

以弗所书【卷八】

钟 马 田

解经讲道丛书

六章十节至二十节

基督精兵的装备

作刚强的人

钟马田 著

钟越娜 译

以弗所书（卷八）

六章十节至二十节

作刚强的人--基督精兵的装备

目录

译序

前言

- 1、争战的呼召
- 2、是神的战争，不是我们的。
- 3、谁在争战？
- 4、士气
- 5、食物与饮水
- 6、操练
- 7、纪律
- 8、应许
- 9、“信靠神，并且……”
- 10、当避免的事
- 11、“所以要站稳了”
- 12、神所赐的全副军装
- 13、“用真理当作带子束腰”
- 14、惟一的权柄
- 15、圣经的真理
- 16、公义的护心镜
- 17、“因信神而来的义”
- 18、穿上护心镜
- 19、前进的命令
- 20、站稳了
- 21、机动性
- 22、信德的籐牌
- 23、救恩的头盔
- 24、圣灵的宝剑
- 25、靠着圣灵祷告
- 26、为众圣徒祈求

译序

钟马田牧师一生忠心事奉主。他曾是英国皇家医生，但蒙神呼召出来传道，毅然放下如日中天的事业。他在晚年时曾说过，“传道是人类所有呼召中最高尚，最伟大，最荣耀的呼召。”他在解经讲道上有非比寻常的恩赐，不但使当年他牧养的伦敦西敏寺教会的会众，蒙受极多的福气，他的许多讲章后来整理成书，译成多国文字，更使世界各地的信徒蒙造就。“以弗所书”即是他一生解经讲道中最完整、最详细、也最广为人知的一系列讲章。另外一套“罗马书”信息也同样精采，可惜他未讲完即离世，安息主怀；目前英文版只出到第九册（罗马书第九章），也更使得这套他花费多年心血传讲的“以弗所书”信息弥足珍贵。

本书是在解释基督徒面临这场灵界大战时，如何才能装备齐全，起身迎敌，并且给予仇敌迎头痛击，最后“成就了一切，还能站立得住”。钟马田牧师花了将近一半的篇幅，讲解一节经文——“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”（弗六10）。他耐心而详细地解说如何才能作刚强的人，不但引经据典，大量参照彼得书信、希伯来书的教训，并且根据他个人多年的牧会经历，提出许多实际的例子来说明保罗的这个教训。本书后半部则是详细地论到“神所赐的全副军装”，分析每一件的含义，以及“穿戴”它们的方法。正如史庄（Robert Strong）所说的，“钟马田是这方面解经的佼佼者，不但立论平实可行，而且不失其学术的严谨性。”

我们重生之后，成了基督徒，并不表示从此前途一帆风顺，尽是康庄大道。相反的，迎接我们的是一场激烈的属灵争战。但愿我们都依靠主的大能大力，穿上神所供应的全副军装，这样才能在今世站立得稳，作一个所向无敌的基督精兵。

钟越娜 谨识

一九九五年春 美国加州

前言

本书旨在讲解以弗所书第六章第十至二十节，是前一册《揭穿魔鬼的诡计——灵界争战的本质》之延续。这一系列的讲章都是我在西敏寺教会主日早晨传讲的。

我不需要多作介绍，只是在此特别提一下书中清楚陈现的一些原则。

使徒保罗从来不会只停留在分析我们的毛病和问题上；他总是先从这些问题着手，揭露它们真正的性质和特色；这一点前书已经说得很清楚了。可是，与现代哲学和社会学的论著不同的是，使徒，事实上是整本圣经，从来不会满足于只停留在分析的阶段。今日世界不乏各种各样的分析，正如捷克斯拉夫共和国第一任总统马赛里克（Thomas Masaryk）说的，“哲学家只是用不同方法解释这个世界，但问题是，我们当如何改变这个世界？”哲学作不到的地方，福音作到了；使徒保罗在以弗所书这一部分经文里就告诉了我们，当如何打这场美好的信心之仗。

请留意使徒所用的方法和现日益流行的“心理谘商”中间的差别。心理学和医学是不能与属灵的事相混淆的。我并不否认有时候这些因素会介入属灵的状况中，可是今日有一个趋势，就是人们企图用心理学的解释来混淆、取代从前所谓的“属灵指向”。现今的基督徒有很多所谓的心理问题，其实那些都是属灵的问题，是因缺乏属灵悟性而引起的。使徒保罗强调，属灵的争战必须用属灵的方式来打；我也一直试着指出保罗所定下的这些伟大原则如何才能实际运用出来。

我发现传讲这些信息，以及将这些讲章整理出书，对我是非常兴奋的经历。我只能祈求神，让所有读者也都能有相同的经历，并且叫他们因此而能“在磨难的日子……站立得住”。

再一次，我要向对我助益良多的 E.Burney 夫人，S.M.Houghton 先生，以及我的妻子致诚挚的谢意。

钟马田

1977年7月 伦敦

以弗所书六 10~20

10 我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。

11 要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。

12 因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。

13 所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

14 所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。

15 又用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。

16 此外又拿着信德当作籐牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。

17 并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。

18 靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。

19 也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。

20（我为这福音的奥秘，作了带锁链的使者）并使我照着当尽的本分，放胆讲论。

1、争战的呼召

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”

弗六 10~11

每一个自称是基督徒的人，都应该把握并且明白这段经文的教训；没有什么比这件事更紧急、更重要的了。我特别指明凡“自称是基督徒的人”，是因为使徒保罗的这段话显然是针对基督徒说的，而且是仅仅对基督徒说的。这里没有任何信息是给非信徒的；事实上，非信徒也无法明白这些教训。今日世人蔑视这一类的话，他们根本不相信灵界的事。他们甚至怀疑神的存在，也不相信主耶稣基督，当然他们更不相信有“执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”存在。这一类字句对属世界

的人毫无意义，世人无法领会其价值和重要性。

然而对基督徒来说，这段话不但喻意深远，而且充满鼓励和帮助。让我再重复一遍：现今这个世代，没有别的主题比这个更紧急更重要的了。我指的是生活的整个状况，以及整个世界的光景，特别是指基督徒活在现今世界中所遭遇的艰难和困惑。当然，我并不是说从前的基督徒在世上就生活得很容易。早代基督徒的处境也很艰难。但从某些方面看，今日的问题更突显，更紧急，可能是从前世代所未曾有的。从前，甚至是不太久以前，人们可以把家门关起来，或多或少的将世界摒弃在外；可是现今“世界”以各式各样的方法侵入家庭里，不但是藉着报纸，并且也透过电视、无线电等各种媒体入侵。在这样的时代里，基督徒面临的这场信心争战真是格外困难、费事；不但如此，基督徒也面临时间紧迫，时日无多的压力。由于这些原因，我们才在上一册《揭穿魔鬼的诡计——灵界争战的本质》中花许多篇幅来分析、思考保罗这一段伟大的论述。我们集中注意力在“魔鬼的诡计”上，企图弄明白保罗的意思。他说我们“不是与属血气的（指我们自己或其他人）争战”；而是与属灵气的权势和一切邪恶后面那不可见的恶势力争战；他们控制着恶人的心思和行动，并且定意与我们为敌，要打败我们，以破坏我们的基督徒生活，使整个福音蒙羞。我们对于这一方面的认识是非常重要的。一个人若不明白他所遭遇的难题是什么性质，他就已经注定失败了。基督徒好像大学一年级的新生，起初他以为每一个科目都很简单，完全没问题。我们都知道这一类学生一旦面临考试时会有什么样的成绩。我们必须作的第一件事就是明白问题的性质和特色。所以我们一定得明白，我们蒙召作基督徒就是被召去争战，而不是去享受轻松愉快的生活；我们被召去打仗、挣扎、奋斗、角力。前一册里我们已仔细探讨过魔鬼如何用千变万化的方式施诡计，来陷害、引诱、困扰、击败基督徒。因此基督徒事先得到警告，了解仇敌的特质和策略是非常重要的，因为预先警觉就是预先防御，这本身就等于已打胜了一半的仗。但是我们必须记住，这只是一场战争的一半。如果我们只停留在此，毫无疑问的会感到泄气。我们会说，“即使你不把这些琐碎的事都一一列出来，生活本身也已经够烦恼了。你指出问题真相，根本无人有能力去对付它。

你强调我们是与执政、掌权的争战。谁有资格去应付？谁能对抗这么庞大的势力，这么强大、诡诈的仇敌？”只是去探讨问题本身，虽然也有必要，但很可能导致我们灰心绝望。但是感谢神，福音总是实际的。它从不隐藏真相，也不给予人假的印象。真正的福音不会给人一种印象，以为基督徒生活是容易的、不需要面对任何问题。这不是新约的教训。新约一开始都是警诫，听来很吓人，它指明我们所遭遇的问题。可是它继续说下去，并没有停留在半途，它又添加后半段；此处圣经告诉我们，虽然这场争战的本质如此，可是我们有方法作战，不但能应付这场争战，并且可以得胜。圣经告诉了我们“得胜有余”的意义。

因此使徒保罗接着向我们指出后半段；他再度用自己一贯的特有方式。他甚至在指出问题之前就那样作了。他说，“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装”——然后他才把问题介绍出来。我认为我们应该为此感谢神。这里告诉我们，尽管仇敌势力强大，我们所生存的世界有着重重的压力，但我们这些基督徒可以夸胜，可以在这一切中喜乐，因为知道自己必稳操胜算。这是我们现在要来观察、讨论的。

当我们这些基督徒面对这一切——角力，挣扎，奋战——时，圣经怎样嘱咐我们？请留意两件事。第一，“靠着主，倚赖他的大能大力。”第二，“穿戴神所赐的全副军装。”

在讨论这两件事之前，我先要作一些声明。首先我要指出，这两件事都是必要的。我们不能只取其一。使徒提出两件事，我们就必须作两件。稍后我们还会不断重复提到这一点。其次请留意保罗所使用的次序。他不是说我们要先穿戴军装，再靠主作刚强的人。不！正好相反。“靠着主，倚赖他的大能大力”，然后才是“穿戴神所赐的全副军装”。这次序是有含义的，此刻我不打算多作讨论，但稍后我会提到其中的意义，以及遵循这次序的重要性。

此外，使徒提出的这两件事之间也有清楚的关连。让我稍微提示一点，以后再详细讨论。常常有人只作到其中的一项，以致于信心受损。有些人说，“你只需要交给主，倚靠他的大能就行了。”他们从来不提“神所赐的全

副军装”，完全把它置之脑后。另外有些人则只强调穿戴神所赐的军装，好像他们可以自己支配一切似的。他们忘了倚靠主的大能大力。因此我们看见，单单在提出这两件过得胜生活必不可少的事上，就有好些值得注意的地方。

先从第一件事着手——[靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。]这是使徒保罗下达的命令。这是给所有基督精兵的勉励。保罗这位伟大的领袖有过长期亲身争战的经验，他亲眼目睹了魔鬼用来敌对神子民的阴谋；他对各教会有着沉重的负担，所以他说出这番话来。这是他给这世代的伟大命令——[靠着主，倚赖他的大能大力。]要记住这命令，不要忘记了。在现今这个末世，战争的硝烟正弥漫着，不论发生什么事，千万不要遗忘，千万不要忽略了这个重要的指导原则。

但是，这句话的意思是什么？我们当如何作？这是一个掷地有声的句子。单单去读、重复它还不够。我们很喜欢唱这一首诗歌：“穿上福音军装。”可是它实际上是什么意思？让我们好好思想一下。基督徒的信仰不是一种心理学的形式。你不能只是来回踱方步，嘴里喃喃自语：“要靠着主，倚赖他的大能大力，”把它当作一种励志名言或口头禅，反复对自己说。这根本不是基督徒的信仰。那是异端，或者心理学的方法。你重复这一类的话：“我会一天比一天好！”企图说服自己相信，并且试着不去担忧你的健康，这样你就会真的开始觉得好多了。可是这些都不是基督徒的信息。我们常常这样滥用经文。有时我们漫不经心地唱着诗歌，或随意引用经文，或许当时会短暂地觉得好一点。可是问题在，当我们走到街上或者在家中面临试探时，如何抵挡呢？你把圣经的话转变成药品，用来暂时减轻症状，却不知道它是如何发挥功用的；在这种情形下，它的功用也维持不长。它或许暂时给你某种兴奋的感觉，可是一旦你置身冲突和争战的烈火中，它就失去了效用。

那么使徒的教训如何运用出来呢？首先要明白，我们需要刚强是因为仇敌的势力太大了。绝对不要低估他的力量。圣经要我们面对仇敌，正如彼得所说，我们的仇敌“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”。圣经又说，即使天使长米迦勒对仇敌也不敢言语随便，他为摩西的尸首与魔

鬼争辩时，尚且不敢“用毁谤的话”罪责魔鬼。仇敌是大有势力的，而且诡计多端；他甚至能“装作光明的天使”（林后十一 14）。

从人这方面看，另一个原则是，你若要在磨难的日子站立得住，就一定需要这能力。“磨难的日子！”虽然从某种意义上说，基督徒生活都是一样的，但其中也有变化。有些日子比别的日子艰难，特别不容易度过。一般而言，我们现今正活在“磨难的日子”中。从每方面看都是如此。我不单是指国际之间的紧张局面，也是指邪恶和罪正大行其道，深深影响世界。这是一个磨难的世代，一方面因为教会自己里面也很混乱，有时不但否认整个福音，甚至否认神的存在。现今有些教会里居高位、握有权柄的人居然建议“与无神论者会面”！在这个世代作基督徒可真不容易。许多基督徒被上述这些论调弄得很困惑，特别是年轻的基督徒，魔鬼现在格外忙碌，他忙着制造对基要真理的疑惑，并且产生许多困惑——“福音是什么？福音不是什么？”毫无疑问的，我们活在一个邪恶的世代；我们若要在这世代中站立得住，只有一个方法，就是使徒在这里教我们的。我们需要这能力，以及神所赐的军装，这样才能站立得住。为此我们要感谢神，虽然四周一片混乱、困惑，但相信这真理的人必然能站得住。不要灰心，不要丧志，不要被误导，也不要推辞。或许你是孤军奋战，可是你仍然能在如此邪恶、危险、污秽的世代鼎立不动摇。

还有其它的理由鼓励我们寻求这能力。我们为什么要“倚靠他的大能大力，作刚强的人”？我的答案是，我需要刚强，以避免个人的失败，因为我知道一旦我失败，堕入罪的深渊，我会变得愁烦痛苦。所以为了救自己免于陷入失败的基督徒生活所带来的愁苦，我们必须“靠着主，倚靠他的大能大力，作刚强的人”。

除了害怕个人的失败之外，我还要给你一个更高的理由。要因为你的身份而“作刚强的人”。在救恩的事上我们是个别的、独立的，但我们却不是孤立的个体。我们乃是基督身上的肢体；我们属于基督，是神家中的一份子。总是要记住这一点，主耶稣基督“称他们为弟兄，也不以为耻”（来二 11）。此外也要记得，“神被称为他们的神，并不以为耻”（来十一 16）。神的名在我们身上，基督的名在我们身上。我为什么必须刚强？这是为了

他的缘故，多过为我们的缘故。从另一方面说，这个想法也很令人警惕，但这也是我们所知关于自己的最荣耀的真理——全能神，圣父、圣子、圣灵的名誉，竟然在我们身上；我们若稍有差错，就会使这神圣伟大的名受羞辱。我们不是孤立的个体，乃是这支大有能力军队的一员。

世人知道怎么样诉诸于荣誉感。纳尔逊（Nelson）将军在特拉法加（Trafalgar）之役的清晨曾大声疾呼：“今天英国正期待着每一个男子尽上他的本份！”当然！这事攸关英国的名誉！把这例子无限倍地扩大，就可以看出你我都没有权利软弱，因为我们若失败，所累及的不仅是自己。天上地上这整个大家庭都与我们息息相关。我们是这个家的代表。

我提醒你们注意这一段经文，不仅是为了叫我们因此得以过幸福的生活。让我们摒除这种纯主观的动机，学习从永生神教会的立场来着手；让我们记住神是元首，是我们救恩的元帅。我们属乎他，任何发生在我们身上的事，都无可避免的会涉及到神。

最后我要说，要证明福音的真理，最好的方法莫过于我们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，以及我们最后站立得住，得胜有余。要过得胜的生活并非易事，当我们看见有些人成功，有些人能够抵挡住魔鬼的引诱和试探，有些人不被潮流冲走，有些人为了真理而坚立不移，我们就深深受激励。毫无疑问的，这对旁观者有很大的影响。现今这个世代，有许多人在观望我们。这世界充满烦恼忧愁，人们不知何去何从，不知道当作什么。他们看见有些人似乎很平静，安稳，有些人一点也不会被这世代弄得眼花缭乱，有些人似乎对一切事物都有深刻的洞察力，能看得更远，他们不禁问道：“怎么回事？这人有什么秘诀？”于是你只凭着站立得稳，“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”就成了传播福音的人。你没有随流失去，你没有云亦云，你有自己的原则，并且随时愿意为这原则而战，而受苦。这种作法常常因着神的赐福而唤醒了其他的人，使他们知罪，并且导致他们开始寻求神。

在日常生活中，不论我们的呼召是什么，我们都活在某种圈子里；我们四周是一群被世界的神弄瞎了心眼，被魔鬼掳去的人（见提后二 26）。你永远不知道会在什么时候，单单因着你的“站立”（我不是要你自命不凡，

或发表长篇大论，我只要你显明当别人跌倒时你仍能站立)，这个简单的事实就能吸引别人的注意，并且打开传福音的机会之门。

以上所列出的是为什么我们要在主里刚强，倚靠他的大能大力之原因。

其次，我们必须明白自己的软弱，知道自己需要帮助。这是使徒说这段话的前提。他关心这件事，不仅因为魔鬼的势力，也因为我们的软弱和缺乏力量。因此，要明白这事的重要性，最佳之计就是明白仇敌的势力。圣经里有一些教训可以帮助你。回到圣经开始的部分。你发现那里有一个人，名叫亚当，他本来是无罪的，完全的，可是他遇见魔鬼，遭遇了“魔鬼的诡计”。亚当虽然完全，与神有美好的交通和沟通，他仍然跌倒了；他轻易就堕落了。魔鬼用诡计暗示他说，神是与人为敌的，神对人不公平；亚当受不了魔鬼的煽动，终于跌倒了。当魔鬼发动攻击时，人又算得了什么？即使照着神形像而造的完美之人亚当，也不堪一击。亚当堕落了。如果亚当在完美的状况中都跌倒了，我们是谁？又如何能屹立不动摇呢？

让我们更进一步来讨论。看看旧约的所有圣徒，先祖，虔诚的王，以及众先知。他们都跌倒了，没有一个能抵挡魔鬼。他是那位“壮士”，“披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。”所有人都失败了，他们都“犯了罪，亏缺了神的荣耀”；他们都中了“魔鬼的诡计”。

这也是普世基督徒的见证，历世以来的众圣徒皆可证明。任何真正的圣徒皆有这个标记，他们绝不会给人一个印象，好像基督徒的生活很轻省、容易似的。一个人若给人这种印象，他就是用其它的东西混淆了基督徒的信仰；他以为可以使用捷径达到目的。但这绝对不是基督徒的方式。伟大的圣徒常常见证这场争战的激烈，以及他们自己的软弱，无力。他们因此而忧愁。让我们留意这些如同“云彩围着我们”的见证人今日对我们说些什么。

我也要建议你研究一下自己的经历。如果你觉得自己是一个很刚强的基督徒，那我要问你，为什么你还常常失败？你那些解决问题的方法呢？为什么你常常懊悔？为什么你有时候会被完全无助、绝望的感觉所袭击？这都是因为我们的软弱，因为我们的不足，和不堪一击。

我们必须诚实地面对这事实。只是笼统地说，“是的，我相信你所说的，

仇敌非常强大，我很软弱，”这还不够，我们必须认清自己的软弱，这是争战的一半。我们需要知道自己有病，换句话说，我们需要花时间自我省察。这也是为什么人们不太注意这段经文；这也是为什么我们对于靠着主，倚赖他的大能大力作刚强的人知道得这么少；因为我们不了解自己的需要。“康健的人用不着医生。”这是法利赛人的主要毛病；他们自以为义；他们不需要去看医生；他们健康得很。只要我们觉得自己一切都好，就不会去找医生。一定得感觉到“有病”了，才会去看医生。所以我们需要自我省察。只有这样，我们才会发现里面天生的软弱，这些弱点足以导致我们无法去与罪和撒但争战。

另一件我们必须明白的事就是纯粹的道德原则对我们是不够的。这世界总是对“良善生命”有浓厚的兴趣。哲学家尤其对这个题目兴致勃勃。他们著书立说来讨论它，谈到它，为它争辩不休。可是问题在于他们从未实际运用出来。道德原则本身固然美好，但并不够；你可以读许多有关伦理的书，也可以针对这些事滔滔不绝地发表言论，可是将它们付诸实行却又是另一回事。使徒保罗说，“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”我知道有些事是对的，问题在：我如何去行出来？当你真正面对这个问题时，你就会开始体会自己软弱的程度。

更进一步说，单靠人意志的力量是不够的。意志的力量本身是好的，我们应该善加利用，但它并不足够。单单立志过良善的生活还不够。当然我们应该有这种意愿，可是它不能保证成功。容我如此说：保持你的道德伦理原则，尽量使用你的意志力量，但要了解：这些事本身是不够充分的，它们无法把你带到想要达成的境地。我们必须知道，我们靠自己拼尽全力仍嫌不够，因为灵界的争战必须用属灵的方式来打。华滋（Isaac Watts）的诗歌说得很好：

活水自你涌出，
我灵得饮甘泉；
一切天然力量，
尽都消失融化。

说得一点不错！请记住另一首诗歌所说的：

肉体膀臂会有失败，
不要相信自己能力。

从这里我们才开始明白整件事。问题不只是道德生活。政府所关切的就到此为止。政府和国家不知道属灵的背景，因为它根本不晓得魔鬼和“执政的，掌权的”。所以它一直相信教育可以解决问题，更新整个人。它也推动在监狱里增加心理治疗和其它方式。可是越这么作，似乎问题越多。这都是因为人们不明白问题出在属灵方面。

你我都应该清楚，基督徒生活不是紧跟在重生之后就自动产生的。有很多人藉着重生，藉着一次真正的经历，进入了基督徒的生活，可是从此他就试着用老方式去过新生活。他认为他需要神在基督里的作为拯救他，可是他似乎就停留在这一点上。他觉得从今以后他得靠自己的力量去过基督徒生活。其实这是行不通的！人们往往循着这条路“消失融化”，因为他们只信靠“天然的力气”。其实这场战争正好相反，是必须用属灵的方式和属灵的悟性去打的。

这引我们来到第三个原则。我们已经明白，我们必须靠主刚强，因为我们基本上是软弱的，仍活在肉身中，“情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，”明白了这些都是我的光景，我正处于这场争战中，与恶势力相对之后，接下去呢？那就是要知道主是强大的，正如旧约所说，他是全能的，“耶和華的名是坚固台。”他的名就是坚固。这名代表他，说明他是谁，他是怎样的神。因此我们首先当明白的是他的力量。这是使徒对以弗所人和我们的提醒。

听听使徒的话，再仔细省察自己。他说，“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”我们是否明白它完整的含义？他说“他的大能大力”是什么意思？显然关键词是“大能大力”。我们被导向他的“大能大力”，“大能”和“大力”的区别在，“大力”指赋予的力量，“大能”则是与生俱来的力量。试着想像有一个身体强壮，肌肉发达的人。“大能”是指那个人天赋的能力和力量。“大力”是指“大能”所彰显出来的力气。“大能”存在于那里，是潜在的，秉承的，如今表现出来，显示出了它的果效和功用，就成了“大力”。那是指实际运行的力量，它本身不是与生俱来的，

但它证明了那承受的“大能”之存在。

所以使徒用了两个不同的词，我们必须两者兼顾。他说，“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”所以要提醒自己他的大能。使徒说，看看他，注视他的大力。你观看仇敌，会看见他的强大势力；你注视自己，会因自己的软弱无能而颤抖；保罗说，现在不妨看看主，“靠着主……刚强。”

要靠主作刚强的人，就必须记住“他的大能大力”。不论你用什么方式表达，都要注视他，知道一切能力的来源都在他里面。新约处处可见这一类的提醒。使徒保罗对歌罗西人说，“父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。”都在他里面。他又说，“所积蓄的一切智慧，知识，都在他里面藏着。”这一切都在他里面，形成了“大能”，那是一种秉承的惊人力量。它不只是一个词汇，一句宣传口号，或者一个公式。它的意思是坐下来，提醒自己这些事，然后注视他，提醒自己有关他的真理。

顺便一提，这也是我们读圣经，特别是读四福音书的原因之一。我们不能只是为了表示尽本分而读经。这不是读经的理由。我并不是反对有系统的读经，我自己是大力提倡有系统读经的。但我要说的是，你要留心魔鬼的诡计，免得他使你只机械性地读了一小段圣经就心满意足，而不去默想这些经文，不弄明白它真正的意思，不从其中学功课，也不为去实践其中的教训而祷告。正确的读经需要花功夫。我们很容易匆匆忙忙的读几节经文就出门去赶公车或火车了。这不是读经的方法，对我们也毫无助益。你必须停下来，观察，思想。所以我们要回到福音书，观察主，以及他的“大能大力”。

我从那里看到他的能力？我乃是从他的生命看出来。我看见他以“罪身的形状”活在世上。我看见他和我都生活在同样的世界上。我看见他显然也知道什么是饥饿，口渴，肉身的软弱和疲倦。他知道什么是失望。这些他都经历过。然而我观察他的时候，也注意到他总是站立着。他从不摇摆，更不失败，蹒跚，或跌倒，他站在那里，面对着世界，肉体，和魔鬼的敌对。他屹立着。所以我观察他的生活，就立刻看见他行经这世界时，从未偏离正道。他稳定地向前迈进。

除此之外，我还看到他行的神迹。我特别看到了他赶鬼的神迹。魔鬼对他一无办法。他能命令魔鬼，把他们赶出去。他说话带着能力和权柄，使恶鬼闻之胆战心惊；他们求他不要把们赶到深渊，免得他们灭亡。他是一切的主。他们对他说，“我知道你……是神的圣者。”当魔鬼猖獗时，他只用一句话就能将他们赶出去。门徒作不到这一点。看看变像山脚下发生的事。一个父亲把被鬼附的儿子带到门徒面前。门徒用尽一切办法也不能帮助他。可怜的孩子仍然在撒但势力的束缚下。然而主耶稣只用一句话，就赶走了魔鬼，医治了孩子，把他交回给他的父亲。在那里，我们看见他在运行他的能力，我们看见了“他的大能大力”。他是“执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”的主宰。

我们必须进一步来观察他在受试探时所彰显的“大能大力”。他直接被魔鬼试探，而不是被撒但的差役，或者执政掌权者中的任何一个试探；撒但亲自用诡计试探主。此处魔鬼自己掌握状况，因为他知道这是他面临过最大的问题。他来到主那里，在旷野及其它地方四十昼夜试探主；但他完全被打败了。主耶稣用圣经的话斥责他，魔鬼失败了，只好暂时退到一旁，等待下一次机会。尽管他一再尝试，用尽各种伎俩，仍然被打得一败涂地。这是我们必须默想，思考的。这不仅仅是主耶稣生平中可以帮助我们了解他这个人的一件琐事、或偶发的事而已。当然，这件事可以证明他的本性，可是使徒说，现在我们应该去实际运用。你自己要拿起这能力，支取这能力。你看，魔鬼在争战时用尽了全力，但是主轻易地就击溃了仇敌；所以“要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”能力已经在他里面，也一直在那里；魔鬼来时，他只需显示出来；他只要用其中的一小部分，魔鬼就立刻溃败了。使徒说，要支取这能力。

雅各也用同样的方法表明这一点，他说，“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”这是解决的办法。除非我们确知基督的能力，明白什么是“他的大能大力”，知道他里面潜在的力量，否则我们无法抵挡魔鬼。“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。”他是神，也是人。他不会失败，他也不能失败。

最后，主耶稣在十字架上和他复活的事上，已证明并且彰显了他的大能。

十字架似乎是魔鬼夸胜之地。恶魔的势力以为如此，魔鬼及他手下的差役都如此认为。世界也作如是想。他们憎恨他，嘲笑他，讽刺他，“他救了别人，不能救自己。”“你……从十字架上下来吧！”他们以为他作不到，以为魔鬼已经打败了他。可是真相是，他“既将一切执政的，掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”（西二 15）。意思是，当他们自以为打败了他的时候，他已经胜过了他们。先前他眺望十字架时曾经说过，“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约十二 31）。所以要仰望十字架，思量它。这是一个看似矛盾却是真实的事实：他看起来是软弱的，正奄奄一息，但是你可曾看见那儿有隐藏的力量？你有没有看见他的大能？你是否看见神的力量在那里显现，征服了魔鬼，释放了他的子民，使他们重获自由？这是何等荣耀的胜利！观看十字架，你就会看见这一切。接着就是复活。他“挣脱了死亡的锁链”，胜过了最后一个仇敌，以及罪和邪恶的影响。他完全控制了那与我们敌对的势力，他把他们全部打败了。他复活，升到高天，“掳掠了仇敌。”他征服了一切反对我们的敌人。这并不是一个心理学的公式让我们去运用，它根据的是一个基础——认识他。除非你认识主，你永远无法明白你生命中的能力。所以我们必须认识他。稍后我们研读“军装”的不同部分时会发现这一切都指向一个目标——认识他，明白有关他的真理。我们先从这里起步——“在主里”“倚靠他的大能大力”。

我们对此知道多少？暂时忘掉你自己。仰望他，明白有关他的真理。他的能力可以供你支取。这是关键所在。所以我们必须客观地注视他，看他如何将自己启示给我们。然后我们必须明白，我们属于那一位“主”，“神一切的丰盛”都在他里面，他有所向无敌的大能和力量；这能力不仅是潜在的，而且可以实际运行出来。它为了我们而显明出来，并且它也在我们里面。因此现在我们要开始研讨这一段能拯救我们的信息，它可以使我们在磨难的日子站立得住，并且作刚强的人，为主打美好的仗，并将荣耀归给他那伟大而圣洁的名。

2、是神的战争，不是我们的

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”
弗六 10

上一章里，我们探讨了“他的大能大力”这句话的含义。接下去的问题是，我们和这一切大能大力如何发生关连？提醒自己有关主的全能、他里面有荣耀的能力、他已胜过一切是一回事，可是如何使自己与这些能力发生关连，如何在面对生活的难处和挣扎，以及与反对我们的恶势力争战时从这能力获得帮助，则又是另一回事。这是我们接下去要思考的。

首先我们必须记住，主耶稣基督正如希伯来书作者描述的，是“救恩的元帅”（注：和合本圣经译作“救他们的元帅”）。希伯来书第二章第十节说，“原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难以完全，本是合宜的。”另外在第十二章第二节里，我们也可以看到同样的思想：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”他是队长，是开创者，不断引领我们——“为我们信心创始成终的”。

这是我们必须明白的第一件事。换句话说，我们必须对自己所享受的救恩有正确的观念。我们容易陷入一种危险，就是用纯粹个人的，主观的角度来看救恩。有些人从来不明白救恩属于个人的一面，这样当然不对。可是若走到另外一个极端也是不对的。往往我们会面临一个危险，就是以为过基督徒生活是我们不得不作的一件事。下面我要强调的是，我们固然有很多责任当尽，有很多事当作，可是在进到这一步之前，我们绝对不要忽略一个事实：救恩基本上是神的事。那是神的伟大计划，是神的策略。那是神作成的一件事，是神筹划、起始的。他开始了这个运动，他也继续推展下去。这是我们信心的基本原则，在救恩的问题上，神涉入的部分远超过我们的部分。我们常常以为，这是我们必须主动去作的事，我们只需要偶而转向神求他帮助。其实正好相反。救恩是神的计划，我们只是被带入这计划中。

不要忘记我们是整支大军里的小单元。我们不是在打一场个人的，私人的战争。这种立场绝对错误。我们乃是正在打一场大仗的庞大军队里的

一个战士。换句话说，真正的、最终的争战并不存在于我们与魔鬼之间，这乃是神与魔鬼的争战。这才是正确的观点。一旦你这样看，就会因此得到不少力量。

用一个明显的例子来说。在一场大战里，战壕里那些个别的士兵并不是在打一场私人的战争；他在那里并不是因为他与敌军有个人的恩怨。他只是整支大军里的一份子。他用不着拟定作战策略，决定战术。这些都在别人手中。他因被征召入伍，就置身在战争中，被指定担任某项任务，但这不是他个人的战争。这是君王或国家的战争，有一个总指挥官负责控制军队的行动，指挥大军作战。

这个观念也可以在新约其它地方看到。我觉得没有别的事比了解这个观念更能带给我们安慰，鼓励和支持了。我愿意引用旧约中记载神对约沙法王说的话，“胜败不在乎你们，乃在乎神。”这并不是说，约沙法就什么事都不必作；但神提醒他，他要打的这场仗不是纯属他个人的事，而是神的事。他们应该看见，以色列人面临的一切争战都不是他们的，乃是神的。他们牵涉进去，是因为他们是神的百姓。他们主要的问题出在他们总是忘记神，而把那些战争视为自己的事，自己的问题。所以他们企图用各种政治手腕解决问题，例如与埃及结盟，结果却带来无穷祸患。如果他们明白他们是在打一场神自己的战争，他们的立场就会全然改观。这是我们得把握的第一个原则——“救恩的元帅”、“胜败在乎神。”

再来看希伯来书第二章第十节里面所用的另一个醒目的词句——他（指神）“要领许多的儿子进荣耀里去。”是神在引领。你我并不是在打一场人的仗，企图得着救恩。是神领我们进入荣耀。这是他的策略，他的计划，是由他作成的。基本上说，这不是我们的事。“他……要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全”。他被指派作领袖，作元帅，“因受苦难得以完全。”请注意这里的措词，“原来那为万物所属，为万物所本的，要领……”。换句话说，这是神的方法，神的计划。

我们了解这真理的一刹那，整个立场就会立刻改变了。想想看，一群士兵在小战区里奋战。他们受到很大的压力，四周的环境对他们相当不利。如果他们认为这只是他们私人的战争，他们就会很快被打败。可是他们若记

得他们只是整支大军的一小部分，在后面指挥的是元帅，整个情况就改观了。换句话说，我们打这场信心的仗，与执政掌权的角力，面对世界、肉体、魔鬼的攻击时，必须知道神在跟我们一起作战。最终的争战乃是神与魔鬼之间的争战，是天堂与地狱、光明与黑暗之间的争战。

这种认识可以使我们明白一个更深刻的真理，那就是这争战必然不会失败，因为它涉及到神的名誉。在激烈的战火中，要坚定你的心思和意念，记住这一点。你看见仇敌的势力庞大，你也意识到自己的软弱。但要对你自己说，“这是神的争战，我有幸置身其中，以个别士兵的身份参战，可是这攸关神的名誉。他不会容许我失败，因为他的性情，他的荣耀，他的名誉都牵涉在这里面了。”“要靠着主……刚强。”记住他在那儿，那是他的争战。

我不惮其烦地强调这一点，这也是圣经从创世记起就谈论到的题目。神创造了一个完美的世界。魔鬼来了之后，就引诱夏娃和亚当，他们因为听了他的话而堕落，魔鬼成了“这世界的王”。可是事情并未到此为止。神并没有对他们说，“好吧！由于你们的悖逆，愚昧，犯罪，你们就自食其果吧！这是你们自己找来的，所以你们终其一生都得自己与那控制你们的恶势力争战。”神并未这样说。他确实说过，女人的后裔要与你（蛇）的后裔相争。这中间有冲突；有争战。可是他没有停留在那里，他给了他们一个应许：“女人的后裔要伤蛇的头。”神自己也牵涉到这冲突里。救恩这整件事是为了神的荣耀，而不单单是为了我们的得救。它主要的目标是使神得荣耀。我们的蒙拯救不过是为了神伟大之名所表明的一种荣耀。这也是为什么保罗说，“靠着主……作刚强的人。”让我们明白这一点！不要以为你在孤军奋战，打一场私人的仗。“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

再进一步来看。前面提的只是一个起点，由于我们很容易忘记这一点，所以我实在不愿意放下这一点继续谈下去。我们都很主观，都活在这个不健康的，“心理学的”世代，一切从“人”开始，又终于“人”。我们大部分的麻烦是由此引起的。我们总是向内看，可怜自己，怜恤自己，寻找自助之道。要驱除这种心态；暂时忘掉你自己，记住这场争战是神的。救恩是

他的，是为了他那伟大圣洁之名的荣誉。要进一步明白，由于这是神的争战，这大能大力已经在运行了，只是我们可能尚未察觉。在我们不知不觉中，许多事已经成就了。我们可能在自己的岗位上半睡半醒，不知道大元帅正在计划与我们有关的事。我们毫无所觉，但这并不要紧。感谢神，即使我们未察觉，他仍成就了这些事。若不是这样，我们早就溃败了。他为我们运用了他的能力。

圣经充满了这一类的教训；我们实在需要熟读经文。稍后我们会读到“圣灵的宝剑，就是神的道”。一点也不错！以诗篇第三十四篇第七节为例，“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们。”你以为你在孤军奋战，其实“耶和华的使者”已在你四围安营。他是大有能力的天使。他有极大的能力，他在敬畏神的人四围安营。即使我们睡着了，他仍然保持警觉。他四面观看、警戒，因为我们是属神的人，发生在我们身上的任何事都攸关着神的名誉。

再请听诗篇第九十一篇，“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下”（1节）。那是何等的住处！你可曾看过小鸡在危险来临时匆忙奔向母鸡寻求庇护的情景？她只需要张开翅膀，小鸡就立刻钻进去了。“全能者的荫下。”这是每一个基督徒的特权。“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”不要忘记那些翅膀！你应该“住在全能者的荫下”！

我只是挑出某些伟大的话语。请留意主耶稣在约翰福音第十章如何说：“谁也不能从我父手里把他们夺去”（29节）。何等的安慰阿！何等的鼓励阿！没有人能把神的子民，属基督的人，从神手里夺走。他的手强壮无比，大有能力。让人，让魔鬼和地狱逞其所能吧！他们丝毫不能挪动我们。使徒保罗在罗马书里也说，他“深信”——指绝对的肯定，毫无疑问——“无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗八 38~39）。我们的仇敌会尝试，他们会无所不用其极，有时候我们会因愚昧而开始觉得已与神的爱隔绝了，没有办法脱离困境。但是，这不可能发生。“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。”为什么？因为若有任何事物能使我们

与神的爱隔绝，那就表示神被打败了，魔鬼胜利了。这种情形根本不可能发生！

你若相信人有可能“从恩典中跌落，”就是相信神有可能被魔鬼打败。这是无可思议的，是不可能的。从神自己的荣耀，性情，名誉来看，圣徒的坚忍最后必定得着回报。或许你会说，“这会导致一种危险啊！因为有人会以为，既然这样，他就可以任意妄为了，反正他不会从恩典中跌落。”不！你若越明白这个伟大的真理，就会越谨慎。这个真理使人走在窄路上——因为知道神的名誉也涉及在这里面，我不是单打独斗，这不是我个人的争战，如果我失败，神的名也受到波及。所以你若真明白非律主义（Antinomianism）的教训，就不会认为它很危险；它的教训是符合圣经的。这一切都在说明一件事：神顾念我们，他对我们的关心远超过我们的想像。圣经充满这一类的教训，主耶稣自己也不断如此教训人。他说神顾念麻雀，“两个麻雀不是卖一分银子么？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”哦！他岂不更顾念你吗？如果神尚且为百合花装饰，养活空中的飞鸟，何况你们呢？当然他更顾念！他把我们纳入他的计划中，他关心我们，对我们有极大的兴趣，“就是你们的头发也都被数过了。”这显示了他的关怀。他真的这样作；我们千万不要忘记这一点。

使徒保罗也同样在腓立比书第一章第六节说，“我深信……”不要忘了这句话的上下文。当时保罗正身系牢狱，不知道还能活多久。他的性命操纵在一个反覆无常的君王尼禄（Nero）手中，这个暴君可能随时心血来潮就置他于死地。保罗命在旦夕，他不知道何时会丧命。可是他知道当时教会正陷于困境，甚至腓立比教会也无法幸免。他却说，“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”他又衰老，又疾病缠身，关在狱中，命运未卜，可是他灰心丧气了吗？没有！他充满信心。因为“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”不只是保罗阐述了这个真理，使徒彼得也说过同样的事，他在彼得前书第一章第五节里提到基督徒时说，“你们这因信蒙神能力保守的人，必得着所预备，到末世要显现的救恩。”还有什么更坚固的？我们是被神的能力所保守！“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”这能力保守着我

们。

另外，我们基督徒常常忽略的一个事实是天使的职事。再回到希伯来书。这些天使是什么？基督比天使大，可是天使又是什么呢？答案是，“天使岂不都是股役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”后者指的是基督徒。我们是“承受救恩的人”。这里的教训是，神使用他所造的天使，好叫他们来服事我们。我们很容易忽略这职事，甚至忘记，但是感谢神，这并不会造成任何不同。他已经指派天使当作的事，他们必定会作成。他们遵行他的旨意；他们是服役的灵，他们的工作是为我们效力，因我们是承受救恩的人。

这是我们的立场。我们可以用一个大财主作比喻，他有万贯家财。他的儿子有一天要继承他庞大的产业。可是这个儿子现在还是一个婴儿或幼童。财主怎么办？他会指派仆人照顾这孩子，他花钱雇用他们，告诉他们如何去保护这孩子，免得他受伤害，以及如何阻止孩子作任何会伤害他自己的事；他们应该教导他，指引他。这正是天使的工作。天使在我们四周，虽然我们看不见他们。我们若忽略圣经里的这教训，就是愚不可及的。主耶稣论到孩童时曾说过，“他们的使者在天上，常见我天父的面”（太十八 10）。这是同样的教训。为什么我们常常陷入困境，变得绝望灰心？为什么魔鬼能打败我们？原因在我们忘记了前面所提的事实，忘记天使正在为我们效力。神创造天使，大半是为了这个目的。

这是一些方法，让我们明白神的大能如何为我们工作。到目前为止，这一切都是在我们外面的，环境在四周的——神的使者四周“安营”，他们是服役的灵，神用这些能力来照顾、保守我们。这是“靠着主……刚强”的一部分。我们必须明白这是成为刚强的方法，总是知道正在发生的事。我们必须对信心创始成终的主，对那位创造一切，将他爱子包括在他计划里的神有信心。

但是我们可以再进得深一点。这能力不仅在我们四周工作，也在我们“里面”发挥功效。这岂不更奇妙！使徒保罗已经一再论及这方面，可是再怎么强调也不为过。圣经关于这方面有许多精采的论述。首先，若不是神的大能在我们里面动工，我们永远不会成为基督徒。这一点在以弗所书第二

章开头的部分说得很清楚：“你们死在过犯罪恶之中”——死了！为了强调这一点，他又在第五节重复一次：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）”神的大能是一切的源头。除非神的大能在一个人里面动工，他无法成为基督徒。没有人能自己决定接受基督，因为他是“死”的。属灵上的死人！此外，使徒也在第四章第十七、十八节提醒我们，“所以我说，且在主里确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事；他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”这些词句描述了人的本性。“原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服”（罗八 7）。天然人什么也不能作，他是全然无助的，在属灵上是一个死人。我们怎么成为基督徒的？是神叫我们“活过来”。他藉着他的能力和他的灵如此行。把我们带入救恩的是神的灵，他在我们里面开始了善工，他积极行动，使我们知罪，又开了我们的眼睛。他作成一切——“你们得救是本乎恩。”“神的大能，要救一切相信的。”除了靠神的大能，我们别无指望。是神的能力在我们里面动工，带我们进入救恩中。

可是神并非只开启一个头就歇手不干了，他继续他的工。这何等令人安慰！看看使徒如何在以弗所书第一章陈述这事。他先从这个伟大的真理开始，然后照着他一贯的作法，他提出一些辅助的论点来解释他的想法，接着又再回到原先那件事上。这是他在以弗所书第一章和第二章里的作法。从很多方面看，第二章似乎偏离了主题，去解说他在第一章里暗示的几个论点。使徒当时是写给以弗所人，为他们感谢神。他告诉他们，他们为他们祈求，“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道他；并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。”他最终的目的是，要他们知道“他在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。”他说，向前眺望，看看你的基业，以及他在圣徒中得的基业。更甚者，要知道“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”保罗实际上说，我求神使你们有悟性，得以明白神在我们这些相信的人身上的能力是何等浩大——“就是照他在基督身上所运行的大能大力。”请注意他如何带出形容词，如何一个接一个的堆砌最高级的比较语，因为神的

大能是没有限量的。但是他又加上一句，我祈求的是，叫你们能知道大能是在为你工作，在你里面动工，为你的益处而运行，你只需要明白它。我们也需要这样为自己祷告。我们需要这样的光照，需要这种悟性。只要你知道神对你的旨意，他在你里面动工，要成就这旨意，明白他对你最终的目标是什么，你的整个观点就会有革命性的改变。

但是使徒在第三章又回到同样的题目，他再度为他们祈求。请看第十三节，那里是一个引介，“所以我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆；这原是你们的荣耀。”那些以弗所人和许多早代的基督徒一样都有一个危险，就是过分倚赖保罗。他将福音传给他们，许多人因为他的事工而悔改相信。如今他身系囹圄，又老又多病，他们不禁问道：如果保罗离开人世，我们怎么办？我们能写信给谁呢？我们能从谁得帮助和劝告呢？保罗一走，我们就完了。这是他们的感觉。可是保罗说，“我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆；这原是你们的荣耀。因此，我在父面前屈膝（天上地上的各家都是从他得名），求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”圣灵在人心里的力量！“他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。”它在人心里作工，使人心里的力量刚强起来。保罗说，你们不要丧胆；无论在我身上发生什么事都不重要。救恩仍旧会持续下去，因为那是出于神的能力，不是我的。我只是一个器皿，是一个卑微的仆人，来往各地传递信息。有一天我走了，他仍会继续他的工作。他还有别的仆人，他会兴起其他的人。勇往前进吧！你需要的是他的大能，你里面已经有这能力，我祈求这力量能日益强大。

然后他在第二十节又再度回到这主题：“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切超过我们所求所想的。”那是在我们里面运行的力量，使徒用“充充足足”这形容词来衡量它。你不妨好好思想这些词句。它们只是表明使徒已来到了语言的极限。他喜欢使用最高比较级的形容词。当你谈到神时，只能用最高级的词汇；但是即使如此，也仍嫌不足。这完全是“超过我们所求所想的”。即使想像力也构不到，更别说其它的方法。“照着运行在我们心里的大力。”不只是在你四周围绕着你，并且是在你里面运行，在信徒的里面。“照着运行在我们心里的大力。”

我们也可以从圣经别处找到类似的话，使我们不致陷入灰心绝望的境地。我已经引用了腓立比书第二章的话，但我们不妨回到第十二和十三节，“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的”——不论保罗在不在那里都一样。他们以为会有不同，其实没有区别——“我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”他的大能在我们里面运行。这能力可以在我们作别的事时突然将我们的心转向主；它在我们里面，使我们想要祷告。是什么使你突然有那种感觉？你不知道，但答案是——圣灵。他的能力在你里面动工，而且一直在那里。感谢神！若没有这能力内住，我们是多么没有盼望！他引我们回头，提醒我们，呼召我们回到神的话语上，呼召我们祷告，呼召我们事奉，召我们去尽本分——“神运行在我们心里。”就是这能力，这力量，“他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大！”

另一处美妙的论述记载在歌罗西书第一章第二十九节。此处保罗形容他自己是一个传道人。他说，“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”你看！他确实努力、劳苦。稍后我会再回头讨论这一点，因为许多人在这方面出差错，但我现在强调的是神的大能。使徒说，“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”他劳苦作什么？“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。他也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”他意识到在他里面运行的大能。没有什么比经历这个更崇高更荣耀的了。你觉得自己只是在旁观。作这事的不是你，你只是一个器皿。是他在成就这一切，你几乎成了旁观者。

这是使徒保罗常常使用的词汇。他在帖撒罗尼迦前书第一章第五节说，“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。”他知道得很清楚；他意识到圣灵在他里面大有能力地作工。同样的能力也在我们里面，他在运行，在大有能力地作工。

使徒约翰在他的第一卷书信中也说到同样的教训。“小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们。”为什么？“因为那在你们里面的，比那在世界上

的更大。他们是属世界的，所以论世界的事，世人也听从他们。我们是属神的；认识神的就听从我们；不属神的就不听从我们；从此我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来”（约壹四 4~6）。

然后在约翰壹书第五章第十八至十九节，“我们知道凡从神生的必不犯罪”和合本小字作“那从神生的，必保守他”——那是说不继续犯罪，不习惯性地犯罪——“从神生的必保守自己”——意思是他必蒙主保守——“那恶者也就无法害他。”魔鬼能对你咆哮，他能使你颤抖，但他无法害你。“我们知道我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下”——在他的包围和掌握中。但我们并不在那里，我们已经脱离他的魔掌。我们是“属神的”，所以魔鬼不能害我们。他可以骚扰我们，恐吓我们，但他永远不能再把我们抓回去，因为这是不可能的。“我们是属神的。”我们“安稳在耶稣手中”。我们是在神的怀抱里，他永远的膀臂环绕着我们。“我们是属神的。”“那恶者也就无法害他。”魔鬼绝对无法害我们，他作不到。我们已脱离他的势力范围，“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国度。”

最后，让我们这样看：神的能力在我们里面作工，但也可以用另一个角度说，因为教会的整个教训都与这件事有关。教会是什么？让我提醒你以弗所书的教训。使徒保罗在第一章给了我们一个暗示。他谈到“运行在我们心里的大力”，这能力是“照他在基督身上，所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的，掌权的，有能的，主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了；又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

这个真理在第四章第十五，十六节有清楚的解释：“惟用爱心说诚实话，凡生长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”意思是，基督是元首，我们是肢体，身体的每一部门都是从“头”那里支取力量和营养。我不是孤立的个体，也不是呆板地与身子相连。供应头部的血液也通过每一根手指，而且所有神经的力量都是从头部来的。透过这些关节，韧带，以及循环系统，我们实际上与头密切相连。保罗的意思是，“头”

里面的能力同时也在身子的各肢体里面运行。我们里面的能力是他的能力，这能力可以在我们里面作非凡的工。

我们也可以从圣灵的内在来说明。这也是为什么保罗在第五章第十八节说，“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”指被圣灵的能力所充满。除此之外，我们也有圣灵的同在，“主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的交通。”“交通”和合本作“感动”圣灵在我们里面。主耶稣在他的门徒因他即将离世而忧愁时对他们说，“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在”（约十四 16）。他与我们同在，住在我们里面——圣灵的交通和同在本身是一种力量，在我们里面运行。此外，保罗又在罗马书第八章第二十六至二十七节里说，圣灵会“亲自用说不出的叹息替我们祷告”。当我们受压过重，不知道如何祷告时，“圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”他激发我们祷告，使我们发出呼求，虽然我们不一定明白自己在说些什么。那是圣灵在作工，他在我们里面动工。主的力量不仅环绕我们，不仅关心我们，为我们计划，而且也在我们里面。“他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大！”我们“并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”。我们在与魔鬼作战。让我们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。记住这能力在我们里面作工，它是无可遏抑的，因为这是神的能力。让魔鬼和他的势力前来吧！我们“站在他大能中，身披无穷力量”。

3、谁在争战？

“我还有未了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”
弗六 10

现在我们来到整个讨论中最关键的地方，那就是一个实际的问题：这一切在实际方面，在我们日常生活的需要上，在我们不断与世界、肉体、魔鬼的争战中，究竟与我们有何关连？许多人被这个问题困扰——如何精密、

详细的来诠释保罗的劝勉呢？

我必须先从消极面开始，因为很显然的，这件事既然这么重要，敌人必然迫不及待地要在这方面引起我们的困惑。他已经制造了不少的困惑，现今有许多人正陷于极大的疑惑里。

过去一百多年流行着一个教训，说到我们大多数人在过基督徒生活时所犯的一个毛病，就是不断挣扎，奋力争战，以致于常常出错，导致失败。他们说，“为什么不听听使徒保罗的劝勉？”保罗说，“要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”他们说，那是指我们只需要“放手，让神接管”就够了。这句话从许多方面看都足以代表现今流行的这种教训。

他们所用的另外一个表达方式是不断重复这些句子：“交托给主。”“不是你的争战，是主的。”另一种说法是，“让他帮你作，他愿意代劳”。他们说，根本不必挣扎奋斗，我们的错误出在奋力挣扎，其实这一切挣扎都是不必要的。没有必要挣扎，没有必要奋斗。

还有另一种说法：“简单得很！”你只需要停止挣扎，交托给主就行了。这一类教师用了不少例子来说明他们的教训。举一个很普遍的例子。他们说基督徒就好像一个人在房间里。外面阳光普照，但屋子里却很阴暗，这是因为窗帘放了下来。这个人在房间里四处摸索，想要找东西。他看不清楚物件。这何等可悲！外面是耀眼的阳光，他却在黑暗里又困惑，又懊恼。他该怎么办呢？他们说，简单得很，他只要拉开窗帘，让阳光射入，一切的问题自然迎刃而解了。就是这么简单！何必继续摸索？

我们必须来思考这个教训，因为它看起来似乎是在解释我们正讨论的这段经文。他们说，首先必须要有的是生活里出现某一类的危机。失败的基督徒必须到达一个危机，在那里他不得不承认失败。除非这样，否则他就没有盼望——到目前为止，我完全同意他们的说法。然后他们又说，明白了自己的失败，并且承认之后，他必须问自己一个重要的问题——他是否愿意把自己，连同这场争战完全降服在主面前？他预备好投降了吗？他预备好顺服，全然放弃了吗？他们说，若是这样，他就会经历一个过程——失去挣扎的意念，然后从那里进入另一个过程。过程可以说是这样的：通过了这一个重要的经历，这个人如今所要作的就是“住在基督里”。对他们

而言，这意味着他必须停止挣扎，不再自己作战，而完全交给主；主也会为他赢得争战。基督徒什么都不必作，只需“住在基督里”；他自己根本不必挣扎；由主来为他成就一切。

这种教训很熟悉，也广受欢迎。除此之外，它也告诉人们，他们可以在一次聚会中就达到目的。所以他们常常邀请人前来决志，决定接受得胜的应许。他们呼召人或走到前头，或举手，并且告诉人这一切都可以在这次聚会中达成，然后他们必须继续“住在主里”的过程，就会发现他们的生活完全改观了。压力和紧张会消失，不再有挣扎；他们会过一个得胜的生活，惟一的条件是必须持续住在基督里。

很多基督徒想这么作，也试着降服，试着去“甘心顺服”；他们可能花数月甚至数年之久去作别人建议他们的这些事。另外有些人则声称他们已经作到了，结果他们发现生活变得很简单，因为他们只需要仰望主，住在他里面，别的什么也不必作；他们发现他们的争战已经有人为他们打好了。显然我们需要更严肃、更认真地来看这个教训。我提出几点考虑，足以显示这个教训与圣经教训不符。这是我们必须作的第一个试验。我的意思是，如果这个教训是正确的，那么使徒在这里告诉基督徒的第二件事——“穿戴神所赐的全副军装”——就没有必要了。他在第十三节又重复了同一个嘱咐：“要拿起神所赐的全副军装，”接着他一项一项的解释军装的每一部分，以确定我们晓得如何使用。我的论点是，如果主为我们作一切，我们除了住在他里面、仰望他之外，什么也不必作，那么使徒就没有必要告诉我们穿上军装。然而很明显的，我们必须穿戴、使用军装。所以上述错误的教训立刻与保罗的劝告背道而驰。

这只不过是许多证据之一。不妨从这种角度来看：如果他们的教训是正确的，就是说我们什么也不必作，只要把一切交托主，“放手，让神接管，”让他为我们争战，不要自己去争战——若是这样，那么圣经里的一切勉励，特别是使徒书信里的教训就没有必要，甚至是错误的了。

这些勉励是什么呢？雅各书第四章第七节即是一例：“故此你们要顺服神，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”你必须抵挡他。这里是对我们的劝告，务要抵挡魔鬼。雅各并没有说，你们毋须抵挡他，只要仰望主，

他会为我们抵挡魔鬼。相反的，雅各告诉我们，要抵挡魔鬼，魔鬼就会逃跑了。他勉励我们采取行动。再看看彼得前书第五章里类似的嘱咐，那里有一个非常清楚而详细的说明。“务要谨守，儆醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人；你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难”（彼前五 8~9）。这是给我们的劝勉，“要用坚固的信心抵挡他。”以上我们提到两处的劝勉，告诉我们要谨守，儆醒，我们自己必须去抵挡魔鬼。要用一切的力量和精神去作。

圣经还有许多其它的劝告。例如使徒保罗在罗马书第八章第十三节论及魔鬼会使用、制造我们肉体里面的试探。保罗说，“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”请注意，是“你”必须去作，你是“靠着圣灵”如此行。没有人替你作。这里的教训并不是，“交给主，仰望他，交托出去。”而是，“若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”腓立比书第二章第十二节也有同样的教训：“就当恐惧战兢作成你们得救的工夫。”不是“交给主！”而是“作成你们得救的工夫！”你我都必须恐惧战兢作成得救的工夫。这是对基督徒的劝告。

所以人们若陷入困惑的状态，也不必感到奇怪。再来看保罗给提摩太的劝勉。提摩太后书有一系列的劝告，他先告诉提摩太“要在基督耶稣的恩典上刚强”，然后给他一些详细的指示，例如，“要远避世俗的虚谈”。“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用。”“要逃避少年的私欲。”他不是说，“你必须经过降服的过程，把自己交托给基督，仰望他，他会为你争战。”使徒乃是说，要谨慎，逃避少年的私欲，不要为肉体留地步。他在这里所说的每一件事也都是对我们说的。他在提摩太前书第六章也详细地告诉提摩太同样的事，“你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。”

我只是随意挑选几处经文。使徒书信充满了这一类的教训。其中有的论到习惯说谎的人，圣经没有说，“现在请留心，朋友，你不必再为说谎的倾向苦苦挣扎；把它交给主，他会替你除去，他会为你解决这个问题，你只需要仰望主，住在他里面就行了。”不！使徒告诉这样的人，他们不可再

说谎，就是不可再作了。譬如有一人深受偷窃的欲望困扰，他就是有偷窃的倾向，那似乎是他与生俱来的，已经成了他的一部分。他该怎么作？交托出去？不！“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”（弗四 28）。然后是，“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处”（29 节）你不是交托出去，你必须控制自己，你一定得这样作。“不要叫神的圣灵担忧……也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己……至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词，妄语，和戏笑的话都不相宜；总要说感谢的话”（弗四 30~五 4）。

这些都是详细的指示。但更重要的是，我们前面提到的那个教训不仅使得圣经的那些劝告变得没有必要，并且特别使保罗呼吁我们采取的这些军事隐喻和比喻变得没有意义，荒谬可笑。使徒谈到我们要“站立”，“抵挡”。他说，“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”然后他使用“争战”一词。那是军用语。“我们不是与属血气的争战。”你我必须争战，我们都实际卷入了这场冲突里。没有一处提到“交托出去”，只有严肃的提醒，告诉我们这场争战势在难免。他一再使用“站立”一词，例如哥林多前书第十六章第十三节，我们读到：“你们务要做醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。”那是新约典型的劝勉。然后是哥林多后书第十章第三节，“我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”这是我们参与的争战，我们必须用特别的方式来进行。我们不是凭血气争战，但也不是说你一事不作，只管交托出去。

请仔细思考这些军事用语。我已经提及其中一个，是在提摩太前书第六章第十二节，“你要为真道打那美好的仗。”那是保罗对提摩太的勉励。提摩太必须“打仗”。提摩太的难处是他很容易失去盼望；他轻易就会灰心，觉得自己太软弱，无法继续下去。他想请保罗过来，他好倚靠保罗。但是保罗回信给他，说“要为真道打那美好的仗”。使徒说，你要坚强起来，“你要……刚强……和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”就是这样的画面。“凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦”（提后二 3~

4)。整个画面是与军事相关的。我们是战士，是永生神军队里的精兵；我们不只是“交托出去”。我们有自己的本分当尽，有自己的仗要打，我们必须参与这场大战。所以使徒用军事用语来勉励我们。

不但如此，前述那种错误的教训在我看来也完全与大使徒保罗有关他自己和他一生所说的话不符。请听他写给哥林多人的话，“所以我奔跑。”他告诉我们他参与这场争战的方式。他举一个例证，说到一群人参加赛跑，你可以假设那是一场马拉松，或奥林匹克运动会，有不少运动员参加赛跑。重点在他们必须向前奔跑，他们不能在后面旁观别人跑，他们不能像坐在看台上的观众那样只是在一旁观赏竞赛。那不是基督徒的写照。保罗亲自下场赛跑，他如此形容：“所以我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的”（林前九 26）——此处他又援用了斗拳的比喻。这不是我个人的解释，许多解经家都同意这种解释。他这里从斗拳场取例子；他说到自己正在场中斗拳，与对手竞技。他必须出拳，别人无法为他打拳。他不能左顾右盼，看看场中有没有其他人能代他出拳；他必须亲自出赛。“我斗拳，不像打空气的。”他想打败对手；他的拳必须落在那人身上，而不是落在空气中。他说，他不是漫不经心的作这件事。“我是攻克己身，叫身服我。”这句话正确的翻译是这个意思：“我打自己的身子，一直打到全身青一块紫一块。我打自己的身子，叫身子服我。”他亲自这样作，这并非易事。这里涉及挣扎。他不是对自己说，“现在我肉体里面有很多问题，它们纷纷起来试探我，想把我拖垮……哦！我发现只有一个方法，就是我不需要再挣扎，只要降服，把这些问题交给主，让他为我解决。”不！“我是攻克己身，叫身服我。”他不只是攻克己身，并且制服它，控制住它：“叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”这是保罗用来描述自己的词句。

此外我们也可以在腓立比书第三章里读到那段著名的话：“这不是说，我已经得着了”——他尚未抵达旅途的终点。他期待着一些事——“认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦……或者我也得以从死里复活。这不是说，我已经得着了，已经完全了。”那么他怎么作呢？“我乃是竭力追求……”他又继续说，“我只有的一件事，就是忘记背后努力面

前的，向着标杆直跑。”这是他的写照：他集中一切力量，向着目标奔跑，“要得神在基督耶稣里，从上面召我来得的奖赏”（腓三 10~14）。然后他在第十六节又介绍了一句勉励的话，“然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”他说，请注视我，我是你们的领袖，你们要在这件事上效法我。他说，“我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”

再来看看使徒晚年时的情景。他正面临死亡，他写下最后一卷书信，是给提摩太的。回顾往日，他写下了这样的话：“那美好的仗我已经打过了。”可是若照着前面批评的那派理论，他不该如此说。他应该说，“主不断赐我胜利。其实我一事无成，是主保守我，为我打仗，给我平安；我不过是安息在他里面，仰望他，保持住信心而已。”请注意使徒在他基督徒生活里的每一个阶段里如何说到自己。他自己活出的生活，正是他勉励所有早代基督徒应当活出的那种生活；他呼召他们起身作战，向着标杆奔跑。

此外，那个错误教训最明显的荒谬之处在，虽然它听起来很不错，似乎万事都会替我们作好，但是最后它却把一切责任都推给我们，因为最关键的一点是我们的“交托”和“活在那光景内”。持守那个教训的人不得不因下列理由为自己辩解：这个教训告诉我们，我们必须“放手，让神接管”，并且“交托给主”，然后……可是你突然发现自己陷在罪中，你说，“怎么回事？难道主让我跌倒？我已经把一切交托给他了；你说他会为我征战。可是如今我落到罪中。难道主失败了？他真叫我失望。”当然他们必须立刻回答，“不！你不能这么说，主耶稣永不失败。”于是你问道：“那我怎么会跌倒呢？”他们说，“那是因为你没有一直住在基督里。”所以最重要的是“你”作了什么。你有没有住在他里面，这才重要，因为你一旦未作到这一点，或停止住在他里面，你就立刻失败了。你并未蒙保守；你必须保守自己在主里，你必须保持在那个地位上。最后一切仍推到你头上；你兜了一个大圈又回到原处，这实在是一件严肃的事。

可见这个教训是自相矛盾的，看起来似乎把你一切责任都卸下来了，其实到头来又全部推到你头上。更进一步说，在我看来，这个错误教训基本上否定了重生的教义。我知道持这种教训的人确实相信重生，可是他们的论

点却与重生的真理不一致。他们未看清他们的教训实际上否定了重生的教义。后者教导说一个人重生时就领受了一个新的性情，他里面注入了前所未有的新的生活原则。“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后五 17）。一个人在悔改相信之前，他是“死在过犯罪恶之中”的，是“软弱”的。使徒已经提醒以弗所人这个真理：“所以我说，且在主里确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。”他说，从前他们是那个样子，但如今已不在那种光景下了。“你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人；这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人”（四 17~24）。

一个人成为基督徒之前，他只是一个“旧人”，他拥有的只是邪恶，罪性，肉体的情欲。可是“重生”意味着一个新人诞生了，这新人乃是“照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”基督徒和以前不一样，他里面有新生命的原则，就是仁义和圣洁。他里面有一种新的能力。使徒在下一章里说到同样的事：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明子女”（五 8）。这是非常重要而基本的教训。但是根据那个错误的教训，我们一直保持原状，没有力量，里面也没有良善，我们所要作的只是倚靠主。

你也许听过持那一派消极教训的一个著名学者所使用过的例子。他说，你不妨观察拨火用的铁棒。它是黑色的，坚硬的，冷冰冰的。你把它放到火中，会发生什么变化？它由冷变得烫手，由黑色变成红色，由坚硬变得柔软，甚至可以弯折。只要把它继续留在火里，它都会保持这种状况。一旦拿出来，它又会回复先前的样子，变得又冷又黑又硬。

这教训显然否定了重生的教义。一个人成为基督徒以后，他里面有新生命的原则，那个新生命是有能力的，因为它的原则是真理的仁义和圣洁。不但如此，这原则是可以长大、发展的。可是另外那个教训却不允许这种情形存在。一旦把铁棒从火里拿出来，它就立刻回复原状了。

另外有关穿救生衣就可以浮在水面上的例子也一样。只要你一直穿着它，就能浮起来；一旦脱掉救生衣，你就会立刻沉到水底。此处没有留任何余

地，根本没有成长、发展的空间。可是在圣经里，根据生命更新的教义，我们应该成长。我们在基督里起先是婴孩，然后成为幼童，接着是青年，再为人父母，“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。”这是很明显的！这里有新生命，有生命就必然有成长。你不能告诉我说，我已全然没有盼望了，我无能为力，只能倚靠主和他的力量。我必须指出一点：主的力量所作的是喂养、发展我里面这个新生命，使它日益茁壮、成长。所以我认为，虽然持前述那种错误教训的人也相信生命更新的教训，可是他们的教训在这一方面显然是违反了生命更新的教义。

此外，这派教训也与圣经整个有关成圣的教训不符，因为它的论点是被动的，圣经的教训却不是被动的。我已经举过例子证明圣经教训的主动性。如果圣经是被动的，它就不会包含劝勉。可是圣经充满了勉励，呼吁，论证，示范，论理。我已经指出，如果前面那派教训是对的，新约的使徒书信就没有必要存在了。所有的使徒只需要说，“如今你们已经悔改相信，已经得救了，称义了。这是第一个步骤。现在你只需要作一件事，把一切交给主，他会保守你，满足你一切需要。不要作任何事，不要挣扎，奋斗，只需交托给主，放开手，让神接管。”在这种情形下，新约的使徒书信，里面所有的论证，辩说，纠正错误，勉励，呼吁，都变得多此一举了。他们说，“你已悔改了，很好，下一步你就会得到其它的福气。你只需作这一件事——交托给主，简单得很，对不对？”

但是根据圣经，这可一点不简单。使徒书信并不简单，因为生命本身就不简单，因为魔鬼也不简单，因为基督徒生活并不简单。前面那教训太被动了，不但如此，也太呆板了。圣经的教训却不呆板，它论及生活，成长，食物，力量。可是上述那个教训却只是交托，摆在一旁，如此而已。不！那是机械，不是生命——人并不是拨火铁棒。

另外一个反对的理由是，那种教训企图走捷径。在属灵生命中，是没有捷径可走的。走捷径始终是异端的特色，那是他们的秘诀。他们说，“简单得很；那些传道人带领你们研读使徒书信，神学，教义，论证，和艰深的课题。别听他们！只要相信我们提供的这教训，你就会一切顺利。不论你来时的光景如何，包准你走的时候一点问题、麻烦都没有了。你从此必定

前程光明，飞黄腾达。就是这么简单。”这是异端教训的特色，却从来不是圣经的教导。

上述那个错误的教训和许多其它异端都是发源自十九世纪，它们另外有一个共同的特色；他们说，“过去世代的人都错失了这教训，这真是一大悲剧。看看那些圣徒，读读他们的传记。他们在那里禁食，流汗，迫切祷告。真可怜！他们没有明白这个简单的教训！”你若读史密斯夫人（Pearsall Smith）的“信徒快乐秘诀”（The Christian's Secret of a Happy life），就会看到这种论调。另一本类似的书“救恩浩大”（So Great Salvation）也如此，它说，“过去几百年，人们竟然错过了这教训，这岂不是很希奇？还好，上一个世纪人们终于发现了它；突然之间，这个简单的解决方法被人发觉了！”所有异端都这么说，我认为这已经足以证明其谬误了。所有早代的教父，改教者，以及神所重用的仆人，与神有亲密关系的圣徒，都被说成了错失这教训，走岔了路，误解了圣经。当然，这本身就足够让我们拒绝这教训了。它所表达的傲慢自大已说明它不是出于圣经的教导。

主张这教训的人常常会提到一点：“不论你喜不喜欢这个教训，它都证明是行的通的。我过去许多年一直苦苦挣扎，也毫不见果效，然后我接触到这个教训。我相信它，顷刻之间我得到解脱了。它真的有效！对此你怎么解释呢？”我回答说，这也是其它异端的现象。有人问，“但是你如何解释呢？”要解释并不困难。所有异端和心理学的教训都能产生结果。显然的，他们如果不能产生结果，就一天也存在不下去！如果他们什么也不作，人们就不会去追随他们，购买他们的书，参加他们的聚会。他们当然能制造一些结果。我们是很奇怪的受造物，我们能轻易使自己相信许多事。得到暂时解脱的方法有很多。例如基督教科学派，给不少人带来快乐，但这距离证明基督教科学派是真的，还差上一大截。你不能只根据结果来测验一个教训，你必须用圣经来测验每一个教训。你若只依靠它是否行得通，是否能为你作什么来判断，那么我要问你，你如何回答那些异端？你就无话可答了。他们会重复你说的每一件事。他们也能说，“我以前非常容易忧虑担心，每一件事都会成为我的重担，我永远无法除去它，我常常夜里无法成眠。幸亏有一天我的朋友带我去参加基督教科学派的聚会。我去的

时候满怀焦虑，烦恼，忧愁，可是我出来的时候，一切愁云都消失了。从此我再也不忧虑了。”他们这样说，而且说的也是实话。

问题在，这结果是“如何”产生的？任何测验都不能只依据结果。要测验任何一种教训，最好的方法就是我们前面已经用过的方法——以圣经为测验的标准。“神的话语怎么说？”我所渴慕的不应该只是快乐，而应该是圣洁，应该与圣经相符合，应该是作神呼召我，告诉我去作的事。基督徒的生命没有捷径可走。任何教训若告诉你基督徒生活再简单不过了，你就要立刻拒绝这教训。基督徒生活绝非易事。“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”那么我们该怎么作呢？你需要“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”；你需要“穿戴神所赐的全副军装”，注意军装的每一部分，每一个细节；你需要争战，并且不断的争战，所以你在接近生命旅程的终点时，能够和那位大使徒一样说，“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。”那是得胜者的冠冕！这是新约圣经使用的词句。你我都必须争战。

到目前为止，我们几乎全是从消极面来讨论，可是我们不得不指明错误。有很多人因为相信了我们前面所分析、所拒绝的那个教训，而不愿再听其它任何教训。我们必须先除掉那个错误的教训，然后才能回到圣经的教训上。圣经的教训是积极的，它教导我们如何去争战，如何去角力，如何得到能力去争战。这一切不是现成为我们作好的，我们必须得到能力去作。

“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

4、士气

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

弗六 10

前一章我们已看过，在解释这段经文时，任何鼓励我们采取被动方式的建议都是错误的。现在我们不得不面对一个问题：我们的行动如何与使徒这

里的劝勉互相一致呢？他要我们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。前一章的结论看起来似乎与这句话不符，我们如何使它们互相调合呢？

显然答案是，虽然我们必须行动，但是主会供应我们能力去行动。保罗没有叫我们什么都不必作。事实上他告诉我们尽一切当尽的本分，而我们去做这一切所需的能力却是他的，是从主来的，我们必须不断学习如何去倚赖那能力。

我先从一个前提开始——这两件事必须相提并论。并不是我什么也不作，全部让他作。也不是像某些人说的，我必须作每一件事，只求他给我一点帮助和鼓励就够了。两种说法都不正确。他的能力和我的行动巧妙地结合在一起。是我在他所赐的能力中行动。

让我举出几处经文来证明这一点，以清楚显示这两件事——我的行动和他的能力——之间的关系。圣经里有一些词指出这两者之间完美的配合，以及它们如何结合在一起。例如希伯来书第二章第十八节。作者在第二章中解释这种关系如何形成——由于主耶稣基督是救我们的元帅，他就取了人的本性。神的儿女既是属血气的，他也“与他的弟兄相同”。此外，他既取了人的样式，有罪身的形状，他就暴露在试探之下。目的何在？乃是因为“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”他并不是代替他们争战。他没有告诉他们交托给他；也没有说，由于他经历过，所以他会替他们争战。不！事实上，“他能搭救”他们。他在一旁协助。他并未完全把争战从他们手中拿走，叫他们不作一事，只要“住在”他里面，享受他得胜的果实。相反的，他经历这一切，因受苦而得以完全，在苦难中学会了顺服之后，如今他能搭救、帮助人。他能保守我们这些仍在受试探的人。“搭救”一词本身就显明了我们正讨论的这节经文（弗六 10）真正的意义。人的行动和神的能力结合在一起。我们卷入与魔鬼的争战中，主耶稣来搭救我们，因为他已经历过这些。他受的苦难使他预备好了来作搭救的工作。他被指定作一个信实的大祭司，不仅在神面前代表我们，并且在世上帮助我们。所以这里说，他“搭救”我们；这并不是说，他为我们作一切事。我们不能全推给他；我们争战，他搭救我们，他出面助我们一臂

之力。

罗马书第八章第二十六、二十七节有类似的话，“况且我们的软弱有圣灵帮助。”他不会因我们软弱，就把我们的问题挪去；他乃是用“圣灵帮助”。

“我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告。”意思也一样。他不是把一切软弱拿走，我们也不是全交出去给他；当圣灵为我们祷告时，我们不是静默地坐在一边。不！他“帮助”，他来替我们解围。这里用的词描绘出一幅画面，好像我们在抬一块很重的木头或板子，由于不胜负荷，我们几乎寸步难行；但是圣灵来了，他抬起木头的另一端，和我们一起抬着走。我们并未放下木块不前进，我们还是继续抬着走，但他分担我们的重负，助我们一臂之力。

这是圣经的用语。圣经从来没有说，“交给主，”或“放手，让神接管。”圣经的教训正好相反。这也是为什么我要花这么多篇幅来讨论这题目的原因。

另一个例子见于哥林多后书第十二章，保罗描述他被提的丰富、奇妙之经历。“或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道。”他又听到稳秘的言语，“是人不可说的。”稍后他告诉我们，“有一根刺”加在他肉体上，使他深以为苦。他三次求主叫这刺离开他。可是他得到的答覆是，“他对我说，我的恩典够你用的。”换句话说，我的恩典，我要赐给你的恩典，足够支持你度过一切，完成你当作的工，虽然那根刺仍然留在那里。神没有把刺拔出来，保罗仍得与那根刺挣扎，可是他领受了恩典，那恩典足够他使用。“因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”他的能力和我的软弱结合在一起。我必须仍带着我的软弱前行，可是他的恩典和能力足够我使用。保罗又说，“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”基督的能力覆庇我，所以我能继续下去；这也是为什么他说他的恩典够我用。“我为基督的缘故，就以软弱，凌辱，急难，逼迫，困苦，为可喜乐的；因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”这句话听起来似乎矛盾，却是真确的。“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”我仍然得带着软弱继续作他呼召我作的事，可是他赐我能力如此行；即使我软弱不堪，他仍然赐下能力。我不是一个被动的旁观者；我尽心竭力去作；我也意识到肉

体上的那根刺，可是“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”是他所加的力量使我能够继续我的工作。

让我们来看腓立比书第二章第十二、十三节，这段经文从许多方面看，都与我们讨论的主题有密切的关系。此处我们再度发现神的能力如何与我们的软弱结合：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”这里的勉励和“放手，让神接管”，以及“交托给主，让他作”的教训正好背道而驰。这里牵涉到两方面，我必须恐惧战兢，作成得救的工夫；这是极艰难的工作。我必须谨慎；它包括了“恐惧战兢”，这和前面那种理论——“不要担心，没什么可畏惧的，只要交给主，他会为你作；凭着信心安息，仰望他，住在他里面，你就会一切顺利，从早到晚都有喜乐”——真是有天渊之别。使徒说，“恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”谁能这样作？谁有足够的力量如此行？答案是，“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行。”这两件事是齐头并进的，不像另一种教训所建议的那样分开进行。

再进一步看使徒所告诉我们有关他自己，以及他如何过基督徒生活的论述。例如加拉太书第二章第二十节，“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我。”请留意保罗似乎故意推翻他先前所作的每一个声明。他这样作是为了帮助我们去避免犯我们正在讨论的这个错误。他说，“我已经与基督同钉十字架。”对持前述那个错误教训的人而言，这句话是指保罗已停止作任何事，他已交托出去，他已不再挣扎、奋斗。他是已死的人。可是保罗立刻加上一句“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”这句话更加添了我们的诧异。他们说，“啊！你看！终于圣经也这么说了；你瞧，这也是使徒保罗的教训：现在活着的不再是我！我已经结束了，已把一切交给主了，基督如今住在我里面。我已经死了，不再活着了，不再作任何事了。基督住在我里面，为我打胜这场争战，我只需住在这种‘信心的安息’里。”可是，使徒继续说，“并且我如今在肉身活着。”你看！他仍然在那儿，他实际上说，我还活着，仍在肉身中，在与肉体相关的一切事物中。“我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我

舍己。”我现在活着，是靠着我对神的信心而活，我对他为我所作的和将要作的事充满了信心。

你无法除去人的行动，在我们研讨的这段经文里，你会一直看到有人的行动存在着。使徒说，这是我活着的方式。他不会让你省略任何一方面。除去任何一方面都是不对的。如果你说你必须全靠自己，你就错了；如果你说你什么都不作，让他作一切，你也错了。是我正在肉身活着。是基督在我里面活着，他使我能够在肉身中度过一生。我自己必须去活——“我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。”“我活。”但是基督也活在我里面。腓立比书第四章第十一至十三节也有同样清楚的论述。当时使徒在狱中，腓立比教会打发人将馈赠捎给他。他回信致谢时说，“我并不是因缺乏说这话；我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”然后他作了一个总结：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”

为了突显出这一点，让我告诉你曾有一位老牧师如何解说这段经文。他想对会众强调一点，所以特别作了一番解释。他先读出：“我……凡事都能作。”然后骤然停下来，用以下这些问题来质问保罗：“保罗，难道你不觉得在说大话吗？你真的认为你凡事都能作吗？你真的没有一件事不能作？你能与那些执政的、掌权的争战吗？你与魔鬼旗鼓相当吗？看看他对先祖们所作的，甚至神的朋友亚伯拉罕都被他打败了，你难道自认为比亚伯拉罕高一筹？你竟敢说：‘我凡事都能作’？”老牧师用这种语气继续说了一阵子，列举一些难处来质问保罗，暗示保罗未免太言过其辞了。接下去老牧师就唸出整段经文，“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”。老牧师立刻说，“对不起，保罗，我不知道原来你那边有两个人！”他一直给人一个印象，那里只有一个人，就是保罗自己。显然他必须指出这一点，因为保罗说，“我”凡事都能作。但是保罗只有在“靠着那加给我力量的”这情形下，才可以“凡事都能作”。基督加力量给他，把力量注入到他里面；可是作事的仍是保罗。是保罗知道怎样处卑贱，怎样处丰富。保罗并没有把一切交托出去，变成一个被动的旁观者，呆坐在那里。他自己牵涉

在其中，他必须作一切事。但他说，这其中的荣耀在于，我是靠着基督才能作事，他并没有“一切为我代劳”，他乃是“加给我力量”。这是一种换血的行动，能力注入他里面，他得着了力量。工作并未从他手中拿走，但他有能力去作，因为他用这种方式得到了力量。

我们不妨略略看一下保罗的某些经历，它们或多或少用比较客观的方式阐明了这真理。他经历了一些非常艰难的磨炼。有些记载在使徒行传里，例如第十八章第九、十节。保罗当时受人威胁，可是我们读到：“夜间，主在异象中对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”显明了主所赐的能力如何产生果效。主耶稣用异象和保证坚固了使徒。他还是得继续讲道，可是主用这种特别的方式向他保证，他不是孤军奋战，有主与他同在，要赐能力给他。

使徒行传第二十三章第十一节也有类似的例子。“当夜，主站在保罗旁边，说，放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。”主耶稣用这种方式对他说话，向他显现；于是他又满有能力，得以继续为主作见证。他能这样作，是因为他从主得到了保证。他必须作他的工，而在这种奇妙的大能里，他可以更有信心地去作。

然而使徒行传第二十七章里又有一段非常戏剧化，非常生动的故事。那儿记载了保罗和同伴前往罗马途中，船遇险将要沉没的过程。我特别选出第二十三和二十五节。当时情况非常危急，他们甚至被迫把船上载运的货物掷到海里。“他们又亲手把船上的器具抛弃了。太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间，说，众位，你们本该听我的话，不离开革哩底，免得遭这样的伤损破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独失丧这船。”他怎么能如此自信？那些人——船主，水手——已竭尽全力，用尽计谋，但都徒劳无功，船上每一个人都已经绝望了，沉船只是早晚的事，如今他们命在旦夕。可是保罗说，“放心！”他如何能克服摆在眼前的险恶环境？他告诉他们，“因我所属所事奉的神，他的使者昨夜站在我旁边，说，保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前，并且与你同船的

人，神都赐给你了。”于是他们开始采取一些必要的措施。他们没有任船漂流，乃是尽力防止船沉。保罗因为所领受的话语变得刚强，他也照样用这保证使同船的人得到坚立。他们本来已放弃希望，灰心丧胆了，可是保罗的一番话给了他们保证，使他们能够起来应付当时的情况。

再拿保罗最后一卷书信中的经历作例子。他写给提摩太的第二封信中提到“初次申诉”。那是指他第一次在行政当局面前申诉自己的案子。当时的司法程序和现今差不多；案子先要呈上去，然后隔一阵子，再由当事人出庭申诉。“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我；但愿这罪不归与他们。惟有主站在我旁边，加给我力量。”请注意事情的先后，总是有一定的次序。主所作的乃是加力量给我们。他并没有把问题从我们手中挪去，叫我们什么都不作。“主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见；我也从狮子口里被救出来”（提后四 16）。“主加给我力量！”他使我强壮，有力量，能够争战，角力；他并没有把当采取的行动从我手中拿去。

再举最后一个例子，这次与使徒保罗无关。它是启示录全书中最有意义的一段话，记载在第十二章第十一节，描述圣徒如何受到仇敌，古龙，大蛇，魔鬼的攻击。“弟兄胜过他”——他们胜过仇敌，而不是“他替他们胜过仇敌”——“弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜性命。”还有什么比这句话更清楚的呢？

圣徒如何“因羔羊的血和自己所见证的道”胜过仇敌呢？毫无疑问的，那包括了他们直接对魔鬼说话。他们把使徒的劝勉付诸实行。“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”你怎么作呢？你可以对魔鬼说，“你再也别想碰我了。从前你能随意碰我，现在却不行了，因基督的血覆盖了我。”只要提到“基督的血”，总是能击败魔鬼。“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道。”他们面向魔鬼说，“你已经被打败了，我们属于那击败你的一位；我们再也不怕你了！”就是这样！“弟兄胜过他。”他们并不是往后一靠，让基督为他们得胜。这不是圣经的教训。你我能够因着羔羊的血，和我们所见证的道，胜过仇敌，圣经并未叫我们“放开手，让神接管”。你必须坚持下去，挺身奋战。事实上，我们是从神得力，足以征服

魔鬼，胜过他，并且得胜有余。我们要抵挡他，他就会立刻逃跑了。很显然的，我们都牵涉在内了，你我的行动必须继续下去，而且有增无减。但是他也会更加添我们的力量。现在我们面临到一个实际的问题：有人说，“你所说的这一切，又如何实际行出来呢？我应该作些什么？我接受你的论点，也明白我必须持续下去，我相信我能作，问题是我在细节上，在实际上该作什么呢？”

第一个答案是，我们必须确实明白前面有关这主题所提出的一切论述。这是绝对必要的。让我换一种方式说，你我若想成功地胜过魔鬼和他一切的权势，第一要紧的就是必须先有得救的确据。除非我们认识神的大能和力量，我们在这场争战中就一无盼望。我们若不确定自己与神的关系，就不能在这场冲突中站立得稳。换句话说，胜过魔鬼的关键在于得救的确据，这当然涉及到我们在基督耶稣里与神的关系。这是另一种方式说，“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道”。你若不知道自己的立场，就无法作见证。只有确定自己立场的人，才能出来作见证，担任证人的角色。启示录中圣徒的见证就是宝血覆庇着他们，就是他们是属基督的；他们拥有救恩的确据。

藉着确据，你得以“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。以那个最具代表性的人物以斯拉为例。他是一个被迫面对重重困难的人。在耶路撒冷被攻破，成为废墟，百姓被掳到巴比伦之后，以斯拉面临了重建耶路撒冷的艰巨任务。他被差回到耶路撒冷，只是断墙颓壁，真是满目疮夷，而四周又有强敌环伺。这时以斯拉说出了一句意义深远的话，从实际观点看，这可能是整本圣经中最有意义的言论之一。他说，“因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”以斯拉说，你们若愁苦，烦恼，疑惑，就永远不会成功，早晚会败在仇敌手下。

这一类的例子不胜枚举。我们都有过这种经历。你感觉忧虑，沮丧，愁烦。或许你早晨醒来，发现自己陷在这种光景中。你已经预知那一天会如何度过了。每一件事都会出差错，你日常的工作也变得艰难，充满问题。你开始怀疑自己是否能胜任，是否应该辞职，或者离开一阵子。由于你不快乐，满脑子就装了各种预感。俗话说“黄胆症的人眼睛所见之物尽是黄色。”

相反的，当你快乐的时候，你的工作也尽都顺利。你只要按部就班地去作就成了。每个人都有类似的经历。

你个人的光景可以决定你作工的方式，和你对工作的态度。一个人若有家庭纠纷，早晨出门工作以前先在家吵了一架，他又怎能愉快地去面对他的工作？不能的。他已经被打败了。可是如果他的家庭生活很愉快，他也能顺利地作工。我们对此都知道得很清楚。“因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。”

第二次世界大战为我们留下了一些例证。在战局最险恶的时候，英国首相邱吉尔（Winston Churchill）多次出现在无线电台，向全国民众广播。他只是陈述事实，绝不隐瞒战况。可是他每次演讲完，百姓就觉得不一样了，觉得又再度得到力量，可以继续奋勇争战。他并没有什么，只是开口演讲罢了，可是他给人把握，使百姓受到鼓舞。没有什么能与愉悦的心情相比了。你若心境愉快，作事就容易成功，而且事半功倍。从更高的层次说，“因靠耶和華而得的喜乐”可以带给你能力，将力量注入你里面。

你或许会问，“这怎么可能呢？问题还在那里！我还是同样的一个人！”是的，但你不是机器。人是奇怪的混合物。他始终拥有同样的神经，同样的肌肉，同样的头脑，从头到尾他一直是同样的。可是人并不限于此。人里面也有一种电力，是人无法衡量的，我们对其所知有限，可是它确实存在着。当这电力发动时，就启动了其它部分，你整个人突然之间变成了两倍大。从严谨的物质观点看，你还是同一个人，但实际上你根本不是同样的人了。你变得强壮多了，每一部分都激动起来，你充足了电，随时可以出动作任何事，你可以作许多你从前陷入忧愁、疑惑、烦闷光景时所不能作的事。

这是使徒此处所说的：“要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”“因靠耶和華而得的喜乐，是你们的力量。”我们当作的是，并不是“放开手，让神来”。你当作的是，“使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”稍后我会再作解释。你若越这么作，就越会发现你被所需要的能力充满了。

再拿但以理的话为例。他这么说：“惟独认识神的子民必刚强行事”（但十一 32）。他并没有叫人们环抱双臂，作壁上观，让神为他们作事。在这种

情况下，最重要的因素是人必须认识神。是他们对神的认识使他们刚强。这种认识可以将力量注入他们里面，使他们振作起来，满有才干。这是秘诀所在。绝对不是被动地枯坐着，不！正好相反！那种教导基督徒被动地坐在一边，神会为他们成就一切的理论完全与圣经的教训背道而驰。圣经告诉我们，基督徒突然之间领受了神的能力，就会感觉自己像巨人一样，没有一件事不能作——“靠着主……作刚强的人。”这必须根据一个事实——他认识他的神，由于他知道神是刚强的，因此他也能站立起来，他毫无畏惧，他能壮着胆子作一切事。

我们必须把握住这个真理；因为我们若错过了它，就已经被打败了。让我再引用使徒保罗论到这件事所作的论述。那是在使徒行传第二十章，保罗说，“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文作心被捆绑），不知道在那里要遇见什么事。”他只知道“圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我”。那是他的处境，真是再坏也没有的。魔鬼和他的一切势力倾巢而出，与保罗为敌，利用团体、个人、犹太人、罗马人，为使徒提供“捆锁与患难”。圣灵在每一个城里向他指示这一点；不管他走到那里，都有人作此预言。可是听听保罗怎么说：“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。”他说，这一切他都不以为念。他听到将受苦难的预告，一点也不惊慌、害怕。他惟一引以为忧的是他的朋友，他们痛哭流涕，抱着他的颈项，求他不要贸然前行。保罗说，不要拦着我，我必须前去，我“不以性命为念”。为什么？因为他一心渴望的是“行完他的路程”。他以自己的职事为喜乐，这职事乃是“从主耶稣所领受的”，就是“证明神恩惠的福音”。他以这工作为喜乐！他以在基督里为乐！他以一个事实为喜乐，就是他从前是“褻渎神的，逼迫人的，侮慢人的”，如今他成了传福音的，是基督的使徒。他的喜乐如此大，以致于他虽然知道将发生的事，仍然能说，“我不以性命为念。”他是“得胜有余”的，他已胜过了这一切。他的职事带来的喜乐使他超越艰难、敌对的环境，使他得胜有余。

这一切使我们得到一个结论：我们若对自己的得救存着丝毫的疑惑，魔鬼就已经击败我们了。我们必须对自己的救恩有把握。圣经不断强调这一点；

许多经文一再教导我们，要我们有把握，有确据。如果此时此际你仍不敢确定自己已得救，只有一个原因，就是魔鬼已经或多或少打败你了。可能是你没有得到正确的教导，但那是因为魔鬼蒙蔽了那些教导你的人。可能是魔鬼在你读圣经时使你眼瞎了，或者他使你过度地自省，以致夺去了你得救的把握。所以魔鬼若在这一点上得着你，打败你，他就切断了你的补给线，断绝了你生命的力量和能源。他若已作到了这一点，显然他下一个目标就是在其它地方打败你。你若在愁烦，忧虑的景况中，而魔鬼前来，在肉体、心灵，或任何一方面试探你时，他就有相当的胜算。你既然已经在灵里消沉了，他就可以轻易把你打倒在地上，踢你，对你吐唾液，或用任何方法羞辱你。于是你感到又绝望，又无助。如果这是你的情形，只有一个恢复的方法——你必须起来，你必须对自己的救恩有绝对的把握。这可以支持你，带给你力量和能力。然后你才能应付魔鬼千变万化的诡计和试探。

作为基督徒，我们首先必须明白的一件事，就是我们到底是谁。这是打败魔鬼的方法。换句话说，我们必须明白，我们是神的儿女。单单明白我们是神儿女的这个事实，就足以成为一个人得能力最主要的来源。让我举两个例子说明。

再回到旧约以斯拉记。如果这是旧约圣徒的情况，那么新约的圣徒岂不更应当这样！第八章记载了一个非凡的故事。以斯拉要求王派一些人，带着装备与他一同回耶路撒冷作重建的工。他们来到一个紧要关头，以斯拉刚开始的时候有一些犹豫，他知道眼前困难重重，强敌环伺，随时会对他们发动攻击；他的第一个直觉就是派信差去见巴比伦王，要求增援一队军兵；他说，“我……宣告禁食……我求王拨步兵马兵帮助我们抵挡路上的仇敌，本以为羞耻。”他为什么感到羞耻？“因我曾对王说，我们神施恩的手必帮助一切寻求他的；但他的能力和忿怒必攻击一切离弃他的。”他当时正要打发人去向王求援兵，可是他突然说，“我不能这样作，因为我先前已经对王说了那番话。”他已告诉王，他们将踏上的一段艰险的旅程。王说，“你自以为很有智慧吗？”以斯拉回答，“没问题的。”王又说，“要是仇敌攻击你，怎么办呢？”以斯拉说，别担心，“我们神施恩的手必帮助

一切寻求他的。”他对这位外邦的君王说，“我们是神的百姓。”“神是全能的。”但是后来他里面恐惧的感觉升上来了，以斯拉几乎要放弃了。但他说，“我不能向王求救兵；我是神的子民，我已经这样告诉王了，我已宣告了神伟大的名。所以我不寻求援军，我只宣告禁食，重新与神联系，然后再动手作。”这种对神的认识使他坚强起来。他不再是一个败军之将；他胜利地向前迈进。

再来思想尼希米，他也同样参与重建圣城的工作。我们可以在尼希米记第六章看到他的名字。耶路撒冷的重建工作到了一个关键时刻。他们已开始修筑城墙，可是仇敌一旁观望，不时嘲笑他们，并且威胁要拆毁一切。他们工作时必须一手拿工具，一手拿兵器，并且派人看守，昼夜防备。那种情形真叫人灰心。然后尼希米一位所谓的朋友来看他，说，“你难道不晓得，作为一个领袖，你应该或多或少采取一些措施来保护自己吗？”“来吧！我们躲到神的殿里，在那里比较安全，可以躲避仇敌的攻击。你千万别再待在城墙边了！万一你丧了命，一切岂不都前功尽弃了吗？我们进去吧！在神的殿里才安全。”然后尼希米作了一个足以垂之千古的回答：“像我这样的人岂要逃跑呢？”他知道自己是谁，这个身份足以拯救他。“像我这样的人岂要逃跑呢？像我这样的人岂能进入殿里保全生命呢？我不进去！”难道他只是逞一时之勇吗？难道他太高估了自己吗？绝对不是！“我看神明没有差遣他”——指那个前来劝他逃命的朋友。那人自称是奉神的名说话。尼希米知道他不可能是神差来的，因为他的建议与神行事的方法不符。尼希米知道自己是谁——是属神的人。“像我这样的人岂要逃跑呢？”我曾是王的酒政，我已经向王作了那一番陈述，我怎能逃跑呢？这是不可思议的！我不能这样作！我是属神的人！“像我这样的人岂要逃跑呢？”不行！我不进去！我是属神的人。

他站在一个伟大的事实上——他是属神的人；在那一刻，他就看清楚了神根本没有差遣那人来，是他的仇敌多比雅和参巴拉贿买了那人前来，目的在叫尼希米胆怯、害怕。但是尼希米赢了！他不但未因此丧胆，反而“得胜有余”。他根据的是什么？只是因为他知道他是属神的人。这是“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”之开端。你若明白自己的身份，知

道自己是谁，你就已经踏上了胜过魔鬼及其势力的凯旋之路了。

5、食物与饮水

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

弗六 10

我们已探讨过拥有救恩的确据和知道自己是谁，在我们基督徒生活中的重要性。接下去我们要强调的是，作为神的子民，没有什么比明白等在我们前面的事，以及将临到我们的事，更能使我们得坚固了。圣经常常把这主题放在我们面前。“所盼望的福”是给神一切子民的。圣经不论新约和旧约，对于人在世上的生活都有一个共同的观点：生活是一段旅程，这个世界充其量也不过是暂时的。人“一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁”；但都会有结束的一天。人生好像旅程。当然，这个事实每个人都清楚，可是神的子民——基督徒——有特殊的地位和特权，他不会被这事实搅扰。他知道真正的生命尚未到来，他把眼光望向那生命。这是旧约那些伟大先祖，包括亚伯拉罕及其他人的秘诀。他们出去的时候“还不知往那里去”，可是他们知道谁与他们同行。他们知道最终的目标。他们“等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的”。摩西甘愿放弃他在埃及的锦绣前程。他不肯被称为法老女儿之子。他把埃及一切的荣华搁置在一旁。为甚么？因为“他想望所要得的赏赐”；他知道前面等待他的是什么。这是一个伟大的原则，圣经各处都有教导，特别是在新约。基督徒乃是一个将目光望向将来荣耀的人。约翰说，“亲爱的弟兄阿！我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他。”他又立刻在下一节里指出，“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约壹三 2~3）。

换句话说，只要我们明白这真理，只要我们知道将来要到荣耀中，只要我们对今世的生命有正确的认识，明白最重要的事乃是确知自己必定抵达那里，那么我们必然会感觉今生最紧急的事莫过于洁净自己，像主洁净一样。明白这真理的人总是在预备自己。他知道将要前往无可言喻的荣耀

中，和无与伦比的洁净里，那是光明之土，没有黑暗，也没有任何罪污；他知道他必要见神，见主耶稣基督，并变得像主一样。一个人若心中存着这念头，他就会对世界所陈现在他眼前的一切——包括荣华、富贵，各样吸引他的事物，闪耀着诱人光芒的奖赏——抱着正确的态度。他对所有东西都有了新的观点。这种认识使他不得不洁净自己，像基督一样。他知道时日不多，他得赶紧为了永恒的荣耀预备自己。

关于这一点，不妨用一个例子来说明。假设你将得到一个很大的荣誉，譬如说你将来去会见某重要人物——国王，或王后，或一个达官显贵——你一定几天或几个星期以前，甚至几个月以前就开始作准备。你会预备自己，张罗要穿的衣服，预习一些礼仪，研究自己该作些什么，或说些什么，特别是弄清楚不该作什么。你的整个生活被这一重大事件所左右，其它所有事相形之下似乎都无关紧要了。你的生活以此为焦点，你完全集中心力在预备自己。这正是新约的论点：“凡向他有这指望的，就洁净自己。”作为基督徒，我们并不真正属于这个世界：我们是“客旅，是寄居的”。这是圣经的观点。

我常常使用一个简单得近乎幼稚的例子来说明这一点。很多父母在送孩子去参加活动或派对时会对他们说，“要好好守规矩哦！”为这缘故孩子不得不记住自己是谁，他们是整个家庭的代表。这一类的论证也可以用在基督徒身上。他们若遭遇魔鬼，执政的，掌权的，绝对不可退缩或跌倒。他明白正在发生的事。他说，“我不属于你，我不再是你国度的子民了。我是基督国度的百姓。我的国籍设在天上，我也为了将来到天家而预备自己。”这种宣告可以带给他生命，活力，和能力。

这是另一种方式，使我们“靠着主，倚赖它的大能大力作刚强的人”；也就是指我们重新拾起与他的关系，并且明白一个事实——我们将站在他面前，与他面对面相见。

让我再加上进一步的考虑，那是一个必然的后果——我们必须记住神的名誉，主耶稣基督的名誉，以及圣灵的名誉都在我们手上。我们不能只为自己活。我们是神的子民，我们无法脱离这层关系。整个家庭与我们的所作所为息息相关。我们若总是记住这一点，该会造成多么大的不同！我

们会得到多大的能力和力量！你无法使自己分离出来，你也不能说自己是一个孤立的个体。

当然，在自然的领域里我们无法孤立自己。或许一个浪子会认为他作得到，他可以与自己的父母，兄弟姐妹断绝关系，一走了之。他离乡背井，以为自己是一个孤立的个体：他下定决心再也不和自己的家人有任何牵葛。然而，他在外面的所言所行仍然会影响整个家庭。全家人都会受苦，都会因他的败迹劣行而蒙羞，别人也会在背后对这个家庭指指点点。他使全家的名誉受损，他实在是害群之马，他无法孤立自己。有些事是我们作不到的，这就是其中之一。基督徒也是如此。所以我常常说，在属灵的领域里没有“假日”可言。我们与神的关系，以及我们彼此之间的关系总是如影随形，我们始终基督徒。我们里面绝不可有二心，不可事奉两个主。我们始终是一个身分，是神的子民，神的儿女；我们所作的足以影响神的名，主耶稣基督的名。明白这一点显然可以成为我们得能力的来源。我们意识到一个事实：我们是代表，是经纪人；我们的家庭、国家、所隶属的一切之名誉，都操在我们手中。没有什么比明白这事实更能带给我们能力，活力，和勇气了。

现在再来看这个主题比较实际的一面。我们已看过，我们是神的子民，有新的生命在里面。如今当问的一个问题是，我如何保持这生命里的能力和活力？是的，我如何才能使其更加添？我怎样才能靠着主的大能大力，一天比一天刚强？不妨这样看：一个人所以成为基督徒，是因为他里面有了一个新生命的子粒。这是圣经的用语，例如约翰壹书第三章第九节，“凡从神生的，就不犯罪，”那是指，不习惯犯罪，不继续住在罪中。原因是，“因神的道（原文作‘种’）存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的。”

“从神生的”意思是有一个子粒，或者永恒生命的原则，已经放到我们里面了。我前面已指出，这个教训使我们无法接受“放开手，让神来”的论调。圣经告诉我们，由于新生命的子粒已放在我们里面，我们就不能继续犯罪。这个真理简单明了。圣经并没有告诉我们，什么都不必作，只要把一切交给主就够了。我们必须明白，神把生命的原则，一颗子粒，种

在我们里面；我们不能继续犯罪，因为有这子粒在里面；也就是说，如今我们是从神生的。他放在我们里面的生命原则本身带有能力，可以改变一切事物。“若有人在基督里，他就是新造的人；旧事已过，都变成新的了”（林后五 17）。

另外一种观念是，我们成为基督徒以后仍保有从前的样子，只是如今要倚靠主的能力——就像拨火铁棒的例子所表明的——这种说法其实也是在否定有关子粒的教训。基督徒并不只是一个决志了的人，下定决心要跟随基督，下定决心要作这作那。他确实要决志，但他这样作是因为永生的种子已放在他里面，他是从神生的。这个人里面有一些新的东西，大过他整个人，这个新原则将管理他整个生命。因这缘故，他不能再像从前那样过日子。圣经说，一开始他还是婴孩，是基督里的婴儿。于是问题来了，这个婴孩如何长大？如何发育？或者换一种方式问，这个生命和能力的原则如何得到喂养，发展，变得越来越强壮呢？

要回答这个问题，最好的方法是遵循圣经提供的例子和解释。人最显然的需要当然是食物和饮料。一个新生婴孩最需要什么？食物和饮料。他需要营养。一个婴儿要长成孩童，青少年，成人，他必须得到供应。刚出生的婴孩是软弱无助的，他不能为自己作任何事。可是总有一天他会有力气，力量，可以为自己和别人作一些事。食物和饮料造成了这改变。基督徒的生活也一样；这是我们“靠著主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”的一种方式。

作为基督徒，我们里面的生命子粒可以带来能力。但是这子粒必须成长，发育；我们得采取行动，好使神给我们的这生命长大，发展，稳定地茁壮起来。

要指明成长的方法，我们必须归纳圣经各处论到这问题的教训。我先从食物和饮水开始，因为这两样是最基本的。我们如何得到呢？主耶稣自己在约翰福音第六章第三十五节里这样说：“到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”食物和饮水可以满足饥饿和干渴。这两样都可在基督里找到；我们只要去到他那里，不断寻求他。你不只是开始时去一次，以后就歇息不去了：你得一直前往他那里。“到我这里来的”——指不断

前来的——“必定不饿；信我的，永远不渴。”在同一章第五十三节里我们读到，“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”他又进一步说，“永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人也要因我活着。”这个教训深邃而奥秘。当时有些人听了就说，“这话甚难，谁能听呢？”他在说什么？他们争论说，“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”他们被绊倒了。圣经告诉我们，“从此，他门徒中多有退去的”(66节)。他们不明白主的话，而且憎恶这番话。

因此，这些话对我们是一种试验。我们对这番话的反应说明了我们是怎样的人，站在怎样的立场上。人类所得到的东西没有什么比这里提供的更荣耀，更奇妙了，可是人们居然还拒绝这信息，并且一心反对它。似乎大家突然之间都要离他而去了，所以主转向那十二个门徒说，“你们也要去吗？”彼得虽然不一定完全明白自己说的，但他冲口而出说，“主阿，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”那是什么意思？我们的主说，他的话是灵，不是属血气的。他不是论及物质的东西。他是从属灵方面说话。此处他使用了类推法。他的意思是，父差了我来，我是因父活着。我既因父而活，就从父那里接受能力，力量，营养。这是道成肉身的一部分。耶稣成了肉身，但并未终止他作神儿子的身分，他只是在神性之外，加上了人性。他带着人性住在世上。他不是以神的身分活在世上：虽然他的神性仍存在，但他不靠着神性而活。他完全倚靠着他的父而活。这也是为什么他在世上时常常向父祷告。他说，“我又因父活着。”那是指，我所需要的力量，营养，和每一样东西都是从父来的。他又说，同样的，“吃我肉的人，也要因我活着。”他事实上是用吃他的肉，喝他的血来解释，意指信他的人应该真正的享用他，相信万有都在他里面，并因而决定让这种对他的信靠、降服来管理自己，甘愿倚赖他和祂的大能大力。

主耶稣使用这些生动活泼的词句，好叫我们明白你我都必须切实作到某些事。我们不只是说，“是的，我相信主耶稣基督。在过去某一个特定的时

候我决定相信他，从此之后我就一直是基督徒。”真正的相信必须导致“吃肉，喝血”，那是说，真正的吃下去，咀嚼，消化，成为自己的一部分，知道他是你生命的粮。他说，“我是生命的粮。”他拿自己与旷野的吗哪作对比。吗哪是一种表征，代表神赐给人食物以维持人肉身的需要，也象征了主耶稣来到世上时所作的事。他说，“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。”凡吃我肉的人，从属灵上看，是永远不死的，因为他承受了生命，“与神的性情有分，”他是靠属天的吗哪而活。他吃我的肉，就是因我活着；由于我的身分，由于我已完成了父要我作的事，所以他也得以永远活着。耶稣用“血”和“肉”来描述这件事，好叫我们明白这是一件多么透彻的工作，我们实在需要去“享用”基督。单单理智上的相信是不够的。基督必须成为我们的生命——我们的食物，饮料，我们的一切。主耶稣在约翰福音第六章里所作的这段惊人论述，其意义即在此。

让我用另一个比喻来解释。使徒保罗在以弗所书第四章里，特别是第十六节，再度提醒我们教会是基督的身子，基督是教会的头。“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”意思是说，全身每一个部分都要与头联络，所以我们必须知道，我们多么需要倚靠我们的元首。所有主要的能力都是从他来的，从头来的。他是一切力量、精力的源头，我们必须倚靠这能力而生存，行动，作一切事。为了要“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，我必须知道基督是头，我是他的肢体，我完全倚赖他，从他得能力和力量。我尽自己一切的力量来发挥作肢体的功用，可是我知道，这力量是从他来的，我是因这力量而活。我倚赖他；我吃人子的肉，喝人子的血。我们必须明白的第一个原则，也是最重要的一个原则就是，我们的生命是从他来的。他把子粒放在我们里面，而子粒生长、发展所需的一切资源也是从他来的。他赐下生命的子粒，我们就一天比一天更多地享有这生命。

接下去我们来看一件更实际的事。基督自己是我们的食物，是我们的饮料；可是由于我们的软弱，我们需要一些东西帮助我们去享用这食物，需要一些东西来提起我们的胃口。那就是神的话，就是写成的圣经。这也

是神赐下圣经给我们的原因。藉着圣经，基督成为我们的食物。同时圣经也是一种滋补。容我提醒你使徒保罗对提摩太说的一段话。提摩太是一个性情变化多端，很不稳定的年轻人，非常容易惧怕，担心。魔鬼轻易就能使他沮丧。魔鬼只需要提醒提摩太说，保罗已年纪老迈，不久人世了，就足以使提摩太胆战心惊。保罗去世之后，他们怎么办呢？他们能从谁那里得劝告呢？他们可以写信给谁呢？因此保罗不得不再一次对他提出保证。保罗说，“我儿阿，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”可是保罗并未停留在这个劝勉上，他继续提出一些实际可行的建议。“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”保罗告诉提摩太，不要因这种情况感到失望，要有心理准备。他说，那些人怎么逼迫我，也会怎么逼迫提摩太和所有真基督徒。他又接着说，“只是作恶的，和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人也被人欺哄。但你所学习的，所确信的，要存在心里：因为你知道是跟谁学的。”这是使提摩太刚强的方法。他必须记住保罗和其他人教导他的事情。“并且知道你是从小明白圣经；这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后三15~16）。

圣经里还有其它经文指向同一个方向。使徒行传第二十章的一段话尤其美丽。保罗当时向以弗所教会的长老说出最后的遗言。他说，“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的”（28节）。他又说，“如今我把你们交托神，和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”（32节）。基督徒乃是用这种方式“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。他们不是坐在那里说，“我把一切交给主，我交出去了，就定睛仰望他。”你需要被建立；神的道已经赐给我们了，好叫我们因这道而得着建立，成为刚强的人。

我所引用的经文已足以证明，神把圣经赐给我们，是为了使我们刚强起来。你有没有问过自己这个问题：神为什么给我们圣经？圣经主要的目的是什么？答案在此：神赐下圣经是为了坚固我们，建立我们的信心。显

然的，我们越多读圣经，就变得越刚强。所以我们若想要“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，首要之务就是读圣经，细细地咀嚼它。

这不是指每天恩恩忙忙读一小段圣经，然后就出门去赶公车上上班。这样作就不是把圣经当作食物吃下了。我深深相信有系统地读经是必要的。有些人读经时只是随意打开圣经，找一段自己喜欢的经文读读就算了，这其实是在浪费时间。最好的方法莫过于有系统的读经，而且至少一年把圣经读一遍。可是即使在这一件事上，魔鬼也可能设下网罗。你或许把每一天要读的分量列在一张表上，结果陷入一种危险：你太看重每天读的分量，甚至过于看重你读的内容。结果你得不到什么帮助。你可能恩恩读过，或者跳过一部分经文，好像读小说那样。进度是跟上了，可是你得到真理了吗？你真的领受了真理吗？你吃东西时不能狼吞虎咽，必须细嚼慢咽，才能使食物彻底消化，成为你身体的一部分，使你日益强壮。圣经能给你知识，而知识能建立你，使你茁壮。真正的知识能使我们强壮，使我们在信心上得到建立。

圣经本身也推荐我们这样作。以旧约圣经为例。有许多人说，现今的基督徒用不着读旧约了。他们说，“我们已过了那个时代，如今我们是活在新约时代。旧约以色列人的历史固然很有意思，但对我们这些基督徒没有多大助益。”新约对旧约的说法却不是这样。例如使徒保罗在哥林多前书第十章第六节里，提到旧约历史的一部分。他提醒我们，摩西曾领以色列百姓出埃及，又通过红海。他说，“这些事都是我们的监戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。”换句话说，你可以从旧约以色列百姓身上学到不少功课。第十一节又说，“他们遭遇这些事，都要作为监戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”换句话说，这里有一个新约时代的人，他遭遇了魔鬼和他的诡计，以及一切执政的、掌权的；他怎么变得刚强呢？新约说，有一个很好的法子，就是读旧约圣经。当然不是单单读旧约而已，新旧约都要读。你会发现旧约里有一些非常好的警告。以色列百姓是神的子民；可是看看他们的历史，看看他们可耻的行为，和他们所遭遇的挫败！他们蒙羞，是因为他们忘记自己是神的儿女。他们开始倚靠自己，和自己的军队，自己的力量。他们与埃及、亚述联盟，最后仍

难免被打败；这是因为他们的愚昧，他们不知道自己是谁，也不倚靠耶和華的大能大力。新约圣经说，读读他们的故事，这些事记载下来是为了警告我们这些末世的人。不要再犯同样的错误；看看他们！以他们为监戒。

所以你读旧约的时候，就要提醒自己勿陷入同样的危险。你若看别人如何走入歧途，自己就当引以为戒。这是很明显的推论，对不对？一个有智慧的人总是能从同伴所犯的错误中学功课。他看见别人出了差错就会自问：“这个人到底作了什么不该作的？什么地方出错了？他在那里犯了错误？”然后他又说，“原来错误出在这里！好！我得特别注意这个地方！”这就是智慧！这也是保罗的用意——“这些事都是我们的监戒。”

再翻开罗马书第十五章第四节：“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。”所以初期教会决定将旧约并入他们新的文件里。新约的神和旧约的神是同一位；新旧约记录的对象也是同样的以色列百姓。我们可以从旧约学到许多功课。让我们好好使用旧约，阅读它，咀嚼它，它必会使我们强壮。我们看见警告和危险，就会更坚强，引为监戒，并且不再倚靠自己。让我们都从旧约学功课。

你来到新约时，会发现新约的教训更明显。新约使徒书信的目的何在？就是为了喂养信徒，因为他们虽然相信基督，仍可能走岔了路。很多人在教义上走偏了，以致于他们在生活上也走偏了。“滥交是败坏善行。”一旦人开始玩弄教义，走岔了路，他的整个生活也开始出差错。这是今天我们在教会和世界上常见到的情形。教会先在教义上出了差错，然后生活也跟着出错。这是必然的后果。

初期教会有许多信徒心中胆怯害怕，所以圣灵感动一些属神的人写下使徒书信，以坚立他们，喂养他们，使他们明白真理。只有当我们明白的时候，我们才能争战。如果你以为作一个基督徒只要决志跟随主就够了；如果你以为从此以后必然一帆风顺，没有任何麻烦和艰难，只要往后一靠，一事不作，就可以上天堂——你若带着这种观念，我敢预言过不了多久你就会陷入愁苦、烦恼中。你会发现自己一败涂地，各式各样的难处相应而生，你甚至开始怀疑起自己的信仰来。很多人都有这种经历。怎么办呢？

答案是熟读新约，明白有关基督徒生活的真理，了解“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”。保罗必须一一再告诉提摩太这个真理。提摩太因为受到逼迫而埋怨。他虽然是一个传道人，是跟随保罗的，却仍受迫害，人们对他很不友善，常常作一些使他不悦的事。他深感困惑、惧怕、不知何去何从。所以使徒保罗必须告诉他，“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”这是无可避免的。主耶稣自己也曾受逼迫，他警告他的门徒也要预期受到同样的待遇。“人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？”

我们需要在这些事上受教。如果我们受了教导，有了预备，当试炼来临时，就不致于仓惶失色，落荒而逃。我们可以站立得住，并且说，“我是属神的人。这是我蒙召的证据。我受逼迫是因为我是神的儿女。来吧！我已经预备好了！”魔鬼用他的诡计对我们发动的任何一种攻击，我们都可以这样回应。

新约每一卷使徒书信的写成，都是为了使我们刚强，得以面对争战。我们明白得越多，就变得越强壮。另一方面，那种教导说你什么都不必作，只要一切交托给主的论调，实际上等于是在宣告所有使徒书信都是多余的，没有必要的。可是新约说，这些书信是重要的。新约也告诉我们，在我们经历的不同阶段里，我们需要不同的教训。“我是用奶喂你们，没有用饭喂你们，那时你们不能吃，就是如今还是不能”（林前三 2）。不论你现今的光景如何，神的话语中总是有一种食物和饮料是适合你的。如果你在基督里仍是一个婴孩，就有“纯净的灵奶……叫你们因此渐长”（彼前二 2）。这是所有经文的目的。奶是为婴孩预备的，除此之外还有固体的食物，我们渐长之后需要吃饭、肉一类较硬的食物。不论你肉体的光景如何，属灵的光景如何，你都需要合适的食物。你作婴孩时需要奶，可是你不能一辈子靠奶维生。你必须吃饭。在身体的领域里有不同型态和程度的食物。基督徒的生活也一样。我们必须长大，一天比一天强壮，长成大人的样式。所以约翰根据教会成长、发育的方式，将教会分成“小子”，“少年人”，“父老”等不同的阶段。

我们也需要重视祷告。祷告乃是领受供应，力量，能力的另一种方式。祷

告不只是祈求；祷告最重要的意义在与神交通。基督说，“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”这不是一段传福音的宣告，乃是对教会说的，是对相信基督的人说的。他预备好要来，与我们一同坐席。这是祷告的意义。祷告不仅仅是祈求，或把要求带到神面前。它是指打开门，让基督进来，坐在桌子的另一边，与你一同坐席；你们一面吃饭一面交谈。交通与沟通！你和他边吃边谈的时候，就从他得着能力和力量。你把自己的需要告诉他，他也告诉你有关他自己的事，以及他如何关心你，爱护你。祷告是沟通，是一种交通，是与圣父、圣子、圣灵交谈。这是成为刚强之人的方法。

最伟大的圣徒往往也是祷告的勇士，他们花许多时间用来祷告。新约的信徒每遇到患难，也总是转向神祈求。他们祷告时，并不是先从自己的难处开始；他们总是先称颂神，敬拜神，赞美神。他们往往先体会神的同在，先意识到他在那里。十九世纪最伟大的祷告勇士之一就是慕勒(George Muller)，他可以称得上是祷告的佼佼者；他总是教导人说，祷告时第一件当作的事就是体会神的同在。你不应该一开始就张口说话。你固然应该说赞美之词，但是你若尚未体会到神的同在，就暂时先不要开口赞美。祷告必须有交通，沟通，和交谈。体会他的同在远远此你说的话更重要。我们若作到这一点，就能从祷告中得能力。

不妨用一般的人际关系来说。你若在一个德高望重的人面前，往往会感觉自己似乎也得到提升了，似乎比平常强壮了。把这种情形作无止尽的扩张，你就会看见人若意识到三一真神的同在，将会从其中得到何等大的力量，活力，和能力！

最后我们也不可忽略一些圣礼——如浸礼和主的晚餐——特别是后者。主的晚餐最重要的目的是坚立我们，给我们活力，力量，和生命。在守主的晚餐时，我们乃是“吃主的肉”。我们必须记住，不要与犹太人犯同样的错误；他们因主耶稣的那番话而感到被冒犯，他们不是从属灵方面，而是从肉体方面来解释主的话。我们不要相信变质说(transubstantiation)，也不要相信那一类的魔术。在主的晚餐中，我们是从属灵上“吃”主的肉。主耶稣选择使用这个简单的比喻，它也确实给我们不少助益。人吃饼喝酒，

这是用来描述我们“吃喝”主的方式。我们守主餐时，不仅是记念他的死。我们先从记念他的死开始，但是我们还要记念他从死里复活，他是教会的元首，他赐给我们生命和能力。“我们吃喝，”是吃基督，享用他，并且是在提醒自己，他是我们的生命，活力，力量；他是我们的一切。他能使我们坚强，使我们重新回到战场，像男子汉大丈夫那样争战。这里我们看见守主的晚餐之原因。从某一方面说，你可以从所传讲出来的道，得到一切所需要的；可是除此之外，还有另一个方法。主设立了“讲道”，他同时也设立了圣礼——擘饼，饮葡萄酒。我们藉这种方式享用他，与他有分。我们靠着生命粮而活。他是天上的吗哪，他是神赐给人的粮，我们守主的晚餐，可以重新得力，“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”神丰富富地供应了我们，我们的职责就是尽量享受他的供应。这是“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”的一种方式。

6、操练

“我还有末了话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

弗六 10

上一讲我们讨论了食物与饮料。接着我们要来看另一件必要的事，就是运动。这是促进身体强壮不可少的。当然，我们首先需要吃，喝，然后就是运动。在属灵的领域里也是如此。希伯来书第十二章也阐述了 this 观念，“存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程”（1 节）。在这段奔跑的过程中，没有什么比保持身体健壮和不断运动更重要的了。很多人在属灵生活上失败，就是因为缺乏运动，缺乏操练。

首先我们必须注意的是，我们的运动要有规律。“存心忍耐”，意思是以坚忍的毅力前进、奔跑。这是基督徒生活的一个秘诀，也是明白基督教训的丰富、安慰之秘诀。我们必须有规律、有恒心地运动。

在仔细地研究这个题目时，我们不妨先从属灵方面着手。举例来说，新约其它地方也屡次提到这一点。保罗在这里告诉我们，要“靠着主……作刚强的人”，要“站立得住”。希伯来书告诉我们，“存心忍耐，奔那摆在我

们前面的路程。”犹大书则说，“亲爱的弟兄阿，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生”（20、21节）。这和“把一切交托给主，什么也不必作”的理论真有天渊之别，我们必须“保守自己常在神的爱中”，我们必须“在至圣的真道上造就自己”，我们必须“在圣灵里祷告”，我们必须“仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生”。新约这方面的教训真是再明显不过了，说到基督徒的生活乃是一个充满活力，精力和操练的生活，我们的力量是主所赐给的，但我们自己必须采取行动。我们必须建立自己，“保守自己常在神的爱中。”传道人所讲的道并不只是给我们暂时的安慰，很快就置诸脑后了，这道是为了在信心上坚立我们，这样不论什么事临到，我们都不致动摇。我们常常想寻找某种神奇的药方，一服下去就治愈百病。我们总是期待别人能为我们作某些事，而且作得又快又好，我们只要被动地坐在一边旁观就好了。但这不是神的方法。我们必须“奔那……路程”，必须在“至圣的真道上造就自己”，必须“抵挡魔鬼的诡计”，在磨难的日子站立得住。我们要作到这些，就必须预备自己。

希伯来书清楚地指出我们当作的事。这卷书信的作者是写信给一群灵命低落，非常不喜乐的基督徒。他们遭遇极大的难处，正处在“磨难的日子”中。他们受到逼迫，误解，试炼，他们只是因为成了基督徒，就遭人迫害，房子被拆毁，财物被抢夺。有些人极度忧愁，几乎要放弃了，正如现今也有许多人感到全然绝望。希伯来书的作者写信给他们，是为了对付他们的光景，而不仅仅是安慰他们，拍拍他们的背，好言相劝一番而已；他提到的事可以说是整本圣经里最严肃，最严重的了。例如第六章第十和第十二节。这也是整卷以弗所书的特色；今天神的话语也是以这种方式临到我们。我们所拥有的不是充满感性的信息，也不是泛泛的安慰之语，让听的人洒几滴泪之后就忘得一干二净了。那是一个严肃的信息，是“灵魂的暮鼓晨钟”，呼召人“作大丈夫”，“奔路程”，“造就自己”。

在属灵操练的事上，我们首先当作的是持守住我们所有的。希伯来书第二章开头告诉我们，希伯来的信徒当时正陷入危险，他们正“随流失去”。作者说，“所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去”，或

者说，“恐怕我们漂离了这些道理”，就像船漂离了系船处，或戒指从手指上脱落了。这是作者所用的比喻。所以我们必须作的第一件事，就是持守住这些事，对它们有明确的认识。现今这个世代，我们尤其需要这样的勉励。

我们特别需要抓住这些应许。这些应许不仅出现在圣经里，也可以在许多诗歌中找到。圣经对于基督徒在世上的生活所提供的安慰和鼓舞，是这世界所无法提供的。主耶稣基督自己对他的门徒说，“在上你们有苦难。”有人说，“可是，这多叫人泄气啊！我以为基督的信仰可以带给人盼望呢！”但是，你必须接受基督信仰的本貌。如果你还想从这世界得到什么，你早晚一定会泄气的。

我们得学习的第一件事是，这世界根本不能给我们任何盼望。我们在世上的职责不是跌倒，乃是始终站立得住，在磨难的日子站稳了，并且“成就了一切，还能站立得住”。你若在这方面成功，就是为神、为基督得胜了。其他人都落败下去。我们惟一的安慰和盼望，我们必须紧紧持守住的，乃是“摆在我们前头的指望”。这也是希伯来书第二章第五节的用意，“我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。”我们在世上“奔那摆在我们前头的路程”，一直奔向神为爱他之人所预备的荣耀。基督徒应该总是向前瞻望。希伯来书的作者一直如此强调。看看第六章的主题：“我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底”（11节）。在同一章里，我们又读到：“藉这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。”

基督徒的信息并不是歌咏，称颂过去，乃是将目光专注在未来上。过去能提供的惟一帮助，就是教我们如何将盼望放在上面的事，如何奔那摆在前头的路程。这些是我们必须持守的。我们若对这些事没有把握，就一点盼望都没了。你若将目光集中在这世界上，一定会很烦恼。基督徒的信仰说，你不可这样作，因为这世界将要灭亡，这世界充满了罪恶。但有另外一个世界——“摆在我们前头的指望”，“我们所说将来的世界。”那是我们要把握的世界，所以我们必须持守神所有关于它的应许。保罗也对提摩太说同样的话：“持定永生。”不只是把手放在永生上面，乃要抓住它，紧紧地

握住它。这是第一个重要的勉励。

让我加上一点，这也是希伯来书作者在第五章末了所添上的。他将主耶稣是大祭司的这个教训介绍给他们，然后说，“论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知道还得有人将神圣言小学的开端，另教导你们；并且成了那必须吃奶，不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理；因为他是婴孩。惟独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍，习练得通达，就能分辨好歹了。”这是很重要的一段话。你们这些希伯来的信徒落入忧愁，烦恼和属灵低落的光景中，是因为你们没有运动，缺乏操练。你们太软弱了，还没有长大。我为你们预备了饭食；我有一些教训要给你们，这些教训能使你们强壮，有活力。一个成年人无法靠奶维生，他需要干粮，以形成他的肌肉，带给他精力。他不能只吃奶，他无法只凭吃奶而有力量工作，他需要更强壮的食物。希伯来书作者继续说，“可是我现在不能给你们干粮，因为你们无法吃，你们还是婴孩，尚未长大成人。如今你们应该去教导别人了，可是你们不但无法教导人，反而因无知而像婴孩那样哭闹、耍赖。”我们岂不也因这话受责备吗？我们四周的世界毫无盼望，我们有责任带给世人盼望。可是我们作得到吗？这是基督徒的责任。我不是在这里谈论政治。你我的责任是帮助邻舍，他们因这世界的状况而感到战兢，害怕，束手无策。我们应该帮助他们。我们能如此作吗？希伯来书的作者实际上说，“你们本该作师傅的，可是你们自己却如此愁苦，没有喜乐，并且彷徨、疑惑；你们自己都是无知的，又怎能教别人呢？容我提出一个简单的问题：你是否能告诉你的邻舍如何站立得稳，如何仰望那将要来的荣耀？你是否明白救恩之道？你清楚基督福音的基本原则吗？你能对别人传讲得明白吗？你能向人道出‘心中盼望的缘由’吗？”——这是套用使徒彼得的话。若是我们不能，那么只有一个原因——我们未在这些事上操练自己。这也是希伯来书作者说这番话的用意：“惟独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍，习练得通达，就能分辨好歹了。”意思是说，我们必须花时间去了解、研究这些真理，明白基督徒信仰的伟大教训。只有这样作了之后，我们才能变得强壮，长大成人，能够吃干粮，有能力去教导别人。

毫无疑问的，今日最灰心、最不喜乐的基督徒，就是那些从来不在神话话语上操练的信徒。在属灵的领域里，我们不能靠一些琐碎的渣子而活，我们必须扎根在圣经深奥的真理上；我们必须花时间读圣经，读有关圣经的书。现今有一个严重的现象，其实这现象已持续许多年了，那就是基督徒不肯花时间读圣经，懒得去弄明白经文的意思。他们说，“哦！我太忙了，要作的事情太多，生活里太多烦恼了。”可是我们的前人工作得更辛苦，工作时间更长，待遇又低，他们却能找出时间读圣经。他们不但读，而且潜心研究。他们通常买一种附有注释的圣经，可以一边读一边研究。他们也读其它解经的书。他们使心窍“习练得通达”；这是他们强壮的原因。这是殉道者的秘诀，也是十七世纪苏格兰保守福音派（Covenanters）的秘诀。那些人非常刚强，因为他们熟读圣经，明白经上的真理。他们操练他们的心窍。他们花时间在操练上；他们靠神的话而活。因此他们不再是婴孩，而是刚强、有力的成人。

你我都应该如此行。没有别的可以取代。我们不能往后一靠，只是“仰望耶稣”为我们成就一切。那是错误的教训；我这样下断言时一点也不犹豫。我们必须操练心窍，必须在圣道上造就自己。这不会自动产生的；基督徒的生活毫无捷径可走。

你若要造就自己，就必须在读经上有所操练。我所引用的一切例证都指向这同一个荣耀而伟大的真理。我们若将这真理付诸实行，并且奉行不辍，就没有必要一直回到最基本的原则上。今天许多教会只活在基本原则的范畴里。人们似乎认为，除了传福音，其它的事都无关紧要，结果教会不但没有日益强壮，反而逐渐衰弱。传福音最终的方法是建立教会。如果教会每一个份子都是成人，都很刚强，能够吃干粮，并且教导别人，那么这个世界必然会以我们想像不到的方式归向神。你我都有责任。我们不是枯坐在群众当中，等着让一两个人出来作所有的事。我们每一个人都当作师傅，谁也推卸不掉责任。要作师傅，必须自己先刚强。现今正是每一个基督徒作师傅最佳的机会。

希伯来书的作者接着告诉他的读者进一步的真理。第十章第二十四、二十五节里我们读到：“又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止

聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉；既知道那日子临近，就更当如此。”我们是否把握了这段话的意义？基督徒若是只在特别节日，或有特别需要的时候才来到神的家，他对基督徒的生活就一无所知。希伯来的信徒失败了，他们灰心失望，烦闷不堪。一部分原因是，他们未到神家中来一同操练属灵的心窍。你不仅需要个别的操练，也需要集体的操练。教会是神特别为他百姓设立的。他赐下使徒，传福音的，先知，教师，牧师，以成全他的子民，使他们刚强起来。这些职事的设立，目的即在此。我作为牧师和教师，即是为了这目的。神呼召我讲道、教导。我花许多时间研读圣经，以向人解释清楚。或许你会说，“我自己会读呀！”我知道你会读，可是若有人能替你解说，岂不更好？有些细节你可能未看到，讲道的功用即在于提醒你一些忽略的地方。所以你需要来聚会，听讲道。我们一起交谈、讨论时，就能彼此帮助。“圣徒相通。”“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此勉励；既知道那日子临近，就更当如此。”懈怠的基督徒往往也是不喜乐的基督徒——埋怨、积恨在心，一天到晚问“为什么会这样？”“为什么会那样？”要解决这问题，最好的方法是多多操练，在神的话语上操练你的悟性，听人解释圣经，把握每一个机会操练自己。

再从这方面来看：你是否能帮助别人，教导别人？若不能，或许是因为你只是一个礼拜去教会敬拜一次，甚至不按时去敬拜。你以为已经很足够了。若是足够了，为什么你还会失败呢？为什么你不能帮助别人呢？你能够得到的一切帮助都是必要的，特别是“那日子临近”了。既然“那日子”已迫近，我们更当好好使用神供应给我们的一切。圣徒的交通是神的供应之一，我们应该充分利用。

希伯来书的作者还有进一步的勉励。他说完了我们前面引述的那段话之后，又写下了第十一章，并且在第十二章开头替第十一章作了一个归纳：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。”他已彻底对付了那罪，现在他谈到的是“如同云彩围着我们”的见证人。他在第十一章里，告诉他的读者有关那些见证人的事迹；他纵览历史，从其中选出了一些人。他选这些人出来，是因为

他们荣耀的生命，以及他们得胜的方式。他一一观察这些信心的伟人。圣经也常常这样作，好使我们得到鼓励和帮助。圣经也勉励我们去作某些事，去把握某个真理，而且紧握不放；又勉励我们操练悟性，活在神的话语中，时刻研读，并且要彼此相顾，不可停止聚会。感谢神，希伯来书的作者说出了这番勉励之后，他又在末了鼓励我们去思想过去的伟人，看看他们如何，以及为什么成为信心的伟人。我们必须浏览整个名单，思想一下亚伯，挪亚，亚伯拉罕，摩西，大卫，约拿单，以及其他信心的伟人。他们都曾住在你我所住的这个世界上；世界本身没有改变。圣经如此记载他们：“他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。灭了烈火的猛兽，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。”

那是他们所生存的世界；我们现今的世界也差不到那里去。他们活在邪恶的时代，我们也活在邪恶的时代。可是那些人得胜了。他们是伟人，能够站立得住，抵挡一切。他们成就了一切，仍然站立得稳，并且在历史中卓然而立，成为后世效法的榜样。

他们的秘诀在于他们作了希伯来信徒所未作到的事。他们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”；他们使心窍“习练得通达”，以明白神的真理；他们知道如何分辨善恶。举摩西为例。他被法老王的女儿领养，视为己出；他本来可以继承王位。可是他把这一切撇在旁边，因为他的眼睛专注于“所要得的赏赐”上。这是信心伟大的秘诀。你、我都应该以他们为榜样。

因此，过去世代的人确实能给我们不少帮助。我们看见他们作了神呼召我们去作的事。他们奔跑，并且得胜。他们在圣洁的真道上造就自己。尽管受尽各样的苦，他们仍然奋力抵挡魔鬼的诡计。多么可敬的人！他们的事迹被记录下来，是为了使我们得帮助，得坚立。你读到这些记载时，是不是心中深受激励？当你感觉这场争战太艰巨，似乎每一件事都在与你作对，当你抱怨临到你的一切事时，不妨读读希伯来书第十一章。你读毕

之后若不感到汗颜，你这个基督徒就作得很可怜！你应该起来说，“是的，他们靠神的大能大力作了这一切，我也能照样作。神既然使他们作得到，他也能使我作到。”这是圣经一贯的论证。雅各引用了以利亚的例子。他说“以利亚与我们是一样性情的人。”以利亚本身并没有什么特殊的地方，可以用来解释他所作的那些奇事；是神给他能力作成的。雅各说，既然如此，我们也可以作到。约伯记整本书即是最好的印证。想想看约伯的忍耐，最后神如何加倍赐福给他。

阅读这些人的事迹，可以帮助我们作刚强的人，激励我们多多操练。我们若这样行，也可以和他们一样。效法他们，跟随他们的脚踪行；这些人是我们的榜样。

然后来到最后一个原则：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣；他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”神的儿子乃是那最终的信息。我们要仰望那一位甘愿来到世上的主耶稣。这世界充满了战争，罪恶，羞耻。他本不属这世界。他自愿来到世上；他忍受各样苦难，忍受罪人的顶撞。他忍受到了“流血的地步”。他这样作是因为“那摆在前面的喜乐”。他知道将前往何处，他明白等在前头的荣耀。因此他就“轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”。

这是操练的方法，也是“奔那摆在我们前头的路程”所用的方法，也是在至圣的真道上造就自己的方法。这是现今世代人惟一的信息。我们无法改变环境，可是我们能胜过环境。我们可以“得胜有余”。我们必须仰望他。观察他在夜晚的祷告，观察他如何熟悉神的话语，观察他如何将“心窍习练得通达”。所以跟随他的人也如此行；他们效法他设下的榜样。

我们必须效法他。把我们的眼光越过人，投射到人子身上，看看他如何“救我们脱离这罪恶的世代”，将那等在前头的荣耀启示给我们。

基督徒啊！这世界的人正指望你提供教训，指示，以及得胜的榜样。所以要操练你的心窍，持守住圣道，观察那些信心的伟人。最重要的是，“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”这样你才能“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，才能在磨难的日子站立得住。在现今这个世代，要站

立得住，惟一的方法是明白真理，在真道上坚立自己。

7、纪律

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

弗六 10

我们已探讨过“操练”在基督徒生活里的重要性。接下去，很显然的是将我们的能力付诸实行；我们的目的是将基督徒生命的丰盛完全活出来。所以现在我们要来思考我们实际上当作些什么，如何将这些原则运用出来，好使我们一天天长进。俗话说，“百炼成钢”，说得一点不错。我们越多使用自己的才干，它就越加发展。换句话说，操练最好的方式，或者说保持我们能力最好的方式就是作我们的工。一个人为了维持生计不得不作工，和一个富人为了保持身体健康而作运动，这两者之间是有区别的。那个作工的人不必去运动，因为他一边作工，一边就运动了。可是富人的工作用不着体力，所以他为了保持健康，就不得不花时间去运动。两者都有其价值。运动固然有益，但最好的运动是从事某种活跃的工作。一旦我们懒散下来，就会面对许多危险。圣经里这一类的例子不少。大卫就是在他闲懒的时候，犯下他一生中最可怕的罪。当时他的军队出外征战，他却待在耶路撒冷一事不作。由于他游手好闲，试探就来了，把他绊倒了。华滋在他写给年轻人的一首诗里提醒我们：

不论用劳力或花精神，

我一定要殷勤工作；

因撒但有许多恶事，

端赖闲懒的手去作。

说得很对！当你的手闲着，什么事都不作时，撒但就会趁机来引诱你，这是很危险的。所以圣经多次勉励基督徒勤作主工。当然这是指作善工。我不是在提倡一种肤浅的实际主义，只是瞎忙却不知自己究竟在作什么。我指的是活出正常的基督徒生活。现在的人往往忘记这中间的区别。人们以为“实际”就是忙着作一些外表的事，而圣经勉励我们，基督徒最主要的

行动乃是活出基督徒的生命。对所有非从事教会工作的基督徒而言，这是最高形式的行动。

要探讨这一类行动，最简单、最方便的方法莫过于研究彼得后书第一章第五节开始的部分。使徒彼得在这里鼓励信徒去作的，正是保罗在以弗所书结尾所提到的同一件事。彼得说，“正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心又要加上德行。”在我们作更详细的探讨之前，我要再强调一次我们行动的要素。我们必须把握这个原则。如果我们弄不清楚，就很难再进步。彼得不是说，“一切交托给主；你什么也不必作。信靠他，交给他，他会为你作成一切。”不！彼得乃是说，“要分外的殷勤”；那是对我们的勉励。我们必须不断地在这些事上留意，实际去行，并且在一个美德之上又加上另一个美德（5、6、7节）。它们不是自动加上的，我们必须去行。就像一个人不能只是坐在那里阅读有关运动的书，就变得强壮起来；基督徒若不去作彼得吩咐的这些事，也永远不会强壮。他必须去作，这是他分内的事，他作了之后，就会在主里日益刚强，一天比一天有能力。

但是彼得为什么要我们作这些事呢？他的答案是，“你们若充充足足的有这几样”——你们若作了这些事，换句话说，你们若在信心之外添加上所提的这些事——“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。”我们最大的需要是“认识我们的主耶稣基督”，因为我们越多认识他，就越多知道有关他的事，就越多认识他的大能大力。接着彼得又从消极面来说：“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的。”不但如此，“忘了他旧日的罪已经得了洁净。”他不明白发生在他身上的事，他没有活出基督徒的样式。然后彼得又从积极面着手，“所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”不是你拣选了自己，但是你所作的能够影响你蒙拣选的确据；你所作的可以使你所蒙的拣选坚定不移。彼得又加上一句，把我们的职责说得一清二楚：“你们若行这样，就永不失脚。”你若不作，就会失败；魔鬼会网住你，执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，空中属灵气的恶魔会陷害你，使你在未察觉之前就跌倒了。面对这一段话，我们怎能再将那些被动的教训教导人呢？

彼得说，这是“站立得住”的方式，“你们若行这几样，就永不失脚。”这

都是行动的问题；我们的能力藉此而增加。最后彼得作归纳说，“这样，必叫你们丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”你不是勉强够资格进入，乃是丰丰富富的进入，那是一次荣耀的入城，号角响起，欢呼之声如雷响动。

这些基本的要求是很重要的，提醒我们必须行动，必须“分外的殷勤”。我们领受了能力，这能力是属于我们内在生命的；所以这些勉励是针对我们的。我们要操练这些事，好叫我们越来越被能力充满，在主里日益强壮。那么我们必须作什么呢？使徒彼得说，“有了信心，又要加上……”这是很有趣的词，意思是“补足”，或者说“使其完全”。“加上”这个词最初是从一个与希腊戏剧有关的词来的。希腊戏除了戏曲本身的表演，还会在结尾时用一段合唱或其它的项目来替整出戏作一个解释，或补充说明。使徒彼得用的“又要加上”就是同一个词。你已经有了主要的情节或故事，但你不能马上把它搬上舞台，你必须要有完整的结局，把整个故事充分的发展开来，使其完整。这就是“加上”一词的含义。

我们可以把实际当作的事以下述的方式加以分类。这些事都是由一件衍生出另一件的。你作了一件，就很自然导出另一件来，所以难免这中间会有一些重复。第一个勉励与个人的训练有关。彼得告诉我们一连串的事。“有了信心，又要加上德行。”“德行”一词的意义现今已经有了改变，我们又添上了一些别的含义，是这个词原先没有的。这词最主要的意义是“活力”，或“道德的力量”。这个词描述的是“灵魂的力量”。

我们最好先从消极面来看这词，以把握它根本的含义。彼得说，“有了信心，又要加上德行。”“德行”也有“能力”的意思，就是说，“不要冷漠”，“不要昏昏欲睡。”你若在漠不关心、半睡半醒的状态下作任何事，不但作不好，而且很快会筋疲力尽。一个人首先当作的是振作精神，这是从事任何一种活动不可或缺的条件。换句话说，你不能拖着脚步，漫不经心地作工。这个主题很容易解说得清楚。有时候我会想，我们国家的整个前途或多或少都由这个原则左右。现在许多人似乎不再喜爱工作。他们勉为其难地去工作，作起事来有气无力，他们缺乏活力和“德行”，精力。彼得说，你有了信心之后，首先当作的是提起精神，除去那种冷漠、疏忽、

懈怠的态度。“振作起来！”这是我们都当作的。打起精神来，对自己说，“我有这工作待作，我必须全力以赴。”这是“德行”一词的原意。你绝对不能坐在安乐椅上逍遥自在地旁观，等着收胜利的果实。你必须尽力而为。也许你早晨醒来时感到头痛，全身懒洋洋的，精神萎靡不振。如果你在这种状况下去工作，不但作不好，而且到头来很容易精疲力竭。这是很明显的事实。反过来说，如果你打起精神，努力去作，不但效果显著，而且也不容易疲乏。

这也是人生理结构的一个原则。我们的肌肉本来就应该拉紧。你有没有看过一只无精打采、懒洋洋趴在地上的狗？一旦有动静，它就会立刻竖直耳朵，全身肌肉都紧张起来。基督徒生活的原则也是如此。有太多基督徒是闲懒的，我们中间许多人患了兰伯（Charles Lamb）所谓的“灵魂的耳下炎”。我们太颓废、萎靡了。我们整天游手好闲，一事无成。我们必须振作起来。

你一定能作某些事。或许你会说，“我身体不舒服。”可是往往我们的情况并不如自己想像的那样糟。今天许多所谓的“信心医病”都可以用这种方式来解释。它往往是从心理方面带给人益处。我们很容易夸大自己的病痛，所以也能够轻易“摆脱”这病痛。当然，这样作时绝不可走极端。你如果真的病了，就需要卧床休养，并且看医生，用药。但我前面讲的是精神上的消沉、懒散。在这种情形下，你惟一当作的是打起精神，振作起来。不要漫不经心，要对自己说，“我得作好这工作。”很快你就会发现自己好多了，可以胜任你的工作了。“有了信心，又要加上活力。”

你是否发现，甚至在你思想这事的同时，就已经可以感觉到一股从主来的力量？就好像总指挥官下达命令时，就带给你某种力量。从生理方面看，他并未对你作任何事；可是他把一种新的精神放在你里面，使你不自觉地抖擞起来，感到精力百倍。“有了信心，又要加上活力。”

使徒彼得继续说到知识，这一点我们前面已解释过了，所以不再多说。“有了活力，又要加上知识。”指“悟性”、“洞见”。我们对基督的真理认识越多，了解得越明白，我们就会越刚强。

再来看一下个勉励——“节制”。“有了知识，又要加上节制。”这个词到

了现今其意义已经有所削减和更改了。很多人以为它只用在节制烟、酒的事上，其实它有更广泛的含义。它原来的意思是自我控制。我如何在主里作刚强的人？我只枯坐在那里等待吗？不！你若会控制自己，就能成为更刚强的人。

从某方面说，这也是保持活力的原则。我们很多人软弱不堪是因为我们浪费不少力气。我们若知道如何省力气，就会变得更强壮。我们常常不必要地浪费力量，其中最普遍的一种方式就是放纵自己，不知节制。我们若无法控制自己，一旦面临仇敌，又有何指望？看看那些职业运动员——例如足球队或篮球队——观察他们如何练习，如何锻炼自己。在重要比赛临头时，他们一律戒绝烟、酒。为了应付比赛，他们整个生活都受到严格管制。他们必须停止作一些平常喜欢作的事。他们被要求训练、管束自己，这样才能在重要的比赛里有良好的表现。

在属灵的领域里也是一样。没有节制就意味着丧失力量。这些事是可以衡量得出的。我说的“自我控制”也包括了控制一个人的脾气，和他自己的灵。你有没有看过一个人因极端愤怒而颤抖？那一刻他浪费了多少精力！他盛怒之下用了许多精力，因为他不能控制他的脾气和他的灵。当然，他在魔鬼的手中就好像一个傀儡。一个人不能控制自己的时候，又怎能应付仇敌呢？在军队中，纪律是不可或缺的，也是所有事情中最紧要的。一支缺乏纪律的军队已经注定打败仗了，它是不堪一击的。

圣经有许多这一类的教训。箴言也是以此为主题。智慧者在论及此事时说，“不轻易发怒的，胜过勇士”（箴十六 32）。他的意思是，一个不轻易发怒，能控制自己的人，远比一个强壮却无法控制脾气的人要坚强。后者的强壮只是天然的，可是他若耗损、浪费精力在发脾气上，他就输了这场仗。至于那个不轻易发怒的人，虽然他可能没有别人那么多的才干或力气，可是他往往能打败看起来各方面比他犹胜一筹的人，这是因为他比较可靠、稳定，他有较多的力量。这种情形也常见于一般的比赛。一个极有天分的网球员，如果脾气暴躁，动辄发怒，他也可能输球。另一位技术不及他的球员可能因为性格稳定，能够自我控制，而轻易打败了他。天赋本身并不能保证成功，你必须加上纪律和锻炼。这是有关人身体力量最重要的一个

原则。箴言中的智慧人很会观察人生，他得到一个结论：治服己心的，强如取城。我们因为缺乏自制，真不知浪费了多少属灵上的精力！

除了脾气，还有许多其它的事可以轻易控制我们，例如我们里面的欲望，本能，以及一切的冲动。它们本身并没有什么不好，可是你若不控制它们，就会很快失去你自己的力量。你若饮食无度，很快就会变得行动迟滞，虽然你吃进了这么多热量，却发现自己越来越没有力量。那是因为你没有使用吃下的食物，结果都转变成脂肪，你也变得臃肿不堪，行动不便。你若不控制胃口，最后难免会变成一个废人。其它方面也是一样。一个人不管他脑筋如何聪明，他若是恣意酗酒，每天沉溺醉乡，早晚他的脑子会坏掉。无数的悲剧即是这样产生的。神给我们的每一个其它的本能也是如此。

信心、活力、知识，这些都有益于我们得能力。可是一个人若不控制自己，就是徒然浪费了他的力量。我可以从前人的传记里举出许多著名的例子。自制是绝对必要的。这在我们生活的每一部分里都很明显。如果你在公司里作一个主管，下面有几个部属，你若想使他们发挥所长，就必须控制你的脾气。你若不能控制脾气，也就不能控制你的手下。他们也许对你有所畏惧，可是他们只会作分内的事，而且只是在你看着他们的时候。你若想赢得他们的信靠，使他们甘心为你效力，就必须先学习控制自己——控制别人之秘诀，在于先控制自己。“节制！”让我们在生活的每一方面都操练节制，不论属灵或其它方面都一样。

下一步是，我们必须加上忍耐。基督徒生活是非常活跃的。我们需要花不少时间和精力去控制自己，操练节制。没有人能代替你，你必须耐着性子去作。有人说，“可是总有一些经验可以供我参考，省得我费这么大的劲啊！”彼得的看法可不是这样，不然他早就会告诉我们了。他却说，“又要加上，”“分外殷勤。”你加上了这项，又要再加上那项。

“忍耐”的含义和我们一般的用法相去不远，但可以再加上一些别的东西。它真正的意思是“耐心地忍受”。意思是“继续下去”，“在忍耐中持续着。”这是圣经使用这个词的含意。它指稳定地持续下去。你不能作事虎头蛇尾，那样你永远无法刚强起来。举例来说，我知道有些人不时立志作运动，以锻炼身体。他们持续了一段时间，效果也很卓著。可是过了一阵子，他们

就半途而废，又回到原来的样子。他们永远无法强壮，因为他们不能持之以恒。基督徒生活也是如此。你若作事有头无尾，就不能变得强壮。

或者我们可以这么说：不要等到你感觉想作的时候才去作，要立刻起身去行。一个总是等待“感觉”对了才作事的人，可能永远作不成事。职责所在就去作，不管你感觉想作或不想作。一旦开始作了，你就会开始觉得想作。这是解决这个问题方法。不要在岸边发抖；跳进水去，很快你就会开始享受戏水之乐。“看风的必不撒种，望云的必不收割。”因为他总是找不到时机撒种；他一直犹豫不定。基督徒的生活也一样。没有什么比这种持续，坚忍，持之以恒的美德更重要了。当然，你会碰到拦阻、艰难、失望、反对、迫害，可是不要让这些改变你。忍耐、坚持下去。生活的每一部分都需要如此。不论你是一个学生，或专业人士，或任何身份，要忍耐持守住你的身份；不要等待“情绪”来到，才开始作工。你得先把水倒进抽水机，才能吸出水来。我们自己必须先开始，并且保持下去。“耐心地忍受。”

彼得又在忍耐之外加上“虔敬”。从这里开始，是另一个类别。前面那些美德属于纯粹个人操练的领域，现在我们要来看我们与神的关系。这是一切的中心和关键。“虔敬”的意思就是虔诚，这个词在现今已不那么受欢迎了，但它确是一个非常美的词。它是指在神的光中行走。“以诺与神同行”——那就是虔敬。挪亚也是一样。换句话说，这些人意识到一个事实——他们活在神的面前。他们在神眼前行走，他们“与神”同行。这也是我们必须作的，我们要不断提醒自己这一点。圣经重复地告诉我们，我们也需要自我提醒。所以彼得要加上“虔敬”。同样的，“虔敬”也不是从外面添加给你的，你必须自己加上虔敬的成分。你必须顺服神给亚伯拉罕的命令：“我是全能的神，你当在我面前作完全人。”这个命令也是给我们每一个人的。神对我们说，“在我面前作完全人。”换句话说，他命令我们，“要知道你常在我面前，你作任何事时，不仅是我作的，并且也要明白我在观看，我喜悦你为我所作的。”

使徒保罗也不厌其烦地告诉我们同一件事。他在哥林多后书第二章结尾说，“我们不像那许多人，为利混乱神的道；乃是由于诚实，由于神，在

神面前凭着基督讲道。”他在第四章也说到同样的事。他告诉哥林多人他如何作工：“将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐于各人的良心。”这真是给传道人的金玉良言！这也是讲道惟一的方法。你固然是面对会众讲道，但你不应该只看会众，你也要看神——“在神面前”讲道。神怎么看你，那才是重要的。你讲道时要意识到你在神面前。那就是虔敬。你不需要成为修士或隐士，也不需要进修道院去操练虔敬，虔敬真正的意思是，你总是意识到你“在神面前”行事。若是这样，你就会被从主来的能力所充满。所以“有了忍耐，又要加上虔敬”。

接着彼得又谈到我们与别人的关系：“有了虔敬，又要加上爱弟兄的心。”这吩咐很容易明白。要善待你的弟兄。我们四周有许多软弱的基督徒，导致他们软弱的主要原因之一是，他们不爱他们的弟兄。他们浪费许多时间和精力在算计别人上。仇恨别人总是会使你软弱；不管这仇恨会不会伤到别人，至少它会对你造成很大的损害。你心中怨恨别人时又怎能在圣灵里祷告呢？你若心中咒诅某人，又怎能出去帮助其他人呢？这是不可能的。约翰说，“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。”爱是生命的证据。不肯爱弟兄会因此耗损我们的精力。你若花时间去动一些狠毒、冷酷、邪念的念头，你自己就会先软弱下来，早晚变得一无用处。所以我们若要在主里作刚强的人，就必须爱我们的弟兄。

爱与喜欢是有区别的。圣经没有告诉我们，要喜欢所有的人，我们也作不到，因为每个人都不一样。你凭着本性会喜欢某一类人多过另一类人。但神命令我们要“爱”所有的人，以弟兄相对待；不论我们在生理或心理上对他们有怎样的反应，都要以恩慈相待。我们都有过这种经历。你若发挥弟兄之爱，你会感觉好多了，你觉得比以前强壮，你也可以面对仇敌了。什么时候你觉得忧愁，不喜乐，心中充满怨恨的思想，什么时候魔鬼就打败你了。我们越多操练对弟兄的爱，越多彼此行善，互相帮助，我们就变得越刚强。这是基督徒生活的一个重要原则。“施比受更为有福。”你给的越多，所拥有的也就越多。吝于撒种的，其收成必然匮乏，但那将种子撒得又广又多的人，日后必有丰实的收获。他要成为真正刚强的人。

“有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”这种爱是“泛爱众”的爱。容我再度提醒你，这不是指“喜欢”。罪人有许多地方是让我们憎恶的，但我们可以像基督爱我们那样去爱他们。所以你要在爱弟兄之外再加上这个爱的原则。

以上是我们可以实际操练的美德，我们若照着去行，就能一天比一天刚强。“百炼成钢！”我们在自己的信心之外，加上越多美德，我们就越能靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。这些事是我们要不断去行的。绝对不可偷懒。在属灵的领域里没有“休假”一事。我们总是在作这些事——吃、喝、运动、操练，把一切原则付诸实行。这应该是我们恒常的、持续的行动。

还有另一件事。我如何在实际的争战中“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”呢？即使是魔鬼偃鼓息战时，我也必须作这一切事；可是面对实际的争战，我怎么办呢？我如何在激烈炽热的战火中靠着主，倚靠他的大能大力作刚强的人？在此我只提一件事，就是用他的名。使用主的名可以带给人无穷的力量。箴言第十八章第十节说，“耶和華的名是坚固台。”记住，单单靠他的名！“耶和華的名是坚固台。”义人奔入，便得安稳。”还有不少显著的例子足以说明如何用他的名，以及他的名所具有之权能。你记得基甸的故事吗？基甸本来只是一个无名小卒。他出身一个微小的支派，又属于那支派中最贫寒的家族。可是神呼召他起身迎战人多势众的米甸人。神却不让基甸率大军出征，他只要基甸选出三百个精兵，其余的人都打发走了。基甸如何打仗呢？他只靠自己的力量吗？不！他们在作战时呼喊的口号是“耶和華和基甸的刀”。基甸并没有说，“诸位，站在我后面，奉基甸的名发动攻击。这是基甸的刀，你们站在我后头！”他也没有说，“耶和華的刀。”圣经给了我们一个完美的教训——“耶和華和基甸的刀。”耶和華的刀是必要的，没有它我们就完全无助。此外还有“基甸的刀”。于是他们前去争战，奋力与仇敌厮杀，最后大获全胜。“耶和華的刀和基甸的刀。”

最伟大的例子莫过于大卫和歌利亚的故事了。这些旧约的事迹，不仅是历史，也是绝佳的比喻，足以阐明以弗所书第六章所教导的这些真理——“抵

挡魔鬼的诡计”、“与执政的，掌权的争战。”大卫和歌利亚之战的画面提供了极佳的解释。这两人的势力一点也不平均。看看这个巨人。他征服了所有的人，没人敢敌挡他。另一边是大卫，他只是个孩子，穿上盔甲后就走不动了，他也拿不动扫罗的刀。他有的只是甩石的机弦，和几块小石子。如此而已！可是大卫得胜了，因为他是以虔敬的方法来面对歌利亚（撒上十七 45）。歌利亚在交手之前，就已对大卫百般戏弄、嘲笑、威吓，然而大卫对他说，“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和華必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头。”请留意大卫是“靠着万军之耶和華的名”，靠“带领以色列军队的神”争战。他道出“那名”的一刻，就充满了信心和能力；神让他打了一场轰轰烈烈的胜仗。

以利沙在刚开始出来事奉时，也沿用了同一个原则。当时以利亚刚刚升天，只剩下以利沙独自站在约但河边。他目睹了以利亚如何挥舞外衣，分开河水；此刻是他自己面对极大试验的时候。他是否够刚强，能继承以利亚作神的先知呢？请注意他如何面对他的事工。他说，“耶和華，以利亚的神在那里呢？”这也应该是现今教会的呼喊，因为我们正在与执政的掌权的争战。我们不应该软弱、犹豫、动摇、失望；我们应该说，“以利亚的神在那里？我们祖先的神在那里？改教者的神在那里？清教徒的神在那里？早代循道派信徒的神在那里？大复兴的神在那里？”我们可以靠他的名刚强起来。

翻开新约，看看早期教会中的彼得和约翰。他们在圣殿的美门口，遇到一个瘸腿的。他们怎么办？这是彼得所说的：“金银我都没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走”（徒三 6）。他的名！那名所带着的能力！彼得和约翰实际说的话，采取了行动，但他们能如此作，是因为他们使用了主名的能力。“耶和華的名是坚固台。”

再来看保罗写给那个紧张，害怕的年轻人提摩太的话。他已经告诉提摩太要和他“同受苦难，好像基督耶稣的精兵”。他勉励提摩太振作起精神。如今他要给提摩太一件东西，好使他被能力充满，所以保罗说，“你要記念耶稣基督乃是大卫的后裔；他从死里复活，正合乎我所传的福音”（提

后二8)。保罗说，你为什么犹豫不定，惊惶失措？“要记念耶稣基督乃是大卫的后裔；他从死里复活，正合乎我所传的福音。”基督不仅胜过了人，胜过了魔鬼，他也胜过了最后的仇敌——死亡和坟墓。要记住这一点！一个人若记念这事，他就被主耶稣的大能大力所充满。那名！要记念复活之主的名，和那名所带来的能力和影响。

于是我想到启示录，“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道。”弟兄因着主基督，不但足以威胁到魔鬼，并且最后胜过了魔鬼。这是惟一的方法。几世纪以后，一位诗歌作者写道：

耶稣此名何等芬芳，

在蒙恩人耳中！

抚他忧闷，医他悲伤，

并且驱他惊恐。

耶稣之名使他强壮，“此名何等芬芳！”“并且驱他惊恐。”你知道如可使用这名吗？你知道如何呼求这名吗？你知道这名能带给你许多能力吗？基督徒必须争战，但他信靠这名，他寻求这名，他因这名而强壮。因此他能“得胜有余”。

我相信我们都知道如何使用这名。这使我想到小时候听到的事。我有幸生长在一个小村庄里，村人彼此都很熟悉。有时候村子里会有一些比较凶悍的大孩子，专门欺负幼小的男孩。受欺压的小孩往往害怕不安，知道自己无力与那些大孩子对抗。他怎么办呢？这是我常常听到的：小男孩知道自己无力抗争，他只有走到欺负他的大孩子面前说，“我要回家告诉我爸爸，”或者说，“你再打我，我就要告诉我哥哥。”大孩子虽然跋扈，也得对别人父亲的名敬畏三分。你我在软弱中也可以用主耶稣的名威胁魔鬼，恐吓他！“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”要对魔鬼说，“我知道靠我双手空拳，无法抵挡你；但是你若胆敢碰我，我的父必定会为我报仇。”用基督的名威胁他。主的名是坚固的高台，义人奔入便得稳妥。从纯粹身体和物质的角度来看，主的名也许没有使你的力量增加，但他的名能将信心注入你里面，使你刚强。这名，这真道，能带给你活力；你可以威胁那企图恐吓你的魔鬼，使他闻之丧胆，落荒而逃。

这个原则见之于生活的每一部分。它也说明了作为“使者”成功的秘诀。一个大使，他本身可能默默无闻，但他是代表国家、执政当局说话，他后面有权柄支持着他。说话的是他，可是他用的权柄来自他所代表的国家。另一国的人必须注意听他的话，是因为知道他代表了隐藏在他后面的那一个看不见，却大有势力的政权。

这是抵挡魔鬼的诡计最佳的方法之一。“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”认识他名所带有的力量！“奉拿撒勒人耶稣基督的名。”对你的仇敌说，“离开我去吧！我不属于你，我属于神，我在他的荫庇底下。”“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道。”但愿神帮助我们将这些宝贵的真理运用出来，好叫我们“在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住”。

8、应许

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

弗六 10

这节经文提醒我们，有一个外来的力量是可以加添给我们的，特别是当我们遇到非比寻常的压力和艰难时。我们若过正常的基督徒生活，应该是常常精力充沛，满有活力的；可是基督徒的生活里也有一些特殊的时刻和季节。使徒保罗提到“磨难的日子”。当然，生活总是险恶的，但有些日子似乎特别糟，那就是所谓“磨难的日子”。有时争战似乎特别激烈，仇敌的攻击似乎特别凶猛。生活总是像一场争战，有时候魔鬼会特别集中火力专门攻击我们。在这样的时刻，除了我们平常作的事之外，还有一些其它的事可以作。上一章里我们已经思考过其中的一项——求告他的名。

犹大书第八、九节里也进一步提到这事。犹大说到那些自称基督徒却不明白何谓基督徒生活的人：“这些作梦的人，也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的。天使长米迦勒，为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他。只说，主责备你吧！”天使长米迦勒知道所面对这势力的性质，以及它的强大，所以他不敢“毁谤在尊位的”。他只是用主的名——“主责备你吧！”他用这种方式威胁魔鬼，并且赢得胜利。

有时候这是你我惟一能作的。我们遭遇魔鬼，意识到自己的软弱时，可以用他得胜的名恐吓魔鬼。他的名是超乎其它名之上的。因为这名，“一切在天上的、地上的、和地底下的……无不屈膝。”

现在我们要来看另一个更荣耀的能力来源，那就是确实体会神的临近和同在。这个教训是最崇高的，也是最能安慰人的；圣经不论新约旧约都屡屡提及。感谢神，在教会史上，在许多圣徒的传记里，也可以找到；这些圣徒都被神重用，在促进神国度的事上有卓越的贡献。他们都参与了这场争战，“不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的”争战。他们都能见证一个事实：在他们从主所领受的能力之外，有时他们也会以不寻常的方式，意识到神的临近和同在，以及神如何支持、帮助、拯救他们。

我们必须仔细来看这一点，因为这是基督徒真理中最奇妙的一个层面。我要强调：这不是持续、规律的现象，而是希奇、特殊的。正常的情形是，我们靠着主，随时随地倚赖他的大能大力作刚强的人。以神的话为粮，时常祷告，操练基督徒的生活。但是有时候这场争战变得格外激烈，在“磨难的日子”里，地狱似乎全力与我们作对，魔鬼为了某种目的，倾巢而出，与我们搏斗，要把我们打垮，破坏我们的见证，使我们陷入愁烦、捆绑的境地。有时这争战因为过于猛烈、残酷，以至于基督徒感觉已到了濒于崩溃的地步。他已经拼尽全力，鞠躬尽瘁，可是仇敌的火焰仍炽烈，攻势仍凌厉难当，因此这个可怜的基督徒感到走上了末路，势必投降放弃了。

这是传记中常常见的情形。例如本仁约翰（John Bunyan）的《天路历程》以及他的每一部作品，他深知这一点，并且以一种令人注目的方式来描述它。我们在圣徒的生活中更容易看到。他们的教训是，在这样的时刻，在这种艰险的处境里，一个人往往能从主那里得到特别的能力和力量。通常有两种方式，稍后我们两者都会讨论到。我要强调的是，这种方式是不寻常的，是不规律的、不正常的。它可以列入神迹一类。神迹不是持续、常见的，它们是罕见的，例外的。这一类经历可以归纳入神迹的行列，你不能指望它每天发生，或者一天发生好几次。

这是我们在最需要的时候，神赐给我们的；它主要以两种方式临到。首先神给我们特别的恩典。最基本的应许见于申命记第三十三章第二十五节：

“你的日子如何，你的力量也必如何。”意思是神常常照着我们的处境，赐下足够的恩典和力量。不论我们的日子如何，我们的力量也会相应而生。这是神给他古代子民以及旧约教会的应许。当时他们在旷野行走，尚未抵达应许之地。他们遭遇内忧外患，各种问题丛生，旧约都有详细的记录。可是神给了他们这个基本的应许，他们毋须害怕，因为不论环境如何，神的恩典都够用。如果日子格外艰难，那么他们就会从神那里得到额外的能力。神知道我们的一切，他总是供应特别的能力。没有别的应许能带给他们更多的安慰了。

你瞻望前途，不知会有什么事发生。很多人会因此失望灰心。他们读到有些基督徒被迫害、嘲笑、逮捕，或者受到某种折磨——如洗脑一类的事。他们不禁对自己说，“我可受不了这些磨难。我绝对作不到，我无法站立得住，我一定会跌倒的。”这是不对的，因为神的应许是，“你的日子如何，你的力量也必如何。”当然你不能靠自己作到。但这里应许，你若发现自己在这样的处境中，你就会发现有额外的恩典和能力赐给你。不论你的遭遇如何，你都能站立得住。这是一个普世的应许。“你的日子如何，你的力量也必如何。”你或许会向前眺望，或者被环境所迫不得不瞻望前途，预见将临到的试炼，你会受到试探而说，“我看不出自己有何机会脱身！”不要这样说，这是缺乏信心的表现。不论什么事临到你，神都会赐你力量。“你的日子如何，你的力量也必如何。”

可是我们还得加上进一步的教训。圣经不仅应许我们患难中得帮助，并且勉励我们去祈求帮助。希伯来书第四章有一段颇使人得安慰的话，记载在第十四至十六节。它说到同样的事，却是从另一面来看：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。”请注意这里的用词，“作随时的帮助。”暗示每一次的帮助都不一样，我们在有需要时得到的是“随时的帮助”，正好是那关键时刻所需要的。我们需要“随时的帮助”。我们总是能得到帮助，总是得到恩典；没有恩典，我们一天也活不下去。可是有时候我们

需要额外的恩典。令人安慰的是，在父面前我们有一位大祭司，他曾来到世上，经历过我们所受的一切试探，他也遭遇了生活中各样的试炼、拦阻和失望。所以我们可以坦然无惧的来到施恩的宝座前。临到我们的事，没有一件是他未曾经历过的。你需要怜悯，但当你面临非比寻常的压力，危机和难处时，你需要“随时的帮助”。只要祈求，就必得着。奉你那位大祭司的名到施恩宝座前，你就能得到“随时的帮助”。在适当的时刻，你会得到适量的帮助，使你能经历这一切，并且得胜有余。这帮助是从主基督来的，他是“我们的大祭司”，他“并非不能体恤我们的软弱”。“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人，”意思是你必须预期前面有艰难，同时要记住，你可以转向他，你必定能得着所要的，他会带领你经过危机和艰难。

再来看第三方面，这里必须用到新约的一个名词，与圣灵的工作有关，那就是“恩膏”。圣经说我们“从那圣者受了恩膏”。圣灵的恩膏是一件非常实际的事，特别是在基督徒的争战上。要明白它的含义，我们可以参考使徒行传第十章第三十八节。彼得对哥尼流和他一家讲道说，“神怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的；他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。”这种“恩膏”总是会导致能力的产生。这是圣灵工作中特殊的一面。圣灵是一个印记，他也是“我们得基业的凭据”；可是圣灵的工作还有恩膏这部分，他膏基督徒，好使他们凡事都能作。

要明白这一点，最好的方法是拿复兴时期发生的事作例证。圣灵在复兴时期临到，信徒受到圣灵的恩膏，而由许多方式表达出来。你读传记时会看到有些人相信真理，也忠心地传讲这真理，可是他们缺乏能力，作工没有果效。突然之间他们被能力充满了。他们得以放胆讲道，满有能力和权柄。这是圣灵的恩膏。同样的情形也发生在祷告这件事上。人们得了复兴，祷告就大有自由。你不必劝他们祷告。他们的祷告一刻也不歇止，而且非常火热，满有能力，言词流畅，充满悟性。这是恩膏的一部分。你在复兴时期看到的固然是一种例外的情形，但足以说明圣灵恩膏的一面。对别人作见证、传讲基督，这种能力往往是复兴的一个明显记号。

然而恩膏并不只限于复兴时期，我只是用它作例子而已。感谢神，恩膏也见于其它时候。任何传道人都可见证这一点。有时候他会在完全不自主的情形下得到特别的权柄、能力，和不寻常的恩膏。往往这后面都有很好的理由。有些外在环境是他不知晓的，一直要到后来他才恍然大悟。也许参加聚会的会众中有一位需要特别的信息和话语，圣灵就引导传道人讲出特别适合那个人的光景和处境的话。这种特殊能力的赐下就是所谓的恩膏。那是我们应该寻求，应该不断祷告向神求的。

同样的恩膏也会在基督徒面临“磨难的日子”时赐给他们。在有特别的压力、危机、困难、问题临到时，他们可以领受圣灵特别的恩膏，使他们能够分辨，明白所发生的事。他们从圣灵领受了前所未有的洞察力，这在我们对抗魔鬼的争战中是非常重要的。除非我们一眼看出魔鬼的手，否则我们很容易把一切归咎自己，并且会觉得神亏待我们。但是你若有了圣灵的恩膏，就会立刻明白这一切是出于魔鬼的诡计，你能够看出他的策略。你能了解他为什么这样作，看出他行动的轨迹，并且识透他的诡计。

不但如此，圣灵也会赐给你一些经文。你有过这种经历吗？这是一个很好的测验，能测出你灵命的光景。你是否在面对魔鬼时，忽然有一段经文临到你，使你能回应魔鬼？记得主耶稣受试探的情形吗？在三次试探里，每一次魔鬼提出狡猾的建议时，主耶稣都从圣灵领受了一段最完美，最适当的经文来回答他。彼得在哥尼流家中曾提到，这是主耶稣被膏之后紧接着就发生的。我们的主当时即将出来公开事奉。作为神的儿子，他已经被圣灵充满了。可是为了完成他的工作，他需要特别的恩膏，因此他在约旦河里受施洗约翰的浸时，圣灵降在他身上，他得到了特殊的能力。他是神，但作为人，他需要这“浸”这“恩膏”。他被圣灵充满之后，就被引至旷野受魔鬼的试探。魔鬼施用诡计，但是主每一次都引用适当的经文回答他；魔鬼一下子措手不及，只好狼狈而逃。

如今神也把这种经历给他的儿女；几世纪以来他们已见证了这一点。他们意识到一些极不寻常的事，他们被提升到前所未有的境界；已经遗忘多年的经文又回来了，他们也知道如何运用这些经文。他们得到特殊的洞见和悟性，使他们能在“磨难的日子”站立得住。

对我而言，这实在是蒙神特别恩典的方法。我们不知道前面将临到的事，也不知道未来的日子如可；作为基督徒，我们不知道必须经历那些事。这里提供了极大的安慰。不认发生什么，都要记住，“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”记住神的应许是绝对的，一定会应验。这特别的恩膏可以使我们在磨难的日子站立得住。

让我们来看这事的第二方面。主耶稣给我们特殊的帮助，不仅是间接的，有时他也用直接的方法。他能使我们感觉到他的同在。我们对此知道多少？我前面提醒过你，这不是寻常的，不是习惯性的，乃是例外的。诗人在诗篇第八十四篇第十一节说，“耶和华是日头，是盾牌。”他是日头，能带来生命、健康、活力、权能。那是正常的，持续的，可以每一天都如此。但他也是“盾牌”，是保护我们的。在非常的时刻，他护庇我们，遮蔽我们，保卫我们。这是指神为我们的缘故直接采取行动；让我举几个例子。首先我要用约书亚记来说明。第五章末了，我们发现约书亚正面临他继承摩西作领袖之后的第一大危机。他站在耶利哥城前面，那是一个有坚固防卫的城市。他已有了所有的应许，以及摩西对他的一切叮咛吩咐，可是现在他面对的是一个极艰难的问题。这里记载着：“约书亚靠近耶利哥的时候举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说，你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”请注意他语气里的紧张。“他回答说，不是的，我来是要作耶和华军队的元帅。约书亚就俯伏在地下拜说，我主有什么话吩咐仆人？耶和华军队的元帅对约书亚说，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。约书亚就照着行了。”那里发生的事乃是神介入了约书亚的争战。主藉着他大能的使者向约书亚显现，那是神显现的一种方式。主耶稣基督自己以这种特殊的方法对他显现，安慰他、坚立他，并且说，“我与你同在，我是你军队的元帅，不要害怕。”

另一个例子出自列王纪下第六章第十一至十七节，那是先知以利沙的故事。当时亚兰王的大军来攻打以色列人。请听这段记载：“亚兰王……召了臣仆来，对他们说，我们这里有谁帮助以色列王，你们不指给我么？有一个臣仆说，我主，我王，无人帮助他，只有以色列中的先知以利沙，将

王在卧房所说的话，告诉以色列王了。王说，你们去探他在那里，我好打发人去捉拿他。有人告诉王说，他在多坍。王就打发车马和大军，往那里去；夜间到了，围困那城。神人的仆人——是指以利沙的仆人——“清早起来出去，看见车马军兵围困了城。仆人对神人说，哀哉我主阿，我们怎样行才好呢？神人说，不要惧怕，与我们同在的，比与他们同在的更多。”以利沙的话听起来似乎很荒谬。他们只有两个人——先知和仆人，却被亚兰王的车马和大军包围。可是以利沙却说，“不要惧怕，与我们同在的，比与他们同在的更多。”“以利沙祷告说，耶和華阿，求你开这少年人的眼目，使他能看见。耶和華开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”

这就是我提到的一类事。仆人看不见火车火马，以利沙却能看见。以利沙是一个有信心的人，他的仆人却是一个年幼，缺乏经验的人，他只看到仇敌、阻碍、艰难，和试验。因此他大惊失色，慌了手脚。以利沙说，不要怕，与我们同在的比与他们同在的更多。童子或许问道，他们在那里呢？我怎么看不见呢？因此以利沙祷告，“耶和華阿，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”结果是，“耶和華开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”下面又记载永生神那看不见的大军出现，如何保护神的先知，拯救他。这是圣经的教训，说明神的子民若真正信靠他时，发生在他们身上的事，他们可以“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。

再来到新约。我们看见主耶稣自己，他是神的儿子，却取了人的样式，他在世上过着人类的生活。圣经记载，他在旷野受试探之后紧接着发生的事，“魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。”他通过了试探，那真是一次惊心动魄的经验，所以在试探之后，立刻有天使来伺候他，安慰他。我们前面也看过，即使在试探当中，他也得了帮助。

再来看客西马尼园里的基督。那或许是他一生中最大的试炼。我们的主正面临着死亡。他只有一个方法可以救人类，就是为他们死。这是他必须喝的“杯”。他在极度忧愁中，独自到园中祷告。他把彼得、雅各、约翰带到一边，离开其他门徒。他对他们说，“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”可是他们却睡着了。他们无法忍受压力，那压力太重了，他们感到

不胜负荷，又累又惊。于是主自己在园中祷告，他在极度的忧伤中，汗如血滴下来。路加这时记载了一件事，四福音书中只有路加福音记录：“有一位天使从天上显现，加添他的力量”（二十二 43）。虽然他是神的儿子，他仍需要帮助。希伯来书第五章第八节说，“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”作为神儿子，此刻他正与魔鬼作战；魔鬼和其一切势力都与他为敌，怂恿他临阵逃脱，他们说，“神是否遗弃了你？你岂不是马上要丧命了？神的爱在那里？他怎能让这事临到你？”魔鬼拼尽全力攻击他。我们读到，主得了帮助，有天使来帮助他，加添他的力量，因此他能走向十字架。所以他在约翰福音第十六章第三十二节对门徒说，“看哪，时候将到，且是已经到了；你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在。”当其他人为了保全性命而遗弃他，纷纷作鸟兽散时，他毫无畏惧地说，“其实我不是独自一人，因为有父与我同在。”神的儿子必须经历“磨难的日子”，必须受苦；在他平常的能力之上，神又加添了更多的力量。他差遣天使到园中加力量给神子。我们的主知道父会与他同在。

主耶稣因着自己的经历，而赐应许给属他的人。我们应该跟随他的脚踪，效法他的榜样。除此之外，我们也必须听他的教训。他给了我们一个极大的应许，是他复活之后对门徒说出的：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太二十八 20）。这是基本的应许。

如果这应许是真的，如今它应验了吗？它应该带给我们极大的安慰和盼望。使徒行传有许多例子，证明它已经应验了。例如保罗在哥林多的经历，记载在使徒行传第十八章第九、第十节，“夜间主在异象中对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口；有我与你在，必没有人下手害你；因为在这城里我有许多的百姓。”毫无疑问的，保罗那天晚上就寝时心中一定在想，会有何事发生在他身上？似乎每一件事都与他作对，他甚至可能丧掉性命。他在那里的事工似乎毫无果效。可是主向他显现，对他说话。接下去所发生的事，就不足为奇了。下面我们读到：“保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。”那是一次特别的造访，主亲自向他那位疲倦、失望、困惑的仆人显现。这种事并非每一天晚上都发生，但那一天确实发

生在保罗身上了。

感谢神，这是真实的，确实会发生的。它不一定总是循某一种特别的型态，但是它若发生，就是真确的，可信的。

再举一个例子。保罗在使徒行传第二十二章描述发生在他身上的事。他说，“后来我回到耶路撒冷，在殿里祷告的时候，魂游象外，看见主向我说，你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延。”神先前叫他留在哥林多，如今又要他离开耶路撒冷——“因你为我作的见证，这里的人必不领受。我就说，主阿，他们知道我从前把信你的人，收在监里，又在各会堂里鞭打他们；并且你的见证人司提反，被害流血的时候，我也站在旁边欢喜；又看守害死他之人的衣裳。主向我说，你去吧，我要差你远远的往外邦人那里去”（17~21节）。这里也是一个明显的例子，说明使徒陷在他自己并未察觉的危机中时，主如何介入其中。主在异象中向他显现。他要使徒离开，前往别处，那里有更宽广，更重要的工作等待他去作。

还有一个例子显示主特别的相助，在提摩太后书第四章，说到保罗受审的情形：“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我；但愿这罪不归与他们。惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见”（16~17节）。

这些例子共同说明了一个事实：当主的仆人在“磨难的日子”，面对试炼，遭遇非比寻常的危机时，主自己会向他显现，加添他的力量。“主站在我旁边”——他用不同的方法显现。有时他间接地透过天使，例如使徒行传第十二章记载彼得在狱中的情形。当时约翰的兄弟雅各已经被捕，并且被处死。下一个被捕的就是彼得，希律王已定意要杀他。但是希律无法立刻动手，因为那时正是除酵的日子，所以他暂时把彼得放在狱中，想节期一过就动手杀他。那一晚，彼得睡在狱中，想到第二天就要丧命了，似乎再也没什么法子能救他了。可是突然“屋里有光照耀”，有天使站在他身旁，将他拍醒。于是锁链脱落了，门打开了，彼得跟随天使，通过一层一层监牢，来到街上，然后天使就消失了。这是历史。天使的出现是为了释放神的仆人。

使徒保罗在前往罗马途中也有过类似的经历。使徒行传第二十七章记载他

们所乘的船沉了。似乎已没有活命的指望。他们不但把货物抛在海里，甚至把船上的器具也抛弃了，以减轻船的负重。此外再也无法可想，他们只有束手待毙。这时保罗站起来说，“现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独丧失这船。因我所属所事奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说，保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。”虽然论及航海技术的话，保罗远不如那些水手，可是他却能安慰他们。他能这样作，是因为“他的使者……站在我旁边”，神给了他特别的信息。

有时候，主特别的帮助是藉着异象临到的。彼得在允许外邦人进入教会以前曾看见异象。若不是看了那个异象，他绝不会这样作。那是彼得一生中极大的试验和危机。他不相信外邦人也能成为基督徒；他是一个狭窄、激烈，有偏见的犹太人。可是神给了他一个异象。他看见天上有一块大布从天降下，里面有各样走兽；藉着这个异象，彼得学到了宝贵的一课。

这些例子说明了主如何赐下特别的帮助。在我们遇到特别的难处时，他会亲自向我们显现。你看不见他，但你知道他在那里。这比他赐给你的能力和恩典更宝贵——他把自己给你。你知道他在你旁边，他环绕你。天使也围绕着你。希伯来书第一章第十四节告诉我们，天使是“服役的灵”，是神差来帮助我们这些“承受救恩的人”。你看不见他们，但你能感觉他们的存在，你知道自己不是孤独的。神赐给你话语，给你凭据，赐你平安和把握。我们从历代以来众圣徒的传记可以发现这类例子真是多不胜数。这些应许如今仍然存在。众圣徒可以同声见证一个事实：主耶稣基督确实会在极度紧急的时刻亲自显现，帮助我们。很多人在他们临终的一刻——也是他们一生最大的危机时——见证这一点。他向他们显现；围绕在病床四周的人可以看见他们脸上的微笑。我记得曾站在一个七十八岁的老圣徒床旁，他以前曾一度是个罪大恶极的人。我永远忘不了那天的情景。突然之间，他必然是看见了主，因为他伸出手说，“主啊！我来了！”你常常可以在神儿女临终的一刻见到这一幕。主向他们显现，他们在异象中看见了他，他们所看到的也许是我们无法明白的，这异象使他们能够荣耀地、喜乐地、得胜地通过死亡。这是我们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”之方法。所以我们应该作什么？我们应该相信这教训，实践出来，并且把自己完全献给主，向他祷告祈求。有不少诗歌论到这主题。

我时刻需要你，与我亲近；

试探失去能力，当你来临。

你知道这一类的事吗？听听另一首表达信心的诗歌：

救主耶稣，我的太阳，
有你同在，夜也明亮。
勿让人世，有云遮掩
仆人心眼，不见慈颜。
与我同在，自晨至夕，
离你，我觉生无意义；
无你，我惧死荫临到，
求你相偕自晚至朝。

另外一首诗说到：

安慰消逝，其他帮助俱无，
无助之助，求你 与我同住。
你的同在，时时我都需要，
除你恩典，何能使魔败逃？
有谁像你，将我引导扶助？
或阴或晴，求你与我同住。
有你赐福，我就不怕受攻，
病而不苦，流泪也不酸痛；
什么毒钩！什么死亡坟墓！
依然胜过，若你与我同住。

再听另外一首：

若主时常在我旁，
我必不怕战场，
若主时常引我路，
我必不致迷茫。

还有另一个祈祷：

耶稣，灵魂的爱人，
求你许我来藏身；
正当波浪滚滚近，

正当风雨阵阵紧。
藏我，哦，主，求藏我，
直到今生风波过。
引我平安进天门，
至终求接我灵魂。

我们得到的一个结论是，今日这些应许仍和从前一样真实。主耶稣从不改变，他始终是一样的。过去他如何在众圣徒遭遇急难时向他们显现，让他们体会到他的同在，今日他也会同样待我们。可是我们必须寻求他，认识他，寻求去体会他的同在。如何去作呢？我前面已说过了，就是效法先圣先贤那样祷告，到神施恩的宝座前求怜恤、求恩惠。这样，我们不仅能得到随时的帮助，并且还能有丰富的经历，知道他在我们身旁，与我们同在；他说过，“我总不撇下你，也不丢弃你。”

9、“信靠神，并且……”

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

弗六 10

现在我们要把前面讨论的运用出来。牛顿约翰（John Newton）有一首著名的诗歌这样说：

虽然道途多有仇敌，
双臂软弱无力；
藏你生命在基督里，
凶恶不能伤害。
虽然软弱，不致昏厥，
昏倒也不致死；
耶稣，众圣徒的力量，
从高天来相助。

虽然感官未曾察觉，
信心得常见他；
他引导保护又有荣耀，
你还有何可惧？
他已经胜过众仇敌，
为你高奏凯歌；
你也必喜爱他的名，
靠他得胜有余。

这是圣经的教训，圣经说得很清楚，我所引用的这首诗歌将这教训很巧妙地作了一个归纳。

但是有人会说，“我怎么将它实践出来呢？我如何活出来呢？”首先我们必须牢记两件事，那也是我一直强调的——神的能力和我们的行动。这两者是绝对必要的。牛顿约翰在诗歌中并未说神会为我们作一切事，他会为我们打胜仗。请注意他的话：“他已经胜过众仇敌，为你高奏凯歌。”这是主耶稣藉着他的死所成就的。我们在称义的事上帮不上任何忙，我们无法插手使自己更新。我们是“死在过犯罪恶之中”的人，我们是“软弱”的人。救恩完全是他的工作；他为我们作成了，我们只是接受。然而一旦你来到成圣的事上，面临基督徒生活的争战时，情形就改变了，因为如今我们有了新生命和能力。所以牛顿约翰说，“他已经胜过众仇敌，为你高奏凯歌。你也必喜爱他的名，靠他得胜有余。”他说，你一定会得胜，因为你是“靠他”得胜。因为你有从他而来的生命，因为你与他联合。“虽然感官不能察觉，信心得常见他。”我们必须把握这两个要素——他给我们的能力，和我们靠这能力所采取的行动。这是称义与成圣之间的区别。称义是完全凭信心接受的，成圣则是因着信，透过信，在信里面完成的，是藉着我们与他的关系，以及他所赐的生命达成的。这是基本的真理。很多人因不明白这一点而感到困惑。我们必须将这两个层面，这两种行动铭记于心。

让我提醒你另一段相关的论述，在启示录里面。第二、第三章里记载了主给七个教会的七封信，而每一封信中都重复了同一句话：“得胜的，我

必……”说到给得胜者的应许。例如对第一个教会：“得胜的，我必将乐园中生命树的果子赐给他吃。”对每一个教会都有类似的话。再看最后一个教会——老底嘉教会：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”（三21）。请注意，这里的教训是我们自己必须得胜，而不是由别人代我们得胜。我们不能只凭着信心坐在那里休息，观望主为我们打胜仗。这里勉励我们要去作一些事；我们必须悔改，必须拾回起初的爱心，必须再作最初的工，必须儆醒，观察……等等。另一方面，神也赐给我们恩膏、眼药、金子、衣服，以及我们需用的一切。他赐给我们作工的能力，但我们必须去作。这是我们的事。所以在圣经最后一卷书里，复活的主给众教会的信中将这个教训作了奇妙的归纳。

我们必须回到实际的一面，就是如何将这一切真理运用在日常生活上。我们必须相信前面所探讨的教训，例如我们需要食物、饮水，需要祷告，与主相交；需要明白自己在他里面的地位，需要救恩的确据。若作不到这些，我们的处境就很绝望。我们必须确知自己是谁，确定自己是神的儿女。我们必须相信这一切“又宝贵又极大的应许”。我们若对这一类事情认识不清，就不可能在争战中得胜。

然后我们必须继续明白他的恩典，体会他的临近和同在。我们必须操练神的临近。这需要花一段时间。任何教训若给我们一种印象，以为只要在一次聚会里就可以获得一切的话，就与新约的教导背道而驰，因为新约不断告诉我们，要继续操练，殷勤努力去明白这些真理。这是新约所用的词汇，都是与军事有关的。它们都强调连贯性。你不能在一次聚会中“领受”它，好像领受第二次的祝福一样。圣经中没有这一类的教训。所有的教训都是强调“持续的”争战和角力。

所以我们继续“操练主的同在”，寻求他的面，寻求体会他的临近，寻求神儿子的彰显。有一首诗歌告诉我们“成圣需用工夫”；确实，成圣需要花时间。我们当然不喜欢这论调。我们喜欢走捷径；所以异端的教训总是受欢迎的。我们喜欢那种提供一个方程式就解决一切的论调；它们暗示说，历代以来世上所有人都错了，现在“答案来了”，“你只要这样作就行了”，

“简单得很”。不！成圣需用工夫，把所有的教训付诸实行确实需要时间。或者再拿圣经的勉励为例，“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。”长进！成长需要时间。你不是一下子突飞猛进；你是以几乎察觉不到的速度成长。

我们若遵照圣经的模式，我们的信心就会增加。这是毫无问题的。“凡有的，还要加给他，叫他有餘。”我们知道得越多，就越有把握。我们每一次经历他的恩典，他的临近，他的同在，都会使我们越来越刚强。我们的情况会比以前更好；一天比一天，一周比一周，一年比一年，我们日益强壮，越来越明白这些事。如此下去，我们就更容易同意牛顿约翰的话：“无事足以惧。”我们甚至可以肯定雅各的话，“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”

不过“万事起头难”，很多人都是在一开头时跌倒的。我想只有一个方法去明白这些事，就是去尝试，操练，起一个头。我们得凭信心行动。如果我们不去行动，只是阅读，明白教训还是无济于事的。我们一定得运用出来。信心总是需要冒险。信心与纯粹的理解和相信是完全不同的。信心乃是把我们所相信的付诸行动。

我很喜欢使用一个常常听到的故事来解释这一点。有一个人站在尼加拉瓜大瀑布（Niagara Falls）的一端，观看另一个人从对面走绳索过来，那个人不是徒手走绳索，而是一边走一边转动手推车。他转向旁观的这个人说，“你相不相信，我不但能推手推车走钢索，而且还能让人坐在车上，推他过去？”那人回答说，“我相信。”于是他说，“那就请你上车吧！”可是旁观的那人怎么也不肯上去。这个故事说明了理性上的认知和真正信心之间的差别。信心乃是坐上那辆手推车！它相信一个信息到了一个地步，开始将其实行出来。

论到信心，“实践”是一个基本的原则。诗篇第三十四篇有一段极佳的记录。大卫经历了神的良善和恩典，他亟欲与人分享。人有了某种特殊经历，总是想要别人也得着。他说，“你们和我当称耶和華為大，一同高举他的名。”可是有些人不能这样作，他们无法与他一同称颂神。于是大卫向他们呼吁，“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”你若未尝过，就不

会明白。他实际上是说，“你们这些人的问题出在，你们只是站在一旁观看。你们说，这些真理听起来不错，可是太过于美妙，以致于难以叫人相信那是真的。”所以他对他们说，“你们若一直站在那里，就永远无法明白，也得不到祝福，除非你实际上去作一些事。尝尝看，你就会懂了。若不去尝试，你永远不能明白。”

整个基督徒生活就是如此。人们喜欢往后一站，袖手旁观，并且说，“你说的是真的吗？我知道可以运用在别人身上，可是我呢？会不会发生在我身上？”我相信保罗写下“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”这句话时，心中也必然想到这件事。许多早代的基督徒都很胆怯、惧怕、犹豫不决。所以使徒们常常鼓励他们要壮胆、信靠、尝试，并且向他们保证，这样作他们必然会明白。因此我们不要胆怯，也不要说，“我怎能作到？这事似乎好得不真实，不是为我预备的。”解决这种状况只有一个方法，就是使用信心的原则。信心总是含有冒险的成分；只要我们胆敢相信他，必然会很快发现美妙的事。如果你问，“我怎能过这一类的生活？”答案是，这个命令本身已含有去完成它的能力。“作刚强的人！”我怎能刚强？你可以靠着遵行主叮嘱你刚强的命令而变得刚强。让我举一些例子来说明，主的命令本身如何包含了去实行这命令的能力。

不妨回到旧约圣经。我们发现摩西领一群好发怨言、顽梗心肠的以色列民出埃及。有一天他们前来对他说，“我们没有水喝了，你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？四处都找不到水，我们怎么办呢？”神就告诉摩西，用杖击打磐石，并且声明这样作就会有水流出来。摩西陷于困境中。摩西是一个人，虽然他是一个非常人，他也知道他若击打磐石，什么事也不会发生。他可能击打无数磐石，都不会有水流出来。可是此处神告诉他，他若用杖击打某块磐石，就会有水流出来。这构成了整个信心的前提。我们面对这个命令——“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”时，也是处于同样的光景。你说，“我是谁？我不过是一个软弱的人，单单告诉我作刚强的人，又有什么用？”答案是，摩西凭着信心，拿起他的杖，击打磐石，于是有水流了出来。那不是摩西原本的能力，而是靠他的手臂和他的杖出来。摩西并没有站在一

旁观看水流出来。他必须举起手臂，以杖击打磐石。他这样作的时候，能力就赐给他了，水就流了出来。从这里你可以看见两个要素。你看见人的行动，但你也看见神将能力赐给他。成事的不是摩西——摩西缺乏作这事的能力。可是神赐他能力去作。这两个要素是并存的。但我现在要强调是，如果摩西裹足不前，什么也不作，他就看不见这个奇妙的神迹；然而他藉着行动，发现了所赐给他的能力。他“尝”，就“知道”！这是事情的程序。再以新约的例子来说明。有三本福音书都记载一个手枯干之人的遭遇。我们的主在安息日遇见他，显然也愿意医治他。当时法利赛人也在场，他们开始与主耶稣争论安息日医治人是否合宜（太十二 9~14）。主耶稣回答了法利赛人和他们的愚昧责难，又对那人说，“伸出手来！”这也是一个困境。这里有一个人，手枯干了，瘫痪了，可能从来就没有发育好。那是一双残废的手，什么也不能作。也许是因为发育不全，那双手的肌肉又松弛，又萎缩，软弱，毫无力气。可是主耶稣对他说，“伸出手来！”我们读到，“他把手一伸，手就复了原，和那双手一样。”这个故事的奇妙之处在于当主耶稣命令那人伸出手时，他就照着作了。

显然人必须努力。那个人并未说，“是的，我的手枯干了，可是我相信在你凡事都能，你能医治我的手，使它复原。我相信你作得到，”就在他表明信心之际，突然之间他发现自己的手有了力气，可以向前伸展。不！事情不是这样。那人并不是突然发现他的手强健起来，自动向前伸出。重点在主耶稣命令这人作他所不能作的，“伸出手来！”他正说的时候，能力就赐给那人了。他努力去作的那一刻，就惊讶地发现生平第一次他可以伸出手来。这两个要素都不可或缺。你研究神迹，会发现大多数的神迹都含有这两个要素。主耶稣总是呼召人作一些事。例如那个病了十八年，腰弯得直不起来的妇人，主对她说，直起身来，她立刻得了痊愈。其他人也一样：瘸腿的，瘫痪的，“拿你的褥子回家去吧！”听起来很奇怪，那人尚未得着能力，怎能拿起褥子走呢？不错，可是命令本身就带着能力，他努力去行时，就突然发现他作得到。“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”除非你去行，你永远无法体会到这能力。

还有一个更好的例子可以带出进一步的要素。我希望你们明白，我不是用

神迹来教导成圣的道理。这是不对的。我乃是要指明主的命令中如何包含了“去作”的能力。让我们来看记载在马太福音第十四章彼得水上行走的例子。当时门徒自己在船上，海上起了风暴。突然主出现在水面上，门徒起先以为那是一个鬼魂，但他告诉他们他是谁，他们终于认出他来了。这时彼得作了一件事，十足代表了他的个性。他很羡慕主耶稣在水上行走的能力，就说，“请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说，“你来吧！”然后我们读到，“彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。”接下去我们看到，彼得目睹身旁的巨浪，不禁害怕起来，结果他开始往下沉。“耶稣赶紧伸手拉住他，说，你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”再一次我们看到最基本的要素是，彼得必须采取行动：“彼得就从船上下去。”别人不能替他作。彼得这一生中从未在水面上行走过，但他相信了主的话，就从船上下来，开始在海浪上行走。他必须自己去行动，主也赐给他能力去作。一旦他疑惑，就失去了能力，开始往下沉。可是主用手托住了他。

这是一个绝佳的例证，说明我们前头一直强调的，就是神会赐能力给我们，这是神恩典的一部分。但是在特别艰难和困苦的时刻，战火似乎特别炽热，魔鬼集中一切火力攻击的时候，主就会出现，用手拉住我们；他不会容许我们下沉。这里含有两个要素。如果彼得一直运用他的信心，主就不必伸手拉他、拯救他；他可以持续在水上。关键是在我们的努力和行动上。彼得若不离开船下来，若不采取行动，而一直待在船上等主赐他能力，他就永远不会知道他也能够在海面上行走。

再来看看使徒行传所记载彼得行的神迹。观察这些神迹时，我们必须留意几点。首先，使徒行传记载使徒所行的神迹，没有一次是失败的。另一点要注意的是，使徒并不是每一天都行神迹。此外，他们行神迹之前，绝对不会事先宣告。所以这是他们在别于今日那些行神迹的人之处，后者往往事先声明，他们将在何时何地行神迹。使徒从不这么说，理由很明显——他们事先自己并不知道将要行神迹。显然他们是突然接到命令和领受能力的。彼得和约翰在圣殿美门前看见一个瘸腿的，他们知道主这时给他们的使命，所以彼得说，“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是那人站起来，“他的脚和踝子骨，立刻健壮了，就跳起来，站着，又行走，

同他们进了殿，走着，跳着，赞美神。”这个原则是，在赐下命令和任务时，能力就同时赐下了。

在整个讲道的问题上也可运用同一个原则。有些人对于讲道一事持有非常奇怪的观念。我认为一些人，他们毫不犹豫地宣称，传道人不应该事先准备他的讲章。他们认为准备讲章是不对的，那表示传道人缺乏信心。他们有时会引用诗篇的话，“你要大大张口，我就给你充满”（八十一 10）。他们声称，传道人只需要站上讲台，张开口，开始讲道就行了。这些人常常误用的另一处经文在马太福音第十章第十九节，他们只是断章取义地用一句话：“不要思虑怎样说话，或说什么话；到那时候，必赐给你们当说的话。”其实主耶稣那番话是指他的子民遭受逼迫，突然被捕时，在法庭或公会上应有的态度。他实际上说，“在这种时刻，不要忧愁，我会与你同在，赐给你当说的话。”他不是论及讲道的事。可是那些人辩称，“所有的话都是从主来的，你不可以把人的成分加进去；你不可以用自己的心思，悟性，和知识。你必须全然依靠圣灵。”他们声称，怀特腓德（Whitefield）频繁地使用神赐给他的滔滔口才是不对的。他们说，“修辞是不对的，是属肉体的。”他们未明白流畅的口才和华美的辞藻是神给的恩赐。他们辩说，“你必须全然被动。”不可事先预备，不要使用你天赋的才干。

这种观点完全不符合圣经，在圣经里我们看到，神所重用的人都会事先预备好自己。保罗在亚拉伯停留的时间，显然是用来操练他新找到的信心。他骤然得到的经历必须与他的旧约知识相调和。他必须为犹太人和外邦人预备信息，因此他花了三年的时间留在亚拉伯。

你会发现，神所重用的人往往是最勤于研究，对圣经了解最透彻，最肯花时间预备自己的人。你应该尽己之力去作，但你不可依赖自己所作的。你必须倚靠圣灵。有时我会对传道人说，一个传道人可能面临的最大危险，就是预备好了主日的讲章——不管是周五晚上，周六中午，或周六晚上——然后对自己说，“我已经预备好了迎接主日；我早堂晚堂的讲章都有了。”这时危险可能悄悄潜入。他固然需要准备好讲章，可是他若只倚赖讲章，就可能失败。他应该尽全力，用一切知识、能力去预备讲章，但他应该明白，除非圣灵临到，讲章本身一无用处。圣灵通常会使用一个人最

妥当预备的讲章。讲道不是只靠圣灵“或”预备工夫，而是人的预备“加上”恩膏，这恩膏只有圣灵能供应。偏向任何一个极端都是危险的。你的努力必须是由主的能力作动力，你必须倚靠他！这中间并没有矛盾和冲突之处。

在治病的事上也一样。有很多人陷入所谓“信心医病”的困扰里。他们把“信心医病”解释作你根本不需要采用任何方法，或使用药物、医疗用品。他们说，你使用这些就表示你信心不够。“你必须完全交托给主，全心相信他。”他们声称你若使用别的方法，就无法运用信心。针对这种声明，我愿意以发问的方式来回应他们。我们所用的这些方法是谁供应的？这些不同的药物和医疗法从何而来？它们可以从大自然，花朵，矿物，和各种地方找到。神“厚赐百物给我们享受。”他供应这一切给我们；显然的，我们若用不着这些，他就不会赐给我们。再一次我们看，离开一个极端落入另一个极端是很危险的。有些人只依靠方法，这是今日世人面临的一个大危险。由于我们的科学昌盛，各种技术和医疗发明日进千里，人们就认为不需要神了，他们只信靠医疗器材和药物。另一方面，那些声称根本不需要藉助任何医药的人也是错误的。

关于这一点，有一个很好的例子可作说明。中国内地会的创办人戴德生（Hudson Taylor）第一次搭船前往中国时，他一直觉得若遵照他母亲的意愿穿上“救生衣”，是缺乏信心的表现。他认为应该完全信靠主的保守，所以他决定不穿救生衣。事实上他甚至把它送给了别人。但是稍后他发现自己错了。使用救生衣并不表示缺乏信心。你可以穿上救生衣而仍然信靠神。戴德生后来明白了他起初所以为的信心只是肤浅的信心。

南非的慕安得烈（Andrew Murray）也有一个类似的例子。他是一位知名的教师，有一阵子他认为使用医疗方法是缺乏信心的表现，他认为病患应该完全信靠主。他不需要医生，也不需要任何医药。可是经历了一段痛苦的过程，他明白自己错了，他晚年时不但使用医药，也依靠医生。这不表示他没有信心；最终的信心是相信神。

最后我要引用克伦威尔（Oliver Cromwell）说过的一句话，“信靠神，并且保持火药干燥。”你不是只信靠神，然后一事不作。你必须争战。随时整

装待发。要确定武器磨得发亮，可以随时派上用场。请注意前述那句话的次序，先是“信靠神”，然后是“保持火药干燥”。你若读克伦威尔的传记，就知道他一生最大的秘诀是信靠神。这是最重要的，可是他也有足够的智慧体会到他需要方法，并且需要去使用它。你不能闲坐一旁，等着别人替你作一切。不！“信靠神，并且保持火药干燥。”

我们在鼓励孩子或某人开始学习一件事时，往往也会这样作。初学者或者孩子会说，“我作不到！”他又紧张，又害怕，因为他从未尝试过，所以他认为自己不行。每个人第一次学骑脚踏车时可能都有类似的感觉。他们一直说自己不会骑。怎么对待这样的人？当然，我们必须向他们再三保证，鼓励他们冒险去试，并且让他们明白他们是可能学会的。通常我们的作法是在后面扶着车子，然后在他们不察觉的时候逐渐放松手，最后只是把手轻轻放在那儿，根本不去扶它。一旦他们自己往前骑时，就把手拿开，他们会突然发现他们已作到了原先以为不可能的事。他们有潜在的能力，但他们不相信，也不知道自己有这潜力；他们要学会骑车，惟一的方法是冒险一试。他们必须跨出这一步，必须自己去作。“伸出手来！”当那人照办时，他就发现自己有了伸手的能力，是主给他的。以上我用了这许多例证，就是要帮助那些仍然胆怯，害怕，惊慌的人。我们不应该这样，要聆听这伟大的嘱咐：“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”不要说，“可是我多么软弱，无力阿！”就因为你软弱，保罗才这样吩咐你。他没有说你自己里面有力量，你可以靠自己的力量解决一切问题。他乃是说，你是神的儿女，你里面有神圣生命的子粒，你与元首基督联合，这种关系是常存的，你奉他的名行事时，就会发现你有能力这样作。你发现你得着了所需要的力量。

所以这件事的秘诀在，相信神透过这节经文在对你说话。这不是口号，也不是一般的论述，或纯粹的诡辩。这是实际可行的，我前面已提到运用的方法。主耶稣对我们每一个人说，“伸出手来！”不要再说你办不到。不要再谈论你的软弱。请留心听我的呼吁。能力已经赐下了，只要去作，努力不懈，坚持下去。当我们付诸实行时，我们就会发现这句话不仅真实，而且比我们想像的真实无数倍。有时你甚至会惊讶自己的能力，你很难相信

真正是你的能力。原先软弱，疲惫，无能的你会对自己大吃一惊，为主给你的力量，能力，才干而感到惊讶。

不论我们面对的是什么，不论前面有什么艰难困苦，你我都应该明白这些宝贵的真理——他赐下能力，他与我们同在，“无论是……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。”

全力勇赴美好的仗，耶稣是你权威、力量；

持定永生，它必成为你永远的喜乐、冠冕。

靠神恩典，直奔前程，举起眼目，瞻他圣容；

生命道路，摆在面前，他是道路，也是奖赏。

放下忧虑，靠他引领，恩典怜悯，丰足供应；

信靠恩主，你必证明基督是爱，也是生命。

勿馁勿惧，靠主膀臂，他不改变，始终爱你；

只要相信，你必看见主是一切，在一切里。

10、当避免的事

“我还有未了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

弗六 10

我们已经讨论过，我们必须积极地强调一件事：明白我们重生时，就有能力赐给我们了，我们领受的是生命的子粒，这生命是满有权力和活力的。我们必须让这生命生长和发展。怎么作呢？乃是藉着适当的属灵食物，饮水，祷告，运动，服事主，胆敢作信心的冒险……等等。前面我们集中讨论的一直是这教训的正面部分。当然，那是整个教训最主要的部分，但要使我们的讨论更完整，我们必须加上负面的部分，因为这也是不可少的。让我使用一个从起头就一直存在我心头的例子，那就是人类在生理方面的生长和发展的例子。先从无助的婴孩说起。他虽然无助，却不是毫无能力。

他不能走路，但他能踢腿，挥舞手臂和转动双手。那里面已存在着能力。这些能力必须用正面的方式加以发展，培养，训练。但我们也看见，就以这例子来说，有一些负面的真理也是对我们非常重要的。换句话说，我们若要维持健康，强壮，充满活力，有一些事情是我们必须避免的。这种所谓的“健康之战”包括了两方面——积极面与消极面。如果你作的一些事会消耗你的精力和活力，甚至剥夺你的健康，那么你怎么努力去健身也是毫无意义的。一个最强壮的人，若走入疫区，也可能感染病菌。所以我们必须逃避任何可能削弱我们，耗尽我们的精力，夺去我们属灵健康，使我们失去属灵力量和活力的事。在这里我要提出几件我们当留心避免的事。第一件当逃避的是滥用精力。不论我们拥有多少精力，若是我们误用它，浪费它，虚掷它，结果必然是精力越来越少，我们变得越来越没有效率。这在生理的领域里是非常明显的。许多一度强壮的人后来变得孱弱，只是因为他在很多方面过度消耗自己。他透支太多体力，结果弄得筋疲力尽，最后失去健康，不得不花额外的努力去弥补。

在属灵的领域里也一样。我有时候会想，这是许多基督徒面临的最大危险，特别是今天。有一次我受邀在一次福音派基督徒的聚会中讲道，他们建议的题目即与此事有关。与会的都是专业人士，他们有许多困扰，似乎丧失了属灵生命的活力，不像从前那样享受读经，也不再喜爱祷告，对自己的属灵状况极不满意。很多人的情形都如此。我根据多年牧会的经验，可以肯定地指出，最主要的原因是他们浪费了许多精力。

使徒保罗说到他的同胞只徒有“热心”，却没有“知识”（罗十2）。这种现象不仅限于非信徒，在信徒中间也很普遍。“有热心但不是按着真知识。”这句话有一部分的含义是，缺乏思想的行动，也可以把它形容作“行动主义”。正如我前面指出的，我们都应该有所行动，这是增加能力所不可少的。可是你必须知道如何行动。在真实的行动和行动主义之间，在健康的行动和浪费精力之间，是有所区别的。我们行动的动机必须是经过考虑，管理，控制，指导的。不经大脑的行动是危险的，这点我们都很容易明白。现今很流行的教导是“如何……”人们常常说，“给初信主的人一些事情作，”其实这是不合乎圣经的。教牧书信（指提摩太前后书及提多书）所

教导的正好相反；这些书信警告我们，不要按立新入教的人，因为他们还不适合某些事；过早按立他们是很危险的，因他们可能自高自大，中了魔鬼的诡计。然而现今流行的教导却是如此——我们一定得作一点儿这个，作一点儿那个。

这对灵魂是很危险的，因为人们容易因此被弄得筋疲力尽，他们的灵命也会跟着受亏损。这个原则在生活的每一个领域里都适用。任何人若作事过量——不论他作的是什么——都会很快发现工作的质开始受到损害。一个人若讲道过量，或者事奉过重，或工作过于劳苦，或唱歌唱得太多，不管是那一种情形，最先受到损害的就是“质量”。一般人也许暂时察觉不出，但是批评者会看出来，他们说这人和以前不同了，他失去了一些什么，已经不如往日了。这是因为他工作过度，太疲倦了，使他不断丧失一些重要的东西。

在属灵的领域里尤其如此。很多人用意不错，他们觉得必须作一些事来证实他们的信心，结果常常陷入这种光景里，因为他们害怕受到那些热衷于现今流行教导的人批评。很多基督徒就是因为怕这种陈腔滥调，而觉得自己一定得作些什么才行。

这是很实际的问题。有些基督徒几乎每晚都出去参加聚会或会议。从家庭生活的角度看，这也是错误的；但此刻我不打算讨论这一点。我关心的是他们自己所面临的危险。他们会发现自己精疲力竭，一事无成，只是机械地作着一些没有多少价值的事。我称这种举止是“浪费精力”——缺乏智慧的行动。

每一个人都应该坐下来，计划他的生活，决定他能作什么，不能作什么。他必须坚定立场，不被“别人怎么说”所控制。他最清楚自己能作多少，何时可以作，以及在什么地方作。不要让别人左右你。不要让“该作的事”来决定你作什么。我们必须控制自己，不然很容易因浪费了精力而变得疲惫不堪。

还有很多方法会导致这种错误。我们岂不是会浪费精力在过多的谈话、聊天上？我们讲太多话，以至于无暇停下来思想或默想。漫无止境的谈天是很花力气的。不少人只是因为谈天说地而使灵命受亏损。我们必须学习遵

守圣经的勉励。“你们各人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒”（雅一 19）。让我们留心，不要把一生浪费在空谈上，以致于无法在恩典和知识上长进。我们必须在这事上操练自己。

纯粹的争论和辩论也可能耗损精力。圣经有许多这一类的警告，例如提摩太前书第一章第四节：“也不可听从荒渺无凭的话语，和无穷的家谱，这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。”另外在第六节又说：“有人偏离这些，反去讲虚浮的话。”意思是，他们花时间在辩论上。再来看提摩太后书第二章，那里多次提及此事。先看第十四节，“你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩；这是没有益处的，只能败坏听见的人。”他们给人一种印象，好像他们很聪明，擅长辩论，其实所谈的对人一无益处。不论你谈论到多少真理，如果你在属灵上没有长进，就不妨减少这些谈话，最好完全弃绝，以省察你的灵魂。“这是没有益处的，只能败坏听见的人。”再看第十六节：“但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。”请注意这一类的事所引起的后果。第二十三节说，“惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。”这些是我们必须避免的。再来看提多书第三章第九节，“要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及分争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。”测验一切事物的标准是：这事是否有益？对我的灵魂，对别人的灵魂有没有益处？漫无目的的辩论只是徒然浪费精力。如果某种行动使你停止生长，你最好开始省察自己。你若知道得这么多，就应该表现在生活里。“然而神坚固的根基立住了，上面有这印记说，主认识谁是他的人。”是的，“凡称呼主名的人，总要离开不义。”知识，信心，和恩典中的长进，三者应该齐头并进。

这个主题应该得到更多的注意。这不是一件易事，因为圣经告诉我们两件事。首先，圣经勉励我们，要为真道“竭力的争辩”。这是犹大的嘱咐。“要为从前一次交付圣徒的真道，竭力的争辩。”现今这个需要尤其紧急。使徒保罗感谢腓立比人，因为他们与他“同心合意的兴旺福音”。我们都被召如此行，特别是在现今的世代。可是我们必须保持平衡，避免陷入任何一个极端里。有些人从不为自己的信仰辩护。他们声称自己是善良的人，

从不争论，也不在真道上求甚解，他们自认不是那种“好议论”的人。这种立场并不合乎圣经，因为我们应该同心合意的兴旺福音。

这是基督徒的责任之一。但我们还有别的职责。我们绝不可花时间在“荒渺无凭的话语”和“虚浮的话”上。我们不要变得动辄争辩、批评。那是一种坏习惯。在两个极端之间有一个中心位置。使徒保罗说，“主的仆人不可争竞”（提后二 24）。我们要一方面兴旺福音，一方面避免争竞。“争竞”的意思是你的灵错了，一旦你的灵不正确，你的动机也会不正确。你会以“信仰的护卫者”自居，并且沾沾自喜；你因此而失去了灵里的品质。这是可怕的危险，对传道人尤其如此。我多年的牧会经历中，看过一些活生生的例子。我特别记得其中两位，他们一开始时有很好的事奉，许多人因着他们的事工相信主，并且得到造就。可是这两个人最后变成了辩论家。他们吸引了大批群众在主日晚上来听讲道，那些人非常喜爱观看属灵的唇枪舌战，并且期待着看谁是下一个被攻击的目标。这种心态很特别——你越多批评别人，会众就听得越起劲。这是很不好的。我们需要辩明福音，但不可争竞。前者是分内的事，后者则应当避免。一个人一旦流于争竞，他就开始浪费自己的精力。我前面提及的那两个人都是非常能干、卓越的讲员，可是他们最后使自己的事工受亏损。他们开始争竞的一刻，能力就消逝了；最后他们作工的效率也多少受到了削减。

我再进一步建议，我们必须避免花太多时间在所谓“使人软弱的环境”里。不论你多强壮，你若处在错误的环境里，例如湿度过高，你都会感觉软弱。它会吸走你的精力和活力。你开始感到疲软无力，虽然按着天然说，你是一个非常强壮的人。

属灵生活上也是如此。某些环境非常容易使人软弱。我们很可能因缺乏自我规律而浪费许多时间；没有什么比这一点更容易消耗我们的能力。一个人可能干坐在那里一事不作；他越这样就越无法去作。闲懒、怠惰和缺乏纪律是最容易使人软弱的。这并不表示你在作什么坏事；一事不作和作一些没有价值的事都是浪费时间。我记得有一个老人曾对传道人进劝言，要他们特别避免早晨读报纸。他说他自己在事奉主时，常常花大半个早上看报纸，然后他突然发现已经十一点多了，早上都快过去了，他却什么事也

没作。我就是指这一类的事。传道人当然可以看报纸，这样他才能知道社会近况；可是他若花整个早上读报就不对了。我认识另一个人，他很有讲道的恩赐，但这恩赐并未产生多大效用，原因在他几乎每天早上都出门，在街上和城里的人谈天。每个人都称赞他是一个亲切善良的人，可是他沒有殷勤作工，沒有好好读书，预备讲章。让我们反省自己。你若陷入这种闲懒的状况，就可能虚度此生，一事无成。这是毫无益处的，只会耗费我们的精力。

再从另一面来看这件事，我们可能花太多时间在不适当的朋友身上。我并不是说，他们是坏朋友，我指的是在属灵意义上对我们没有正面帮助的朋友。我当然不是建议应该与这类人一刀两断，那样我们永远无法帮助他们了。这是一个极端；另一个极端是，你花过多的时间与他们在一起。我不是要你过离世索居的生活，作一个隐士或僧侣。那不是新约的教训，而是错误的禁欲主义。另一个极端是你花太多时间跟朋友在一起，只是谈天说地，谈的并不一定是恶事，但都是些没有什么助益的事。这就是圣经所描述的“世界”。世界是与基督徒为敌的。你不可能脱离世界，但也不可花太多的时间在世界里。你若长期逗留在属世的气氛中，你会发现你属灵生命的触角开始变得迟钝了。看电视和听收音机本身并无任何不妥，但你若花太多时间在其上，就不可能好好祷告，你会逐渐失去读经的兴趣和胃口。在这些事上，我们必须把握得准确无误；你不能走任何一个极端。你一定得谨慎。当然，你总是可以藉着检查自己，来发现你的能力在增加或减少。现今你是否觉得灵里有所缺乏，失去了敏锐，不再像以前那样享受基督徒生活？我只要问你一个问题，你在其它事上花了多少时间？为什么？这是一个绝对的法则；环境会立即影响到我们里面的状况。所以不要花太多时间在这一类的事上。

还有比这更糟的事。使徒保罗已经在以弗所书里警告我们要弃绝“淫词妄词和戏笑的话”。我们固然不可夸大其辞，也不可太过严肃，但这与“淫词妄语和戏笑的话”是不同的。我常常很惊讶地听见一些基督徒出语轻佻，说出“淫词妄词和戏笑的话。”要确定我们不用这一类的事制造出错误的气氛。这一类的谈话是属世界的，不是属于我们的。这是圣经的教训。

当然，“属世界”有许多不同的方式，所以也很危险，不可掉以轻心。使徒在提摩太前书第六章第九节警告提摩太：“但那些想要发财的人，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。但你这属神的人，要逃避这些事。”保罗在这里谴责贪财。一个人若作主耶稣基督的好管家，妥当地使用钱财，那么钱财本身并不是恶的。一旦他开始贪恋钱财，罪就进来了。我的年纪使我有资格说，我看过许多好人在这一点上走岔了。人一旦贪恋钱财，他的属灵温度一定开始下降，属灵的活力也会逐渐消失。我看过一些人从罪恶多端的生活里出来，悔改相信主，由于他们得救了，他们开始认真工作，逐渐闯出一番事业。可是我也亲眼看到他们中间有一些人因此陷入金钱的陷阱。从前他们挥金如土，如今他们开始贪恋钱财。这两个极端都是错误的。

另一个失去属灵活力和精力的原因，另一个导致人无法“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”之因素是，使人耗费能力的体面气氛。这是教会的一大危险。有时我会想，这是不是现今最大的危机？统计数字清楚显示，基督徒的信仰尚未触及劳工阶级。是不是因为我们常常给人一种印象，基督信仰是为受人尊敬的中产阶级预备的？让我们仔细省察自己。我们是否畏惧圣灵的彰显？是否消灭圣灵的感动？是否害怕生活，活力，能力？多少时候我们看见原先火热的基督徒最后变成只是受人尊敬的“好”基督徒，却没有任何精力，活力，和能力。

让我再一次从事奉的经历中举例子来说明。我知道有些人进入事奉工场时确实带着神的呼召，和救人灵魂的热忱，以及讲道的能力。我也看到他们最后变成称职的牧师和探访者。探访固然是牧师职责的一部分，可是一个牧师若变成一个好好先生，只可以跟你喝茶聊天的人，就很可悲了。一个好先知若变成只是一个好牧师，好好先生，实在是一个悲剧。我们应该避免落入任何极端。没有什么比这种“受人尊敬的”、不愠不火的气氛更容易使人软弱了——害怕这，害怕那，怕圣灵彰显能力，于是在不知不觉中消灭了圣灵的感动。

这个主题可以作多方面的运用。它也是哥林多后书第六章的背景，那里说

到信与不信的不可“同负一轭”。那句话主要是指婚姻说的。基督徒不可以与非信徒结婚的主要原因是，他若这样作，就把自己放入了一个错误的氛围里，早晚会消耗掉他属灵的生命和悟性。是他，而不是他的配偶，最终会受苦。所以圣经告诉我们，不要与不信的同负一轭。

第三点，要避免疾病和感染。此处我们进到一个更确实的危险中。现在我们不仅谈到使人生失去能力的环境，那固然是不好的，但还有更糟的情形，例如病态的环境，那是病菌活跃的地方。如果你知道某一个屋子或房间里有传染病，你一定会避免进去，除非你为了某种重要的理由不得不进去。你不可以“闯入”疫区。当然，你也得小心，因为这里也有一些极端存在。你可能因为怕被传染而闭门不出，甚至住在某种无菌室里，最后因极端脆弱而死！在我们生活的每一个层面上，我们都必须保持属灵的平衡和常识。当然，我这里是指着坏朋友而言。我已经提到过不属灵的朋友。可是对于坏朋友，我们实在需要更多的提醒。诗篇第一篇即论到此事：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位……这人便为有福。”他是一个“有福”的人，一个义人，一个幸福的人，他知道主所赐福的是什么，因为他竭力避免污染的环境。你若“从恶人的计谋”，与不敬虔、邪恶的人建立亲密的关系，他们必然会影响你。你若“站罪人的道路”，明知道他们的恶却仍与他们同伙，那么你跌倒堕落也是意料中事。你若“坐褻慢人的座位”，早晚你属灵的敏锐会变迟钝。这种事情屡见不鲜。只有一个解决方法：避免坏朋友，“避之如瘟疫，”这是我们常用的词句。罪恶确实是一种瘟疫，是地狱来的瘟疫，是从魔鬼来的瘟疫，都是污秽的。要远离它。

我喜欢使徒保罗用的词“逃避”。从它那里跑开，跑得越远越好。这是对待“坏”朋友惟一的方法。你可以在哥林多前书第五章里找到非常有意义的教训。在那一章末了，使徒保罗让我们看到圣经教训的特色是，它总是有着完美的均衡性。在第九节至十一节里他说，“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。”接着就是平衡的话——“此话不是指这世上一般行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，

或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的；这样的人不可与他相交；就是与他吃饭都不可。”你不可以与犯有这些罪的弟兄交往，要与他分隔开来。但请注意使徒如何使用平衡的方法陈述这教训。

以弗所书第五章也有类似的教训，从第八节开始：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。”第十一节：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人；因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。”我们不能与这些人同行，甚至不要提起他们所作的事。然后是犹大书第二十三节那个可怕的警告，犹大告诉基督徒如何去帮助别人。他说，“有些人……你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢出来……有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”你必须帮助他们，但是要特别小心，免得他们把你也拖下水，使你也受沾染。有人会狡辩说，“可是主耶稣也与税吏、罪人作朋友阿！”不错！但别忘了他是主。许多人在这些事上掉以轻心，最后被拖到与税吏和罪人同样的层面上。可是你若“连那被情欲沾染的衣服”也厌恶，就不会有危险。

更进一步，要逃避不好的读物——我是指污染人心的刊物。现今有许多谬论盛行。有人说，基督徒应该读读黄色刊物才能知道如何帮助人。你不一定要沉溺在污秽中才能明白如何去对付它。既然是邪恶的，污染人心的东西，就要远离它，不论那是书刊也好，报纸也好。你在自己的经历中是否也发现有时读进去的东西对你有害无益？那么就不要再读。如果你觉得读了报纸某一类的报导之后，使你更容易面临那一类的试探，那么就不要再读了。要避免它，把它放在一旁；如果必要，换另一分比较不偏重报导道德败坏事件的报纸。你不需要知道这些事情细节，知道了对你也一无益处。事实上，你读这些细节对你有损无益。使徒在罗马书第十三章第十四节说，“不要为肉体安排去放纵私欲。”你若放纵肉体，那么你跌倒，陷入情欲中也无足为奇；不要给私欲留任何余地。让我们留心自己所读的东西。此外，也要谨慎你的思想和想像。“逃避少年人的私欲！”这是不可疏忽的。第一个思想，第一个念头冒出来时，就要立刻逃避；切断它，停止它！念头和想像可以变得非常邪恶，我们要快速地予以切除。

更进一步，要逃避那些不相信圣经是神话语的人，因为他们可能会对你有损害；他们会夺去你属灵的精力，使你最终得疾病。这种情形真是随处可见！很多时候我们看见年轻人真正相信了主，满有救人灵魂的热忱，心里充满火热，可是进了神学院之后，他们反而变得一无用处。怎么回事呢？因为他们对神话语的信心受了损毁。这是何等的损失！我特别指某一种对圣经的态度，他们认为人的理性可以决定什么是对的，什么是错的。他们对主的态度也是如此，他们不相信童女生子，不相信神迹，不相信代赎的死，不相信复活。他们认为圣经不再是神的话语，圣经没有真正的福音，也没有真信息。不要与这些不相信圣经是神话语的人交往。说这话的有些自称是基督徒。当然，你也得对付其他的人，可是若有人自称是基督徒却仍持上述那些论调，否定信仰的基础和根基，就不要与他有任何交通。我不是凭自己说这话，我是根据圣经的权柄说的。使徒约翰在约翰二书里面说，“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安。”我们必须依据这原则行事。我从不允许任何一个对圣经持错误观念的人在我牧养的教会讲道，这是我的职责。这样的人不但不是一个真牧者，而且是仇敌，是教会的威胁。他不但一无价值，他甚至是一个危险。如果我能帮助他，那固然可以，但我绝不能接待他到家中，也不能把他当作弟兄，我不可以与这样的人作朋友。我必须指明在他与我之间有着明显的差异。

最容易伤害属灵活力和能力的事，莫过于对神的话语和基督的教训存着错误的态度。所以使徒保罗写下了哥林多前书第十五章。有些人否认复活的事。保罗为什么关心这现象呢？因为“滥交是败坏善行”。教训若有误，生命就会出差错。我深深相信，现今基督教会落到这光景，主要的原因是上一世纪教会离开了一个信念——圣经是神默示的，是一切信心和行为的最终权柄。这是毫无疑问的。基督教会自己开始怀疑圣经的权威性和可信度，这样作实际上是将不信的种子撒在广大群众中间，结果是如今有那么多人置身教会门外。除非教会重新回到对神话语坚定不移的信心上，否则那些在外徘徊的人仍然会留在那里。

使徒在提摩太前书里说，有些人“离弃”真道，结果他们的信心就“如同

船破坏了一般”。他在提摩太后书第二章更广泛地说到同一件事，以第十八节为例：“他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”他们自己犯了错，也使别人受亏损；结果教会丧失了属灵的力量和活力。要躲避一切异端，如同躲避瘟疫一样；培养分辨的能力。不要说，“某某是一个非常善良可爱的人，他也谈论基督，和基督的死。”最重要的是，他对那个死说了什么？他对那个死的教训是什么？让我们培养一种了解和分辨的灵，免得我们成为有毒病菌的受害者，这种病毒会夺去我们属灵的生命和活力。我并不喜欢谈论这一类的事，但一个人有责任警告其他人防范感染。传道人就是被召去公布危险，提醒人预防那些危险的、具有传染性的属灵病毒。教会应该把假教师放到检疫所或隔离病房里；在这样作之前，我建议信徒要避免这一类的人和他们的教训，不要和他们有任何交通。

另外一个重点见于我们所探讨这段经文的末了。使徒在第十三节说，“所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”也许你要问，“成就了一切？这是什么意思？”“成就了一切”的意思是“打完了仗”。基督徒穿上的军装，充满了能力，在邪恶的日子打完了仗。作成了这一切之后，他可能想到脱下军装。他说，“我已经得胜了，大功告成了。”然后他脱下军装，往床上一躺。使徒说，“不！成就了一切，还能站立得住。”要继续站立，不可松懈。正如马丁路德（Martin Luther）说，“固守战场！”在基督徒生活里，你要随时戒备，不可须臾松懈。属灵领域里没有休假这回事。要避免因打胜仗而过度自信。保罗在哥林多前书第十章第十二节里说，“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”不可松懈下来，不可疏于戒备；作成了一切之后，仍要站立得住，意思是说，保持你的地位。松懈是一件非常危险的事。我听过许多愚昧的人说，“我们一路得胜下来，可以说是势如破竹，锐不可当。”真是这样吗？世界的光景或教会的光景足以证明他们这番话吗？无数人是在最大的胜利之后立刻被打败的，因他愚昧地脱下了军装，坐下来休息，或闭目养神。“成就了一切，还能站立得住。”总是要做醒，预备迎战最狡猾的仇敌。

愿神赐恩典，让我们能将这些事运用出来。我已指出应当逃避的事；你若不去逃避，很快就会失去你的能力，变得软弱不堪。参孙因为不察觉，不留心，以致陷入了我提到的那些陷阱中，他因为交友不慎，丧失了他的能力。愿神保守我们，赐下恩典和智慧，使我们知道如何实践这些原则。

11、“所以要站稳了”

“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”
弗六 10

现在我们来到一个地步，要将这句劝勉头一部分的探讨作总结。因此，我要你们特别留意一个词，就是第十一节里的“站立”。使徒告诉我们，“要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，然后又要我们“穿戴神所赐的全副军装，”好使我们“能抵挡魔鬼的诡计”。第十三节又说，“所以要拿起神所赐的全副军装，好……抵挡仇敌。”所阐释的是同一个观念。“抵挡”一切你可能遭遇的事，特别是在“磨难的日子”，“并且成就了一切，还能站立得住。”使徒又继续下去：“所以要站稳了！”换句话说，在下面我们讨论的这段经文中，这个勉励出现了四次；第十四节开始，他真正作了一个总结，他似乎是说，现在我把前面所讲的归纳成一句话，“所以要站稳了！”

他特别强调第一个勉励，“要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”我们也需要军装，但最重要的是，我们必须完全装备好，抵挡魔鬼和他强大的势力。这是对所有基督徒发出的呼召。我们被召在争战中得胜，并且“得胜有余”，胜过一切反对我们的仇敌。这个词总括了新约圣经所有的劝勉，不管它们是以何种方式出现的。它是为了这个目的而设计的，要叫我们能“站立”。对所有基督徒而言，今日的呼召就是“站稳了！”“所以，要站稳了。”我们已经看见新约使徒书信中频繁地使用了军队的术语。这里不是把我们当病人看待。我们应该是健康的人，是可以站立得稳的。你心中应该常常存着兵营的画面，把自己想成战士，是永生神军队里的兵丁。如果基督教会都以这种方式看自己，教会的光景就会大大改变；外面的世

界对基督徒信仰毫无兴趣，因为它以为基督徒信仰是一种情绪化，草率，没有骨气的东西。我们的生活是否证明此言不虚？我们是否太过软弱，以致误导别人对基督徒真理的认识？其实不应当如此，因为此处所有的勉励都与军队的特质有关。我们必须兴起，必须站立！

我们不妨看看“站稳了”一词所含的力量。它首先指明，我们不能因为争战摆在眼前而感到失望或难过。很多基督徒发现基督徒生活是一场争战时，不禁大失所望。他们似乎抱着一种观念，以为一旦你成了基督徒，就再也不会遭遇艰难或问题了；不再有争战，不再有挣扎，也不再需要奋斗了。所以当他们的发现情形正相反，前面等待的是重重困难和激烈的争战时，他们就全然灰心丧气了。当然，他们灰心的那一霎时，他们就变得软弱了，有陷入松弛、懒散的危险。很快的，他们会开始自怨自艾，问道：“为什么这种事会发生在我身上？”他们的语调显示他们已经被打败了。

使徒的话临到这样的人，呼召他们要“站立”，振作起来，为争战而打起精神。使徒彼得也论到同样的情形：“亲爱的弟兄阿，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事”（彼前四 12）。显然的，我们读新约使徒书信，会发现使徒们不断用这一类的话勉励第一代的基督徒。希伯来书就是一例。那些希伯来信徒问道：为什么这事临到我们？迫害我们的竟是自己的同胞——犹太人；每一件事都与我们作对；我们的财产也被人夺去了。我们以为进入了基督徒生活以后，就再也不会会有麻烦，问题，或足以扰乱我们幸福的事。结果是，那些希伯来人开始发现自己的信心动摇了；他们开始回顾古老的犹太宗教。要明白启示录这卷书，也少不了这种观念。启示录预言到，基督徒在世上必然要面临这种生活，直到世界的末了，因为魔鬼和他的势力仍在，因为人本性里的罪在作祟。启示录用不同的形式和表征来描述魔鬼的势力，清楚指出我们必须预期的事。所以彼得说，“亲爱的弟兄阿，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事”——不要惊奇；因为你若惊惶失措，就已经被仇敌打败了。最重要的事莫过于我们明白活在这世界上，是难免要遇见试炼或艰难的，因为有魔鬼和罪在作祟。因此，什么时候我们发现自己开始灰心，里面忿忿不平，认为主似乎没有应验他对我们的应许，这时我们就要记住使徒的

勉励——“站稳了！”振作起来，打起精神来！我们绝不可屈服在悄悄渗透进来的自怨自怜的思想之下。作为基督徒，我们不可自怜。不论我们的处境如何，不论有什么样的事临到，我们都不要为自己难过。因为一旦我们自怜，就丧失了能力，失去争战的意志和生存的意愿，变得瘫痪了。不论你如何强壮，一旦你屈服在这种感觉之下，你已经失去了基本的活力。所以这个词是一个强烈的嘱咐，要我们除去一切的倦怠疏懒。我们都需要这勉励。我们固然知道某些实际的事是罪行，我们绝不敢去尝试；但不要忘了，自怜也是最重的罪之一。为自己感到可怜，容许这种思想潜入脑海，就等于怀疑神对我们的爱，恩慈，和照顾。你所进入的生活若充满各样难处，也不要引以为怪。使徒保罗写信给提摩太时也作了同样的指示。他说，“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提后三 12）。腓立比书也清楚说到，“你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦”（腓一 29）。使徒行传第十四章末了，同一位使徒在巡迴各教会时，也提醒他们：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”

这是我们从“站稳了”这个鼓舞的词所得到的第一个推论。其实我可以继续说下去，甚至可以说，由于我们是基督徒，我们必须预期遭遇比别人更多的难处。属世界的人，因为没有基督的生命在他们里面，所以不会像我们这样受魔鬼的攻击。由于我们是基督徒，魔鬼针对我们采取的行动尤其频繁；因此在一切人当中，我们应该是对艰难处境最不引以为怪的。

第二个推论是，我们不但以为希奇，而且也不以为惧。保罗说，“站稳了。”一个心存恐惧的人是站不稳的；他已经露出拔腿逃跑的姿势，因为他感到害怕。使徒说，“站稳了。”那不是叫我们低估魔鬼的势力。保罗其实费尽唇舌要我们别这样作，所以他才在接下去的几节，不厌其烦地解释这些势力的特色和本质。他并不鼓励我们有勇无谋。我们必须充分明白敌对势力的本质。可是，我们虽然知道这股势力是如此可畏，如此强大，仅次于神自己的能力，使徒依然勉励我们不要害怕，这正是基督信息的奇妙之处。

这是因为我们里面有力量，可以巩固我们。我们能够抵挡魔鬼。彼得前书说得很清楚：“务要谨守，儆醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，

遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前五 8）。然而彼得又勉励：“你们要用坚固的信心抵挡他。”雅各也作了类似的勉励，“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了”——虽然魔鬼凶猛的像一个吼叫的狮子。我们明白这一点是何等的重要！在心理上对我们尤其有益处。你一旦心生畏惧，就已经被击败了。你开始颤抖，想到可能战败的景况以致不寒而栗时，你的力量就从你里面流失了，浪费了。所以我们需要“站稳”的勉励。“凡事不怕敌人的惊吓”（腓一 28）。作为基督徒，不要允许你自己受惊吓。换句话说，要明白你可以“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。你是这个身子的一个肢体，身子是由“头”所控制、管理；一切的能力都是由头而来。你是“在基督里”的人，他的能力透过圣灵，进入你里面。明白了这一点，你就能刚强起来。使徒用非比寻常的方式来表达——“站稳”。它能对我们产生一种立即的效应。我们站在那里，很容易颤抖，战兢；魔鬼似乎可以对我们为所欲为。突然之间，我们听到“站稳！”的叮咛，我们立刻精神抖擞，全神备战。作为基督徒，我们绝不可惊惶退缩。

这是基督徒所谓“似非而是”的立场。基督徒一方面知道自己是多么软弱，可是另一方面，他也知道自己强壮无比。靠自己，他是无助的；但靠着主的大能大力，他就能“得胜有余”。因此，当失望的念头升起，魔鬼如同吼叫的狮子对我们张牙舞爪时，让我们记住使徒的勉励——“站稳了”。绝对不让他恐吓我们。使徒约翰说，“全世界都卧在那恶者手下，”——都在他的势力范围内，但“那恶者……无法害他”（约壹五 18~19）。我们必须提醒自己这一点；魔鬼无法害我们。我们已迁出他的国度，进入“神爱子的国度”。他能吼叫，但不能伤害我们。让他去吼吧！“用坚固的信心抵挡他。”虽然他是魔鬼，你是软弱的，但你可以成为刚强。你若提醒他基督的宝血已覆庇你，他的能力在你里面，魔鬼就对你束手无策。站稳了！但愿当魔鬼来试探我们，引诱我们的时候，我们能听见这嘱咐。不论你遇见什么样的试探，你都不必失败，跌倒，或堕入试探中。站稳了，不要害怕！

“站稳”这个词同时也建议我们，不要三心两意或摇摆不定。不要消沉，垂头丧气；要站在你的岗位上。在争战中是不容许你三心两意的。你若对

争战产生疑惑，就不会打一场漂亮的仗。这是常见的现象；在国际中如此，在个人身上也是如此。如果对自己所置身的事物存着任何犹豫或怀疑，都会剥夺了我们的精力，多多少少使我们瘫痪。所以“站稳”的呼召是使使用的另一种方式，好叫我们清楚明白自己的立场。换句话说，这也是另一种方式告诉我们要记住作基督徒的真义。我们必须对基督徒生活有明确的了解。神的教会落到今天的光景，大半是因为教会里许多人根本不知道自己为什么在那里。有些人只是因为从小跟着父母在会长大，他根本对教会没有多大兴趣，有时他甚至希望自己不是基督徒，从来没听过真道。他们看见其他人作的一些事，或享受的一些乐趣，是因为那些人从未在基督徒的环境中成长，他们看了几乎后悔自己是基督徒，他们也想作那些非基督徒作的事。当然，他们在那种情形下已经被打败了，因为他们已经心志动摇了。

如果我们的信仰是一件“工作”，如果在神家中敬拜是我们必须勉强去作的事，那么我们已经打败了。我们没有“站稳”。我们摇摆不定，垂头丧气，让别人控制我们，让别人的意见左右我们。这是很多人的立场；他们对这些事认识不清。任何一个自称基督徒的人，他若觉得新约的教训很狭窄，就等于声明他对新约一无所知。你若与新约的教导背道而驰，或者只作到最低的限度，就等于承认你未“站稳”，你的心思分歧，你三心两意，对自己的整个态度一无把握。

圣经责备这种光景。诗人说，“你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶。”恨恶！不只是不去作，而且要恨恶它。我们若对主有所认识，就必须恨恶罪恶。神是忌邪的。神与罪恶之间的差异就如同光明与黑暗的差异。“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶”（哈一13）。“神是光，在他毫无黑暗。”而你、我居然说我们是神的儿女！

我们必须观察这些事，并且提醒自己。要站起来，明白你是神的儿女，而这世界，肉体，魔鬼都在与你作对。你心中要弄清楚这些事，就会明白你的职责。雅各书说，“与世俗为友，就是与神为敌。”确实是如此。这世界是与神为敌的。“世俗”的意思是属世的生活和观点。每一件事都是由魔鬼组织的，都是与神为敌的。所以雅各告诉我们，你若与世俗为友，就是

神的仇敌。你想一只脚踏两只船。你又在教会里，又在世界中；你又赞成神，又支持魔鬼。你好像一个心猿意马的人，结果一无用处。你又像海中的浪，随风上下起伏。可是，“你们不能又事奉神，又事奉玛门。”你不能同时又在光明又在黑暗里。使徒约翰说得更强烈，“人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的”（约壹二 4）。他的话很坦率，却是新约论到圣洁时一贯的方式。圣洁并不只是拍拍你的背，安慰你，对你保证一切都会顺利，鼓励你稍微努力一下就够了。不！“便是说谎话的。”这岂不令你吃惊？我们绝对不可存着这种分歧、双重的心态。“与世俗为友，就是与神为敌。”约翰又继续说，“不要爱世界，和世界上事……就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲”（约壹二 15~16）。他说，这些事不是从神来的，与神毫无相干，与圣洁正好相反。所以我们不要与这些事有任何牵连。

我们喜爱这些命令吗？我们是否在这些事上用心？我们是否只因主日去敬拜就以自己为荣？我们是否以自己夸耀，而不以我们作为神儿女，有些特权去敬拜而感到荣幸？以心灵和诚实的敬拜是否违反我们的本性？你是否强迫自己去敬拜？若不是，你就合乎圣经，可以站立得稳了。你若勉为其难，那么这里的勉励就是针对你说的——站稳了，不要三心两意，不要心不在焉。要全神贯注，全力以赴。这个临到我们的命令是专制的，要求我们以全人去回应。主耶稣呼召我们全然忠心：“你要尽心，尽性，尽力，爱主你的神”（可十二 30）。不要有任何保留。他要的是全部；当把一切献上。站稳了，振作起来，守住立场。这一切都包括在“站稳”一词里了。

让我提出“站稳”这词的第四个意义。当然这是接续着我前面所说的。你除去了阻碍你站立的那些事之后，绝对不可再萌生撤退的念头。一个将军拟定进攻计划时，若不断回头注视可能的退路，那么他很可能最后真的不得不撤退。不要这样作。在属灵生活里是没有后路的，你绝对不能以背对着仇敌。“站稳了！”现今这世界充满了后路。似乎一大半人在结婚时就已经在策划离婚的协议了。所以今日世界的道德才如此低落。有些门应该关上锁，永远不可再打开。你根本不应向后看，应该向前瞻望。你在面对仇

敌时，不要想到撤退。甚至不要随便让失败的念头兴起，因为那是违反使徒教训的。

也不要过度地想到或谈到你的软弱，失败，或别人的软弱与失败。这样作很容易使人沮丧，也是很拙劣的宣传手段。仇敌的爪牙很喜欢我们这样作，他在我们四周遍布了爪牙。他埋伏了不少间谍，随时将一些暗示、思想渗透进来，告诉我们仇敌有多强大，我们有多软弱，好叫我们灰心丧志。我们当然很小心提防自己的软弱，但不要太过于强调。不要花太多时间牵着手互相安慰。也许我的话听起来很严厉，但这是新约的教训。如果基督教会给世界的印象就是一群人，互相握着手，说一些动听，安慰，充满感情的话，那么这个教会在现今的世代就一无用处。魔鬼和他的仇敌极其活跃，我们必需奋力争战！教会不是一个让人们不作一事，只是互相同情的地方，这是完全错误的观念。

前进，信徒，向前进，
投入战场迎强敌。

请注意这首诗歌如何正确地叙述这事。它继续说：

不要退缩，莫气馁，

难道你惧打惨烈仗？

危险时刻转身逃？

岂不知你元帅有大能？

在危殆的时刻，我们甚至连逃跑的念头都不可有。当然很多人这样作了，这也是今日教会孱弱的原因。“乘客”想要跳车；那些不知道自己为何在教会里的人，一旦遇见这种时刻，总是想拔脚开溜。当然，最终这对教会也未尝不好，圣经指出这是神所用方法的一部分。记得他如何对待基甸的军队吗？他彻底地作了一番裁减，最后减得几乎没几个人了，他才使用这支军队。这是神的方法！但是基督徒绝对不可萌生打退堂鼓的念头。不管是在教会，或者基督徒个人当中，都不可作如是想。

我的第五个论点是，要站在你的立场上，并且随时戒备。“站稳了！”这里包含很丰富的思想。使徒彼得的解释是，“务要谨守……”（be sober…），并非指不要醉酒。当然这也包括在内，但使徒心中首先想的不是这件事。

他实际上是说，“要避免心理和属灵上任何一种形式的醉酒。”他不单单指身体方面，也包括了心理和属灵上的醉酒。我们岂不是或多或少有一些经历？心理上的醉酒是指你隐藏了许多失败的念头和令人灰心的思想，结果你变得软弱无力，什么事也作不成。你成了瘫痪的人，好像一个烂醉如泥的人。有些人说，“我不知道自己在那里，也不知道该作什么。”我们好像醉酒的人。我们并未饮酒，可是我们心理上已经醉了，被许多思想和念头困扰。我们心思混乱，无法采取任何行动。心理的醉酒！

属灵领域的事也一样。“谨守”的意思是指良好的平衡，在心理和属灵上不致蹒跚摇摆，不“被一切异教之风摇动”；当你听见前所未闻的事时也不致烦恼或摇动。这意味着自我控制，在各种情况下能够节制自己。醉酒的特质是，一个人无法控制自己，不论是心理或属灵方面都一样。他会说出或作出一些不恰当的事。他不仔细思考，也没有平衡，他缺乏详尽的了解，只是根据直觉或冲动行事。这就是醉酒，所以基督精兵领受的命令乃是“务要谨守”。一个克尽厥职，担任守卫的哨兵必然是谨守的。他必须有完全的自制。他的思想，能力必须集中在他的工作上。

所以彼得又加上一句“儆醒”，意思是“保持清醒”。一个站岗时半睡半醒的哨兵，不仅对他个人，甚至对整个军队，和军队所保护的對象，都是极危险的。他可能因为值长期的班，以致于感到筋疲力尽，不禁靠着门打起瞌睡来。这时仇敌若悄然掩至，轻易制服了昏睡的哨兵，就得以长驱直入。所以要儆醒。新约不断强调这一点……“儆醒！”“你们务要儆醒！”保持清醒，站稳了！你不能须臾松懈，因为你可能因此就睡着了。保持清醒的惟一方法是站立。振作起来，要确定自己站立着，有完美的控制，而且时时儆醒。你的仇敌狡狴无比。他可能从任何方向来攻击你——要清醒，儆醒，并且祷告。不要有片刻的松懈，要时刻儆醒戒备。

这些都是新约的词句，和我们一贯的想法多么不同！但请听圣经的教训，这些勉励是给早代信徒的，也是给我们的。要儆醒，谨守，因为仇敌的诡计变化多端，防不胜防。换句话说，要察觉到他的第一个行动；立刻攻击他，抵挡他，毫不犹豫地打击他。一旦你开始听他说什么，他就已经掳获你了。不要听他，不要相信他任何一句话；他一开口，就立刻回答他，正

如主耶稣受试探时作的一样，这样你就能稳操胜算。如果你开始采纳他的建议，或者与他论理、争辩，他就已占了上风。不论他说什么，立刻全力还击。他会说他是以朋友的身份前来，提出一点建议而已，他只有一个小小的意见……别听他！立刻反击回去！他永远是仇敌，是撒谎的，是“说谎之人的父”，“本来是撒谎的”。不管在那一方面，都不要与他有牵连。要谨守，儆醒，随时预备好，总是生气蓬勃，眼观四面，耳听八方。不要灰心，不要认为战争太冗长；不要说，“到底有完没完？”答案是，站稳了，向前进。“基督精兵前进，勇向战场走。”

最后，要知道能置身这场争战中乃是一种特权。不但站立，并且要昂然而立。确实，你若不引以为荣，就无法站得稳。“站稳”一词本身就有这含义，因为这是一个极荣耀的特权。神的国是值得我们为其站立的。使徒保罗称它为信心“美好的仗”（提后四7）。如果这个理由不能使我们站稳，还有什么理由呢？想想你所属的国度，想想你整个地位。我们若明白这些，就永远不会三心两意，或轻忽随便。我们会充满骄傲，为了所赐给我们这莫大的权利而感到光荣，我们不需要别的勉励好叫我们站稳了，我们已经站稳了。英国海军上将纳尔逊在特拉法加战役的那天早上下达宣告：“今天英国正期待着每一个男子尽上他的本分。”要记住你为什么争战，记住出兵的理由。事实上，这是神的争战。我们不是为自己打仗，这不是私人的冲突。我们乃是打主的仗。基督教的信仰不是我们的事，乃是神的；基督教会是永生神的军队。旧约时代以色列百姓总是这样出战——她以永生神军队的身份出征。

回忆一下大卫和歌利亚的故事。大卫对歌利亚说，“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”另外在基甸的故事里，兵士们喊叫着：“耶和華和基甸的刀。”这是神的争战，我们是为了神的名和荣耀而战。你不要只关注如何得帮助去打仗，而应该关心神的争战。这是开始之道。“站稳了”，明白这是神的争战。我们不要太过于主观。我们若从神出发，就会很快明白我们自己的问题，并且加以解决。我们是为神的名和荣耀而战。基本上，魔鬼不是我们的仇敌，而是神的仇敌。他想与神同等，他叛逆了神，以致与

神为敌。他利用我们的无知和愚昧去攻击神。是神创造了我们，以极重的代价赎了我们；魔鬼若能打败我们，他就有希望打败神。这争战不是我们的，你我有幸参与这场争战——“耶和华的争战”。

所以神命令我们“站稳了”。我们得以在永生神的争战中有分，是我们的特权！魔鬼现今一心想把整个世界拖下来。难道你未看见他似乎成功了，神的名正受到世人的漠视和毁谤？我们为什么要去教会聚会？只是为了得益处？那不应该是我们的首要动机；我们主要的目标应该是与神的仇敌魔鬼撒但作战。神透过我们与魔鬼争战。“所以要站稳了。”同时要记住，魔鬼也是我们个人最大的仇敌和对手，他是我们的控告者，“那控告弟兄的。”

好好思想一下。谁是你的元帅？你的领袖？我们救恩的元帅乃是神的儿子，主耶稣基督。元帅和领袖的影响力非同小可。我们都熟悉第二次世界大战的情形，一旦元帅易人，就会使整个战局受影响。如果人们对新领袖有信心，那么原先频遭挫败的军队可能因此军心大振，重拾力量。又如法国军队，只要有拿破仑（Napoleon）一登场亲自指挥，作战力就立刻改观。元帅的亲临现场，往往可以激发军队的士气。把这个事实作无限倍的扩伸，你就能明白我们由主耶稣基督率领，是何等的荣耀！他是救我们的元帅。他来到世上是为了带领我们作战。我们站在他后面，与他在同一阵营里。他是我们的领袖。

不妨这样想：我们都置身在他在世上时曾经历的一场争战里，“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”若有人曾失望，被朋友误解；若有人曾被讥笑，受逼迫，或朋友因不明白自己的教训而离开，那人就是神子自己。我们都跟随着这样一位元帅，都在同一类的冲突里。正如一首诗歌所说：

主人行过的途径，
仆人怎能回避？

我们可以作一个归纳说，我们是为信仰争战。保罗写道：“我为你们众人有这样的意念，原是应当的；因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩”（腓一 7）。第二十七节也

说，“只要你们行事为人与基督的福音相称。”何等的嘱咐！使徒说，我们的生活要与基督的福音相称。“叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志站立得稳”——“每个人站在岗位上儆醒着，没有人偷懒或松懈”——“为所信的福音齐心努力。”耶稣基督的福音，这福音的名誉，荣耀，都在你我手中。我们若跌倒，地狱就会发出欢呼声。“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。”同样的，当神的儿女跌倒、失败、退后时，地狱也必欢呼。福音的名声和荣耀是在我们手中。“所以要站稳了。”不要只想到自己，要记住你代表的是谁。

我最后要说，想想那等着你的荣耀冠冕。你是否觉得战争太长？你是否因生活的挣扎、重担而感到疲惫，觉得自己被遗弃了？若是这样，请听使徒在他最后一封书信——提摩太后书——最后一章中所说的话：“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”他没有打盹；他站稳了——“从今以后，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。”也许你会说，这只是给保罗的，能得到的人毕竟寥寥无几。我算什么？但请听：“不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”有一天，你将从主手中得到荣耀的冠冕，并且听到他说，“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心……可以进来享受你主人的快乐。”你将跪在他面前，他把冠冕戴到你头上，这冠冕是给每一个在争战中得胜的人，他们知道为神争战是无上的权利，他们在他荣耀的大军中奋战不懈，并且站稳了。“所以要站稳了。”因为知道“加冕的日子，一天天临近”。

12、神所赐的全副军装

“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”

弗六 11

我们已经探讨了第一部分的勉励——“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”现在我们来到第二部分，它强调我们“拿起”、“穿戴”神所赐全副军装的重要性。请注意使徒保罗先概括地提到这个勉励，

然后第十四节开始，他详细地为我们一一解释军装的每一部分。这是保罗一贯的特色：他先把整个教训提出来，然后再论及个别的部分。

首先我必须指出，我们需要军装，以及使徒告诉我们要穿上军装的这个事实，是在证实前面我们对第一个勉励所作的一切探讨。前几章我们不遗余力地强调，我们是在一场争战中，我们必须打这场仗。“我们争战。”如果别人能替我们作，那么我们就不要军装，只要在一旁观看，收取得胜的果实就行了。可是使徒告诉我们要穿戴军装，必须一件一件地穿上，他或多或少指示如何使用每一部分，这事实再次证明了第一部分的教训，那里强调我们每一个人都置身于这争战中，作为基督徒，我们必须学习的第一件事就是如何打“那美好的仗”。我们已牵涉在里面，绝对不可能幸免，所以我们有责任弄清楚究竟作什么。

我的第二个论点可以用问题的方式道出；其实我前面已有多次暗示。为什么使徒用这种特别的次序将这两件事放在一起呢？他先说，“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人，”然后才提到军装的事。为什么呢？我认为这个问题不仅有趣，而且非常重要。答案是，我们必须先探讨整个情况。在论到个别的部分以前，应该先从整体着手。保罗在第一个勉励中概括地论到我们对仇敌的抵挡，然后他才开始论及细节的部分。

分析任何一场战争或一个运动，都能帮助我们明白这一点，因为保罗第一个勉励与第二个勉励之间的关系，就如一场战争中策略与战术之间的关系一样。你应该总是从策略开始，而不是由战术开始。换句话说，你必须有一个整体的画面，先考虑仇敌的全部战力，你的策略必须顾及到整个战场。当你有了策略之后，你才能正确地进入战术的范围，后者比较关心特殊的前线，战区，特别的调防，或者攻击方式。这是一个最有趣的题目。你从战争史上可以发现，有许多将军极擅长战术，是这方面的专家，可是他们若被任命为最高指挥官，负责拟定策略，就很可能造成威胁或危险。决定策略的人需要具有不同的心态和观点。一个精于局部部署的将军可能无法把握整个战争的局势。我想这正是使徒前后两个勉励之间的差异。首先，使徒对我们说，“现在你的仇敌在这里，你必须用各种方法应战。在你开始作战之前，你要先得着力量，这力量只能从主得到，你需要他的大能大

力。”这是概括的要求。然后你就来到特殊的层面。

使徒所用的方法还有另一个理由，那是积极与消极面的区别所在。说到“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，使徒是在讨论“建立”的问题，好使我们强壮，能够去作这场战争所要求我们作的一切事。这是积极的部分。可是论到军装的事，他的观点多少是属于消极面的。你在那里等候将发生的事。或者用另一种说法，这是攻与守之间的区别。他的能力具有“攻”的特质，可是基本上军装是用来保护我们的，在与仇敌和执政掌权的争战、角力时具有“守”的性质。

所以我再重复一次说，使徒采取这种次序并不希奇。在这件事上，积极部分应该总是优先于消极部分。当然，此处我们的焦点不是真理的分析，我们所关心的乃是这场争战，以及前去作战的呼召，我们必须先从积极部分开始，再论到消极的部分。换句话说，如果你在进入这场属灵的争战时只采取守势，完全忘了进攻和积极的部分，你就已经被打败了。我们已在讨论第一个勉励时说过了。使徒要我们“站稳”，“抵挡”；虽然仇敌如同吼叫的狮子，也不要惧怕。我们要“用坚固的信心抵挡”他。我们若不把积极的放在消极的前面，不把攻的灵放在守的灵前面，我们就成了失败者，这是很可怕的，而且是致命的。所以我们不能不佩服使徒所用的策略之巧妙！

使徒如此安排这两个勉励的前后次序，还有第三个原因，就是我们若不先得到能力，就无法使用这军装。你必须强壮，才有力量使用军装。如果你把一整套军装穿在一个孱弱的人身上，可能使他更软弱，甚至举步维艰。他得花许多力气试着在这套军装里面行动，结果没有剩余的精力去对付仇敌。换句话说，军装所具有的性质使你在使用它时必须具备某种能力。所以使徒首先勉励我们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。

这是基督徒生活中一个最重要的原则。我们若忽略个人能力的事，而直接去讨论有关军装的细节部分，就会发现自己被打败了。这个原则如何生效呢？我们会看见，军装的一部分是包括对教训的了解，以及正确地使用这些教训。很多人在处理教训的事上非常能干，可是他们在基督徒生活上却失败了，那是因为他们忘记了更重要的东西——他们的灵。你可以理智地

把自己放在正确的位置上，可是你如果没有被前面我们探讨的那能力所充满，你就站错了位置，即使你能熟练地处理军装的某一部分，仍旧于事无补。使徒为了以上三个理由，而在吩咐我们“拿起神所赐的全副军装”之前，提醒我们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。

为什么军装是必要的呢？单单告诉我们“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”还不够吗？很多人只是教导那一部分。他们停在保罗第一个勉励上，再也不进到第二个勉励上。他们的观念是，如果你在基督里，靠着他的能力作刚强的人，就没有别的需要了。他们只传讲能力的必要性，而不去详细地解释圣经。对他们来说，解经是不必要的。他们有一套神奇的公式，一旦你接受了它，就拥有了一切。所以他们对圣经一知半解，没有好好去解释，他们也未看见每一节经文的重要性。他们说，“只要你得到这能力，就无往不利了。”可是使徒保罗告诉我们“要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”之后，又两次强调说，“要拿起（穿戴）神所赐的全副军装！”他这样勉励的理由是，我们需要保护。能力本身还不够，虽然有能力的很好的，我们仍需要军装提供的保护。换句话说，我们必须明白，只要我们活在世上一天，就一天也不可疏于防范仇敌的攻击。

圣经充满这一类的教训，例如保罗在歌林多前书说，“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（十 12）。他描写一个非常刚强的人站着想：“我还需要什么呢？我有很美好的属灵经历。”他觉得自己充满了能力。那是常见的试探。在一个特别崇高的经历之后，往往跟着一段非常危险的时刻。你在以色列王大卫的历史中可以看到，大卫征服了所有的仇敌之后，不禁心满意足。就在那个时候，魔鬼前来试探他，要他数点以色列民，结果给他的百姓带来无穷祸患。这件事所阐释的原则可以见诸于圣经每一个地方。当你自以为强壮，或者得到一连串的胜利而自以为所向无敌时，你就面临了一个极大的危险，你会觉得没有别的需要了，你已经成了强壮的基督徒，你以为自己可以轻易就站得稳。你忘了保罗的嘱咐：“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”

参孙以及圣经中一些最伟大的圣徒，他们的跌倒即是由此引起的。使徒保罗在经历了哥林多后书第十二章描述的“被提到第三层天上去”之后，也

遭遇到类似的情形。“撒但的差役”前来攻击他，使他不得不谦卑，戒备；他不敢再倚靠自己和自己的经历。

这就是此处保罗提出的原则。我们或许强壮，或许在恩典中迅速长进，或许有重大的胜利，然而我们绝对不可倚赖那些能力和长进，自满自足，也不要以为仇敌无法触及我们。仇敌是绝不会承认失败的，他总是严密监视着，等待我们百密一疏的时刻。不仅是魔鬼，那些“执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”也是如此。魔鬼遍布各处，他的爪牙无处不在，他们总是虎视眈眈，等候趁我们掉以轻心，防备松懈的时刻发动攻击。使徒说，“所以要拿起神所赐的全副军装。”穿上它，并且一直穿着。

我们的仇敌不仅强大，而且狡猾。正如我们前面所讨论的，他的方法和武器变化多端，我们不可须臾忽略。我们绝不可松懈下来。不论我们在那里，不论环境如何，不论我们作了什么，或必须作什么，在属灵的领域里都是没有假期的。虽然我们可能因所拥有的能力而兴奋，但千万要小心。魔鬼总是知道我们最软弱的地方，他最清楚我们不堪一击之处。所以即使我们有能力，有力量，使徒仍然提醒我们，防卫性的军装是不可或缺的。

也许有些人对战争的策略非常有兴趣，我愿意说，我常常觉得这一类的事对我们了解圣经的例证非常有助益。我不是说，你一定要喜欢战争，或好武善斗。但是战争的艺术本身是一个吸引人的题目，即使你对作战的事一无所知，你仍然能够凭常识而对它有一些了解。你若曾读过这方面的书，你会发现任何一个将军在拟定全盘战略时，都不可忽略防卫的部分。历史可以提出一连串的证据。有些将军非常精于进攻，可是有时候他们的天分和才干使他们多少忽略了防御，结果他们全力进攻的时候，某一防线却因疏于戒备，而被敌人轻易攻破，造成严重的后果。敌人或许采取间接的策略和迂回战术，而这位将军即使才智过人，最终也会因防御薄弱而落败。我们绝不可忽视防守，这也是为什么“神所赐的全副军装”是如此重要。

这使我们来到第四点，强调这军装是“神所赐的”。请注意保罗如何谨慎地重复“神所赐的全副军装”这句话。他这样作是因为这是关键所在。在我们所参与的激烈争战中，只有“神所赐的全副军装”能保护我们。除了神的军装，没有别的防护设备，或任何我们所作的事，能够帮助我们抵挡这个狡猾、势力强大的仇敌。当然，最重要的是，这军装是神所供应的。

这是这句话真正的含义。换句话说，你不是单独用自己的资源或策略去抵挡魔鬼。你不必自己去绞尽脑汁想办法；你所需要的一切，神都会供应。这是最能安慰、鼓舞人的思想。不论我们在基督徒生活里遭遇什么事，神以他无限的智慧和慈爱，已经为我们供应了一切。使徒彼得在他第二卷书信中说，“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们”（彼后一3）。所以我们若失败，也没有任何藉口可言。没有任何意外是主耶稣未曾事先想到的。

让我们来看这件事的细节部分，首先来看消极面的第一个例子。如果我们企图用自己的智慧和悟性与魔鬼争战，必然会被打败。我们读了不少圣经，作基督徒也作了很长一段时日之后，有时我们会以为，现在我们能够靠自己应付仇敌了。我们以为可以用讲理，辩论，常识，或者心理学，意志的力量来对付魔鬼。让我举一个例子。例如忧虑的倾向。有时我们会担心，会花很多时间忧虑过去所作的事，或担心将要发生的事。仇敌常常用这种方式攻击基督徒。如果他能使我们沉溺在自己的问题里——过去发生的事，将来可能发生的事——他就很高兴了。一旦他使我们转向自己，他就等于把我们推入一个漩涡里，让我们在里面打转，最后溃不成军，成为一无用处的基督徒。

有些人教导我们如何对付这种经历，对我们说，“你为什么不停下来想想，忧虑有何用？事情已经作了，没法子重头再来过，你何必担心呢？”这是普遍的常识，听起来也很简单，合理。可是你有没有单独用这种方法解决过你的问题？一个被魔鬼攻击的人面临的最大难处是，他即使明白这道理，也无力去作。他希望自己去忧虑，可是作不到。他愿意承认：“是的，我同意你所说的，我知道我的反应很荒谬，只是在徒然浪费精力而已。我真的很愚昧！”可是他仍然继续担心。他无法停止，因为仇敌不放过他。他一直忧虑，最后精疲力竭，甚至不能思想。任何人若以为 he 可以和魔鬼争论，就足以证明他在属灵领域里不过是一个新手。一旦你开始用自己的理智和悟性去与仇敌辩论，你就已经失败了。他会一次又一次打败你。

为了这缘故，你需要“神所赐的全副军装”。其它的方法都有限度。可悲的是，你最需要它们的时候，它们却一点也帮不上忙。你处理别人的问题

似乎很简单，可是一旦你自己面临难处，似乎就看不见解决之道，以致被打败了。打这场仗只有一个方法，就是用“神所赐的全副军装”。仇敌可以击败你的智力，你的理由，辩论，你的常识，心理学，意志力，一切的一切。胜过仇敌惟一的方法是使用“神所赐的全副军装”，那是特别设计来保护我们的。只有它能保护我们，别的东西最终无力护庇我们。我们所面对的仇敌不论在聪明，才智，力量各方面，都胜过人类，只有在圣灵的大能面前他才相形见绌。所以除了神所提供的保护，别的一切都不敷我们所需。

“神所赐的全副军装”所涵盖的第二意义是，这是一种非常特别的军装，正如使徒用的词汇所表达的——“真理”，“公义”，“信德”，“救恩”。显然只有一种人能够穿戴、拿起这军装，那就是基督徒。不单因为只有基督徒可以“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，并且这军装的性质也无可避免地要求只有基督徒能穿戴它。你也许认识非基督徒的朋友或亲戚。你可以立刻知道他们如何以及为什么陷在困境里，可是你无力相助，因为他们不是基督徒。你所知道惟一解决问题的方法是用“神所赐的全副军装”。可是这个人不能使用神的军装。你对一个非信徒说，“用真理当作带子束腰”又有何意义？你对他说，“你需要用公义当作护心镜”有什么用呢？他根本不明白其意义，他也不相信。显然他也无法使用这些装备。它被称为“神所赐的全副军装”，因为那是神供给的。只有基督徒可以使用，只有因信进入真理的人可以拿起、穿戴、使用神所供应的军装。

此外，这军装也包括了对福音真理的了解与运用。我们千万不要用物质的角度来看它。使徒是从物质领域找一个例子来说明他的论点。请注意这些词汇：基督徒要用真理当作带子束腰，以公义当作护心镜，脚上穿着平安的福音，拿着信德作籐牌，以救恩当作头盔，又拿着圣灵的宝剑，就是神的话语。既然这军装的每一部分都具有属灵的性质，所以也只有属灵的人能使用它。

这也是不断在实行中可以证实的。你跟别人谈话，想要帮助他时候会发现，你必须作的第一件事，就是带领他成为基督徒，不然的话你很难帮助他。换句话说，他若不是基督徒，那么你只能用一般常识，用理性，用心

理学的理论帮助他，除此以外，你不能再作什么了。他既然不是基督徒，你就根本无法给他属灵的帮助。原因是他缺乏明白属灵事物的基础，他没有能力穿上军装，因为那是神所赐的军装。

这一切可以用问题的方式说明。我们检讨自己和过去的经历，我们究竟在争战中使用了什么？我们如何面对问题和试炼？我们是否像天然的人一样？或者我们像属灵的人，穿上神的全副军装去迎战？这世界有它自己解决问题的方式，所以社会才能继续维持下去，不致崩溃。可是这世界变得越来越黑暗，艰难，压力越来越大，精神官能疾病越来越普遍，对精神科医生的需要也相对增加。这足以证明世界的方法是不充分的。世界固然可以提供某种程度的帮助，它有各种谚语，格言，座右铭——“对着洒在地上的牛奶哭泣一无用处。”“亡羊补牢，为时未晚。”“塞翁失马，焉知非福，”等等，这些都是对的，但其帮助也有限度。

问题是，“你如何争战？”作为基督徒，你应该总是穿上神所赐的军装。我们不可以用世界的方式或纯粹理智的方式打这场仗。我们的争战应该总是用属灵的方法去衡量。神所赐的全副军装是为我们预备的。所以让我们以神的军装覆体；追根究底说来，那就是明白并且运用福音的真理。

更进一步说，请注意保罗两度强调“全副”军装。“穿戴神所赐的全副军装。”“所以要拿起神所赐的全副军装。”这点也是很重要的。我们在这件事上不能东挑西拣。你若是这支军队里的一员，你若要在这场争战中得胜，就必须穿上供应给你的整套装备。任何一支军队都是如此规定的。你不能只挑选制服的一部分穿上。如果你说，“我觉得这制服不适合我，我不喜欢穿，”你就知道会有什么后果。在属灵的领域和战争中更是如此。你开始说“我只需要头盔，我用不着护心镜”的那一刻，你已经被打败了。你需要全部——神所赐的“全副”军装——因为你的了解很有限。只有神洞悉你仇敌的状况，他知道你若要继续站稳，需要什么样的装备。这套军装的每一个部分都是绝对必要的；你必须学习的第一件事就是，你没有资格挑这个选那个。

这是指我们必须接受基督的整个教训，不可偏重某一部分。教会常常推动某些运动，只强调一个教训，难怪教会落到今天的光景。这是现今教会陷

入困境的原因之一。我们必须接纳完整的教训。使徒行传第二十章记载，保罗对以弗所长老辞行时就曾提到这一点。当时他即将启程往耶路撒冷去，以弗所的长老下到米利都与他会面。保罗很高兴自己能够说，他已向他们“证明神恩惠的福音”，凡与他们有益的，“没有一样避讳不说。”同样的，基督教训中也没有任何一部分是我们可以忽略的。我们必须研读圣经的每一部分，最好一年能全部读一遍。不要略过任何一处，读历史，读每一件事。不要只限定在福音书，或因信称义的道理上，不要停留在成圣的真理上，要研读预言书，接受完整的教义。导致基督教会孱弱和失败的最大原因就是未能穿上“神所赐的全副军装”。

我们也必须强调，在基督徒生活中，你的每一部分都必须顾及到。举例来说，你的理智需要“教恩的头盔”来保护。不要忽略了你对这些事的想法。世人常常暗示，基督徒信仰不过是一种滥情的、叫人涕泗纵横的信仰；他们完全错了。我们若给世人机会去这么说，这么想，我们就是基督军营中极差劲的兵丁。

但也不要只停在理智方面。人的心灵也需要受保护。有些人非常留心保护他的理智，他们精通神学，也熟谙异端的错误，可是他们忽略了心灵方面，结果往往也会受伤落败。

意志方面也一样。使徒保罗写信给提摩太时说，“常存信心，和无亏的良心；有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般”（提前一 19）。他们只注重信仰理智的部分，却未存“无亏的良心”；他们忽略了意志以及实际的一面。保罗说，这样的人在信心和生活上就“如同船破坏了一般”。

“穿戴神所赐的全副军装”，每一部分都不可缺，这样你的全人才会受到保护和遮蔽。在基督徒生活里，一发足以动全身，这个事实可以带给我们喜乐。世界却非如此。你可以在世界上看到知识分子组成的社团，可是他们往往是冷冰冰的，缺乏热情。世界上也有一些组织注重感情，但对你的理智毫无帮助。有些著重伦理，却没有属灵的悟性，无法提供我们安慰和鼓舞。但圣经的教训却顾及全面，管理着我们的全人。“神所赐的全副军装”！

请注意使徒保罗强调了这一点之后，又小心地来到每一细节上。“全副”

包括了每一个部分。千万不要忽略细节。不要在灵魂中留下任何不设防的地带。

福音军装穿齐备，
用祷告逐件穿上。

这里有多完美的平衡！圣经和神的话语里每一个教训都有这种特色。

我们在打属灵的仗时，需要表现这种平衡。敌人仍在等候，他带着狡猾、智巧、力量在一旁观望，我们要站得稳只有一个方法，“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”拿起神供应给你的全副军装，一件一件穿上。不要在你的灵魂中留下任何不设防地带。好好使用神以他无限的恩典，在主耶稣基督和他荣耀的救恩中为你提供的全套装备。

13、“用真理当作带子束腰”

“所以要站稳了，用真理当作带子束腰。”

弗六 14

现在我们要开始详细地研究“神所赐的全副军装”，这是使徒保罗勉励以弗所信徒以及所有基督徒当穿上的。他说，我们若要抵挡魔鬼的诡计，与执政的，掌权的，空中属灵气的恶魔争战，就必须先“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。然后我们必须拿起，并且穿上“神所赐的全副军装”。

介绍了概略的主题之后，让我再度提醒你，此处的画面基本上是属灵的。这一类画面最容易面临的危险是被我们过度地物质化了。许多人都曾堕入这个陷阱中。哥勒（William Gurnall）在他那本知名的书《穿上全副军装的基督徒》（*The Christian in Complete Armour*）中就犯了这毛病。他过度地解释细节部分。这可能是清教徒最常面对的试探——太多的讽谕，或者把比喻当作寓言看待。我们在解释全副军装的每一个部分时，必须将这一点铭记于心。使徒保罗当时身系囹圄，他对罗马兵丁非常熟悉，常常有机会看到他们。有时他的右手会被铐在一个兵丁的左手上，所以他很自然地使用了这个比喻，他实际上是说，“这画面应该用属灵的角度去解释。”不

论如何，在处理这一类画面时，我们总是应该采取比较概略的方式。

整套军装包括了六部分，我同意大部分解经家的分法，他们将其分成两大类，每类各有三件。他们的分法大体上是依据一个原则：头三件是实际固定在身体上的。例如腰上的带子，是实际穿在身上的。护心镜也是如此。它们不能松松地挂在身上，必须绑上，紧紧地系在身体上。同样的，鞋子也必须紧紧穿在脚上。这是三部分都具有的特质。可是藤牌就不一样了，显然它不是固定在身上的。头盔也是如此。我们不要用自己熟悉的观念来想像头盔，我们现在一想到头盔，就是中古世纪兵丁所戴的那一种。其实使徒保罗时代的头盔包括了皮作的帽子，中间有一块金属。他们的头盔不是固定的，不像前述三件军装那样紧紧贴在身上。显然剑也不是附着在身体上的。下面我们进一步解释每一部分军装的含义时，会再探讨这种区分的意义。

在详细思考每一件军装之前，我要作一个概括的评论，使徒提出每一部分的军装时所使用的次序是非常重要的，也饶富意义的。使徒并不是随意想到什么，或从一个士兵身上看到什么，就随手记下。他是用心机的，我们要留意他的用法，并且根据他提出的先后次序来探究每一个个别的部分。

先从第一件开始。“用真理当作带子束腰。”换句话说，我们必须自己去作这件事。带子不是由别人替我们系上的，我们得自己动手，把它紧紧地放在适当的部分。

我们都知道，带子是用来束腰的。显然此处的带子并不是用来装饰的，它本身不是饰物。虽然腰带常常被当作佩饰用，但保罗此处想到的并非如此。他确切地说，腰带在整套装备中非常重要，所以我们必须首先束上腰带。带子因它的功用而显得举足轻重。我们要记住，使徒是写给他那个世代的人，当时的人包括男子在内都习惯穿又长又松的袍子。带子的作用即在把这些松垮的衣服系紧。这是它主要的功用。当一个人坐下来休息时，他可以把腰带拿下来，一旦他想站起来行动，就必须把衣物拢在一起，用带子固定。他这样作是为了避免让松垮的衣角妨碍了他的行动，不然他会不断踩到自己的衣服，或者在使用宝剑或拿起藤牌时绊倒自己。所以一个军人准备去迎战敌人时，他通常作的第一件事就是把衣服拢在一起，用带子紧

紧地固定好。这种束上腰带的举动本身就足以使一个人打起精神，预备行动。

束上腰带还有一个更重要的意义，就是让士兵能自由作战。现在他能无拘无束的行动，他可以一手拿藤牌，一手持宝剑。他不必担心被衣服绊倒或缠住。能够毫无阻碍地自由行动，对一个战士来说是非常重要的。

第三点，带子可以给士兵一种安全感。他已预备妥当，集中精神，蓄势待发；他随时可以行动，感觉每件事都在适当的次序和位置上；他不必再花心血去拢合不利于他行动的那些衣角。这本身能立即带给他自信和安全感。

你会发现圣经常常使用这一类画面。路加福音第十二章里，我们看见耶稣警告他的门徒要儆醒，小心。这和使徒此处强调的重点一致。主耶稣说，“你们腰里要束上带，灯也要点着。”预备好行动，这是第一步。他说不要在某种情况下被人发现你尚未准备妥当。这是用另一种方式说“所以要站稳了，用真理当作带子束腰”。我们必须确定的第一件事是，我们已经为将来临的任何一种景况作好了周全的预备。

毫无疑问的，保罗介绍这些装备的次序是经过深思熟虑的。我们若对这一点认识不清，那么继续讨论军装的其它部分是无济于事的。有人说应该用更基本的角度来解释带子，它是一种基本的衣物；你先从腰带开始，再把其它的东西加在上面。我不反对这种说法。不论这种说法或前面我提出的那种解释，都在强调腰带是基本的军装，若没有它，兵丁不能指望作任何事；他如果不束上腰带，临上战场时必定会感到碍手碍脚，心慌意乱。

现在来看保罗如何从属灵的层面解释束上带子的画面。他说，“用真理当作带子束腰。”这是基本的条件，我们必须确切地明白他此处所谓的“真理”是什么意思。有关这方面的讨论多不胜数。确实，我们若观察历来解经家讨论它的方式，会觉非常有趣，有时甚至感到好笑。我认为问题出在他们中间很多人对“真理”的解释太过于僵硬。

在研究这个比喻时，他们问道：“此处的真理是什么意思？”他们回答说，当然，你第一个直觉是说，那是指神的话语，圣经的真理。“可是，这并不可能阿！”他们继续说，因为稍后保罗又提到，“戴上救恩的头盔，拿着

圣灵的宝剑，就是神的道。”所以他们认为，腰带不可能代表主观的真理。解经家继续说，既然带子不代表主观的真理，那么它一定代表我们里面一些比较客观的东西，就好像我们里面的忠心，诚实等。正如大卫在诗篇第五十一篇所说的，“你所喜爱的，是内里诚实”——真诚，坦白，诚实，开放。他们说，这是一切的基础；我们必须诚实。基督徒要束上诚实，真诚，坦白，敞开的带子，因为若少了这一项，他就软弱无助，一无盼望。可是我个人认为，这是一种非常可悲，甚至危险的谬解。我的看法是，解经家此处将主观的真理排除在外是不合理的，因为我们可以用两种方式来看真理。一种是纯粹主观的，一种是纯粹客观的。但是你不能被这两种方式所局限。我们固然应该接受保罗稍后说的那句话，“圣灵的宝剑，就是神的道。”可是我也要肯定的说，从另一个角度看，腰带也是神的话。在整个真理和部分真理之间是有很大的不同的。让我解释这一点。例如“圣灵的宝剑，就是神的道”这句话。主耶稣在旷野受试探时所表达的正是极佳的例证。魔鬼前来试探他，主耶稣回答说，“经上记着说。”他在那里使用了“圣灵的宝剑，就是神的道”，而他实际上作的，乃是引用一段特定的经文。这和论及圣经的整个真理，以及有关救恩教义的整个真理是不一样的。所以我建议，腰带代表整个真理，真理的本身。保罗是用主观的方式说到真理，但是真理也可以客观地临到我们。

此外，有一个充分的理由足以证明腰带不可能代表诚实，坦白，真诚——如果我们在与魔鬼争战时倚赖我们的诚实，把它当作基本的军装，我们就已经被打败了，这场仗已输定了。有一首诗歌说，“我不敢信靠最愉悦的心情。”你能信靠自己吗？不！我们的光景使我们不能说，“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”我的军装最基本的一部分不是我自己的诚实，虔诚。这是不可能的，因为使徒已经在这里强调，军装是神所供应的。它基本上不是我们的一部分，而是我们能够拿来穿在身上的，是从外面来的，赐给我们的。

为了解释使徒此处所用的“真理”一词，让我们采用一个方法，这是我们面对这一类难处时应该一贯使用的方法。表面上这里有一个难题，我们不要忽略。“圣灵的宝剑，就是神的道。”似乎这句话已作了定论，事实不然。让我们查考圣经，一节一节比较，来找出“真理”一词的含义。这

是任何时候都可以采用的解经法。

我首先想到的一处经文是在约翰福音第八章，从第三十节开始，“耶稣说这话的时候，就有许多人信他。耶稣对信他的犹太人说，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”请注意主所用的词汇。他谈到“晓得真理”；换句话说，他指的是整个真理——基督徒的完整教训，真理的全貌。“真理必叫你们得以自由”，得以逃避魔鬼的捆绑。请特别注意重点所在。他实际上说，“你们似乎已经信了，很好！你们若继续在我的话语，在我有关真理的教导中长进，你们就真是我的门徒，这真理就会赐给你；你继续住在真理中，它就必叫你得自由。”为了逃脱魔鬼和他的诡计，你必须束上真理的腰带。

再来看约翰福音第十七章记载的“大祭司祷文”。主耶稣在第十七节说，“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”因真理成圣，但成圣的方法是“你的道”——神的话语。我们在以弗所书第六章所讨论的就是成圣；所以我认为保罗此处所说的“真理”，其含义与约翰福音第八章和第十七章里的意思是一样的。

再举一个例子。使徒保罗在哥林多前书第十六章第十三节说，“你们务要儆醒，在真道上站立得稳。”“真理”和“真道”其实是同义词。“在真道上站立得稳。”以弗所书这里的勉励也是一样的，只是用了不同的词汇——“所以要站稳了，用真理当作带子束腰。”使徒指的是整个真理，因真理与真道一样，都只有一个。

另外请注意使徒彼得也说到同样的事。他在彼得前书中对那些受逼迫，遭遇困境，正与这世界、肉体、魔鬼激烈争战的信徒提出勉励。他概略地提到了整个情况之后，就在第一章第十三节道出整个重点：“所以要束上你们心中的腰”（中文圣经小字）。整个心思要投注在真理，真道上。你留意到吗？彼得在这件事上使用的比喻“腰”，和保罗在以弗所书第六章所用的词一模一样，这实在很发人深省。毫无疑问的，保罗说到的腰，属灵的意义大过身体的意义。不要把这个比喻物质化了。他想到的是属灵方面的事，所以称为“心中的腰”，因为人最重要的部分是心灵，他若要争战得胜，就必须心灵先被光照。

彼得在他的第一卷书信第五章第九节重复了这个教训，他说，“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”他立刻接着说，“你们要用坚固的信心”抵挡魔鬼。你若要在信心上坚固，就必须束上腰

带，用“信心”将你自己束起来。

这些例子极有助于解释我们正面临的难题。所以我可以把保罗此处的“真理”解释作相信、认识“基督耶稣里的真理”。那是主观的真理，但我用客观的方式拥有它。我由真理所扶持，它将我拢在一起，使我站立，又给我活力，力量和能力。或者说得更具体些，我不仅是用理智来读圣经，好像研读莎士比亚的作品那样，乃是圣经的真理吸引我，管理着我对这个世界，对肉体，对魔鬼，对发生在我身上一切事的态度。我已经用真理把自己束好了。正如彼得所说，“要束上你们心中的腰，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。”

真理是我们必须首先穿上的。没有它，我们就完全失落了。穿上真理的意思是我们对真理有既定的信念，心中不再存任何犹豫或疑惑，对真理有彻底的了解。保罗说，除非你先穿上军装，否则没有希望战胜。他的意思是，至少我们应该知道所信的是谁，以及我们信的是什么，带子即是真理——注视它，明白它，运用它，到了一个地步，它能完全掌管我们对每件事的看法。使徒说，只有这样，你才能成功地击败仇敌。

从我们前面的研讨，很自然的会导出这个要求。魔鬼想要使我们困惑，偏离所信的正道。他是“说谎的”，是“流人血的”，是“控告弟兄的”，是“仇敌”。我们已看过，他运用这些凶恶的势力，迫切地想制造混乱和疑惑。我们如何驱逐他？“用真理当作带子束腰。”你若作不到这一点，很可能还未开始作战，就先败下阵来。

教会史上这一类的例子层出不穷。很显然的，在新约时代，用真理当作带子束腰的需要就已经出现了。早代教会里，魔鬼已企图撒下困惑和犹疑的子粒。当然，他首先在是否允许外邦人加入教会的事上兴风作浪。他企图让犹太信徒坚持守割礼以及其它的仪式。你可以读使徒行传第十五章和加拉太书。魔鬼一开始就潜入教会，企图播下怀疑的种子。他说，“相信基督固然不错，可是你若不受割礼，就不能成为真基督徒。”于是混乱滋生了，保罗不得不出来解决这问题。

使徒行传第二十章记载保罗向以弗所教会的长老辞行。他警告他们留意他走后将发生的事。他说，“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨

慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当儆醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们各人。”保罗先前花了不少时间，用来教训、指示，启发他们，叫他们明白真道，因为他知道魔鬼必然会前来引诱他们。“真理”的腰带是绝对必要的；你若没有这样的认识，就必定会落败。

你来到早代教会史中稍微往后一点的部分，会再度看到同样的事。我们常常在追思礼拜里听人诵读哥林多前书第十五章那段庄严美丽的经文。它辞藻华丽，排句整齐，文学的优美和荣耀深深吸引着人，我们会禁不住说，“太美妙！”可是我们常常未把握保罗真正要说的话。他写下那一章，是因为当时有人教导说，没有身体复活的事。那是一章纯粹用来辩明真理的作品。他写下那章经文，是为了对付魔鬼对于复活教义所作的攻击。他不得不这样作。他说，“我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。”他必须写下这一章经文，以对付魔鬼狡猾的攻击，制止魔鬼扭曲这方面的真理。

保罗在提摩太后书第二章也作了同样的事。他说，有些人“偏离了真道，说复活的事已过”。怎么办呢？“然而神坚固的根基立住了。”那根基是什么？乃是福音的真理，又被描述为“我所传的福音”（8节）。这是你回应魔鬼攻击惟一的方法。从某方面说，新约使徒书信是你我必须穿上的腰带——“用真理当作带子。”我们若要迎战仇敌，就必须有此装备。我们心中需要有完整的真理。我们全部思想都必须受它管理，这样攻击来临时，我们才有答案，才能预备妥当——“用真理当作带子束腰。”

这个问题并不限于早代教会，它一直持续到后来的世代。基督教会史记载了几次大公会议。教会领袖从不同的国家前来，目的在界定真理。他们这样作是因为当时异端邪说盛行，错误的教训充斥教会中，整个教会陷入一片混乱。没有人知道究竟该相信什么。有人说东，有人说西，众口纷云，莫衷一是——而每一人都自称是基督徒。于是那些早代的基督徒在圣灵引领之下，聚在一起开会，以替真理下明确的定义。他们说，这是对的，那

是错的。他们界定什么是异端，并且加以谴责，并把鼓吹异端的人赶出去。要不是他们这样作，恐怕今天也没有教会存在了。希腊哲学不知不觉潜入，人们企图明白并解释他们所无法明白、解释的部分，于是各种异端相应而生，教会领袖不得不召开会议共商应对之计。

结果就是我们所谓的教会信经，例如使徒信经。若不是前述那些现象出现，使徒信经也不会写成。魔鬼用诡计要在教会中引起混乱、困惑，所以教会领袖聚在一起，他们说，“这些是我们信仰的基础！”要背诵下来，铭记于心，穿上它，以它为带子束腰。不只是使徒信经，还有尼西亚信经（Nicene Creed），亚他那修信经（Athanasian Creed）。这些信经都是在同样情形下写就的。这是束上真理腰带的方式之一。教会将真理明确地界定出来，然后试着在各处传讲、教导这真理。

这一类行动并不只限于早代教会。每一次教会在改革、复兴的阶段，都会产生同样的事。我相信改教运动最大的特色之一，即是早代更正教会（复原派）订立了他们的信条，如奥斯堡信条（Augsburg Confession），比利时信条（Belgic Confession），海得堡要理问答（Heidelberg Catechism）等。这些信条包含了真理的定义，好叫人们知道何对何错。英国教会在十六世纪也拟定了三十九信条。十七世纪威斯敏斯特会议制定了出名的信仰告白。每一次教会在复兴和大觉醒的时候，因为灵里复甦，明白到属灵冲突的本质，总是会作出这样的决定。拟定信仰告白和信条多多少少是一种“束上心中的腰”，或“用真理当作带子束腰”的方式。

这一类行动是非常重要的，使徒自己给了我们一个理由：“滥交是败坏善行”（林前十五 33）。真理是不可忽视的。你若在交通上出了差错，在你的言语和思想中走偏了，都会导致错误的行动，行为，和举止。最后，你的信心必然破损。在教义上出错，后果总是严重的，不论个人或教会都是如此。保罗在以弗所书里清楚说到，基督已赐给教会使徒，先知，传福音的，牧师和教师，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”他在那里是从积极方面论述。紧接着使徒又加上消极方面的教导：“使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的魔术，被一切异教之风

摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。”小孩子的特征是，他们很容易相信任何人，任何故事。如果有一个看来似乎可靠的人到门口兜售书籍，他们就会说，“听起来不错阿！他也谈到圣经，他所讲的一定是正确的。”于是他们毫不犹豫地买了他的书，而不作进一步的调查。“被一切异教之风摇动，飘来飘去。”因为他们不知道自己的教义，因为他们没有用真理当作带子束腰，因为他们不知道自己的立场，不知道自己站在什么基础上。这是使徒对于我们的军装所作的第一个勉励。除非我们拥有真理，也被真理所拥有，我们要在这场与魔鬼的争战中获胜，其希望是很渺茫的。我们如果对自己所相信的真理一无所知，对我们所相信的对象一无认识，我们就等于是赤手空拳上阵作战，已经注定要一败涂地。“所以要站稳了，用真理当作带子束腰。”“束上心中的腰。”带子在“神所赐的全副军装”中占第一项。但愿我们坚定地遵守使徒的勉励，“成就了一切，还能站立得住。”

14、惟一的权柄

“所以要站稳了，用真理当作带子束腰。”

弗六 14

前一章里我们已看过，使徒用真理的带子作为军装的首要部分，主要是基于一个理由：“滥交是败坏善行”（林前十五 33）。这一点多少已被现今的人遗忘了。二十世纪的人有一个倾向，就是认为没有了真理你仍然可以保有“善行”。但那是不可能的。如果你以为可以一手遮蔽真理，一手仍拥有圣经的道理和真理，那你就愚不可及了。整本圣经都证明这种观点是错误的。道德和真理是一体的两面，密不可分。所以除非我们紧紧把握圣经的真理，并且遵照圣经的教训而活，否则我们毫无盼望可言。

也许有人会说，“你教导说，要站稳了，用真理当作带子束腰，可是在实用的层面上，它究竟是什么意思呢？”另一个人也许说，“我承认，我的生活真是一败涂地，魔鬼不断主宰我；你说解决之计在确定使自己‘靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人’，我应该‘穿戴神所赐的全副军装’，我应该首先用真理当作带子束腰。可是这真理是什么呢？”

这是我们必须面对的问题。遗憾的是，现今基督教会在这个问题上相当混淆。我这样说，心情非常沉重，几近于绝望。如果只是对神，我没有必要说这些，可是因着现今教会的光景，我又不得不说。统计数字为我们清楚地显明了这一点。把今日教会与新约时代的教会相比，或者与教会史上任何一个时代的教会相比，今日教会的确是处在一个可悲、危险的光景中。有一个主要的原因，那就是教会没有接受使徒这方面的劝告。使徒的这番劝言今天极不受人欢迎，在每一个角落都遭到人的反驳。

现今教会的态度与使徒的劝导正好背道而驰。使徒说，教会若要发挥整体的功用，或者个别的基督徒要过得胜的生活，首先必须束上“真理”的腰带，这样才能使你整个人提起精神，站稳脚步，并且活力十足。可是现今教会的态度却非如此，她提倡“为基督教的合一祈祷周”等，已远离了使徒的计划。它把整个重点放在一般的精神上，例如友善的态度，仁爱，一同敬拜等，却未着重特殊的原则。当然，那些本身并没有什么不好。我们应该彼此相爱，应该“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心”。可是整个问题在如何作到这一点。你不能“穿戴”一个模糊的灵。根据使徒的说法，有一件军装是你可以拿起来，穿戴上的。然而现代的人告诉我们，教会和个人惟一的希望在于建立起某种含混的，概略的交通之精神。关于这件事，另外一种说法是，生活本身比你的信仰重要。今日有一种趋向，就是主张一个人只要过善良的生活，只要以基督徒自居，那么他对于自己信什么和不信什么所作的声明是无要紧要的。例如最近有一篇文章，论到一个广行善事的好人，这篇文章的作者说，“虽然他自称不是一个基督徒，但他的生活已证明他是一个基督徒了。”作者还是以教会的名义如此说呢！难怪有些基督徒要问，“使徒告诉我，要以真理的带子束腰，可是真理是什么？我究竟用什么束腰呢？信仰还有什么价值吗？如果我将来会‘在天上与无神论者相聚’，那么我信的又有何价值呢？真理是什么？真理算得了什么？我可能明白真理吗？”

如果我相信有一天我将站在基督的审判台前，交待我在肉身中所作过的每一件事，我就不可能面对这一切混乱的情形而噤口不语。目前流行的论调不但使人困惑，而且毫无疑问的会将人引入地狱。因为告诉一个人说，只

要他行为端正，多行善事，他信什么并不重要，这样等于是否定福音，拦阻人去相信那惟一能救他们的真理。

不但如此，作为一个牧师，我对这种论调也存很深的关切。如果我接受这种流行的态度，一旦有人因遭遇试炼、难处，来向我求助，征求我的意见时，我将以什么回应？难道要我说，“试着产生爱的念头，尽量行善事，并且让我们彼此和善相待”？显然这对他们一无助益。你越多教导这种模糊不清的教训，就会有越多的人转背离开教会。我并不责怪他们，因为有时候异端里的教训比基督教会的教训还多。不！我们要用真理束腰。

更进一步来分析这一类教训，它严肃地教导说，真理是不能界定的。这是现代人基本的态度。人们说，“教会分崩离析是因为人们过于坚持某一种教义，这种政策总是会引起分裂。我们必须认定，真理进如此伟大、荣耀，所以是无法予以界定的。”换句话说，我们被教导，真理“不是教导来的，而是领悟来的”（*caught not taught*）。你不能替它下定义，也不能用一连串的命题来陈述它。他们说，真理就是一种只有你自己可以意会的东西。

让我从一本书取例说明，那本书的书名就叫《终极的问题》（*Ultimate Questions*）。作者企图讨论基要的真理。他说，过去世代的麻烦出在人们试着替对错下定义，他认为这是根本作不到的。那么基督徒信仰究竟是什么呢？真理是什么呢？他用一个画面作回答：想像有一个人，他听别人说，如果爬到某座山顶，就能看到绮丽的景色。于是有一天他出发，想攀上山顶一睹美景。经过许多努力，挣扎，汗流浹背，他的膝盖和手臂都被岩石峭壁割破了，最后他终于抵达顶峰，饱览瑰丽的全景。这位作者问道，“他怎么办呢？难道他回到家，就用定义和命题，把所见所闻分成一点两点，三点记录下来吗？”当然不是！你无法用言词形容如此华美的景色。不！只有一件事可作；他只能站在那里，惊讶得哑口无言。他一霎时变得说不出话来。作者写道：“我可以想像他手舞足蹈，又唱又跳，可是我无法想像他用各种论证法去描述，分析，界定这景色，或拿它跟别的东西比较。”他说，这样作只会破坏了眼前的良辰美景。你不能分析一朵花，或一种芬芳的气味。你只能感觉，体会它；你能受感动，却无法去分析。一旦你伸出鲁莽的手想分析时，你就失去了它。那就是真理。

这是现代人典型的态度。在这种认知下，任何批评的表现都是不对的。如果你胆敢批评或宣称某种教训是错误的，你就会被当作传染病患者一样受到隔离。人们会说你的灵不再是基督徒的灵了，你变得太狭窄，你自称只有自己才是对的。你不可以这样作。谁能界定真理呢？有人用这种方法看，有人用那种方法看真理。这些都不要紧，反正我们关心的都是同一件事。所以你可以批评，也不可以说某种教训是错的。一个人如果真的尽了力，一心要提升自己，你又有什么权利说他错了？真理是超越定义的。所以你要关闭批判的能力，你必须让任何人相信他所喜欢的，只要他的动机是善良的就够了。

换句话说，合一必须被放在教义之前。我认为很多人只相信一件事，就是“合一”。合一似乎是信仰的惟一项目。我们必须不惜代价谋求合一。这观念越来越普遍。罗马天主教应该与我们结合为一。那些改教者是错的。谁有资格说天主教错我们对呢？他们有何权利说谁错谁对呢？你根本不能界定真理。任何人只要自称是基督徒，他就是我的弟兄。我们本是一家的。所以合一运动的领袖迫切地要把罗马天主教和更正派基督教会聚在一起，组成一个大的“世界教会”。

让我澄清这一点。普世合一是这种论调合理的结论。联合各宗派的努力不能半途而废，必须把这种理想贯彻出来。这种论调主张你不能界定真理，如果一个人自称是基督徒，那么不论他说什么，或相信什么，你都必须与他合一；这种态度的结果自然是，我们必须回到罗马天主教身边。你不能虎头蛇尾，或前后不一致。所以改教运动是一次灾难。很多人公开如此宣布。你若采取这种论调——不可界定真理，不可批评，不可问问题——自然会得到这种结论。你若采取这个立场，认为你必须接受每一个人的表面价值，存着慈善、友好的灵去与每一个人合作，那么你自然会得到上述的结论。

这一切后面存着一个首要的信念：测验万事万物的最终标准就是现代知识。最近我在一本宗教刊物上读到一篇文章，上面说圣经固然有极大价值，可是你若指望它真能在现今世代帮助人们，就未免太愚不可及了。圣经写成的那时代，人类社会还相当原始，单纯。它所讨论的只是那个世代的问

题。不但如此，那篇文章又说，圣经有不少的“真知灼见”，对今日的我们固然有益，可是在现今这样科学昌明，日新月异的世代，若仍旧期望圣经足以应付一切难题，就未免太荒谬了。我们已经超越了圣经。所以我们应该仰赖现代知识，和摩登的学问与技术。

面对这些论调，我要问一个问题——我如何穿上真理的腰带呢？使徒告诉我，这是我第一件当作的事，如果我作不到，就不能穿上神所赐的全副军装；没有神的全副军装，我已经注定要被打败了。使徒保罗说，真理乃是一件我可以拿起，可以穿戴的东西，可是今天人们却说，你不能界定真理。针对这种现代的态度，只有一个答案。在圣经里面，真理是界定的，错误是当受谴责的。提摩太后书第二章有一个绝佳的例子。保罗在全章中从头到尾实际上只说到一件事，那就是我们必须持守住真理。有些人否认真理，“说复活的事已过。”使徒称这一类的教训是“毒疮”。可是今天我如果胆敢称那种论调是毒疮，一定会受人诋毁，被人指作傲慢自大，或好生议论。使徒保罗却替教义下定义。请看同一章第八节。“你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。”“我所传的福音！”语气多么大！要是在今天，保罗一定会被视为傲慢、好争论的人。这正是今天人们对那些持守使徒教训之人的批评。很多人甚至也会毫不犹豫地如此批判保罗，他们情愿保罗称福音为“耶稣基督单纯的福音”，“爱的福音”。他们深引为憾的是，保罗竟然“出于律法主义的心态，把犹太人的法利赛观念，加添在爱的福音之上”。难怪教会会落到今日的光景。

保罗谈到“我的福音”。但请注意，他同时也说，“我儿阿，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（提后二1~2节）。从使徒行传里我们也清楚看到，使徒保罗并不以自己为满足，他并没有说，“让我们都作好朋友吧！神的爱可以遮掩一切。只要我们都和气，仁爱，友善，有共同的立场，我们信什么倒是无关紧要的。”

“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”这些事并不是一般的通则，而是特别的原则。我所引用的这章经文（提后第二章）里，保罗就提到一件特别的事——复活。今天有人说，一

个人信不信肉身的复活并不重要，只要他属于某一个教会就够了。只要他自称是基督徒，就随他去否认复活或其它的事吧！使徒说，“不行！”“神坚固的根基立住了。”请注意他在本章末了所说的：“然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人”（24~25节）。你必须教导他们；可是除非你相信他们错了，你对了，否则你无法教导他们。“或者神给他们悔改的心，可以明白真道。”这些人在他们教义上的某一点走偏了；提摩太必须忍耐，看出他们的错误，然后指正他们。同样的，我们也当把真理放在这样的地位上，好叫他们回到真理上，并且“叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗”（26节）。

保罗实际上是说，这些人很可怜，我们应该怜悯他们，因为他们已堕入了“魔鬼的网罗”魔鬼好像是捕兽者，他四布网罗，要捕捉无知的人，和那些相信教训，声称“只要你行善、过着善良的生活，相信什么并不重要”的人。魔鬼为他们设下了天罗地网，让他们堕入其中，然后他会突然之间把网收拢，他们就逃脱不出了。你我都有责任帮助他们逃脱。

即是这样，除非你相信基督的教训，你永远无法尝到在主里的平安和喜乐，也无法明白什么是基督徒生活。你可以安慰自己说，一切都会顺利，可是不要忘了，魔鬼会把所谓的“强烈幻觉”加在我们身上。一个神智不清的人或醉酒的人也许会会说世上每一件事都很完美。魔鬼也会迷惑人，叫人感觉一切都很美好。可是新约告诉我们，“一切的灵，你们不可都信；总要试验那些灵是出于神的不是”（约壹四1）。

新约对于这一切事说得非常清楚。真理是可以解释，可以用一些命题加以陈述的。这可以从使徒书信里得到证明。新约清楚教导，你必须指出其它教训是错误的，是当受谴责的。新约常常辩驳，争论。保罗有时使用非常强烈的词句。他说有些人“相信谎言”，而且有“假教师”出现。他警告人们要逃避假教师。他说，“无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅”（加一8）。他不是写给教会以外的人，他乃是指教会里面的假教师。可是今天你若说同样的话，或者重复使徒的话，你就会被指为“好生议论”，“心胸狭窄”，或者“过

度消极”，“自以为是”，“固执己见”，“不容异己”。

教会落到今天的光景，又何足为奇呢？现代这一切教训不但否定新约，而且否定历代以来教会自己的教导。如果真理是无法说明的，如果你不能用各种命题来陈述真理，那么你就可以废除掉使徒信经，亚他那修信经，尼西亚信经。不要再背诵它们了。可以把所有伟大的信仰告白一焚而尽。它们既然在原则上错了，更遑论细节部分？现代流行的教导实际上否定了教会史上最辉煌的阶段里圣灵对人的引领和指示。

然而对于这一切，我最关切的不是一般的情形，而是与个人有关的部分。我如何穿上真理的腰带？“真理”究竟是什么？

我如何知道什么是真理呢？在这方面，我的权柄是什么？今天最大的问题就是权柄的问题。在众多嘈杂的声音里，我该说什么？第一个答案是，我的权柄绝对不可以是人类的理智。那是今日最为人尊崇的权柄——人类建基在知识上的理智。人们说，由于我们生活在科学时代，整个情况已大异于往日。但这样说并不充分，因为我们不知道、不明白的事物仍旧很多。我们的心灵仍然太有限了，太渺小了。

又有人说，今天我们的立场是由现代知识来决定的，我们不可以倚靠过去的知识。可是这就引起了一个疑问：如果我今天在自己知识的亮光下说，过去大半的知识都错了，那么我敢肯定说，五十年或一百年以后的人也会对于现今我所知道的事说同样的话；所以现在我所知道的很可能是错的。我等于一无所有，所站的是沙土地，所面临的是一个浮动标准的真理。

除此之外，当人类遭遇到魔鬼的知识、理智、聪明、狡猾时，人的理智又算什么呢？“我们并不是与属血气的争战。”我们不单单与人争论，也与整个宇宙中除了三一神之外最高的心智争论，那就是使徒不断强调的——魔鬼的诡计和诡诈。圣经里记载的历史，让我们清楚看到了魔鬼的诡诈。它显示许多最伟大，最杰出，最圣洁的心灵都曾中了魔鬼的圈套；人类中的佼佼者都曾走偏了路。如果我想倚靠人类的理智，那么我就已经被打败了。你无法倚赖自己的理智；它太渺小了，太不够了。然而今日人们却是这样作。他们倚靠自己的才智，并且批评圣经；他们甚至批评耶稣基督。他们说，“他的那个世代文明尚未达鼎盛，他不可能知道得比我们多。”那

是将人的理性和知识放在最高的地位；你再也没有其它更高的权柄了。我们最终的权柄不能是“理智”。

至于感觉呢？今天许多人把感觉放在权威的地位，因为很多诚实的人都不得不承认，理智最终是靠不住的。已经发生的两次世界大战，动摇了人们对于理智的信心。二十世纪初叶的一大特色即是人类的理智受到极大的推崇，可是两次大战使得人文主义黯然失色。因为现今有许多人离开人文主义，跳入“感觉”的范畴里。他们说，“阿！不要想了解得太多，不要试着辩驳。最重要的是你的感觉，你的经验，这种难以言喻的感觉才是实际的。”

但是感觉也不能作为我们最终的权柄，因为我们都知道，感觉是会改变的，是靠不住的。它们来去无踪，你永远无法捕捉、预测。一位诗歌作者说，“我不敢信靠最愉悦的心情。”因为明天它可能就烟消云散了。如果我让感觉管理着我，我会不断发现自己在改变——有时快乐，有时抑郁；有时觉得万事顺遂，有时感到事事与自己作对；有时从读经中得到极大的激励和感动，有时又感到必须强迫自己从里面挤出一点东西来，觉得自己又枯干，又沉闷，又无聊。这岂不是你的经验吗？若是这样，你怎能倚赖感觉，把它当作权威呢？

不要忘记，感觉是可以轻易伪造的。如果任何美好的东西都必然是善的，如果任何使我感觉轻松愉快的东西都必然是正确的，那么我就无法回答异端了，我只能对他们说，“好吧！你尽管去吧！任何事若能使你感觉好一点，能带给你轻松愉快的感觉，都是好的，你可以去追求。任何事若能使你成为比较好的人，都值得寻索。”如果我们倚靠感觉作为测验一切的标准，我们就等于毫无标准。我无法批评任何教训。由于这种论调本身是如此主观，我根本没有任何标准可依据。

让我们再进一步看。要是权威不能建立在理智，感觉上，那么可不可以建立在教会上呢？罗马天主教会始终宣称，她的权柄是最终的，最超越的。她说，“是的，圣经很不错，但还不够充分。我们需要再添加一些东西，我们有更深一层的启示。你必须相信教会，正如你相信圣经一样。”这种涓涓滴流很快汇成一股洪流，涌向罗马。从我们前面所探讨的看，这是无

法避免的后果。如果我们没有任何足资运用的有效测验标准，那么只有一个结论——回到罗马天主教会那里。

我有许多理由足以支持我说，我们不能将罗马天主教会当作我们的权柄。她已经明显地偏离了早代教会的教训，这本身就已形成充分的理由。有一次我在一个会议结束后问一位神父，他是那次会议的讲员之一，我说，“你能够在你的教会中，看见新约时代教会的影子吗？”他说，“我从来没想到过这问题。”我说，“那你就现在想想吧！”他想了一会儿说，“我不得不承认，我看不见新约教会的成分。”他当然看不见！因为他的教会是人所造的。他们从异教和罗马帝国的政治体系借来许多概念。你无法在新约中看见天主教会。她和早代教会南辕北辙。这本身就足以证明她不足以作为权柄的代表。

有人会问，“这一切与我有何相干？”当然与你有关。也许有一天你遇到麻烦，刚好有一位天主教徒，也许是你办公室的同事，或者你偶而遇见的人，他对你说，“你自己无能为力对付这些事；这些年来你竟自以为能靠自己解决难题，你真够愚昧的。你只能作一件事，回到天主教会里，她能解决你的问题，神父可以帮助你。你不必背负自己的重担，把它交托出来！把自己交给教会。”这就是人们走进罗马天主教会的原因。许多知识分子也列在其中。今天美国有许多人涌入天主教会，因为他们心中充满疑惑，渴望得到答案。

但我要重复说一次，天主教会不是最终的权柄，因为她添加了许多属人的东西，它们根本不是权柄。此外，她所添加的也违反了基督的基本教训。罗马教会并未拒绝相信基督的神性，以及有关他的事实，他代赎的死，他肉身的复活。她还保持住这些信念，可是她所加上的其它东西，却否定了有关基督事工和救恩的教训。她在许多方面与其抵触。举例来说，她敬拜童贞女马利亚。有人说，“罗马天主教徒也是基督徒，所以让我们跟他们一起祷告，彼此联合。”可是你考虑这样作之前，不妨读读罗马天主教会一位高级神父写的文章。他说，“每一次我们重复‘哦！母后拯救我们’的祈祷文时，我们就同时承认了马利亚作为母后的身分。马利亚是天地之后，因为她是宇宙之王耶稣的母亲，所以她也是人类共同的救赎主。这是

因为马利亚生了一个儿子，他是君王，是万物的主，所以她也极奥秘地成了三一神之母。”三一神之母！那么圣父和圣灵也都成为圣子了！他又说，“马利亚是我们的母后，也是成就我们的救恩者之一。因着她，我们得以脱离罪疚和罪恶。”他们在圣经何处找到这种说法？根本没有！圣经里没有一处提到这些。那位神父又说，“马利亚是洁白毫无罪污的，她把自己的儿子献在十字架上，为了我们永恒的救恩，她牺牲了自己作为母亲的爱和权利。她是善良和慈悲之后，满有仁爱和恩典，她指引人类走向乐园。如今马利亚坐在君王基督的旁边，我们的救赎主基督已任命她作为恩典的执行者。马利亚的权柄是建立在代求和中保的能力上，因为她深知君王基督的心。她握有进入他心灵的钥匙，可以把那里面一切的恩典和财宝分送出来。”

这就够了。我无法视罗马天主教会为最终的权柄，因为她的教训否定了圣经基本的教训，抵触了初代教会以及后来几世纪教会的教导，并且她也在其它的教训上自相矛盾。

我不能接受罗马教会的另一个原因是，她的整个系统要求我相信一些并不是神迹的神迹，那些“神迹”都缺乏可靠的证据。我说这一切的目的不是为了谴责罗马天主教会。我这样说是因为我相信神呼召我，要我向现今世代的人传讲真理的福音，用“耶稣基督里的真理”把他们带到救恩中。我说这一切是因为我知道有一天我要为自己的工作交账。所以我要提醒人防范这一类的事。人们说，除非我们与上述的教会合一，我们无法享受到真正的喜乐。我认为这等于是引诱人们故意走到错误里，引诱他们误信谎言为真理，而这些谎言实际上掠夺了神，我们惟一救主的荣耀。使徒向我们保证，“只有一位神”，只有一位“中保”——没有“副中保”，也没有“助理救赎主”。“在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”在他之外添加的任何事物，都是对他的掠夺，都是亵渎。我说这些事是奉真理的名，为了那替我受死的主而说的。因为我觉得我不但要为自己的灵魂，也要为别人的灵魂负责。

你必须以真理当作带子束腰。你若不这样作，就会被打败。我深信也坚持真理是可以为人知晓的，而且确实有一个权柄存在，那权柄不是我们的理

智，感觉，也不是基督教会，或任何一个教会，乃是称为“圣经”的那本书。

15、圣经的真理

“所以要站稳了，用真理当作带子束腰。”

弗六 14

我们到了这个阶段，已经看出外在、客观的权柄之必要性；至于我们的理性，感觉，或者人的传统都无法作为我们依据的权柄，它们不过是从理智、感情发出的结果。罗马天主教会以及跟随她的所有教会都常常论及传统，可是绝大部分的传统都是属人的，不是从神来的。主耶稣自己也说到“众长老的遗传”，它们与神的命令相背。我们都需要有一个外在的、客观的权柄，可以用来试验我们的理性，感觉和一切。我再说一次，这个问题极其重要。你眺望未来时，看到了什么？你如何解释现代的趋势？如果整个教会回归到罗马教会那里，难道你无动于衷吗？改教者的努力真的是功亏一篑了吗？改教运动真的如现今某些人所说的是教会史上最大的灾难吗？这些事对我们关系重大。如今是时候了，我们必须严肃的面对这些事，并且作出自己的决定和抉择。

为了说得更明白，让我引用最近我自己经历的一件事作例子。这件事说明了权柄的重要性。不久前我搭火车南下。在车上我正读着书的时候，忽然车厢里起了骚动。我抬起眼，看见一群人正围着一个人，那人显然遇到了什么麻烦。于是我凑近去察看，只见一个旅客发了羊癫疯。他在那儿挣扎，双颊通红，口吐白沫。我很快就得知那些围观的善心人士已作了一个决定。他们说，现在只能采取一个行动，就是在下一站停车。乘客中有一位说，他知道离下一站不远处有医院，所以建议一到站就召救护车送那人去医院。他们都认为那人不是中了风，就是心脏病发作，他的性命危在旦夕。由于他们这样想，自然就打算作这种安排。我听了他们的话，知道这时我必须作某种决定。我该作什么呢？我清楚知道，这个人根本没有生命危险。他只是患了羊癫疯，可能他以前已经发作过许多次了。我相信这人醒过来之后，若发现自己身在医院，一定会很懊恼。为了这个缘故，我不得不出

面干涉。可是我必须作第二个决定。我要不要告诉他们我的医生背景，显示我确实知道这一类的病？还是不用告诉他们？由于我不想耽误那天下午的讲道，我决定不告诉他们我的身分，我只是用平静、稳定的声调说，“不！你们不必送他去医院，没有这个必要。这个人半癫疯发作，他过一会儿就会好的，如果你们把他送入医院，待会儿他醒过来一定会不高兴的。”我又加上一句，“这种病不会有什么危险。”他们带着怀疑的表情望着我，但我可以看出来，他们至少对我的话产生了深刻的印象。所以我继续说服他们，过了一会儿他们终于被我说服了。显然其中有一些人还是满肚子疑惑，根本不相信我的话，可是我还是说动了他们不要采取任何行动。我向他们保证，这个人马上会苏醒过来的。果如其然，过了一会儿他就恢复意识了。最后他与我在同一站下车，正如我预期的，他不需要任何帮助，自己回家去了。

我提出这件事是为了说明权柄的问题如何产生。这里有一群人——我们彼此素昧平生——决定去作一件事。只有我独排众议，说服了他们不要采取任何行动。我能够成功地说服他们，是因为他们察觉出我语中带着的权柄。他们不知道这个人的病因。究竟他是脑溢血，或心脏病，或其它的病？他们认为他快死了，情况很危急，可是却不知道是什么引起的。突然之间，有人带着权柄说，“不要紧，你们用不着这样作，你们不需要叫火车停下来，也不必召唤救护车，更不必送他去医院；他很快会恢复的。”他们听了我的话，接受我的意见，并且照着作。最具意义的是，他们不知道我的权柄建立在什么基础上。我没有告诉他们，为什么我有资格用如此果断、确定、权威的语气说话。虽然他们缺乏医学常识，他们仍然听我的话，改变原先的意见，并且采纳我的建议。

我觉得这好像是一个比喻。它说明了今天教会里许多人的情形，以致教会外面的人也一样。人们面对紧急的状况，不禁手足无措。会发生什么事呢？该怎么办呢？他们不知道。他们考虑了许多意见和建议，他们也愿意听听别人的看法。

这里突显的一点是，人们即使不知道权柄的基础，他们也预备聆听权威的话。前面的例子岂不是这样吗？它说明了为什么异端在今日如此盛行，为

什么某些奇异怪诞的宗教能在今日大行其道，为什么罗马教会能吸引人。他们说话时满有权柄，充满自信。另一方面，基督教会却在摸索，犹豫，疑惑。他们说他们不知道真理是什么，有人甚至说他们无法述说何谓真理，只知道那是一种“可以领悟，却无法教导”的东西等等，人们若陷在困惑中，一旦听见带权柄的话，用肯定的声音说出的事，他们就会轻易相信。他们不但接受，而且照着作；可是他们并不知道权柄的基础何在。

那一天我能对火车上的乘客那样说话，是因为我有权柄。它不只是一种意见，或者我的感觉；我是根据常识和事实而说话。我并不是作出一般医生所谓的“目视诊断”；那是很简单的病例，是羊癫疯典型的症状，毫无疑问可言。常识！资讯！真理！所以我能那样发言。我说的话确凿可信，因为那是建立在事实和医学常识上的。

今日我们需要的不仅是权柄，而且是能带来权威论述的权柄。世上有许多人可以作出果断的宣告，讲话满有把握和自信，可是他们的把握没有依据，只是从他们的自信，有时甚至是从他们的幻觉生出来的。这是容易衍生危险之处。人们随时会听从权柄，就像那天在火车上他们听我一样，虽然他们可能对权柄的基础毫无所知。我很高兴他们听了我的建议，但同时我心中也萌生一些警惕，因为它暴露了一个危险。不论如何，这个例子说明了我们应该把权柄建立在知识上。

接下去我们要来思想惟一能回应这些需要的权柄，就是圣经里的权柄。毫无疑问的，今日教会里一切的祸患，整个世界上大部分的麻烦，都是出在人们离开了圣经的权柄。可悲的是，教会自己首先引入了一百多年前发源自德国的高等批判学。人类的哲学取代了启示，人的意见受到尊崇，教会领袖高谈“知识和科学文明”。圣经变成了和其它书无异的一本书，在某些方面已经落伍，在其它方面错误百出等等。我毫不犹豫地，今日英国教会人数日减，是高等批判学直接带来的结果。街头上的群众说，“这些基督徒懂什么？那不过是他们的意见，他们只是笨拙地重复那些真正的思想家和科学家老早以前就已经看到的事。”这是外邦人的态度。他们不再肯聆听，已经丧失了一切兴趣。这整个情况形成一种趋势，我认为大半是因为教会对他自己惟一的权柄产生疑惑而造成的。人的意见取代了神的真

理，人们因着本身的需要而转向异端，听从虚假的权柄。

所以我们都必须面对这个最终的问题：我们是否在信心和实践的事上，接纳圣经作为神的话语，作为我们惟一的权柄？我的整个思想是否受圣经所管理？或者我用我自己的理性对圣经东挑西选，妄加批评，把自己的常识和现代知识当作最高的权柄？这个界限很分明。我是接受圣经为从神来的启示呢，或者我只信靠猜测，人类的知识，学问，悟性，和人的理智？说得更简单一点，我是否坚决相信圣经所说的，并让它管理我的思想？或者我们让现代知识、学问，人们最新的看法，和过去人们不知道而现今却明白的东西，来决定我们的思想？毫无疑问的，我们的立场必然是两者中的一个。

基督徒的立场应该跟第一世纪教会的立场一样，就是以圣经为神的话语。圣经并不是“包含”了神的话，它本身就“是”神的话。改教运动者不只相信圣经包含了神给人的真理，并且相信神藉圣灵管理着圣经的作者，以保护他的真理免于错误或受到其它事物的污染。这是基督徒的传统立场，一旦我们背弃这立场，我们就开始踏上了通往错误权柄的道路，可能最终通向罗马教会。毕竟那是惟一的选择。

人们都会寻索权柄，这样作并无不当。他们因为困惑而需要权柄；如果他们无法循正确的途径找到权柄，他们就会循错误的方式去找。即使他们不知道权柄的来源，他们也很容易被权柄说服；在极端的困惑里，他们随时会被任何带权柄的言论所折服。所以我们和四百年前的基督徒无分轩輊。世人高谈阔论地提到现代知识，科学的突飞猛进，而事实上我们却是在绕圈子，又回到四百年前那些基督徒所站的地位。我们不得不再打一次改教运动的仗。当时他们争论的主要议题是，究竟是圣经，还是罗马教会及其“遗传”才是最高权柄？那是改教运动的中心主题。那些人在圣经中发现这一点，于是他们站出来，公开怀疑、质问，最后甚至谴责罗马教会。这使得马丁路德毅然只身起来对抗有十二个世纪之久的传统。他说，“我别无其它选择。”因为他从圣经得到了亮光。他看出来罗马教会的谬误。他不在乎自己形单影只，孤军奋战。拥有神话语的权柄，他用这外在的权柄来审判教会和她一切的遗传。

我们如今也回到同样的立场，我很关心这一点；我不仅是从教会的观点，也是从我个人经历得来的观点出发。我们如何与魔鬼争战？我们如何回到所听到、所看到的这些事？如何回答魔鬼狡猾的建议？我在那里才能找到可以当作带子束腰，当作军装穿上的真理？我若在圣经里找不到，又能在何处找到？我只有两个选择——不是站在沙土上，随时会失脚跌倒，就是站在圣经坚固的磐石上。

我们为什么要回到圣经，为什么要相信它？因为我们不能像小孩子那样“中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去”。避免这种风暴的惟一方法是拥有一个罗盘，一个导航图，一个权柄，一个我们可以把整个生命建立在其上的稳固基石。

再仔细一点说，圣经自己宣称，它是这权柄。有时它明确的指出这一点，有时它则默默的表明这一点。没有人能靠自己的知识认识神。这是新约教训的整个基础，也是使徒教训的基础。我无法明白怎么会有人读了哥林多前书头两章之后，仍然会持有其它的观点。使徒用这番话奠定了他的基本立场：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人，却为神的大能。”他又继续说，“就如经上所记，”他是在引用旧约的话，“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”“智慧人在那里？文士在那里？这世上的辩士在那里？”也就是说，那些倚靠现代知识，科学，和学问的人，那些倚靠自己的能力和哲学家言论的人在那里？保罗接着说，“神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙么？”如何变呢？他回答说，“世人凭自己的智慧”——指人的哲学，学识，知识，悟性，理智，“世人凭自己的智慧，既不认识神。”它找不到神；可是当世人的智慧失败时，“神就乐意用人所当作愚拙的道理，”——用世人认为愚拙的福音和信息——“拯救那些信的人。”使徒在那里道出了整个立场；没有别的答案。在那里我们看见了神的智慧。人们常常问一个问题：“既然神已经计划要差弥赛亚，救赎主来到世上，正如他许多世纪以来所应许的，为什么他不早一点差他儿子来呢？为什么要等这么久呢？”答案是，神先给世界充分的机会救自己，特别是透过希腊哲学，然后他才差他儿子将信息带给世人。所有希腊的伟大哲学家都生在耶稣基督之前，包括柏拉图，苏格拉底，亚里斯多德

等。他们将自己思想的精华陈现给人们。毫无疑问的，人类的智慧之花在希腊哲学鼎盛时期绽放了。在那里，你看到人的能力和思想达到了顶峰；可是也证明了人无法靠这些去认识神。“世人凭自己的智慧既不认识神，”世人从那时起，直到现在仍不认识神，将来也一样。

然而今天人们仍旧把他们的信心放在人的哲学上。教会也是如此；她引用哲学家的话，在各种宗教和哲学家的教训里寻找“真知灼见”，而不在乎它们是否合乎基督徒的信仰。他们辩说，如果这些思想家有才干，有学问，他们说的话就值得一听。这等于否定了使徒教训的整个基础。

“世人凭自己的智慧既不认识神。”原因很明显。显然那是因为神特殊的属性。保罗在哥林多前书第二章说，“世上有权有位的人，没有一个知道”他，也不认识我们的主。保罗说，“在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位，将要败亡之人的智慧”（6节）。人类的智慧，即使是有权有位之人的智慧也是不够的，它无法把我们带到真理面前。因为神就是神，他在每一方面都是无限的，绝对的，永恒的。你明白这事实的一刻，就会知道人根本不可能完全认识他。有限的如何包围无限？必朽坏的人怎能认识不可朽坏的神？怎能认识那位说“我是自有永有”，从亘古到永远的神？怎能了解那位各方面都是绝对的，那位“就是光，在他毫无黑暗”的神？

即使人是完全的，他也无法认识无限的神，因为他与神相较之下，就算不得什么。如果你的脑子能容纳某种知识，那就表示你的脑子大过这些知识。所以当人企图去明白神，用他自己的方法、力量、智能、悟性去寻找神时，他就等于假定了他比神大，神是可以让人公开检验的。这种观念实在荒谬！如果我们明白人不仅有限，而且有罪，是堕落，不洁，歪曲，败坏的，那么前面那种想法就更显得荒谬了。套用使徒的话说，“除了在人里头的灵，谁知道人的事？”（林前二 11）一定有一个回应的系统。你想欣赏音乐，就必须有音感。有些人一点也不能欣赏音乐。他们可能很聪明，可是他们是“音盲”，无法体会音乐之美。在回应之前必须先有了了解。属灵领域的事也一样。神不仅是无限的，绝对的，永恒的；“神就是光，在他毫无黑暗。”光明与黑暗之间是没有联系的；黑与白之间是没有反应的。神是永

远圣洁的，而我们每一个人都是有罪的，不堪的，邪恶的。结果是使徒所说的，在这些“属血气”的人看来，属灵的事成了“愚拙”（林前二 14）。人靠着本性，无法明白属灵的事，他只会拒绝，加以嘲笑。在他看来，那些属灵的事又荒谬，又愚昧。“希利尼人是求智慧，”在他们看来，福音是愚拙的，因为它与他们所相信、所拥有、所属于的事多么不同！从古至今都一样，年代不能改变这种现象。神不会改变，人不会改变，罪也不改变，所以即使我们现代人的知识多于我们的祖先，也不会造成什么不同。我们只是在重复古人的立场，“世人凭自己的智慧，既不认识神。”世人无法认识神。“属血气的人不领会神圣灵的事……并且不能知道。”因为神的伟大，以及人自己的软弱，无能，罪性，人无法认识属圣灵的事。

我们都站在这地位上；不论我们多努力，也无法达到认识神的地步。那么靠人的知识又如何呢？我若要用真理束腰，又如何能找到真理呢？只有一个答案：神若我们要拥有真理的知识，他必定会赐给我们。他必会将这知识启示给我们。“这样的知识……至高，是我不能及的”（诗一三九 6）。神若如此选择，他就能赐下我们所想要的知识。这就是圣经从头到尾的整个信息，神已经这样作了。“世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人”——他是藉着他的仆人耶稣基督将这道理传给人。这是另一个方法说明“启示”的事实。

让我们来思考一下使徒保罗在雅典对以彼古罗和斯多亚两学派的人谈到的事。我认为十九世纪基督教会故意把哲学带回教会中，甚至把哲学放在中心地位的这个事实，不但是悲剧，而且是不可思议的。它基本上否定了整个福音。教会迄今仍然如此作。我们应该像保罗那样，站在世人面前说，“你们所不认识而敬拜的……。”他们想要寻找神。除了为那些假神竖立朝宇之外，他们又筑了一座奇怪的坛，上面写着“未识之神”。他们有一种感觉，神一定存在于某个地方。最原始的民族都相信有一个超自然的神。他们不认识他，他们企图去寻找他——希利尼人也是如此。“未识之神。”保罗望着他们，对他们说，“你们所不认识而敬拜的，”——或者说你们企图敬拜的——“我现在告诉你们。”（英文圣经将“告诉”译作“宣告”）。他在作一个宣告。就像有一群人，在黑暗中摸索，忽然有一个人出

现，带着权柄说，“我现在告诉你们。”这就是知识，这就是启示。由于我们的软弱，有限，和我们的罪性，我们永远无法到达认识神的地步。我们被局限在一个地位，若是神不乐意给我们这知识和启示，我们就一无所有，无计可施，而且毫无盼望。“活在世上没有指望，没有神”（弗二 12）。可是圣经说，神已经给我们知识和启示了！这是神的信息最荣耀之处，是救恩的福音所带来的好消息；神乐意将他自己启示给我们。这是整本圣经的信息，是它从头至尾所宣告的。“起初神……”这是一句带着权柄的宣告。摩西怎能作出这样权威的声明？因为神给了他这启示。同样的，希伯来书的作者也说，“我们因着信，就知道诸世界是藉神话造成的。”我们“因着信”得以知道；这信心是神所赐的，神所启示的。

这也是旧约的宣告；在这件事上，旧约的宣告和新约一样重要。两者是并立的，而且一个引出另一个。摩西写下圣经最前头五卷书，不是出于他自己的智慧，也不是根据他自己的哲学。他不是写下他个人的意见和看法。他从神领受了启示，是圣灵使他能够写出那些话。来到先知书，你也会发现一样的情形。没有一个先知能够站起来说，“我说这一切是因为我对这个题目已作过一番周详的研究；我再三思想，又博览群籍，终于得到了这个结论。”不！这不是先知的口气。相反的，他们提到了“耶和华的默示”，“主的灵临到我。”他们中间有些人并不愿意去传递信息。耶利米说，“我巴不得不用去讲，因为我一开口，就会有祸患产生。”好几次他下定决心不再讲了，可是他又说，“我便心里觉得似乎有烧着的火……我就含忍不住，不能自禁。”这是先知的立场。诗篇作者也说过类似的话。

圣经是神藉着圣灵默示人的结果。圣灵先给人信息，然后给他们能力用言语或文学传达出来。写新约的使徒们在说到这件事时也完全确认了旧约的宣告。例如保罗在提摩太后书第三章第十六节那里所作的著名论述：“圣经都是神所默示的。”圣经是“神的呼吸”。它是从神来的。神把信息呼出来给人，那不是出于人的，不是人类的作品，它的起源是神。“于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”真理是腰带，你必须把它系在腰上。彼得在他那一段重要的声明里，用自己的话印证了这一点。他说，“我们并有先知更确的预

言，如同灯照在暗处；你们在这预言上留意，直等到天发亮晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。”彼得并不是说，你我不能解释所读的经文，可是“预言从来没有出于人意的”，不是由人的理性、思考、悟性得来的。先知的作品并不是在表达他个人对过去事件的解释，或他对未来的预言。不！彼得接着又说，“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”他们是被圣灵“催促”“引领”的。这个声明最早见于旧约，在新约里我们发现有更明确的解释。

除了使徒保罗和彼得为旧约作的见证之外，还有主自己的印证。从四福音书里，我们注意到他如何引用旧约的话，并且以其为最高的权柄。有一次他说，“经上的话是不能废的”（约十 35）。他引用创世记，如同引用其它书卷一样。他说到人类的起源，显然他接受有关亚当，夏娃及人类第一桩婚姻的记载。在主耶稣的整个教训里，从未对旧约的权威起过任何疑惑。他接受整本圣经。请留意他复活之后，在往以马忤斯的路上，他如何与那两个门徒说话；当时他们两人的信心已开始摇动，主耶稣的死使他们灰心丧志。他对他们说，“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。”于是“从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了”。他已经对犹太人说过，“给我作见证的，就是这经”（约五 39）。后来那两个门徒从以马忤斯回到耶路撒冷，门徒也都聚集在那里，他们中间有些人仍然困惑，忧愁，无法明白所发生的事。我们在路加福音第二十四章第四十四节读到：“耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说：摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”他清楚旧约的权威性；他提到预言都必须应验。这些知识只能从神而来，而由神的仆人记载下来。“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。”

旧约是有权柄的，因为它是神的话。来到新约，也是同一个原则。新约最突显的角色是主自己，和他所说到关于他自己的事，以及他对自己的教训所作的声明。他说话带着权柄，人们可以感觉得出。他们说，“他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（太七 29）。“我告诉你们！”这位

木匠，从拿撒勒来的人，从未在法利赛人的学校受教，却站在他们中间，带着权柄说话。他自称是神的儿子，不是人间的教师；他是从神来的。这位人子从天降下，却仍旧“在天”。他说，“还没有亚伯拉罕，就有了我。”他到各处都如此宣告。他命令他们听他，因为他有独特的权柄。任何人读圣经若是没有注意到这些声明，实在是不可思议；我们可以猜想必然是罪遮蔽了我们，用偏见充满了我们，使我们看不见。今日许多人喜欢坐在那里论断，不但论断圣经，也论断圣经里的主耶稣。他们说那样相信旧约是不对的，“他不过是一个孩子。”他们毫不犹豫地，他有关自己的某些宣告是错的。这样说的人完全置所有可靠的论述于不顾。我们所拥有最高的，也是惟一的权柄，乃是神的儿子，他是从永生神怀里来的。他与神“同在”。他曾见过神的面。他来到世上，将神启示给人。“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约一 18）。离了这启示，我们又能知道什么呢？

这是这件事的开端，根基，是最基本的，绝对的。我们若不完全接受，就毫无任何权柄可依据，你若不全部顺服，就根本无权柄可言。你在用真理当作带子束腰之前，必须像小孩子一样，来到神面前。或者说得更强烈一点，你要像保罗所说的，先变成“愚昧人”。他说，“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”（林前三 18）。意思是，“让他承认自己一无所知，让他说的哲学对他毫无价值，让他同意‘世人凭自己的智慧既不认识神’，也是不可能认识，所以他什么也不知道，什么也不懂，他随时愿意屈膝跪下，仰望天上，领受从上面来的启示。”换句话说，我们若要用真理当作带子束腰，不但必须承认自己一无所知，并且承认在圣灵对我们作工，光照我们之前，我们甚至无法领受从神来的启示。属血气的人作不到。“只有神藉着圣灵向我们显明了；因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了”（林前二 10）。你若想用真理束腰，就必须回到小孩子的样式，你不但要知道自己的软弱、没有效率、无能为力、没有任何地位，并且要明白神的灵必须在你身上动工，光照你，洁净你的悟性，用恩膏膏你，这样你才能领受神乐意赐给你的启示。这才是真正的权柄——神的启示；只有当神的灵在我们里面、在我们身上动工时，我们

才能领受他的启示。

你知道自己站在何处吗？你用什么争战？你如何面对未来？你如何应付魔鬼的试探和今日瞬息万变的世界？只有一个答案。但愿神赐恩典和能力，使我们都束上真理的腰带。

16、公义的护心镜

“用公义当作护心镜遮胸。” 弗六 14

到目前为止，我们已讨论过“用真理当作带子束腰”。那是一切的基础，我们也解释了“真理”一词代表有关救恩、救恩的信息之整个真理。当然，救恩的信息是圣经所特有的。接下去我们必须穿戴军装的其它部分，让我们来探讨保罗所描述的“公义的护心镜”。

首先让我提醒你，我所谓“先穿上全套”，“再穿上部分”的意思。我要用英国为夺取加拿大而与法国争战的事件为例说明。从某方面说，那场战争是在一七五九年的魁北克之役结束的；在那一次战役中，吴尔福（Wolfe）将军击败了曼特康（Montcalm）将军；可是我们从历史得知，以后英国又花了几十年的时间，才拥有北美的那一部分领土。魁北克之役是决定性的一战，从那时起，加拿大成了英国的属地，可是还有零星的抵抗此起彼伏，必须对付；一直到了一八三〇年，英国才能说真正拥有了那一大片领土。此处的情形也类似。我们先从穿戴“全副军装”开始——指接受并且明白救恩的整个方法。但是穿上之后，保罗又教导我们，要清楚每一个部分。当我们讨论这一类的例证时，必须提醒自己，这只是一个画面。使徒真正论及的是一些纯粹属灵的事，然而他谈的却是人的身体，以及我们当穿戴的东西——在不同部位穿戴的属物质的东西。这是一个很生动的画面，但我们必须记住，他真正的兴趣是放在属灵的层面上。例如我们前面讨论过的“束腰”。使徒并不是对我们身体的腰部有兴趣，他关心的是我们心里的腰。正如使徒彼得所说的，“要束上你们心中的腰”（彼前一 13）。我们论到腰时，必须将这句话铭记于心。现在我们谈到护心镜，也要用同样的态度。不要太注重细节的部分。许多解经家因为不明白这原则，变得过分机械化，以致于徒增不少困惑。

我这样说是原因的。讨论穿上“公义的护心镜”时，要记住保罗在帖撒罗尼迦前书第五章第八节所说的话。他说，“但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸。”此处则论及“用公义当作护心镜”。所以我们必须学会解释时不要过分呆板，或者觉得使徒的话自相矛盾。使徒关心的是我们是否明白这场属灵争战有不同的层面，并且相信神已经有了丰富的预备，以满足我们整体和每一部分的需要。

把这原则记在心里！此外还有一点是不容怀疑的，那就是使徒列出每一件军装时的次序是有意义的。他首先从腰带开始，正如我已经提醒过的，他这样作是因为人的腰可以决定他身体的力量。它形成一个枢轴，整个身体藉着它得以转动，所以必须先从腰开始。不但如此，腰带把其它每一样东西都拢在一起，并且紧紧的系住。

接下去我们要来思考护心镜。保罗心中想的护心镜是古代罗马士兵所戴的那种。他在以弗所被拘禁时可能双手曾被铐在其他士兵手上。不管怎么样，那个画面在当时是普遍可见的。这种护心镜通常由颈部一直延伸到大腿的上端，遮住了我们现在所称胸腔和腹腔的部位。这是此处所用希腊文“胸”的含义；除了胸部，它也包括小腹和腹腔。所以保罗这里提到的兵器实际上可以遮住一般所谓的“躯干”。显然这是一件重要的兵器，因为它保护了身体主要的部位。

首先，也是最重要的，它遮住了心脏，然后是肺。这两项都是生存不可或缺的。接着是腹腔里的各种器官。今天我们已经不像古时那样赋予这些器官不同的意义。圣经作者常常提到腹腔里的各种器官。我们在诗篇里读到“腰子”（中文圣经译作“心”，如诗二十二 14，四十 10；或作“胎”，如七十一 6），意思是肾脏。同样的，耶利米也说过，“我的肺腑阿，我的肺腑阿。”在新约保罗书信里，我们也看到同样的用法。他在腓立比书说，“所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心肠（和合本译作心）中有什么慈悲怜悯”（二 1）。古代的人相信，这些不同的器官是各种“情感”的座位，他们赋予每一种器官不同的意义。这种观念一直流传下来。当一个人说到他大冒“肝火”的时候，他是指从肝而生出的某种情绪。我们也常说某人大发“脾”气。古人意识到，当他们有不同的

感觉和感情时，总是与某一种器官有关系，所以他们下结论说，某种状况是由某个特殊器官引起的。至于他们说得对不对并不要紧，最重要的是知道他们如何看待这种事。所以使徒保罗告诉我们要穿上公义的护心镜，他关心的是在我们与世界，属血气的，以及魔鬼争战时，最当留心的是去保护那控制着感觉和感情的地方。不但是感觉和感情，也包括了良心，欲望，和意志。

也许有人喜欢称此为“圣经心理学”。不管怎样，圣经的作者从圣灵得到光照，能够了解人和人性。使徒保罗知道感觉和感情在我们的生活中扮演了重要的角色。魔鬼也知道，他也预备好随时要玩弄它们，以达到他自己邪恶的目的。所以我们需要小心地保护这一部分。

良心也是如此。良心是一个多么强有力的工具阿！我们一生中最大的困难就是带着良心过活。我们无法赶走它；它总是在那儿，总是在说话。当然，魔鬼也很清楚这一点，他也随时伺机要在良心的领域里攻击我们。很多人在这一点上被魔鬼俘掳。他们活得很辛苦，大半是因为魔鬼使我们的良心困惑，他们不知道当如何对付他。他们还没有把公义当作护心镜穿上。

此外还有人的欲望和意志。这也是一件牵涉甚广，错综复杂的事。欲望本身并没有什么不好。它是神给我们的，是生命的一部分，是人类本性和构造的一部分。可是魔鬼却前来，制造“过度的欲望”；他煽动人的欲望。通过欲望，人的意志也受到影响。所以我们需要明白我们生命中欲望这一部分应该受到妥善的保护，因为它是许多基本力量和元素汇集的中心。

我们要用公义的护心镜去保护前面描述的那些部分。关于这一点，也有很多不同的说法。有人说，“公义”的意思是“道德纯正”。你会在所谓的“新英语圣经”（New English Bible）里发现，他们把此处的“公义”译成“正直”；他们说，我们必须是“道德纯正”的人，必须公平，公正，善良。这一类教师告诉我们，除非我们作诚实人，秉承了正直的天性，否则我们无望战胜魔鬼和他的一切势力。他们说，我们绝不可假冒为善，不可同时作两种不同的人，而且生活中绝不可有丝毫谎言。

我们无法接受这样的解释，此处的“公义”不能译成“正直”。当然我们并不是因为反对“正直”而拒绝这种译法。正直在每一个地方都是不可少

的。你不能指望作任何事而不具正直的品格；可是当你与魔鬼面对面时，正直的价值就不是那么大了。人的正直在魔鬼面前充其量也不过像蜡一样。如果你以为能够倚靠自己天赋的善良，公义和道德来抵挡魔鬼的诡计，就未免太天真了。你若读教会史上那些最伟大圣徒的传记，就会发现他们若是越圣洁，就对自己的正直、善良、道德越缺乏自信。神的许多最卓越的仆人都在他们生命接近终点时，感觉自己是“最不配的仆人”，一生中一事无成。例如波纳“Andrew Bonar”的传记会让你看到，当你面对魔鬼的诡计、攻击、讽刺时，个人的正直、善良、公义会显得多么无用！

正直不能作为“护心镜”，因为它不足以对付魔鬼向着我们射来的“火箭”，以及他所使用的其它工具和武器。正直本身是好的，可是天然的正直和善良一旦遭遇到仇敌的狡猾诡计时，就无用武之地了。我们若倚靠自己的善良，他就能轻易使我们遭到责难。

我们很容易在这方面成为魔鬼的赞助者。你若以自己是基督徒为荣，不妨读读一些基督徒的传记，很快你就会明白你是什么，以及你自己的处境。读读怀特腓德，卫斯理，戴德生等人的传记，有时你会开始怀疑自己到底是不是基督徒。在这一方面，个人的正直是不够的。它不是神所供应的军装。我们真正关心的是“神所赐的全副军装”。

让我把一个在我看来是惟一充分的答案放在你面前。显然我们需要的是神自己供应的公义。那就是腓立比书第三章里所描述的。使徒保罗在那里说得很清楚。他起先提到他自己天然的公义，他说，“若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。”他似乎是说，如果有一项比赛，看谁具有最高的正直和天然的公义，那么他也打算加入竞赛。他有很好的理由这样说，——“我第八天受割礼，我是以色列族，便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人……就律法上的义说，我是无可指摘的。”他是一切美德的典范。他可以站起来，向一切对手挑战；显然他是个中的佼佼者。但听他怎么说：“只是我先前以为与我有益的，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。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，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。”“公义

的护心镜”乃是指从神而来的义。那是由神来的，是神所造，所预备的，是神赐给我们的。使徒说，我要那种公义。那才是我所关心的，其它一切都是“粪土”，是有损的，无用的，不值一提的。他说，我从前以为自己的义很不错，可是神开了我的眼睛，让我看见自己的义一无价值。所以你看，一开始的时候，魔鬼如何完全击败了保罗，正如他对所有法利赛人作的一样。那是他们的可悲之处。法利赛人其实是很好的人，不要以为他们是坏人。他们一周禁食两次，奉献十分之一给穷人；他们是非常虔诚、热心的人。当使徒保罗还是大数的扫罗时，他是一个法利赛人，并以此自豪。可是后来他明白那算不得什么，他从前是被魔鬼弄瞎了眼。他以自己的正直公义为护心镜穿上，结果被打得一败涂地。于是他对自己的公义和正直失去了兴趣；他开始留意另一种义。只有这种义可以保护他；这种义可以确保他的安全——“因信神而来的义。”

要替公义下定义，最好的方法莫过于接受“因信神而来的义”这句话；历来这方面的教师，以及改教者，清教徒，都是这样教导。由于教会忘记了这些属灵先辈及他们的教训，以致于对这件事漠不关心，才会败在魔鬼手中，遭受了极大的痛苦。他们在“外加”的公义与“分予”的公义之间划上清楚的界限。我们所生存这个世代的人常常说他们不明白这些词汇。有些人甚至已经在他们的翻译中删除了“公义”一词，代之以“正直”和“良善”。可是正确的词应该是“公义”，我们必须排除万难去明白它的含义。也许有人会说，“可是我们不明白，‘外加的’公义是什么。”当然啦，因为这是教会的责任，教会应该将这些事教导清楚。我们无法指望人一读圣经就明白这些词汇，甚至受过高深教育的基督徒也不例外。所以他们应该到教会来受教，而不是就这些事任意发表谬论。谁能指望一个天然的人明白这些奥秘呢？即使我们耗尽心智，也不过是一个生手，一个学徒。

“外加的公义”是我们基督徒整个立场的基础。另一个可以互通的词是“因信称义”。现代人对这两个词都不认识。当然他不明白！但这正是他要知道的。他成为今天的样子，是因为他不知道什么是“因信称义”。人们可以无止尽地推出新的圣经译本，直到他们厌倦为止，可是天然的人还是不明白圣经。他必须受教导，不仅是在字句上，而且是在“圣灵的明证”里

受教。这件事需要属天的光照。

因信称义的意思就是腓立比书第三章所描述的“因信神而来的义”。保罗说，这是我们必须穿上的公义。不论你的生活如何高尚，不论你是什么，曾作了什么，当你站在神面前的一刻，你就会发现自己是一个无药可救的罪人，应当受责难。你说，“可是我一直想活出更好的生命，我决心要改过向善，我打算要开始读圣经，祷告，行善事——我要使自己在神面前作一个义人。”圣经说，你最好立刻歇手，因为你办不到。如果你终其一生这样努力，到头来你会发现你和开头时的光景一样糟。即使你远离世俗，离群索居，作一个稳士或修道士，也不能帮助你。为什么？因为神是“监察人心的”，他的标准是绝对的。神的命令是，“你要尽心，尽性，尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己”（太二十二 37~39）。这是神的标准。你也许德高望重，但这不是神向你所要的，人能作什么呢？答案是，他什么也不能作。这是他必须学的第一件事。只有这样，他才能对抗魔鬼的暗示。魔鬼会检查你的公义；他有一些测验法和标准，他会贬低你的义，证明它的无用。当你为自己善良的生活沾沾自喜时，魔鬼会拿一本书来，让你看里面的人如何牺牲一切。你会觉得自己什么也没作，不过是奉献多余的钱，把自己付得起的一分拿出来。可是这个人，他却奉献了一切；于是你所夸口的东西，所自豪的事物，顿时成了你手中的一堆废物。

由于我们无法达到神公义的标准，所以神差他的独生子到世上来，好将他的公义赐给我们。神子是无瑕无疵，毫无罪污的，他完全顺服神的律法，一点一滴都彻底遵行。他过的是绝对公义的生活。然而，他为我们的罪负起了责任，他用自己的身体承担了众人的罪，为世人被钉在十字架上。“耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”神在十字架上击杀了他所钟爱的儿子，叫他代我们受罚。在复活的那一日，他又使基督从死里复活，向我们宣告了一个事实：基督的死已充分满足了他公义的要求。

哥林多后书第五章第二十一节替外加的公义下了很好的定义：“神使那无罪的，替我们成为罪。”换句话说，神拿了我们的罪，“加”在他儿子身上，算作他的罪。这是“外加”的意思——你把本来属于某一个人的东西，算

到另一个人的账上。一个人欠了债，你把账簿上他欠的账转移到另一个人的账上。你把他的债“外加”到别人身上了。这是神对待我们的罪之方式。他把我们的罪加到他儿子身上，他刑罚他儿子的时候就刑罚了我们的罪。但这还不是“外加的公义”一词全部的含义。我的罪已经除去了，但这还不够。在我能够站立在神面前之前，我必须绝对的圣洁，作完全的义人。神是公义，公平，圣洁的。“神就是光，在他毫无黑暗。”要站立在他面前，我必须完全公义。于是，因着我相信神儿子和他为我作的工，他把他的公义“外加”给我，将他完全的顺服赐给我。以前我并未守律法，基督却完全守住了；他在律法面前是义的。神把他儿子的义加在我的账上。他用义作袍子给我穿上，所以我站在神面前的时候，神并不是看我，他看见的乃是他儿子的义，这义覆盖在我身上，完全遮住了我。使徒说，这是我现今最大的喜乐。“我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；并且得以在他里面，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”（腓三 8~9）。

由“外加的公义”而带来的救恩是指基督完全的义算在我的账上了，加给我了。神看我已穿上基督的义，他就宣告我是一个义人，律法再也不能控告我了。“如今那些在基督耶稣裏的，就不定罪了”（罗八 1）。律法对我无话可说，因为我已被这位完美，无瑕无疵的神子所遮盖了，我已穿上了“公义的护心镜”。

这是公义的一部分，而不是全部。另外还有清教徒所谓的“分子的公义”，我们今日也同样必须好好把握。“外加的公义”和“分子的公义”之间的区别在，如果我停留在外加的公义上，我就被留在以前的地位。我里面完全没有秉承的义，虽然我已披上了主耶稣基督的义。那只是一个开始，可以使我成为一个基督徒，那是一个基础。可是神并未停留在那里，他现在开始在我里面运行他儿子的义。他把这义“分子”我，使它成为我的一部分，他把义放进我里面。这是人重生，生命更新以后必然产生的结果。一个新的生命子粒“种植”在我里面了。

这子粒已经放在我里面，它会长大，发展。这是“分子”的公义真正的意

思。有时我们也使用另一个词，说到公义如今“注入”我们里面了。它并不只是像外衣一样，遮住了我，并且它也注入我里面。这好像输血，一个人的血输给另外一个人，进入他的血液循环系统裏。我们可以用不同的词去形容同样的功用——“输入”，“注入”，“注射”，“分子”。

这也是使徒保罗对腓立比人所表达的真理，“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓二 12~13）。我们要在主耶稣基督的知识和恩典上“长进”。表达“分子的公义”有许多不同的方式。我们需要铭记在心，特别是我们思想以弗所书第六章这段经文的上下文时更不可忘记。因为魔鬼会用许多方法攻击我们。他不仅攻击我们有关称义的事，也在欲望，意志，和感觉的领域里攻击我们。在这一点上惟一能对付他的方法就是“用公义当作护心镜遮胸”。公义可以保护我们最敏感的部分——心脏，良知，欲望，意志——在那里，争战无止尽地进行着，魔鬼企图打败我们。

公义的护心镜如何保护我们？首先，它给我们一种自信的感觉，在战争中这是非常重要的。如果你作战时心存疑惑，犹豫不定，你已经被打败了。我们都需要自信心。作为一个战士，我必须对敌情有所认识。我检查仇敌的布署，侦测他的军力，以及他所使用的武器，知道仇敌势力强大，而且狡猾无比。我也知道自己身体那一个器官最敏感，最容易暴露在他的攻击下。除非我感觉自信十足，否则我无法迎战敌人的入侵。可是在我穿上护心镜的那一刻，我就知道一切会安然无恙的。

所以从某方面看，这也意味着救恩的把握；明白自己的整个立场和地位。关于这件事，以斯拉作过很精辟的论述。他当时是在异常艰难的情况下起来率领神的百姓；每一件事都与他们作对，他们开始一件一件的把事情扭转过来。可是四周仍有强敌环伺，以斯拉有一次和尼希米一起对百姓说，“靠耶和华而得的喜乐是你们的力量”（尼八 10）。没有耶和华的喜乐，我们就软弱不堪。“靠耶和华而得的喜乐是你们的力量”——这正是我们所需要的力量。只有当你拥有了“因信神而来的义”，也就是透过信心而得

的义，你才能享受主的喜乐。神的公义是藉着这种非比寻常的方式给我们的。换句话说，那是指因认识我们是神的儿女而产生的自信。

没有别的能使我们抵挡魔鬼。有一首诗歌的作者表现得非常贴切。他曾有过极奇妙的经历，他知道沐在神脸面和微笑的荣光中是什么滋味，他也深知将心灵沉浸在赞美和感恩中是什么意思，可是当他下笔写诗歌时，却写下了这样的字句：

我不敢靠最好的义，
我只敢靠耶稣之名。
基督磐石，我所稳踏，
其它地位，都是流沙。

这是每一个基督徒的光景。我们若离开了基督自己和他的公义，站在别的根基上，就会很快发现立足之地乃是“流沙”。如果你一直倚靠自己的感觉，或你的情绪，和你自己的义，没多久你就发现自己一无所有。启示录告诉我们，“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道”（启十二 11）。你要得胜，没有别的法子。约翰在约翰壹书第五章第十八、十九节里提到这件事，“我们知道凡从神生的必不犯罪”——不继续犯罪，不习惯性地犯罪，也不陷溺在罪中，或停留在罪恶里——“从神生的必保守自己。”——最后的结果和前面所提启示录那节经文里的结果是一样的——“那恶者也就无法害他。”因为你在这地位上，“那恶者也就无法害你”“我们知道我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下。”整个世界是“卧在那恶者手下”的，在他的辖制下显得多么无助！可是我们却不是这样！我们知道自己是属神的。我们已从魔鬼的国度里“迁出”，被取出来了，我们穿上了主耶稣基督的公义。如今我们不在魔鬼的铁钳下，他再也不能害我们，因为我们受到“我们的主救主耶稣基督的义”所保护。

你是否倚靠自己的义？还是倚靠“信基督的义，就是因信神而来的义”？你知道此刻你站在什么根基上吗？你脚下面是不是坚固的磐石？你是否全然依靠神的儿子和他为你所作的工？若是没有，你就还未穿上公义的护心境，这意味着你已经注定要被打败了。这是我们惟一可倚靠的公义；我们不单单是靠着这公义，得以透过祷告来到神面前，并且当我们与执政

的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及空中属灵气的恶魔争战时，更需要穿上神的公义。

你是否知道，使徒保罗非常渴望更完全地认识并接受因信神而得的义？他很清楚因信称义的真理，可是他仍然说，“这不是说，我已经得着了，已经完全了。”他渴望的是，“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死；或者我也得以从死里复活。”基督的义已经“分子”我们，最终会使我们完全，“毫无玷污，皱纹等类的病。”我们将变得圣洁，无可指摘，完全，在神面前是完美的。你是否倚靠神赐给你的公义？你是否知道他已经分子你了？因信称义是不是你紧急时用的大锚？是不是你最终的依恃？你是否穿上了基督的公义，一天比一天更有他的样式？

我主耶稣是我的义，
我的美丽，我的锦衣；
在宝座前服此盛装，
我能抬头欢乐歌唱。
藉你宝血，我已脱去
我罪与过，我耻与惧；
审判大日，我敢站立，
谁能控告主所称义？
直到宝座，见你荣耀，
我们仍要以你自骄：
我的美丽，我的锦衣，
我主耶稣，是我的义。

17、“因信神而来的义”

“用公义当作护心镜遮胸。”

弗六 14

现在我们要进一步讨论，在我们与魔鬼的诡计争战，与执政的、掌权的角

力时，“公义的护心镜”如何能保护我们。首先来思考它在我们的感觉和知觉领域里对我们的保护。有很多基督徒因为没有穿上公义的护心镜，以致于一直是个不快乐的基督徒。魔鬼“抓住”了他们，并且击败了他们，只是因为他们的不明白穿上这个护心镜是什么意思。

我这里特别是指情绪和各种不同的感觉和知觉。我们一定早就发觉人的感觉是来去无踪的；当然，魔鬼对此也知之甚详。所以他在这方面惯用的策略是，试着使我们完全倚赖我们的感觉，知觉，和情绪，他说服许多人把他们整个基督徒的立场建立在这方面。他们在某一个场合里有了一些美妙的感觉，于是就把每一件事都建立在那一次经验上。或者他们在祷告，聚会，或其它场合里经历了神奇妙的同在，他们就完全倚赖这经历。然而，不知道是什么原因，他们的感觉开始离开他们，他们意识到一种枯干和冷淡；他们再也没有从前那种感觉；这时他们的整个立场不禁动摇起来。魔鬼暗示他们说，他们根本就不是基督徒，从一开始就不是。惟一能够证明他们是基督徒的证据已经消失，所以他们现在一无所有了。

这是很危险的，因为在基督徒真正的经历里，“感觉”确实是很重要、基本的一部分。让我们认清这一点。如果我们对与自己信心有关的事物毫无感觉，那么我们就没有真正的信心。你不可能对自己真正相信的救恩一无所感。一个人若真正认识我们所描述的这真理，他必然会深深受到感动。这是必然的。你不可能意识到神的同在却一点也不受感动。

可是很不幸的，魔鬼来，企图在人性中引起分裂。他所用的方法固然多不胜数，但最常见的一种是这样的：我们接受了福音之后，就看见人的感觉，情感必然会受影响，受感动，所以魔鬼就故意夸大这一点。他一再强调感觉，使我们相信这是惟一值得重视的事。他使我们单单倚靠自己的感觉。于是，当某种原因导致情感或感觉产生变化时，我们就一无所靠了。

因此，在这里我们看见公义的护心镜是多么重要。确实，在这方面，只有它能提供保护。前一章我们读到的那首诗歌说，“我不敢靠最好的义”，因为作者知道人的这些“义”是多么脆弱、不可靠。我们有时说到“心灵的义”。此刻我不是特别指那些感情主义者。他们最容易受魔鬼迷惑。他们努力想要制造某种狂热的感情。其实这可以藉着唱歌就达到目的。如果

你一直唱，努力唱，并且高声叫，采用某种韵律，你很容易会进入昂扬的状态。一旦人用这种方式失去了自我控制，他很容易成为邪灵的掳物，因为魔鬼早就在一旁虎视眈眈，寻找机会。我指的乃是另外一种人，这种人比较注重自省。他们非常关心自己的感觉；他们的危险是把自己的感觉放在首要位置，并且倚赖它。所以他们常常发现自己和考柏(William Cowper)一样，满怀苦恼地喊道：“我第一次看见主时所蒙的福气那儿去了？”它已消失得无影无踪了。

这是很寻常的情景。恐怕作牧师的，和作为人类灵魂医生的人遭遇这情形要比常人更频繁。人们抱怨说，“我再也感觉不到什么了；从前我常有那种奇妙的感觉，可是现在却没有了。”他们不禁灰心沮丧，怀疑自己到底是不是基督徒。答案是，“用公义当作护心镜遮胸。”这是惟一的答案。让我再度引用那首诗歌：

我不敢靠最好的义，
我只敢靠耶稣之名。
基督磐石，我所稳踏，
其它地位，都是流沙。

你最高的义，最美好的感觉，都不足为恃，它们可能随时会离开你：然后你筑在其上的一切也跟着消失，你开始怀疑自己到底是不是基督徒。惟一的解决之计是“公义的护心镜”。我们固然可以享受感觉，可是感觉只是辅助性的，它是从我们因信称义的立场所生出的结果。拯救我们的是“因信耶稣基督而有的义”，而不是我们的感觉。

这些事有一定的次序。主观必须跟在客观的后面。可惜人们常常本末倒置，把主观的放在客观的前头。另外有些人则正好相反，于是魔鬼对他们说，“对阿！只有这件才重要！”他们过于客观，以致于一点感觉也没有。这样的人也不是基督徒！真正的基督徒是如罗马书第六章第十七节所定义的：“感谢神，因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。”你拥有理智，心思，意志，它们都包括在内，而且必须以这样的次序排列。

我们要留心这一类的诡诈试探：把感觉和感情放在最优先的地位，倚

赖我们所感觉到的救恩之确据。“感觉”绝对不能被单独看待，好像它是独自存在似的。避免这样作的方法乃是穿上“护心镜”，就是“因信神而来的义”。只有这样，才能使我们免于被这个狡猾的试探所胜。

另一件相关的事乃是“经历”。“感情、感觉”与“经历”之间是有差异的。有时候，神会给我们基督徒一些惊人的、非此寻常的经历。神出于怜悯，把这些经历赐给我们。圣经常常对此有所描述。神有时因着他自己难以言喻的原因，向他的百姓彰显自己，这是很罕见、不平常的。我们应该为此感谢神。再一次我们看见，我们要谨慎，穿上公义的护心镜，因为魔鬼会来，企图使我们倚靠这些经历。

约伯记描述了这一类的危险。约伯的一个朋友滔滔不绝地谈到一个人夜间所作的梦。教会里总是有这一类的人，他们可能是在很戏剧化的情形下成为基督徒的。他们谈到看见一束光，或者看到整个房间突然亮了起来。这一类的事可能是真实属灵经历的一部分，也可能是假冒的。危险之处在于，如果这一类的事是特别赐给我们的，我们很容易就把整个信仰，立场，建立在其上。于是有一天，忽然出于某种原因，我们开始疑惑这种经历。这情形常常发生。人们有了这一类经历，就完全倚赖它。然后他们可能从一本书里读到，有一些非基督徒也有过一模一样的经历，于是他们开始对每一件事起了疑窦。有些人谈到自己“具有主的异象”，你总是得对这种说法有所保留，因为那不是正常的方式。如果那不是神用来拯救灵魂的正常方式，就要谨慎，因为魔鬼会提供假造的经历。

有一个概略的原则可用，就是当留心，不要倚赖经验。不要把你的一切建立在其上。教会历史清楚见证了这种作法的愚昧。有些人似乎是透过某种惊人的经验而成为基督徒的，以致于其他没有这种经验的人不禁怀疑自己到底是不是基督徒。可是你会发现，往往过了一阵子，那些人开始退后，他们甚至不知道自己站在什么立场上；他们没有透过比较寻常的方式进一步学习过基督徒生活。他们未明白因信称义的真理，只是全部倚靠过去一次奇特的经验。你可以为经验感谢神，但不要倚赖经验。你不是“用经验当作护心镜”，乃是穿上“公义”的护心镜。你必须知道你站在神面前惟一的根据，这样即使你欠缺任何不寻常的、戏剧化的、非同凡响的经

验，你仍然知道自己站在何处，如何站立，并且知道如何回答魔鬼对你提出的建议。

在这个标题下，我们再来看看有关丧志的事。魔鬼常常会使我们泄气。他知道得很清楚，人最终的问题在于他的骄傲。骄傲使人不愿意相信主耶稣基督。很多人，特别是知识分子，不肯相信主，是因为他们的骄傲。他们拒绝说，“我是个罪人，充满了各样罪行。”他们当然不肯承认！他们也不肯说自己是“无助的”，什么也不能作。他们相信自己能作许多事，而且也努力试着去作。他们对自己的道德，理解力，观点，以及许多方面的能力深具信心。由于他们倚靠这些，以致于拦阻了他们成为基督徒。

“骄傲”是堕落的人性中一个基本的要素。结果呢？即使我们成了基督徒，主动看见了自己的罪行，明白自己的“善”一无价值，知道必须完全仰赖基督和他为我所成就的工——即使到了这地步，魔鬼还能使我们中计。他试着把我们带回到一个光景——再度倚靠工作，倚靠自己，倚靠各种活动。我们正过着基督徒生活，我们很活跃，并且辛勤工作，也作出不少贡献；于是不知不觉中，我们开始以此为荣，想倚赖它，觉得我们所以有今天，是因我们成了基督徒以后作了这么多善工。我们开始想像自己是一个完美的基督徒！却不察觉自己已落到了倚靠活动和行动的地步。

这也是一个传道者，福音使者，牧师所面临的重大试探之一。特别是那些天性活跃的人。魔鬼知道得很清楚。他把我们带到倚靠自己行动和活动的地步。然而总有一天，出于某种原因，事情开始有了差错，各种问题相继而生，可能在与基督徒事工有关的事上都出了错。或者经过一段成功、蒙福的日子，似乎一切又突然停滞下来，一无动静。这时魔鬼就来了，想要使我们泄气。他首先让我们觉得，我们到如今真是一事无成，我们所作的都是一些暂时的，没有真正价值的事；于是我们先前所倚靠的工作突然之间变得似乎一文不值。结果我们陷入了极深的懊恼和失望中，甚至怀疑自己到底是不是基督徒。这是一种特殊的情形，但在最优秀的传道人和最活跃的基督徒中间却很普遍。似乎每一件事都停滞不动了，没有一件顺利；原先无意中倚靠自己活动和工作的人，现在变得失落了；他受到很大的震撼，不知道究竟发生了什么事。

我们必须明白的第一件事是，我们所作的一切，我们所参与的各样活动，在审判的日子都无法帮助我们。这是主自己的教导。门徒无法明白这一点，所以他在路加福音第十七章记载的那个比喻里告诉他们，你作成了这一切之后，必须说，“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的”（参见路十七 7~10）。这是基督徒所当持的健全立场。任何人若清楚明白自己是谁，把自己与历世历代的伟大圣徒作一个对比，就会很快看见自己的一无所是。

可是他并不因此而灰心丧志。他的立场与使徒在哥林多前书第三章里所教导的一样：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金，银，宝石，草木，禾秕在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将他表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救乃像从火里经过的一样。”这里我们看到一个主导的原则——“那日子要将他表明出来。”但是我认为，魔鬼有时候会叫我们预先看到那日子，预先衡量我们的工作和成就，然后暗示我们说，我们一事无成。所以如果你一直倚靠自己的工作，你的整个立场就会崩溃。惟一的答案是——在那伟大的一日，不论发生什么，即使我一切的工程都烧毁了，感谢神，我仍然能得救，“虽然得救，乃像从火里经过的一样。”拯救我的是那惟一的根基，此外没有人能立别的根基。“耶稣基督！”公义的护心镜救了我！所以我想到自己和自己的工作，想到永恒和审判，我惟一有把握的是，我因信已领受了耶稣基督的义。我们必须总是穿着公义的护心镜，这样魔鬼想叫我们灰心丧志的时候，我们就不会中计，而且可以责备他。

显然叫人丧志的方式有很多种。有些人说，“我已作基督徒这么久了，我有什么表现？有什么成就”魔鬼故意来贬低他们，使他们怀疑自己基督徒的身份。我不是说，基督徒退步落后是情有可原的，但愿神阻止魔鬼利用我的话叫人走差了路。我知道魔鬼早就预备好这样作。我并不鼓励放纵自己，这是不可原谅的。可是我要强调，我们也不要走到另一个极端，完全倚赖自己的活动，以自己的成就沾沾自喜。今天我认为基督徒中间最可悲

的事之一，就是看见许多人仍活在自己的活动里。有些人甚至忙到健康受损。魔鬼驱使他们活在自己的工作里。这实在是一大危机！最后它会使你倒地不起。我们只有一个护心镜——耶稣基督的义。

再从属灵低潮的角度来看这件事。当然我前面提到的事，都是属灵低潮的表现。让我们来看看一般的属灵低潮。我们不必花费太多时间来描述它。那是一种光景，指一个人灵命的整个景况低落了。那就像我们有时候必须忍受的天气——寒冷，沉闷，毫无春天的迹象。同样的情形有时也会临到我们的灵魂。有时很难断言究竟是怎么回事，整个人就是陷入了枯竭，枯干，倦怠，死气沉沉中。许多圣徒都可以见证这一点。

如果你从未有过这种经历，我建议你最好检查一下你的根基。属灵经历的变化就像天然身体的变化一样。你的身体不可能总是感觉一样；属灵领域的事也一样。我发现某些从未有过灵命上下起伏经历的人，是属于异端的，因为异端教导的一部分即是人的经历不可以变化多端。可是属灵生命的变化是可见的，可知的。这就是“生命”；那里有生命，那里就有变化。当然，我们仍活在肉身中，有时灵命的低潮是纯粹由身体引起的。身体的不适可以导致灵命的低落，并且使人产生误解。我们很容易忘记灵、魂、体原是密切相关的。由于你的身体感到懈怠，软弱，懒散，魔鬼可能会对你说，这一切都是由你的属灵光景导致的。所以你开始怀疑，自己到底是不是基督徒。

灵命低潮的另一个起因是试炼和患难。这是我们在世上难免遭遇到的。主耶稣也必须“忍受罪人这样顶撞”，有一些人恨他，他们也恨每一个基督徒，他们想尽办法纠缠我们，使我们泄气，你只需读哥林多后书第四章，就可以提醒自己这一点。使徒保罗四面受逼迫。教会里面、外面的人都想害他，打倒他，阻碍他的工作。他说，“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌”——他从四面八方受到攻击，再没有比这更恶劣的处境了，“却不被困住；心里作难”——他不能明白，不知道为什么这些事会发生在他身上，“却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡；身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交

于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。”

使徒彼得描述了同样的事。他写给“分散在”世界各地的基督徒，他说，“因此（因着所蒙的救恩），你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁”（彼前一 6）。他说，我已经听说你们的光景，所以我写信给你们。你们因救恩，在基督耶稣里大有喜乐，虽然因着某些奇怪的理由，你们“暂时”忧愁，被各种试炼，麻烦，患难压得透不过气来。这是基督徒常常要面临的情况。

这些事情可能来势汹汹，使基督徒一下子不知道身处何地，不明白究竟怎么回事。魔鬼就会前来试探说，“你还信吗？你还说自己是基督徒吗？你还说神是爱吗？”魔鬼也可能装扮成“光明的天使”来对你说，“当然神就是爱，但显然他并不爱你，因为他若爱你，就不会允许这事临到你，你也不会经历这许多痛苦。”于是你一下子就跌入了深渊。你无能为力，发现自己陷入了属灵的低潮。你看不清，无法明白，不知道，也不能解释；魔鬼强迫你放弃一切，因为“反正也没有什么值得留恋”。

对付这种攻击只有一种方法，就是穿上“公义的护心镜”。没有别的能帮助你。你若不穿上护心镜，魔鬼会使你心生疑惑，开始抱怨，对神口出怨言。你好像诗篇第七十三篇里那个人说，“我的脚几乎失闪。”他又说，“我实在徒然洁净了我的心。”他获救的方式是进入神的家，那是“用公义当作护心镜遮胸”的另一种方式。惟一的希望是说，“是的，我不明白，可是还有一些事是我可以确知的。”那就是把公义当作护心镜穿上。

套用旧约的话，“你当默然倚靠耶和华，耐性等侯他。”当你像使徒保罗，感到困惑不解时，当每一件事都与你作对，使你失望时，要“默然倚靠耶和华，耐性等侯他”。这是你惟一能作的事，也是一件美事。这样你就是穿上了公义的护心镜。你这样作的一刻，你立即就安全了，得到了保护，虽然你还不明白发生的事。看看使徒对罗马人说的一段话，“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”他并不是说，“我们明白了万事。”他乃是说，我们也许不能总是明白事情如何进行，可是“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”。这使你直接因信称义，因着基督耶稣的义而被算为义。你可以安息在其上，这是你惟一

能作的。托普雷狄(Augustus M. Toplady)这样表达：

他的良善所开始之工，
必以大能膀臂完成；
他的应许总是阿们，
永远坚定，永不落空。

一些特殊的事，你无法了解，也不能加以解释，你只知道倚靠神在基督里那荣耀的旨意。这是遵行保罗的吩咐“用公义当作护心镜遮胸”的另一种方式。你對自己说，“我穿上这护心镜，所以我知道神关心着我；他若不爱我，不定意要救我，他绝不会赐下这护心镜，绝不会以此庇护我。我可以放胆。我不明白现今临到我的事，我无法追根究底；可是我知道一点：他若在我里面动了工，他必定会成全。”所以我们可以继续说，

将来的事，现在的事，
上面的事，地上的事，
必不使他旨意改变，
不能叫我与主爱隔绝。

魔鬼可能想说服你相信你已经与神隔绝了，所临到你的事已证明你不可能与神有任何联系。可是你若穿上了公义的护心镜，就没有任何东西能刺穿它。穿上吧！记住你常唱的歌词：

狂风怒号声可怖，但我已知得安稳，
因我有一坚固锚，永永远远不动摇。

你知道你有一坚固锚吗？当为此感谢神。很多不同的比喻都说到同样的事。我好像一只小船，飘荡在大西洋上，突然海上起了暴风，滔天的波浪似乎要将我吞噬。我脆弱的小船随着波浪起伏不定，我觉得自己随时会灭顶。不！“因我有一坚固锚，永永远远不动摇。”那是基督的锚。他是“作先锋的……为我们进入幔内。”（来六 20）。他的义在我们身上，没有什么能害我们。穿上公义的护心镜，不管什么事临到你；即使最可怕的处境，也不用害怕。这护心镜能保护你；只有它能这样作。

让我引用一首诗歌来作归纳。这首诗歌论到了人的感觉和感情；它在新近出版的诗歌本里已很少出现了，但你仍然可以在一些老诗歌本里找到它。

在喜乐的微光和疑惑的云中间，
我们的感觉来了又去，去了又来。
在沧桑的人事里，
我们的处境时好时坏。
没有一种情绪，或思想的方式，
可以延续到一天之久；
但是，主阿，你永不改变；
从亘古迄今，你始终一样。
我抓住你的能力，使它变成我的，
我心中充满它所带来的平安；
可是我突然丧失勇气，一蹶不振，
陷入无尽的黑暗与烦恼中。
让我不再单靠自己抓住你，
来求取任何安慰。
只祈求你亲自得着我，
成为我惟一的喜乐之源。
离开软弱、飘浮的情绪，
因它们本是来去无踪；
提升我的灵进入纯净属天之境，
那里只有永不改变的你。
用你大能膀臂抓住我；
在你有力的怀抱中，
我的软弱化为乌有，
我再也不怕任何伤害。
你永恒善良的旨意，
请向我启明；
我单倚靠你的旨意，
一任情绪来了又去。
阳光普照时，我心洋溢喜乐，

一旦乌云密布，我也不愁不忧，
因我知道你掌管一切，
又用你爱紧紧将我环抱。

（John Campbell Shairp）

这首诗歌精确地表达了穿上公义的护心镜之意义。我们若不知道如何穿上它，早晚会被魔鬼击败。魔鬼采取的进攻方法多得不胜枚举，只有一个答案——基督。基督在我里面！他的公义护庇我！我与他紧密相连。不管是地狱，或任何事物，都不能刺穿耶稣基督的公义。穿上它！“用公义当作护心镜遮胸。”不论攻击多么激烈，方式多么诡诈，我们都知道自己很安全，最终这一切“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”。神把“耶稣基督的义”给我们穿上了。你可以藉着提醒自己这真理，并且藉着完全倚靠它，而穿上主的公义。

18、穿上护心镜

“用公义当作护心镜遮胸。”弗六 14

前面几章讨论“公义的护心镜”时，我们已看到穿上护心镜能带给我们一种自信、有把握的感觉。这是穿上这军装最大的好处之一——你穿上的那一刻，就觉得好多了。你觉得不再像以前那样全身暴露在外；你已预备妥当，可以倚靠它的保护。这是非常美妙的一一救恩带来把握！然后我们又思考了在情绪和感觉的领域里我们也需要保护，因为我们的情绪变化多端，难以捉摸。具体说来，只有一个保护，就是“基督的义”。不是我们自己的正直，乃是“因信神而来的义”。“外加的义”，“分子的义”，因信称义！是的，而且也包括义的表现一一成圣。只有公义能保护我们对抗多变的情绪和感觉，对抗失望，沮丧，以及魔鬼为了损毁我们的经历和破坏我们的工作而提出的一些暗示。前几章里我们都一一讨论过了。

同样的，公义的护心镜是防范魔鬼的控告所不可或缺的。圣经描述魔鬼是“控告弟兄的”。同时他也是“仇敌”。他不但向神控告我们，他也向我们控告我们自己。我们应该知道如何保护自己对抗这些攻击。

圣经在这一方面有很多教导。撒但也曾攻击列祖和旧约的圣徒，例如他对

大卫的攻击真是不遗余力；他也攻击新约的圣徒。教会历史和圣徒传记都多处记载他们如何忍受魔鬼的控告。基督徒的生活本来就是“信心的争战”！神从未应许给我们一个舒适安逸的生活。我们不是被动地等待着被带到天上。那是异端的错误教导。我们乃是在打一场“信心的争战”，面对的仇敌，控告者。他一直在威胁着我们，他不断对我们提出严厉的控诉。请留心魔鬼控告我们的方式。当我们试着向神祷告时，他的控告就特别频繁。我们藉着祷告转向神，也许因为我们有某种需要，也许因为我们感觉有此必要；一旦我们跪下来，他就开始行动了。他暗示说，我们的光景根本不配祷告。他提醒我们的罪行，我们的不堪，或许他从陈年旧事中挖掘出一个把柄，放在我们面前。然后他装成光明的天使，告诉我们神是如何伟大，光耀，尊严，圣洁。他说，“你这种人怎能向神祷告？一个如此罪贯满盈的人，怎能进到神永恒的荣耀面前？神是光，在他毫无黑暗；他是如此纯洁神圣，他无法瞥一眼罪污，而你竟然想进到神面前！”魔鬼扭曲了整件事，他让你看到你根本不可能到神那里去。

在这种情形下，你也不可能与魔鬼争论。他一定每一次都打败你。他知道太清楚了；他对我们的过去瞭若指掌；他也知道我们现今的光景，他清楚我们的每一部分细节。他甚至能对我们谈论神。要应付他的攻击只有一个方法，就是“用公义当作护心镜遮胸”。

这是指我们运用前面已思考过的东西，就是完全、绝对地倚靠主耶稣基督和他的义。将因信称义的荣耀真理运用在我们身上。除此以外，我们别无其它的盼望。任何人若不相信这个教训，他实际上已经被魔鬼打败了。

让我解释一下这种方法如何奏效。魔鬼前来暗示你的时候，惟一给他的回答就是，“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督，得与神相和。我们又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中”（罗五 1~2）。那是一个最终的，包含一切的完整答案，因为它可以使魔鬼无立足之地。他一再提醒我们所犯的罪和我们的不配。你不必害怕他的控诉，你只要引用这两节经文，对他说，“你别想用这种方法吓我，我对这一切知道得跟你一样清楚。”你这样说的时候，就已经打败他了。你若不明白因信称义的道理，他当然可以轻易击败你。可是你如果明白，就能对他说，“我从未企图靠自己的

义到神面前；我不是在他面前申告自己的好行为和卓越的表现。你说的不错，我确实是不配。即使你把我说得更糟糕，我也同意。我前去亲近神，所根据的不是自己的正直。我能到他面前，是靠着主耶稣基督。”“又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中”一切都在这位可称颂的主身上。那是“用公义当作护心镜遮胸”的意思。魔鬼前来控诉我们的时候，不妨用这番话对付他。

但是在你应付魔鬼的时候，不要以单单引用一句话为满足。要大声对他咆哮，用许多节经文掷向他。把他带到希伯来书第四章，将第十四到十六节背给他听：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱；他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。”告诉魔鬼，你所倚靠的是基督，我们的大祭司，神的儿子耶稣。他是我们的代表！他是我们的大祭司，为我们的罪而死。是的，我们需要怜悯，我们也知道将得怜悯，因为如今他坐在施恩的宝座上。

可是魔鬼会说，“不错，但请听我进一步的解释。神坐在宝座上，他是审判官，他有他的律法。你可曾考虑过他一切公义和圣洁的要求呢？”我们回答说，“我们同意神是全能的，永恒的，坐宝座的。但我知道因着我们的缘故，那宝座已成了施恩座。”魔鬼问道：“你怎么知道那是施恩座呢？”我们的回答是，“有一位坐在审判官的右手边，他是我们的大祭司。他满足了律法的每一项要求，神藉着叫他从死里复活，已证明了这一点。他就是神子耶稣。如今耶稣已升入高天，坐在神的右边。”所以尽管我们有各种软弱，仍然能够“坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。”答案仍是一样！我们只要穿上“公义的护心镜”，就是耶稣基督自己！他把他自己的公义给我们穿上，那公义可以满足我一切的需要。

我们还可以给魔鬼另一个答案。再翻开希伯来书第十章，从第十九节开始，“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体；又有一位大祭司

治理神的家；并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心，和充足的信心，来到神面前。”这是另一种生动而活泼的方式来陈述这个因信称义的荣耀教义。

另外也可以引用约翰一书第三章第二十一节：“亲爱的弟兄阿，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。”这是惟一的法子。这是你靠近神宝座的方法，就是穿上公义的护心镜。让托普雷狄为我们作一个归纳：

我独欠你怜悯之恩，
为那爱之约而歌唱。

穿上你的公义，不再惧怕

献上我和我的祭物。

神的律法虽然严厉，

但已不能将我定罪；

救主藉顺服与流血，

已遮掩我一切罪过。

我一无所是，一无所有，我小小的奉献，又算得了什么？可是这一切都无关紧要——“穿上你的公义，不再惧怕献上我和我的祭物。”所以魔鬼来，企图使我灰心，说我不配祷告时，我就可以这样回答他。

这儿有一个实际的问题：我们是否在这方面确实地使用了公义的护心镜？还有许多基督徒不敢在众人面前开口祷告，因为他们自认为不配，不适合这样作。这个理由听起来很好，其实是错误的。你需要的是公义的护心镜。靠自己，我们都不配，都不适合。我算什么？我怎么有资格站在讲台上传讲神的话语，并且带领大家祷告？“这事谁能当得起呢？”我们必须穿上这蒙福的护心镜，就是耶稣基督。凭着你自已，你永远不配进到神面前。即使你去作隐士或僧侣，离群索居，住到修道院或地窑里，整天祷告，流汗，禁食，但你若不靠耶稣的宝血，你仍然无法到神面前。没有别的方法。可是靠着祂，你有了通行证，你可以“站在”这恩典中，你可以坦然无惧、满有把握地到神那里去。靠着祂的宝血！“一条又新又活的路！”

没有什么比知道这种坦然无惧更重要！没有什么比祷告更必要。看看这个世界！看看教会的光景！你是否为他们代祷？你是否关心世人灵魂的需

要？为什么不多多为他们代求？我有时候会想，这是因为魔鬼在这一点上击败了我们，我们没有穿上神所预备的“公义护心镜”。

接着来看魔鬼使用的第二种方法——在我们犯罪时极力控告我们。基督徒也可能堕入罪恶中，这是我们教义的一部分。新约并未提倡完美主义。我们得救了，可是仍然会跌倒。老的本性（而不是“旧人”）仍在那儿。只要老的本性仍在我们里面一天，我们就仍然有犯罪跌倒的可能。于是魔鬼趁机前来，企图使我们感到完全的绝望。他说，“你已经相信了福音，很好！可是从前你是无知的，你不知道什么是罪。如今你知道了，所以你犯罪就是得罪了所领受的真光。从前你无知，有很充分、足够的藉口，可是现在你难辞其咎了。你是神的儿女，居然还犯罪，你真是一无盼望了。”于是他怪罪我们，指控我们辜负了神的爱。他不仅仅指责我们公开犯的罪，而且暗示说，神已经向我们显明他自己，我们却未顺服，却把自己的意愿和舒适放在神的引导前面。魔鬼前来折磨我们说，这种行为简直不可原谅，因为我们违背了所蒙受的光照。

针对这方面的控告，我们也有多处经文可引用。就像针对第一种控诉的答案一样，我们可以用公义的护心镜来回答。这种回应一定是足够的，不会失败的。约翰一书似乎是特别为此而写的。第一章第六节说，“我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血，也洗净我们一切的罪。”这里的动词时态是进行式，表示耶稣的血不断洗净我们。然后是，“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”接下来再看第二章头两节，“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”说得再清楚不过了。我相信在整本圣经里，这几节经文是我最常引用的。这显示魔鬼常常成功地说服了許多人，让他们以为自己没盼望了。他告诉他们：“你不必祷告了。你无权亲近神。既然你已经犯了那项罪，或者已经失败了，或你不顺服神，你竟然还回到神那里求赦免，岂不是太卑鄙了

吗？你本没有立足之地了，因为你得罪了真光，你已无药可救。”于是他们陷入捆绑、绝望中，觉得自己被遗弃了；这是听从魔鬼建议必然的后果。显然他们未明白约翰一书这段经文的意义，因为那里提供了完整的答案：“若有人犯罪……”，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。”

使徒约翰这样说明是为了叫我们明白，我们与神的关系是于法有据的。难怪愚昧人把神的震怒与神的爱，或者神的公平与神的怜悯看作是互不相容的，以致于否认圣经。神的爱不是一种感官上的爱。它不仅是爱，而且是一种圣洁的，合法的爱。“神是信实的，是公义的。”神自己想出一个法子，好叫他的公义能赦免信徒所犯的罪。我甚至胆敢说，这是指如果我因犯罪，心生痛悔，带着悔恨和一颗破碎的心到他那里，他若不赦免我，他就不公义的，没有信守他自己的话。他已经差他的儿子来作“挽回祭”，所以我能到他那里，向他申告这事实。我可以带着敬虔说，只要你向他承认自己的罪，真心懊悔，全然倚靠那位爱你、为你死、为你复活的主，神就不能拒绝你。这是约翰的论证。

你也可以在罗马书第八章第一节里，找到同样清楚的论述，那里包含了整本圣经里对这件事最奇妙的宣告。使徒保罗一直在阐述因信称义的伟大真理，特别是在头四章里，然后他在第五章指出一些必然的结果。接着他在第六、第七章中讨论到与他前面说的相对立的两件明显的事，最后他说，“如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”如今不定罪，将来更不会定罪。使徒多次显示，基督徒已经不在律法的范围内了。他“向律法是死的”，“向罪死了”。因此，怎么会被定罪呢？没有人能定信徒的罪。他是在耶稣基督里了！基督徒必须明白，他与神有完全崭新的关系，他已经完全脱离了律法和定罪的范围——“罪和死的律”。“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了”（2节）。那导致死亡和定罪的律已经得到了答案，已经满足了，就基督徒而言，它已经被挪开了。我们必须学着去明白耶稣基督的义能对我们产生什么作用。它覆蔽我们。它是神放在我们身上的，并且要存在永远。有人会说，“这种讲法简直是非律主义的教导。你等于在告诉人说，你可以去任意犯罪，反正最后都能

被赦免。”这也是人对保罗的批评。批评他的人说，“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？”（罗六1）。可是保罗说，“你们若这样说，就表示你们尚未明白我的教训。”“断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”

换句话说，我们必须明白，我们的地位不是建立在我们的行动和善良上。我们若这样想，一旦犯了罪，就会说，“完了！完了！”魔鬼来控告我们时，我们会听他。显然我们倚靠的是自己的善良和公义。穿上公义的护心镜，可以保障我们的安全。要一直穿着！魔鬼若前来说，“你没有资格，你已被定罪了，你完了！”你必须说，“不！我的地位不是建立在我作了什么或我不作什么上头，乃是建立在主耶稣基督的公义上。”告诉魔鬼，“我与神的关系不是变幻无常的。我并不是一天作神的儿女，第二天又不作神的儿女了。那不是我的情形。神怜悯我，使我成为他儿女的那一天开始，我就一直作他的儿女。也许我有很多罪，不配作他的儿女，可是我还是他的儿女。如今我若犯罪，并不是得罪律法，而是亏负了神的爱。就像那个浪子一样，我要回到天父身边，告诉他“父亲，我不配称为你的儿子！”可是他将环抱我说，“别乱讲，你是我的孩子！”他会以爱迎接我。”这就是穿上公义的护心镜之含义！不要让魔鬼把你拖到定罪的处境。绝对不要让任何一项罪来质问、怀疑你在神面前的地位。

也许用一个简单的例子可以帮助我们明白。你的孩子若不听话，调皮，做错事情，你心里会不高兴，你当然会纠正他，惩罚他；可是这样作会影响你们之间的关系吗？当然不会！过犯不能影响关系。所以不要听魔鬼的谬论。对他说，“我知道我作错了，我不配，我应该为自己的行为受苦受罚，可是感谢神，我仍然是他的儿女，我知道他赦免了我。”有时候，就是因为你知道你仍是神的儿女，他仍然爱你，他会赦免——这个念头反而更使你心伤，对不对？但你不致因此被定罪。公义的护心镜是绰绰有余，足够保护你的。

这并不表示，基督徒就可以任意犯罪。我们若正确明白这个教训，就更容易去避免犯罪。当我们知道神对我们的爱，并且以自己的爱去回应时，罪就变成了一件最可憎的事。没有任何事能比害怕冒犯、刺伤那一位如此

爱我们的主，更能使我们远离罪了。

我必须进一步提到魔鬼另一种的控诉，那就是他在我们临终时提出的控告。有些最伟大的圣徒在临终的病床上与魔鬼有过激烈的冲突。“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”也许你现在身体健康，精力充沛，你可能说，“魔鬼绝对无法动摇我！”但容我提醒你，你面对的是魔鬼的诡计。他曾经在许多伟大圣徒临终时动摇他们，提醒他们过去所犯的罪，和应当作却未作的事，以及他们的事工与服事多么贫乏，一文不值！魔鬼趁他们肉体软弱，正面临死亡的阴影时，企图动摇他们。同样的，你只有一个回答，就是“公义的护心镜”。你可以引用主耶稣在约翰福音第五章第二十四节所说的话：“我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死人生了。”你觉得自己一生没什么可夸耀的，但你可以说，“我安息在他的话语上。我已经出死人生了。因为他，我再也不会被定罪了！”除此之外，你也可以加上保罗在罗马书第八章第三十一至三十七节里的论述：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？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？”基督会定我们的罪吗？不会！“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。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”没有任何人，也没有任何事物！保罗在第三十八、三十九节作了一个结论，“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”

要穿上公义的护心镜。不要脱下它！总是穿在身上。让我引用亲岑多夫（Count Zinzendorf）一首知名的诗歌，他在那首诗里把这真理阐述得淋漓尽致。稍早我曾引用过其中的一部分：

我主耶稣是我的义，
我的美丽，我的锦衣；
在宝座前服此盛装，

我能抬头欢乐歌唱。
藉你宝血，我已脱去
我罪与过，我耻与惧；
审判大日，我敢站立，
谁能控告主所称义？
这件白衣，永远不变，
在那新造无穷时间；
岁月不能改其美艳，
基督白衣，永远新鲜。
直到宝座，见你荣耀，
我们仍要以你自骄：
我的美丽，我的锦衣，
我主耶稣，是我的义。
“用公义当作护心镜遮胸。”

19、前进的命令

“所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。”

弗六 14

在与魔鬼及其势力对抗的过程中，我们必须明白：对今世我们基督徒的生活抱着正确的观念，也是穿上公义护心镜的方法之一。这种观念贯穿在旧约和新约中。我们现今的基督徒是否仍记得这一点？当然，目前最大的危险乃是“世界”已经渗透入教会，我们不再注重基督徒对今世生活应有的态度。整本圣经都教导说，我们是神的子民，因此是分别为圣的。在旧约里，以色列百姓藉着一大堆规章，律例，诫命而与其他百姓分别出来。这样作的目的是区分他们，以显示他们是神的子民。这不仅是十诫的本意，也是规定他们不可吃某些动物的那些律例之用意。神也不断地用律例典章提醒他们。他透过阿摩司说，“在地上万族中，我只认识你们”（摩三 2）。他们是“分别”开来的百姓，因为他们是神的子民。他最高的命令是，“你

们要圣洁！”为什么？“因为我是圣洁的。”

神将以色列民分别出来有一个目的：藉着他们将他自己启示出来，并且带出救恩。他们就是旧约里的教会。同样的原则在新约里也一样清楚。基督徒的定义就是一群对现今世界有迥然不同观点的人，原因之一是他对自己有了新的观点。我们活在今世，和其他人一块儿分享这世上的生活和事物；然而我们在它里面，却下属于它。我们最大的难题是如何抵挡那个藉着世界来与我们争战的魔鬼。我们必须明白，若要胜过魔鬼，我们必须看清“世界”的真相。正如使徒约翰说的，“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约壹五4）。

圣经里的“世界”，当然不是指物质的宇宙，也不是指世上的人。它是指由魔鬼组织起来以敌对神的世人。它指的是被魔鬼辖制的世界。使徒保罗在哥林多后书第四章里提到魔鬼是“这世界的神”。以弗所书第二章第二节里，他称魔鬼为“空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”。他控制着这个不敬虔世界的心灵和观点。我们对此不可不知。

追根究柢说来，我们的立场是根据主耶稣在上十字架受死之前，为他子民最后一次代祷中所教导的那番话。约翰福音第十七章记载，“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。”他划出了基本的分界线。他不为世人祈求，只为神从世界所召出来的那些人祈求，他们是属他的，是他的仆人，他的代表，他离开后要透过他们作伟大的工。可是他继续说，“我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”他即将离开他的门徒，就是一直跟随他的那些人。他知道他们的无知，他们一点不明白将要发生什么；他们不像他那样对魔鬼和世界认识得那样透彻。虽然他来到世上，但他并不属于这世界。他只是一个客旅，在他行经世路时，他深知这世界的权势；所以他向父祷告，求父保守他们。他说，我在这里的时候，已经保守了他们，现在我要回到你那儿去，求你保守他们，“用真理使他们成圣，你的道就是真理。”门徒必然会卷入这场对抗“世界”的激烈战争中。

所有使徒书信里都可以看到同样的教训。例如以弗所书第五章第八节，保罗说，“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。”使徒说，你们再也不是从前的样子了，你如今不再是暗昧的，乃是光明的，你不再活在世界里，乃是在教会里。情形已经有了重大的改变。请观察他写给腓立比人的信上如何说：“我们却是天上的国民。”虽然我们活在这世界中，感觉上好像是世界的居民，而实际上我们的国籍是在天上，那儿才是我们所属的地方。有人译成“我们是天上的侨民”。换句话说，我们不属于这世界，天上才是我们的家乡，我们的故土，我们只是侨居在世上。我们的国籍设在天上；我们首先当忠诚的对象乃是天家。

希伯来书第十一章说到神的选民：“这些人……又承认自己在世上是客旅，是寄居的”（13节）。那是指历代以来的信心伟人。诸如亚伯，挪亚，亚伯拉罕，以撒，雅各，摩西，大卫等，都具有此特质。那是他们对属世生活的观点。他们活在世上，扮演不同的角色，可是从未属于过这世界；他们是一批分别出来的人。他们知道自己是客旅，是寄居的，仅仅是过路客，是旅人。他们不会在世上安顿下来，也不会为这世界而活；他们的一切行动都不是以世界为主。他们尽自己的本分，扮演当扮的角色；他们并不自我隔离，也不企图离开世界；可是他们不为世界而活，他们的地平线不受世界所局限。他们的眼光超越世界，看到了那座“有根基的城，就是神所经营所建造的”。你也会发现使徒彼得对基督徒发出了同样的呼吁：“亲爱的弟兄阿，你们是客旅，是寄居的；我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子，归荣耀给神”（彼前二 11~12）。

我要强调的是，穿上公义的护心镜的一个主要部分在于有这样的认识。如果你说，“生活不是很美妙吗？世界不是很美好吗？”你若被这世界所吸引，所控制，就注定要灭亡。使徒约翰说，“这世界和其上的情欲，都要过去；惟独遵行神旨意的，是永远常存。”所以我们必须先有这个认识，就是这整个世界和世上的生活是与我们基督徒对立的。报纸就足以表达世界的心态。看看他们说些什么，教些什么，暗示些什么。看看他们所代表

的生活，所鼓吹的生活型态。其它的媒体也一样——电视，收音机等——这一切都是属世界的。控制它们的力量乃是圣经所称的“世界”。它们并不鼓励我们去思想灵魂的问题，以及我们与神，与永恒之间的关系。它们一切都向着世界，都在短暂、物质、身体的范围之内。世界也仇视圣经，与神为敌。你不一定要到无神论的国家去寻找证据，你打开报纸就发现这些证据比比皆是——公然的批评、反驳圣经的教训。世界不断这样作。今日世上大多数的人都作这件事。这就是“世界”！

我们若不明白这些事，就已经被打败了。基督徒必须明白，这世界是与他敌对的，魔鬼利用可见的、明显的事物去攻击神的子民，迷惑、纠缠、陷害他们，以致于拦阻了神为他们所预备的福气。可是我们对此却很迟钝。主耶稣说，“世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。”所以下要讶异世界恨你们。他说，“仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。”神的子民总是被人仇恨的。希伯来书第十一章的重点即在指出世界如何恨他们。他们本是“世界不配有”的人；世界迫害他们，嘲笑他们，恨他们。不要忘了，“世界”也会渗透到教会里面，这也说明了为什么有些基督徒会受到另一些基督徒的逼迫。世界的心态是，“宗教还不错，但不要信得太迷，不然会走火入魔。”世界总是对真基督徒怀着敌意。

显然的，穿上公义的护心镜一个重要的意义是，明白你必须步步为营，不可对任何事掉以轻心；你跨出的每一步都当谨慎，因为这世代是邪恶的。我们四周有强敌环伺，对我们虎视眈眈。我想到的不只是公开的罪。“属世界”的意思并不限于犯了滔天的大罪。许多德高望重的人实际上非常属世。“属世界”的意思是把神挡在门外，拒基督于千里之外，拒绝过圣洁的生活。一个人可能备受敬重，却不是基督徒；那就是“属世界”的本义。

我们必须明白，我们所生存的这个世界并不真正是我们的。作为基督徒，我们既然活在世上，就必须尽本分。但是我们不可太热衷于世上的事，或把整个野心放在改造世界上。我们首当看重的，应该是“我们却是天上的国民”。我们若真是基督徒，就知道这世界根本不可能改革，因为它是在魔鬼的权势和辖制之下。它也在“神的震怒”之下，在审判之下，早晚要毁灭。所以一个人若把全副心力放在改造世界，使世界成为适合居住的

地方上，并且以为这种努力可以使他成为基督徒的话，他就是否定了圣经的教训。“我们却是天上的国民。”这世界是在“世界的神”掌握之下，它面对的是最终的灾难和审判。“用公义当作护心镜遮胸。”明白你在世界中的地位，不要贪图你个人的享乐，安逸，舒适。前人有言，“用世物的，要像不用世物。”把你的眼目投注在天家，那儿才是你的归宿——“你们要思念上面的事。”

再进一步说，我们对于所要去的地方必须有更实际的认识。我们是旅行者，是“客旅，是寄居的”。正如诗人 Dryden 所说，世界只是一个客栈。你在那儿过夜，早晨起来结清了账，就动身上路。我们只是世界的过客。可是我们必须清楚知道要去何处，并且对目的地之特质有所认识。稍后我们讨论“救恩的头盔”时还会再提到这一点。此刻我提出来，是因为这也是公义护心镜重要的一部分。我们必须明白“预备”的必要性。

这个主题也普遍见于经文中。任何一个旅客，或者过路的，寄居的人，总是会把他们的目的地放在心中首要的位置。他可以中途绕道在一些地方停留，但是你若计划旅游，一定会把目标放在目的地上。你不会只对旅行的过程有兴趣。行程本身只是把你带到要去地点的一个过程。这充分说明了基督徒在世生活的情景。他只是一个旅客，所以他不会在世界安顿下来，松一口气；他也不会因为必须离开一个歇脚站而心生不舍。他应急着想抵达目的地，所以他不断提醒自己往终点前进。如果他不想去到那儿，他就永远不起身前行。

这是穿上公义护心镜的一部分。我每天提醒自己身在何处，以及将往何处。保罗在罗马书第十三章里这样说：“再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了”（11节）。他的意思是，你们比开始时更接近目标了；你们已经走了几里路，“我们得救，现今比初信的时候更近了。”然后保罗又加上：“黑夜已深，白昼将近。”这世界是一个黑暗、夜幕低垂的地方，我们向着黎明、白昼、神永远的日子前进。接着使徒又勉励说，“我们就当脱去暗味的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒；总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”换

句话说，你要告诉自己：“我不属于这儿，我只是路过这个国家；这里是黑夜，一片漆暗。我正走向天家，走向光明、荣耀，向着神而去。时光正在流逝，我必须为将要来的伟大时刻作好准备。”你这样说的时侯，就是穿上了“公义的护心镜”。

此外，启示录第二十一章第二十七节给了我们更具体的指示：“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”圣经最后一章第十四、十五节又说，“那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”这里，“圣城”已在望，只是有些人无权进去。只有那些“洗净自己衣服的人”可以进到生命树那里，也能从门进城。至于留在城外的，则是犬类，无业游民，是一群四寻嗅闻、寻找享乐的人——“行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”他们不能进城。我们或许可以愚弄人，却骗不了神。你在进入那城之前必须通过检查。

基督徒知道自己正迈向圣城。一个基督徒最主要的目标即是通过城门，永远享受生命树。如果他真相信我前面引用的那些经文，那么他会把这件事放在他生命的首要地位，并且为此预备。“我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近。”我们日益接近那时辰。再也没有时间可以让我们荒废了。

可惜有许多基督徒把精力花费在世界上。教会里的大小会议不断，我们往往花多半时间用来讨论“世界”的事，寻思解决的方法。可是我们的首要职责应该是为另一个世界作准备。现今这个世界将要灭亡。它被神定了罪，它永远不会变好。回想一下过去几个世纪，人们如何试着要改革世界，许多宗教领袖献身于政治。可是看看教会和世界的光景！真正对世界有贡献的人，并不是这些政治家，乃是希伯来书第十一章所描述的那些明白自己是客旅的人，他们把眼目望向“所要得的赏赐”。例如摩西，他不肯被称为法老王女儿之子，情愿与神的百姓一同受苦，也不要“暂时享受罪中之乐”。“属世界”常常破坏了教会的见证；我们必须回到圣经的观点上，那就是“用公义当作护心镜遮胸”。当然，我们必须把精力放在这件实际的事上。我们要把所相信的真理运用出来，这就是穿上护心镜。

我们也要在其它方面穿戴护心镜。约翰在约翰一书第一章第五节里清楚说到，“神就是光，在他毫无黑暗。”所以他又接着说，“我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。”使徒约翰的意思是，我们若宣称自己是基督徒，与世人有别，我们若声称是教会的肢体，是与神相交的，却仍然在黑暗里行，那么就是说谎，真理不在我们里面了。第二章里，约翰又回到这主题上：“人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。”穿上公义的护心镜就是明白这些话的力量，如何证明你明白了？就是不要再行走在黑暗里。

让我从刚才提到的教训里归纳一些实用的结论。我们要像使徒们那样，用“所以”一词作开头。保罗在以弗所书已经这样作了。他头三章用来陈述教义，第四章开头他说，“所以，我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称”（中文圣经和合本未将“所以”译出）。前面他用教训提醒他们，如今他说“所以”，把前头的教义付诸实行。他在罗马书第十二章里也是如此作：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们”——指他在第十一章所告诉他们的慈悲。如果有人要我用一个词来描述穿上公义护心镜的意义，我会回答说，穿上公义的护心镜就是明白新约使徒书信里“所以”一词的含义。

当然，我们不能停在这里；使徒们并不是如此，他们继续解释这个“所以”。我们不能以这些标题为满足，还要去实行，这才是穿上公义的护心镜。基督说，“你们既知道这事，若是去行就有福了。”你可以聆听神的这些荣耀教训，但是你若不去实践，它们对你就一无价值。很多基督徒就是因为在这方面失败了，以致陷入困境。他们没有来到“所以”的地步。他们只停留在教义上。他们以为自己懂了，却没有去实行出来。

我们可以将这些标题或规范分成消极方面与积极方面。消极方面见于以弗所书第四章第十七节起：“所以我说，且在主里确实的说：你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事；他们心地昏昧、与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知、心里刚硬，良心既然丧尽，就放纵私欲、贪行种种的污秽。”基督徒不可再以这种方式行事为人。然后保罗又接着说：“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话……生气却不要犯罪，不可含怒到日

落；也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷。”这些都是消极方面的规范。他在第五章第十一节将之归纳起来：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。”这也是今日给予我们的一个命令，正如给这些在以弗所的第一世纪之基督徒一样。

我不是说，你应该从世界出来。你仍然需要会见人，交朋友，作生意；可是你不能与他们“相交”，不能成为他们的一分子。保罗在罗马书第六章第十一节里说，“这样，你们向罪也当看自己是死的，向神……却当看自己是活的”，然后又说：“所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具。”你若这样作，就是违背自己，否认自己所相信的。另外他又在第八章第十二节说，“弟兄们！这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着；你们若顺从肉体活着必要死。”然后在第十二章开始又说，“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界……。”可是很多人，即使进入了教会的领域，仍然在效法这世界。你在教会里面，居然也可以看到世俗的阶级划分，厚此薄彼，以及人的矫饰，和外表的虚荣。这些事都是“属世界”的，我们不可效法，因为我们不属于这世界。你如何一眼认出一个人是基督徒？不是因为他属于某一个社会阶层，或者他受了某种教育，而是因为他属于基督，他是天上的国民。

然后是第十三章的那一段论述，我们前面已经引用过了。“黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼。”接下去的话曾对奥古斯丁(Augustine)产生钜大的影响：“不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒……。”不可！不可！不可！这些都是消极的劝诫。“我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。”帖撒罗尼迦前书第五章第二十二节又说，“各样的恶事要警戒不作。”不论那些恶事是什么，要远离它们。犹大书上说，“连那被情欲沾染的衣服也当厌恶”(23节)。即使是衣服，若被罪污染了，连摸也不要摸，不要与它有任何接触。这是新约典型的消极性劝诫。使徒约翰写道：“不要爱世界，和世界上的事……肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲。”这些事与神所喜悦的

正好相反。

至于积极的部分，我们发现信徒应该“穿上”“新人”，例如罗马书第六章第十三节所说的，“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”在罗马书第八章第十三节我们读到：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”同样的勉励也出现在歌罗西书第三章，“所以，要治死你们在地上的肢体；就如淫乱，污秽，邪情，恶欲，和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过。但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒、毁谤、并口中污秽的言语。不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人；这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（5~10节）。

再回到罗马书第十二章，我们发现紧跟在消极劝诫后面的是，“只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（2节）。要以智慧行事，爱惜光阴，不要浪费一分一秒。你是光明之子，是白昼之子。歌罗西书第三章又说，“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”把你的感情放妥在上面的事，就像准备出发时，把罗盘调准一样。你必须刻意去这样作。世界不会帮助你，只会拦阻你。如果你一早上起来就花时间在报纸、看电视上，你就是把感情投注在别的地方。“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。”“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”

加冕的日子一天比一天近了。黑夜已深，白昼将近！鉴察的日子快到了。一个人若蒙英国女皇接见，将在白金汉宫接受奖章或者获颁勋爵，他一定早早就开始为那个场合作准备。他会预备衣服，身体，预习觐见女皇的礼仪等等，钜细靡遗。基督徒阿！你受检阅的日子快到了！那一天你要站在那位“不能朽，不能见，惟一智慧的神”面前，他是最伟大的君王；你要从他那里领受荣耀的冠冕，并且进入永远的荣耀和喜乐中。那日子快来了！“我们得救，现今比初信的时候更近了。”如今一刻也不容浪费。你必须明白这一切事，这样你才能“在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，

还能站立得住。”“要用公义当作护心镜遮胸。”

20、站稳了

“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”

弗六 15

这节经文让我们看到“神所赐的全副军装”的另一部分。这军装是神供应给他子民的，好叫我们在这世上能够抵挡魔鬼，执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及空中属灵气的恶魔。我必须提醒你，使徒在这里所用的只是一个比喻；我们要小心，不可太过于照字面解释，或者作太远的联想。第三件军装提到“脚”，再度提醒我们，基督徒在这场战争中，整个人都牵涉在内了，所以我们不可忽视任何一个细节。基督徒生活中，没有什么比“平衡”更重要了。我们很多的问题是因缺乏平衡引起的，仇敌对此也知之甚详。使徒用到“脚”的比喻，提醒我们这种完整性；作为基督徒，我们的每一部分都牵涉进这场争战里了。我们不是“部分”的基督徒。我们的信仰涉及了整个生命，整个人；所以即使是微小的部分，我们也要小心保护自己。

有趣的是，不同的部位却有着类似的重要性。或许一开始有人会认为脚比较不重要。如果你从结构或灵巧的角度来比较心脏和脚，当然可以看出明显的差异。相较之下，脚似乎显得很粗俗，而且无关紧要。所以在基督徒生活中某些不太重要的领域里，常潜伏着危险。此处告诉我们，我们必须保护自己的脚。基于某种明显的原因，脚在生活里扮演了重要的角色。不论你的胸多么有力，你的腰多么强壮，你的脚若受了伤，或者你在战争中滑倒或摔倒了，你都会很容易成为敌人的俘虏。所以你的脚有它自己的重要性，它对整个身体的健康是有贡献的。

使徒所强调的字显示了脚的重要。那个字就是“站”。毕竟你是用脚站立的！你不是站在胸上。所以从某种意义上说，身体的每一部分都得倚靠脚的安全、稳固、和良好的功用。

使徒保罗也在哥林多前书第十二章论及身体时说到了同一件事。他在那里以不同的方法来运用身体的比喻。当时哥林多教会里分争迭起，他对付这个问题的方法是问他们：你们还记得你们是基督的身子，这身子是不容分

裂的？或许眼有时对手说，我用不着你；和眼比起来，手算得了什么？有些肢体很体面，有些比较不体面，我们很容易轻看那较不体面的。可是保罗说，这样作很愚昧，身子的每一个肢体在发挥整体的功用上都是不可少的。身子有其特殊的性质，因此即使你一个小手指头疼痛，也会使全身不舒服。所以使徒提醒我们，脚对全身来说是很重要的，因为整个身体是一个。基督徒也是一体的，每一部分都有其地位和重要性，我们不可以轻视或忽视任何一个肢体。

接着要来思想，我们该怎么对待脚？我们用来走在泥土道路上的脚是非常重要的。我们要谨慎，确定自己知道怎么去对待它。此处告诉我们：“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”要明白这句话最好的方法是从使徒所用的比喻入手。毫无疑问的，他脑海中浮现的是一个罗马兵丁的画面。他们脚上通常穿一种特别的凉鞋。请注意，不是鞋子，而是凉鞋，鞋后跟部分有几条带子，可以把鞋紧紧系在脚上。更重要的是，这种凉鞋下面有平头钉或者饰钉。

凉鞋可以提供罗马兵丁稳定性，避免他滑跌或摔倒，因为下面有钉子。可是他们用坚固的材料来作凉鞋，还有另一个原因。那个时代的人作战时常用的一个战术是把一些陷阱埋在地里。他们先用一块木头或竹子，把顶端削尖，然后钉在地里，使尖锐的部分只露出一点点在地面上，很难用肉眼察觉出。仇敌过来的时候，如果脚上未穿凉鞋，地土突出来的尖木梢就会把他们的脚戳出洞来。这不但引起很大的痛苦，而且会血流如注，甚至引起发炎，使士兵完全失去战斗力。所以作战时把脚保护妥当是最重要的一件事，以避免因埋在地里的锐器造成战事失利。

提供这种凉鞋的第三个原因是，它可以使士兵具有高度机动性。在一支军队里，没有什么比行动方便更重要的。罗马人对队伍的机动性尤其重视。首先看出这方面重要性的是亚历山大大帝，他是举世皆知的伟大军事家和元帅。他活在主前第四世纪，其成功的原因是，当敌军还滞留不动，或者缓慢前进时，他往往以迅雷不及掩耳的方式火速行动。所以他总是供应士兵最适当的鞋子，后来罗马及其他军事领袖也都起而效尤。使徒保罗也用这个比喻，替基督徒上了极有价值、有意义的一课，他说，“又用平安的

福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”

我们所关切的是这个比喻实际的运用。“预备”是一个关键词。“平安的福音”并不难明白，可是“预备”一词是什么意思呢？有两种不同的解释，两者都或多或少可以宣称是根据使徒用此词时所原有的意思。第一个就是涵括了“坚固”的意义，平安的福音“预备”了“稳固”，那是神藉着福音所赐给我们的。“新英语圣经”采取了这含义，而译成“使你的脚坚固”。可是一般说来，大半的解经家所持的解释和钦定译本的较接近：“将你的脚预备妥当。”威克里夫（John Wycliffe）是第一个看见这层含义的。他译成“使其预备好”，意思是“准备妥当”，或“事先预备”。美国修订标准本译得很好，它直接译成“装备”，“用平安的福音装备你的脚”。就英语圣经的译法，在 Arndt 与 Gingrich 的词典中甚至根本不予考虑。他们把注意力集中在“预备”、“准备妥当”，尤其是在“装备”的观念上。对我而言，这无疑是正确的。

同一个词也运用在提多书第三章第一节，使徒保罗在那里说，“你要提醒众人，叫他们顺服作官的，掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。”所以我觉得这个词最精确的翻译是“装备”，因为它同时包括了“预备”的意思，和“稳定”、“坚固”的含义。

为什么使徒说，我们的脚要用平安的福音来预备、装备好？有人说，这是指我们预备好把平安和救恩的好消息去带给别人。这是说，作为基督徒，我们要预备妥当随时向人传福音，总是预备好顺从出发及传福音的命令。朱伟德（John Henry Jowett）博士的书《神所赐的军装》（The Armour of God）中，有一章独具特色，强调我们要预备好接受神的呼召去传福音，从事宣教工作；我们应该总是在原地准备妥当，这样一旦命令下达，我们就可以随时出发。“为我和福音之故，前去向人述说救赎故事”。我相信这句诗歌是受到圣经两处经文的启示，这两处经文在串珠圣经里也是互相连串的。首先是罗马书第十章第十五节：“若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，‘报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！’”这是引自以赛亚书第五十二章第七节。所以这里的意思是，预备好为福音奔跑，这福音乃是透过基督宝血所带来的平安好信息。

我个人认为，只要用一个理由，就足以推翻上面的解释。使徒此处讨论的只有一件事，就是与魔鬼争战。“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的……争战。”他的整个目标是使我们能对抗魔鬼的诡计。这里他并不是在思想传福音的事，他脑海中浮起的画面是一个昼夜受到魔鬼和其势力攻击的基督徒，他警告他们，要是他们不被神的能力充满，不穿上神所赐的全副军装，他们必然会被打败。这是一场防御战。在论及防御战的时候，使徒怎么可能又带进传福音的问题呢？

或许有人会问，“可是为什么有人那样解释呢？”此处我们看到读经和解经之间的微妙关系。使用经文汇编固然很好，但是它也可能变成一种非常危险的工具。你可能读到这节经文：“穿在脚上……”于是你翻开经文汇编，那里提到罗马书第十章第十五节，以赛亚书第五十二章第七节等等；这就决定了你如何解释这节经文。这是误用了经文汇编。很多人常常用这种方式来解释圣经。他们碰到一个字，就查经文汇编，找出所有含着这个字的经文，然后把整篇讲章建立在这些经文上。结果产生的解释很可能与前后文互不相干。这里有一个极重要的功课。我们若是不敢确定自己对一个字的解释是否符合它的上下文，就不要随便作解释。你不能把它从上下文中抽离出来，单独去思想它的意义和用法。要记住，每一个字都必须放在上下文中来思考。一旦你采取这种方式解经，就会立刻发现那种“预备”、“准备”、“急切”的解释都是错误。确实，那种解释会误导人，使你忘了所有关于魔鬼、执政的、掌权的事。朱伟德的讲章里，根本未提到仇敌的事。他只是讲到传福音，把福音带到世界最偏远的角落，并且讲到我们当如何预备好回应神的呼召。我认为，把一个字，或者一句话，放在它的上下文中来思考，是最重要不过的。如果留心上下文，大多数解经上的难处都会迎刃而解。多数异端的兴起是因为人们把一个字或一句话全然从它的上下文中孤立出来，然后发展出一套错误的理论，或者一种偏差的观点。因此，使徒既然在这里谈论与魔鬼争战的事，我们解释他的话时也必须包括以下几个原则。第一，就是坚定，自信，和把握。你如果与一个强大，狡猾，机智的对手争战，你必须确定双脚得到良好的保护，才不致于跌倒或失足。任何一种战争都是如此，尤其是属灵的战争。你必须确知自己在

作什么，站在什么地位上。保罗提到鞋子，就是这个用意。你若想“站立”，就必须确定自己有这个能力站立。不要匆匆忙忙光着脚就跑出去，要穿好鞋子，系妥鞋带。留心这方面的要求。

使徒保罗在哥林多前书第十六章里的命令也是教导同一个真理，“你们务要……在真道上站立得稳”（13节）。我观察今日教会，看见很多人的脚没有穿上平安的福音。他们摔摔跌跌——即使福音派教会也不例外。人们不再站立，他们不再坚持，不再知道自己到底相信什么，也不守住自己所相信的。“妥协”的情形太普遍了。今日的口号是，要愉悦，仁慈，温柔。很多基督徒似乎已预备好，可以随时回到罗马天主教里去。那是因为他们尚未用平安的福音来装备他们的脚。他们东倒西歪，摇摆不定，不知道自己站在那里，这时魔鬼却在一旁窃喜不已。不论教会或个人都是如此。

你知道自己信的是什么呢？你预备自己是为了什么而站立？我毫不犹豫地把这些问题放在你面前。我觉得现今很多人似乎随时可以妥协。你是否真正相信圣经是神的话语，是神所默示、所光照的？你预备好站在真理上吗？这是穿上鞋的意义。你是否为基督的神性而挺身站立？为维护他从童贞女所生、他行的神迹而起身奋战？你是否预备好为这些真理而站立？为他的代死、牺牲、付代价而站稳了？为基督实际肉身的复活而坚立？为圣灵的位格而站？你知道自己站在那里吗？你晓得自己的立场吗？你若是对自己的立场模糊不清，又怎能抵挡仇敌呢？有时候我觉得，学校应该将有关战术的书列入必读的书单中，例如亚历山大，克伦威尔，拿破仑及其他军事家的作品。他们总是挑选自己的据点和立场，他们知道应该站在何处。我们千万不可让敌人来为我们作决定。一旦选好了据点后就应当宣告：“我就站在这儿！”和马丁路德站在一起，他丝毫不因为有一十二世纪之久的罗马天主教和各种传统与他敌对而丧志。他说，“这是我站之处！此外我没有别的地方可站。”我们也必须学习如何“站立。”我们必须知道自己相信什么；必须果断地决定为自己所信的而站立。

你有没有明确的立场？你是否随时可以站在这立场上说，“我绝不让步，绝对不从这立场移开半步”？一旦你开始在神的话语上妥协，你很快就会在教训和实践上跌倒退后。有些人不断作自我矛盾的事；他们在文章或演

讲的前半段里称赞复原派和改教运动的先祖，却又在后半段里对他们大加挞罚。这不是“站立”，乃是滑跌。他们不知道自己站在何处，别人也不知道。

正如保罗在哥林多后书第一章第十九节里所说的，基督的福音并不是“是而又非”的。属世界的东西，以及政治，教会形式主义等可能似是而非，基督却不是这样。神儿子耶稣基督的福音绝不是模棱两可的。保罗的教训与现今流行的信条——辩证主义（dialecticism）——是背道而驰的，后者教导“是、非可同时存在”的谬论。可是保罗说，福音不是“是而又非的”，“在他只有一是。神的应许，不论有多少，在基督都是是的；所以藉着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。”根据某些解释家的说法，这节经文的意思是，你我必须在他的“阿们”之上添加“阿们”，在他的“是”上称是，不计任何代价站立在其上。

我们的坚定立场不仅限于在教义方面，也适用于整个生活。一旦你进入了基督徒生活里，就必须毫不畏缩地站在主这一边。你若遇见从前属世界时的老朋友，他们怂恿你继续与他们同流合污，你知道你不能这样作，就当断然拒绝他们，你的立场要严谨，不能滑向他们。不！当用平安的福音来预备你，当作走路的鞋穿在脚上。一旦你开始了基督徒生活，就要明白它和你以前过的生活全然不同。你必须说，“我站在这里！”你可能受到从你喜欢的人那里来的试探，但你必须说，“我不能背叛我的主；我立志要遵守他的命令。我的脚已穿上了鞋，不再四处滑动了。”当然，我们不是要特立独行，引人侧目，但是我们要站在原则上，并且实践这些原则。不论在智识上，教训上，或行为上，都是如此。它可以运用在生活的每一个领域里。

你的脚穿上了鞋吗？这在现今的世代尤其重要；我相信这是神对教会，对每一个基督徒的呼召。神在寻找愿意“站立”的人。我相信他过去在基甸的世代所作的事，今天他同样会在这世代里作。当时“米甸大军”已经迫近，而以色列人也招聚了大约三万两千个兵丁。可是神把这支庞大的队伍削减到只剩一小撮人。在三万两千人中，神只信任大约三百人。他知道他们可以站立，他们不会中途逃脱，也不会妥协。所以神辞退了其余的人，

只留下这三百人，用他们击溃了米甸大军。神总是用“余民”成就伟大的工。神所要的是一个预备好要站立的人，他的脚已经穿上了“平安的福音”。神知道他信得过这一类的人。不论四周发生什么，他们都会站立得稳。你站稳了吗？你决心坚立不移吗？你预备好站立了吗？你真正进入了基督徒的生活里了吗？还是仍然一只脚在世界上，一只脚在教会里吗？“你们不能又事奉神又事奉玛门。”你会被打败，会狼狈不堪，当你在审判之日面对神时，你会羞愧得无地自容。用平安的福音来装备你，坚固你，把它当作鞋子穿在脚上。“站稳了！”

除了稳固，坚定，可靠之外，第二个原则是儆醒。在一首广为人知的诗歌里，有这么一句：“职责所需，或者危险临到的地方，往往是意料未到处。”换句话说，我们必须熟知所面对的仇敌之特色。前面的讨论里，我们已详细审视这件事了，现在我们要思考实际运用的部分。儆醒！留心！保罗在哥林多前书最后一章里说，“你们务要儆醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强”（13节）。第一个词是“儆醒”。我们的主也说，“务要儆醒祷告”为什么？“免得入了迷惑。”儆醒！祷告！这个观念贯穿在整本新约里。保罗勉励以弗所人“你们要谨慎行事。”他的话提醒我们，要注意自己的脚往那里放。这是因为我们的仇敌到处设下了陷阱，尖钉。使徒所以一再强调这件事，有几个原因。第一，我们所面对的仇敌是不休息的，他不须臾停止他的活动。使徒彼得形容他是“吼叫的狮子”，遍地游行，没有片刻休息。你有没去过南非的库格（Kruger）国家公园？或者看过原始丛林的记录片？其中常常有狮子出现，四处巡行，随时准备扑杀出现在眼前的猎物？那正是魔鬼的写照，他“遍地游行，寻找可吞吃的人”。所以那首诗歌说得很对：“穿上属天军装，日夜不离身。”因为与我们作对的仇敌从不放松片刻。他不会疲乏，也不倦怠，他管辖着一切执政的，掌权的，以及所有邪恶的势力和权柄。因此我们总是要预备好——不论日与夜。

另一个原因是，他的攻击往往是始料未及的。你永远不知道这攻击何时临到，来自何处，以及用什么方式来临。当然啦！如果我们能事先得知，情形就会完全改观。当我们在一次聚会中，或者在家里，灵命得了复兴，我

们就很容易认为现在可对魔鬼的攻击免疫了。其实，这可能是你一生中最危险的时刻。“自己以为站得稳的须要谨慎，免得跌倒”。你永远不知道仇敌何时会来。你不能过分倚赖新近一次不寻常的蒙福经历；仇敌可能利用那次的经历作为网罗来陷害你。主耶稣受浸之后，有圣灵降临在他身上，他被催到旷野，在那里受到魔鬼的试探。你永远不知道试探何时会来。要留心那意料不到的事！

另一个要考虑的因素是魔鬼的诡诈。使徒在以弗所书第四章里提醒我们，“使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”（14节）。魔鬼利用人来制造“欺骗的法术。”所谓“人的诡计”是指魔鬼用人的聪明来遮人眼目。使徒说，这是在论到教义和神学时，常常发生的事。假教师为数可观。不要相信表面的价值；不要认为一个人所说的只要没有明显的错误，他就是一个好基督徒。今天的情形也一样，与使徒的时代没有什么区别，因为基督徒没有“预备”，没有“儆醒”，他们没有预备好去对付魔鬼的诡计。

保罗在哥林多后书里这样说：“我们并非不晓得他的诡计”（二 11）。他写信给哥林多人，要他们赦免那亏负他们的人，他说这样作不只是为了人的缘故，也是因为他知道魔鬼常常会在这种情况下趁机活动。他的策略千变万化。我们是否知道撒但的狡猾？清楚他的诡计？我们是否能识破他的伪装？我们对他所装扮的各种样子是否瞭若指掌？你若要保护自己，就要用这种“预备”、“装备”当作鞋子穿在脚上。你必须时时儆醒，随时观望，一旦仇敌接近，就能立刻察觉。

我们不但要留意敌人的诡诈，也要注意他变幻莫测的战略。很多人就是因为疏忽了这一点，以致被他打败。有时候他会改变外表。他不一定总是以吼叫狮子的形象出现。保罗在哥林多后书第十一章里说，魔鬼有时候会“装作光明的天使”（14节）。魔鬼不是总露出丑陋，狰狞，凶狠，残酷的样子。他也可能变得很友善，和蔼，会巴结人。很多人被他这些面具蒙骗。现今大多数人所谓的“圣洁”就是指“和善”。他们说，“这多好啊！”“多么令人愉悦啊！”“我跟这个人谈过话，他真友善！”可是问题在，他相信什么？重要的不是一个人友善不友善，而是他说些什么？他对圣经说了些什么？

他对真理说了些什么？“哦！可是他很和善，他从来不说别人的坏话。所以他一定是一个好基督徒。”这样说的信徒就是还没有用平安福音的装备，当作鞋子穿在脚上。

不过魔鬼也常常改变他的方法。有时候他来到你面前，严厉地指责你。下一次他又可能开始巴结你。有时候他激动你的情欲使你犯罪，过了不久，他又用最诡谲、诱人的方式使你在不知不觉中堕入陷阱。有时他威吓你，用棒子打你的头，胁迫你就范；下一次他又可能换一副面孔，对你甜言蜜语一番。魔鬼常常出尔反尔，反复无常；他也不在乎这样。他只有一个目的，就是打倒我们。他可以完全自相矛盾，也不以为耻；这有什么关系？只要我们相信他的话，他就心满意足了。有时他攻击圣经，有时又像主耶稣那样引用圣经。他可能来告诉我们说，我们根本不配作基督徒，可是下一次他来时又说，我们已经够好了，用不着靠基督为我们死来拯救我们；凭着我们的好行为，就足以叫神接纳我们了。有时他会说，我们必须靠好行为称义，因为神只计较人的善行，如果我们不作善工，没有好行为，就不能称义；可是过了一会儿他又说，行为并不重要，只要我们说，我们相信基督和他的宝血，我们就可以自由作想作的事。非律主义！他一会儿说，“不要工作过度！要好好注意你的健康，顾及你的兴趣，多读书，少作事。”一会儿鼓动我们大发热心，使我们忙碌不堪，以致健康受损，或者无暇读书；于是我们与真理日益疏远，不知道自己站在什么立场上。他一下子约束我们，一下子要我们放纵自己。同样的魔鬼在两个极端试探我们。

魔鬼只要能使我们陷入麻烦，他是不择手段的。他可能上一刻用疑惑充满我们，使我们怀疑真理或信仰，可是下一刻他又使我们轻易相信任何事，并且不断期待“神迹和奇事”。他把我们骗到极端，只要我们听从他的嘱咐，他就心满意足了。他一下要我们放松，马马虎虎，一下又要我们深思熟虑，或者使我们成为律法主义者，不敢移动一步，因为我们被律法牢牢捆住了。

这些都是我们必须“用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上”的原因。我们是与“魔鬼的诡计”，以及“执政的”、“掌权的”争战，我们面对的是一切智巧——包括掩饰、颜料、粉末、化妆、外表、伪装、急速转变

——等的集大成者，他是最穷凶恶极的仇敌。只有一个稳当的防御法，就是随时提高警觉，儆醒眺望。“务要儆醒祷告，免得入了迷惑”。至少这是此处这节经文“用平安的福音，当作预备（或作装备）走路的鞋，穿在脚上”最初步的含义。但愿神在这件重要的事上赐给我们智慧。

21、机动性

“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”

弗六 15

前一章里我们提到脚上穿鞋的意思是，我们必须坚定，有信心，而且随时儆醒。基督徒的生活不是安逸舒适的。基督徒并不是躺在铺着玫瑰的床上，被动地等待着从天上来的火车火马把他带往天家，他们乃是被召去打“那美好的仗”，去“儆醒”，“刚强”，“站立”，像大丈夫一样。我们看到保罗用非常有趣的方式提供我们这一方面的指示。

接着我们要来看，用平安的福音作装备，当作鞋子穿上的另一个意义，就是整个“机动性”的问题，这也是解释“预备”、“装备”等词汇时必须考虑的因素之一。我们已提过，在战争中强调机动性是从亚历山大大帝开始的。保罗的那个时代，罗马将军又加以发扬光大。确实，世界上最卓越的军事领袖都极力强调这事的重要。克伦威尔将军之所以能百战百胜，就是因为他调兵神速，在作战中途，一见有机会，就立刻调动大军，掌握契机。他同时代的天才军事家蒙罗士（Montrose）也是如此，他常常藉着精心计划的调兵行动，而迅速获得惊人的胜果，使仇敌防不胜防。如果基督徒好好研究作战术，并且妥当地运用，一定会获益良多。我们这样说，是因为使徒这里也用到同样的比喻。许多大大小小的战役之所以失利，都是因为没有运用这个原则。你可以从中学到一些属灵的信息。今天这原则尤其重要，不但对个人而言，对整个教会尤其如此，因为教会现今的处境异常艰难。如果我们不察觉今日教会处境的危殆，我们就会被完全打败。

以英国为例，如今教会的地位无足轻重，基督徒人口比例只有十分之一。教会为什么日益荒凉？这实在是值得深思的问题。在其它国家，情形也一

样可悲。即使在许多自称基督教的国家，或因信基督而国势昌盛的地方，教会也一蹶不振。在这些国家里，邪恶与罪行四处蔓延。表面的成功并不是真正的成功。所以我们必须面对这整件事，这是非常重要的。我们不但得监视仇敌的动静，并且随时预备好应付他的每一项行动，在他出现的地方、而不是我们以为他会出现的地方严阵以待。这种预备，迅速，儆醒，机动的因素都包括在使徒此处所用的画面里了。换句话说，我是在强调战术的重要。我把强调的重点放在战术上，多于放在战略上。在这个领域里，机动性是最重要的。

这原则如何运用在属灵的事上呢？首先，显然的我们不可行动缓慢，不可双腿沉重，拖着步伐前进。没有什么比一个呆滞，死气沉沉的基督徒更妨碍别人前进了。你随便问街上一个人，他为什么不去教会，不作基督徒，他很可能回答说，因为教会太沉闷了，作基督徒太乏味了。他可能说，教会里没有生命，聚会没有内容。当然，他说的也不无道理。你只需把一个基督徒和一个属世界的人放在一起比较，就可以看见他那样说所根据的是什么。看看周六下午那些观赏足球赛或田径赛的人。听听他们的吼叫声和兴奋的喝采！看看那些专注在自己喜欢运动上的人！他们一定准时到达球场，而挑选最佳的座位，他们巴不得球赛一直打下去；当球赛结束时，他们会有一种惘然若失的感觉。拿他们和那些礼拜天早上去敬拜神的基督徒比较。有些基督徒早晨起来以后还犹豫半天，不知道要不要去教会，最后出于职责，他们决定还是去——心中暗暗盼望崇拜不要拖得太长。这岂不是很多人的写照吗？

我们是否给别人一个印象，当我们来到敬拜的地方时，我们是在作世界上最美妙、最兴奋的一件事？我们是否充满活力，喜乐？我们如何跟其他人比较？一个死气沉沉的基督徒，从许多方面说，都是在否定福音最荣耀的部分。一个基督徒若步履沉重，行动迟缓，有气没力，一定得靠别人鞭策、不断打气才动一下，而不是快速、欣然奔跑的话，他就是一个可悲的例子，基督教会都因他而蒙羞。“各人要自己省察。”

或者用下面这种方式看。我们中间很多人只是用一种毫不思索、漫不经心的态度作着例行公事。在现今世代这样说似乎有点奇怪，可是教会中

确实有很多人根本不知道自己为什么在那里，他们只知道自己从小就被带来参加聚会，不然他们今天根本不会在那里。他们从未对这些事作过充分的思考，只是遵照着惯例去教会。有些基督徒对于属灵的争战一无所知，对于教会在现今世代的重要使命也浑然不觉。他们每个主日早上做着同样的事，只是把它当作日常生活的一部分。可是他们毫无悟性和知识。使徒心目中想到的就是这一类人。当然，这一类的基督徒已经被打败了，在这场战争中毫无价值。他根本不能算作是军队里的一员。其他活跃的基督徒还得花力气去抬他们，因为他们动弹不得；他们没有预备好应付战术的突然改变。他们只是“乘客”，常常成为军队的阻碍。在争战的整个历史中，他们一直是个大问题。

另一方面，有很多人活在自己的行动里，而丝毫未察觉到属灵的冲突。“基督教”对他们的意义就是他们能作什么。这是陈腔滥调的危险之一。可悲的是，我们常常看到人们信主之后没有多久就开始重复一些术语和老生常谈。他们并不知道真正的意思，只是模仿别人，学会别人的用词，术语，和行动。他们一成不变的照着去作。别人会感觉，这些话语跟真正的情况似乎格格不入。

容我坦率地承认，在教会历史中，这种现象不只见于平信徒，而且在传道人身上也很普遍。我认为，最容易与保罗此处这个教训对立的，莫过于一些职业传道人。他们采取一种声调和态度，或是所谓的“讲道腔”，以及其它一些特色。若把讲道当作一种职业实在是最大的不幸。这种人实际上是在助敌人一臂之力，他在永生神的军队中算得上是害群之马。

让我们的脚穿上平安福音的装饰。我们要知道自己正在作什么。前述那种把讲道职业化的情形不仅见于新派，也见于福音派。有些人把一种人造的明亮度和快乐加在福音上，形成所谓的“强身的基督教”（编按：提倡强身及愉快生活的基督教活动）。这些人都是采取一定的模式。他们并没有特别的智慧，这只是显明他们未明白基督徒生活的本质。另外有些人喜欢采用大量的基督徒术语，或特别的腔调，以表现他们的“属灵”。这也同样不好。不管是戴上面具，或披上一层外衣，或者把讲道当作职业，予以专业化，都是与使徒的勉励背道而驰的。

这一切事都显示他们“在锡安安息”，而外面的战事却正炙烈地进行着。在现今这个世代，一本正经的基督教已发挥不了什么作用。这也是教会日益式微的原因。正如艾纳德（Matthew Arnold）所描述的，教会成了“被情感所触动的道德”，已没有什么价值了。教会今天的景况并不使我惊讶。教会缺乏属灵的悟性；或者借用使徒的比喻，教会因为脚上穿了太多的遗传和繁文缛节，而变得举步维艰。没有一个世代比现今更迫切需要机动性和迅速的行动了。

今日教会很像大卫穿上了扫罗的盔甲。歌利亚用盔甲和刀剑向以色列人挑战时，以色列人不禁颤抖害怕，不知道该怎么办。每个人都畏惧这个杀人如麻的大巨人。这时牧羊的孩子大卫来到营中，他受了神的灵感，挺身而出，接受歌利亚的挑战。扫罗和他的手下并没有“用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上”，他们没有从属灵上思想这事，反而只凭旧有的术语说，“这孩子既然认为自己能担此大任，我们就把扫罗的盔甲给他穿上吧！”他们以为任何人若要与歌利亚争战，只有一个法子，就是穿上扫罗的军装。所以他们给大卫穿上了。可是大卫马上明白，他若穿那套盔甲上战场，一定会丧命。他几乎动弹不得，因为那盔甲对他来说太重了，也太大了。所以他脱了下来。他说，“我不能穿着扫罗的盔甲作战；我必须用自己的法子应付仇敌，那就是奉永生神的名出去争战。”大卫知道“用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上”。他要有机动性，可以迅速行动，而且针对歌利亚的每一个行动而作快速的回应。

我认为基督徒常常出问题是因为他们不自量力，用非自己能力所及的方法去争战。举例来说，我常发现出了问题的基督徒说，“前几天我和一些人为了宗教起争论，结果我的表现很差，我觉得自己对基督教造成的伤害多过于益处。”我说，“他们讨论些什么呢？”他们告诉我，讨论的内容是进化论或别的科学问题。我说，“你受过科学训练吗？”答案是否定的。我问道：“那你们为什么进入这一类的争论里呢？”你不应该这样作。大卫就拒绝穿扫罗的盔甲去争战。对你不知道的事，你就应该保持沉默，或者说，“我不知道。”把争战限定在你知道的范围内。总是要坚持主控争战的战场。不要让你的朋友把扫罗的盔甲穿在你身上。你的责任是作你能作

的。拿起你的机弦和小石子，并且使用它们。不要不自量力，作超出你能力范围的事。

神并未呼召我们去护卫整个基督徒的信仰。没有一个人能作到这一点。留在你熟悉的地方。要确定你脚上已穿上了“平安的福音”所预备的一切。你必须具有机动性，身子的每一部分都要能自由活动，没有任何妨碍。你不能穿上笨重的大靴子，以致于动弹不得，结果你被迫花大部分时间在脚上，苦苦思索怎么样才能移动双脚。这是专业主义的致命之处。今天最可悲是，世界仍在魔鬼的掌握中，而教会面对此状况，却仍然犹豫不定，迈着缓慢、沉重的步伐前进。教会先花许多时间组织委员会，去调查问题，派小组查核各种状况，然后提出报告，临时决议，才作最后的定论，再考虑如何在一年甚至数年中予以实行。她这样作的时候，外面的世界已经烽火漫天，人们正走向灭亡之路，而魔鬼的势力正日益猖獗！

教会落到今天的光景，又何足讶异呢？我们的脚没有穿上平安的福音提供的预备。你永远不能用那种样子去打仗。我们必须采用神指示的方法争战，不论这方式在世人眼中看来多么荒谬。请记住大卫在歌利亚和许多以色列人眼里看起来也是多无知可笑！他不过是一个孩童！歌利亚对他咆哮，以为只要吹一口气，就可以把他吹得老远。然而最后被杀的却是歌利亚。所以基督教会尤其得思想、探讨这段经文。神的教会什么时候才会明白，她的力量不是在于她的数目众多，而是在于她与神的关系，以及她是否能回应神的每一个暗示，每一次激动，每一个行动上？我们绝对不可迟钝缓慢，或者步伐沉重。

让我们用更积极的态度来看。我要强调的是—一个重要的原则—在策略上的弹性和变通性。我知道这样说很容易被误解，特别是现今这时代，已经有不少人对其产生误解，所以我们要格外留心。基本上，争战总是大同小异的。在每一个时期和世代，不论第一世纪或二十世纪，争战的对象都是魔鬼和执政的，掌权的。没有什么根本的改变。因此不论何时何地，我们需要的都是同样的策略。我们同时需要两件事—坚固和机动性。问题是，我们不是太过于坚持—坚硬到一无用处—就是太过于兴奋，以致于破坏了秩序，没有内聚力，没有节制。不管那一种情形，仇敌都赢了。我甚

至可以用会众的唱诗来作例子说明。有些人总是比会众唱得快一拍，有些人则喜欢拖拍子，每一行的最后一个音都要拖得很长，这两样都不好。军队必须行动一致，你固然要坚定，可是也要敏捷，机动，和变通。

虽然我强调变通性，但最重要的一点是，变通性总是要在真理的界限之内。我们绝对不可从真理的位置游离出去。圣经说，“凡事都要规规矩矩的按着次序行。”我们的方法必须回应我们的信息，不可以采取无神论杂志上的意见，乃要根据新约和历代以来众圣徒的智慧行动。我们不是只强调技巧，摩登，或者现代化，可是在论到变通性时，始终都得忠于本处的教训。换句话说，基督徒的脚稳稳站在地上，可是他仍具有机动性。他不是傻子，也不会“昏了头”，他不会因为急切地要作一件事，或者为了别人归主，而放弃自己的原则。

“变通”的意思是，我们必须意识到我们对于旧的形式常有一种被动性的依附。这往往是一种试探。英国在第一次大战时的困境之一是，她的将军和领袖都是老的骑兵，他们无法排除旧有的观念，就是认为每一场战争都必然得用骑兵术来打。他们中间有些人甚至到了战争末期仍未学到功课，以致于造成英军惨重的伤亡。他们的心思僵硬地依附在旧理论上，以为他们还在打另一场波尔(Boer)战役。他们未明白，这是一场新型态的战争。这种倾向后来仍然持续下去。第二次大战的主要问题出在法国的心态上。那是马奇诺防线(Maginot)式的想法。他们认为不需采取任何行动。固若金汤的马奇诺防线可以挡住一切仇敌前进，没有任何人能突破它，每一件事都当墨守前规——那就是打第二次世界大战的方式。那心态和想法造成了法国的崩溃和落败，也几乎促成了整个自由世界的崩溃和落败。法国政府和将领们不肯听戴高乐(de Gaulle)将军的劝言，他曾写过一本书，指出下一次大仗必然是一场行动之战，马奇诺心态是致命的，因为下一场战争是战车、装甲车之战——武装车辆一定会被大量使用——除非他们明白这趋势，他们一定会战败。这本书早在大战前数年就写成了，可是被人视为无稽之谈，未受到任何重视。

我们可以进一步加以说明。如今我们面对的是核子战争，再也别想像有两支庞大军队，肉帛相向的场面。下一次世界大战乃是核子战，我们必须明

白这事实，并且根据这事实而采取适当的方法。不要再想用第一次世界大战的方法作战。基本的策略固然不改变，使用战术的基本原则也不可摒弃不用，但是我们必须有弹性，知道变通。

基督教会是否知道变通？可悲的是，我们往往仍紧紧抓住几十年前的形式和方法，不敢稍作改变。令人讶异的，有些人仅管早就已经抛弃福音了，却仍然紧紧守住几十年前的仪文和形式。

难怪人们不喜欢到教会去。那些已经摒除福音的人仍紧抱着旧形式和方法不放，徒然叫世界上的人笑话。这整件事是很荒谬的。

我并不想沦为极端，所以让我平衡一下前面的论述。我们不能只是凭着重复清教徒的术语，或者采用他们的讲道法，分段方式，就能打赢这场现代战争。我们必须学习持守住旧有的原则，但要用现代的方法去运用它们。请容许我用一件我个人的事来说明。我要像使徒在哥林多后书第十一章里那样，拿自己作例子。记得当我刚开始出来传道时，我第一篇讲章是在一个年老牧师的教会里讲的。他已经有八十多岁了。听了生涩的讲道之后，这位长者所作的评语给了我极大的鼓励。他说，“虽然你很年轻，但你所传讲的是我一生都试着传讲的那个古老真理。你讲的固然是古旧的真理，但你替它穿上了摩登的新衣。”这正是我现在企图解释的。我们需要那已穿上新衣的老真理。你不能用过时的词汇，或者老掉牙的方式当作衣服给它穿上。一旦我们成为任何体系的奴隶——不管这体系曾经一度多么杰出——我们就已经被打败了，因为我们丧失了整个变通的原则。我们不需要反覆播放旧的录音带。我们需要清教徒所传讲的真理，可是要用足以反应它与现今时代关系的方式来传讲。神禁止我们用任何与所传讲的信息相抵触的方法，不管那是模仿现今娱乐界最先进的方式，或者已古老到与我们的信息完全脱节了的方法。

用不同的词汇来说，我们若把重心集中在古老的问题而不是现今的问题上是很危险的。教会还是在担任“后卫”的工作。报纸总是给人一种印象：教会就是一天到晚抗议的——反对星期日商家营业，反对开放赌博——总是在抗议、声讨。在这种印象下，你怎能指望人们到教会来听福音呢？可是那也不过是一种印象。几百年前，教会势力大时，她的抗议还真能造成

影响。可是今日有谁听她的声音？你以为政府会注意教会的反应吗？一点也不会！一般的人更没兴趣。

我们也不要弄错了所对付的对象。很多站讲台的人对付的是他自己的问题，而不是别人的问题。他读书时，发现自己有一些哲学上的疑问，他就把这个哲学上的问题带到讲台上。可是那并不是听众的问题；一个传道人的职责应该是针对听道者的需要而传讲信息。

有些人或许认为，教会今天的问题乃是合一的问题，所以他们花了很多时间和精力在这上面。至于别人下地狱，似乎一点不干他们的事，他们只是一股脑地讲合一，并且著书立说，大谈这个问题。“教会的合一”就是他们的合一。即使今天世界上所有的教会，包括罗马天主教会，都合为一了，你可以宣告说，如今我们有了一个大而公的教会了，可是我敢预言，这个结果对街上熙来攘往的人群而言，起不了任何作用。世人留在教会之外，不是因为教会未合一，他在教会之外乃是因为他喜欢他的罪，他是个罪人，他忽略了属灵的事。他对合一的问题就像他对月球上的人一样兴趣缺缺。然而教会还在大谈合一，好像那是最中心的问题。当我们大谈合一时，魔鬼已经得胜了，他征服了许多个人，教会的整个立场因此为之动摇。合一不是首要的问题。

同样的，许多福音信徒正在与我们所谓的“旧现代主义”争战。今天我们是与新现代主义争战。现今的问题不在于人们说一些不真实的事，而是在于他们作不真实的事。主要的问题是他们声称你说的话无足轻重。五十年前有所谓的“新神学”问题，他们对基督这个“人”的说法大有问题。它立刻受到当时教会中坚分子的谴责和质问。现今教会里很多人的态度是，你信什么并不重要，只要你自称是基督徒就够了。一个人只要企图作善事，在艺术、教育、政治、工业等方面强调基督徒的价值就够了，至于他明不明白有关基督的神性之真理倒无所谓了。现在我们面对这种立场，至于你相信什么似乎并不重要了。你爱相信什么就相信什么，只要你自称是基督徒就行。我们所对付的问题岂不是有了差错？

换句话说，仇敌今天真是志得意满。今天基督教会面对的仇敌乃是感情的、莫可名状的理想主义。至于重要的原则已被视为没有必要了。“和善”已

经取代了“圣洁”。今天最理想的人乃是一个集合了各种消极品格的人。所谓的“伟大”其实欠缺了真正的资质。人们不再相信真正的伟大人格。他们也不相信良善、英勇、甚至真理本身。现在最受欢迎的乃是和善，亲切，温柔的人。

然而真理里面也包含了一些刺耳的部分。看看使徒保罗，他站在那里，放胆说话，大声谴责异端，斥其为真理的仇敌。他说，“有许多人行事，是基督十字架的仇敌……他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀。”现代人会说，“多可怕阿！他怎么这样讲话？”可是这就是使徒保罗。问题是，魔鬼说服我们相信，和善最可贵。记得吗？使徒保罗说，“蛇用诡诈诱惑了夏娃。”

使徒不仅说，我们必须准备好；他进一步指出，这种预备是由“平安的福音”所造成的，因为没有这福音，我们就什么也不能作。基督徒若有任何犹豫、不确定，都可能导致失败和灾难。以斯拉和尼希米说得很对：“靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”诗篇作者也说，“你开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔”（诗一一九 32）。所以保罗说，平安的福音带来的结果，使我们能有机动性，变通性，以及警觉性。平安的福音指的是什么？首先，那是指我们与神和好。这个事实总是能使一个人预备好。如果我对自己的救恩有疑惑，我就无法去与仇敌争战。我得花所有时间与自己挣扎。兵丁必须对某些事情知道得非常清楚，基督徒也必须清楚他与神的关系。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。我们又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中”（罗五 1-2）。只有当我们清楚了基本的事实，就是我们的罪已蒙赦免，我们已经与神和好了，神才能在我们里面作他恩慈的工作，使我们成圣。保罗在帖撒罗尼迦前书第五章第二十三节里说，“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”神这样在我们身上作工，我们就能与仇敌争战；他藉着“平安的福音”来完成这工。

希伯来书的作者在第十三章第二十、二十一节里也说到同样的事：“但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的

神，在各种善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意；又藉着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们。”赐平安的神！你若尚未得到那平安，你在永生神的军队里就是一个可怜的军人。你可能轻易就受伤，必须被护送到伤兵站，甚至医院里。

可是你也必须有内里的平安。我必须确知“万事都互相劝力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗八 28）。同样的，我也必须相信保罗在腓立比书第四章第六节所说的，“应当一无挂虑。”也就是说，不要忧虑。如果你在神的军队行伍中，仍然忧心忡忡，挂虑家里的事，你就不是一个好军人。你必须全神贯注在与仇敌的争战上。“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，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。”我们必须有里面的平安，同时也要作一个和平的人，必须温柔，忍耐。不要作忧虑、担心的基督徒，整天惶惶失措或心事重重。很多时候，基督的军队要花不少心血去维护战士的健康和快乐。有一个兵丁说，“我真挂虑这件事。”另一个说，“我真是陷于困境，每一件事都成了我的重担。”如果魔鬼已经在这方面击败了你，你又怎能去与他争战呢？内在的平安跟与神和好是一样重要的。

最后，你需要与别的人和好，保罗在罗马书第十二章第十八节说，“若是能行，总要尽力与众人和睦。”他勉励他们，要尽己之力，能作多少算多少。“不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去作……亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：‘主说，伸冤在我，我必报应。’所以，‘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。”如果神军队里的成员互相争斗，他们还有什么希望去与仇敌争战呢？他们根本不可能一起出征。使徒保罗在腓立比书里也再度教导说，“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。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。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”（二 2~4）。这是与仇敌争战的方式。我们若是嫉妒，自私，单顾自己的事，不顾别人的事，我们的处境就很绝望。我们的队伍就是漫无军纪的乌合之众。不要效法哥

林多教会，凡事争竞，弄得教会四分五裂。我们必须听从保罗对歌罗西人的劝诫，他在第三章第十三至十五节里说，“倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心；爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里作主；你们也为此蒙召，归为一体；且要存感谢的心。”

这就是“平安的福音”所提供的预备。把它穿在脚上。在确知你与神和好了，你自己心里有平安，你与别人也能和平相处。让从神来的平安好像裁判一样，在你和神大军里其他的成员中间作仲裁的工作，这样你们才能为了他名的荣耀，一块儿面对仇敌，并且征服他，为救主耶稣，我们救恩的元帅而赢得光荣的胜利。

22、信德的藤牌

“此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。”弗六 16

接下去我们要看“神所赐的全副军装”另一部分。使徒保罗提醒以弗所人，要成功地打败魔鬼，和一切“执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”，就必须穿上神所赐的全副军装。

我们首先注意到，使徒介绍第四件军装之时，似乎稍微停顿了一下。显然我们来到一个转接处。他说，“此外又拿着信德当作藤牌。”我们一开始介绍全副军装时，曾提到这套军装可以分成两组；我们已讨论了第一组。现在来到第二组，我们将看到这一组军装在某些方面是与第一组不同的。使徒保罗为了提醒人注意，特别说，“此外……。”

一般的解释和钦定译本的翻译一样，是“最重要的一件是……。”可是它真正的意思是，“除了这一切之外。”也就是说，除了我刚才提到的那三件军装之外。更进一步说，“此外”包括了接下去要讲的一切——不只是“信德的藤牌”，也包括“救恩的头盔”，和“圣灵的宝剑”。它概括地引介了保罗要放在我们面前的另几件军装。

我们也要注意他为了强调差异而用的另一种方法。到目前为止，他一直是使用同一个字——“用”。他说，“所以要站稳了，用真理当作带子束腰，

用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋。”可是现在他改用了另一个字。他说，“此外”，不是“又用”信德当作藤牌，而是“又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。”以及“并戴上（或译‘拿着’）救恩的头盔”，“拿着圣灵的宝剑，就是神的道。”在我们已提到的三件军装和后面将论及的三件之间，有一个明显的差异，那就是前三者都是“用”，后三件则是“拿”。

这里暗示了两件事。前三件军装是紧紧附在身上的。在论到带子时我们已经提过了；那是你系上的东西，把它紧紧固定在一个地方。公义的护心镜也是如此——你把它穿在自己身上。至于鞋子，情形也类似。

头三件军装是用特别的方法紧紧附在身体上。可是接下去的三件显然不同。你不是把藤牌固定在身上，它与你是分开的，你拿起藤牌，使用它，但它不附在你的身体上。头盔也一样，它和帽子都是戴在头上的，可以轻易拿下来。显然宝剑也不是我们的一部分，只是我们在需要的时候拿来使用的。所以使徒在这里不再用“用”一字，而说“拿”。你总是穿着前三项军装，可是你必须“拿起”藤牌，宝剑，和头盔，或把它们穿上。

另一个不同其实是从第一项不同衍生的，那就是头三件或多或少是被动的，预备性质的；兵丁把它们穿上身，就留在那儿。可是第二组军装暗示立即的行动。在一次战役中，兵丁可能抽空坐下来休息，喘一口气，但是真理的带子，护心镜和鞋子仍穿在身上。突然之间，警报响起，仇敌已经发动攻击，他就立刻拿起藤牌和剑，戴上头盔，匆忙地往外冲。这显示展开了行动和实际的战斗。你休息的时候，手中用不着拿藤牌；你可以暂时放下它，也可以放下宝剑。可是一旦仇敌有了动静，双方开始交手了，你就得拿起这些东西，预备好作战。

我们必须对藤牌有所认识，因为使徒是用这画面和比喻对我们解释一些属灵的真理。罗马兵丁用的藤牌是很大的。我们已经习惯，一想到藤牌就想到一件小物品，其实当时人用的藤牌大约有四尺长，两尺半宽。藤牌这个字最早的意思是指一扇门，你把它挡在前面，你躲在门后面。后来它演变成椭圆形，但目的仍然是遮住大半个身子。更重要的是，它有一层金属的表面。这个用意很明显。藤牌本身是木头作的，但它外面有一层防火的金

属，你将它挡在前头，如果仇敌向你射火箭，火箭碰到这层防火的金属，就会纷纷坠落。

很明显的，除了你已经有的护心镜，以及真理的腰带，脚上的鞋，你还必须更广泛地保护自己。你需要藤牌来保护你抵挡仇敌未到之前先掷过来的武器。在他手拿刀剑直接攻击你以前，可能已射出火箭。这就是此处所描绘的画面。

使徒说藤牌是不可或缺的，“可以灭尽那恶者一切的火箭。”“火箭”的意思很明显，它们是用金属或者木头作的，其特色在尖端非常锐利，就好像箭头一样。人们事先把材料浸在可燃的物质里，然后紧紧地缠在火箭的尖端。预备进攻的时候，就点燃尖端的可燃性材料，使其开始燃烧，然后将其射向敌方的阵营。如果一支火箭得以刺入敌人的身体，它就燃烧得更厉害，烧伤敌人的身体，使他失去战斗力。通常是用这种方法为接下去的整体进攻铺路。

士兵们是从各个方向一次掷出大量火箭，目的在引起混乱。这样作是为大军前进预先铺路。这是古老的作战法，现代战争则是先投下烟幕弹，以为步兵前进作好准备。你也可以回想到第二次世界大战时，大军出动之前常常先作的疲劳轰炸。

根据钦定译本，这些火箭是由“邪恶”掷向我们的；这个翻译不大妥当。原来的意思是“恶的人”，或“恶者”。正确的翻译非常重要，因为使徒已经提醒我们，我们不是与邪恶争战，不是与抽象的、不具人格的对象相争。他已明确地指出，我们所遭遇的乃是“魔鬼的诡计”，不仅是魔鬼，也包括了“执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”。使徒的整个目的在指出，我们是与属灵气的人，势力，实体相争。现今尤其需要强调这一点。正如我们已经指出的，这世界不再相信有魔鬼，更不相信属灵界的存在和实体。世人既不相信有天使，也不相信有魔鬼。这是引起世界祸患的原因之一。

“恶者”就是魔鬼，他命令、控制着许多不同的势力。没有什么比明白我们正陷入一场激烈的属灵争战更重要的了。我们相信三一真神，相信圣父圣子圣灵。神是有位格的，他不是一种势力或一股力量。同样的，与我们

敌对的也不只是一种势力或力量，而是有位格的、有智能的实体。我已多次指出，除非我们明白这个教训，我们永远无法了解现今世界的问题。离开教训，我们就不能了解自己的经历，更不能明白世界的整个状况和光景。我们不是只与“属血气”的争战。我们的挣扎，我们的问题，不仅仅是从人，从人的罪和邪恶产生的。在人的后面，有可憎的势力和邪恶的代理人，他们是属灵的实体。“恶的源起”乃是最重要的神学问题，也是最实际的问题。圣经的整个教训是，这些存在、实体、人制造了恶。我们的主在旷野受试探时，所遭遇的就是魔鬼，是一个实际的存在，是有位格的。所以我们要把这句话正确地译作“可以灭尽那恶者一切的火箭”。这是很重要的。

约翰一书第五章第十九节有类似的论述。钦定译本这里的翻译也不够精确：“我们知道我们是属神的，全世界都卧在邪恶里。”这也是事实，可是使徒真正的意思是，“全世界都卧在那恶者手下。”都在魔鬼的怀抱里，他是主耶稣基督所描述的那一位“壮士”。我们必须除去“魔鬼是抽象”的观念。不对！他是实际的人。如果世上没有恶人，世上就没有恶；如果魔鬼不进入受造物中间，引诱他们犯罪，堕落，世上就没有恶人。今天世界邪恶的光景就是从那次堕落引起的。

现在让我们回到主题的属灵含义上。使徒告诉我们，必须为撒旦的攻击作预备，因为有时候这攻击可能非常剧烈、凶猛。除了魔鬼的一切行动和他使用的工具之外，他也会使用火箭。这种武器是很厉害的，一旦点燃了，就具有无比的破坏力。

在我们的属灵争战中，明白这一点非常重要。很多属灵的伟人都曾仔细描述过这种攻击。最有名的例子是马丁路德和本仁约翰。再没有其他作者比他们更具体、清楚地讨论过基督徒争战方面的事了。大多数基督徒都听过马丁路德用墨水瓶掷向魔鬼的故事。他当时清楚意识到魔鬼在他的房间里，逼得他无处逃遁。不管他企图作什么，魔鬼总是将火箭掷向他。本仁约翰也用他自己的方式见证了同样的经历。

我们的经历又如何呢？我们是否对此略有所知？还是一无所知？我们是若早晨起来，发现自己还没有时间作任何事以前，邪恶的念头或亵渎的思

想已经悄悄潜入了？你并没有在思想，也没有作任何事，你只是刚刚醒来，可是突然之间火箭已射到你眼前。这就是使徒所谓“恶者一切的火箭”之含义。

我们要明白这一点，因为这是仇敌的策略之一，他要阻止我们明白他才是一切导火线。他企图要我们相信，这些事情是我们自己引起的，所以也说服我们说，既然这样，我们就是邪恶的人，根本没有权利被称为基督徒。所以他把我们推入绝望的深渊，使我们对自己不抱任何希望。因此，我们的首要之务是明白，魔鬼和他的火箭才应该为我们的光景负责。让我们来思想一个例子。你是否发现，当你正在祷告，或者企图祷告的时候，火箭就从四面八方射向你？原先你惟一的愿意是专心仰望神，可是当你开始敬拜，祷告，赞美时，这一切邪恶的思想和念头却涌上来搅扰你。它们究竟是从那里来的？

你读经时，是否也有同样的经历？你可以专心地读报纸，可是一旦你开始读圣经，各样念头就丛生了，打四面八方飞来，使你不能专心。它们从何处来的？这些乃是“恶者的火箭”。我们必须把握一点：它们显然是从我们自身以外的地方来的。它们不是我们里面产生的，乃是临到我们的。有时我们会说，“我突然想起……”“这个念头临到我……”足以证明我们也意识到它是外来的。

可是我要再加上一点，这一类经历有一种奇怪的周期性。它们不是形影不离地随着我们，只是偶尔会发生。在某些时候和季节，仇敌似乎特别活跃。在这里用战争作比喻是颇有益处的。特别是第一次世界大战时，壕沟战术被普遍采用。在战场上可能有好一阵子，敌人没有任何动静。其实他们仍在那里，你千万不能冒然走出战壕。如果你暴露自己，就会马上挨子弹。从表面上看，战局似乎平息了，没有任何风吹草动。然后突然之间，敌人发出了弹幕。属灵领域里的情形也一样。你永远不知道今天会发生什么事。也许有一天诸事顺遂，你满有属天的祝福，可是这并不能保证第二天也一样。很可能在同一个场合，仇敌突然从四面八方，将各式各样的火箭射向你。他可能连着几天这样作。这一类的事可以肯定地归纳为魔鬼的攻击。有时候仇敌集中火力在个别的基督徒，或者基督教会，或者教会的某一部分，甚至整个国家上，他无所不用其极地把这些“火箭”掷向我们，目的在摧毁神的工作。“火箭”的形式有许多种，最普遍的一种是与我们的思想有关的。魔鬼将疑惑掷向我们。有些最伟大的圣徒也会不时地受到可怕的疑惑侵扰。一些念头闯进来，或者暗示、疑问悄悄自心头升起。他

们并不想要这些念头，并且费尽心力要把它们赶出去；可是却挥之不去。很多圣徒都见证过这一类的试炼。

可是还有更糟糕的情形。魔鬼常常将一些亵渎神和主耶稣基督的思想，渗透到最高贵的圣徒脑里。这多么可怕啊！稍早我也解释过，魔鬼私下盼望，受攻击的圣徒会以为那是他自己里面的念头，他们甚至开始怀疑自己到底是不是真基督徒。魔鬼也会把恶言恶语，起誓的话，或者不洁净的言语掷向基督徒。他的心思可能充满这些污秽的言语。可是没有一句是从信徒自己里面出来的，它们是从魔鬼来的；魔鬼企图动摇他，困扰他，使他相信他不是基督徒，从一开始就不是。

正如我前面说过的，火箭的形式很多，其中最主要的是在思想的领域里。我们可以从圣徒的生平，读到许多这一方面的见证。感谢神，这些事迹记录了下来；因为这对正位于攻击之下的基督徒是有很裨益的，他可能会以为，这一类的试炼从来不会发生在别人身上。我们不但要记住保罗这里所说的话，并且要从教会史上那些最卓越圣徒的生活和经历里，看出这一类攻击也曾同样临到他们。

有时候，火箭是以想像的形式发出。在这方面，没有什么是魔鬼不能作的。我们面临的是魔鬼的诡计，他的诡诈是难以预测的。他可以唤起某些回忆，描述一些事件，把某些事情说得天花乱坠，好像真的一样。他用这些方式在想像力的范围里对我们抛掷火箭。他也在欲望，情欲的范围里作同样的事——煽动、激动，用惊人的热力加以鼓动。你是否明白这真相呢？如果你毫无所觉，你就已经陷入魔鬼的掌握里了，你甚至对已经发生的事一无所知。试探是基督徒难免要遭遇到的，它早晚会以不同的形式临到。我们必须有所预备。我们总是要把信德的藤牌放在随手可及的地方，所以任何时刻都可以立刻拿起来。它是我们惟一的盼望。

我还要加上一项魔鬼向我们掷火箭的方式。一首很有名的诗歌说，“你的道路上，遍布火箭般的试炼。”基督教会对于“火箭般的试炼”有很深的经历。确实，今天也有很多基督徒在经历火箭般的试炼；他们在火窑里，正如但以理时代的那三个少年人一样。使徒彼得在彼得前书第四章第十二节里用了同样的描述。他说，“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。”这并非希奇的事。神的子民早晚要遇到的。从前如此，以

后也如此。保罗对提摩太说，“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提后三 12）。那恶者会突然使这些事临到我们。

撒但用这些方法来恐吓我们，企图使我们战兢害怕。我们的仇敌是否企图杀害我们？我会不会因为是基督徒而失去地位？或者你在家庭里、教会中饱受各样的挫折和难处？基督教会也曾屡次受到迫害。当然，在主要的逼迫之间，可能会有一段长的停火期，除了零星的战役，似乎四境太平。可是有时候魔鬼会预备了一大堆火箭，一次全射向你；这种激烈的攻击可能持续好一阵子。

许多基督徒在希特勒统治德国时受到严厉的试炼；现今也有基督徒在忍受火箭的攻击。逼迫甚至可能从我们的亲朋好友而来。这些火箭可能沉寂一时，让我们享受一阵太平岁月，可是突然之间，魔鬼松了手，它们就如枪林弹雨，纷纷射向我们，并且持续一阵子。然后它们暂时撤退，偃鼓息兵，过一阵子又忽然卷土重来，如此再三反覆。

使徒的教训是，对付这种攻击只有一个法子。我们必须使用信德的藤牌。只有它，能够灭尽那恶者一切的火箭。当火箭射向你时，你不是挺起胸让它们落在公义的护心镜上。你必须拿起藤牌，挡在身体前面，让火箭触到藤牌的金属部分而纷纷坠地，而你得以毫发无伤。你必须预备好从每个方向对付它们。要记得，你的脚一定得穿上平安的福音。你必须具有机动性，行动敏捷，拿稳藤牌，随时挡住任何一个方向来的火箭。你可能挡住这边一支，那边一支，又挡住从第三个方向来的另一支火箭，给自己省下不少麻烦。你若用这种方式挡掉火箭，就用不着从军装的缝隙里把它们一支支抽出来，可以给你自己省很多事。

使徒彼得用这样的话表达了同样的意思：“务要谨守，儆醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他”（彼前五 8~9）。只有信心能使你抵抗这种攻击。约翰也说到同样的事：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约壹五 4）。信心总是惟一的藤牌，你可以举起它来灭尽恶者的火箭。

这里的信心（信德）是指我们有能力可以迅速地把所相信的运用出来，以

阻挡魔鬼的攻击。信心不只是理智上的一种信念或理论。当然，信心包括了你所相信的东西，可是信心从来不停留在纯粹理智上的认知和相信。信心总是实际的。信心能够运用真理。“信心若没有行为就是死的。”信心里面总是有行动的成分。“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据”（来十一1）。所以我替“信德的藤牌”下的定义是，迅速地运用我们相信的，来回应魔鬼掷向我们的每一支火箭。

可是信心如何作为我们的藤牌呢？答案是，信心从来不指向自己，它总是指向它的对象。这一点是非常重要的。可是如果你把你的信心放在信心本身上，早晚你要失败。有此人企图靠自己增加信心，改善信心的本质，但是他们永远不会成功。那是纯粹心理学的方式。圣经从未告诉我们要增加信心，锻炼信心，或者把信心放在信心上。不！信心从不指向自己。信心本身从不保护人。

信心总是指向它的目标，因此它能使我们强壮。保罗在罗马书第四章论到这件事。从第十八节开始，他写到有关亚伯拉罕时说，“他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说，‘你的后裔将要如此。’他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑；反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信，神所应许的必能作成；所以这就算为他的义。”

靠着“将荣耀归给神”，靠着指向神，亚伯拉罕的信心救了他。这是信心一向作的。它从不指向自己，乃指向神。亚伯拉罕的秘诀是，他的信心将他引向神，引向神的属性，神的应许；他倚靠这些，就一切顺利。希伯来书第十一章列出了信心的伟人，并且说他们因着信，“软弱变为刚强”。总是因着信！不是相信信心本身，而是相信神！那些信心的伟人相信神，相信神能照着他所应许的成就各样事情。那是他们的秘诀。

信心绝不倚靠它自己。所以你不要望向自己，企图在你里面培养一些信心。信心总是指向神，指向神的属性。他才是我们所倚靠的。信心指向他的应许——圣经充满了这些应许。你若明白神的应许，就能拿起信德的藤牌。当敌人前来时，火箭在你四周飞舞时，你能够拿出圣经的一段话，神的一

个应许来抵挡，知道神是信实的，他必叫自己的应许应验。他是永不改变的。他是“众光之父”，“在他并没有改变，也没有转动的影儿。”所以魔鬼若前来对你说，“我相信以前神确实赐福给你，他似乎是你的父，可是现在他对你一点兴趣也没有了。”你就要举起信德的藤牌说，“这是不可能的！他是众光之父，在他并没有改变，也没有转动的影儿。他永不改变。神所应许的，他必要成就。他的应许坚定不动摇。他立下了誓言，就绝不反悔。”这是你举起信心藤牌的方式。

此外，你也必须记住神的能力。仇敌若对你抛掷火箭，你感到非常软弱，以为快要被击中、被打败了，这时就要拿起信心的藤牌，紧紧握住。它直接指向神，和他的能力。记得吗？亚伯拉罕生平中曾发生一件事。他在经过一次大试炼之后，不禁精疲力竭。那时仇敌开始攻击他，对他说，“神怎么如此待你？他的祝福在那里？他甚至没有给你一个子嗣，以后无人继承你；如果你连一个儿子都没有，那么拥有如此多的应许又有何用？”当时亚伯拉罕几乎要动摇了，神就提醒他以信心为藤牌，对他说，“你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你”（创十五 1）。“我是盾牌！”神是我们的盾牌，他的能力是无穷的，永恒的。诗篇第四十六篇说，“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”箴言又加上：“耶和華的名是坚固台，义人奔入，便得安稳。”那就是盾牌——耶和華的名，神的能力！大卫在诗篇第八十四篇中也告诉我们，“耶和華神是日头，是盾牌。”信心的盾牌将你指向神的能力，你藏身在盾牌后面的那一刻，恶者所有的火箭就被灭尽了，发挥不了功用；它们不能触及你。要记住，他的能力是永远的，无穷尽的，长存的；他是无所不能的神。让地狱的力量尽情倾倒出来吧！它们不能伤害你。“你们要用坚固的信心抵挡他。”不仅是父神站在我们旁边，可称颂的主更确切地将盾牌带到我们面前。他过去对我们的爱证明了他关心我们。保罗说，“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗八 33~34）。所以当仇敌把火箭掷向你时，要拿起信心的藤牌说，“基督藉着死在十字架上和复活，已证明了他对我的爱。”再如此思想：基督来到世界上，自己成为人的样

式。“道成了肉身。”他“成为罪身的形状。”他也曾受魔鬼的试探。魔鬼把所有的火箭都掷向他，他用尽了一切的诡诈，可是主耶稣彻底打败了他。此外也别忘了，如今他坐在神的右边，他手中有一切能力，他在那里作我们的代表，帮助我们打一切的仗，并且“等候他仇敌成了他的脚凳”。

当你处身激烈的战役中，仇敌的火箭从四面八方飞来时，要提醒你自己，由于他来到世上，由于他道成了肉身，由于他受苦，又抵挡罪到了流血的地步，由于他也和我们一样，凡事受试探，所以我们受试探时，他能同情我们。“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱；他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”你不是独自一人，孤军奋战。他与你同在，他“能搭救被试探的人”。你是“在他里面”，他在守望着你，他要眷顾你。他已经用过去所成就的事，证明了他对你的大爱；他又用正作的事来不断证明这爱。

拿起信心的藤牌能提醒你，你当仰望圣父，圣子，圣灵。那意味着你要倚靠神，和他在基督里的恩惠。那也是指在心，意念中把自己与全能的神连结起来，他使我们“得胜有余”。有时候，我们受压过重，似乎除了呼叫主的名之外，再也不能作什么了。我们觉得几乎无法举起信德的藤牌，可是我们仍然这样说：

我时刻需要你，与我亲近；

试探失去能力，当你来临。

这是你所能说的。你只能绝望向他呼喊：“与我亲近。”他必与你亲近。

你的同在，时时我都需要，

除你恩典，何能使魔败逃？

只有恩典能作到。“我的恩典够你用。”所以我们可以说：

有你赐福，我就不怕受攻，

病而不苦，流泪也不酸痛；

什么毒钩！什么死亡坟墓！

依然胜过，若你与我同住。

这就是“拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭”之含义。那不是指，试着产生某种所谓之“信心”的感觉。信心直接引我们到全能的神

那里，他是我们的救主，是“患难中随时的帮助”。“我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”你若这样作，就没有任何火箭能在你身上找到落足点，也没有任何火箭能烧伤或侵害你。拿起信德的藤牌。“你们要用坚固的信心抵挡他。”但愿神使我们明白这个教训，并且当仇敌带着他的诡诈前来，用火箭射向我们时，我们能够实际将此教训运用出来。

23 救恩的头盔

“并戴上救恩的头盔。”

弗六 17

我们正在讨论第二部分的军装，这一组军装是不固定的，不附着在身体上的，而是由兵丁拿着或戴上的。现在我们要讨论这一类军装的第二项——“救恩的头盔”。使徒用了当时代典型罗马兵丁的比喻，他知道兵丁总是有一个头盔的。在作战时，身体的每一部分都需要受到保护，都必须遮蔽得妥当。不但平常的战争如此，属灵的战争也一样。

罗马兵丁戴的头盔是一种用皮作的帽子，可是这皮是经过强化的，而且装上了一块金属作的牌子或突起物，以提供保护作用。在这些上面有一个盾形的徽章，主要是作装饰用的。罗马兵丁一旦得知敌人迫近，他就立刻拿起藤牌，然后戴上头盔，拿起剑，匆忙奔向战场。

头盔的属灵意义是很明显的；使徒要我们留意头部，指基督徒应该注意他的心思，意念，想法。我们已经讨论了感觉，知觉，感情，欲望，也看到了仇敌如何企图在不同方面攻击我们。现在我们要把焦点集中在特别的一面，它包括了我们基督徒整个立场里心思，意念，理智的部分。

我要再一次提醒你，我们不要太过于划分或区别这中间的差异；不过差异确实是存在的，我们也不能故意忽略。当然，我们讨论到心思时，也必然会把意念包括进去，因为魔鬼会在这个领域里试探我们，叫我们疑惑。我认为此处使徒不是强调我们对于信心的接受和了解——这方面我们前面讨论公义的护心镜时已经提过了——保罗此处着眼在一件比较普遍的事上。这里我们面对的是对特殊教义的理解，例如因信称义的教训，以及我

们对信心的整个态度。

我们已经讨论了一些特殊的教训，现在要来看一件比较普通的事。前几章里我曾提到战略和战术的问题，战略是针对整个战争的，战术则是针对这场战争中某一次特别战役的。这中间的差异非常重要。有些卓越的将军或统帅很擅长拟定战略，他们对整个战局有独到的观点，可是他们不一定精于巷战或零星的小战役；反过来也一样。

我们已花了不少篇幅来探讨战术，现在我们要来探讨整个战争的战略。一般说来，我们的仇敌常常用一种疲惫、倦怠的感觉来攻击我们，所以基督徒有时候会兴起放弃整个战争的念头。请注意这与我所谓的战术之间的差异。有时候，基督徒会在某一项教训，或信仰的某一方面上产生难处，但是这不会导致他放弃整个基督徒生活。可是有一件更大、更严重的事，一个人可能因为疲倦，困乏，而对整个战争和其结果感到绝望。

克罗（ARTHUR Hugh Clough）一首知名的诗里，所讨论的也是同一个问题：

不要说枉然费力，
劳苦伤痛白白受，
仇敌仍纹风不动，
一切似原地踏步。

这首诗描写到一个人的光景，他开始觉得争战无济于事，“枉然费力，劳苦伤痛白白受。”他对自己说，“我已经置身战场这么久了，我已遍体鳞伤，仍在苦苦挣扎。可是有什么用呢？我累得快要昏厥，一切似原地踏步。我究竟有何进展？有何成就？”

使徒保罗在加拉太书里论到同一个问题，他说，“我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候，就要收成”（六 9）。即使在一帆风顺的日子里，基督徒也可能因为“一天的难处”而感到疲倦，更何况一旦战争拖得很长，大小战役持续不断，他更容易感到绝望。

这可以影响到我们个人，甚至影响更广泛的范围。它常常以与个人或者与战争有关的问题临到一个人。有时候，一个人会转向自己，说到艾纳德书中的对白：

我的青春躺在鲜血和战争中，

鲜血与战争成了我的年龄；

这血腥的生命似乎永无终结的一日。

他对自己说，自从我成了基督徒，我就一直在争战中，到现在还未歇手。到底有没有终了的一天？那是指魔鬼一直在攻击他，企图使他觉得整件事是无用的，没有效果的。

我们观察今日教会的光景，也可能产生同样的感觉。教会已经存在将近两千年了，可是她今日究竟处于什么地位？以英国的教会为例，它充满了混乱和困惑。她在今日无足轻重，以致于魔鬼前来暗示我们说，她是无能的。他暗示：如果教会能发挥功用，她就不会在两千年之后落到这番光景。仇敌似乎强大有力，基督徒却看来孱弱不堪。再坚持下去又有何意义？许多人曾经与教会关系密切，后来却放弃教会了，因为他们觉得整件事情没有什么效果。这种感觉可以在我们面对个人问题或者教会整个光景时油然而生。

或许看待这件事最好的方法就是把它放在希伯来书的教训里。其实希伯来书从某方面看，不过是在进一步解释我们正讨论的这句话——“戴上救恩的头盔。”希伯来的信徒是在犹太人的宗教礼仪中长大的；后来他们听到基督的福音就相信了，成为基督教会的一分子。有一阵子，他们眼前阳光普照，他们对新的信仰充满喜乐。可是随着岁月的消逝，他们发现自己受到犹太同胞的迫害，那些犹太人视他们为叛教者，认为他们背叛了悠久的历史传统。此外他们也受到外邦人的逼迫。我们读到，甚至有人抢夺了他们的财物。他们从所领受的教导和听的道中晓得，主耶稣要再来，接回属于他的人，并且设立他的国度。可是他们看不见任何迹象。结果这些希伯来信徒变得灰心丧志，有些人开始回顾以前旧的宗教，甚至开始怀疑，当初离弃旧的信仰，拾起基督徒的信心，这举动是不是太轻率、太冒然了？这就是希伯来书的背景——一群灰心失望的基督徒。他们开始思想、怀疑，他们所信的究竟是不是真正的真理？有些人不禁往回看，甚至想要回到会堂去敬拜，重拾以前的礼仪条文。

换句话说，这些希伯来信徒面对的问题不是战术的问题，而是放弃整个战

争的问题。他们疲倦，忧愁，受到逼迫、试探；似乎每一件事都与他们作对，他们落到一个光景，魔鬼不断引诱他们歇手，放弃，退出战场，回到从前的地位上。

彼得后书第三章有类似的描述。使徒彼得在那里面对一群讥诮者，他们说，“主要降临的应许在那里呢？”他们实际上是说，你们这些基督徒声称主要再来，他将胜过仇敌，设立他的国，可是他再来的应许在那里呢？每一样东西都仍维持着从创世以来就有的样子。这些仇敌对基督徒说，你们犯了错误，你们相信了一个谎言，你们的教义是不正确的。你们最好放弃吧！反正你们所信的已经证明是错的。

在二十世纪的今天，我们也面对着同样的问题。仇敌用这种方式来攻击我们的心思和观点。他说，基督徒的信仰提供许多美好的诺言，可是你从其中得到了什么？下一次他又回来对你说：你看看，那些传道人鼓励你成为基督徒，告诉你说这样你的一切困难就会迎刃而解，你前面的道路必定是一片平坦，光明，你将置身在一个新世界里，凡事尽都顺利。可是，事实又如何呢？你岂不是被各样的试炼、祸患包围吗？你的遭遇岂不是比未信主以前更不顺吗？如今你不是又困倦又疲乏吗？这场争战岂不是更激烈吗？你所受到的攻击岂不是比以前更多更重吗？基督徒的信仰提供了你这么多美丽的应许，可是实际上它究竟给了你什么？

这就是我们正面临的光景。它已经是一个非常老旧的问题了。神的子民总是这样受试炼。旧约圣经最典型的例子是在诗篇第七十三篇，那里描述了一个虔诚人，被各样的祸患和试炼缠累；每一样事情似乎都与他作对。他观看其它的人，那些人既不虔诚，也不敬畏神，他不禁说，“他们死的时候没有疼痛……他们的眼睛因体胖而凸出；他们所得的，过于心里所想的。”他实际上是说，“我是徒然洗净自己的手了。我试着过敬虔生活，讨神的喜悦，可是没有一件事情顺利。再看看别的人，他们悖逆神，却似乎过着一帆风顺的日子。”他面临的一个试探是，抛弃他的信仰，并且声称这个信仰空洞无一物。“我徒然洗净了自己的手。我想过敬虔的生活，却一无所获，我还是放弃了吧！我就此罢手不干了！”这是试探！使徒保罗告诉我们穿上“救恩的头盔”，就是要用来对付这种试探。

使徒的意思是，有时候魔鬼会怂恿我们全神贯注在基督徒生活的细节上，以致于我们忘记了全面的真理。我们太专注在个别的树上，以致于看不见整个森林；我们埋头钻研局部的战术，却忽略了整个战局。“这个世界太复杂了！”我们很容易感受到日常生活的重担和压力，以致于忘记自己是谁，自己的方向是什么。我们受的伤都是白受的，一切的劳苦都是徒然的。我们觉得魔鬼太强壮了，太狡猾了，远非我们所能应付；他一定会打败我们。

主耶稣知道如何对付这种现象，他说，“常常祷告，不可灰心”（路十八1）。这里的危险是灰心。生活里最主要的问题是如何站立得稳，不被从四面八方来的各样事情淹没，以致于认为自己的信仰无济于事，还是回到世界中，尽情享乐，把一切愁闷埋葬掉吧！你何必如此苦苦挣扎呢？你能从其中得到什么好处？干脆全盘放弃吧！这就是试探！这个问题和我们前面一直讨论的那些问题全然不同，我们不妨用更谨慎的态度来探讨。要在这方面抵挡仇敌，最好的方法是从圣经各部分作密集的观察。让我们思考其它的例证，以清楚这个问题。这也困扰着年轻的提摩太。提摩太常常感觉外面的压力太大了，如何坚持下去往往是他最大的问题。他的老师和朋友使徒保罗当时已被下在监牢里，随时可能丧命，而教会一切的难题和重担都压在提摩太一个人的肩上。哦！一个人怎能肩负这一切？使徒写信告诉提摩太说，“因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强，仁爱，谨守的心”（提后一7）

使徒说，对付这问题只有一条路径可循：拿起救恩的头盔，戴在头上！“救恩”在这里是什么意思？我不同意贺智（Charles Hodge）的说法，他告诉我们，此处的“救恩”是指我们明白一个事实：我们已得救了，我们是基督徒。他说，这是指我们现今要享受救恩。我同意这是一部分的含义，但我相信他的说法漏掉了一项真正的含义，所以是不充分的。

我情愿让保罗自己引领我到正确的答案上，他在帖撒罗尼迦前书第五章第八节里说，“但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。”“得救的盼望！”所以我用这句话来解释“救恩的头盔”，它不是指明白现今世代我们的救恩，乃是指得救的“盼

望”。

这里的“盼望”可以用圣经本身的话来解释。要解释某处经文，最好的方法就是参看另一处类似的经文——以经解经。所以我们不妨翻开保罗在罗马书第十三章所说的那段话：“爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。”

换句话说，我认为使徒这里所谓的救恩是指基督徒的盼望，或者他在别的地方所称的“荣耀的盼望”所以我们用来保护头部，以抵挡魔鬼攻击的头盔乃是“荣耀的盼望”。主耶稣自己在他将结束世上生活时也曾在他的教训中讨论过一点。例如马太福音第二十四章，马可福音第十三章，路加福音第二十一章。主耶稣预见未来，他警告跟随他的人说，他们将要遇见大试炼，并且要经历极大的患难。会有“打仗和打仗的风声”。不要以为基督徒有某种魔术，你一旦进入了这个神奇的圈子，从此就再也不会任何问题。基督说，不是的，等在前面的反而是充满试炼，祸患，试探的生活。

“忍耐到底的必然得救。”这就是了！他没有说，我的教训会使这个世界步入佳境，我的教训是一种政治革新，可以遏止战争，从此天下太平，国与国之间相安无事，你们犹太人将作列国的首领。不！正好相反！

然而基督给了他的门徒真正的盼望。他说，“这些事在世界末了以前必要临到”然后他告诉他们有关末日的事，就在他们以为一切都绝望了，几乎要放弃时，他们将忽然看到人子降临，乘着云彩而来；这位万王之王，万主之主从天而降。这就是“救恩的头盔”之含义。当敌人前来对你说，你不如放弃吧！你没有盼望了，你已经输定了，这时你的答案是——盼望！“荣耀的盼望！”他再来的盼望！这教训将一切都包含进去了。使徒保罗也有同样的教导，例如哥林多前书第一章，他说，“但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎”（30节）。在这段经文里，“救赎”的意义与我们正讨论的“救恩”之意是相同的。基督徒已经称义了，有人认为我们刚才引用的“救赎”一词是称义的同义词。其实不是。保罗所谓的“救赎”是指那最终的，完全的，最后的，充分的解救——荣耀的得救！我们在基督里已因着信得着了。

再来看另一个例子，那就是哥林多前书第十五章的中心主题。使徒的论点是，基督复活以及我们将与他一同复活的确据，乃是基督徒一切行动的动力。他在第三十二节说，“我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”他实际上说，如果我不知道会发生什么，我就不必继续争战了。在以弗所同野兽争战有何意义？他说，我继续争战下去的动力是，我知道这救赎、救恩，最终的胜利必要临到。若非如此，“我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”我们干脆掉头而去，放弃一切吧！

保罗在哥林多后书第四章第六节说到一件类似的事，“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。”我们或许会以为，这样说的人一定未遭遇过任何困难。可是使徒马上加了一句，“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。”他又接着说，“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡；身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。但我们既有信心，正如经上记着说，‘我因信，所以如此说话。’我们也信，所以也说话；自己知道，那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活。”若没有这盼望，我们就会灰心，这争战会使我们垮下来，我们会放弃，中途而废。所以保罗继续说，“所以我们不丧胆；外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”然后是一段感动人的结尾：“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。”此处保罗是在“戴上救恩的头盔”，并且因那“所盼望的福”而喜乐。把你的眼目望向那盼望！“思念上面的事。”这些命令与我们正讨论的嘱咐是类似的。

这不仅是保罗的教训。我已经提过了，这也是希伯来书的主题。我们在第六章第十一、十二节读到：“我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受

应许的人。”希伯来书的作者已经对他们说过，“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。”他前面论到离弃真道的人，他们曾说过自己相信这道；希伯来书作者论到他们时，语气非常严厉。可是他又说，亲爱的弟兄们，我相信你们不是这样。“因为神并非不公义，竟忘记你们所作的工，和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。”然后他勉励他们，把伺候众圣徒的殷勤，同样地用在“满足的指望”上，“一直到底”。换句话说，当你与仇敌争战，他企图使你灰心失望时，你要把在实际事务上所表现的同样精力显示出来。然后希伯来书作者又提到，神已经起誓为证，“藉这两件不更改的事……好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。”他说，所以我们有一个锚，“通入幔内”，因我们的先锋主耶稣已经为我们进入幔内了。所以要持定那真理，要确定自己明白它、能把握它。

这是另一种戴上救恩的头盔之方式。事实上，这也是整本希伯来书的教训。作者已在第二章第五节说，“我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。”天使是谁？“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力么？”（来一 14）。“将来的世界”不是为天使预备的，是为我们这些信基督的人预备的。在第四章里，他也提到同样的真理；他勉励他们不要像以色列百姓，他们在旷野时丧了胆，听魔鬼的话；魔鬼告诉他们，他们永远进不了迦南地，就是那流奶与蜜之处；又怂恿他们悖逆神。于是他们在旷野背弃了神，以致于不能进入应许之地。希伯来书的作者说，不要像他们；要持定你们的盼望，持定将来的救恩。

使徒彼得也有同样的教导：“那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”（彼前五 10）。使徒约翰也有类似的话：“亲爱的弟兄阿，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道主若显现，我们必要像他；因为必得见他的真体”（约壹三 1~3）。然后是：“凡向他有这指望的”——那就是了！得救的盼望！救恩的头盔！

启示录也有同样的信息，事实上，这是整本启示录真正的信息。神给使徒约翰信息，是要他预备当代的基督徒，以及后世的信徒，去应付这世界将

加在他们身上的一切。将会有“野兽”兴起——军事强权，政治势力，虚假的权势，这些都与教会敌对。他们会攻击圣徒，圣徒几乎被他们铲除。可是我们毋须惊惧。主必再来——他要骑着白马，口中含着剑，一次又一次胜过仇敌。这是启示录的信息。这卷书是特意要给神子民安慰的，好使他们能够击退仇敌加诸于他们心灵的攻击。此处我们不是讨论一项特殊的教义，乃是涉及到整个信仰。启示录让我们看到致胜的惟一方法。

在作结论时我要说，我们必须学会“救恩的时态”，这是极重要的。也许反对的人会说，“难道你是在告诉我们，一个人永远无法知道他是否得救吗？你把得救描述得好像纯粹是未来的事。”答案是，救恩是有时态的，有过去式，现在式，和未来式。基督徒乃是一个“已经”得救的。他因信被称为义。他不再位于律法之下。我们讨论公义的护心镜时曾提到这一点。他不再被定罪，而且他已经被拯救，脱离撒旦的辖制。他已得了自由，从这方面说，他已得救了。此外，基督徒也是一个“正在被拯救”的人。他尚未完全，里面还有许多工作待完成。得救的现在式是一种“持续进行”的时态。此外，救恩也有未来式。基督徒尚未经历那最终的救恩。有一天，他将得到绝对的完全。把这一点记在心里，此处的“救恩”显然是指得救的盼望。所以你可以这样描述它的不同时态：过去式是称义，现在式是成圣，未来式是得荣耀。“救赎！”“得荣耀！”那最终的，完全的，绝对的救恩！

所以“戴上救恩的头盔”是指你若受到攻击，围困，试探，魔鬼对你说，“你的信仰空无一物，你最好从里面出来吧！基督徒信仰里一切的应许都是假的，不会应验的，干脆放弃吧！”这时你当回答说，“不！这些教导从未将我引偏了路。我一直晓得救恩是有步骤，有阶段的。我知道自己已经得救了，而且正在得拯救，我也知道将来我要完全得救。”

换句话说，我们必须明白这“盼望”真正的含义，这并不难作到。使徒保罗已经在以弗所书第五章里告诉我们：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水藉着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”我们将要得荣耀，像基督一样。那是救恩的最终结局。每一个

信徒命定最后要得到绝对的安全，没有任何罪污和瑕疵，“毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”我们将看见他的真体，并且变得像他一样；我们的身体将改变，完全得荣耀——整个灵、魂、体完全得救，没有一点缺陷。那就是盼望！戴上救恩的头盔即是指明白那一天终必临到。第二，它也是指我们确知我们预定要进入荣耀里。“预先所定下的人又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀”（罗八 30）。戴上救恩的头盔是指明白这一切都是你的，知道你不再属这世界，你已经被基督的宝血赎回来，你既然被称为义，就能在神荣耀的盼望里喜乐。

第三，它是指主耶稣既然已经定意爱我们，他也召了我们，他就不会放弃我们；不论仇敌的势力多么强大，他的能力总是胜过一筹。主耶稣在约翰福音第十章第二十八，二十九节里说，“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”那就是“救恩的头盔”！没有人能把我们从子手里，或者父手里夺走！神和子会保守我们。听听保罗在罗马书第八章里给基督徒的安慰：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”你看见仇敌来势汹汹，成群结队地迫近时，要戴上救恩的头盔——“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”你已经打败仇敌了。虽然我们每一天都如羊被牵到宰杀之地，每一件事物都与我们作对，“我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”仇敌尽管肆虐吧！他永远不能将我们与主的爱隔绝！那就是救恩的头盔！得救的盼望！

换句话说，它的含义是这样的：看看主耶稣自己，神儿子道成肉身，来到这个罪贯满盈的世界，受到魔鬼的攻击；地狱一切的势力似乎倾巢而出与他作对。他经历了这一切。他知道这攻击的含义，他也晓得十字架意味着与他的父分离；可是他继续向前走。是什么使他能撑下去呢？答案在希伯来书第十二章第二节，“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。”那是秘诀所在。他把眼目望向摆在前面的喜乐，所以他能

够战胜仇敌。让我们都“仰望耶稣”，效法他的榜样。当仇敌前来，攻击我们的 心思意念时，让我们用“所盼望的福”回答他，用荣耀的确据回应他。不要忘了，我们在主基督能力的护庇下，他永不会离开或丢弃我们。正如一首诗歌所说的：

起来，起来为耶稣，

战争必不会长；

今日杀声虽高呼，

明日凯歌响亮。

凡是靠主得胜者，

必得生命冠冕，

必与基督同快乐，

同王直到永远。

让我们用本仁约翰的一首诗作结束：

纵遭邪魔进攻，

心坚决无畏，

确知能得永生，

必坚忍到底；

尽驱幻觉、虚谬，

不畏人言喧嚣，

朝夕忠心勤劳，

奔天路前进。

本仁约翰已看见了！他有那盼望。他知道最终的救赎，那最后的荣耀，完全的救恩。他已戴上了救恩的头盔。

这是打这场战争惟一的方法。魔鬼是否引诱你放弃？他是否试探你，要你放弃教会，放弃你的信仰告白，加入世界，沉溺于世俗的享乐中？你难道看不见这里面的诡诈之处？你难道不明白听他的话是何等愚昧的举动？圣经从来没有应许我们在世界上走一条容易舒适的道路；基督徒的信仰是诚实的，它从未给我们这一类不实的应许。只有那些政客、哲学家会提供我们这种诺言。基督警告我们：“你们要听见打仗，和打仗的风声，”每一

件事物都会与你作对，你可能以为自己早晚会失败，会被击倒。“挺身昂首！人子再来的日子已经近了。戴上救恩的头盔！”

24、圣灵的宝剑

“并……拿着圣灵的宝剑，就是神的道。”

弗六 17

这里我们要来探讨使徒勉励以弗所信徒当穿上的全副军装中的第六项。它虽然是第六项，但在我们划分的两组军装中，是第二组的最后一项。

圣灵的宝剑与前面论及的其它军装有三方面的差异。它不但在性质上饶富意义，在属灵的运用上更是如此。我们前面讨论的军装都是用来保护身体的全部或一部分，可是圣灵的宝剑却不是这样。

另一个差异是，这项兵器用在防卫上的方式与其它军装不同。它具有抵御的功用是因为它能使敌人退后，这和前面几项军装用来的防御敌人的攻击是有异的。很显然的，护心镜是用来保护我们情感的中枢。同样的，头盔、鞋，都在保护身体特定的部位。可是论到宝剑时，它并不是用来保护身体不同的部分，也不是像大藤牌那样用来遮护全身。从某方面说，宝剑的保护作用是在于它能阻挡住仇敌本人，而不是仇敌某些特别的行动。

第三个差异是，它也是一个“攻击性”的武器，这使它独具特色。在其它五件军装里，没有一件是攻击性的，可是此处的宝剑却具有这种功用。宝剑具有双重的作用——防御和攻击。我们不仅用它击败仇敌，并且用它主动攻击仇敌。

我要特别强调一处经文：“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了”（雅四 7）。你不只是挡住他，还要使他跑走，“逃跑”。所以我们不单单是抵挡魔鬼，被动地抵御他猛烈的攻击，我们还要更积极地对付他。他必须被击溃，被打退，我们要主动使他逃跑。

我们面临最大的困难是，魔鬼企图恐吓我们，威胁我们，在我们里面产生胆怯的灵和绝望的感觉。他如果作到这一点，我们就已经被打败了。可是使徒有关宝剑的一番话，是针对这种感觉最佳的解决之计。它提醒我们，

只要我们用新约的方法来看这些事，我们一定不会害怕而在敌人面前退缩；我们一定会对自己抵挡魔鬼的能力抱着充分的信心。我们必须有一个把握，虽然魔鬼势力强大，虽然我们目睹了他的声势，但这并不是一场绝望的战争。基督徒不但可以抵挡住魔鬼，并且可以逼使他逃跑。

我必须说得更详细一点，免得使人误会。我并不是在鼓励愚勇，或者对魔鬼存嘻笑轻忽的态度。这个世界把魔鬼的事视为笑话，甚至基督教会里也有很多人这样作。但是不要忘了彼得后书及犹大书里的警告。我们不可“毁谤在尊位的”，也不可“用毁谤的话罪责”魔鬼。嘻嘻哈哈的基督徒是愚昧的。我们不要忘了与我们为敌的魔鬼是大有能力的。可是同时，我们也不要被他恐吓。我们必须“站稳了”、“坚立”，使用“圣灵的宝剑”攻击他，使他离开我们逃跑。

新约在这个主题上有很平衡的教导。我们不可以陷于愚昧的“过度自信”里，以为自己既然是基督徒，就不会有烦恼、困境。事实上，圣经告诉我们，“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”但同时我们也要避免被魔鬼吓倒，或者因看到他的势力庞大而胆战心惊，以致于产生绝望的感觉。我们必须进一步来看使徒提出的细节。我们要“拿起圣灵的宝剑”，那宝剑是圣灵所赐下或者提供的。然后保罗又加上一句，“就是神的道。”所谓的“新英语圣经”这样翻译：“拿起圣灵所给你的宝剑——从神来的话语。”我必须承认，我根本不懂那是什么意思。我参考了许多其它译本，它们都一致译成“圣灵的宝剑，就是神的道”。可是新英语圣经却说，“从神来的话语，”很容易替神秘主义敞开大门，或者使人误以为那是指我们遭遇难处时，从神那里临到我们的某种感觉或某些话语。我觉得这种译法完全抵触了使徒这方面的教导。那不是“从神来的话语”，而是“圣灵的宝剑，就是神的道。”

另外有一种错误的解释，说到“拿起圣灵的宝剑，圣灵就是神的道”。这是显然的错误，因为圣经里没有一处描述圣灵是神的道。“神的道”只是指主耶稣基督。圣灵不是神的道。

保罗此处说的是，拿起圣灵供应给你的宝剑，那就是神的道；换句话说，就是圣经。我迫切地要证明这解释，因为这不是我个人的看法，而是真理。

为了证明这种解释，请回想一下主耶稣在旷野四十昼夜受魔鬼试探时，所临到他的事。首先，他在约但河受施洗约翰的浸，他在水里上来的一刻，圣灵仿佛鸽子降在他身上。他被圣灵充满了。然后请注意接着发生的一件有趣的事。“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探”（太四 1）。接下去就记载了他所受的试探。可是现在最吸引我们注意的是，主耶稣在圣灵充满之下用来抵挡魔鬼试探的方法。他使用了圣经的话。他不是只说当时神赐给他的话语，他乃是引用神的话，引用圣经。毫无疑问的，使徒在写下这里的教训时心中必然想到主的例子。主耶稣所用的武器乃是神的话，圣经。你我都应当用同样的武器来抵挡魔鬼和他的势力，“圣灵的宝剑，就是神的道。”

于是我们要问，为什么要用这种方式来描述圣经？为什么要把它描述成圣灵所供应的宝剑？在与仇敌魔鬼争战时，最重要的一件事就是把神的话语、权柄、意义弄清楚。圣经是“圣灵的宝剑”，意指它是从圣灵来的，是圣灵赐下的。圣灵默示人写下圣经，所以它是“圣灵的宝剑”。让我提醒你有关圣经一些最重要的论述。“圣经都是神所默示的，”或者“圣经都是神的呼吸”（提后三 16）。这句话向我们保证，圣经是神藉圣灵赐给我们的。此外在彼得后书第一章第十九至二十一节里也有同样重要的教导：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处；你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”彼得的意思是，我们在旧约里所读到的预言从任何一方面说，都不是先知们自己的私见；他们不是代表自己为那个世代或未来作解释。那些预言不是先知从自己心里收集出来的一些想法和理论，然后放在我们面前。彼得说的很明白：“预言从来没有出于人意的。”人不可能产生这些，“乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”所以我们有足够的理由把神的话语描述为“圣灵的宝剑”。它是由圣灵产生的。圣灵把他的启示给他所拣选的人；他指导他们记录下所得的启示。所以圣经不只是人的文件记录，也不是人的话语，它乃是神呼出来的字句。这些话语吹进这些人里面，他们就写下来。

这对我们很重要，这项武器确实是神所赐全副军装里不可少的一部分。我们不是用自己的力量或力气、观念去争战，我们乃是用神自己的话语去抵挡魔鬼。圣灵是圣经的作者。这不是说，那些作者只是机械地写下圣灵给他们的话；真正的意思是，圣灵才是作者，他使用这些人，指引他们，默示他们，给他们启示和能力，所以他们下笔时能没有错误。你想到仇敌的力量和权势时，你就会明白这项武器的威力。

再进一步说，只有圣灵能使我们明白神的话语。我们可以在哥林多前书第二章第十二节找到清楚的说明：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。”我们无法用别的方式知道这些事。保罗的论证是，当神儿子以肉身来到世上时，这世界的人不认识他，他们认不出他来。他们拒绝他，嘲笑他，“他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。”人们如何认识他呢？使徒保罗提出了答案：“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。”他又说，“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道；因为这些事惟有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。”只有圣灵能使我们明白并接受神的话语。

同样的，也只有圣灵使我们能“解释”神的话。这完全是圣灵的工作。与这话语有关的每一件事从头至尾都是圣灵作工的结果。不论一个人在天然上如何能干，他各种的能力都无法帮助他解释圣经。他可能是一个天才，或者伟大的学者，可是在这方面，他的一切学识才干都派不上用场。真理是“属灵的人才能看透”的。它必须用属灵的方式来解释。离了神的灵，没有任何事或任何人能使我们看透真理。所以从这一切我们得知我们的武器乃是“圣灵的宝剑”。

最后——可能也是使徒写下这段经文时心中一直想到的——只有圣灵能使我们正确地使用神的话语。使徒论到实际的一面——与仇敌争战，把仇敌击溃——时，他心中最顾念的就是这件事。知道圣经的内容是一回事，知道如何使用它又是另一回事。只有圣灵能帮助我们知道如何使用它。圣灵与神话语之间的关系是很重要的。在基督教会的历史上我们看见，若

不明白这种关系，很容易产生各种问题。人们常常只强调一方面，而忽略了另一方面。一旦你把圣灵和神的话分开，你的麻烦就来了。有人说，有了圣灵的解释，你就根本不需要神的话语了。那就是贵格会的可悲之处。福克斯（George Fox）一开始的时候还保持适当的平衡，可惜后来他越来越忽视神的话语，而日益重视“内在的亮光”，也就是圣灵的解释，和直接领受的信息。所谓之新英语圣经的译法之所以如此危险，原因正是在此。它把“神的道”改成“从神来的话语”，这是一些宗教狂热者常宣告的，神秘主义者和狂热者常常把他们的整个立场建立在其上。

还有另一个极端，就是低估圣灵，他们说，只要我们有一本圣经，有神的话语放在面前，我们就不需要进一步的帮助了。所以圣灵被遗忘了，人们可能只拥有死板的正统神学，和对于圣经纯理性的认知，这在对抗魔鬼和执政掌权者的争战上简直无济于事。圣灵和神的话必须总是被放在一起。圣灵为我们提供神话语里面的指示，可是若没有圣灵，我们就无法使用它。圣经可能对我们而言只是死的字句，“字句是叫人死，精意是叫人活。”我们需要圣灵启开神的话语，打开我们的心思，意念。只要你像保罗在这里所作的，把这两者放在一起，等量齐观，你就不会走岔了；可是如果你把两者分开，魔鬼就已经胜券在握了。正如我前面所说的，在基督教会漫长的历史中，他已经屡次这样作了。

错误会在许多不同的方式下产生，现在我们特别要来看针对“真理”的攻击。我们已经讨论过魔鬼其它方面的攻击。魔鬼用许多方式展开他的攻势。他会利用哲学，那是一开始就与真理相对立的。基督教会最初的争战之一就是抵挡希腊哲学。福音临到欧洲，是从希腊开始，那是一个充满传统哲学的地方，他们的观点是，人可以寻找到神，可以藉着默想和操练理论而获得真理。早期基督教会饱受来自哲学方面的攻击，那是一场你死我活的争战。当然，今天这争战仍未歇止，可能比以前更激烈。

除了哲学，还有所谓的“知识”——人类有的任何一种知识，“科学”知识尤然。现代最先进的知识，特别是科学知识，往往是排拒基督教的。我们要抵挡这一类攻击，惟一的方法是拿起“圣灵的宝剑，就是神的道”。没有别的方法护卫自己。这也是主耶稣所用的方法。我们必须凡事跟随他

的脚踪行。在四福音书里，你会发现主耶稣也不断这样作。那些聪明人，法利赛人，文士，律师，带着锐利的问题前来，他们自语道：“这个人到底是谁？他不像法利赛人那样饱读经书，他只不过是一个木匠，他从未上过学，他懂什么？”于是他们纷纷提出质问。他们精通律法的细节，是出色的学者，所以自以为可以使他掉入陷阱，迫使他的事工中断。主耶稣总是用他在旷野受试探时所用的同样方法应付他们。

以路加福音为例，“有一个律法师起来”——这是一个聪明人，受过高等教育，精通犹太人的律法，“试探耶稣说，夫子，我该作什么才可以承受永生？”他一定希望主耶稣提出一些他个人的意见，然后他就可以用律师的身份指出那与律法完全不符。可是主耶稣回答他说，“律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？”（路十 25~26）。换句话说，他拿起“圣灵的宝剑，就是神的道”。那是主耶稣对付律法师的方法。“律法书上怎么写呢？你念的是什么呢？圣经上怎么说呢？”约翰福音里也有类似的例子。“犹太人又拿起石头来要打他。耶稣对他们说，我从父显出许多善事给你们看，你们是为那一件拿石头打我呢？犹太人回答说，我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话，又为你是个人，反将自己当作神。”真是狡猾的攻击！耶稣回答他们说，“你们的律法上岂不是写着，‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的；若那些承受神道的人，尚且称为神；父所分别为圣，又差到世间来的，他自称是神的儿子，你们还向他说，‘你说僭妄的话’吗？”（约十 31~36）。请留意那武器！他拿起“圣灵的宝剑”，用剑攻击他们。他不是仅仅护卫自己，而是主动出击，打败他们。他不断使用这种方式。

我们也应该用这种方法应付仇敌针对真理所作的攻击。这些人一直企图损害主基督的名誉，以证明他的宣告是虚假的，指出他的教训是错误的。今天人们仍然这样作。现在有所谓解明真理的“新路径”，也就是从哲学角度质问：凭着人的知识，怎么可能接受神迹一类的事？今天我们面对的是，人们企图抹杀整个启示和福音的本质。使徒在这里教训我们，要抵挡这一类攻击，只有一个方法，就是拿起“圣灵的宝剑，就是神的道”。

再举另一个拿起宝剑的例子。我们在使徒行传第十七章里读到，使徒保罗

在帖撒罗尼迦会堂里，面对一群能言善道的犹太人。圣经告诉我们，他“本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活；又说，我所传与你们的这位耶稣，就是基督”。他是“本着圣经与他们辩论”。他始终用同一个方法。保罗的书信充满了圣经的引文，当然，都是引自旧约。四福音也记载了同样的步骤。他们说，“这就应验了先知的话说……”稍后使徒们写信给众教会，好建立教义，为他们打下真理的基础，他们总是在最后引用一段圣经的话作结论。

使徒们所作的，后代教会的殉道者和改教者也照样行。在宗教改革时代，我们特别可以从马丁路德身上看出来。路德虽然是修道士，仍被魔鬼捆绑，置于黑暗中。他企图藉着行为来救自己。他禁食，流汗，祷告，可是他仍然不快乐，烦恼，受捆绑。罗马天主教会迷信的教条俘掳了他。可是最后神的话语解救了他——“义人必因信得生。”从那一刻起，他开始明白神的话语，这是他从未经历的；他越明白，就越看清罗马教会的错误。他看见他们在执政上的偏差，使他更坚决要改革教会。他从解释圣经着手。罗马教会的大主教们都起来反对他。有时候他必须在密室单独面对大主教们的质询；他总是一成不变地站在圣经的立场上。他提到教会不能超越圣经。虽然他只是单枪匹马一个人，可是他能卓然而立，独自与教皇系统和有十二世纪之久的传统对抗。他的方法是“拿起圣灵的宝剑，就是神的道”。英国许多早代改教者也是如此。那是他们惟一的武器。清教徒也一样。所以早期的更正派信徒认为，应该有一个靠得住的英文圣经译本，好叫所有读者都能念得懂。丁道尔（Tyndale）就主张，每一个农夫，每一个乡下孩子都应该读得懂圣经，好使他们能够抵挡罗马教会的错误教训。要使人们在这方面刚强，惟一的方法是用神的话语装备他们。所以有一个浅显易懂的圣经译本，实在是现今教会的当务之急。

不论魔鬼的爪牙如何狡辩，我们都能用这方法抵挡魔鬼。我们在科学方面，哲学方面可能都不是专家，当人们把不合乎基督徒想法的论证放在我们面前时，我们如何应付呢？只有一个法子。要站稳立场。拿起有用的武器，就是神的话语。这是为我们每一个人提供的。你若认识神的话语，你就能回答哲学，科学或任何与你敌对的事物。拿起神的话语。持守住里面的教

训，你必然会使仇敌拔腿逃跑。

这件事有一点是很有趣的。自从十六世纪的改教运动以来，改革宗信徒最主要反对罗马教会的地方，即是有关圣经的问题，因为前者认为圣经是神用来作工的方式，也是神所喜爱的方法，在那个阶段，罗马天主教一直不让一般信徒接触圣经，显然他们怕圣经的知识会使人们看清罗马教义的错误，她把圣经拿走，不鼓励信徒读经，说反正他们读了也不懂。她批评改教者所谓每一个信徒都是祭司，每一个人都可以藉着圣灵明白神话语的说法。罗马教会声称，只有她能够解释圣经。

到了今天，罗马天主教多少也改变了她的政策。现在他也把圣经发给会众，并且鼓励他们读。为什么要改变政策？我认为这是本世纪最有意义的事。她为什么把圣经给会众，并且不再怕他们读了？答案饶富意义。容我引用罗马天主教会里一位高阶层人士的话，他这番话不是公开说的，而是私底下回答一位更正派基督徒的问题时说的。他说，“让我告诉你为什么我们要改变策略。现今我们用不着害怕圣经了，因为你们这些基督徒已不再相信圣经了。你们对圣经一再作破坏性的批评，大大减低了人们对圣经的信任。所以我们可以宣称，只有我们能代表圣经。”

这是我们所遭遇的问题！罗马天主教会说，圣经是神的话语。她固然加上了不少自己的遗传，可是她也确实在护卫着圣经；一直到最近，她还是公开反对高等批判学。然而更正派基督徒却因为愚昧、眼瞎，而完全被魔鬼打败了，以致于削弱了自己的权威。她没有什么可以用来抵挡罗马教会的。她也无力与哲学争战，对“科学”更是束手无策。她的权柄不再是得自圣经的启示，也不是神所默示，赐予，看重的圣经。现代基督徒声称，他们可以用哲学，科学和先进的知识来与魔鬼争战，结果往往是他们自己被打得落荒而逃。与仇敌争战只有一个法子，就是拿起“圣灵的宝剑，就是神的道”。如果你不确定那是神的道，如果你不能完全信赖它，绝对依靠它，或者你不相信它是无误的，那么你手中拿的就是一支破剑，你已经被仇敌打败了。拿起这宝剑，在圣灵的大能中使用它，不要在乎什么学派或学者批评你；像马丁路德那样，你若用神的道装备自己，就必然能击退仇敌。还有一件事需要考虑。前面讨论第一件军装——“用真理当作带子束腰”

——时我说过，我们必须分辨束腰用的真理和圣灵的宝剑（就是神的道）之间的区别。这个差异在，当保罗说，我们要用真理当作带子束腰时，他是指救恩的中心真理，就是神的整个救赎计划。可是此处的含义却不是这样。保罗说到“圣灵的宝剑，就是神的道”时，他是指我们对这道详细的认识。他的意思是，我们应对圣经有所认识，并且有能力在任何时候选择，使用适当的经文。这个画面描绘的是仇敌一步步逼近，我们就拿起宝剑应战。我重复说一次，主耶稣受试探的那段记载是最适当的说明。仇敌用三个不同的建议来试探主。可是主耶稣清楚知道如何在每一次不同的事件中，选择、使用不同的经文去回答仇敌。他用这种方法——从圣经里挑出一段特别的回答——击退了仇敌，使他从此退去，虽然魔鬼只是“暂时”退开。

我相信这是上述两种军装之间的差异。换句话说，我们若想学像主那样制敌夸胜，就不但要明白救恩之道，知道自己是得救的，并且必须熟读圣经，而且读得很仔细。此外，我们也要知道如何使用经文，当别人企图动摇我们时，能够引用最有效的细节回答他。许多老练的基督徒对此都有过正面或负面的经验。我知道有些基督徒，他们在帮助非信徒时说，“圣经里这么说……”非信徒就问，“你确定这是圣经的话吗？”那位基督徒说，“是阿！圣经某处说到……”可是他就是说不出来到底在圣经那里。非信徒说，“那么你就不能对我证明这是圣经的话。”他当然不能，因为他找不到出处。可是另一方面，如果你能说，“看！就在这里！”对方就不得不注意，不得不看。这不是说，这样他一定会相信，但至少他不得不面对圣经。有时你会发现，通常不信主的人对圣经真是一无所知，也许这多多少少解释了为什么他们不信。他们花时间阅读哲学，科学的书，或报纸，这些读物不时对圣经发出攻击；可是他们一点也不认识圣经。对待这样的人，最好的方法是引用圣经来教导他，给他答案。我再说一次，这里保罗所谓的“宝剑”不是指对救恩的一般认识，而是指在特定的时机，有使用适当经文来回答仇敌的能力，就像我们的主在受试探时所作的一样。

这宝剑已经供应给我们了；我们都有一本公开的圣经，可是我们必须认识它，熟悉整本圣经。只是学习某一段是不够的，必须知道全部经文。看看

主耶稣如何引用申命记，显然他熟悉整卷书。我们必须沉浸在经文里，熟悉它的每一个细节，这样当我们被试探时，适当的话语就会临到我们，圣灵会把神的话赐给我们。他把我们领到圣经那里，他光照我们，引领、指示我们。不要以读一小段经文为满足，不要认为一天读几节经文就表示我们已经好好读过圣经了。我们必须花时间读经，而且仔细、有深度地研读；必须读整本圣经，而且整个人沉浸在它的每一部分里。到了一定的时刻，我们就能有妥当的回答，仇敌不但受到挫败，而且会溃不成军，离开我们落荒而逃。

这种知识是我们每一个人都可能得到的。我认识很多没受过多少教育的工人，可是他们熟悉圣经到一个地步，可以使一些高等知识分子相形见绌。有一个很聪明的人，企图嘲弄一个贫穷的筑路工人。他用自己的知识和学问，想使那位谦卑的基督徒筑路工人动摇信心。可是他未能得逞；为什么？因为那位谦卑的基督徒对圣经很熟，他认识神的话语，结果反而使那个受过高等教育的人自惭形秽，羞愧而退。神供应了道，由圣灵赐给我们，他能将神的话语放在你心里，在环境需要时，指示你如何使用。

我们正活在一个紧急的世代中，仇敌企图瓦解我们的立场。“拿起圣灵的宝剑，就是神的道。”让我们都这样作，好叫神的名得荣耀，被称颂。

25、靠着圣灵祷告

“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦。”

弗六 18

使徒一直在论及神的子民当如何抵挡魔鬼，以及执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，和空中属灵气的恶魔。现在他来到最后的论证。

主耶稣成为肉身在这个世界上时也曾面临同样的冲突和争战。他也“曾凡事受过试探，与我们一样”。魔鬼攻击他，所有的势力联合起来敌对他。作为基督徒的这个事实就意味着我们也无可避免地会被卷入这场争战中。基督徒生活最大的致命伤之一，就是信主之后就以为现在自己已成了基督徒，一切的难处和问题自然都会消失无踪了。这与真理相差得十万八千里。事

实上，那与真理正好相反。新约反而警告我们，由于我们是基督徒，就必须预期会遭遇前所未有的攻击。但是感谢神，圣经不仅告诉我们必须如此争战，同时也告诉我们，我们有能力打赢这场仗。

保罗在这里提出的进一步劝勉有何意义？“随时祷告”和他前面所说的那番话有什么关系？答案是，这个劝勉不是多添的一件军装。有些认为，保罗此处仍然是在讨论神的全副军装，他似乎是说，“接下去的一件军装，也是最后的一项，就是祷告。”如果只根据一个理由——保罗其它的论述，讨论每一件军装时，都是密切而谨慎地保持着他自己的类推法——而作出上述的断言，那就完全错误了。他心中想到一个罗马士兵，他一一描述那兵丁身上穿的每一件军装，并且道出名称来。我们已讨论过，他提到了腰带，护心境，鞋，藤牌，头盔，以及剑。可是现在这节经文，没有一个字提到军装的任何一部分，这本身就足以说明它的性质。使徒已经描述了六件军器，也就是“神所赐的全副军装”。此外，这里也未提到身体的任何一部位，或者整个身体。

这节经文也不像某些人建议的，是在解释“圣灵的宝剑，就是神的道”。他们认为，“靠着圣灵，随时多方祷告祈求”的意思是，你要“靠着圣灵祷告”，以使用这支“圣灵的宝剑”。这种解释纯粹是人自己造出来的。那么这节经文与上下文的关连何在？当然，“靠着圣灵祷告”是我们必须作的事，这和使用全副军装有关连，也和我们基督徒与世界、肉体、魔鬼的争战有关。保罗的意思是，“拿起这军装的每一部分，穿上它，小心地穿戴好，用我所描述的方法去使用……除此之外，也要随时随地不住的祷告。”有两首诗歌正确地提出了“祷告”和“神所赐的全副军装”之间的关系。其中一首这样说：

福音军装穿齐备，
用祷告逐件穿上。

另一首则说：

军装擦得雪亮，
不断小心保养；
走在统帅眼中，

随时儆醒祷告。

显然这两首诗歌都受到我们所研读的这节经文启示，我相信他们的解释也很正确、周全。“用祷告逐件穿上。”事实上，我们所作的每一件事，都必须用祷告的灵和态度去作。

这就是说，除非我们与神有交通，我们无法使用他所供应的军装。绝对不要用机械的方式去思想神所赐的全副军装。如果我们以为，只要穿上了军装，就不必再作什么了，军装本身会提供我们周全的保护，这样想是极危险的。不要以为一旦穿上军装，就可以松懈下来，放宽警戒。使徒说，正好相反；你若那样作，就已注定失败。我们必须用生动、活泼的方式来思想军装，以及它在属灵上的意义。如果是单独的一件，不管它多么精良，也不足以保护我们，除非我们一直与神保持亲密的关系，从他那里不断支取力量。再来看一次我们所讨论的这些军装——“用真理当作带子束腰”——指有关整个救恩的荣耀真理。“用公义当作护心镜”——清楚明白因信称义的道理，并且借着活出公义的生活来证明我们已经明白这真理。“用平安的福音，当作预备走路的鞋”，“拿着信德当作藤牌”，——指火热的信心以及信心所能作的奇事。“救恩的头盔”——那“荣耀的盼望”！以及“圣灵的宝剑”。根据使徒所说，即使我们有了这一切，还是可能打败仗。换句话说，你不能只倚靠军装本身，以为有了军装你就绝对不会跌倒失败。换一种方式说，使徒是在告诉我们，即使正统的教义也不够，我们必须活出教训来，必须有神的全副军装；若没有得到这军装，我们就一无盼望。你不能用哲学去打仗，也不能用理想去争战，你只能使用神提供给我们的真理。重点在，你不可能凭自己的能力和力量去与魔鬼争战。有所谓“死的正统”。一个基督徒也可能有绝对的正统教义而却落败，过着失败，没有意义的生活。他的头脑明白真理，他能立即指出别人在教训上的错误，可是他的生活对别人一无价值，因为他被魔鬼打败了。他可能在理智上颇以自己的知识和对圣经的了解而志得意满，若是这样，他已经打败了。单单在知识上熟谙真理，固然是必要的，但它并不能保护我们免受魔鬼的侵害。

同样的原则也适用于教会或某一宗派的教会。在教会历史上，我们可以看

到有些教会是彻底正统的，可是从传福音，带领人认识真理的角度看，他们可能起不了任何作用。他们在自己的地区和国家里无足轻重。这可能是因为他们对神所赐的军装抱着死板的、机械的观点。他们从真理的带子开始，也穿上了其它部分的军装，也以为自己知道如何使用圣灵的宝剑。可是他们却在魔鬼的攻势下瘫痪了。他们虽然拥有真理，但在事工上，这真理似乎没有什么实际的价值。

我们一方面可以从教会过去悠久的历史来说明这些事，一方面也可以从现今教会的记录来说明。没有什么比一个死的正统教会更可悲的了。我们总是可以找出解释来——因为他们忘记了保罗进一步的提醒。他们一件一件仔细、周全地穿上了军装，可是他们没有进一步记取这劝勉——“随时多方祷告祈求。”这是最可怕，也最值得警惕的情形——特别是我们这些具有神学训练的人，尤其当警惕。很可能一个最正统的人，却是一个最不明白祷告价值的人。我知道有些基督徒很熟悉圣经的知识，神学，甚至到了精通的地步，可是他们却不相信祷告会的重要，他们似乎看不见使徒这里的劝勉“随时多方祷告”的必要性。

可悲的是，魔鬼可能使我们把注意力只集中在真理的一面，而完全忘了另一面。我们千万不要堕入这个陷阱；我们必须跟随着使徒，让他引导我们。保罗的意思是，用属灵的态度作每一件事，让圣灵来苏醒，更新我们。如果不这样，其它的都没多大价值。“字句是叫人死，精意是叫人活。”我们甚至可以把有关救恩的荣耀教训变成纯粹的律法和教条。一旦这样作，我们就已经被魔鬼打败了。所以我们总是需要这种“活”的品质，这种“能力”，这种本领，去使用神所供应我们的一切。

换句话说，使徒这节经文实际上是重复他在第十节里所说的，“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”他一开始就提出这观念，可是他很清楚我们容易把注意力放在最后听见的话上，所以他就先仔细向我们解释神的军装。他也知道很多人会说，“军装才是最重要的，”而忘记使徒一开始所说的，因此他又重复一遍：“随时多方祷告。”用这种方式，我们才能“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”，“靠着圣灵，随时多方祷告祈求。”我们要全然倚靠神，倚靠主耶稣基督。要

明白，如果我们不与神保持紧密的接触与交通。那么即使穿上军装，也无济于事。我们必须与神有亲密的相交。不要忘了，在基督徒的生活里，祷告是首要之务。

新约给予祷告的地位是有目共睹的。看看主耶稣自己的生平。作为神的儿子，他具有惊人的知识，多次叫法利赛人，文士，和其他人讶异不已，可是请留意他是多么频繁地退到一边，向神祷告。他会花一整个晚上祷告，有时他天未亮即起身，为了向神祈祷，保持他与父的交通。他发现这对他的事奉是不可或缺的。难怪他教导属他的人要“常常祷告，不可灰心”（路十八 1）。这是避免灰心唯一的方法。我们要常常祷告，不然就很容易灰心。

在这一点上我要提出一个问题——祷告在你的生活中占了什么地位？它在我们的生活里究竟有多重要？我要用这问题问每一个人。这是针对一般人，也是针对那些熟读圣经，精通教义和神学的人提出的问题。祷告在我们的生活里占了多少分量？它对我们有多重要？我们是否明白，没有祷告，我们就会灰心？我们是否照使徒这里的指示操练它？圣徒们的生活见证即是对这问题最好的答案。

我们祷告生活的品质可以测验出我们基督徒最终的立场。它比知识和悟性重要得多。不要误会，以为我在贬低知识的重要性。我一生都在试着向人显示对真理的认识和领悟是多么重要。那是绝对重要的。只有一件事比它更重要，就是祷告。要测验我对圣经的教训了解多少，最好的方法就是看我一天花多少时间祷告。“神学”最终说来应该是对神的认识，因此我知道的神学越多，就应该越受驱使去寻求认识神。不是“听说”关于他的事，而是去认识他。整个“救恩”的目标即是带领我认识神。论到“重生”，我可能说得头头是道，可是永生究竟是什么呢？那是“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督”（约十七 3）。如果我所有的知识不能引领我去祷告，这种知识就有了差错。知识应该有此作用。知识的价值即在于它能使我了解祷告的价值，使我愿意花时间祷告，也爱慕祷告。如果知识不能在我的生活里产生这种结果，它就有了差错或缺欠，不然就是我用错了知识。我相信问题出在我们只停留在穿上军装的阶段。我们对自己说，

“好了！大功告成了！”于是魔鬼利用知识叫我们自高自大，借此击败了我们。

让我们来看使徒在祷告的事上给我们的详细指示。虽然他差不多写毕全卷书了，可是他仍然觉得有必要进入细节的部分。多么有智慧的人！多么有经验的老师！他并未停留在“随时多方祷告祈求”上。我们很容易这样作。可是他了解我们，他知道我们的缺点，疏失，他也知道我们需要详细的受教导，“随时多方祷告祈求，并要在此做醒不倦。”

或许保罗有关祷告的教训可以分成一般和特殊两部分。一般的指示可以称作祷告的方式，以和祷告的灵区别。“祷告”是一般性的词，使徒把它分成两部分——首先是“所有的祷告”，其次是“祈求”。“随时多方祷告”一部分的意思是，一般的祷告，指在“祷告”这个标题下所包括的每一件事。但它还有更深的含义。使徒实际上是指，我们应该总是用各种方式祷告。你应该在私下祷告，也应该公开祷告。“多方”祷告，各式各样的祷告。有秘密的祷告，有斗室的祷告，有单独的，孤立的祷告，我们应该总是投入其中。不但如此，也有公开的祷告，教会的祷告，一般的祷告，还有“聚集在一处”的祷告，正如使徒行传记载早代基督徒所作的那样。还有另一种分法。有时候一个人用言语祷告——出声祷告。可是你不需要总是用言语祷告。你可以不出声祷告；它和出声祷告一样能表达出你的心意。保罗说，用各种方法祷告。你祷告的时候不一定非跪下来不可。有时候你走在街上，试探来了，你可以开始祷告，在你的心思，意念，和你的灵里祷告。

此外，有时候祷告可以很正式，有一定的次序。举例来说，你可以采用主祷文中的次序。那里面中有一个明显的次序，安排，设计。圣经里许多伟大的祷告都是如此。我们的祷告也当这样，有智巧。确实，我们的祷告应该有某种程度的次序和安排。但那不是祷告唯一的方法。还有另一种方式同样有价值，有效率。有时候祷告可能只是一声呼喊，有时只是个叹息，或发自内心深处的哭喊。保罗说，“圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”那是我们的叹息，圣灵用不着叹息，叹息的是我们。有时候，你的祷告只是一声叹息，一句呻吟，一声“哦！”。读读别人的祷告，例如以赛

亚的，“愿你裂天而降”（六十四 1）。使徒保罗的意思是，我们应该用各种方法，各种形式祷告。

保罗又特别是指一种祷告的方式；从前后文看，这显然是必要的——“祈求！”这是指祷告里特定的一部分，我们称之为“求”；意思是，祷告中有特别的要求和愿望。我们固然应该有一般的祷告——颂扬，敬拜，赞美，感恩等各种方式；然后就进到下一步的“祈求”。这似乎是使徒一贯用的次序。他写信给腓立比人时也这样说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告，祈求，和感谢，将你们所要的告诉神”（四 6）。保罗说，在一般的祷告中，你必须有特别的“祈求”；这种祈求是持续不断的，因为你会一直有不同的需要，也会不断看见别人有不同的需要。保罗说，你可以自由的用各种方式祷告，或者一般性的祷告，或者有特殊的祈求，把你的要求带到神面前，“将你们所要的告诉神。”

这是使徒对于祷告的一般指示。让我们把焦点集中在下一部分里，我大胆地称其为“真正祷告的秘诀”。只有四个字：“靠着圣灵”。这是祷告的真义，是祷告的生命和精神所在。以弗所书第二章第十八节说，“因为我们两下借着祂”——使徒是指着主耶稣说的——“被一个圣灵所感，得以进到父面前。”他在罗马书第八章第二十六节也论到同样的事。他在那里的主题也一样——我们是置身在一个充满试炼，痛苦，试探的世界里。他提醒他们，而且是满怀喜乐地提醒：“现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”可是生活仍一样艰难。“我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望”——我们还没有得到它，只是朦朦胧胧地看，凭着信心远远望见，“人所看见的，何必再盼望呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候”（罗八 23~25 小字）。这是基督徒活在这个充满逼迫，试炼和引诱的世界上所当有的态度。保罗又继续说，“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求”（26、27 节）。

同样的观念也见于腓立比书第三章第三节。保罗在那里描述一个基督徒，

他说“真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。”这里的重点是“敬拜”神。我们和犹太人、犹太教信徒不同的地方在，我们是“以神的灵敬拜”。犹太书也有类似的教训：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生”（20节）。

为什么保罗不单单说“随时多方祷告祈求”就够了？他为什么还要加上“靠着圣灵”这几个字，就像他在其它书信中作的一样？犹太也是如此。我觉得这是祷告里极重要的一点。保罗加上的这一点有举足轻重的地位——我们若忽略了，就不能真正的祷告。保罗说，祷告的方式繁多，不论是出声，是静默，是站着是跪着，这些都无关紧要。最重要是，祷告必须“靠着圣灵”。

从消极面说，无谓的重复并不是祷告。法利赛人以为，只要他们用长篇大论的祷告，神就会听他们的祷告。他们用祷告的长度和公开度来判断、衡量祷告的价值。当然，这里也牵涉到是否当使用祷告文的问题。你可以每一个主日机械地背诵祷文，一遍又一遍地念或背。这弊端并不限于使用祷文的教会，有些人并不使用祷文，但是他们一直重复同样的话，到最后只是嘴里吐出一些无意义的字句。我们不论私祷或公祷中都可能这样作；我们可能只是出于习惯，把祷告当作每天早晚必作的例行公事。可是往往这并不是祷告。我们可能只是喃喃自语，而不是“靠着圣灵”祷告。真正的祷告是“靠着圣灵”的祷告。那和倚赖形式、条文迥然不同。

保罗告诉腓立比人，不要听信犹太人的；他们说你只能在会堂里敬拜，或者你只能采取某种形式，仪文敬拜。接着他道出积极的指示：“真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜”的人，指靠着圣灵敬拜。其它的敬拜和祷告都是仪式的，外表的，却不是神所悦纳的。

所以我们看见加上“靠着圣灵”四字的必要性。有些人认为，祷告之前必须有一定的环境，必须在某种形式的建筑物里进行。我听过有人说，“天主教比基督教更注重敬拜。”他们的意思是，天主教会会有某种形式的教堂，有彩色玻璃窗，又采用某些形式和仪文。他们以为那就是敬拜。如果你在教堂里不跪下祷告，那就不能算是祷告。对他们而言，祷告的姿势攸关重

大。可是对保罗而言，最重要的是你的灵有没有俯伏在神面前。你是否“靠着圣灵”祷告，这才算数。这是两者之间的对比。

我们可以进一步说，“靠着圣灵祷告”是与冷淡、无心、徒具形式的祷告相反的。我最不喜欢听见有些人用着虔诚的声调谈到他“说了一个祷告”。记得有一次我听一个人描述他如何在旅行途中看见一个教堂，他说，“我就进去，说了一个祷告。”然后他又继续观光。“说了一个祷告！”在我看来，这与“靠着圣灵祷告”是完全相反的。更糟的是，有些训练有素、热心事奉的人，在主领聚会时也会说，“现在作一个祷告吧！”多么轻松！随便！我不得不说，这种态度已近乎亵渎，是与“靠着圣灵祷告”相对的，它好像是说，你只需要用心思去祷告。其实你可能祷告时用了最适当的词句，最华美的辞藻，而仍然不是“靠着圣灵祷告”。他们好像认为，向全能神说话时最重要的是遣词用句。完美的措词和正确的教义并不能构成真正的祷告。你可能为正确的事情祷告，而那仍然不是真正的祷告。

你也许像某些人一样，认为保罗的意思是，祷告时要充满感情。我并无此意，因为保罗这句话里只提到圣灵，并未提到我们的灵——靠着圣灵祷告。那是说，圣灵引导着祷告，在我们里面产生祷告，给我们能力祷告。“我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告。”他在我们里面这样作。他给我们祈求的愿望，引导我们的心思，他赐下祷告，他加添力量。

这样必然会导致一个结果，就是敬拜，称颂，赞美，而我们里面也必定有自由，火热的灵。世界上没有什么比自由自在的祷告更美妙的事。你也许一直在祷告的事上挣扎，发现自己很难专心，集中思想，很难与神有接触；可是突然之间，你得到了自由。在公众祷告中，你是否也有过这种经历？你可能结结巴巴，试着组织自己的思想，整理出一个头绪来。这样作是对的，但那只是一个架子，一个结构，你不能以此为满足。突然之间，圣灵来了，完全占有你，于是话语源源不断从口里涌出来，你知道自己是在对神说话，与神相交。你进入了属灵的领域，享受神儿女那特有的荣耀自由。“靠着圣灵祷告！”任何有过这种经验的人，都知道这句话是什么意思。你很难用言语去描述。感谢神，因着他的恩典，我曾经两度在祷告会中，

有过这种非比寻常的经历。我相信我这一辈子都不会忘记这两次经验。其中有一次祷告会是在南威尔斯（Wales）一个教会里举行的，那是一个酷热夏日的星期一晚上。有两个人祷告过后，第三个站起来的弟兄跟我很熟，他只是一个很普通的人，没有什么特别的恩赐，他的祷告很可能是非常拘谨，枯燥的。可是他开口祷告之后，忽然他整个人改变了。他的声音变得低沉，开始滔滔不绝地说出我这一生中从未听过的流畅祷词。他把整个聚会提升了起来，包括我在内。我们每一个都在圣灵里，都被提升到属灵的领域里了。祷告会继续下去的时候，人们一个接着一个起来祷告。那些我曾在别的场合听过他们祷告的人，如今用我前所未见的方式祷告——他们的用词，思想，真是与从前判若两人，每一个部分都如此完美，那种自由，火热实在奇妙！我们一直祷告到十点多，时间似乎静止了，没有人在乎夜已经深了。这就是复兴；我们有幸尝到了它的滋味。

这也是使徒所勉励我们的。拘于形式的祷告是不够的，特别在今天世界和教会这样的光景中。我们需要“靠着圣灵”的祷告。我们需要紧紧抓住神，或者套用先知以赛亚那句惊人的话，“不要使他歇息。”除非你已经在圣灵里，绝对不要放开他。流于形式的祷告，吟诵现成的祷文，这些都不是紧紧抓住神的方式。但你若靠着圣灵，就能作到。圣灵赐力量给我们，叫我们的心火热，我们可以感觉到自由，那是只有圣灵能给我们的。这是祷告最重要的一部分。

除此之外，还有什么能称得上是真正的祷告？感谢神，这才是真正的祷告。我相信，不论我们的动机多么卑微，不配，他仍看重我们的心愿。但是不要只停留在心里愿意祷告上，让我们学习如何“靠着圣灵”祷告。一旦你学会了，你就不会满足于别的事物，你会觉得其它的一切都不值一顾。我们需要的乃是被圣灵充满，知道他在光照我们的思想，感动我们的心，赐给我们表达，说话的自由，使我们能识透属灵领域里的事。若有了圣灵，我们不但能与属灵气的仇敌争战，并且能够“得胜有余”。

最后使徒说，要继续下去，随时随地，在各种场合，都要靠着圣灵祷告。他对帖撒罗尼迦的信徒说，“不住的祷告。”他对以弗所人说的话，其实也是对我们说的，“随时祷告！”不是偶而想起来才祷告，也不是遇见困难，

或者陷入逆境时才祷告。“随时！”随时做醒！不要打瞌睡！要保持清醒，警觉，不要无精打采；要警戒自己，不可有丝毫放松懈怠。如果你发现自己在祷告的事上冷淡疏忽了，那么要认真的解决这问题。“并要在此做醒不倦。”要持续下去，不可三天打鱼五天晒网，断断续续的祷告。祷告不可中断、停顿下来，要一直持续下去，千万不要停止祷告，不要放弃祷告，“常常祷告，不可灰心。”

当然，这是现今世代最大的需要。但是，让我们遵守使徒定下的次序。你必须要有“神所赐的全副军装”。一件一件的穿上它，而且是藉着祷告来穿戴每一件军装。

军装擦得雪亮，
不断小心保养；
走在统帅眼中；
随时做醒祷告。

使你的祷告有生命！让它爆发出火焰！让你的悟性被圣灵光照，让圣灵引领你认识神，这种认识是极荣耀，无可言喻的。“靠着圣灵随时多方祷告祈求。”

26. 为众圣徒祈求

“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此做醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，（我为这福音的奥秘，作了带锁链的使者，”并使我照着当尽的本分放胆讲论。”

弗六 18~20

我们来到保罗给以弗所教会最后的勉励。从第二十一节起到二十四节，是他私人的结语，至于整本以弗所书伟大的教训是在第二十节结束的。保罗用有关祷告的勉励来作结尾，他这样作颇不寻常，因为我们已多次提过，以弗所书在整本新约里是最强调教义、教训的，它展示了管理基督徒生活和教会生活的重要属灵原则。它可以是保罗心血的结晶，所以我们从中看见各种重要、伟大的教训。有趣的是，他在结尾的时候，却提到了祷告的事。所以我要再一次强调这事实，说明基督徒生活最终的考验在于

我们花多少时间祷告。可能有人会误解我，以为我把祷告当作一种责任。祷告确实是我们的职责，可是它不只是职责而已。祷告应该是我们甘心乐意作的，是基督徒生命自然的流露。

圣经里一切教训和知识的最终目的，是要带领我们认识神，与神有交通，使我们完全倚靠他，和“他的大能大力”。所以使徒用这种方式结束以弗所书。我们若缺乏与神相交，那么知识本身就一无价值。使徒保罗在哥林多前书第十三章里论到爱的那一番话，用到祷告上也一样真切。知识若不能将人引向爱、祷告，与神相交上，这种知识就只是徒然叫人“自高自大”。我们已经讨论过当如何祷告，最重要的是，我们应该“靠着圣灵”祷告、祈求。

现在来思想，我们当为什么祷告？再一次，保罗提供我们明确的指示。首先，我们应该为自己祷告。他是在对一群身陷属灵争战和冲突的基督徒说话，他告诉我们，除非我们“靠着主，倚赖他的大能大力”，否则军装本身是无济于事的。所以我们必须不断与神和主耶稣基督保持联系。“与父，并他儿子耶稣基督相交。”我们要时常来到神面前，因自己是属他的百姓而献上感谢。在祈求以先，应该有感恩，赞美，敬拜，尊崇。我们都知道在神面前蒙受利益是何意思。我们在神面前花的时间越多，我们就越强壮，我们的服事就越有效率和结果。

因此使徒勉励我们“在此儆醒不倦”，不要容许自己松懈，乃要时时等候在神面前，对神说话，将我们的难处和问题向他倾诉，告诉他我们的需要，并且向他祈求。这也是保罗给腓立比人的勉励。“应当一无挂虑”——不要忧虑，陷入烦恼之境，以致于不知何去何从，慌了手脚。“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。”所以你若发现自己正在经历你基督徒生活中异常艰难、危险的阶段，就要更多祷告，提醒自己你不是孤单的，你乃是神的儿女，是基督军队里的一员，你是属他的，你应该仰望他供应你一切的需要。他有无穷的，数不尽的资源。直接走到军械库那里，到指挥总部去，不断地前去。换句话说，你每天与魔鬼、执政的、掌权的争战时，要确定自己的力量已更新。我们的能力可以一天接一天地得到更新。不管昨天发生了什么，我们的力量和能力可以

每一天都更新。所以使徒鼓励我们，不断前去，为我们自己祈求。可是这不是他在此处主要强调的重点。此处的重点在“代求”，也就是替别人祈求。我们先从为自己祈求开始，但是我们不能停留在自己身上。使徒说，“在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。”为什么他在这卷书信的末了勉励以弗所信徒，不但为他们自己求，也要为别人祈求？答案是，我们都参与同一场争战。我们是同伴，正如犹大书说的，我们是“同得救恩”的（3节）。救恩不只是个人的，私下的，乃是我们与所有基督徒共享的。也可以说，我们面对的是共同的仇敌，遭遇的是同样的问题和难处。

为了这原因，公众敬拜是很重要的。魔鬼会诱使我们以为信仰是纯粹个人的事，只牵涉到自己。我们若听了他，就会只想坐在自己的角落里，以为只有自己遭遇非比寻常的难处，开始自怨自艾，可怜自己，甚至变得沮丧不堪。这样魔鬼就得胜了。要对付这种危险，最好的方法是像使徒在哥林多前书第十章第十三节里所说的，知道我们“所遇见的试探，无非是人所能受的”。这不是只有我个人面临的遭遇，每一个基督徒都无可幸免。这也是使徒此处所强调的——我们分享着同一个救恩，也面临着同一个仇敌。那同一个狡猾无比、诡计多端的魔鬼是与我们每个人对立的。

这一点即使一再强调也不为过。我可以从牧会甚至行医的经历里这样说。在过去许多年里，我发现当我告诉人们，其他的人也和他們一样有各种难处时，他们往往大吃一惊。显然魔鬼说服了他们，使他们以为，只有自己遭遇这一切。一旦他们了解别人也一样和他们经历相同的试炼，他们立刻就感到松一口气；他们也觉得可以再度站起来，面对仇敌了。所以使徒告诉我们，要常为众圣徒祈求，因为他们也在和我们打同一场仗。

其次，我们必须明白，我们正在打的这场仗不仅关系到我们和众圣徒，而且追根究底说来，这不是我们的战争，而是神的。我们可以从旧约的记录约沙法的故事，得到清楚而生动的解释。当时仇敌兵临城下，约沙法和以色列百姓处境危殆。他们惊慌失措，不知该怎么办。可是命令来了：要站稳，看见神的救恩，“胜败不在乎你们，乃在乎神”（代下二十 15）。我们的麻烦是，我们很容易只从个人的、主观的角度看自己的问题。我脑子里想的都是“我的”问题，“我的”难处，“我的”恐惧，“我的”希望。结果

我们会变得完全以自我为中心，过度的自省，以致于被仇敌打败。我们必须明白一件事：不论在我个人身上，或在我们所有的人身上发生什么事，这在整个大领域里只能算是一个小事件。最重要的真理是，卷入这场战争中的乃是神和主耶稣基督。这是宇宙性的争战。我们越这样想，就越不会从个人的角度出发看这争战，这对我们也就越有利。这是亘古以来的争战——是神与魔鬼，天堂与地狱的争战。这是真正的冲突；使徒在这里强调，我们越强壮，就越能够明白这是神与魔鬼之间的争战。这种认识可以帮助我们脱离病态的主观，而用一种新的灵和观点去争战。

不妨用一个比喻：当一个国家参战时情形也一样。这不是一场私人的战争。当然会有一些人认为这关系到个人，可是真正卷入战争的是“国家”本身；个人被牵涉进去是因为他们是国家的一分子。属灵的领域也一样。所以我对这场属灵争战必须除去个人的主观看法，明白自己不过是其中的一个单位，能够被允许参与主自己的争战，投效永生神的军旅，对抗魔鬼和他一切的势力，实在是我们的特权！

我们也要想到其他的圣徒，他们和我们处于同样的境地。他们和你一样，只是神大军中的一员，共同打一场天堂对抗地狱的圣战。这是我们当有的态度。所以使徒清楚告诉我们，当为众圣徒祈求，因为他们和我们一样，都在打一场属灵的大战。

这里又涉及另一个重点。由于我们是“互为肢体”的，我们中间有一个人失败，很自然的会影响到整个战局。再用一个军队的例子说明。想像有一支大军排列在那儿——神的军队。对面摆出阵仗的是“执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”。仇敌开始窥探任何一个据点，企图突破防线，取得优势。因此，防线上出现任何一个缺口，都会影响到整个大局。所以使徒告诉我们，要为所有的圣徒代求。

我再说一次，我们应该常常用教会的角度来想自己，这是极重要的。我们不只是个别的，也是教会的一分子，是基督身子里的一个肢体。使徒保罗在以弗所书里提到身子的比喻达两三次之多。可是我们很容易个人化，把属灵的争战看成是个人的冲突和难题。我们没有想到别人，也不为别人祷告——总是“我的”问题。我们总是谈论自己的难处，思想它，为它祷告，

却很少为别人祷告。稍后我会说明，这对我们自己也是有害无利的。这样作是不对的，特别从保罗的观点来看，他说，“没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死”（罗十四 7）。不管我们心里是否明白，我们彼此之间都是息息相关的；发生在任何一个基督徒身上的事，都必然会影响到整体。若有人失败或跌倒，我们每一个也不可避免地跟着受苦，因为我们是一个身子里的肢体。我们属于同一支军队，是整个阵容里的一部分。任何一点出了问题，整条防线都受牵累，必须立即采取应变措施。

我们常常可以意识到这事实。当一个个别的基督徒失败时，我们看见魔鬼和他的势力如何手舞足蹈庆祝。我们也可以从媒体报导得知。譬如有一个主日学老师犯法，标题一定是“主日学老师涉嫌……。”那个人不一定教了二、三十年的主日学，可是报纸记者在挖掘他的过去时，绝对不肯放过他的这一小段经历。魔鬼对作这一类事是乐此不疲的。看起来，神似乎被打败了。不但如此，这对其他信徒以及教会是多么泄气的事！所以使徒告诉我们，要彼此代祷，为众圣徒祈求。发生在他们身上的事，必然会波及到你。保罗说，要把整条战线放在脑中。不要只看自己的这一部分，只注意自己。要顾虑整个大局，祷告求神叫每一个人都在自己的岗位上尽忠职守。要站稳的不只是你自己，你的邻人必须站稳，邻人的邻人也一样。求神使他们在各个岗位上站立得稳，这样神的大军才能向前挺进。这是避免灰心失望的方式。这是确保你属于一支常胜军，而且这支军队所向无敌，无坚不摧的方法。

然后使徒进一步解释，“并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。”有些圣徒此刻正处在特别艰难、充满试炼、压力、难处的地步。我们是否常想到他们？我们是否常记念其它地方或国家的基督徒？也许你说，“我自己的处境也很困难。我有各样的问题，难处，魔鬼一直在攻击我。”我同意你的说法；可是你必须试着把自己放在别人的处境里。他们不知道下一刻会发生什么事，也不知道能否平安度过今夜；他们对前途感到一片茫然。他们的国家可能正处在动荡不安或重新调整的阶段，整个时局晦暗不明，许多人对前途忐忑不安。我们多久才想到他们一次？他们也是我们的弟兄姊妹，是永生神大军里的一部分。很多人可能此刻正饱受压力，折磨，他们甚至放弃

为自己祷告了。即使在我们自己的国家里，此刻也有许多基督徒被肩头的重担压得喘不过气，各种的难处接踵而至。我们多久为他们祷告一次？使徒说，不要总想到自己，要顾念别人。不论你处境如何，别人的遭遇可能更差。记念那些濒于崩溃的边缘的基督徒。为他们祈求、代祷。

这是使徒这段勉励的背景。他给我们的这个有关祷告的勉励，可以说是基督徒信仰里最大的奥秘之一。祷告聚会确实能带来改变，祷告确实能帮助人。有时候人们会愚昧地问，“既然神知道一切，我们何必祷告呢？”可是神自己吩咐我们祷告。哥林多后书第一章里，使徒谈到他遭遇的患难，他说，“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。你们以祈祷帮助我们。”

这是很引人瞩目的；这是极大的奥秘，我们难以明瞭。我们只知道，新约教导我们要这样彼此代祷。没有我们，神照样能成就这一切，可是他选择透过我们去作。他用人们的祷告作工具，来赐福他的儿女。所以使徒勉励我们祷告，要我们不住的祷告，并且儆醒不倦，为众圣徒祈求。此刻让我们记念其他国家里的弟兄姊妹。让我们想到那些远在异乡，孤单劳苦的宣教士，他们最大的试探或许是灰心，失望，感到绝望，想要放弃。他们或许必须和气候、疾病、软弱苦苦挣扎；他们必须面对人们学习缓慢，或者自己不时疲乏，脚步蹒跚的事实。我们有此特权，为这些人代求，把他们举到神面前，求神眷顾，赐福他们，也相信神必垂听我们的祷告。

有很多种灵魂的疾病企图击败我们，对付这些疾病，最有效的处方就是祷告，那也是对付过度自省的良药。我们大多数麻烦都是“己”引起的。我们坐在那里，思想将来会发生什么事，会对我们产生什么影响。我们把注意力集中在自己身上，就开始自怜起来，花许多时间同情自己。要除去这种现象，最好的方法是替别人代祷。抬起头来，把目光从自己身上移开，看整个大局，这样作的时候你就会忘记自己。

我们可以用一种有趣的方式来解释。统计数字足以证明在西班牙内战期间

（当时第二次世界大战尚未爆发），我前面提到的那个原则毫无疑问地实际运用了出来。这里不是论及祷告，而是与纯粹心理反应有关的。在西班牙内战爆发之前，巴塞隆纳和马德里等大城里有不少的心理诊所，而且家家门庭若市，许多精神上有困扰的人前去接受心理分析或药物治疗。他们都有个人的问题，有各种忧虑，烦恼，试探，必须时时回到诊所求医，然后才能继续下去。后来内战爆发，突然之间心理诊所变得门可罗雀，那些精神上有疾病的人忽然被一个更大的忧虑治愈了，他们现在担心的是他们的丈夫是否仍活着，或儿子能否平安归来。更大的焦虑驱除了原先较轻微的焦虑。由于注意力被转移到较大的问题上，他们忘记了自己个人的、琐碎的问题。这是毫不夸张的事实。

第二次大战时，英国的情形也类似。一种更大的恐惧驱除了较小的恐惧。我把这原则运用在祷告上。如果你发现自己卷入一种漩涡里无法自拔，你无法忘记自己，你开始自怨自艾，觉得身处绝境，每一件事都在与你作对，足以使你绝望，这时最好的解决之计就是坐下来自问：“某某人又如何呢？那个人近况怎样？这个人情形如何？还有其他国家的基督徒，他们的处境如何呢？”你跪下来，为他们祷告；当你站起来时，你很快会发现，你已经忘了自己。除了别的原因之外，为众圣徒祈求在心理上来说也是明智之举。你会发觉当你为别人代祷时，你自己的问题也迎刃而解了。

使徒用接下去的话作结束：“也为我祈求。”这句话更引人注目。“为我祈求！”他要他们为他祈求。我们很难想像，这位满有能力的神仆，杰出的使徒，教会历史上最伟大的传道人，居然要求以弗所人为他祈求！那是因为他是一个如此伟大的基督徒。越伟大的基督徒，越知道自己需要别人的代祷。这位使徒前往哥林多时，他是“又软弱，又惧怕，又甚战兢”的。保罗对自己没有一点信心。他知道自己正在作什么，正代表着谁，他也知道那反对他的势力。他有一个极深的恐惧，就是担心自己或多或少叫他的主失望，叫永生神的大军受亏损。他自知处在一个极重要的据点，他若稍有疏忽，失败，就可能产生难以估量的损失。所以他诚惶诚恐，要以弗所信徒为他代祷。

他没有叫他们自己揣测当如何为他代求。他给了他们具体的指示：“也为

我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，（我为这福音的奥秘，作了带锁链的使者，）并使我照着当尽的本分，放胆讲论。”使徒写这段话的时候，他是一个囚徒，可是他没有要他们求神使他出狱，重获自由。他那时也有疾病缠身，但他没有要他们求神使他得痊愈。保罗从未以自己为主，他从不优先考虑到自己。他总是想到别人。他向他们提出的，不是一个个人的要求。他只对一件事情有兴趣；自从他在往大马色的路上遇见基督之后，他总是以这一件事为重，那就是传福音。他在第三章里已经告诉他们了，“用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的；你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代，没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样”（弗三3~5）。这奥秘如今已经启示出来了！这信息！基督荣耀的福音！“基督那测不透的丰富！”这些才是保罗关心的。他要基督徒为他代求，好叫他放胆传讲福音，将神国的信息散布出去。

让我们仔细地看他所关心的是什么。首先，“使我得着口才，能以放胆，开口。”使徒说，为我祷告，好叫我有机会说话的时候，有能力和自由的灵开口传讲福音。我们常常忘记一个事实——使徒保罗并不是一个天生的演讲家。哥林多人曾嘲笑他，说他“气貌不扬，言语粗俗”。亚波罗有极佳的口才，保罗却不是，所以他鼓励以弗所信徒——为我祈求，求神赐我话语，一旦机会来临，好叫我有话可说，有自由的灵，能够把握时机。他说，叫我的舌头不致打结，嘴唇得以灵活，能流畅地发言。有趣的是，神这位大能的仆人，他知道自己缺点和不够的地方，所以他请求以弗所人为他祷告，使他能自由、流利的说话，而没有任何阻碍或犹豫。

然而保罗也特别强调“放胆”一词——“能以放胆，开口。”稍后他重复一遍说，“使我照着当尽的本分放胆讲论。”这在现今的世代尤其重要。你是否为那些福音的使者代祷？你知道当一个人走上讲台时他心中想什么吗？他也许软弱，脆弱，随时会跌倒，可是神却呼召他作神的代表，阐明他的荣耀真理。你是否特别求神叫他“放胆开口”？使徒所谓的“放胆”是指自由，坦率，没有保留。让我引用保罗向以弗所教会的长老辞别时所说的话，记载在使徒行传第二十章。他说，“神的旨意，我并没有一样避

讳不传给你们的。”他说，请为我代求，好叫我没有保留，能全部讲出来，把福音传讲的透彻。为我祷告，使我不致落到试探中，只顾争辩，把自己的话语加在福音的上头；不叫我因顾及自己的名誉和个人的安全而言词有所保留。

我强调这一点，因为这在今今是一个严重的问题。我们都太世故了，太过于注重声望，苦心替自己经营“有学养”的形像，谨慎地避免冒犯任何人；我们怕被人指为狂热分子。今日我们不再为传道人“放胆”讲道代祷，我们情愿他们言语温和，迎合世俗潮流。有时我们甚至听到这样的讲道：“虽然这是真理，可是……”我们害怕被人指为极端，或者太激进。“虽然这样说没错，但是你们必须记住……”这种没完没了的顾忌，使得整个信息捉摸不定。结果是，人们不知道福音是什么。一开头说的话，到后头又收了回去。你不知道自己的立场何在，就像喇叭吹出不明确，飘忽不定的音乐。我们太害怕得罪别人，不得不保留一部分真理；因此现今基督徒的信仰岌岌可危。你说，“可是，我们不应该说出任何冒犯罗马教会的话，我们应该与她对话，所以我们说话要格外谨慎。”那不是保罗所祈求的。保罗说，“放胆”，意思是没有限制。求神使我诚实，实话实说，把神交给我的信息说出来；只求神的喜悦，忠于他的话语，而不在乎是否受其他人欢迎。

换句话说，他的意思是，求神使我不畏惧人，不在人的学问和所谓的智慧面前畏缩。使徒提醒我们，他说“我们为基督的缘故算是愚拙的。”哥林多的哲学家们讥笑他，嘲弄他。他们说，瞧瞧这个人，总是说同样的事，只会讲一个简单的、他称之为“十字架”的信息。他从不辩论，也提不出什么深奥的论证；这人是十足的愚昧人。保罗说，没关系，我“为基督的缘故算是愚拙的”。

今天任何人若传讲这简单的福音，也会被那些思想复杂，有高深学问的人批评。他们说，你竟然还相信圣经，还相信童女生子，还相信神迹！真是腐朽！那些都已经过时了，是老古董了，傻瓜才相信。保罗说，为我代祷，使我不在乎耳边的批评，能大胆传讲福音，随别人怎么说。求神使我有能力讲道，而不受任何约束，心中不存任何畏惧或顾忌。除掉我里面任何想

要被人视为学者、演讲家的欲望。也许会众中有些人期待在我的讲道中找到精彩的词句，求神使我脱离这网罗，好叫我放胆开口，而不是徒具华美的词藻。叫我诚实，而不是想讨好听众。不叫我哗众取宠，或者私下想讨人喜悦，叫我不畏惧去面对人的讥讽和辱骂。

我们需要为现今的传道人祷告，好叫他们也能用同样的方式讲道。为那些在乡下小镇中处境艰难的传道人祷告，求神使他们不仅不畏惧人的知识、学问，也不在别人的金钱威协下让步。也许有些控制着教会财务的人会对他说，“你若是再继续讲那一类的信息，我就要停止对教会的经济支援。”这种情形并不少见。使徒说，为主的仆人代求，好叫他们能够放胆讲论，不管环境如何，只倚靠神，不倚靠人。为他们的胆量，诚实，把握，确据祷告，使他們不畏惧人和人的势力，因为现今这势力比以前更强大。

然后保罗又介绍了进一步的思想：“使我照着当尽的本分，放胆讲论。”他已经在第四章第十四、十五节里告诉我们，“使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；惟用爱心说诚实话”——那就是条件。使徒说，为我祈求，叫我能诚实地传讲这真理，而同时我的灵仍保持着柔软甜美。不叫我盲从附和，或者流于狂热，也不叫我有门户之见，故步自封。保罗说，为我代求，使我只关心神，主耶稣基督，圣灵，神的国度，人的救恩，以及真理的传扬。“照着当尽的本分，放胆讲论。”

这里我们看到神重用的仆人，因为他晓得自己的软弱，倾向，洞悉人性的胆怯，所以他请以弗所人为他祷告。基督教会里的每一个人也应该为现今的传道人代求。求神使他们脱离妥协的灵，不被权术、利害关系牵着鼻子走，求神叫他们脱离恐惧的灵，而能像使徒保罗及早代的殉道者，清教徒，改教者，更正派信徒，以及神所重用的仆人一样。祈求神叫他们把真理放在最首要的地位，并且能一方面放胆讲论真理，一方面心中充满爱，慈悲，怜悯。

我们为什么要以真理为满足？因为只有真理能救人。所以让我们的眼光超越人的身体，看到他们的灵魂；让我们不关心别的，只关心神的荣耀和人的救恩。为了这缘故，使徒勉励我们，要做醒不倦，为众圣徒祈求，为处

在各种环境和光景中的传道人代祷，使他们能放胆讲论基督的奥秘，照着他们当尽的本分传递信息。保罗的这卷书信就在此告一段落。

接下去就是他个人的结语：“今有所亲爱忠心事奉主的兄弟推基古，他要把我的事情并我的景况如何，全告诉你们叫你们知道。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。”然后是最后祝福：“愿平安，仁爱，信心，从父神和主耶稣基督，归与弟兄们。并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人，都蒙恩惠。”他关心的是那些人，那些虔诚爱主耶稣基督的人，他们全心向着主，没有任何掺杂，没有任何隐秘的动机，整个心只向着主基督。他说，愿这样的人“都蒙恩惠”。对于保罗的这番话，我们只能回应说，“阿们”。