

基督徒品格的 柱石

The Pillars of Christian Character

活泼信心的基本态度

约翰·麦克阿瑟

《基督徒品格的柱石》

活泼信心的基本态度

约翰·麦克阿瑟

PILLARS OF CHRISTIAN CHARACTER

Copyright ©1998 by John F. MacArthur

Published by Crossway

a publishing ministry of Good News Publishers

Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.

This edition published by arrangement with Crossway All rights reserved.

《基督徒品格的柱石》

作者：约翰·麦克阿瑟 Author: John MacArthur

编辑：陈建城 Editor: Tan Keng Seng

出版者：恩泽亚洲 Publisher: Grace to Asia

地址：Grace to Asia 531 Upper Cross Street #04-03 Hong Lim Complex Singapore 050531

电话 Contact: (65)6273-1010 电邮 Email: inquiry@gracetoasia.org

网站 Web-site: www.ezyz.org 出版日期 Published: June 2015

© **研经工具**

简体中文版（修订）

版权所有，保留所有权利。

本书为内部资料，仅供个人或小组学习使用，不得用于商业目的。

任何单位或个人均不得以任何形式利用本资源进行出版

（包括编辑加工、印刷复制和发行）、定价及销售。

违反上述声明的行为可能会涉及法律责任。

 道研经工具

网址: daoyanjing.com

邮箱: office@ircbookschina.com

《基督徒品格的柱石》

序言	1
第 1 章 起点：无伪的信心.....	5
第 2 章 顺服：信徒的盟约.....	17
第 3 章 谦卑的人是有福的.....	28
第 4 章 爱	46
第 5 章 合一	63
第 6 章 长进：没有它就没有真正的生命.....	79
第 7 章 饶恕和蒙福.....	100
第 8 章 欢喜快乐的充足理由	115
第 9 章 随处都当感恩	134
第 10 章 刚强壮胆.....	150
第 11 章 自律：得胜的关键	168
第 12 章 用心灵按真理敬拜神.....	190
第 13 章 盼望	211

序言

倘若你有幸去伦敦观光，不费吹灰之力就会看到圣保罗大教堂。它被列为世界十大美丽建筑之一，直冲城市的云霄。这栋神圣庄严的建筑宛如一座纪念碑屹立在那里，缅怀着它的创建者——天文学家和建筑师克里斯托弗·雷恩爵士（Sir Christopher Wren）。虽说圣保罗大教堂是他最负盛名的成就，但他所设计的另一座知名度不太高的建筑，却与一个有趣的故事关联在一起。

雷恩受命负责设计位于伦敦市中心西边一点的温莎城堡市政厅的室内结构。按照他的规划，需要用大型的柱子来支撑很高的天花板。当建设工程竣工的时候，市政官员视察这座建筑，对一个问题表示担忧：柱子。他们倒不是介意采用柱子——反倒要求再增加一些柱子。

雷恩的方案既富有灵感，也很狡猾。他不折不扣地执行吩咐他的事，又安装上四根新柱子，从而满足批评他的人提出的要求。温莎市政厅内那几根附加的柱子一直保留到今日，认出它们来并不是难事。这几根柱子根本没有支撑任何重量，事实上，甚至从未达到天花板的高度。它们原来是假的。雷恩安装这几根柱子，只为达到一个目的——

—好看。它们乃是起装饰作用的点缀物品，是为了赏心悦目而建成的。就支撑建筑和坚固房屋结构而论，它们的有用程度就如挂在墙上的绘画作品一样。

虽然这句话说出来我很难过，但我还是相信，许多教会确已建起几根自己的装饰性柱石，尤其是建在他们百姓的生命当中。为了努力更新教会，使它更好地运作下去，许多带领人采纳诱人的敬拜和教导风格，连同“新颖”的组织模式，旨在吸引更多的人进入教会。实质已被影子取代，请出去的是**内容**——接进来的则是**风格**。请出去的是**意义**——接进来的则是**方法**。教会也许看上去没问题，却不再承载多少份量。

这种潮流在我特别关心的一个领域——教导神的道——表现得或许最为明显。今天有太多的教会已经忘记，他们的主要职分其实很简单。既为“永生神的教会”，他们理当成为“真理的柱石和根基”（提前 3:15）。然而，他们却已建成一种外表工程，根本不能发挥根基的功用，几乎承载不了重量，远远达不到神曾为教会设计，并愿意它达到的高度。

这样做的结果就是，在百姓的生命中间形成假冒的、装饰性的柱石，最终欺哄他们，生出一种得救和灵命成熟的错觉。他们从未面对和解决真正的问题——需要把自己旧的、罪恶的内心态度，改变为新

的、合乎圣经的内心态度。我在恩典社区教会侍奉将近三十年，在此期间我已学到一个功课，百姓若有正确的属灵态度——源自认真细致、长期坚持、合乎圣经的教导——教会的组织架构、形式和风格，就变得远不那么重要了。

惟有教会成员心存合宜的属灵态度，才谈得上健康的教会生活（参申 30:6；太 22:37；可 12:32-34；来 10:22）。使徒保罗为之殷勤劳苦，恳切祷告的迫切愿望，就是愿那些他所侍奉的人，耶稣基督可以成形在他们的生命当中：“我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”（加 4:19）他在鼓励歌罗西人的时候，更加详细地扩展了这个概念，他说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。”（3:16）神所愿的，正是在信徒的内心动工。因此，生命得以改变应当成为所有牧师和教会领袖的目标。他们所带领的每一项事工和敬拜活动，都当激励百姓合乎圣经地思考问题。

我所愿的，就是这本书能唤醒你，并勉励你的心，投向这些关键的属灵态度，它们可以从里到外激励和改变你的生命。本着这种想法，我们要探讨基督徒品格的十三种根基性态度，或者也可以形容为柱石，圣经教导所有诚心跟随基督的人都务要具备并不断培养。列出来的态度并不齐全，但每种态度对基督徒行为的成熟而言，都是至关重要的。

前五章定义、解释、并举例说明基督徒的信心、顺服、谦卑、仁爱、合一这几样基本柱石。第 6 章提醒说，灵性成长是一条命令，而不是一件可有可无的备选事项。7-9 章将要勉励你随时展现出饶恕、喜乐和感恩的态度，即或环境使人难以做到的时候，也当如此。第 10 章是对灵性刚强所作的探讨，围绕提摩太后书第 2 章刚强基督徒的画面铺展开来。在第 11 章，我们将要思想一些自我操练的原则，以及应用这些原则的实用办法。第 12 章察看真实敬拜的本质，以约翰福音第 4 章耶稣对撒玛利亚妇人的教训为中心。最后在第 13 章，我们将会仔细研讨基督徒盼望的态度，我们将会看到，那是乐观和安稳的奇妙源头。

毫无疑问，活出基督徒生活的关键问题就是内心的光景。神的道清清楚楚地把基督徒品格的根基性柱石勾画出来，但你是否明白并应用它们呢？论到如何把敬虔的态度应用于日常生活，使徒保罗有一段绝佳的总结：“你们作仆人的，要惧怕战兢，用**诚实的心**听从你们肉身的主人，**好像听从基督**一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，**从心里遵行神的旨意**。”（弗 6:5-6，黑体部分另加，以表强调）。我诚恳祷告，经由这次学习，“**从心里遵行神的旨意**”可以在你生命当中变成一种惯常的事实。

第 1 章 起点：无伪的信心

虽说有些司空见惯，但信心或者信任却是每个人生活的基础。我们喝水的原因多种多样，却都相信水已得到安全处理。我们相信在超市买到的食品，或者在餐厅吃的饭菜未受污染。我们习以为常地使用现金，或者储蓄支票，尽管印有数额的纸张本身并无固有的价值。我们原是把信任投放在发行支票的公司或个人的可信度上。有时候我们听命于外科医生的手术刀，虽然我们在医学程序上连一点专业技能都没有。每天我们都在对某些人或者某些事物行使着一种天生就有的信心。

何为属灵的信心？

与此相仿，当你具备属灵信心的时候，便甘心接受一些基本观念，遵照许多你并不明白的理念行事。然而，你的属灵信心却不像自然信心那样，是以天然方式运作。自然的信靠是与自然的出生相伴而来，属灵的信靠却是属灵出生的直接结果。保罗在以弗所书 2:8 以熟悉的话语提醒我们说：“你们得救是本乎恩，也是因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的。”

有一份比较古老的教会信仰宣言（它的样板严密效法威斯敏斯特

信仰告白)，它的现代语言版本，对信徒的实际信心做了清晰的教义描写：

基督徒借此信心相信凡在圣经中所启示的都是真实的，因为神自己的权威在其中说话。又凭这得救的信心，基督徒了解到神的道的优越，是超越世上其他的著作和一切事情。因这道彰显神的荣耀，启示他的本性，说明基督优越的本性和职分及圣灵在工作和活动中的能力和充满。因此基督徒是能够完全信靠他所相信的真理，和对记载在不同的经文中不同类别的教导有所看见和回应。得救的信心装备他去领悟和遵守命令，以敬畏来听从警戒，并接受神为今生和来生所赐的应许。但得救信心的首要行动是惟独接受并依靠基督而得称义、成圣和永生，这一切都是凭着恩典之约而来的。¹

所以，神的百姓必须具备的第一个根基性柱石就是**属灵的信心**，

¹ 《当去宣告的信心：1689年浸信会信仰宣言》*A Faith to Confess: The Baptist Confession of Faith of 1689* [Sussex, England: Carey Publications, 1975], 37

或者**对神的信靠**。信徒若不能个别性地、越来越好地认识神，这种态度便不能长进和进展下去。这一真理的实例贯穿整本圣经，以下仅仅是几个突出例证：

• **摩西**——“耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救。这是我的神，我要赞美他；是我父亲的神，我要尊崇他。”（出 15:2）

• **大卫**——“耶和华我的力量啊，我爱你！耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。”（诗 18:1-3）

• **耶利米**——“我心里说：‘耶和华是我的分，因此，我要仰望他。’”（哀 3:24）

• **保罗**——“我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神。他是万人的救主，更是信徒的救主。”（提前 4:10）

• **约翰**——“凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道、也信。”（约壹 4:15-16）

哈巴谷的信心榜样

为了更加深入地察看圣经中的圣徒如何展现出信心的态度，我们来思想一下先知哈巴谷的实例。他侍奉的时候，正值公元前七世纪晚期，处于亚述掌权末年和巴比伦统治初年期间（大约公元前 625 年到公元前 600 年）。哈巴谷的时代类似于阿摩司和弥迦面临的状况。公平和忠信基本上已从犹大国消失殆尽，大量的邪恶和强暴行为在遍地横行无忌。

神啊，为何不见你应允呢？

哈巴谷的预言，或者说讲道的开篇，展现出他的沮丧心情，他想不到，神为何不干预犹大的事务，大刀阔斧地整顿眼前的乱局：

耶和华啊，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救。你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前，又起了争端和相斗的事。因此律法放松，公理也不显明；恶人围困义人，所以公理显然颠倒。（哈 1:2-4）

先知面对一种真实的困境，很可能他已经恳求过主，要么促成属灵的复兴，好叫犹大人全都悔改；要么因一切奸恶、强暴、颠倒公理、不理律法的事审判百姓。但两样事情神却一样都不做，哈巴谷想不通，神竟然目睹犹大的邪恶程度，却无动于衷。

为何是迦勒底人？

但在接下来的一段，神却给了哈巴谷一个最令人震惊、最意想不到的答案：

耶和華說：“你們要向列國中觀看，大大惊奇；因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属于自己的住处。他威武可畏，判断和势力都任意发出。他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来；他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来。定住脸面向前，将掳掠的人聚集，多如尘沙。他们讥诮君王，笑话首领，嗤笑一切保障，筑垒攻取。他以自己的势力为神，像风猛烈扫过，显为有罪。”（哈 1:5-11）

神的启示反倒加深了哈巴谷的困惑，因为哈巴谷未曾料到，也不想听到这种消息。既然迦勒底人远比犹太人更为罪大恶极，主又怎能使用这样一个异教民族来审判和惩罚他立约的百姓呢？

毕竟，迦勒底人在他们整个历史上惯常都是一个因穷兵黩武、四处侵略而臭名远扬的民族。他们起源于伊拉克北部库尔德斯坦和亚美尼亚山区，后来在波斯湾顶端的巴比伦南部地区建立了自己的一小块领土。从亚述最初统治巴比伦人的时候开始，迦勒底人就是反抗和激怒亚述诸王的祸端。在最终推翻亚述，建立和扩张新巴比伦帝国的过程当中，迦勒底人发挥了关键作用。

迦勒底人敬拜的对象只有一个，那就是他们的军事实力，当然乐意“筑垒”攻取耶路撒冷。（在古代中东地区，入侵部队一旦筑垒攻击城墙，就从石砌的城墙或军事要塞翻越过去。筑起的垒形成一道斜坡，军兵沿着斜坡冲上去，随之冲进城内。）迦勒底人罪恶深重、自私自利、心狠手辣，哈巴谷实在想不通，神怎么可能拣选一个远比犹大更为恶劣的民族，成为管教他百姓的工具。

化解困境

让哈巴谷费解的困境当然无法以人的智慧得到解决。先知因为不明白神的计划，所以便转向他的神学：“耶和华我的神、我的圣者啊，你不是从亘古而有吗？我们必不致死。耶和华啊！你派定他为要刑罚人；磐石啊！你设立他为要惩治人。”（1:12）

在最为迷惘的顶点，就在哈巴谷沉落到困境的流沙当中，晓得独自解答不了他的疑问之时，他很有智慧地求助于他所知的关乎神的真理。首先，他确认神是永恒的，他从永远的未来就已存在，并将继续存在到永远的将来。哈巴谷是在提醒自己，他和民族所面临的困境其实仅仅是世界历史当中短暂时期的的一环而已。主远比时间进程当中的任何微小时刻，难题和所有一切事物都更加伟大。神自始至终都知道，一切事物如何与他的永恒计划相契合。

先知特别强调开头的一句话，他称呼神说：“耶和华我的神，我的圣者啊！”“耶和华”这个名词此处所用的希伯来语是*adoni*，意思是“至高的主宰”。哈巴谷知道，神过去和现在都在掌管一切的环境——他是无所不能的，没有一样事情超越他的掌管范围。而且，哈巴谷还承认说，神是圣洁的——他并不会做错事，乃是完美地执行自己的计划。

哈巴谷在认识神的身份和作为方面，需要找到一个稳固的属灵基础。因此，他可以确实地对自己说“我们必不至死”。他知道，既然神必须信守与亚伯拉罕所立的应许之约，其中有国度、未来和救恩的担保，他就必一如既往地信实下去，必不会毁灭犹太。

哈巴谷在 12 节的结尾看到了神的信实和他的位格：“耶和华啊，你派定他（迦勒底人）为要刑罚人；磐石啊，你设立他为要惩治人。”现在他接受了一个事实，神极其清洁，决不会赞同邪僻，或为邪僻的事辩解，神无法以赞许的眼光观看奸恶。所以，神已定意惩罚犹太民众，他已凭借主权拣选迦勒底人施行这一惩罚。即或哈巴谷并不会选择这样一种惩治办法，但他现在却可以比以往更加信心百倍地说：“我看到并接受正在发生的事。”

信心的总结和应用

哈巴谷努力思考信心的定义，神告诉他说：“迦勒底人自高自大，心不正直；惟义人因信得生”（2:4），这就确定了它的本质。这节经文最后一句话是全本圣经最重要的宣告之一，因为它简明扼要地表述了因信称义这一根基性的教义。为这个缘故，这句话最后就成为——依照和合本罗马书 1:17 的译法，“义人必因信得生”——改教运动的伟大格言之一。

论到马丁·路德对哈巴谷书 2:4 这条关键真理的发现过程，十九世纪改教运动历史学家奥比涅（J. H. Merle D’Aubigne）这样描写说：

他（路德）开始讲课的时候，先是讲解诗篇，随后转到罗马书。不如说，尤其是在思想这段经文的过程中，真理之光照射到他的心里。在他寂静的隐居小屋之内，以前他常常把整个时辰分别为圣，专心研读神的道，使徒保罗这封书信则敞开摆放在他面前。有一次，已经到第一章十七节的时候，他看到出自先知哈巴谷的这句话：“义人必因信得生”。这句训词震动了他。这样说来，义人就有一种不同于其他人的生命：这种生命乃是信心的恩赐。这一应许，他接到了心里，就仿佛神亲自将它安置在那里，向他揭开了基督徒生命的奥秘面纱，并且使这种生命在他里面

加增。多年以后，虽有数不清的事务缠身，但他在想象当中，依然可以听见这句话：“义人必因信得生”。²

这件事发生在 16 世纪早期，当时路德还是一名年轻的教授，正在德国威腾堡大学教导圣经神学。这种见解对他产生了极其深刻的影响，几年以后就催逼他撰写了著名的九十五条论纲，将它钉在威腾堡教堂的大门上。这些声明挑战了罗马天主教，要它在一些教义和实践上更加合乎圣经。值得注意的是，路德对教会兜售赎罪券来赦免罪恶的做法提出异议。他指出，这种宽恕乃是由神白白地、仁慈地赐给人的，但仅仅赐给那些以真诚悔改的心，凭着信心到他这里来的人。这件事很快就演变为对因信称义的圣经教义更为充分的探讨，并将改教运动普及到欧洲全境的大部分地区。

神向哈巴谷发出的宣告，也用于新约圣经的一些关键章节当中。除了罗马书 1:17 的关键运用以外，书信当中另外还引用了两次。“没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：‘义人必因信得生。’”（加 3:11）“只是义人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。”（来 10:38）

² *The Life and Times of Martin Luther* [1846; Chicago: Moody, 1978 edition], 46.

先知哈巴谷并未把信心的态度降低到仅限于神学范围。他在预言的最后三节经文当中，对它的实用性作了美妙的表达：

虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量！他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。（哈 3:17-19）

哈巴谷的听众身处农业社会，对他们来说，这些语言饱含意义，格外熟悉。他们知道无花果树年年都发旺，葡萄树似乎从未不效力，橄榄树极其健壮和长寿，总是生出好收成。对他们来说，田地不再出产食物，牲畜不再繁衍牛犊和羊羔，简直是不可思议的事。

先知的意思是说，即或日常生活当中习以为常、普普通通、靠得住的那些方面不再运作——即或全世界颠倒过来，倒退回去——他依然要因神欢喜快乐，并要继续信靠他。即或他不理解所处的环境，但他还是晓得神的位格和作为。

哈巴谷最后将他的安稳比作主赐予山羊（母鹿）的那种安稳。我坐飞机的时候，曾有机会飞过距离阿拉斯加群山很近的地方，所以看到过山羊的动作模式。它们会站在崎岖不平、怪石嶙峋的悬崖峭壁边缘，平静安详、泰然自若，晓得它们的蹄子安安稳稳地固定在路面上。神赐给哈巴谷，也必赐给全体信徒的，就是这种确信。尽管我们有可

能置身于悬崖峭壁之上，在无法解决的困境或者无法逃避的艰难面前全然摸不着头脑，主却可以使我们像属灵的山羊一般，稳行在高处，不必担心跌倒。我们若像哈巴谷那样，对神有那种合宜的信靠态度，人生的悬崖峭壁，就没有一样能压倒我们。

藉着基督信心成为可能

在加拉太书 2:20，使徒保罗对信心生活作了这样一种见证：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”保罗的意思不过就是说，他和其他所有诚心相信基督的人，过的是一种不断信靠救主的生活。使徒还说：“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后 5:7）这就表明，基督徒对生命的评价，至终并不是藉着自然感官，乃是藉着信心的眼睛。保罗何以如此确信，基督徒生活能这样运作下去呢？就是因为他对腓立比人说的那句话：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。”（4:19）过信心生活的真正关键，就在于内住在里面、大有能力、永远同在的救主和主耶稣基督供应的神圣途径。

这样看来，基督徒首要的态度，信心，乃是从救恩开始，而且要成为整个基督徒生活的典型特征，就是很清楚的事了。你若自称爱耶

稣基督，信心就是建造生命的根基性柱石。这就是保罗在罗马书 5:1-10 阐述的要点：

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，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的忿怒。因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。

第 2 章 顺服：信徒的盟约

信心的绝佳同伴就是顺服。那首耳熟能详的圣诗《信靠顺服》(Trust and Obey)最后一节相当精彩地总结了这两种根基性态度具有的伙伴关系：“主与我做朋友，我可常向主求，救主携我手一路同走，主吩咐我就听，主差遣我就行，信靠顺服者主必同行。”¹“主吩咐我就听，主差遣我就行”这句歌词为我们提供了属灵顺服的一个简单定义。它的基本意思就是，依据圣经上清清楚楚启示的内容，听从主的命令，遵行他的旨意。

信心与顺服形影不离

耶稣向门徒颁布的大使命表明，顺服对于信的人而言是何等根本的事：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:19-20）19 节说的是传扬福音，要人得救，使他们在众人面前宣告相信基督，20 节则是在初信者的得救经

¹ 这段圣诗歌词中英文不太一致，为保持圣诗的优美亲切，并未按照字面重新翻译，而是完全引用《古今圣诗漫谈》专辑的歌词，圣诗作者是赛密士（John H. Sammis）——译注。

历基础上进行建造。栽培门徒的人，或者任何成熟的信徒，都要教导初信的基督徒，顺服神真道当中的命令，顺服神。大使命描绘出成圣过程，或者在基督里信徒生命的两大基本要素——信心和顺服。

顺服的地位极为根本，一个人若自称是基督徒，在他生命当中却不见顺服，这个人的信心就值得怀疑。使徒约翰不止一次强调过这一真理：“耶稣对信他的犹太人说：‘你们若常常遵守（顺服）我的道，就真是我的门徒。’”（约 8:31）“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。”（约 15:10）他在第一封书信当中甚至更为直截了当地重申了这个原则：“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。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。”（约壹 2:3-4）

一切口称相信耶稣基督的人，也必须通过顺服神的道，把这份信心显明出来。否则的话，他们口称有得救的信心，就值得怀疑。真信徒的顺服必定毫不含糊、毫不妥协、毫不勉强、而且是发自内心。因此，顺服就是一个人得救必不可少的一部分。

事实上，使徒彼得就把救恩说成是一种顺服的行动：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假……你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。”（彼前 1:22-23）“真理”指的就是福音，从本质上说，它就是一

条吩咐人悔改，信靠主耶稣基督的命令（可 1:15）。在新约圣经当中，福音信息总是当作一条命令来传讲（如太 3:2, 4:17；可 6:12；路 5:32；徒 2:38, 3:19, 17:30, 26:20）。既然这是一条命令，就要求人顺服。所有真正蒙了重生的人都得着了属灵的新生命，因为他们听见圣经当中包含的真理，相信它，又顺服它。

然而，得救的时刻不仅仅牵涉到一个孤立的顺服行动。当一个人将他的信靠投放于基督的赎罪之工，领受他赦免罪恶的时候，也是承认这位救主就是掌管他生命的主宰和主人。这就表示，每一个信徒都已委身于基督，一辈子过一种持续顺服的生活，尽管最初的时候，他并不是完全领会这种委身的全部后果。

我们之所以并不是马上明白委身于基督的全部后果，是因为神必须藉着圣灵首先赐给我们那种奉献意识。这种奉献意识并不是源自我们，乃是圣灵在我们心里生出来的甘心，情愿作耶稣基督的仆人，去行走那条顺服神的道路。这就是成圣的过程，但它仅仅是我们救恩的一个阶段。

若想对救恩以及救恩更全面的后果有一种全方位的认识，首先就要对神的拣选有一种基本的理解。彼得前书 1:1-2 把信徒说成是“照父神的先见被拣选”的那些人。先见（或作预知）常被人误解。它的意思并不是说，所有的人原本凭自己的意志随意行事，神则是一位中

立的观察员，从永远的未来向前展望，看到哪些人肯相信他，哪些人不肯相信他，然后再拣选拯救一些人，弃绝其他一些人。相反，预知的意思是说，尚未有人出生以前，神就以他的慈爱预先定意亲密认识一些人，并且拯救他们。

“预知”这个词的希腊文指的是一种预定的关系，与它相同的概念，也定义神从所有其他民族中间拣选以色列民的计划。神本来可以拣选一个声望更高、实力更强的国家，向全世界传扬他的真理，但他却凭着主权，预定与以色列有一种特殊的、个人的关系（参摩 3:2）。耶稣针对信徒谈到这件事的时候说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约 10:27）

照着神的先见被拣选，这是救恩的第一个阶段。主在创立世界以前就已预定与某些人有亲密的属灵关系，就是那些已经相信的人，以及尚未相信，但这世代结束以前必定会相信的人。

彼得在第 2 节的下一个句子“藉着圣灵得成圣洁”，再一次把我们带到成圣，就是救恩现在这一阶段。在永远的未来，神的谕令当中所定的事（拣选），藉着圣灵使人成圣的工作，进到时间进程之中。这就说明，信的人得救，乃是藉着圣灵的工作：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约 3:5）所以，在我们得救的时候，圣灵成圣的工作就开始了。成圣就包括从罪恶、

死亡、地狱、撒但的辖管之下分别出来，并借着圣灵所赐的能力，过一种顺服的生活，越来越效法耶稣基督的形像。

过一种顺服的生活是救恩的第三个阶段，又是将来的阶段，就如彼得所说：“以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒”（2 节）。救赎的总体宗旨，就是为了叫所有信徒都以顺服主的态度行事为人，度过余生。使徒保罗在以弗所书 2:10 阐明和总结救恩将来这个阶段说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备我们行的。”

顺服的盟约

彼得前书 1:2 说“蒙他血所洒”，彼得这一简洁说法在解经方面给我们带来一个很有意思的挑战。使徒说的话关乎我们探讨的救恩问题，但初看起来，这几个字的含义似乎有一点怪异或晦涩。然而，彼得最初的听众包括许多归信的犹太人，对他们而言，意思是很明显的。他所指的，是下面这段选自摩西五经的关键经文，以及它所描述的生动仪式：

摩西下山，将耶和華的命令、典章，都述说与百姓听。众百姓齐声说：“耶和華所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将耶和華的命令都写上。清早起来，在山下筑一座坛，按以色列十二支派，立十二根柱子。

又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上。又将约书念给百姓听，他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”（出 24:3-8）

出埃及记 24 章开头，摩西最近刚刚在西奈山上领受了神的律法（十条诫命和许多其他典章）。在新的摩西律法颁布以前，神以许多不同方式向百姓启示他的旨意和道路。但从现在起，他的旨意就要用绝对细致的条文记载下来——道德律和礼仪律所包含的一切事项，以及社会和经济生活的全部律法。

摩西从山上下来以后，靠着圣灵的帮助，向百姓口头述说了神规模宏大的律法。他们也以口头回应，异口同声地当众承诺，大致是说：“我们所听见的一切吩咐，都必遵行。”于是就在神和他的百姓之间开启了一个立约的过程。神同意以摩西律法的形式，为百姓提供一套行为准则，有人违背的时候，就必招致某些道德和属灵后果。百姓则以甘心情愿公开宣誓的形式，同意顺服神的话语，遵行他的律法现在所确定的义路。

摩西在口头诵读律法之后，就在圣灵的感动之下，将所有这些律法的字句全都写下来（他必写了一整夜）。次日清晨，他在西奈山脚下筑了一座坛公开象征前一天神和百姓之间所立之约的印证。为了表

示人人都有份，祭坛的显著特征就是由十二根石柱组成（其实是堆起来的石头砌成），每根石柱代表以色列十二支派当中的一个。为了进一步表明每个人都愿顺服神律法的庄严决心，还在主的面前用牛犊献上燔祭和平安祭。

接下来，摩西做了一件相当有趣的事情。宰杀牛犊，预备献祭的时候，流出大量的血，一半的血留在大盆中，另一半摩西则洒在代表神的祭坛上。这种洒血仪式是摩西为了正式确认这份约而采取的下一个步骤，既可生动展示，又有象征意义。

然后，好像是为了进一步强调律法内容的重要性，摩西将昨天夜里记录下来的所有话语宣读了一遍，使百姓第二次有机会听见律法。以色列百姓所作的回应，与前一次诵读律法时的回应一般无二：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”（7节）

最后，摩西确立了神和百姓之间所立的约，他将盆中的血取来，洒在百姓身上。这血就是以实物表明，签约双方已做出委身。祭坛上的血象征着神同意启示他的律法；百姓身上的血则象征着他们同意顺服这套律法。

因而，出埃及记 24:3-8 栩栩如生的象征手法，就是彼得前书 1:2 救恩表述的绝佳类比。当彼得说“蒙他血所洒”的时候，使徒的意思

不过是说，当一个信徒信靠基督的时候，便是接受了基督在新约当中的职分。神叫先知以西结预先看明这条原则：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”（结 36:26-27；参耶 31:33）

这样看来，救恩过去是，现在还是一份顺服的盟约。神赐下他的真道，他的恩典途径，他的祝福和眷顾，我们则以顺服的承诺进行回应。就仿佛这血先是洒在完美的祭物基督的身上，随后又洒在我们身上，因为我们接受了他的新约。这是一幅何等美妙的画面啊！

付诸实践的顺服

当我们得着得救的信心，相信耶稣基督的时候，就进入一个全新的顺服领域。在此之前，我们是在顺服肉体、世界和魔鬼，并且在所有各个层面全都受到罪的辖管。但我们既然是相信的人，现在就当顺服基督的义。

罗马书 6:16-18 提醒我们说，我们在基督里领受了怎样的地位，以及因此就必须持有哪种顺服的态度：

岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。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。你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆。

首先，使徒保罗陈明了一个显而易见的事实，若有人献上自己，作别人的奴仆，首要问题就是顺服——照着主人的吩咐行事。无论他是不信的人，从而作了罪的奴仆；或是信的人，从而作了基督的奴仆，都是如此。

接着保罗取来这个简单的例证，将它应用于 17 节“从心里顺服”的关键语句。内心的顺服应当是每一个基督徒最重要的态度和愿望。他或她应当有一种想要顺服的强烈愿望，以至于不断彰显出顺服，作为其基督徒生活根本性的、内在的特征。信的人对神的道教导他们的内容顺服到一个地步，甚至成为“义的奴仆”（18 节）。

新约圣经其他章节清楚说明，信的人单单听见或阅读真道是不够的（见耶稣在马太福音 7:21-27 的严厉警告和发人深省的例证）。最关键的问题在于，他们有没有顺服它？

使徒雅各论到顺服的重要性时宣告说：“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。”（雅 1:22）每当一个人不是经常把圣经应用于自己生活的时候，就是受了迷惑，并不晓得他的真实属灵光景。

雅各举了这样一个例子，来说明这条原则：“因为听道而不行道的，就像人对着镜子看（字面意思，瞥了一眼）自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。”（1:23-24）让我用一个更为现代的例子，进一步讲解一下这条原则。

设想一个人有一天决定剃掉他的胡子或胡须。正在剃的时候，有人打来电话，打断了他。接完电话以后，他忘记自己正在刮胡子，反倒穿好衣服去上班，没想到同事们向他打招呼的时候，笑得前仰后合的。他们对他说，他看着实在太滑稽了。凡是单单瞥了一眼真道，转身离去，并不去应用的人，就是这种样子。他并未察觉到自己的属灵光景是何等糟糕，他受了迷惑，并不晓得自己的真实属灵需要。

这一原则当然也适用于不信的人，他们虽然听见福音，却不花时间去严肃思想它。真理的话语并未渗透进去，他对自己的真实光景依然自欺欺人。雅各书 1:23-24 也可适用于这样的人，他来教会聚会，听见传讲的真道，口头上做了信心宣告，自以为是个基督徒，但他所听见的道理，却从未应用过一条。

遗憾的是，诚心相信的人也有可能受到迷惑，不晓得需要做怎样的属灵改进。他听见基督徒生活某一方面的教导，而他在这方面犯了罪，大有亏欠。但他非但没有把经文应用在欠缺的方面，反倒还像以前那样生活，从而受了迷惑，不晓得属灵生命的真实状况。

雅各最后对顺服的基督徒作了一番刻画：“惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。”（25节）在希腊原文当中，“详细察看”这个动词指的是仔细地、长时间地观看，为的是正确评估某种事物。你当察验那使人自由的全备律法，就是释放你脱离罪与死的神真道（参约 8:32；彼前 1:23-25，2:2），并要遵行它。惟有“实在行出来”，而不是“听了就忘”，最终才能得福。顺服的态度能带来真正的祝福。

综上所述，当我们经历救恩的时候，同时也是与主订立了一份简单却又影响深远的顺服之约。因此，在基督徒生命当中，顺服的态度必须与信心的态度结伴同行，因为两者都是我们得救的关键所在。那些蒙神赐福，信徒展现出信心和顺服两种柱石的教会，必定也会充满喜乐、能力和从神而来的各样祝福。

第3章 谦卑的人是有福的

真正的灵性总是以本于圣经的信心和顺服为特征，同时也有谦卑的态度相伴。这种态度处于基督徒生命的真正核心。它是诸般恩典的根基，然而现今有太多被误认为基督教的事，强调的却是骄傲和自尊，这在耶稣时代的犹太教当中也格外明显。犹太人，尤其是文士和法利赛人，在人前炫耀他们的外在虔诚，指望收到阿谀奉承的夸奖来回报自己。耶稣揭露这种假冒为善的时候，教训十二门徒以及其他门徒，说过这样一番话：

他们一切所作的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子做长了；喜爱筵席上的首座，会堂里的高位；又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄；也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父；也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。（太 23:5-12）

耶稣对谦卑的教导

主早先反对属灵骄傲的训诫，犹太领袖显然置若罔闻，那种属灵骄傲正是他在八福开头几句所针对的：“虚心（新译本译作“心灵贫

乏”）的人有福了，因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”（太 5:3-6）这几种敬虔的态度，每一种都有对应的应许，都在描写神国中的人。以它们为标志的那些人，在人生一切重要问题上全都随遇而安，可以期待有一天承受地土的终极形态——新天新地的荣耀。每一种福分都描写了谦卑的一个侧面。

灵里贫乏

基督在登山宝训的起头说了一句话：“灵里贫乏的人有福了！”“贫乏”译自希腊文 *ptochos*，意思是穷困潦倒，只好以乞讨为生的人。它专门用来指没有工作技能，或者太过残疾，干不了活的乞丐。这种贫穷的人在财务上破产，一贫如洗，毫无办法维持生计。

神的国属于那些在属灵方面一无所有的人。凡是真正得救的人，全都意识到自己属灵的破产；因而他们晓得，他们若想进去，自身没有任何可以仰仗的价值。说到底，神的国属于这样一种人，他们一直都像耶稣比喻当中所说的那个税吏一样，“连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’”（路 18:13）

相比之下，在神的国中，成员资格并不属于那些仰仗洗礼，在教会长大，或者以基督世家自居的人。有些人单凭某个日子，“做了一

个相信基督的决志祷告”，或者聚会结束时走到前面，但国度成员资格也不属于这等人。照样，有些人自诩谨守了他们所属教会传统的全部外在仪文，定期捐助各种事工，常常忙于宗教活动，但他们不可擅自认为，他们自动就成了国度中的一员。惟有一群人可以这样有把握地自称，就是那些已将自己谦卑投靠于神的怜悯，罪得以洗净的人。正因如此，他们“回家去……倒算为义了”，就如耶稣在路加福音 18:14 描写的税吏一般。

灵里哀恸

人若认识到并对付他们属灵的破产，也会为罪“哀恸”。这并不是那种不正当的哀恸，有人因犯罪计划受到阻挠而显出忧愁（参撒下 13:2），还有人由于搞错效忠和喜爱的对象，显出时日漫长、意志消沉的悲伤，或者程度异常严重的愁苦（见撒下 18:33-19:6）。这种哀恸是错误的，常常与自私的罪疚感、不忠心、以及对主缺乏信靠的罪有关。

耶稣在马太福音 5:4 所说的哀恸，甚至与某些正当的哀恸都不是一回事，我们全都时不时展现出这种哀恸，它是正常生活的一部分，例如亲人去世时的情况（见创 23:2）。它也不是信的人有些时候展现出的哀恸，比如他们在侍奉当中灰心的时候（提后 1:3-4），他们因别人的罪忧伤的时候（耶 9:1），他们为其他基督徒的属灵好处而担忧的

时候（徒 20:31、37-38），或者他们为亲属或朋友的各样艰难而悲伤的时候（可 9:24）。

信徒所有这些正当的忧愁，耶稣实在全都晓得，而且会给予他们所需的一切帮助，应对各种试炼；但这并不是马太福音 5 章的主题。耶稣在第 4 节指的是一种敬虔的哀恸，惟有那些切切向他寻求拯救的人，或者那些已经认识他的人，才能体会得到。保罗就曾夸奖哥林多人拥有这种敬虔的哀恸（忧愁）：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的……”（林后 7:10-11）

在新约圣经当中，共有九个不同的希腊语单词可用来表达忧愁之意。马太福音 5:4 和其他章节译作“哀恸”的那个单词代表最为强烈的感受和最为揪心的愁苦（参可 16:10；启 18:11、15；创 37:34 希腊文旧约圣经）。它更进一步传递出内心深深痛苦的概念，有时候伴随着外在的哀哭和嚎啕。大卫为罪哀恸并认罪的时候，宣告说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”（诗 32:1-2）

耶稣在马太福音 5:4 用的是现在分词 *penthountes*，表示持续发生的行为。忠心和成熟的信徒必有一种持续不断、延续一生之久的为罪哀恸或忧伤的态度，这样就叫他们越来越多地去看神的慈爱和怜悯，而

越来越少地去看自身的骄傲。这种态度真实表达出来（必不沉溺于自哀自怜或虚假谦卑），并不是专注于人和人的罪，乃是谦卑快乐地仰望神，因为惟有他才能赦免罪孽。保罗在罗马书7章表达的就是这种态度，他在描写自己持续与罪争战的时候，最后说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”（罗7:24-25）

我们若是不断为罪哀恸，就必不断得着安慰。虽然我们现今就可经历到这种安慰（太 11:28；帖后 2:16），但惟有在天上的荣耀之中它才能彻底实现。在那里神“要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21:4）

温柔

照着我们主的神圣智慧，在他按逻辑提出八福的次序中，温柔的态度排在下一位（太 5:5）。心灵的贫乏促使我们转离罪恶的自我，并且因为我们的不义而哀恸。接下来的温柔，也是我们谦卑的产物，必定促使我们寻求神的义。

第5节译作“温柔”的希腊单词 (*praos*)，基本意思就是“温和”或者“柔软”，有时候用来描写舒缓性的药品或者轻柔的微风。它也用来描写动物的脾气秉性，它们天生狂野的性情已被驯服，从而成为

有用的劳作牲畜。用在人身上，则是阐明一种温顺、顺从、安静、心地温和的态度。耶稣凯旋进入耶路撒冷期间，尽管被拥戴为犹太人的王，马太同时却说，他“是温柔的，又骑着驴。”（太21:5）

温柔向来都是神为他百姓所定的旨意。约伯记 5:11 说，神“将卑微的安置在高处，将哀痛的举到稳妥之地。”对摩西的描述是“为人极其谦和，胜过世上的众人。”（民 12:3）大卫是合神心意的人，他写道：“他（主）必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。”（诗 25:9）

温柔在整本新约圣经也有多处强调。除了耶稣对它所作的教导，保罗也讲论过许多内容。这位使徒劝以弗所的信徒“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。”（弗 4:1-2）他叮嘱提多提醒众人，“叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。”（多 3:1-2）

在英语当中，“温柔（gentleness）”这个词（尤其是稍显古老的近义词“温顺[mekness]”）可能常常隐含软弱之意，但这是对经文含义的一种错误理解。温柔原是能力置于掌控之下，就如箴言的作者所言：“不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。”（箴 16:32）与此相反，不温柔的人则比作“毁坏的城邑，没有墙垣”（25:28）。温柔始终都是恰如其分地调用它的资源，不像失控的情绪，太多的时

候，尽行毁坏的事，在信徒的生命当中决无地位可言。

也不应当把温柔等同于胆小怕事、没有主见、或者仅仅是为人友善。相反，温柔是一种美德，它从神那里，而不是从自我中心的人本资源那里，汲取勇敢、刚强、信念、以及美好气质。温柔是我们主耶稣基督的品格，他一向捍卫神的荣耀，并且最终为了他人献上自己为祭（见彼前 2:21-24）。尽管他在遭受批评、毁谤和不公平对待的时候，并未还以颜色，但当神的尊荣被人亵渎，或者他的真理被人歪曲或怠慢的时候，耶稣却恰如其分地、坚决果断地予以回应。他两次强行洁净圣殿（约 2:14-16；太 21:12-17），并且一次又一次毫无畏惧地谴责犹太宗教领袖的假冒为善（太 23:13-36；可 12:13-40；约 8:12-59，9:39-41）

就像基督那样，温柔的人并不捍卫自己。这是因为他向自己已是死了，所以就不担心羞辱、物质损失、甚至个人所受的伤害。信徒有了温柔，就晓得他自身并不值得捍卫；从长远来说，他的全部家财也不值得去捍卫。从这个意义上说，温柔就是强暴和复仇的反面。

照耶稣的话说，温柔的结果，就是那些有这特质的人“必承受地土”（太5:5）。神有一天必要收回地上的疆土，它虽因堕落遭到破坏，但信的人必与他一同治理这些疆土。所以，那些温柔的人——全体真基督徒——都可以全然信靠耶稣的应许。我们的主运用强调性的希腊

代词*autos*，这就表明**惟有**温柔的人才会计与他一同承受地土。

译作“承受”的希腊单词 (*kleronomeō*) 意思是“领受一个人分得的那一份，或者合法产业”。连同诗篇37:11，就是应许说，尽管有许多不信的人现在兴旺发达，又有许多信的人现在经受苦难，但清算的时日就要到来。不信的人（若不悔改相信）必定会受审判，信的人则必要承受神应许过的祝福。

施行审判和赐下祝福全都掌管在神主权的手中，必定准确按着他的时候，照着他的旨意得到成就。与此同时，他的儿女当以信心、顺服，和温柔的态度生活，晓得那时他们“必承受地土”。

灵里饥渴

第四项祝福——“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”（太 5:6）——更为积极肯定，是从前面三福自然推演而来。一个人若是向自己死了，为他的罪哀恸，将他的能力转交给神掌管，就会对公义产生强烈的渴望，急切渴慕更多得着神所赐之物。

钟马田对马太福音 5:6 的重要性作了清楚说明：

这一福……是所有前面几福推导出来的宣告。它是前

面几福的逻辑结论，我们都当为这一福深深感谢神，充满感恩。在整个基督徒认信的事情上，人所能应用于自己的检验标准，我不晓得还有哪一个胜过这一节经文。如果这节经文对你而言，是整本圣经使你最蒙福的宣告之一，你就可相当确定自己是个基督徒。否则的话，你最好重新省察一下信仰的根基。¹

尽管真正的信徒仍然因尚未得赎的肉体而挣扎（参罗 8:23），但他们却渴望知道和顺服越来越多神的真理。这件事从大卫的告白当中清楚显明出来：“我何等爱慕你的律法”（诗 119:97）。使徒保罗见证了同一种对义的热爱：“按着我里面的意思，我是喜欢神的律。”（罗 7:22）

下面这个发生在第一次世界大战的真实故事，极好地说明耶稣用“饥渴”两个字传递出来的深切含义。巴勒斯坦解放期间，有一支大英帝国的联军穿越沙漠，紧紧追赶撤退的土耳其部队。随着盟军部队穿过别是巴往北推进，很快就把运送水的骆驼队甩在身后。不久以后，这些人的水就喝完了，于是渐渐感受到它的恶果。他们口干舌燥，嘴

¹ 《活像基督——登山宝训释义》，*Studies in Sermon on the Mount* [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 1:73-74

唇肿起来，变成紫色。他们头疼，头晕目眩，眼睛布满血丝，视线模糊，出现幻觉。他们绝望至极，全都知道，他们一定要在夜幕降临以前抵达谢里亚（Sheriah）的水井，免得成千上万人葬送性命。已有好几百人渴死了；所以其他人奋力拼杀，把土耳其人赶出了谢里亚。

战斗结束以后，部队命令体力最好的英国士兵，以立正姿势站在巨石砌成的大水池附近，先把水分给受伤的人，以及将要执行放哨任务的人。这些急需的人痛饮的时候，其他人距离数万升的水源只有六米左右。许多天以来，他们受尽痛苦，就是为了喝到所有这些清新的水。然而，他们却被迫还要再等四个小时，才能享受到它。

有一位军官见证了这次行军过程，据说他作了这样一个属灵应用。他说：“我相信，从别是巴到谢里亚水井的征途中，我们全都学习了第一个切实的圣经功课。假如我们对神、对义、对他在我们生命中旨意的热望，能达到这种程度，就是那种极其强烈、不顾一切、魂萦梦牵的渴望，圣灵所结的果子将会何等丰盛啊？”²

这个例证说明，耶稣运用最强烈的自然冲动和渴慕，来表明我们这些信的人对义当有何等深切的渴望。“饥”和“渴”都是现在分词形式，用以表示持续不断的渴慕和追求。我们若认识基督，就必不断

² E. M. Blaiklock, “Water,” Eternity [August 1966], 27.

向往圣洁，就如我们得救的时候，渴慕认识他一样。无罪和全然像主的状态，我们到了天上才会实现；既然如此，我们就时时刻刻都需要，而决不当停止，在成圣方面渴求得到越来越大的成长。我们若真正谦卑，就要每天都有这种态度（参路 6:21）。保罗祈求的，就是要腓立比人的“爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能喜爱那美好的事，作诚实无过的人，直到基督的日子。”（腓 1:9-10）

灵里渴求的另一个特征，就是它的对象无所不包。这一点从马太福音 5:6 的语法就看得清清楚楚。耶稣表达“义”的时候，用的是希腊文的宾语属格形式，这就使它成为不受限定的、完整的“饥渴”对象。那些真正渴慕义的人，必定是渴慕一切的义（参太 5:48；彼前 1:15-16）。

我们的主还在“义”的前面运用了希腊文的定冠词（在所有汉语译本当中都未出现），这是意指一种特殊的义——**那种义**——那种真实的、惟有从神而来的义，因为义其实就居住在他里面。

最后，灵里渴求的态度是无条件的。我们若有这种渴求，无论神如何预备，我们都必寻求和接受神的义；无论挑战性有多大，或有何等艰难，我们都必顺服他的命令。我们必不像那个富有的少年官（可 10:17-22），对世上之事的渴求超过神的事。他仰仗自我为中心的条件，想得到神的祝福，结果反倒使他无法得到。灵里渴求的人想要的只有

一样东西，就是基督和他的国（参诗 119:20；赛 26:9）——哪怕这样一来，意味着得不到世上的人所拥有的某些物质财富。

耶稣在马太福音 5:3-6 所教导的态度，应当成为信徒在地上生活期间贯彻始终的鲜明特征。如果你是一名基督徒，与当初进天国的时候相比，你并不会变得更加配得救恩，或者更加配得神的良善。你依然犯罪，依然要靠神的恩典来扶持你。既然如此，就决不可在任何时间或地点，任由自私的骄傲在你的生命当中运行。无论有哪些敬虔品质和高贵行为显明在你身上，都是主的作为，并不是因你自身的智谋，或是与生俱来的良善。正因如此，彼得在彼得前书 5:5-6 劝勉我们说：“就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。”

保罗肉体上的刺

毫无疑问，神愿意信的人有谦卑的态度。但因为他们的罪性，神有时候会采取一切必要的措施，使他们谦卑下来。就连使徒保罗，不单单在大马士革路上归信的时候，甚至在侍奉中间，也曾经历到神使人谦卑下来的作为：

如今我要说到主的显现和启示。我认识一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去。或在身内，我不知道，或在身外，我也不知道，只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话；只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见所听见的。又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。——哥林多后书 12:1-9

尽管保罗在第2节相当拐弯抹角地提到了“一个在基督里的人”，但上下文却清楚表明，保罗说的就是他自己。他提到十四年以前一次非同寻常、超自然的经历（很可能是介于他从耶路撒冷返回大数[徒9:30]和他开始宣教旅程[徒13:1-3]之间的某个时候）。这次经历的细节和实际情况他搞不明白，也不能完全解释清楚。他不敢确定，是不是身体被提到天上，还是他的灵以某种方式暂时出离了身体。但神知道这是怎么回事，这才是最要紧的。

无论细节怎样，反正保罗被奇妙地提到“第三层天上”（与“乐园”是同一个地方），那是全能神的居所，他宝座设立的地方。尽管

对事情发生的经过，保罗知道得并不完整和准确，但他还是重复说，仿佛是为了强调，坚持自己真的曾被提到天上去。他肯定确有其事，甚至听见源自超自然界的言语，是单单对他讲说的。所以，无论许多灵恩派人士或神秘主义者今天如何宣称，这都是保罗一次独特的经历。他听见的言语也是特别的——“隐秘的言语，是人不可说的”（4节），除了文本所说的之外，我们无从知晓它们是什么内容。

但保罗这段叙述的各种未知细节，并不是这里的要点。他写信谈到这次不可思议的经历，真正的目的乃是为了讲述他在谦卑方面学到的功课。使徒晓得，神准许他有一次提到天上的特殊旅行，并不是因为他实在太属灵了，配得这份优待。尽管他回忆起这样一次行程，也有几分想要庆贺欢喜一番，但他还是更愿意回顾过去，因他的软弱而欢喜快乐。

这一事件以及其他一些异象和启示（参徒 9:3-18，16:9-10，27:23-24；加 1:12，2:2；弗 3:3），有可能轻而易举地导致使徒盛气凌人，产生那种高人一等的感觉。正因如此，哥林多后书 12:7 说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。”

保罗以比喻的手法写到一根“刺”，但使他谦卑的这个工具更像一根尖利的木桩，可以直接刺透他的肉体，要不然它就会骄傲起来。

这并不是那种像玫瑰刺一样小小的东西，而是某种相当重大的事物，足以使他真正谦卑下来。事实上，那是从撒但而来的差役，神许可它阻挡保罗，免得他骄傲自大起来。这位差役使保罗遭受痛苦，显然经由神许可，因为使徒三次求主除去这根刺，都毫无结果。

我相信这里特别提到的这位被鬼附或受撒但激动的人，就是哥林多假教师的头目，他们密谋攻击保罗，吞噬哥林多教会。毫无疑问，保罗并不喜欢被哥林多反对他的人逼到墙角，很有可能祈求神除灭他们，正像大卫在诅咒性的诗篇当中论到仇敌所作的祈祷。但神却愿意把保罗仇敌的首领当作器皿来使用，好使他谦卑下来。主愿意使用一切必要的极端手段，使他一位仆人谦卑下来，这也是他惯常的做法，即或这样做意味着打发从撒但而来的差役来折磨保罗，许可哥林多教会的纷争来挑战他，或者准许哥林多那些仇敌诽谤他的人格，直接试验他。对于神来说，信的人明白并欣然接受谦卑的态度，是至关重要的事。

哥林多后书 12:9 进一步解释说，谦卑对我们这些认识基督的人来说是何等重要：“他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”神对保罗直言相告，教训他说，当他山穷水尽，一无所有的时候，那时候他在侍奉当中才最有可使用的价值。使徒因此意识到，属灵能力与谦卑和破碎有直接的关系。他省察自己的心，容

许主使人谦卑的工作进行下去，学习欣然接受逆境——捏造的控告、恶毒的批评和人格的攻击，大量歪曲他的动机。我们若要展示出真实的谦卑态度，就必须常常去行这些同样的事。

谦卑之人的印记

保罗劝勉腓立比人的时候，把谦卑基督徒一些最真实的印记概括出来：“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。”（腓 2:3-4）

谦卑的人第一个基本印记，就是他看自己的罪比别人更为恶劣。保罗本人就是这种态度的最好榜样：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’……在罪人中我是个罪魁。”（提前 1:15）当最令我们愁苦，最令我们烦恼，我们最想躲避的，就是我们自己的罪时，我们便是显明了一种真正的谦卑。

谦卑的人第二个印记，就是他或她并不是以自我为中心（2:4）。没有私心的人更为关心别人的生活，包括别人的事业，别人的成功和失败，别人的蒙福和失望，别人的富足或贫穷。与别人的需要相比，自身的利益、特权、人气、成就或名望都是次要的。

当然，主耶稣是无私态度的至高典范，就如腓立比书 2:5-8 表述的那样：

你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。

基督完全甘心情愿舍弃他的神圣特权，并与父隔绝，忍受难以言表、不可思议的痛苦，好叫我们可以得救。这段令人叹为观止、耳熟能详的经文，突出强调了我们的主和救主替代我们的谦卑程度。他屈尊自己，降低到人的层次——甚至取了奴仆的职分——好叫他以献祭的死亡，来成全神的计划，救赎所有我们这些相信并顺服他的人。

谦卑的态度终究还要回到耶稣基督身上，以及他存谦卑的心，为心灵破产、完全不配的罪人所行的事。这就又使我们回到那个问题，我们若要收取他赎罪工作的好处，进入他的国，就必须拥有何种态度。这就是耶稣劝说门徒拥有的那种态度：

当时，门徒进前来，问耶稣说：“天国里谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”——马太福音 18:1-4

正当门徒趾高气扬地在自己内部争论谁在天国里最大的时候，耶稣却使用一个小孩子来说明何为谦卑。小孩子全然倚靠，我们寻求进入神的国，就必须培养这种态度。我们必须以孩子般的信心和顺服才能进去，我们每天都必须以孩子般的谦卑态度，去过基督徒的生活。就如奥古斯都·托普莱迪（Augustus Toplady）在伟大圣诗《万古磐石》第三节的歌词所言：

我乃空手就主前，

十字架下求哀怜。

赤身望主赐衣裳，

懦弱靠主变刚强。

第 4 章 爱

爱的无私本质

莱尔（J. C. Ryle）是十九世纪一位福音派人士，又是圣公会的主教，他在 1878 年写过这样一段论述爱的文字：

爱当之无愧地称为“基督徒诸般恩典的女王”。圣保罗说：“命令的总归就是爱。”（提前 1:5）这是一种所有人全都自称仰慕的恩典。它似乎是一种明显实用，人人都懂的东西。它决不是那些基督徒持有不同意见，“烦人的教义观点”之一。我猜想，成千上万的人对称义或重生的事，对基督或圣灵的工作一无所知，但他们即或告诉你这件事，却也不以为耻。但我相信，没有人愿意承认，他们对“爱”一无所知。即或人在虔诚的事上一无所所有，他们也总是奉承自己说，他们有“爱”。¹

¹ Practical Religion [1878; Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1977], 165

不幸的是，过了 100 多年，情况还是没有多大变化。爱的概念依然被普通大众误解、歪曲和错误定义，这在很大程度上归因于我们的传媒，以及受娱乐主导的通俗文化。过去几代人有不计其数的流行歌，以主观和愉悦感官的词汇对爱进行定义。每天播放的商业广告和宣传，藉着电视、广播、报纸、杂志，现在则藉着互联网冲击我们，不断贬低爱的重要性。当代对“爱和包容”的强调，倡导一种模糊教义差别（如福音派和罗马天主教之间的教义差别）的普世大联合，全都以“齐心努力侍奉”的名义，来推动某些据说可以改进文化的社会、家庭和道德目标，有许多基督徒因此受到迷惑。

圣经对爱的定义

对于一个属灵主题，任何一种罪恶的、错谬的、混乱的见解，圣经都是澄清我们观念的最佳来源，爱的主题也是如此。神的道许多次提到爱，但以弗所书 5:1-2 却为我们提供了这个主题的一个切入点，以及爱的一个绝好定义：“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。”

你若想效法神，让人知道你是神的孩子，就要凭爱心行事，因为

神自己就是爱(约壹4:8; 参约3:16)。译作“效法”的希腊文(*mimētēs*), 英文单词mimic就是从它而来, 它指的是一个模仿另一个人具体特征的人。身为信徒, 我们当效法神的特性, 当然也就包括他的爱在内。他在救恩方面的宗旨, 就是为了救赎我们脱离罪恶, 使我们效法“他儿子的模样”(罗8:29)。彼得吩咐我们说:“不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那召你们的既是圣洁, 你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说:‘你们要圣洁, 因为我是圣洁的。’”(彼前1:14-16; 参利11:44)惟有叫基督藉着我们活出他完全的生命, 并且全然倚靠住在我们里面的圣灵(罗5:5; 弗3:16、19), 我们才可以效法神。那时我们才能做到, “凡(我们)所作的, 都要凭爱心而作。”(林前16:14)

儿女怎样本能地效法父母的举动和行为, 属灵的儿女也照样理当愿意效法神, 因为他已赐给他们权柄, 作他的儿女(约1:12; 加3:26)。就所有我们这些信的人而言, 这是他从永远的过去就已定好的计划, 神“按着自己意旨所喜悦的, 预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”(弗1:5)既然如此, 既为神的儿子, 我们在各个方面——圣洁、恩慈、饶恕、谦卑、仁爱——像他那样, 就是理所当然的事了。

我们所能效法的, 最为高贵的神圣品格, 就是牺牲的爱。就如以弗所书5:2所言, 耶稣“为我们舍了自己”。这就是*agapē*——爱——的顶点, 不只是对另外一个人有好感, 而是为了另一个人的好处, 无

条件地舍己（参约壹3:16）。基督为我们献上自己为祭，并不是因为我们实在配得（罗5:8、10），而是纯粹源自他主权、恩慈的大爱，为一切信的人承担罪的巨大刑罚。

神无条件的爱和世人有条件的爱，两者之间的区别是显然的。若是对方未能兑现一个人的期待，他就拒绝把爱给予对方，这时候显出的就是有条件的爱。有条件的爱常常出现在夫妻之间。这种爱时而退潮，时而涨潮，有时候会从婚姻当中消失，这样就可能导致分居或离婚。但浪漫爱情的消失却不是合乎圣经的理由，可用来解除婚姻，因为神吩咐丈夫无条件地爱妻子，就如他爱我们一样（弗 5:25；多 2:4）。浪漫的爱固然会改善婚姻关系，但最终维系基督徒婚姻的爱，却是神的那种爱，即便没有收获的时候，也依然付出。

在神的道里面找遍各个地方，对爱的态度所作的定义，以弗所书 5:2 最为清晰、最为准确。爱主要不是一种情感，使我们感觉温暖和柔情。相反，它是一种自我牺牲的举动。我们晓得这件事，是因为看见神爱我们，他的儿子为我们献祭就是明证。真爱的态度必定一次又一次慷慨大度地付出，必定达到所能想象的最大程度，全都不为自己考虑。

世界对爱的歪曲

我在本章的开头说过，世界上大部分人对合乎圣经的爱如何定义一无所知。使徒保罗通过对比突出强调了这个事实，他说信徒一方面需要效法神的爱（弗 5:1-2），另一方面则要躲避世界对爱的歪曲表达：“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。”（3 节）

撒但总是仿造神建立的美好事物。相对于神无条件、无私的爱，撒但则倡导一种好色邪荡、自我放纵的爱。世俗之爱的对象，仅仅是那些在某些方面吸引自己、可喜爱、带给自己满足、互惠互利的人。这种爱有可能互惠互利，但它付出得很少，却指望得到很大的回报。我们的主对这种扭曲的爱毫无夸奖之词：“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？”（太 5:46）

撒但式的爱势必导致淫乱和污秽的事，这并不稀奇。今天若有单身的人“坠入爱河”，常常就会导致通奸。若已婚的人与配偶之外的某个人“坠入爱河”，常常就会导致婚外情。若有人与另一个同性的人“坠入爱河”，那个人就以为参与同性恋活动也没关系。

以弗所书5:3有一个希腊文词涵盖各种形式的性犯罪（“淫乱”），它就是*porneia*，意指色情作品的英文单词*pornography*就源自这个词。它是希腊文*enkrateia*的反义词，*enkrateia*通常指的是对性行为的自我节制。路加在使徒行传24:25就用这个词描写保罗面见总督腓力斯时

的情景——“讲论公义、**节制**和将来的审判。”（黑体字加以强调）腓力斯的夫人土西拉，原是腓力斯从她前夫手中抢来的，使徒实质上是对腓力斯说，他因此犯了奸淫，因他不肯约束性欲，犯了罪，因此处在神的审判之下。

丧失了性行为的节制，也会导致“污秽”的事（*akatharsia*），这个词比*porneia*包含的意思更广。耶稣曾用*akatharsia*描写坟墓当中的朽烂状况（太23:37），但它运用在新约圣经其他地方，指的却是好色的情欲、不清洁的意念、意淫，以及其他各种形式的性犯罪。

淫乱和污秽都是性事方面自私“贪婪”的表现形式。总的来说，贪婪与爱的舍己性质背道而驰。这种贪婪把自己伪装成某种有吸引力，有益的东西，但事实上却是有害的，可憎恨的，因为它并不像爱那样无私寻求别人的清洁。因为贪淫好色可能看似很好，可能具有极其强烈的诱惑力，所以造成配偶相互离弃，家人相互冷落或拆毁，朋友相互恨恶。

强烈的贪淫好色，常常驱使人不择手段，去实现自己的淫欲。因为人里面有这样强烈的冲动存在，所以性犯罪已经全然失控，伴随着对别人感受和幸福的完全漠视、可怕的强暴和野蛮，甚至还有谋杀。可悲的是，上一代人有一种现象已经造成野蛮的后果，这就是合法化的堕胎。

倡导和实践堕胎的人，以及那些真实经历过堕胎程序的众多妇女，全都是例证，说明西方文化沉浸于利己的爱已达到何种程度，将性方面的罪恶定义应用于个人关系，这方面已走到何等过火的地步。堕胎之争的要点并不单单是杀害婴孩的权利——惟有最露骨的虐待狂才会倡导那种做法。人们想要拥有堕胎的选项，根本原因乃是为了维护他们的“性自由”和个人便利。他们太过利令智昏地要求这些“权利”，以至于对于性关系造成的意外后果，他们的解决方法并不是停止滥交，而是杀害由此孕育的未出生的孩子。世人魂牵梦萦地想要性交，又不想承担后果或责任，他们情愿巧言狡辩，去杀害社会上最没有防卫能力，最无辜的成员。有一位当代作家直言不讳地说：“堕胎就是为了随意交配，而去随意杀人。”

虚假的爱对文化的败坏

西方社会如痴如醉、神魂颠倒地迷恋性事的欢乐，已将文化败坏到了骨子里。今天有一场文化大战正在激烈进行，这种败坏正是它的主要产物。信徒并不是总能意识到这场冲突的范围、性质、或激烈程度，但它却可以回溯到许多个世纪以前奥古斯丁所说的，在神之城与人之城之间爆发的战争。奥古斯丁看到，在本于圣经的基督教和撒但掌控的世界体系之间，持续进行着一场争战。在我们文化的道德领域以内，这场冲突几乎全都与性有关——异性间和同性间的滥交、离婚、

堕胎、女权主义。所有这些东西都向真爱展开全面攻击。

在这场向神的国发动的文化战争当中，撒但似乎是在采用一种六步计划，把他属世国度的势力召聚起来。我们可以设想，他的计划似乎是沿着这些路线展开：

1. 撒但的最终目标是为了夺取灵魂归向他的事业。

2. 撒但争取人拥护他的体系，有一种强而有力，大有功效的办法，那就是败坏社会。他自行作出这个必然推论，乃是基于一条格言：好的社会使人更容易作好人，坏的社会使人更容易作坏人。撒但影响社会投向邪恶，乃是利用了世人的一种倾向，也就是他们容易去效法新闻、广告和娱乐媒体所传播的意见、意识形态和潮流。他只要操纵那些在文化方面大有影响的传播势力，就能成就这件事。我们每天都能看见魔鬼掌控媒体的实例（品质过分世俗的网络电视节目，新闻报道当中数量过于庞大的世俗偏见，不加掩饰地描写性与暴力的电影，无孔不入的物质至上和享乐主义的广告宣传，等等）。随着社会越来越恶化，作坏人越发容易，据此撒但的成功率就可衡量出来。

3. 撒但利用另一种强有力的手段来败坏社会，那就是毁坏家庭，因为家庭是文化的基本构建单元，人们在家庭中每天可以学习牺牲之爱。

4. 撒但破坏婚姻，就可以毁坏家庭。

5. 撒但削弱性忠贞，就可以破坏婚姻，因为那是维系婚姻的黏合剂。

6. 最后，撒但借助于性革命来破坏性忠贞。这场革命发起于 1960 年代，鼓动人在性行为上随心所欲地自由行事。我们已经看到，重新定义和歪曲本于圣经的爱的典范是一场悲剧，性革命就是这场悲剧的中心要点。魔鬼向神之城和所有信靠神的人发动文化战争，性革命也是这当中最具战略意义的工具。

性革命也许会证明是历史上最具破坏性的革命，它的恶劣程度远远超过我们已知的一切政治或军事革命。正当西方文化全神贯注于冷战，忧心忡忡于铁幕背后的苏联及其卫星国、核军备竞赛、太空竞赛、外国间谍威胁，以及其他许多外在危险时，性革命正在持续不断地侵蚀和摧毁社会的根基。正是这种盛行的文化势力，导致我们陷入目前的败坏和道德相对主义状态。

现代社会是一幅文化图景，它已经完全对爱作了重新定义——从一个人自我牺牲、无条件地关心别人的好处，转向一个人贪婪、好色地关心性的自由和“满足”。再没有哪一种对爱的认识，能比这种认识更加不正确，更加不合乎圣经。然而，这种新的定义，确实证实了

以弗所书 5:3-7 警戒我们的事。但问题还是没有得到解答：今天这个自私自利、痴迷于性事的社会，如何才能再次看到真爱展现出来？我们的主在约翰福音 13 章深刻说明了它的答案。

基督为爱所立的实际榜样

这种爱的态度，我们极度需要，又是出于神的默示。约翰福音 13 章就这种态度，为我们提供了一种锐利的深刻见解。使徒约翰记述了耶稣实际的示范过程：

逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，（魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里），耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来脱了衣服，拿一条手巾束腰。随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无份了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所作的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们

说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。我实实在在地告诉你们：仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。”——约翰福音 13:1-17

当然了，这一幕发生在那间楼房里，就在耶稣被钉十字架以前那个重大的夜晚，加略人犹大随后就要背信弃义地将他出卖给犹太宗教领袖和罗马当局。与此同时，其他门徒为要争哪一个在神的国中最大，陷入一场自私的争论。尽管主最近刚刚对他们说过，他不久就要舍命，与他们同在的时日不会长久，但对主即将遭遇的事，他们却没有一个人似乎有一丁点的敏锐察觉，也无人在意。因着所有这些负面因素，依照正常的人间标准来看，这些门徒足以成为最不可爱的人，但第 1 节却说，神的儿子“既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。”基督爱属自己的人，这份爱是（也一直是）无条件的。即便是在门徒向他展现出最为丑陋的冷漠时，他依然以最大程度的爱来爱他们。

第 3 节开始讲述耶稣展现这份爱的真实过程。他知道父神已凭主权将万有交在他手里，又是父差遣他来到地上，到了时候，他还要回归神那里。毫无疑问，十字架上替代性的死亡就要临到，耶稣（在客西马尼园）确实因这件事痛苦挣扎，但对那些事件的结果，他并不惧怕（约 17 章）。

耶稣既有十足的把握，周围的一切事件全都在神的掌管之下，便将慈爱的关怀转向门徒（4节）。他脱下外衣，脱到剩下内衣，很可能双腿和上身裸露。然后取来一条手巾，开始执行为门徒洗脚的任务。

在古代中东地区，既是因为风俗习惯，也是由于生活必需，饭前洗脚是很相宜的做法。在那个年代，人们光脚穿着凉鞋，在尘土飞扬、未铺路面的大路和小路上步行。举办宴席的主人，或者他的一名仆人，洗去宾客脚上的尘土，原是再相宜不过的事。按照当地的风俗，用餐的时间很长，而且大家又是斜躺着吃，和别人的脚挨得很近，因此把脚洗干净就能大大改善每位宾客的舒适程度。

一般来说，洗脚的任务是由社会阶梯上地位最低的奴仆来完成；所以并不是一份惬意的差事。耶稣和十二门徒为了吃逾越节的晚餐，在耶路撒冷找到一个房间，显然那里并未提供这样的仆人，门徒也没有一个人自愿为别人洗脚。很可能，没有一个人愿意降卑自己到这种地步，那样可能会叫他丧失天国最高地位的资格，毕竟关于天国里谁为大的争论在每个人心里依然记忆犹新。

所以，基督谦卑地采取主动，开始做起房间里别的人都不愿做的事。当他拿着手巾，端着那盆水，来到彼得面前的时候，肯定大家有些安静下来，他们亲眼目睹荣耀的君王承担起一份最卑贱、最不体面的差事。但是彼得惯常充当这群人的发言人角色，他很快打破了这

份宁静。

西门彼得问耶稣说：“主啊，你洗我的脚吗？”（6节）这仿佛就是对他讲：“主啊，你不应该这样做！”耶稣回答说：“我所作的，你如今不知道，后来必明白”（7节）——这就说明，彼得和其他人依然还不明白，主代替他们降卑到了何种程度（参腓 2:5-8）。

但彼得却以一贯的勇敢风格，坚持对耶稣说，要他洗自己的脚，无论如何都是不应当的。这就促使我们的主对他所行之事的属灵含义加以澄清：“我若不洗你，你就与我无份了。”（8节）基督的意思是根基性的：彼得和其他一切将要与神建立救赎关系的人，他的心必须接受基督的清洗，并被洗净。

彼得和同作门徒的其他人早先从耶稣那里学到的东西，说不清为什么，在他们心里就是调和不了。他们知道他是“基督，是永生神的儿子”（太 16:16）。他来，“为要寻找拯救丧失的人”（路 19:10）。他们在各个神迹当中，见证过他的大能。他们也曾听见他教导说，他必须去死（约 12:24-25、32-33）。然而，他们却很难接受所有这些真理，尤其是他们的主在十字架上被处决，他们很难领会所有的含义。

但彼得却坚持追问，想要搞清耶稣说的是什么意思。他来了个180度的转变，坚持要求基督不但洗“我的脚，连手和头也要洗”（9

节)。彼得绝对想与基督保持一种关系，但在那个时刻，他依然不清楚到底需要从主那里得到什么。因此，耶稣进一步阐明他的举动有何种属灵意义：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的。”（10节）

从根本上来讲，耶稣的意思是说，曾有一个时刻，所有我们这些信的人全都经历了重生的洗。就在那个时候，我们的心灵从头到脚得到清洗，我们的罪被全然洗净。但我们行走在世界上的时候，沾染了罪恶社会的灰尘和泥土，所以需要每天认罪、悔改、得到洗净，这样使我们的双脚保持洁净，使我们得以与基督相交，并忠心地遵行他的旨意。

耶稣这句话也向彼得证实，他已真正得到拯救，他的罪被洗净了。他用不着再洗一次澡，只要不断洗净属灵的脚步，就可保持与主同行。

随后耶稣做完了为其他门徒洗脚的工作，就在那个时候对他这种举动的总体意义作了总结（12-16节）。说起爱当怎样行事，这是一堂深刻的示范课。他已爱他们到底，爱到极致，意思是说，他谦卑地展现出无私的牺牲，并在最卑微、最基本的层面满足他们的需要。这种无私不久就将超越洗脚，达到他爱的最高行动——死在十字架上，那时，他要担当他们的罪和我们的罪，包括所有那些麻木不仁、自私自利的罪，这些罪常常使我们极不可爱。显然，耶稣以实际行动清清楚

楚展现了爱的态度，即或罪人向它发起最竭尽全力的抵抗，它也足能胜过。

真爱的应用

尽管耶稣把洗脚确定为一种爱的榜样，是门徒应当效法的（约13:15），但他对爱的应用，最为清晰的一条，或许是在约翰福音13:34-35 详细阐明出来：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

我们只当效法耶稣的榜样，牺牲自己满足别人的需要，这样去爱他们。我们应当抛开单纯的情感冲动和温暖感受，无论接受我们爱的人是否拥有（或缺乏）吸引力，都当如此去行。

最重要的是，效法耶稣真爱的榜样需要真正的无私，这与现代文化珍视的一切潮流全都背道而驰。我们早先探讨了当今的文化战争，从中你可以推出一个结论，西方社会极端恋慕自我的程度，很可能超越了历史上任何一个时期。世人全然专注于自身的需要和欲望，虽说总在谈论爱，对它的真实意义却毫无认识。他们主要是从性的角度对爱进行定义，认为爱就是不断索取，却很少付出。所以，信徒的挑战就是，如何才能叫真正的爱在这样黑暗的文化氛围中明光照耀呢？

我们的主在约翰福音 13:35 回答了这个问题：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”基督的身体若要效法基督的形像，它也应当如此行（参弗 3:16-21），身上的肢体就必须彰显出基督向他们显明的爱，为彼此牺牲自己。这可能意味着一切，从洗脚，体现在服侍人的实际行为，到舍弃我们的生命。舍命未必就是为一个人死。但它有可能包括奉献余生照顾残疾的配偶或者其他亲近的家庭成员。

身为一名牧师，在我曾经收到过的信件当中，有一封最令人难忘、最鼓舞人心的信，是一位年轻姊妹写来的。她是一名南加州大学的学生，在恩典社区教会的主日学任教。下面这段话讲述的是，对自己教导的那些年轻女孩，她的内心如何有了深刻的转变：

我有一班年龄幼小的女孩。我不断告诉自己我爱她们，我爱她们小小的卷发，我爱她们浅浅的微笑，我爱她们美丽的连衣裙。反正我就是爱她们是可爱的小女孩。后来有一天我意识到，我才花费十分钟左右的时间预备课程。我意识到，我根本就不爱她们，因为我未作任何牺牲，未将我能带给她们的最好礼物带给她们，那礼物就是神的真道。我屈膝在神面前，承认我没有爱心的态度。

我对那些可爱的小女孩有感情。我并不爱她们。爱就意味着殷勤预备，把我最好的给她们，哪怕这样做意味着我不能去看橄榄球比赛，或者参加其他一些校园活动。

这是一个绝好的例证，讲述一个大学生如何靠着神的帮助，最终认识到合乎圣经的爱是什么含义。所有的基督徒，若是愿意他们的生活显出真诚、敬虔的爱的态度，都务要把这种方法作为典范加以采用。

第5章 合一

在真理上坚忍

对家庭造成的破坏或毁灭程度最大的事，莫过于内部不和。各种各样的罪都可能导致这种内讧：骄傲、自私、恼怒、苦毒、嫉妒、贪婪，等等。既然这些罪可以毁坏家庭、婚姻、业务关系、或者友情，当然就更可能损害或破坏教会合一。作为一名牧师和教会领袖，见到的事情当中最吓人的，莫过于上面提到的那些罪，在争竞的心和性格冲突的推波助澜之下，导致基督徒中间出现不和谐和不合一的状况。

信的人若是一如既往地殷勤追求合乎圣经的信心、顺服、谦卑、仁爱这几样品格柱石，专心合一就是自然而然的。但在教会运转的真实世界里，合一却是非常脆弱的，总是容易受到干扰。我们谈到爱的态度时已经看到，神建立的善，总是成为撒但毁灭性打击的目标。

魔鬼利用信徒的罪性，在教会内部推动不合一的事。两个或两个以上的人坚持按己意行事的时候，个人的优先事项最终就必发生冲突，结果就会出现争吵。教会成员的目标、宗旨和理想若受个人的我行我素所驱使，教会的合一就不可能存在。

基督徒中间这种动辄争吵的不合一可以造成各种各样的伤害。神为之不悦，又蒙受羞辱；教会名誉扫地，士气低落；世界大失所望，坚定自己的不信。只为了让少数几个傲慢的信徒可以实现自我，就造成这等消极的后果，却必须要教会付上这种代价，实在是不值得。保守合一乃是必须的。

保罗对合一的训诲

教会内部不合一的问题，使徒保罗有大量的亲身经历。哥林多前书前三章大部分篇幅都在谈论哥林多教会内部的党派主义和纷争的事。保罗晓得这种内斗可能造成的伤害（林前 3:1-4），所以他劝勉以弗所和各处的信徒保持合一，就是顺理成章的事了：“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望；一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”（弗 4:3-6）

维护真正的属灵合一，应当是每一个信徒持续不断关注的。译作“竭力”（3节）的希腊单词，它的基本意思是“赶快”。在这里的语境当中，它指的是有一份殷勤而又圣洁的热心。所以，这种保持合一的努力，不可视为一件理所当然的事，也不可漫不经心、隔三差五地追求。

保罗所说的合一，不是人为炮制的，不是教会创立的，也不是某些宗派或普世大联合运动的作为。他指的是在所有真信徒的生命当中作工，将他们联络起来的内在合一。它是由圣灵产生的合一，使徒在别的地方表达说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵……但如今肢体是多的，身体却是一个。”（林前 12:13、20；参罗 8:9）这种合一“用和平联络”得以保持起来，这种联络乃是一条属灵的带子，将信的人环绕和联络在一起（参腓 2:2；西 3:14）。

相比之下，不信的世界对神的灵所能带来的真正合一一无所知（参赛 48:22）。人的律例、条约和协议无法促成真正的和平与合一。只要世界强调自我中心的感受、声望和权利，真正的和谐永远都不会实现。

保罗在以弗所书 4:4-6 进一步强调属灵合一的定义，他列举出那些与真正的基督教教义和实践最为息息相关的特征。信的人若不明白和欣然接受这些合一的内在和属灵方面，就决不可能实际经历到合一。这些至关重要的特征，在三位一体神倡导的那种完美合一当中，相当简洁地阐明出来。

圣灵里的合一

真正的教会是由每一个已经信靠，或者将要信靠耶稣基督而得救的信徒组成的。它是圣徒组成的同一个身体，不分教派、不分种族、也不分地区差别。它惟一相配的名字就是“基督的身体”，无论有人想给它贴上何种标签，全都配不上它。

每一个信徒都有一位，而且只有一位神的圣灵内住，正是圣灵维系着教会。每一个人各自都是圣灵的殿（林前 3:16-17），“……联络得合式，渐渐成为主的殿……同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2:21-22）圣灵就是神的“凭据”（弗 1:14），担保每一个基督徒将来全都在羔羊的婚宴上坐席（启 19:9）。

你若是一名信徒，也就与其他信徒联合，“同有一个指望”（弗 4:4）。圣灵召你来得救，但他同时又召你像基督那样长大成人（罗 8:29；弗 1:4），这必定包括对合一的委身。我们可能有不同的属灵恩赐，诸般的事工，在许多地点侍奉神，但呼召却只有一个。

在基督和他真道上的合一

我们仅有“一主”（弗 4:5），就是我们的救主耶稣基督，这也是很清楚的。使徒彼得在地上的时候，在一篇讲道当中也强调说：“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4:12）保罗不但向以弗所人重申了这一真理（4:5），而

且还向罗马教会确认这件事：“因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。”（罗 10:12）

因为只有一位主和救主，所以他在新约圣经当中也只启示了一个真道的体系。这就是犹大所指的对象，当时他为了防范教会内部的争竞和扰乱，劝我们“为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。”（犹 3 节）我们若是靠着主的帮助，忠心而细致察考他的道，又不受这个世界、盲目的传统、或者个人偏见等方面的破坏性影响，就必能防范真道的体系支离破碎为相互对抗和矛盾的观念，那样势必就会造成教会的不和谐。圣经确实包含许多的单条真理，但它们全都是基督那独一无二真理，也就是我们之“一信”（弗 4:5）的和谐部件。

我们若是明白，我们因“一主”的联络而成为“一信”，必定就以“一洗”的途径来见证这种合一。毫无疑问，以弗所书 4:4 暗示说，真正的灵洗只有一个，所有的信徒全都借此洗礼归入基督的身体。但同样只有一个水洗（弗 4:5），这是新约时代当众宣告相信耶稣基督，并与他联合的常见方式。信的人受洗，不可奉地方教会、有威望的长老、有名的布道家，甚至最伟大的使徒之名，只能奉基督的名（林前 1:13-17）。

在父神里面的合一

犹太教最根本的一神论教义就是“耶和华我们神是独一的主”(申 6:4)，这种独一性也是基督教的根基，就如哥林多前书 8:4-6 和雅各书 2:19 的宣告。保罗在以弗所书 4:6 的全方位宣告“一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内”，指的就是神藉着他的儿子，靠着他的圣灵，赐给基督徒的那种恢宏而永远的合一。使徒在以弗所书 4 章里面的要点，就是为了说明三位一体每一位的独特角色，然而也是要指出他们在神格当中的合一，以及他们的合一凭借主权、充满慈爱、大有能力地使教会联合为同一群百姓这一事实。

在真理的清洁里面的合一

保罗在以弗所书 4:3-6 讲说的全部内容，它的含意除了教会必须保持合一的基本真理以外，就是信徒合一必须以真理为中心，千万不可牺牲清洁的生活或清楚的教义。他们务要竭力追求的那种合一，乃是基于对神是谁以及何为他的旨意而有的一种共识，而这又是源自对圣经的一种共识。

然而，在今天的主流福音派教会内部，却存在两种普遍倾向，破坏了基于清洁的合一概念。一种是普世大联合主义，主张凡是自称跟随基督的人，都是同一个身体的肢体，无论他们有一些人何等忽视纯

正的教义，持守某些错谬和异端邪说，都不要紧。这种理念认为，我们需要超越“无足轻重”的教义差别，只管彼此友好相待，要抓住每一个机会共同作工。但若不基于一种对主耶稣基督真实的、救赎性的信心，那就是一种假冒的合一，因为它并不是基于真理的合一。

另一种有害的趋势就是对罪恶的行为和态度视而不见，欣然接纳教会庇荫下的每一个人，无论他们何等悖逆神的道，都不要紧。但使徒保罗却有好几次教导说，基督徒的合一并不欢迎这等人。提多书 3:9-11 说：“要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。分门结党（有译本译作“异端”）的人，警戒过一两次，就要弃绝他；因为知道这等人已经背道，犯了罪，自己明知不是，还是去作。”异端者若不悔改，便丧失了教会团契的合一当中得到接纳的一切权利。而且，保罗还对帖撒罗尼迦人说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。”（帖后 3:6）这里提到的“教训”（有译本译作“传统”）并不是某种拉比式的或者其他人为制定的规条，而是神的灵向保罗所启示的信仰和实践的实质。

这里的要点是说，圣灵所赐的真正合一，单单属于那些坚信神的真理，并且因此过敬虔生活的人。倘若我们的地方教会有一些人执意教导错谬，或者不肯悔改离弃有罪的生活，我们这些与主同行的人，就不可与他们团契相交。

基督对合一的关注

尽管圣经教导说，真正的合一必须以教义和道德的清洁为基础，但在现今的教会里面，依然有许多人不明白圣经对合一的定义。他们迫不及待地指向约翰福音 17:21——“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。”——仿佛是说：“耶稣不惜一切代价，关心基督徒合而为一。”然而，这并不是这节经文的准确解释。

约翰福音 17:21 是我们的主以大祭司身份所作祷告（简称“大祭司祷文”）当中的一句，这篇祷告涵盖整个 17 章的内容。当耶稣祷告说“使他们都合而为一”的时候，他并不是祈求说，愿每一个成为基督徒的人，与每一个自称有类似信仰的人，都能相处得融洽。并不是说，就好像耶稣仅仅是巴不得教会里面能有某种合一，于是祈求神成就这种合一，结果却大失所望，因为随后这千百年来，他的祷告都未蒙应允。正好相反，既然基督为合一祷告，我们就可确信它蒙了应允！耶稣所祈求的，并不是叫我们全都在外表上合得来，乃是叫我们这些教会里的人在里面合而为一。

雷思福（Marcus Rainsford）是一位英国牧师，19 世纪末期他曾帮助推动美国传道人穆迪（D. L. Moody）和艾拉·桑基（Ira Sankey）

在伦敦举办了几场福音布道活动。关于耶稣这篇伟大祷告的用意，他进一步提供了这种深刻见解：

我们需要提醒自己，我们主的祷告并不是他所论那种合一的根源，也不是它的原因；乃是它的成果和结果。他并不是祈求说，但愿迄今为止尚未存在的一种合一能在自己和百姓之间建立起来。而是说，这种合一向来都在神的心思意念和意旨当中，也是为这合一的缘故，基督降世成为救主，圣灵成为训慰师，信他的人也**当享受**和彰显这种合一。他要借着他的话语，将那天上的光散播在他们周围，照在他们里面，好叫他们在光明中行，如同他自己在光明中，就如同这位主所爱的使徒在他第一封书信当中教导我们说，这样我们就可以“……与父并他儿子耶稣基督相交”（约壹 1:3）。¹

既然如此，耶稣祈求的信徒合一，就是他在约翰福音 17:23 重申

¹ *Our Lord Prays for His Own* [1895; Chicago: Moody Press, 1950, 1978], 386 – 387; 强调为原作者所加)

的那种合一，对象就是所有那些到他这里来的人，他将同样的永生赐给他们，使他们在神的性情上有份，又有神的灵住在他们里面。凡是到基督这里来的人，就是与他合而为一；因为他分享基督的生命，也就与其他每一个信的人分享同样的属灵生命。使徒保罗也清楚阐明这一事实：“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。就如（基督的）身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗（受浸），成了一个身体，饮于一位圣灵……但如今肢体是多的，身子却是一个。”（林前 12:11-13、20）

合一的切实操练

所有的真信徒都在他里面合而为一，从这点上来说，耶稣在约翰福音 17 章的祷告已蒙了应允。这种属灵的有机合一——我们“同样宝贵信心”（彼后 1:1，新译本）——就成为我们切实、普遍相交的基础。所以对于教会而言，真实的、神所赐的合一已经拥有。这种合一，并不需要我们这些构成教会的人耗费大量时间和精力，试图去营造出来。但它却是我们必须坚定持守，尽心竭力保守的真理柱石。

我们若是正确维护属于我们的这份宝贵合一，世界就必看到它的切实表现。这样一来，不信的人就可获取到对福音真理最为可信的见

证。对于如何切实可行地把合一表明出来，使徒保罗对哥林多教会的训诫说得清清楚楚：“弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”（林前 1:10）

教义的合一

保罗在哥林多前书的劝告，不同于我们在以弗所书 4:3-6 看到的内容，那里强调的是全体基督身体的奥秘合一。而保罗这里所强调的，乃是地方教会的合一，现今对许多教会来说，这似乎是一个不可能达到的标准。但神却藉着他的圣灵，赐给我们能力，去遵行人力不可及的命令——比如说，基督命令说，所有的信徒都要“完全，像你们的天父完全一样。”（太 5:48）这种高层次的成熟和成圣程度，是可以得着的。地方教会的成员关于神的事达成一致，这个目标同样也可实现。

使徒在哥林多前书1:10的命令，“都说一样的话”，这种字面译法比起一些版本采用的意译更有助益。²未信主的慕道友和初信的人若是听见所谓成熟和博学的基督徒在福音、圣经或基督徒生活原则方面教导自相矛盾的事，可能都会感到困惑，并对他们的灵性造成伤害。

² 此处未完全采用原文，而是采取了去英文化的处理办法——译注。

若是人人都对某些教义发表自己的意见，也是有害的。那样就有可能造成派别的兴起，每一派都发声表达自己的观点，批评其他所有的人。

倘若一间地方教会想要开展充满活力、大有功效的侍奉，在**根本**的教义问题上，就一定要异口同声。教会的教导千万不可像菜单上的项目一样递上来，叫会友从中挑选合他们口味的，忽视或批评不合口味的。不幸的是，太多的教会、基督教大学和神学院、以及福音派的事工，就有这种教义和伦理的可选性。他们虽有可能呈现出一种社会性和组织性合一的外貌，但说到教导教义性的和本于圣经的明确真理，他们却摇摆不定，传递出混乱的信号。当然，持守绝对真理，在神学或伦理方面有坚持的教义信念，在现今并不受欢迎。大部分人，包括越来越多自称基督徒的人，讨厌这种明确的准则。原因之一就在于，在教义方面坚持同心同德，坚守明确的信念，势必要求具体的应用和顺服，这却正是许多人想要远远躲避的。

关于神的真理，断不可能存在两种相互矛盾的观点。的确，并未完整或清楚启示出来的事，我们就不能也不应该固执己见（申 29:29）。但神并不会自相矛盾，圣经中也不会一部分章节与其他章节自相矛盾。因此保罗对哥林多人，以及所有的基督徒说，他们必须保持教义的合一——这种合一清楚、完整、惟独以神所默示的道为基础。

所以，使徒呼吁在教义上意见相同，就有某些鲜明特征。这一呼

吁基于圣经，这圣经由耶稣基督赐下，又在他里面得着成全（“靠我们主耶稣基督的名”），并藉着使徒的教训得以完备。保罗的呼吁是一个标准，适用于所有群体的信徒：“所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”（腓 3:15-16）他的标准就是他亲自教导，并向众教会以身作则践行的使徒性教义（参 17 节；林前 2:4）。

躲避结党的事

保罗还劝哥林多教会和所有其他人躲避结党的事；否则的话，他渴望的合一和同心就不会出现。希腊文的*schismata*，英文的*schism*就是由它衍生而来，这个词在哥林多前书1:10译作“分党”，字面意思是“撕开或扯开”。它在更为广泛的意义上，意指有分歧的判断，意见不同，或者纷争。约翰福音用它来描写百姓有一次对耶稣持有不同的评判：“于是众人因着耶稣起了纷争（*schisma*）。”（7:43）

根据我们对合一的切实含意所作的探讨，最严重的纷争就是那些因教义而发生的分裂，因而破坏了教会在基督里的合一。若是某种教导或活动，使得百姓对真道当中清楚教导的事情结党纷争，教会里面绝对不可为它们留有容身之地。若有人参与到这等严重的纷争当中，他们实际上是自己谋取私利，应当与他们划清界限，避而远之，就

如保罗对罗马教会的警戒：“弟兄们，那些离间你们，叫你们跌倒，背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。”（罗 16:17）

有一个重要的办法，可以使教会防范重大的纷争，那就是设立敬虔的带领人，他们在真道上受了良好的教训，被圣灵引导，又同心认定神为这间教会所定的旨意。这样的人晓得并一致认同纯正的教义，若有人正在布散纷争和错谬的种子，他们就必能明辨是非，察觉出来，并有能力阻止这种破坏活动。敬虔的领袖必定始终如一地带领教会，在信心和实践上坚持本于圣经的合一（参来 13:7），会众也应当跟从和支持他们（帖前 5:12-13；来 13:17）。

全然合一

保罗以这样一条命令来结束哥林多前书 1:10：“要同心合意，全然相合。”（思高译本）“全然相合”指的是把某些事物重新放回去，整合为一体——修复某种破裂或分开的事物。真正的信徒既然是某间教会的一员，就当“完全地相合”（和合本译作“彼此相合”），从里（“同心”）到外（“合意”）都要相合。

若有这些态度，勉强或假冒样式的合一就被拒之门外了。真正的合一必定不是在众人面前说同样的话，私下却怀有分歧或反对意见。这种假冒为善可能不会拦阻教会的人数增长，但必定削弱教会的功

效。凡是采取这等立场，对本地教会的教义和方向持有强烈不同意见的人，必定经历不到很大的个人灵性成长，必不能大大侍奉他所在的教会。

然而，我们并不是说，信的人应当彼此复制得一模一样。神把我们各人造成独特的个体，各自都有不同的性格、爱好、技巧和属灵恩赐。无论一间教会何等纯正，都不会看到全体成员在领袖提议或实施的每一个问题上，全都意见一致。我所在教会的会众，绝对不是每每发生一件小事，全都保持一致意见，但这并不重要。最重要的是，每个人都要存着爱心，在非本质或者不太重要的问题上，为了总体的合一，放下个人的意见。我们已经说过，向我们周围的人展示出那种切实的基督徒合一，关键要素就是，我们在基本教义、生活方式和教会规范上要意念相同。

圣经表达的属灵合一向来都是神为他的百姓所定的旨意，对他们来说，它始终都是一种祝福；对那些教会以外的来说，它也可能成为一种大有功效的见证。信徒的真正合一是神在旧约当中的旨意：“看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美！”（诗 133:1）我们在新约圣经许多不同的章节当中已经看过，主耶稣和使徒保罗对信徒有一个很大的关切，就是他们晓得并活出神的灵赐给他们的那种合一。保罗向罗马人教导良心的自由，快要结束的时候，又一次提到他对基督徒中间合一的关注：“但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效

法基督耶稣，一心一口荣耀神、我们主耶稣基督的父。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。”（罗 15:5-7）

这段经文又一次提到了“心”，这就进一步证实了一条真理，我们有机属灵合一的运作，神内住在我们生命当中的灵的彰显，都是由心开始的。基督教信仰是一种认知性的信仰，所以我们无需通过引发某种情感上的歇斯底里或者多愁善感来维持合一，在那种情感状态之下，我们是为一项共同奋斗目标团结起来，并催眠般地使自己融入一个团体。相反，神要我们理性表达合一，核心就是对他所启示的真理形成一种共识。

基督徒若不寻求一个共同的准则，就有可能终其一生想叫自己合一，结果却是一无所成。牧师和基督徒作家陶恕（A. W. Tozer）从前常常举例说，假如一个人有 4000 架钢琴，并试图让它们对照彼此进行调音，他（或她）肯定会失败。但如果同一个人用一把音叉，就可以把所有的钢琴成功地调到它的音调。所有的信徒都要调到一个音叉那里，那就是真道，就是福音真理。当我们全都调到那里去的时候，也就全都彼此相协调了。对真理若是缺少圣灵光照下的那种认识，又不相应地追求敬虔，时常且持续不断地对付罪恶，我们必不能在团契当中实现那种作为基督徒品格柱石的合一。但倘若我们确实同心追求真理和圣洁（罗 15:6；林前 1:10；腓 1:27），就必同心彼此侍奉，同声荣耀神，并向那些不认识他的人传递一种一致和持续的见证。

第 6 章 长进：没有它就没有真正的生命

生命就其自身的定义而言，就是一个成长过程。活着的事物都在成长，举例来说，小树苗长成大树，有些时候可以长到几百英尺（译注：超过一百米）的高度。即或达到最终的高度，还是会长出新的树叶、树枝，或果实，从而展现出不断的成长。

长进的原则在属灵范围也同样真实。基督身体上每一个人，都有一个最本质、最内在的特征，这就是个人的属灵长进。约翰·斯托得（John R. W. Stott）牧师把属灵长进称为信徒的一种责任：

神儿女的极大权力是与神的关系，他的极大责任是要长进。每一个人都喜爱儿童，但头脑清醒的人绝不愿意儿童常留在育儿室里。然而，可悲的是，很多在基督里重生了的基督徒，却永不长成。有些甚至在灵里衰退。其实我们天父的旨意，是要“基督里为婴孩的”长大成人，“满有基督长成的身量”。我们出生以后，必须长大。称义的

决定性时刻（就是我们在神面前蒙悦纳）必须引到成圣的过程（就是我们在圣洁中长进，也就是彼得所说的“渐长，以致得救” [彼前 2:2]）。¹

属灵长进是一条命令

若是听说信徒在信心上并未进展或成长，这是令人灰心失望的事。首先，缺乏属灵长进是不应该发生的，因为神藉着他的道，已经为每一个基督徒预备了长进所需的各样属灵资源。属灵长进至关重要，也有办到的可能。而且，神的道表明，它是一条命令，并不是可有可无的选项。

在彼得后书 3:18，使徒彼得吩咐我们所有信的人说：“要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。”主既然藉着人生各种挑战，既有容易的，也有艰难的，来成就他的旨意，我们就当在神的恩典范围中，以及圣经和经验两方面的知识上有长进。

然而，我们并不是仅仅有自身的资源可以倚靠。使徒保罗写了这

¹《真理的寻索》（繁体，福音证主协会，1998），*Basic Christianity* [Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1958], 136。

样几句勉励我们的话：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”

（林后 3:18）圣经就是那镜子，当我们打开圣经时，神的荣耀便通过经文返照出来，显与我们。当这事发生，就会产生真正的属灵成长，我们也“变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”当我们忠心钻研他的道时，神便藉着他的圣灵，使我们日益长进，长大成人，更有基督的样式。

后来，保罗祷告说，愿哥林多人“作完全人”（林后 13:9）。保罗愿意他们一路向上，直冲到灵性完全成熟的顶点。使徒殷切期望所有的信徒都有这等长进，他在加拉太书 4:19 说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”在以弗所书，他所愿的，就是信徒有长进，“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。”（弗 4:13）

保罗写信给腓立比人的时候，已经信主三十年了。然而，他知道他和其他所有信徒仍然继续不断地蒙召，在灵性上长大成人：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓 3:13-14）这条持续遵行的命令不容商榷，没有中立的余地——我们的灵性要么是长进，要么就是倒退。倒退的代价必然就是，我们只好重新夺回属灵阵地——这阵地从前我们夺取过，现在却丧失

了。所以，理想的做法，就是我们顺服保罗对提摩太说的话，“追求（在……方面不断长进）公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。”（提前 6:11）

属灵成熟的层次

所有的信徒都当在属灵方面长进，这条命令圣经直截了当地吩咐出来，约翰一书 2:12-14 就是明证：“小子们哪，我写信给你们，因为你们的罪藉着主名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人哪，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小子们哪，我曾写信给你们，因为你们认识父。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人哪，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。”凡是罪得到赦免的人，使徒约翰把他们明确称为“小子们”（12 节）。既然所有的真信徒——因为他们在罪上悔改，信靠基督在十字架上所做的工——他们的罪已经得了赦免，以令人亲切的词句“小子们”来称呼他们，也就是合乎逻辑的结论了。

这段经文还表明，属灵长进有三个基本阶段。首先是“小子们”（13 节），他们与 12 节的小子们有所不同。约翰用了一个意指“属灵婴孩”的词，来指代信徒的一个子类别。另外他又提到两个较为高

等的进展层次——“少年人”和“父老”。

属灵婴孩

凡是作父母的都可以证实，说到婴孩和小孩子，有一条不言而喻的道理，就是他们分辨不出哪些东西对他们有好处，哪些东西没有好处。年幼的孙子孙女到我家来串门的时候，他们迫切恳求的并不是胡萝卜，或者其他有营养的点心——而是缠着要吃棒棒糖。学步的幼童分辨不清哪些东西对他们有益：他们在家中走来走去，凡是够得着的东西，一概塞到嘴里；无论什么地方，无论有多么危险，都想去探个究竟；他们绝对没有分辨能力；他们尚未得到足够的训练，还不晓得人生的种种险境。

属灵的婴孩，无论是初信的人，还是不成熟的基督徒，也缺乏分辨能力。以弗所书 4:13-14 呼吁我们长大成人，明辨是非：“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，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。”

凡是依然在属灵婴孩期挣扎的人，只要开始更深认识耶稣基督（13 节），最终就必从幼稚的认识层次，逐渐进到更高的成熟层次。这种幼稚层次是如何定义的呢？保罗说，指的就是一个人“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”（14节）那段时期。这句话概述了属灵婴孩阶段的问题——缺乏分辨能力，很容易接受错误教义。假教师发现，轻而易举就可歪曲真理，引诱属灵的婴孩。正因如此，初信的基督徒要融入一间刚强教会当中生活，叫他们得到神话语的很好喂养，细致保护他们脱离潜在的灵性伤害，这是至关重要的。

所以属灵婴孩最主要的消极特征，就是缺乏分辨能力。但约翰一书 2:13 确实提到一个积极特征：“小子们哪，我曾写信给你们，因为你们认识父。”父母通常从幼童口中听到的——也是盼望听到的——第一件事，就是听起来至少勉强类似“妈妈”或“爸爸”的某一个词。虽说幼童有许多事情尚未知道或明白，但他们确实知道和认识自己的父母，从他们那里求得食物、温暖、关爱和呵护。

照样，初信的人也晓得，在他的新生命当中，主才是喜乐和祝福的源头。但前面说过，若是他得不到保护，脱离不了有害的、毁灭性的教义影响，他的喜乐不久就会消失。对于基督的爱有一种基本认识，因此欢喜快乐，这对神的儿女来说，是一个美妙的起点，但所有神的儿女都需要坚持不懈，向着更像基督的标杆前进。

属灵少年

随着信徒的长大，过了属灵婴孩期以后，他们便达到成长的第二个层次，使徒约翰称之为“少年人”，他们“胜了那恶者”（约壹 2:13）。译作“胜了”的希腊文用的是完成时态，意思就是说，我们在属灵进展当中，可以达到一个地步，那时我们已经胜过那恶者，就是撒但。这种得胜会在我们生命当中产生持续性的果效。

然而，胜过撒但与脱离罪恶并不是一回事。撒但也许会借着以世界为中心的体系，刺激我们，在我们的路途上安置许多试探，但他并不是直接使我们犯下恶行。相反，魔鬼在迷惑人的、不敬虔的、反圣经的意识形态上，参与的程度要大得多。他从起初就是说谎的（约 8:44；参创 3:4），忙于设计形形色色的谎言——各种意识形态、哲学、宗教，以及各种各样迷惑人的诡计（参林后 10:3-5，11:14），要蒙蔽没有重生的人，并导致属灵婴孩毫无果效。撒但抢不走少年信徒的救恩，但他确实可以使他们停留在属灵婴孩的阶段，防止他们对神的国产生任何积极的影响。

胜过撒但的惟一办法，就是在认识圣经上刚强起来：“少年人哪，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。”（约壹 2:14）你若达到这种成熟层次，虽然在你生命当中依然会犯罪，依然会遇见试探，但你也必熟知纯正的道理，足以认清错误，抵挡它的引诱，当它挑战你或其他人的时候，奋力与它争战。

随着基督徒的成长，他们就能明白和正确解读神的话。于是，他们透过提出正确的问题获得分辨能力，他们的神学便渐渐成形。随着教义知识的增长，他们就很愿意与更有学识的信徒探讨圣经和神学，这样就能更加积极地反驳异教和形形色色的错误教义。

成长为有果效的属灵少年，其实就是一个认识真理的问题（彼后 3:18）。随着我们研读圣经，见识得以增加，属灵肌肉得到培养，就如同到一家健身房锻炼身体，能使我们的身体更加健壮，使我们得到似乎用之不尽的体力和精力。

随着你在属灵少年期的成长，就会拥有旺盛的精力和饱满的热情来追求真理，因为你的神学变得清晰起来。你可以运用真道来分辨我们这个社会的时代和潮流，从而应对四面环绕我们的重大人生问题。你就必相信、知道和明白圣经所教导的，那主导神的道的伟大救赎真理。从这个意义上说，你将会站立在稳固的根基上，作一个刚强的人。

属灵父老

在前一个层次的长进时期，尽管基督徒生活有可能鼓舞人心，但我们的成长过程不应当终止在那里。在约翰一书 2:13-14，约翰两次提到进展过程的第三个类别：“父老啊，我写信给你们……父老啊，我曾写信给你们。”这最后一个成熟层次和前面那个层次之间，有一

种明显的区别。尽管属灵少年兴高采烈地把圣经和教义知识整合起来，并且活泼有力地应用在每个问题上，但属灵父老（男人或女人）却有一定程度的安息、平静和老练深度。约翰在 13 和 14 节重复了这种平安的原因：“因为你们认识那从起初原有的”。

使徒的意思是说，大部分成熟的信徒将要开始更为深刻地认识神。这并不是某种神秘经验，乃是对圣经的明白程度变得更加深刻和丰盛。他们从认识事实和原则，进展到认识那一位藉着圣经的话语将自己启示出来的神。更为亲密地认识父，涉及到这样一些事情，例如经历祷告蒙应允足够多，不再怀疑他确实垂听和应允祷告；经历人生苦难和试炼足够多，晓得神时时都在那里扶助和安慰人。

那些已达到属灵父老这一层次的人，必定展现出陶恕描写的特征：

一个基督徒若是从神的角度看待一切事物，他就是属灵的 [成熟的]。能够将万事全都放在神的天平上加以衡量，为它们估定的价值与神所估定的同等，这就是圣灵充满的生命印记。

神同时**注视**和**透视**一切。他凝视的目光并不是停留在

表面上，而是洞悉事物的真正意义。体贴肉体 [不成熟] 的基督徒会去看一个物体或一种境况，但因为并未看透它，所以就因看到的现象欢欣鼓舞，或者垂头丧气。属灵的人看待事物，却能像神那样参透它们，又像神那样思想它们。他坚持像神那样看待万事，哪怕这样做会使他降卑，并暴露出他的无知，甚至到痛苦不堪的地步。²

那些真正认识神的人，有一种稳健的品格和深度。圣经说，他们必为神刚强行事（但 11:32）。这也是所有信徒最终都应当向往的地步。

要想达到这种最高级的成熟层次，关键在于确认和记住顺服发挥的重要作用。成熟的各个层次并不是绝对的担保，它们都与顺服关联。我们在属灵发展的任何一个阶段，都有可能或是顺服神，或是顺服肉体。这就说明，无论我们是属灵婴孩、属灵少年，还是属灵父老，都有可能属灵成长上或是进步，或是倒退。我们不能，也切勿满足于观念意义上的长进层次，自以为我们自动就会长大成人，事实却是，我们是否长大成人取决于我们是否在顺服神。这样看来，属灵的成熟

²*That Incredible Christian*, “Marks of the Spiritual Man,” in *The Best of A. W. Tozer*, compiled by Warren W. Wiersbe [Grand Rapids, Mich.: Baker, 1978], 113, 强调为原作者所加。

就是信的人从属灵婴孩到属灵少年，再到属灵父老的过程；信的人只有在生活当中顺着圣灵而行，顺服神的道时，才会经历这一过程。

圣经：长进的关键

当代教会的悲哀现状之一就是：认真严谨、深思熟虑、准确无误地解释神的话语，越来越频繁地遭人贬低，主观性的神秘“属灵经验”越来越受人青睐。结果，许多自称基督徒的人根本就不长进。这就仿佛一群人，别的什么都不吃，只吃垃圾食品。那些沉迷于虚空和肤浅经验的人，正在追求一条通向错谬，并不能生出真正属灵改变和长进的道路。事实上，他们遗漏了通往成熟的真正道路，这条路原是借助于神的话语而来的。他们停留在一种不成熟的基础层次上，虽然伴有各种各样的问题和迷惑，却心满意足，而不是在成熟的层次上继续进展。

真道在信徒通往成熟的过程当中具有怎样的能力、价值和重要性，最为经典的经文就是提摩太后书 3:15-17，那里说：“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。”这段经文，比新约圣经其他任何一段文字都更言简意赅地概括出真道使人属灵生命改变的

大能。

圣经在救恩当中的作用

提摩太十分荣幸，最先在幼年就听见真道（提后 3:15），因为“从小”外祖母罗以和母亲友尼基就教导他“圣经”——旧约圣经（见提后 1:5）。她们把信心和虔诚建立在这些经文上面，并且帮助提摩太做同样的事。当他们全都接触到新约真理的时候，就认识到旧约圣经对救恩的预言已经得以实现。他们在亚伯拉罕、以撒、雅各的神施行的恩典和怜悯之下已经悔改；当他们听见耶稣基督的福音时，就晓得神对弥赛亚救赎主的应许已经得到应验，于是便信靠他作了主和救主。

保罗劝勉提摩太在所学的真理上持守得住，并且站立得稳，因他比起使徒，更容易胆怯和灰心。提摩太在家中受教，又在保罗的带领之下，对圣经的认识日渐纯正。保罗无需警戒他错误的教义或者犯罪的事，而是敦促他在已经知道的真理和纯正教义上坚持下去。

保罗就如我们的主以前所做的那样（约 5:39），澄清了一个事实，即圣经的字句本身——或者对它的理性知识——并不能带来救恩，而是使人“因信耶稣基督有得救的智慧”。

因此，真道的第一件工作，就是把信的人领向救恩（参诗 19:7；

可 4:14-20；约 5:24、39；雅 1:18；彼前 1:23）。圣经的真理，与对基督的信靠相结合，并在圣灵的感动下，就会生出属灵生命。使徒保罗问罗马人说：“没有传道的，[不信之人] 怎能听见呢？”（罗 10:14）后来又解释说：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（17 节）

圣经在教导方面的作用

提摩太后书 3:16 刻画出真道如何在成熟的基督徒身上作工，首先就是它的教导作用。保罗说它“于教训……是有益的”。“有益”（希腊原文可以译作“有益处”、“有成效”）是在强调圣经的充分性。这说明圣经是全面的，绝对可以满足信徒的一切属灵需要（参书 1:8；诗 119）。

“教训”的意思其实就是说，这道传递的是教义，而不是教条，信的人借助于它来认识神的心意，其中就包括他的真理、他的原则、他的律法、他的要求、他的命令。这一切全都是基督徒生活各个方面的根基。

论到圣经在教训方面的基本作用，关键在于，若是离开圣经，有关神的某些真理，我们就决不可能认识得到。藉着神的普遍启示，人人都能知道一些关于神的事，因他借用这种启示，在受造物身上显明

了他的智慧和全能、他的多样手法和恢宏壮丽，并且显明他是一位有位格的神。但若是离开特殊启示，就不可能晓得神的救赎之爱。保罗这样解释说：

如经上所记：“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……然而，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。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。（林前 2:9-10、14-16）

关乎真实属灵生命和基督徒成熟的真理，不信的人根本获取不到，也理解不了。这些事情凭借经验或者哲学论证不可能领会得到；靠着人的智慧，无论是在内心还是从外部，都无法获取到。若有人想要了解神的事，唯一的途径就是圣灵藉着所启示的道训诫人（约 14:16-17，16:13；约壹 2:20、24、27）。这就是耶稣所说使所有的信徒成圣的方法：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”（约 17:17）

圣经在督责方面的作用

神的道一旦开始把真理教导给信徒，最终不可避免地就要督责某

些观念和行为。提摩太后书 3:16 “督责”这个词的意思是对错误行为或虚假教义进行“责备、驳斥或者判罪”。圣经对抗两方面的事：它揭露罪恶，又驳斥错谬。

凡是罪恶和错谬的事，神的道都担负着废弃和消除的消极职事；就如凡是公义和真实的事，它都担负着建造和倡导的积极职事一样。这种督责的职事正是保罗不断运用真道的一种方法：“所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上……所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。”（徒 20:26、31）

成熟的信徒传讲或教导真道，不但运用它来强调正直的事，而且也运用它来责备错误的事。耶稣就曾暗指这个过程，他对门徒说：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”（约 15:2）

我们若是容许真道对付我们的罪和谬误，带领我们顺着圣灵而行，属灵生命就可得到茁壮成长。正因如此，圣经的督责大有益处。正因如此，我们应当感激它的训诲，就如箴言的作者所言：“因为诫命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道。”（6:23）

圣经在使人归正方面的作用

我上学的时候，有些老师在我的答卷上把错误答案标出来，而且还填写上正确的答案，我很感谢他们。但有些老师仅仅划出错误答案，却不指明正确答案是什么，这令我很是苦恼。圣经并不像那些单单划出错误答案的学校老师，它真的改正我们。提摩太后书 3:16 译作“使人归正”的希腊单词字面意思是“修直”。神的道不单单责备人、使人知罪、驳斥人。它更进一步，把我们重新拉回队列、修补、重建、修理破裂之处。

与父母和儿女的关系并无二致，属灵的母亲和父亲也照样在关乎罪恶和需要改善的方面，督责儿女。倘若他们是尽心尽责的父母，随后就必教导儿女合行的行为和态度，使他们走在正路之上。

这样说来，信徒若是接受真道的反面督责，圣经的指正也就成为他们的正面供应。这一过程有时候“当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”（来 12:11）

圣经在教导人学义方面的作用

我们在属灵长进的过程中，若是听凭神的道发挥真实的作用，必不会仅仅叫我们光有最基本的真理。相反，真道教导过我们的内容，就必把它们应用到我们的生活当中，好叫这道继续不断地在义行上建造我们。在提摩太后书3:16，这一过程以希腊文 *paideia* 表达出来，这

个词被译作“教导人”，原先的意思是指训练儿童 (*paidion*)，后来渐渐有了更为笼统的含义，用来指一切种类的训练，就如这节经文当中的意思。

但教导人学义如何在现实当中表现出来呢？这一过程的起点，就是我们在崇拜聚会期间，或者在主日学的课堂上，或者在查经会上听见人传讲圣经。从那时候起，我们就把教义性的、合乎圣经的真理储存在内心和头脑当中了。

教导人学义的下一个实践阶段，就是我们在日常生活当中，随着我们与世界上的人和观念相互接触，有时就需要对抗错谬。你有可能发现自己正在参与小组讨论，有人插入一句明显的错误教义。那时候，你可以根据圣经驳斥错误，任由真理去塑造小组当中其他人的思想。你这样去行，就是在顺服保罗的命令，把自己献上，“在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”（提后 2:15；参弗 6:14-17）

从更加个人的层面上说，当你遭遇试探的时候，也可以教导你学义。你与试探争战的时候，倘若觉得自己可能处在失败的边缘，就可借鉴你的圣经知识，帮助你作出公义和敬虔的回应。照样，或许你面对一次重大试炼，你对真道的认识将会占据上风，引导你渡过难关，从而进一步教导你学义。要想效法主耶稣所立的榜样（参太 4:3-10），

我们就需要严谨地、准确地运用圣经，去对付从世界而来的每一次试探或试炼（参诗 119:9-11；西 3:16）。

无论我们对圣经的认识有多深，神还是以一些我们未必总能测透的方式来教导我们学义。然而，这不应当拦阻我们认同诗人的宣告：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”（诗 42:1）

渴望圣经

我们若想经历真正的长进，就务要遵循彼得前书 2:1-2 的模式：“所以，你们既除去一切的恶毒 [邪恶]、诡诈 [欺骗] 并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”

第 1 节的意思很简单，说的是我们务要不断认罪，弃绝罪，来对付生命当中一切的罪。然后我们才能着手处理第 2 节所言之事的核心，毫无阻碍地渴望圣经的丰盛和纯净。大卫在诗篇 19:10 写道，神的道“都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”大卫在诗篇 1:2 还说，义人“喜爱耶和华的律法 [道]，昼夜思想”。他在诗篇 119 篇一次又一次陈明，他喜爱神的道。这样强烈地、充满喜乐地渴慕圣经，也是我们得以成长，越来越有基督样式的最根本秘诀。

彼得前书 2:2 的类比非常明显。使徒彼得的话非常简单，他说信徒应当爱慕真道，就像婴孩爱慕奶一样。在希腊文里面，译作“爱慕”的词语指的是强烈的、反复出现的恳求，婴孩正是这样来表达他们对奶的渴望。他们并不在意那是装在奶瓶里的奶，还是直接从妈妈身上吃到的奶，也不在意房间是什么颜色，甚至都不在意那是一天当中的哪个时刻——他们所要的就是奶，如果他们不能及时地吃到奶，就会大哭大叫。信的人也应当以同一种专心致志的恳求，追求神的道。

彼得并未说读圣经、或者研读它、或者默想它——他说的是渴望它。这就是保罗所说的“爱真理”（帖后 2:10）。事实上，这就在信徒心里生出一种态度，宣告说：“我需要真道，超过需要其他一切事物。”

我们若打算熟知圣经到一个地步，足以叫它教导我们学义，就需要有这种强烈的渴望。你来想一想，箴言的作者简要描述了对真理何等的热爱：

我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明。寻找它，如寻找银子，搜求它，如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和華，得以认识神。因为耶和華赐人智慧，知识和聪明都由他口而出。（箴 2:1-6）

我们寻求神圣的真理，若像有些人追求物质财富那样迫切，就必寻见它，因为神已使它可以被人寻见（参伯 28 章）。

据说有一个年轻人有一次来见古希腊哲学家和导师苏格拉底，问他说：“苏格拉底大师啊，请你作我的导师好吗？”

苏格拉底回答说：“你来跟从我，”于是转身向着大海走去。他不停地走啊，走啊，那个年轻人不停地跟啊，跟啊。他非常想请大师苏格拉底作他的恩师。

最后他们走到一定的深度，海水就要碰到他们的嘴唇了。苏格拉底随后转过身来，把两只手放在年轻人的头上，把他按到水下。那个人想作一个乖乖听话的学生，就在水下停了一段时间。

但过了不久，年轻人因为大口喘气，就开始口吐泡沫，手臂胡乱扑腾。苏格拉底显然比较强壮，一直把他按在水底下。过了不久，那个人开始吐出很大的气泡，更加狂乱地剧烈扭动。最后，苏格拉底把手松开，那个即将作他学生的人一下子冒出水面。

年轻人大口喘着气，嘴里往外吐着水，他惊慌失措地问这位哲学家说：“你为什么要这样做呢？为什么？”

苏格拉底回答他说：“你想要学习的愿望，如果与你刚才想要呼吸的愿望一样强烈，那时我才愿意作你的老师。”

当信的人想要寻见和知道真理，就像有些人寻找自然珍宝那样强

烈；当信的人恳求真道，就像婴孩恳求奶那样强烈，他们就必长进，长大成人，变得更像耶稣基督。

约书亚记 1:8 为我们对属灵长进的探讨作了恰如其分的总结：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事 [在属灵上] 顺利。”关键就是吸收神的道，并把它活出来。

第 7 章 饶恕和蒙福

基督徒品格有一项最基本的柱石，可能很容易被人忽视，从而对教会造成巨大伤害，这就是饶恕的态度。我们的合一和追求圣洁（属灵长进）必须有它相伴；否则的话，基督的身体可能就会变得非常冷酷、死板和苦毒，致使人心存怨恨，助长骄傲。

饶恕是绝对必不可少的，因为不论我们何等愿意天上的完美降临下来，融入教会的运作当中，这种状况在今生都实现不了。相反，必定会有罪恶、不完美、错谬、误判和错误的态度。它们不但会出现在会众身上，而且也会出现在带领人身上。

就连使徒保罗，虽为忠实的基督徒领袖和教会建立者，但在他生命的顶点，在他侍奉生涯的最后，竟也确认自己是一切罪人中的罪魁（提前 1:15）。罪势必一如既往地困扰我们，我们必定常常认同保罗说的话：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7:24）事实上，我们越长时间遵循上一章列出的属灵长进模式，就会变得越成熟，对罪的察觉也就越发敏锐，也就能越多察觉到我们的失败。

这样说来，最成熟的信徒就应当常常感觉到，在教会生活范围以内，需要有一种饶恕的态度。不饶恕的态度，若不悔改，势必无一例

外地导致信徒中间缺乏合一和交接，侍奉的功用受到局限，还会失去所有的基督徒藉着圣灵都应当经历到的那份喜乐和平安。

当然了，当今的世俗文化，受到心理学的诱导，执意操练和荣耀自我尊严的罪，所以对饶恕大加嘲讽。人们都极力坚持个人“权利”，对他们经历的每一种所谓的不公正都感到受冒犯。同时，他们对他人施行报复，从中获取到很大的满足。这一切都与圣经教导我们的背道而驰，正因如此，基督徒务要越发显出饶恕的品格。

最有神样式的行为

撒母耳·戴维斯（Samuel Davies）是美国殖民地时期的一位布道家，又是长老会的组建人，他在一首圣诗 *Great God of Wonders* 里面，运用下面几节词句，优美地表达了神的赦免态度，以及我们应当持有怎样的回应：

神本受冒犯竟施赦免！颜色至深之罪亦得赦免！

经由耶稣之血赐下的赦免！悖逆者亦可亲近的赦免！

赦免的神啊，有谁能像你？有谁能有这般丰富和白白恩典？

愿这举世无双荣耀之爱，愿这效法神恩典之神迹，

教导必死的舌头，效法天上诸君，扬声高唱这大大赞
美之歌，

赦免的神啊，有谁能像你？有谁能有这般丰富和白白
恩典？

就如这些诗句的提示，神的赦免令人惊叹。人不配得他的爱，也赚不回他的爱，但这份爱却不追讨罪人的罪行，而是全然放过人的过犯。当我们把饶恕表明出来的时候，实质就是宣告说，无论别人做过什么事，我们都不会心怀恼恨，也不寻求报复。我们不会因为受到冒犯而去责怪别人，也不会自哀自怜。相反，我们准备放过这宗罪，完全把爱施予那个人。

这就是饶恕，它是效法神样式的品格特征。我深信，我们所能施予别人，最效法神样式的恩惠就是饶恕。我们若是诚心愿意效法基督的样式，就必须拥有并且显明饶恕的态度。我们最为效法天父的样式，莫过于饶恕一个人的时候。

神饶恕人乃是因他的性情

圣经到处都有证据表明，神是一位饶恕人的神。出埃及记 34:6-7 说：“耶和华在他面前宣告说：‘耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。’”摩西请求看见神的荣耀，因此主经过的时候，显出一小部分荣耀给他看，并且显明了神的一些基本性情。

诗篇也确认神本有饶恕性情的真理，接下来就是三处有代表性的经文：

得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。（诗 32:1-2）

你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。你收转了所发的忿怒和你猛烈的怒气。（诗 85:2-3）

主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。（诗 130:3-4）

旧约众先知也宣扬神的饶恕性情这一真理。神藉着以赛亚说话，

他说：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶。”

（赛 43:25）神的意思很简单，他是一位饶恕人的神，他要把这一品格展现出来；那些因他的赦免而感恩的人，神必定从他们身上得着敬拜。

在以赛亚书 55:6-7，先知用劝勉的话重申了饶恕的原则：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。”

在耶利米书 33:8，神三次陈明百姓罪行的严重性，两次宣告他的赦免态度：“我要除净他们的一切罪，就是向我所犯的罪；又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。”

新约圣经赦免的例证

神饶恕人的根本性情，最好的刻画也许莫过于耶稣讲的一个著名比喻，就是浪子的比喻（把这个比喻的题目定为“饶恕人的父亲”可能更为恰当）。路加福音 15:11-24 记载了这位满有怜悯的父亲如何对待任性的儿子：

耶稣又说：“一个人有两个儿子。小儿子对父亲说：‘父亲，请把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，

小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：‘我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！’于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。’父亲却吩咐人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而复得的。’他们就快乐起来。”

这个比喻当中的儿子就像现今许多儿子一样——愚拙、贪婪、自我中心、过分放纵，迫不及待地把手伸向他尚未赚到的财富，与不负责任、毫无爱心的人结伴同行，大肆挥霍浪费钱财，当这些资源耗尽的时候，他们就撇下他而去，让他一个人穷困潦倒。当他在猪圈里醒悟过来的时候，他的光景就把他的生命返照出来。他想起来，父亲的仆人也比他要好过得多，于是决心返回家里。

儿子最不曾指望的事，就是得到饶恕。他仅仅是想有机会回到家里，承认一直以来他是何等糟糕，何等败家的儿子，然后做一个奴仆。

至少那时候他能有一个住的地方，可以吃到像样的饭菜。

在描述儿子到达父亲的家时，耶稣基于神如何饶恕人，来教导我们什么是饶恕。父亲从远处一看到儿子，就跑着来迎接他，充满慈爱地、全心全意地抱住儿子，吩咐人摆设丰盛的宴席，庆贺他的归来。这展现出神饶恕人的慷慨性情。当他看见罪人带着悔改的心和认罪诚意，奔着他的方向走来的时候，就欣然拥抱他，立即将赦免的爱倾倒在那个罪人身上。

这个比喻当中的父亲，一点都不像教会当中的一些人，他们心怀不敬虔、不合圣经的苦毒态度。这等人自以为，凡是冒犯他们的一切过犯，都一定要报仇雪恨；他们要有所回应，来维护尊严，一点都不像耶稣基督的品格。

苦毒的人并不甘心饶恕，他们充满怨恨的行为破坏了教会的工作，也破坏了忠心仆人和领袖的生命和侍奉。这与那位父亲是何等的反差啊！他因儿子悔改欢喜快乐，不惜一切花销表达他的饶恕。父亲的这些做法，没有一样是为了捞取个人好处，而只是为了那份和好带来的单纯喜乐。这一比喻描绘了神的饶恕之道，正因如此，我们才可重申，在人所能行出来的事情当中，最像神样式的行动就是饶恕（参太 5:43-45）。

饶恕也是使徒保罗在以弗所书 4:32 的突出要点：“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”饶恕的态度是以恩慈和温柔待人的关键要素。我们已经看到，神爱我们，饶恕我们，不是因为我们实在配得，反而纯粹是因为他的恩惠实在浩大。因此，信的人照样也应当——在一个极其恼怒、无怜悯、不友善的世界中间——向其他信徒施予纯朴的恩慈和温柔，饶恕罪恶、失败和软弱，不顾自己的私心杂欲和个人期望。

在歌罗西书 3:13，保罗揭示出基督徒饶恕方面的另一条显著真理：“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。”神怎样饶恕我们，我们也要以同一种宽宏大量和慷慨大度去饶恕人。

饶恕是一条必须遵行的命令

耶稣还讲过另外一个比喻，栩栩如生地清楚说明基督徒生活当中饶恕的重要性，就是不饶恕的仆人那个比喻。在这段经文当中，耶稣不但强调了饶恕的必要性，而且还强调了这是必须遵行的事：既然神受到更大的冒犯，尚且还能饶恕我们，这样说来，信徒所受的冒犯要逊色得多，就务要饶恕其他信徒。

彼得问到，信的人应当多少次饶恕弟兄的罪。我们的主回答的时

候，向所有的门徒讲述了下面这个比喻：

“天国好像一个王要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他，说：‘主啊，宽容我，将来我都要还清。’那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：‘你把所欠的还我！’他的同伴就俯伏央求他，说：‘宽容我吧！将来我必还清。’他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是，主人叫了他来，对他说：‘你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？’主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”（太 18:23-35）

在古代王国，从广义上说，所有的公民都是奴仆，因为他们都是君王的臣民。意思就是说，贵族和低等的仆人一样，都是统治者的奴仆。这个比喻暗示了这样的极端情况，这表明它的真理适用于神国中的每一个信徒。比喻当中的第一个奴仆拥有许多个人财富，但第二个奴仆很可能相比之下比较贫穷。第一个人有可能是王国中的巡抚，他的首要责任就是为国王征收赋税。

这个比喻与钱财相关的要点，就是仆人欠下国王数额极其庞大，

偿还不起的债务。这笔巨额债务象征着每一个人欠下神的巨大罪债。当神的灵促使一个人为他（或她）的罪责备自己时（约 16:8），他（或她）意识到这笔罪债大得超乎想象，是人偿还不起的（参伯 42:6；拉 9:6；罗 7:13）。

神要我们以管家的态度看待生命，要为了他的荣耀而活。但不信的人却把神赐给他们的生命取来，挥霍在自己身上，而不是把它投资在神身上。他们就像那个浪子，或者像那个埋银于地的仆人，主所赐给他们的一切福音特权，他们一概挥霍净尽。

比喻当中第一个仆人代表的是蒙神赐生命的不信之人（徒 17:25），他本来有机会把欠神的物偿还给神（罗 11:36），然而却把神的资源浪费在罪中。这个人代表每一个资不抵债的罪人，他很可能挪用了属于国王的合法财产，全部浪费在自己的私欲上面。这导致了这名奴仆受罚，因为“主人吩咐把他和妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。”（太 18:25）

王当面质问他所犯的罪及其后果，仆人俯伏在王面前，表示他完全顺服，指望统治者的怜悯。这个人为他的罪彻底自责，真诚懊悔。每一个人都应当不堪罪的重负，就如这名奴仆因他的债不堪重负一样（见太 5:3-12；路 18:13）。

尽管挽回现状的可能性几乎并不存在，但这个人却孤注一掷地恳求赐给他一个这样做的机会。“宽容我，将来我都要还清。”（太 18:26）国王接下来宽容的仁慈举动，展现出真正悔改的罪人若是晓得必须倚靠主的怜悯，神向他表明的赦免之爱是何等浩大。他把罪人释放，使他脱离不可能还清的罪债，并宣告说，他在基督里是一个新造的人。（显然，在这个比喻当中，福音信息是暗示出来的，而不是完全简述出来的；因为耶稣想要说明的要点，乃是信徒之间的饶恕这一主题。）

在这个比喻的第二部分，在国王宽宏大量的举动之后，被免了债的奴仆向一个同作奴仆的同伴显出的态度和行为，着实令人难以置信，难以接受。尽管比起第一个仆人，第二个仆人欠的债数额小得可以忽略不计，但这位刚刚得到赦免的仆人，却全然不肯仿效国王，赦免另一个仆人。并不是说第二个仆人欠第一个仆人的债不合法。那是真实的债务，确实需要赦免，但第一个人却拒不赦免他。相反，他以一种自高自大、任意妄为、忘恩负义、毫无怜悯的方式对待那个等级较低的奴仆。

那个得了赦免的奴仆，竟然逼着另一个奴仆偿还，而且是以大发脾气、恶言谩骂的态度讨债，真是麻木不仁、毫无理性到了顶点，用一位释经家的话说，是一种“道德怪物”。其他奴仆（代表其他信徒）忧愁是理所应当的，他们向国王禀告了这件事，不赦免人的奴仆就因这宗罪得了惩罚。

国王听说这个人匪夷所思的罪行，“就大怒”（34节），我们圣洁公义的神必定也会如此。这宗罪最为恶劣的方面并不是逼着人偿还相对较小的一笔债，乃是顽固不化地不肯仿照第一个仆人蒙了怜恤的那种精神，去赦免同为仆人的另一个人。得到赦免的仆人绝对没有遵行保罗后来在以弗所书 4:23 表达出来的原则。

无论是哪一宗严重的罪行，若是神确实需要为此管教信的人，施予的管教是完全公平的，甚至比任何一位国王的处罚都更加公平。主既然一贯因罪而动怒，就必管教自己的儿女，因为他爱他们（来 12:6、10-11）。若是他们忘记自己得到的赦免（就如第一个仆人所行的那样），不肯赦免其他的信徒，神就使他们忍受精神压力、各种艰难、良心不安和其他试炼之类的“折磨”，直到他们对付这宗罪为止。雅各说：“那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”（雅 2:13）

我相信，这个比喻的教训是很清晰的：无论哪个信徒，倘若冒犯了其他信徒，他就在更大程度上冒犯了神，而神已经赦免了他；因此，受到冒犯的信徒，若有得罪他（或她）的弟兄或姐妹恳求饶恕，他便始终都应当饶恕对方。基督徒一定要始终返照出神的饶恕，因为他们曾得到相同的饶恕。

然而，真正的饶恕并不是为别人的过错巧言狡辩。怜悯和怜恤并不是为一宗罪行辩解，将它合理化，而是始终明辨是非。但在对付罪

的时候，饶恕人的信徒务要除掉苦毒和其他一切负面感受，因为这些东西只能叫罪恶增长，而不是将它清除。那时候，他（或她）才能信心十足、真心诚意地祷告那句熟悉的话：“免我们的债，如同我们免了人的债。”（太 6:12）

饶恕的祝福

我们的主说：“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”（太 5:7）倘若我们愿意享受神饶恕我们的益处，就必须甘心饶恕其他信徒，甚至是那些一次又一次得罪我们的人。或者我们也可以更为直接地表达这一条终极原则，就是说，那些不饶恕别人的人，神也不饶恕他们。（太 6:15）

这并不是说，不饶恕的态度会废掉信徒的救恩。神在事物的永恒范围当中，赦免了那些在耶稣基督里的人一切的罪行。但不肯饶恕其他信徒的态度，必会剥夺掉基督徒的喜乐、和平、交接，以及他在教会当中的功用。这就是约翰福音 13:9-10 提到的原则：“西门彼得说：‘主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。’耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的。’”这并不是一个关乎洁净或得救的问题，乃是关乎除掉持续罪行的污迹，好叫我们保持合宜的交接。

我们若是称义，就得到永恒的赦免，从而解决了将来祝福的问题。但暂时性的赦免，无论是施予和接受，都是我们成圣过程必不可少的一部分，决定着我们是否能得到现在的祝福。我们若不经常性地、始终如一地饶恕其他信徒，神也必不将现时的赦免施予我们。结果我们就必丧失现时的祝福，遭受神的管教。我们在马太福音 18 章不饶恕的仆人这个比喻当中看到，若有信徒不饶恕其他信徒，神就会管教他们，有时候甚至到死的地步。

我在许多年的牧养经历当中发现，行事缺乏喜乐、能力和功用的基督徒，常常表达出一种不饶恕的态度。因为他们的心装满苦毒、怨恨，顽固不化，所以神就不把祝福赐给他们。

曾有不饶恕别人的人前来征求我的意见，他们因为经历各种困境，向我倾诉他们的恼怒、沮丧和困惑。遇到这些事情，我通常都问他们这样几个问题：你觉得主想在你的生命当中做些什么事呢？你经历这一切的困难，是否可能有某种原因呢？我提问的要点在于，这些人需要省察他们的内心，因为那是他们恼怒和苦毒的源头。我挑战他们去察看一下，是不是不饶恕的态度造成他们受管教。我提醒他们说，信的人务要饶恕人，因为他们在这时候，最能反映出天父的心肠。

在马太福音 5:23-24，耶稣教导说：“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，

然后来献礼物。”

我们的主教导的意思再清楚不过了。若有怨恨尚未化解，就需要先去解决，务要首先实现和好，然后我们才能向神献上真正的敬拜。我们向基督里的弟兄或姐妹怀有的，或者是他们向我们怀有的一切恼怒、苦毒，和不饶恕，务必尽自己一切所能去和解。否则的话，我们就不适合来到神面前，也不适合来领圣餐。正因如此，在教会生活当中，饶恕的态度实在是极其重要。

为了帮助你保守你的心，防范不饶恕其他信徒的态度，你当记住这样一个祷告：

神啊，求你赐给我一颗饶恕人的心，好叫我在充足的交接和喜乐当中与你倾心吐意，免得因我不饶恕基督里的某个弟兄或姐妹，你也不饶恕我，免得经历临到我身上的管教。愿我记住，无论是谁得罪我，我得罪过你的次数何其多，但你向来都饶恕了我。无论我犯过什么罪，没有一次致使我丧失永生；既然如此，别人的任何罪过，也决不当使他们失去我对他们的爱和怜恤。阿们。

第 8 章 欢喜快乐的充足理由

每一个人都有追求快乐的基本愿望，其他所有愿望似乎都是源自于此，直接或间接地服务于这种最基本的需要。人们消费某些食品或饮料，是因为能从这些东西得到享受。人们设法赚取钱财和物质产业，是因为他们相信这些东西能带来快乐。大部分人追求名望、权势和成功，是因为他们认为这些东西也能带来快乐。但这种享受却是稍纵即逝，令人失望。惟有本乎恩因着信，信靠耶稣基督作主和救主，并且运用他的国度真理，这样的人才能得着真正和持久的快乐。

我们对快乐这个词的各种定义进行对比，就能正确认识到真正喜乐的本质。根据韦氏词典，它的首要含义是指“因健康、成功，好运或因有望得到他所爱慕的事物而激发的一种情感。”我们刚刚提到的以人为中心、暂存尘世、终究不能带给人满足的全部快慰之事，全都隐含在这个定义里面。

现在我们来思想圣经对喜乐的定义。喜乐的希腊文 (*chara*) 在新约圣经大约使用了七十次，每一次都是指基于属灵事实的快乐感受。这些语境当中的喜乐，不单单是因有利的环境而体验到的某种感觉，甚至都不单单是神激发人产生的情感。不如说，喜乐是神赐给信徒的一种超自然恩赐。尼希米说：“因靠耶和華而得的喜乐是你们的

力量”（尼8:10），他所指的就是这种意思。

合乎圣经的喜乐不但是从神而来的恩赐，而且是对所有那些认识他的人发出的命令：“你们要靠主常常喜乐；我再说，你们要喜乐。”（腓 4:4；参帖前 5:16）就如基督徒生活的其他重要特征（被圣灵充满，实现我们的属灵合一，等等），信的人用不着装作喜乐，或者利用各种花招去寻找它。他们只需要为着这种恩赐感谢主，并陶醉于喜乐已经带来的各样美妙祝福之中（见罗 14:17）。

喜乐：一再重复的命令

因为神命令信的人要有喜乐，所以喜乐乃是基督徒品格的另一种柱石或态度，就是顺理成章的事了。我们生存的这个邪恶世界为我们提供了大量寝食难安、坐卧不宁、忧虑重重、担惊受怕的理由，但这些负面因素一样也不应该对信的人产生严重影响。这是因为新约圣经关乎喜乐的劝勉和训诫比比皆是。单单在腓立比书就提到十七次。我们已经说过保罗在腓立比书 4:4 的基本命令，但他也在下面这些关键经文当中谈到喜乐（以黑体字加以强调）。

我……就知道仍要住在世间，且与你们众人同住，使

你们在所信的道上又长进又**喜乐**。（腓 1:25）

你们就要意念相同……使我的**喜乐**可以满足。（腓 2:2）

我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是**喜乐**，并且与你们众人一同**喜乐**；你们也要照样**喜乐**，并且与我一同**喜乐**。（腓 2:17-18）

弟兄们，我还有话说：你们要靠主**喜乐**。（腓 3:1）

我靠主大大地**喜乐**。（腓 4:10）

鉴于保罗对喜乐强调到这种地步，我们可以有把握地说，无论哪一种环境或事件，都不应当减少信徒生命当中的喜乐。这句话或许听起来荒唐可笑或者无法做到，尤其是考虑到日常生活的实际状况。但这却是基于圣经的真理。帖撒罗尼迦前书 5:16 说得极其简明扼要、直截了当、无可逃避：“要常常喜乐”。保罗本人身体力行这条命令，他承认说，尽管面对诸多艰难，但他却常常喜乐（林后 6:10）。使徒彼得的话也肯定了这一前提：“倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。”（彼前 4:13）

新约有其他许多经文强化了这一真理，即无论困境或艰难达到何种程度，都不应当影响信徒喜乐的态度。主耶稣在自己遭受痛苦和死

亡之前，在楼上房间教训门徒，亲自强调了喜乐的重要性。在他留给我们的遗产之中，喜乐是必不可少的组成部分（以黑体字加以强调）。

这些事我已经对你们说了，是要叫我的**喜乐**存在你们心里，并叫你们的**喜乐**可以满足。（约 15:11）

你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就**喜乐**了；这**喜乐**也没有人能夺去。（约 16:22）

向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的**喜乐**可以满足。（约 16:24）

现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的**喜乐**。（约 17:13）

你若读约翰福音 13-17 章的全部上下文，就会看到，在主的死亡即将临到的可怕环境中间，十二门徒很快就要被留在世界上，去面对逼迫、苦难，甚至还有死亡。然而，主毫不动摇地告诉他们，他们要不断地有喜乐。

然而，耶稣在楼上房间讲论中所说的话却不应当使我们惊奇，因

为他在侍奉早期就教导说，试炼和逆境不应当减少信徒的喜乐感受。马太福音 5:11-12 说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”路加大体上记载了同样的信息：“人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗待先知也是这样。”（路 6:22-23）

但这依然没有回答那个问题，怎么可能以欢喜快乐来回应每一种艰难处境呢？使徒雅各在这一点上作了有益的训诲，他说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”（雅 1:2-3）

我们受试炼的时候，比起顺利的时候应当更加欢喜，因为试炼常常对心灵更有造就，更有炼净作用。试炼更有可能剥除我们的自我中心和自高自大，并使我们心悦诚服地接受，并非一切都在我们掌管之中。我们受试验期间，就会越发大大倚靠主，从而提升我们的祷告生活，而且也使我们越发大大同情基督所受的痛苦，以及其他所有人的痛苦。雅各把这些种类的果效称为忍耐的“成功”，使我们“成全 [成熟] 完备，毫无缺欠”（1:4）。

圣经呼吁我们无论何时，无论怎样的环境，都当欢喜快乐；然而，这并不是说，任何时候都不可以收敛外在的喜乐表现。我们在适当的时候认同正常的人间情感，是合情合理的，就如保罗在罗马书 12:15 勉励我们说：“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。”我们合情合理地落泪，向那些正在应对痛苦和忧愁的人显出怜悯，不但是好事，而且也叫我们和我们所服侍的人得益处。然而，这并不应当干扰或减少基督徒内在的、常存的喜乐感受。

保罗表达了一种正确的平衡方法，他说：“似乎忧愁，却是常常快乐的。”（林后 6:10）正常的人间同情和哀愁，有适用的场合，但应当常常有一颗喜乐的心为伴。在哀哭和悲伤的外在情感以及同情的姿态之下，信的人总要有真实的属灵喜乐，惟有神才能赐给人这种态度。

真喜乐的优越性

我们在这一章的起头就已陈明，神格外开恩赐给信徒一种喜乐，并且吩咐他们将它表明出来，世俗的快乐不可与它同日而语。道理很简单，世俗的快乐源自稍纵即逝的属地欢乐。圣经严谨地确定何为世俗的快乐，并警戒它的危险和不足之处。

世俗快乐的卑劣性

传道书的作者讲述了自己的愚拙，因他曾经沉湎于属地的快乐：“凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的；因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的分。后来，我察看我的手所经营的一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空 [枉然]，都是捕风，在日光之下毫无益处。”（传 2:10-11）然后在传道书 11:9，传道者宣告说，神并不喜悦这种自我放纵：“少年人哪，你在幼年时当快乐。在幼年的日子，使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的，却要知道，为这一切的事，神必审问你。”（参传 7:6；赛 16:10；雅 4:9）

在通往这场审判的路途上，世俗的快乐对人的迷惑和欺哄可能会非常大：“有一条路人以为正，至终成为死亡之路。人在喜笑中，心也忧愁，快乐至极，就生愁苦。”（箴 14:12-13）人们不住地想得到东西，他们急不可耐地想要满足这些欲望，结果却发现他们的快乐很快就变作愁苦。地上快乐的持续时间，不外乎就是这等短暂的欢乐。正因如此，约伯记 20:4-5 问了一个尖锐的问题：“你岂不知亘古以来，自从人生在地，恶人夸胜是暂时的，不敬虔人的喜乐不过转眼之间吗？”

在真喜乐中感恩

与属地的快乐截然相反，为信徒预备的真正属灵喜乐却是超自然

的。本于圣经的喜乐远远超越世俗的快乐，以及心理学和物质主义赋予这种快乐的一切解释。使徒保罗在加拉太书 5:22 把喜乐确定为圣灵所结果子之一。在罗马书 14:17，他进一步把喜乐定义为神的国必不可少的组成部分；这是一种属灵的喜乐，乃是藉着耶稣基督，由圣灵施予，从神而来。我们若是真正认识和信靠主，除了犯罪的时候，此外再无一种人生景况有理由剥夺我们的喜乐。即或犯罪确实夺走了我们的喜乐，这种经历也不应当持续长久，因为一旦我们认罪，神就容许我们因他的赦免欢喜快乐（约壹 1:9）。

因为真正的喜乐带给我们一种确信，神凭着主权把万事展现出来，为叫我们得益处，叫他得荣耀，所以我们就有充沛的理由欢喜快乐，为主在我们生命当中所行的感谢他。我们这些认识基督的人，应当不断地喜乐，下面仅仅提出一些原因：

第一，我们应当充满喜乐，因为喜乐是**对神性情的一种正确回应举动**。喜乐的源起，乃是因为我们知道神有主权、有恩惠、慈爱、怜悯、恩慈、全能、全知、全在。因为他寻求的是我们的好处，所以他为我们安排的一切事物，我们在其中都可以充满信心。这是基于一种对神深刻而又发自内心的认识，晓得即或人的意思是要行恶，神的意思却是借着这些事使我们得益处（创50:20）。我们确信他叫万事互生效力，为要叫爱他的人得益处（罗8:28）。我们不可能每次都单单因

为环境而欢喜快乐，但我们却始终都可以因为神掌管我们的环境而欢喜快乐。

我们既因神的性情而喜乐，这份喜乐也就因他的性情不改变，进一步得到加强。假如神变化莫测，那就实在太吓人了，我们永远都无法信赖他的言语和行为。但神并不是这样。他的恩典向来始终如一地施予人。他的公义向来都是仁义公平。他向来都兑现所应许的事。雅各书 1:17 向我们确认了这些真理：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。”

第二，基督徒应当欢喜快乐，因为喜乐是**对基督所作之工的正确回应**。“基督在我们还作罪人的时候为我们死”（罗5:8），当我们記念这件事的时候，就应当马上存喜乐的心赞美感谢他。有一件事很重要，要記念我们“得赎，脱去 [我们] 祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前1:18-19）他“亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，[我们] 便得了医治。”（2:24）“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”（约壹1:7）神“从创立世界以前”，精心安排这一切的事，“使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督

得儿子的名分。”（弗1:4-5）当我们明白基督已为我们成就的一切事，天堂永远属于我们的时候，就得到一种常存的喜乐，一切微不足道、转瞬即逝的环境都不应当影响它。

第三，我们应当有持续不断的属灵喜乐，来**表明我们确信圣灵所作的工**。圣灵不但把喜乐的恩赐本身赐给我们（罗14:17；加5:22），而且还继续不断、与日俱增地把基督的事指示我们，使我们更加效法救主的样式：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后3:18）凭着我们自身的力量和智慧，我们不可能知道神的心思，但住在我们里面的圣灵（罗8:9-10），却帮助我们明白属灵的事（林前2:10-16）。圣灵引导我们明白一切的真理（约16:13），指教我们，并且叫我们想起基督徒生活当中需要知道的一切事（约14:26）。圣灵就像一笔预付金，是我们永恒基业的首付款（弗1:13-14）。我们确信他每天都在施恩宝座前替我们代求（罗8:26-27）。

第四，我们应当有喜乐，因为这是对**源源不断的属灵福气理所应当的回应**。神把各样属灵福气浇灌在信徒身上，永不会止息，正如以弗所书1:3指出：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”

也许我们未必总能感受得到，我们的生活日复一日特别蒙福，但我们只要停顿片刻，想一想主在哪些方面以良善对待我们，就无法阻

止我们欢喜快乐了。比如说，每当我们犯罪的时候，马上就得到赦免。每当神藉着试炼炼净我们，使我们有机会领受合乎圣经的稳固教导，陶造我们，使我们越发拥有基督的形象，这些都应当促使我们赞美他。每当神平安稳妥地带领我们度过新的一天，使我们躲避开某些可怕的灾难或者极大的痛苦，我们便经历到他怜悯的祝福。神还在筹算我们将来的福分，例如在天上为我们预备地方（约 14:2-3）。

在我们一生当中，神把所有可见的和不可见的恩惠，无止境地施予我们。这些恩宠就是他儿女丰丰富富蒙福的明证。这些福分也就说明，我们每天都当把真实的属灵喜乐表明出来，千万不可视为理所当然，或者怀疑它们在帮助我们长进方面带来的益处。

显出喜乐的第五个原因，它是**对神护理的正确回应**。神的护理其实就是指神精心安排所有的环境，为叫信徒得到最大好处的方法。迄今为止，这是他用来安排和掌控人间暂存事件最常见的方法。当我们思想到，神聚拢数以百万计的细节和环境来成就他的完美意旨，这种范围浩大的护理，比起那些我们通常称为神迹，却是一次性的超自然事件，乃是大得多的神迹。

我们既知道，主藉着无穷无尽的偶发事件，凭着主权掌管整个宇宙，就拥有一种坚定的信心和发自心底的确信。不但如此，他还施行恩惠，掌管我们个人生活当中所有的具体事件，因此我们就应当持续

不断地更新对他的信靠和喜乐。

第六，基督徒应当有喜乐，因为这是**对将来荣耀的应许所作的正确回应**。我在《天堂的荣耀》¹那本书的序言当中指出，信的人有一天要进入天堂，永永远远居住在天堂的荣耀当中，但现今的信徒对这种欢天喜地的前景并未表现出足够的恋慕。我们已经太过安逸于今生暂存的快乐，或者深陷于今生的艰难，甚至忘记我们只不过是客旅，“等候那座有根基的城[天堂]，就是神所经营、所建造的”（来11:10，参13:14）。

我们一旦养成一种习惯，常常专注思想即将到来的荣耀，人生的难题和挣扎——甚至是平淡无奇的日常事务——相比之下也就全都黯然失色，无关紧要了（参罗 8:18）。使徒保罗吩咐我们说，“要思念上面的事，不要思念地上的事”（西 3:2），他的本意是要它成为一种喜乐的操练，释放我们的心思，脱离地上一切劳心劳力的事务——这些事情对于永恒来说，反正也是无关紧要。这类暂时的思虑决不当减弱我们的属灵喜乐。

我的姐姐身患晚期癌症期间（她于 1997 年去世，现在已亲身经历天堂的喜乐），我们常常彼此打电话交谈。几年以前，有一次打电

¹ *Wheaton, Ill.:* Crossway Books, 1996

话期间，我对她说：“姐啊，所能临到你的最坏结果，对每个人来说，却是最好的结果。”

她回答说：“我明白。这件事我从未怀疑过。”

我接着又说：“你晓得，你就要到主的面前，到天堂的荣耀当中了。”

她回答说：“我深信这一点。”

然后她告诉我，那一天医院派来一个心理医生，还有另外一个人。他们对她说，想把她安排到一个特殊治疗小组里面。他们想要帮助她接触一下她的“内在孩童”。

姐姐回应了这种提议，她对医院工作人员说：“谢谢你们，我不需要，我用不着接触我的内在孩童，我正与我的主耶稣基督保持联络，一切都很安好。”

我们在内心当中存着这种盼望，可以应对任何一种境况。我们在地上无论遭遇什么事，都根本不当过于慌乱，因为这一切实在是匆匆而逝。今生的一切事反倒使得天堂更加诱人和美妙。

我们务要有喜乐的第七个原因，是因为它对**蒙应允的祷告**展示出

感恩之情。耶稣说：“如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”（约16:24）主向来都以和他的旨意保持完全一致的方式应允我们请求和代求的事项（约壹5:14-15）。这件事他已经做过无数次，既然如此，无论我们已有多少祷告蒙了应允——还是尚有多少祷告未蒙应允——我们的喜乐都不应当减少。

不但如此，真正的喜乐还展现出**对神话语的真诚感恩和感谢之情**。我们在第6章的结尾探讨说，圣经对我们的属灵成长是何等宝贵。这一真理应当保守我们，永不丢弃我们在主面前欢喜快乐的态度。他将道赐给我们，显明他的良善和怜悯，这件事应当促使我们像大卫那样说：“耶和华的训词正直，能快活人的心”（诗19:8，参诗119:14、24、70、97、103、111、127、140、162）。先知耶利米表达了类似的情感，这些话应当进一步激励我们对神的真理表示感谢：“耶和万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。”（耶15:16）

新约圣经也为这喜乐见证，我们务要以这份喜乐，来回应神的道。使徒约翰在他第一封书信的引言部分说：“我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。”（约壹 1:4）他晓得，读这封书信的人因为主赐予他们的一切而感谢他的时候，圣经就必在他们心中激起最深的感激和喜乐之情。

最后，**为基督徒的团契交接感谢神**，这感谢应当常常促使我们欢喜快乐。保罗对帖撒罗尼迦人说：“我们在神面前，因着你们甚是喜乐，为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？”（帖前3:9）

缺少喜乐会如何？

尽管圣经上提出所有这些理由，要人顺服神的命令，就是随时真诚地欢喜快乐，但所有的信徒都必遇到一些时刻，在他们生命当中缺少喜乐。保罗吩咐所有的信徒“总要自己省察有信心没有，也要自己试验”（林后 13:5）。喜乐若是从你的生命当中缺失，你可以应用好几种试验方法，去查找原因。

首先，可能**你并不认识主**。你所倚靠的，可能是一种关乎救恩的虚假信心。耶稣解释撒种比喻的时候，就曾对门徒说过这件事：“撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的；及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。”

（太13:20-21，参5-6节）有时候有人第一次听见福音，立即感到情感上的喜乐，以及心理上的振奋，但并不能持久下去。一个人若是不断挣扎，很难有喜乐，应付不了人生中的挑战，或许就说明他并不是真正认识基督。若是这样，他需要留意保罗在哥林多后书13:5的命令，悔改并相信。

其次，你缺乏喜乐，有可能是因为**你处在某种非常强烈的试探之下**。使徒彼得写道：“务要谨守、警醒，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5:8）撒但最喜欢做的事，莫过于趁着强烈试探的时期，得以抢夺你的喜乐。解决方法则是，不要听凭你的忧虑变作试探：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”（彼前5:7）

有时候你没有喜乐，是因为**你怀有错误的、不切实际的期望**。基督徒常常以为，他们应该得到比现有更多的祝福，但事实上，他们已经拥有的，已经远远超过他们配得的。我们归向基督以前，应该得到的——就像所有未蒙重生的罪人一样——原是神的忿怒和永远在地狱里的刑罚。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的忿怒。”（罗5:8-9）我们原本不配得到任何东西，主却将许多祝福赐给我们，因此就越发有理由欢喜快乐和感恩了。

错误的期望与骄傲有直接的关系，**骄傲的罪**是你有可能经历不到喜乐的另一个常见原因。更加具体地说，我指的是一宗丑陋的罪，就是对你所拥有的东西感到不满意。西方文化强调物质至上和贪得无厌，也就鼓励这种心态。美艳的模特出现在电视广告上，使你对自己的长相或配偶的长相感到不满。作广告的人宣传他们的轿车、电子产品、度假计划、家用物品，目的就是为了使你对现在拥有的——或者

现在并不拥有的，感到不满意。

我们的骄傲若是不加遏制，就可能导致我们随从这些世俗的影响。那样一来，就必驱使我们追求暂存的事，最终我们就必放弃喜乐和知足，代之以沮丧和不满足。

不祷告也有可能夺走你的喜乐。当你面对试炼和艰难的时候，倘若不把彼得前书 5:7 的话放在心上，必定就会丧失神愿意你拥有的那种喜乐感觉。你完全用不着亲自担当全部的重担：“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。”（腓 4:6-7）

约瑟夫·斯克里文（Joseph Scriven）在他耳熟能详的圣诗《恩友歌》（*What a Friend We Have in Jesus*）的最后一节，恰如其分地表达出祷告的重要性，并且强调缺乏祷告之时发生的事：

耶稣是我亲爱的朋友，担当我罪与忧愁！

何等权利，能将万事带到主恩座前求！

多少平安屡屡失去，多少痛苦白白受；

皆因我们未将万事带到主恩座前求。

最后，造成喜乐缺乏的主要因素就是**无知**。你若在基督里真正长进，就必拥有真正的属灵喜乐。但另一方面，你若凭着冲动和主观感受而活，必定很难得着持续性的喜乐。最重要的是，你要控制你的情绪，惟有当你以纯正的道理充满你的心，全心全意地相信它，并靠着圣灵而行，才能成就这件事。

世人行事，都喜欢把感觉良好作为判断标准。但主为信的人定下一个极其高超的标准，就如使徒保罗指示的那样：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。”（罗 12:2）当这件事成为现实的时候，我们就必以喜乐和智慧的心来回应神为我们预备的一切。

我们的心若是全然和始终装满神的真理，我们若是采纳早期教会很小却很重要的一个习惯，无疑就会更加觉悟到喜乐的重要性。在早期教会，信徒个人之间经常使用的问候语是希腊文 *Chairete*，它的字面意思就是“欢喜快乐吧”。耶稣在复活的早晨最先使用这句问候语，他遇见几个妇女，她们刚刚听说他从死里复活了，“跑去要报给他的门徒。忽然，耶稣遇见她们，说：‘愿你们平安 [欢喜快乐吧]！’她们就上前抱住他的脚拜他。”（太28:8-9）这当然是一句恰当的问候语，因我们的主亲自露面，以清楚无误、无可辩驳的复活证据，为要安慰

和勉励跟随他的人。

“平安 [欢喜快乐吧]”在信徒中间，远比平淡乏味的“你好”或者“早上好”，打起招呼来更有意义，因此成为早期教会最常用的问候形式。他们晓得喜乐是一条命令，随着教会扩展和成熟起来，总有叫他们欢喜快乐的理由存在。因为我们在基督里得了各样富足，所以我们完全有理由欢喜快乐。也许当我们自己常常运用“欢喜快乐吧”这句问候语的时候，就能使我们越发经常地想起圣经的训诫，我们应当大大喜乐，并且常常把喜乐表明出来。

第9章 随处都当感恩

忘恩负义是任何人都可能拥有的最为丑陋的态度之一。路加福音在一段引人入胜的经文当中清楚阐明了这一点，自从我许多年以前第一次读到这段话以来，我就一直记忆犹新。这就是十个大麻风病人的故事：

耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远地站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去，把身体给祭司察看。”他们去的时候就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又俯伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来，走吧！你的信救了你了。”（路 17:11-19）

在那个年代，大麻风病人被隔离在单独的区域，与城市和集镇保持有一定的距离，因为他们的疾病令人恐惧，又非常容易传染。正因如此，在路加的记载当中，耶稣和其他人进了村庄，那个十人小组则是站在一定距离以外。

耶稣吩咐那些人把自己交给祭司察看，这个吩咐看似古怪，却是

正常程序的一个环节。这是遵照摩西律法的规定去处置大麻风，乃是验证病人康复的辅助手段。当一个人确信他（或她）从这种疾病当中康复的时候，他（或她）应当顺从祭司所行的洁净礼仪，以确保——尽古时的最大可能——他（或她）真的得了医治，可以重新回归正常的社会。在这段不同寻常的记载当中，这几个人运用信心并去见了祭司，他们就神奇地、确定无疑地得了医治。

无论是谁，若是患上诸如大麻风之类的吓人疾病，这个男人或女人就得与家人和朋友隔离，他（或她）还要与社会和会堂里的正常活动完全隔绝，倘若能得着医治，竟然并未千恩万谢，感激不尽，这简直是不可思议的事。但耶稣医治的十个大麻风病人之中，九个身上偏偏就发生了这种事。不但如此，那个感恩的人还是个撒玛利亚人，意思就是说，他出身于一个混血的族群，这一族群是犹太人与迦南人和亚述人通婚的产物。撒玛利亚人遭到虔诚犹太人的轻视，结果导致两个民族之间形成了一种彼此的恨恶。所以，耶稣既是个犹太人，惟一面伏于地，跪在他脚前感谢他的，竟是一个撒玛利亚人，这实在是非同寻常。

十个麻风病人的故事是一个震动人心的例证，说明忘恩负义的罪竟会丑陋到何种地步。但那九个长大麻风的人展示出的不感恩态度，从那些与基督并无拯救关系的人身上发出来，并不怎么出人意料。使

徒保罗在罗马书1:18-32对不信的人类和罪恶的社会发出控诉，他控诉的事非常具体。21节以这样一句话开头，“因为他们虽然知道神”，意思是说，来到世间的每一个人，尽管对神并无个人性的、救赎性的信靠，但他们全都知道他。但保罗接着说：“却不当作神荣耀他，**也不感谢他。**”（以黑体字加以强调）不感恩的人根本藐视恩典的概念，也就是人不配领受神所赐的良善。因而，忘恩负义这一宗罪，乃是未蒙重生之人的典型特征。在罗马书1章神列出的各样招致刑罚的罪中，它直接高居榜首。

保罗后来强化了这一真理，他对提摩太说：“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤渎、违背父母、**忘恩负义**、心不圣洁”（提后3:1-2，以黑体字加以强调）。到了末世，忘恩负义仍然是人的明显特征——甚至远比现在更为变本加厉。随着我们离基督的再越来越来越近，人必变得更加邪恶，更加忘恩负义。举例来说，当代未蒙重生的人似乎不断因身处的环境而苦毒抱怨，希望某种“幸运之事”来改变他的人生命运。或者他可能无可奈何、以宿命的心态接受临到的一切事，声称他反正也无力改变现状。或者他有可能为他的身份和所拥有的感谢自己，自以为人生当中的一切事物全都单单源于自身的努力。无论以哪些方式显明出来，忘恩负义或者缺少感恩之心向来都是神所恨恶的特征。因此，信的人务要在各样环境当中继续不断竭力去感恩。

感恩的命令

身为基督徒，我们可以理解，那九个大麻风病人并不认识基督为主和救主，肯定不会感恩，而我们周围未蒙拯救的文化，它的明显特征就是忘恩负义。然而，我们想一想主为自己的百姓所作的一切，信的人若是忘恩负义，简直是难以理解，难以接受。事实上，就如我们前一章讲述喜乐所看到的那样，信的人不可能对感恩的态度不闻不问，因为这是神的道所发的命令：“凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”（帖前 5:18）

这命令的先例是在旧约中确立的。感谢祭或平安祭（利 3:1-17, 7:11-36）旨在提醒神的百姓，他们需要感谢他。他们带给神一捆庄稼，一些油和酒，当作感谢祭。这些东西象征着主的一切供应，乃是用实物提醒信的人，在供应他们一切所有的事上，他们需要常常感谢他的恩典和怜悯。今天的教会有一样圣礼发挥着同样的功用。在圣餐，或主的筵席上，我们不但把赎罪祭的要素，而且也把感谢祭的要素结合在一起，为着基督的死所成就的一切感谢神。当我们守这圣礼的时候，其实就是在献上一份感谢的祭。

使徒保罗在帖撒罗尼迦前书 5:18 吩咐我们凡事谢恩，意思是说，对于信的人来说，感恩应当与他（或她）生命当中遭遇的一切事情关

联起来，不论这些事情是美好还是艰难。而且，与喜乐相仿，唯一会合理地削弱我们感恩态度的，就是未认的罪。无论遭遇怎样的境况或试炼，总有感谢主的理由存在。

我们若真正认识神，就晓得他正在我们的生命当中展开他的安排和意旨。他为我们所定的计划，他已凭着主权定好每一个环节，好叫我们得益处，又叫他得着荣耀（参罗 8:28）。当我们经受试炼的时候，不应当以为奇怪，也不应当忘恩负义，因为我们知道，神完全晓得至终的结局（参彼前 4:12-13）。

以弗所书 5:18-20 重申了这条谢恩的命令：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”这样一种面面俱到、始终如一的赞美称谢态度，靠着我们自身的力量是办不到的。但我们若是容许神住在里面的灵藉着我们作工，赐给我们能力，无论主把哪些事带到我们的生命当中，他都能叫我们每天为此献上感谢。

若不是基督降世为人与他所作的工，我们甚至都不可能想到切实表达感恩。但因为我们的主对我们的意义实在重大，保罗吩咐我们以相称的方式感恩，即合乎基督的身份和他为我们做成的事。

当然，我们一切感谢的终极对象是父神。我们不可忽视一条至关重要的真理，神所要的，乃是持续不断献上感谢的祭（如诗 30，92，95，98，100，105，118；来 13:15）。以弗所书 5:20 特意提到神的名，应当成为一个提醒，叫我们想起他对儿女的恩慈，他又将不计其数的祝福赐给他们（雅 1:17）。

除了帖撒罗尼迦前书第 5 章和以弗所书第 5 章的直接命令以外，保罗写的其他书信，还有大量经文以间接推论的方式，更多提到教会生活当中感恩的重要性。

在讲论其他问题的语境中，哥林多前书 14:16-17 说：“不然，你用灵祝谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说‘阿们’呢？你感谢的固然是好，无奈不能造就别人。”显然，哥林多教会，以及保罗建立的其他教会，他们的崇拜会有一道公开献上感谢的固定程序。

保罗继续提醒哥林多信徒感恩的重要性。哥林多后书 4:15 说：“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。”这句话其实就总结了保罗整个侍奉的宗旨。他忍受各种痛苦和艰难，好叫福音得以广传，生出大量感谢，越发显出神的荣耀。

随着救赎恩典的信息传开，就仿佛每一次归信都为神圣的诗班增

添了一名新的成员，每个人都在其中常常怀有无比感谢的态度。这应当成为信徒的常态。有些人自称是基督徒，但他们似乎老是压力重重、牢骚满腹、心情压抑、对他们的环境普遍不满，与这样的人相处实在令人失望。相反，他们应当遵循圣经上的模式，每天为神的莫大恩典献上感谢。

在哥林多后书的后面，保罗概述他对捐助之事的教训，同时也将这些原则与感谢的主题关联在一起：

神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记：“他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。”那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多地施舍，就藉着我们使感谢归于神。因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督，顺服他的福音，多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切地想念你们，为你们祈祷。感谢神，因他有说不尽的恩赐。（林后 9:8-15）

保罗这部分教训讲论的是基督徒的捐助，具体来说，就是为耶路撒冷的贫穷圣徒筹集奉献，哥林多人在这件事上扮演的角色。上面这段经文是这部分教训的总结。归纳起来，保罗说信的人若是多多投资在神的国里，神就会大大赐予人丰厚的回报，信的人因此感谢他，就

给他的名带来很大的荣耀。感恩真的大大增加，从而越发将更大的荣耀归与神。比如说，在哥林多后书 9 章这里，教会正在接收信徒的钱财，这些钱财将会转化到侍奉当中，从而导致其他信徒——耶路撒冷的犹太基督徒——表达感谢。犹太人就必须称谢神说，哥林多人的救恩是真实的，因为从他们慷慨捐助的事上体现出来。神配得感谢，他愿意凡事听见我们的感谢。

总的来说，我们读保罗的书信，可以清楚看见，在圣灵的引导之下，他不断强调这条命令，信的人务必常常显明感恩的心。使徒经常把这项基督徒品格最重要的柱石与各个方面的行为关联起来，以下这些经文就是清楚说明（以黑体字加以强调）：

应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求**和感谢**，将你们所要的告诉神。（腓 4:6）

你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，**感恩的心也更增长了**。（西 2:6-7）

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**存感恩的心**。当用各样的智慧，把基

督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被**恩感**，歌颂神。无论作什么，或说话、或行事，都要奉主耶稣的名，藉着他**感谢**父神。（西 3:15-17）

你们作主人〔雇主〕的，要公公平平地待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。你们要恒切祷告，在此**警醒感恩**。（西 4:1-2）

感恩的拦阻

我们若发现自己老是挣扎，没有感谢的态度，就要想一想，可能有哪些事情在拦阻我们。

首先，缺乏感恩的心很有可能说明**我们并未真正得救**。我们若在内心找不出始终如一地称谢神的缘由，也许我们就需要从上头重生（再见林后13:5）。

有可能拦阻感恩态度的第二件事，就是**对神至高权能的疑惑**。神掌管万事，他是全智和全知的，他真正爱我们，如同自己的儿女。他真切地为我们的最好利益着想，诚恳地愿意我们效法他儿子的形像。

我们若是觉悟不到，或者接受不了这些真理，就不可能充满感恩。即或我们确实明白这些真理，也可能会忘掉其中的一些，这也会妨碍我们心被恩感。

默想一段震撼人心，却又常被忽视的经文，就如历代志上 29:10-14，可以大大消除我们对主可能存有的一些疑惑或健忘。百姓为了建造圣殿，极其大方地捐赠财物，这件事以后，大卫作了一个称谢和委身的伟大祷告，神的主权就是其中的一项：

所以，大卫在会众面前称颂耶和华说：“耶和华我们的父，以色列的神，是应当称颂，直到永永远远的。耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强盛、威严都是你的；凡天上地下的都是你的；国度也是你的；并且你为至高，为万有之首。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你！”

自私和世俗也有可能成为感恩态度的主要拦阻。这些罪有可能妨碍我们感恩，就如错误的期待和骄傲有可能妨碍我们欢喜快乐，大致是一个道理。自私的人永不满足于神已经预备的东西。这种态度把我们的意愿摆放在神的旨意以先，强求神成全我们每一个欲望。

大部分时候，自私常常受到世俗文化的推动。这种文化声称，它

的欢乐、财产、场所、追求、声望和人群才是快乐的真正关键。若是贪婪和物质主义驱使着我们，要想感恩就会非常困难，因为我们总是想得到更多，而我们实际拥有的，永远不会符合我们的期望。然而，无论神为我们定的旨意是什么，我们若是谦卑顺服，并且相信当我们有需用的时候，他必把所需用的赐给我们，这样，我们随时感谢他，就容易得多了。

自私和不切实际的期望还会导致另一种拦阻感恩的态度——**挑剔的心态**。当我们觉得应当由我们来掌管一切的时候，就会变得百般挑剔。但当我们不是每次都能玩弄手段，得到我们想要的结果时（参雅4:13-16），就开始以消极的眼光看待一切，跟谁都过不去。若是听之任之，这种态度就会变成一种危害极大的腐蚀习惯，摧毁我们感恩的心，侵蚀我们灵性的其他各个方面。

没有耐心是感恩的又一个拦阻。这里的问题不是我们想要什么，或者不想要什么，而是对神的时间没有耐心。我们需要容许神按照他的时间表展开他的意旨，并为他的安排而感恩（见诗 37:7, 40:1；传 7:8；路 8:15；帖前 5:14；多 2:2；来 12:1；彼后 1:6；启 2:2-3）。

灵性的不冷不热是削弱感恩之心的又一种方式。若是对神缺乏热心，对他的道缺乏殷勤，对祷告缺乏火热，对敬拜缺乏兴趣，对如何运用我们的时间缺乏训练有素的管理，我们很快就必失去向神献上感谢的缘由和动力。这种罪若是不悔改，不冷不热的态度造成的后果，

严重程度可能会大大超过感恩之心的丧失。主耶稣在写给老底嘉教会的信中，向我们发出这句严厉的警戒：“我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”（启 3:15-16）

最后，削弱感恩之心最强烈的态度就是**悖逆**。几年以前，我收到一封信，是一位姊妹写来的，她想让我给她的丈夫写一封信，因为他已有十四年时间在悖逆神。曾有一次，他自以为神要他成为一名讲道的人。但侍奉一间小教会以后，有件事并未叫他称心如意，因此他就对神苦毒起来。因这件事，他极其恼怒，十四年以来，甚至都没再进过那间教会，或者其他任何一间教会。他不该沉浸在苦毒和悖逆的罪中，本来应当以祷告的心到主这里来，求问这一类的问题说：“神啊，藉着这场试炼你要对我说些什么呢？你想指示我什么事呢？我能学到什么东西，又当如何为之感恩呢？”但他却听凭他的罪导致他成为一名无用的仆人，伤害了他的妻子和其他人，而且拦阻他感谢神（参弗4:31；来12:15）。

保罗知足的榜样

所有这些感恩的拦阻都有可能损害基督徒与神的关系，破坏与其他信徒的交接，最终毁坏一间教会。正因如此，至关重要的就是使我们的的心灵保持警醒；在我们的生命当中，当感谢神为我们预备的一切，

凡是阻碍我们感谢神的态度，都当防备。

我们可以用来保持感恩态度的最佳方法，就是知足，大体意思就是说，要满足于我们在基督里的身份，神赐予我们的一切，以及他为我们安置的环境。首先，知足意味着顺服圣经关乎知足的命令：“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足；因为主曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你。’”（来 13:5）

也可以借着效法使徒保罗的榜样，来学习知足。保罗教训提摩太有知足的心（提前 6:6-8），并在自己的生活当中身体力行：“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。”（腓 4:11-12）

这是知足之人的完美写照。然而，保罗的知足并不是在完美的环境中塑造成的。保罗写信给腓立比人的时候，被囚禁在罗马。他因传扬福音，在犹太人和希腊人中间造成极大的扰乱，致使他被囚禁在一间暗室，狱卒用锁链将他与一名罗马兵丁不间断地锁在一起。使徒身陷极其匮乏的景况，仅能勉强得到一些必需品。与一名兵丁锁在一起，很可能远比独自囚禁在一间牢房，或者与其他犯人囚禁在一起更为恶劣。保罗不得自由，不能活动，没有隐私可言。在与朋友和同工隔绝期间，他常常想起自己的处境。当他写腓立比书 4:11-12 的时候，他

的手每动一下，与兵丁铐在一起的锁链都会叮咚作响。

但尽管身陷囚禁的逆境，保罗却可以说：“我已经学会了”知足。这使他成为知足的楷模。

在腓立比书 4:11，保罗运用了一个很简单的希腊单词，“知足”的意思就是物品够用或者充足。它还可以指某个人不需要任何形式的帮助。从外表来看，保罗一无所有，竟能信心十足地声称一无所缺，这看似荒唐可笑。然而，他却靠着神的恩典学会了知足。

不但如此，保罗在 12 节还补充说：“我都得了秘诀”。在希腊文当中，这种说法的意思是介绍一个人接受某种宗教的内部秘密。在保罗的时代，它指的是在五花八门的神秘宗教中间，学习其中一种宗教的奥秘。实质上就是说，保罗已经学会了知足的秘诀。这种秘诀大部分人都掌握不好，但我们这些信的人，只要保持感恩的态度，却不是如此。

只要我们晓得使徒保罗遵循的一些原则（参来 13:5），如何知足的奥秘就不必难住我们。首先，他并未处心积虑地想去理清每一种艰难处境的意义，因为他晓得神的护理正在进行当中：“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 2:13）保罗同时还坚定委身于箴言的作者多个世纪以前所说的：“人心筹算自己

的道路，惟耶和華指引他的脚步。”（箴 16:9）“人心多有计谋，惟有耶和華的筹算，才能立定。”（19:21）

保罗晓得，在旧约圣经当中，神所默示的那些叙事一次又一次藉着各样环境把神的主权彰显出来。神使用约瑟在埃及为奴的经历，把他抬举到宰相的地位，为要叫他保全以色列人。神藉着路得产生大卫的谱系，最终导致弥赛亚的降生。神把以斯贴安置在异教国王的王宫之中，为的是阻止一场妄图铲除犹太人的阴谋。现在保罗根据亲身经历晓得，一切都在神的掌管之中，因此他才得以全然知足和感恩。

保罗的知足感也是借着其他重要准则培养起来的，尤其是少之又少的物品他也甘心，并能做到满足（提前6:6-8），不受人生的各种景况的影响而生活（林后12:10），单单倚靠神的大能和供应（加2:20；弗3:16；腓4:13），全然为别人的好处着想（腓2:3-4，4:17）¹

知足的这些方面有助于加强基督徒感恩的态度。神在使徒保罗的人生当中已经凡事作了安排，并已赐给他各样属灵的福气，而且神正在人生的各种景况之中显明自己的信实和大能，对于保罗来说，这就足够了。保罗可以轻松认同诗人的词句：“我的肉体和我的心肠衰残，

¹ 对知足更加充分的探讨，见我的书 *Anxiety Attacked* [Wheaton, Ill.: Victor Books, 1993], 107 - 120.

但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”（诗 73:26）他以这些应许和赞美的宣告结束对腓立比人的教导说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿们！”（4:19-20）现今的基督徒有同等的理由去作一个知足的人，常常充满对神的称谢和赞美。

第 10 章 刚强壮胆

当今西方社会大大强调健身和强壮。有些人定期锻炼，努力吃健康食品。那些不这样做的人，广告商就经常提醒他们说，接受一种更为健康的生活方式，永远都还来得及。甚至许多不经常锻炼的人也很关注他们的健康。所以他们尽量减少对油腻食品的摄取，确保他们的食物和饮料未受污染。他们还竭力避免接触传染病。

说到身体健康，我们首要关注的尚且是强壮，何况说到属灵健康，我们对刚强的关注就应当更大了。若想叫基督的身体照着神的心意发挥功用，我们就需要知道，基督徒的刚强是由哪些要素组成，付诸行动又是什么样子。

何为属灵的刚强

属灵的刚强实质上就是一种壮胆的态度，它包括这样一些美德，就如有胆量坚持信念、有胆量毫不妥协、有胆量对抗错谬和虚假的教义，有胆量面对恐吓和逼迫，依然持守正直。

一个刚强的基督徒是按原则而不是心血来潮或意见行事；他并不总是寻求容易走的路和安稳的去处，而是直面各种各样的挑战，必要

的时候甘愿承担很大的风险，并且站立得稳，抵挡抗拒真理的人；他行事果断，持定不变的宗旨和目标，即或有时候经受痛苦挣扎，也勇往直前。

在这个摇摆不定、妥协退让、软弱无力的时代当中，刚强是当今教会极其需要的一种美德。在我们所处的这个时代当中，教会内部有许多人不愿持守坚固的教义信念，因为他们觉得这样做就会显得没有爱心。但先知、使徒、改教家决不会这样行事，因为这是不合圣经的做法。教会不需要软弱的牧师向软弱的会众宣讲软弱的信息——它需要的是源自圣经根基的刚强品格。

哥林多前书 16:13-14 是一句相当简洁的劝勉，但它却是对属灵刚强的绝佳概括：“你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。凡你们所作的，都要凭爱心而作。”

13 节“要作大丈夫”的译法有些模棱两可，并未把原文的意思最准确地表达出来。希腊文的动词，从字面上看更像是“你当勇敢地行事”。然而，“要作大丈夫”成为这个动词的译法，最可能是因为许多译者晓得，勇敢在古代就是有大丈夫气概的同义词。从旧约时代一直到工业时代的开端，要作大丈夫的意思就是，在艰难的环境当中开辟人生之路。这就牵涉到清理荒地，动手建造房屋，手工犁地，还要常常保护家人，免遭其他部落的袭击。这一切全都说明，男人务要每

天都有强壮的身体。

差不多在人生的各个方面都要作出艰苦努力，并且每天从事体力劳动，这种景象我们很难感同身受。在现代文化当中，大部分男人习惯从事专业性的，以及与服务相关的职业，更多要求的是脑力，而非体力劳动。从某种意义上说，我们已对男人的角色重新作了定义，与保罗的时代大不相同。既然如此，对“要作大丈夫”这一动词再举些例子加以说明，就会很有帮助。尽管在新约圣经并无其他经文运用这个词，但旧约圣经的希腊文译本却提供了许多例证。

申命记 31:6-7 两次出现这种说法——“‘你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神和你同去。他必不撇下你，也不丢弃你。’摩西召了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：‘你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向他们列祖起誓应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。’”摩西先是在准备把以色列的领袖职分移交约书亚的时候，嘱咐百姓刚强壮胆地进入应许之地，因为神必带领他们，然后他又以同样的话语专门叮嘱约书亚。

大卫在临死以前，也以类似的方式劝勉儿子所罗门：“我现在要走世人必走的路，所以你当刚强作大丈夫，遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通。”（王上 2:2-3）

请你注意，第3节说怎样才能做到刚强壮胆：作一个行道的人，顺服神在律法当中启示的一切。

其他一些经文证明，刚强壮胆的命令是旧约圣经一种极为常见的说法（见申 31:23；撒下 10:9-13；代上 22:11-13；代下 32:6-8；诗 27:14）。对它的本质描写得最为精妙的经文，莫过于约书亚记 1:5-9：

“你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆！因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和華你的神必与你同在。”

总而言之，刚强壮胆的意思是说，照着神所启示的道，活出一个人的信念。主已为我们铺平了路——他与我们同在（5节）。我们的事业乃是正义的（6节）——我们只需要刚强壮胆，忠心行事（6、7、9节）。

基督徒在刚强壮胆方面，当然需要受激励，有动力，来效法旧约里面的诸多榜样。但我们遵行这些命令，却牵涉到一件更加深刻的事，

使徒保罗为以弗所的信徒祷告把它清楚阐明出来：“因此，我在父面前屈膝，（天上地下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。”（弗 3:14-16）所以，刚强壮胆的呼召虽说是一条命令，但唯有靠着住在里面的圣灵奇妙奥秘的大能，才能遵从这命令。这就表明，对于我们在圣灵带领之下认识圣经而产生的信念，我们若要一如既往地努力遵行，就务要被圣灵充满和掌管。

刚强基督徒的肖像

神的道为我们提供了一个属灵刚强的可靠定义，每个成熟的信徒几乎凭着直觉就可晓得这一定义的内涵。但问题仍然存在，即我们如何应用关乎刚强的这些真理呢？我们如何理解许多经文中的劝勉，把它们转化成有效的属灵态度，促成仁义的生活呢？

使徒保罗嘱咐提摩太的话，有助于我们对刚强的概念得到一种切实的把握：

我儿啊，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。你要和我同受苦难，好像基督的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕。劳力

的农夫理当先得粮食。我所说的话你要思想，因为凡事主必给你聪明。

（提后 2:1-7）

提摩太是保罗在真道上的儿子，他是一名真正的门徒，他比任何人都了解使徒的心。保罗离开之后，指定提摩太接管他的事工。但与此同时，保罗在第一次坐监结束以后，请求提摩太在以弗所和他相见，保罗正是在这一个地方建立了最为坚固、最有影响力的教会之一。

保罗坐监的时候，就已听说以弗所教会的带领人开始败坏，教会成员离弃他们的本分，有不敬虔的人进到团契里面。所以保罗恳求提摩太帮忙，把教会重新带回正确的道路（参提前 1:3）。

保罗在以弗所处理了一些比较严重的问题，比如说把异端教师许米乃和亚历山大逐出了教会，随后起身前往马其顿侍奉，留下较为年轻的提摩太理顺其他各种问题。保罗离开之后，确实派人给提摩太送去一封信，详细叮嘱了一些需要加以校正的大事（我们把这封信称为提摩太前书）。

提摩太开始落实保罗的教训时，遭到教会内部的恶意抵挡，以及教会外部的强烈逼迫。许多人说他太过年轻，缺乏经验。他在自己内心，也与少年私欲的试探相争。除了所有这些事情以外，提摩太争强好胜、喜欢争辩的作风很可能造成他的努力付诸东流。他开始严肃怀疑起自己作为以弗所人敬虔榜样的职分。

这样一来，提摩太身陷以弗所教会不断向下沉沦的漩涡当中。他开始放弃自己的侍奉，灵性变得软弱起来——严重到一个境地，保罗不得不提醒提摩太说，他的信心是有效的，并且勉励他不可听凭讲道、传福音、带领教会这些恩赐弃之不用（提后 1:5-7）。提摩太可能已经软弱到一个地步，甚至都不情愿认同基督，并在教义上摇动起来。他显然是想躲避来自不信之人的逼迫，而在与教会内部对手争战的时候，感觉退让起来要更加舒服一些（参 1:8、13-14）。

所以，保罗在提摩太后书 2 章的开头，呼吁这位较为年轻的侍奉同伴作一个刚强的属灵领袖。因为这位使徒不久就要退出舞台，所以晓得提摩太走到前面，成为别人的楷模，这件事至关重要。为了以切实、可感知的方式表明这一点，保罗向提摩太（和我们）提到一系列的画面和类比，来形容何为刚强的基督徒。

基督徒是教导者

保罗在这一组叙事片段的开头，先是劝提摩太作一名教师：“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 2:2）教导别人可以提高我们自身对圣经的认识，同时还能坚固和扩大我们信念的根基。忠心教导的人可以持续积累到这些好处，有四个基本原因：

首先，**我们若想有效教导神的道，就必须去研读它。**教导别人因此提供了真正的动力，去专心致志地挖掘圣经。一般来说，当我们无需教导人的时候，研读的细致和投入程度不是同一个级别。要点就在于此——教导人必激励我们保持良好的圣经研读习惯。

作教导的人需要研读圣经，也就会促进他的整体自律能力。这就迫使他提前很长时间作预备，等到教导的时间临到，他就可以准备妥当。好几年以前，我在神学院给一个班级上课，有几个学生在预备的价值这件事上，学到一个痛苦的功课。

学期一开始，我给班上的学生布置了一份作业，并说限期大约一个月完成。到了那个日期，交作业的时候到了，班上有三四个男生央求我稍微延长一下规定的日期，他们提出情有可原的状况，为未能完成作业辩解。

我说不能给他们延长最后期限，因此只好给他们的作业评为不及格，他们自然全都大惊失色，大失所望。然而，那几个人各自都承认说，他们本来记得原先的最后期限，只不过自以为我肯定会答应一段宽容时间，可以晚些把作业交上来。

我对他们说，就算他们在班上别的功课都没学会，我盼望他们至少学到一件事，牧师在每个礼拜天之前都一定要预备好所讲的道，不

能推到下个礼拜二。他们当中有一些人近些年对我说，那次经历是他们历来学到的最好功课。

我们教导别人的时候可以从中受益，第二个原因是**我们作预备的时候，可以在我们自己的心思意念当中澄清真理**。它催逼着我们超越灵修式的读经，上升到一个层次，叫我们读懂一段经文，并把其中的真理讲解给别人听。我们预备作教导的时候，若是好好研读，就必获得一种精准的认识，从而使我们可以向学生讲清真理。

第三，预备教导是有益的，因为它**迫使我们判定哪些是重要内容**。我们研读的时候，不得不把素材当中的关键要点确定下来，再去决定主要应该强调哪些事情，如何把它最好地阐述出来。

最后，作一名教师是有益的，因为它**把我们摆放在一个问责的地位上**。当我们教导别人的时候，哪怕仅仅是一个人，也是公开宣告说，我们说过的话非常重要；又是表明，我们想让学生欣然接受同样的真理。我们要他们为听过的内容承担责任，同时也迫使我们向他们负责，帮助我们身体力行所教导的内容。

我们若想作刚强的基督徒，就需要教导别人，不论是自己家中的某个人，不太成熟的其他信徒，还是初信的人。传授纯正的教义和实践，正是预备下一代忠心基督徒不可缺少的一个环节。

我担任牧师的这些年间，大大受益于定期从事教导的职分。我基

于神的道教导的事情，我都记得；我所信的内容，我都知道，就是因为坚持不懈研读的磨炼当中，这些内容已经得到精炼和强化。这样就提高了我对所讲材料的真正掌握，教导甚至成为我的生命构造，以及我属灵刚强的实质。我时时刻刻都要负责任。每每说错话或者出现偏差，不论是真实的还是表面的，只要让人觉得与我先前的教导不一致，就有人给我办公室写信、打电话、发传真或者发电子邮件。

在非正式场合作一个教导神真道的人，并不要求我们有教导的恩赐。它的意思不过就是说，我们要认识到我们承担的责任，就是把真理传授别人，好叫他们也能明白真理。我们正是以这种方式形成自己的信念，并得到属灵的刚强。

基督徒是军兵

保罗向提摩太讲解刚强的基督徒，提出的第二幅画面就是军兵的画面：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。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 2:3-4）从基督徒生活的起头，我们就要认识到，我们是在打一场严酷的属灵争战，又是打一场意识形态大战。我们所要打交道的是世界上不认识基督的人：“此等不信之人被这个世界的神 [撒但] 弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。”（林后 4:4）这种世界体系的权势压制在不信之人的身上，吸引他们的情欲、贪婪和骄傲（约壹 2:16）。这种体

系还创立起可怕的意识形态营垒，世人可以把各种各样的虚假宗教、错误哲学，和不合圣经的世界观隐藏在它背后。

既然如此，信徒的责任就是向黑暗的国度发起进攻，靠着主的帮助，把丧失在那种黑暗里的灵魂拯救出来，带领他们进入光明的国度。就如使徒犹大所言，我们应当谨守这一本分，“要从火中抢出来，搭救他们”（23节）。

保罗对提摩太作基督精兵的劝勉，遵循的是属灵争战的范式，描写信的人如何才能成为有果效的军兵，从而成为刚强的基督徒。既然我们是精兵，若是作战艰苦，任务艰巨，就不应当觉得惊奇。当我们遭遇冲突的时候，也不应当惊慌和撤退。这类事情体现出争战的本质，所有真正的信徒都在参与一场争战。

属灵争战的这些困难构成了基督徒当兵的第一个方面：**我们必须受苦**。这就意味着，可能要冒很大的风险，我们要调整好自己的优先次序，要为了耶稣基督的事业而将生死置之度外。这就要求我们操练其他的特质，比如说警醒（路12:35-40），认识撒但的诡计（弗6:11；彼前5:8-9）；还要操练分辨能力（帖前5:20-21；约壹4:1；参徒17:11）。凡事都要求像执行侦察任务的精兵那样保持警惕，精力旺盛。

作基督精兵的生活方式第二个生活要素，就是**他（或她）不被每**

天的生活琐事缠身。在世俗领域，当一个人蒙召作一名现役军人的时候，他就必须改变先前所有的人际关系，使兵役成为一份全职工作。他并无隐私或个人生活可言，穿上军服，在特殊环境当中生活，整个服役期间都要服从上级的权柄和指挥。

在属灵范围作军兵也非常相似。我们蒙召服侍至高的指挥官，就是主自己。这是一份全职的、终生的委身，有可能引领我们经受严酷的苦难，就如保罗的情形；或者经受轻微得多的艰难，就如我们大部分人的情形。

这并不是说，基督徒不作工，或者不上学；而是说，当他们上班的时候，在课堂上的时候，或者在街坊邻里中间的时候，都要作耶稣基督的军兵。属灵争战是他们首要关注的对象，不论面对的问题是将人们网罗在罪恶和错谬当中的错误意识形态，还是致使信徒处在撒但影响之下的各样罪和错误教义。信的人无论身在何方，无论遇到什么问题，都不可把基督军兵的本分弃置一旁。

最后，耶稣基督的真正军兵**竭力叫那招他当兵的指挥官喜悦**。既然是在参加属灵争战，显然我们就只有一个真正交差的对象，那就是神，他才是我们的指挥官。使徒保罗、其他使徒、众先知，以及所有忠心服侍主的仆人，都是翘首期盼一个日子，到了那一天，他们就必面对他，听见他说：“好，你这又良善又忠心的仆人 [奴仆、军兵]。”

（太25:21-23；参34节）这也应当成为我们的动力，我们也应当愿意重复保罗的话说：“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，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（提后4:7-8）

基督徒是运动员

保罗向提摩太提供的第三幅刚强基督徒的画面，就是运动员的画面：“竞赛的人若不遵守规则，就不能得冠冕。”（提后 2:5，新译本）“竞赛的人”这个名词在希腊原文当中其实源自动词 *athleō*，意思是参加一场竞赛，或者在公开比赛当中竞技。（在和合本当中，这个词在这节经文的用法译作“在场上比武”。）

athleō 的意思表明了运动员的第一个鲜明特征，他（或她）是**为了争胜而竞赛**。为了取胜而比赛，这是所有体育运动和运动员的根本特征之一。未能取胜，最多只能算是令人失望，最坏的情况就是丢脸和耻辱。

使徒保罗想要帮助其他信徒明白他所知的一件事——竭力实现最终的目标，这是刚强基督徒的必要条件。他（或她）赛跑的目的，就是为了得到奖赏，就如我们在马太福音 25:21-23 和提摩太后书 4:7-8

看见的情形。我们在基督徒生活当中赛跑，竭力争胜的原因和方式，保罗作了进一步的讲解：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。”（林前 9:24-25）

刚强的基督徒必定在属灵舞台上劳苦作工，因他们明白，这关系到属灵和永恒的目标。保罗先前写给提摩太的第一封信中，有这样一段极佳的训诲：“在敬虔上操练自己。操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神。他是万人的救主，更是信徒的救主。”（提前 4:7-10）刚强的基督徒把他们的爱慕投放在天上，而不是地上。天上的标杆促使他们劳苦作工。

心存诚实、劳苦努力的运动员在品格上必有另一项美德：**他必按着规矩竞赛**。他们必不像最近几届奥运会的一些运动员，弄虚作假，不但大大羞辱了自己，而且大大羞辱了他们所代表的国家。

举例来说，我们现在知道，过去二十五年间历经四五届奥运会，来自前东德的女子运动员，尤其是游泳选手，服用类固醇激素，很可能还有其他亢奋药品，为要在比赛当中取得极大的体力优势。1996年亚特兰大奥运会期间查出来，许多来自大陆的运动员也参与了类似

的违规行为。有一个著名的案例，加拿大伟大短跑选手本·约翰逊（Ben Johnson）在 1988 年汉城奥运会上违犯纪律。他在 100 米冲刺赛上表现极其抢眼，夺得金牌，后来尿检却呈阳性，证明他服用了违禁物品，因此被剥夺了奖牌。

我一向都很敬重有些职业高尔夫球员，他们主动汇报在联赛期间触犯的某种轻微违规行为。倘若他们在记分卡上作不正确的记录，或者不恰当地在球场上移动球，就有可能判罚一杆或多杆。这种处罚常常导致积分榜上的排名下降，并使他们损失数万美元的奖金。但他们听从良心，对这件事抱有诚实态度。神的百姓，尤其是带领人，若是常常展现出这种正直，按照神定好的规矩赛跑，那就实在太好了。

刚强的基督徒必定留意使徒保罗在哥林多前书 9:26-27 说的话：“所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”这种自律精神乃是属灵竞技不可或缺的一环。我们一定要制服身体，好叫我们的肉体，连同它的邪情私欲，不再管辖我们，将我们牵引到某些罪中。否则的话，就必使我们和其他人偏离属灵争战的真实目标。但当我们尊崇主耶稣基督，注目那份永恒的奖赏，就是迎候一切忠心之人的奖赏，一定会激发我们付出最好的努力，去从事属灵的服侍。

基督徒是农夫

保罗向提摩太提出刚强基督徒的最后一幅画像，就是辛勤劳作的农夫画面（提后2:6）。属灵农夫的第一项任务就是忙着**撒神真道的种子**。就如撒种比喻当中那名撒种的人所行的事（太13:3-23）。

耶稣的比喻展示了四种类型的土壤（人）和它们对种子（神的道）不同层次的接受程度。三种土地是不好的，抱以消极的回应；一种土壤是好的，抱以积极的回应。有一些土壤很坚硬，立刻弃绝了真理。有一些是石头地，土很浅；他们当下欢喜领受了道，却在激烈的患难之下任由它跌倒。还有一些土壤杂草丛生，他们也是暂时接受了种子，但钱财的迷惑，和世上物质主义的有害杂草不久就占据上风，挤住了道所结的果子。

好土壤产量丰厚，但有三个不同的等级——三十倍、六十倍和一百倍。

这个比喻最引人入胜的一件事，就是它对撒种人的技巧只字未提。它完全根除了当代人的一种观念，主张为了传福音有果效，基督徒一定要运用正确的套路，或者实施某种计划，运用适当的“慕道友友好”技巧。相反，关键在于土壤的状况。这一要点可以再举个例子加以强调。设想有一位经验丰富的农夫，他用娴熟的技巧，灵巧地撒种。每一次撒种的时候，几乎都能分毫不差地撒落在田地的垄沟里面。同时五六岁大的儿子跟在他身后，笨手笨脚地想要模仿父亲的技巧。

但他胖胖的手，短短的手指出了差错，把种子抛到父亲头上，滚落到父亲的后背，连同其他的土块落得到处都是，未能击中垄沟。但儿子撒出去的一些种子却落在好土里面，长出庄稼来。

这个故事说明了一条原则，每当种子撒在好土里面的时候，无论撒种的人技巧是否娴熟，都会结出果子来。耶稣这个比喻的属灵寓意就是，主预备人心的土壤，我们播撒道的种子；我们越多播撒种子，就越发有可能落在预备好的土壤。

所以，刚强的基督徒既然是一个好的属灵农夫，就决不会放过传福音的机会。他（或她）必辛苦作工，无论土壤看似坚硬还是积极响应，全都如此行事。神的道自有能力，信徒只需要把道指示给人，任由它去作工。撒种的人没有资格调换或改变种子；他的职分仅仅是把它传扬出去。

殷勤的属灵农夫不但播撒道的种子——而且他还在别人撒种的基础上不辞劳苦地浇水和建造。换句话说，**他必作一个收割的人**。就如提摩太后书2:6所言，他“**理当先得粮食**”。我们应当爱慕撒种的主要原因之一，就是收割带来的欢欣鼓舞。农夫得来好的收成之时怎样欢喜快乐，当神的道在一个人的生命当中扎根并结出永生的果子时，播撒神道种的人也照样赞美主。

在刚强基督徒的四幅画面当中，教师常因学生的雄心壮志而心情振奋，军兵因着战斗的景象和声响而激动不已，运动员则因竞赛的挑战而精神抖擞。然而，农夫却通常是独自作工，并没有别的人激励他。

我们这些信的人，人生大部分时候更像农夫，而不是刚强基督徒的其他画像。或许某些时候的景象特别有趣味、格外振奋、或者令人满意，但大部分日子里，却没有任何奇特的景象。然而，无论我们每天承担着怎样的责任，只要忠心，就都有神祝福和赏赐的应许。我们的工作和侍奉或许薪水不高、受人误解、也得不到同工的赞赏——甚至不被其他基督徒肯定——但这并不是神的回应：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。”（林前 15:58，参林前 3:13-14；启 2:10）

第 11 章 自律：得胜的关键

对我们这个社会当中许多人来说，参加和观看体育比赛是他们生活的激情所在。他们如痴如狂地追随和支持自己最喜爱的球队，前往赛场助阵时穿戴的衣服，甚至比儿童在万圣节穿的衣服更加稀奇古怪。老大不小的人，不分男女，到现场观看体育赛事的时候，竟然在脸上（有时候在身体上）涂抹上球队的颜色，或者戴上外形古怪的面罩或帽子，这提醒我们说，“球迷（fan）”这个词与“痴狂（fanatic）”果真是有颇深的渊源。

许多人看待体育运动显出的狂热主义，导致他们对出色的运动员顶礼膜拜。成功的运动员缘何会成功呢？天然素质不错，教练指导有方，所在球队在人员配备和打法风格上与他们的技能相辅相成，这些都是重要因素。另外还有一个因素常常被人忽略，但它也许正是最为重要的因素——自律。体育运动的历史有大量例证表明，运动员以勤奋、艰苦、舍己的努力，克服了他们身体能力的不足。

圣经时代的人就已明白体育运动和自律之间的关系，因为竞技运动那时已是大受欢迎。奥林匹克运动会和地峡运动会（在哥林多举行）是人们热切期待的盛会。许多较小的城市也举办运动会，叫本地运动员参加竞技。因此，新约圣经常常运用体育竞赛来比喻基督徒的生活。

保罗对以弗所教会的长老说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要**行完我的路程**，成就我从主耶稣领受的职事，证明神恩惠的福音。”（徒 20:24，黑体部分予以强调）在加拉太书 2:2，使徒写道，“惟恐我现在或是从前徒然奔跑。”后来，在同一封书信当中，他责备加拉太人说：“你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？”（5:7）使徒劝勉腓立比人不断“将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。”（腓 2:16）保罗提醒年轻的门生提摩太说：“人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕。”（提后 2:5）保罗在殉道前不久，书写自己的墓志铭，他说：“**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。”（提后 4:7，黑体部分予以强调）尊贵的使徒大获全胜地跑完了比赛。

希伯来书的作者也将基督徒的生活比作一场比赛，他劝勉读者说：“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。”（来 12:1）

然而，把基督徒生活比作一场体育比赛，最为详细的描写却来自保罗写给哥林多人的前一封信：

岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是

要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。（林前 9:24-27）

赛跑的惟一目的，就是要争作那个“得奖赏”的人；没有一个参赛选手愿意获得第二名。正因如此，保罗劝勉基督徒“也当这样跑，好叫你们得着奖赏”（24 节）。我们如何来做这件事呢？要借着操练“诸事都有节制”（25 节）。在基督徒生活当中，就像运动员竞赛一样，胜利归于律己的人。世界级运动员投入训练的时间，多得令人震惊。他们的人生可能有好几年时间，每天都要训练许多个钟头，强迫自己不理睬疼痛，为要掌握运动技能。他们这样做，就是为了得到现代版“能坏的冠冕”；信的人操练自律能力，则是为了得那不能坏的“公义的冠冕”（提后 4:8）。

然而，运动员若是违犯比赛规则，他（或她）的艰苦训练就会付诸东流。我们全都目睹过奥运会滑雪选手垂头丧气的表情，他们在障碍滑雪跑道上意外地未能穿过门框，因而失去晋级资格。还有些运动员故意作弊，不但给自己带来羞耻，而且使他们的国家蒙羞。保罗在 26 节写道：“所以，我奔跑，不像无定向的。”他确保自己留在跑道上，正如他后来写信给提摩太说的那样，他晓得“人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕。”（提后 2:5）保罗恐怕“传福音给别人，自己反被弃绝了。”（林前 9:27）他不愿因为缺乏自律，导致自己错失

属灵的得胜。

自律可以定义为：一个人凭着原则和理智判断，而不是随着冲动、欲望、或社会习俗，来规范自身行为的能力。鲁德亚德·吉卜林（Rudyard Kipling）的著名诗歌《如果》从单纯人本的角度刻画出自律的本质：

如果所有人都失去理智，咒骂你，你仍能保持头脑清醒；

如果所有人都怀疑你，你仍能坚信自己，却也理解他们的怀疑；

如果你能等待，也不因此厌烦，

为人所骗，不要因此骗人，

为人所恨，不要因此抱恨，

不要太乐观，不要自以为是；

如果你是个追梦人——不要被梦主宰；

如果你是个爱思考的人——不要以思想者自居；

如果你遇到骄傲和挫折，把两者当骗子看待；

如果你能忍受，你曾讲过的事实，

被恶棍扭曲，用于蒙骗傻子；

或者，看着你付出毕生心血的东西被破坏，

俯下身去，用破烂的工具把它修补；

如果你赢得无数桂冠之后，突遇颠峰下跌之险，

失败过后，东山再起，不要抱怨你的失败；

如果你能迫使自己，在别人走后，长久坚守阵地，

在你心中已空荡荡无一物，只有意志告诉你“坚持！”；

如果你与人交谈，能保持风度，伴王同行，能保持距离；

如果仇敌和好友都不能害你；

如果所有人都指望你，却无人全心全意；

如果你花六十秒进行短程跑，填满那不可饶恕的一分钟，

你就可以拥有一个世界，

这个世界的一切都是你的，

更重要的是，孩子，你是个顶天立地的人。

从圣经上来看，自律可以用一个词来概括：顺服。在属灵的事上操练自律，就是停留在神律法的界限以内，远避恶事。

自律在人生的各样努力当中都很重要。我很感激我的父母、教练、教授，以及其他的人，他们帮助我在自己生命当中培养自律能力。若能做到专心致志，全神贯注于自己的目标，一如既往地注重事情的轻重次序，这样的人常常有所建树。无论在学术界、艺术界、体育界，一般来说，成功都属于有自律能力的人。

许多年以来，我一直都很荣幸，因我认识著名的古典吉他演奏家克里斯托弗·帕肯宁（Christopher Parkening）。他到三十岁那年，就成为这种乐器的大师。但这种炉火纯青的技巧并不是轻而易举，或者不付代价得来的。趁着其他孩童玩耍，参加体育运动，他每天都花几个钟头练习吉他。这种律己委身的态度换来的结果，就是娴熟掌握了他的乐器，很少有人能达到他那种精通程度。

如何培养自律能力

既然自律如此重要，一个人如何来培养它呢？父母如何才能帮助

儿女培养它呢？我觉得接下来的一些小窍门非常实用：

从小事做起：在家打扫你的房间，上班清理你的办公桌；训练自己摆放物品，不在原位的时候，将它们放回原位；让那句老话“各有所，各就各位”成为你的座右铭；打扫完房间或办公桌以后，要将这种爱整洁的素养进一步发挥到家里和工作场所的其余角落；把自己训练到一个地步，开始注重井然有序；学会如何保持环境干净整洁和条理清楚，好叫你不受一大堆事情的干扰，专心做事；这种整洁将会进一步培养自律能力，迫使你对何为重要的事，何为不重要的事，作出决定。

在人生的细小事情上学习律己，就是为取得大成就铺路搭桥。另一方面，那些在小事上杂乱无章的人，在更为重要的问题上可能也会杂乱无章。用所罗门的话说，毁坏葡萄园的正是小狐狸（歌 2:15）。但涉及到一个人的正直和可信度，没有一件小事。

有一首押韵短诗，取材于英格兰国王理查德三世 1485 年在伯斯沃斯原野一役的惨败，生动说明注重细枝末节的重要性：

缺少一根钉子，就失去一个马掌；

缺少一个马掌，就失去一匹马；

缺少一匹马，就失去一场战争；

缺少一场战争，就失去一个国家；

这一切皆因缺少了一根马掌上的钉子。

你要叫自己井井有条：作一下日程安排，无论你习惯何种程度的细致或笼统，都要坚持执行；你需要完成哪些任务，就列出一个待完成事项的清单；使用一个日常规划簿，或者某种管理个人信息的电脑程序，将会有所帮助；无论你具体怎样做，就算你仅仅是把预约的事情和待完成的事项写在一张废纸上，也都要井井有条；有一个简单的事实，倘若你不去掌管时间，别的事（别的人）就必替你掌管。

不要老是寻欢作乐：你清闲的时候，要去做一些富有成效的事，而不是单纯娱乐的事。读一本好书，听一些古典音乐，或者去散散步，或者找个人聊一聊。换句话说，你要学会做一些富有挑战、激发灵感和颇有创意的事，从中得着乐趣。那些只是使你娱乐，并无其他价值的事，对你的福祉所作的贡献微乎其微。

你要守时：若是你应当在某个具体时间赶到某个地方，就要准时赶到那里。本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）在《穷理查年鉴》（*Poor Richard's Almanac*）一书中写道：“你爱惜生命吗？那么请不

要浪费时间，因为生命就是由这种材料作成的。”使徒保罗说，正确利用时间乃是真正属灵智慧的一种印记：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。”（弗 5:15-16）守时是井井有条的生活标志。这件事表明，这个人的愿望、活动、责任全都在掌管之下，因此，若是需要他在某个时间赶到某个地方，他就可以准时到场。守时也是承认说，其他人很重要，他们的时间很宝贵。

你要说话算数：乔治·华盛顿年轻的时候劝勉自己说：“你办不到的事，就不要答应别人；但你务要认真信守承诺。”你若答应做一件事，那就一定要做到——照着你说过的时间去，还要照你说过的方式去做。当你作出承诺的时候，务要贯彻执行。这就要求你训练有素，正确评估是否有时间和精力去办成一件事。一旦你作出承诺，自律的素养就使你有能力信守承诺。

你要首先完成最艰巨的任务：大部分人的做法恰恰相反，他们花时间先去完成比较容易，不太优先的任务。但等到他们快要耗尽时间（和精力）的时候，艰巨的、重要的任务依然没有完成。

做事要善始善终：有些人的生活甚是悲哀，充斥着一大堆半途而废的计划。用诗人惠蒂尔（John Greenleaf Whittier）的话说：

舌头或笔下一切悲哀的言语之中，

最悲哀的是这几个字：“本来可以完成。”

一件事既然已经开始做，就要把它做完。这件事正是培养律己的一个重要关键。

你要接受人的指正：指正能帮助你培养自律，因它向你指明，你不要做哪些事。因此，不应当拒绝指正，反倒应该欢欢喜喜地接受指正。所罗门写道：“你要听劝教、受训诲，使你终久有智慧。”（箴 19:20）；“听从生命责备的，必常在智慧人中。弃绝管教的，轻看自己的生命，听从责备的，却得智慧。”（箴 15:31-32）

你要训练舍己：学会向你的感受和冲动说不。有些快乐的事物享受一下，完全无可厚非，但有些时候你要舍弃：刻意漏掉餐后的甜点；喝一杯冰茶，而不是吃你最喜欢的香蕉圣代；别吃那个吸引你眼球的甜甜圈；禁戒这些东西，就是在提醒你的身体说，究竟是谁说了算。

你要乐于担负责任：那些需要完成的事情，你要自愿去做。这会迫使你把生活安排得有条不紊，腾出时间完成这些事项。

这些切实的建议也许看上去并未牵涉到哪条深刻的属灵原则。然而，我们却无法将生活彻底区分为世俗和属灵。相反，我们务要在生活的各个方面荣耀神（林前 10:31）。在看似平淡无奇的生活琐事上培养起来的自律素养，必将漫溢到属灵范围之内。

培养自律的动力

自律对于属灵得胜和长进至关重要；单单这一点就应当激励基督徒殷勤地追求它。在彼得前书 1:13，彼得写道：“所以要约束你们的心（原文作‘束上你们心中的腰’），谨慎自守……”彼得描绘的，是一名罗马军兵预备出征的画面。为了避免长袍的缠累，军兵常常将宽松的末端塞进腰带里面。属灵得胜的起点，乃是以委身的态度，将我们思想当中一切“宽松末端”约束在一起。

信的人若要做到这一点，就当“谨慎自守”。从这里的上下文来看，“谨慎”指的并不是不醉酒，而是头脑清醒，明白事情的轻重缓急。理清我们考虑事项的优先顺序，意思就是说，我们要思想那些应当思想的事——那些真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的事（腓 4:8）。

内心有约束的人，就会躲避世界上使人神魂颠倒的诱惑。很显然这样的人很显然这样的人有固定不变，均衡掌握的优先次序，因此可

以在道德方面当机立断。一个人若有受纪律约束的思想，就不会无所顾忌地自我放纵，异想天开，横冲直撞地混迹人生。他们在生活上坚守原则，而不是感情冲动。正因如此，纯正的教义极为重要。信的人需要把神圣的真理牢牢固定在心里，好叫它来掌管事情的轻重缓急。

在罗马书 13:13-14，使徒保罗将毫无约束的心，与受圣经真理掌管的心，作了一番对比：“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。”无所顾忌地横冲直撞，混迹人生，放纵每一种罪恶欲念、冲动和欲望，它的反面就是“披戴主耶稣基督”。那些做到这一点的人，便有“基督的心”（林前 2:16），就会像基督那样思考问题了。

保罗写信给帖撒罗尼迦人说：“所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守……但我们既然属乎白昼，就应当谨守……”（帖前 5:6、8）彼得在他第一封书信当中，再一次劝勉信的人保持清醒的头脑：“务要谨守、警醒，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 5:8）有清醒的头脑，就是抵挡撒但攻击的极佳防御。

圣经对自律之人设定的优先次序

我们已经说过，单纯从人的角度来看，自律能力都是相当重要的；我们也已列出一些得着它的切实原则。但还有一些圣经原则，帮助基督徒追求自律。它们全都牵涉到两件事情：对某条圣经真理的正确理解，以及对这条真理的委身顺服。我们就来察看一下，自律的人应当有哪些最根本的优先次序。

你要记得谁是你的主人

我们这个孤芳自赏、专顾自己、自我中心的社会，不断告诉我们：我们就是自己这片小天地的君王，我们有权利随心所欲地行事，设定自己的目标，追求自己的梦想，选择自己的生活方式。那些劝说我们当怎样行事的人，或者妨碍我们的人，我们完全不用理睬他们。我们的文化有两大标志，就是个人权利和个人自由。但圣经却毫不含糊地教导我们截然相反的事。圣经启示说，神是所有人的合法主人，因为他造了他们；神更是我们每个信徒的合法主人，因为他是我们的父，又把我们买赎回来。

神是我们的父（见太 5:16，18:14，23:9；可 11:25；帖前 1:3，3:13 等），基督徒常常重复这条圣经真理，并因此感到欣慰，这本是无可厚非的。但这条真理的必然推论，却常常被人忽视，那就是我们亏欠神一份顺服。彼得前书 1:14 劝勉信的人作“顺命的儿女”。不顺服神，就是抢夺了理当属于神的东西。神质问悖逆、不顺服的以色列人说：

“我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？”（玛 1:6）

信的人属乎神，也因为他们是神以不可估量的代价——他的爱子耶稣基督的死——买回来的。保罗质问哥林多人说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”（林前 6:19，参 7:23）在 20 节，使徒又说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”

神为了救赎信徒所付的重价，彼得在彼得前书 1:18-19 描写说：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”在使徒行传 20:28，保罗说教会是“他用自己的血所买来的”。他又写信给加拉太人说：“基督既为我们受了咒诅（‘受’原文作‘成’），就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”（3:13）神为了救赎信徒所付的可怕代价，就是基督在十字架上献祭死亡，他在那里为我们成为咒诅。神无罪的儿子亲身担当了信徒的罪（林后 5:21），完全满足了神公义的要求（罗 3:26），挽回了他对罪所发的圣洁愤怒（罗 3:25）。

信的人若是明白，他们不是属乎自己，神才是他们的合法主人和主宰，就会激励他们成为自律的人。基督徒若是明白，耶稣基督为了救赎他们付上的重价，就必追求圣洁。

这种认识正是使徒保罗对神忠贞不渝、坚定奉献、决意委身的根本原因。神竟然愿意拯救他这样一个曾经野蛮、残酷地逼迫过神百姓的人，他一直未能从那种惊奇当中缓过劲来。即或到他晚年的时候，神在大马士革路上的拯救虽已过去许多年，但他依然惊叹说：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁……但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿们！”（提前 1:15、17）

保罗认识到得救牵涉到的一切含义，这就驱使他为了救赎他的神，牺牲自己的舒适、健康，甚至最终献上自己的生命。与许多基督徒不同，这位尊贵的使徒从未忘记一件事，即在他得救的那个时候，他已成为神顺命的儿子和奴仆。在他一生的所有艰难中，他忠心对他的父和主人献上应有的顺服。一个人若像保罗那样，认识到他们没有权利随意主宰自己的生命，就迈出了自律的重要一步。

你要记得救恩之约

救恩完全是神的作为，这是一条根基性的真理，全本圣经都有清楚、毫不含糊的教导。未蒙重生的罪人，因为死在罪恶之中（弗 2:1），根本无力自救（罗 5:6）。若不是神在创世以前就已拣选信的人得救（弗 1:4；帖后 2:13），又差遣基督为他们的罪而死（罗 5:8-9），并藉着圣灵的大能重生他们（多 3:5），就不可能有一个人得救。

但救恩还有另一个方面：神的主权并未废掉人的责任。在救恩方面，神应许赦免悔改的罪人，将恩典浇灌在他们身上，并且将他们领进荣耀里。但信的人也在得救的时候作了一份承诺，就是尊耶稣基督为主、顺服他的承诺。既然认罪，并离弃罪恶，这份承诺就是不可逃避的必然结果。众人要么是悖逆神，要么是顺服神；决无中间立场，决无第三个选项。救赎的信心承认有罪，因此本身就包含着悔改；救赎的信心承认基督是主，因此本身就包含着顺服。

大部分人在得救的时候并不明白顺服基督为主牵涉到的一切后果，这是事实。他们尚不明白圣经，对基督徒生活及其全部挑战尚未有一种透彻的认识。但他们确实知道，他们在得救的时候曾委身自己跟随耶稣基督。

彼得在他写的第一封书信当中教导说，父凭着主权拣选信的人，圣灵使他们重生，结果就是叫他们“以致顺服耶稣基督”（彼前 1:2，参 22 节）。并不像现今有些人的说法，圣经从未将顺服从救恩当中分离出来。事实上，许多经文是将顺服当作得救的同义词加以使用，例如使徒行传 6:7；罗马书 1:5，15:18，16:26；希伯来书 5:9。

得救不单单是最初那次顺服行动；它还会导致顺服的生活。在以弗所书 2:10，保罗把信的人说成是“[神的]工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”行为与真正拯

救人的信心是如此密不可分地关联在一起，雅各甚至说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”（雅 2:26）当然，善行并不能拯救我们，但善行却是我们得救的一种必然结果。

我们回到彼得前书 1:2，彼得接下来把信徒说成是“蒙 [基督的] 血所洒的人”。这幅画面借用的是出埃及记 24 章确认摩西之约的情形。以色列人听完摩西宣读盟约之后，保证顺服（7 节）。摩西随后将祭牲的血洒在他们身上，确认他们在盟约上承担的义务（8 节）。彼得说基督的血洒在信的人身上（象征意义，而非字面意义），也就表明他们在救恩之约上承担的义务——顺服神。

一个自律的基督徒，记得他在得救的时候信誓旦旦地担保说，他必顺服神。这类信徒因此就有一份正直的操守，忠心履行那份承诺（请回顾第 2 章）。

要晓得罪能破坏你与神的关系

罪远远不只是违犯一部法典。圣经教导说，所有的罪归根到底都是冒犯神，破坏我们与天父之间的关系。大卫与拔士巴犯奸淫，又因此谋害了她的丈夫，在这些滔天大罪之后，他向神呼求说：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶。”（诗 51:4）彼得劝勉信徒说：“你们既称那不偏待人、按各人行为审判人的主为父，就当存敬

畏的心，度你们在世寄居的日子。”（彼前 1:17）换句话说，既然你是神的儿女，行事就当与这种身份相称。不要因为犯罪，破坏与他之间的亲密关系（参林前 6:15-17）。

保罗在写给腓立比人的书信当中，生动说明了这一原则。在第 2 章，他向信的人颁布了一系列的命令（2-4 节、12-18 节）。但使徒在颁布这些命令以前，先是向读者说明顺服这些命令的动机——他们因为与神之间的关系而享受的勉励、安慰、交通、慈悲怜悯（1 节）。

信的人要顺服圣经的命令，因为违背它们就会破坏与神之间的关系。从这个角度看待犯罪的事，就是培养自律，避免犯罪的一个重要动力。

要管制你的想象力

想象力实在是一件奇妙的事：它属于人类创造力的一部分，绘画家构思他们的艺术作品，音乐家构思他们的音乐，作家构思他们的著作。摩天大楼、桥梁房舍最先在想象中成形，然后设计图案才会跃然纸上。人正是借助想象力，耕耘梦想，最终在生活当中开花结果。

但就如神给人的其他恩赐一样，想象力也有可能遭到歪曲和罪恶的利用。因为正是在想象力的范围以内，试探滋生，邪恶的幻想浮出

水面，罪恶的情欲燃烧起来。你要想成为一个有自律能力的人，就必须学会管制你的想象力，与罪的争战必须在这里打响。

雅各书 1:14-15 揭示出犯罪的根源，指明从试探到罪恶行为的进展过程：“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”虽说活在一个罪恶堕落的世界，会使人不可避免地遇见试探，但人的问题却不在于环境。问题出在我们里面，出在我们的想象力方面。我们接触到的罪恶环境、状况、意念、言语和概念，正是在这里转化成内在的东西。想象力随之成为试探滋生和幻想形成的场所，若不加遏制，必生出罪恶的行为。罪恶行径尚未犯下以前，先是在想象当中预演出来（见太 5:21-22、27-28）。

与罪恶争战的成败，就在想象力这个战场上—决高下。当我们受试探的时候，两种彼此敌对的意念争夺想象力的控制权。一种意念是犯罪能带来快乐（来 11:25），另一种意念则是犯罪会羞辱神，争战就在于此。抢占想象力，挑旺情感，打动意志的，将会是哪一种意念呢？

罪意在抢占我们的想象力，但我们如何向它展开反击呢？诗人知道答案：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”（诗 119:11）我们要读神的话、学习神的话，最要紧的是，要思想神的话（书 1:8；诗 19:14；腓 4:8），以神圣的真理占满我们的想象力，使得犯罪的试探

难以有立足之地。

属灵战线已经划定。我们要么用纯正的圣经真理装满我们的心，胜过罪恶。要么我们容许自己不断接触那些罪恶试探，任其畅通无阻地主宰我们的想象力。这样一来，就必导致属灵争战的失败，以及犯罪的悲剧后果。计算机学有一句缩略语 GIGO（无用输入，无用输出），同样适用于属灵生活。一个有自律能力的人必定留意所罗门的智慧劝告：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”（箴 4:23）

专注于神的事业

培养起自律能力的最后一个办法，就是将注意力转离自己，转向神的事业。就连不信的人，为了他们委身的事业，也愿意作出巨大的、几乎是难以置信的牺牲。我们这些侍奉永生神的人岂可相形见绌呢？神看一个人的生命为重要，这个人必不以自私的态度对待同一个生命，这是不言而喻的。宣教士和殉道者吉姆·艾略特（Jim Elliot）写道：“付出他留不住的，为要得到他不会失去的，这样的人才不是傻瓜。”¹身为基督徒，我们担负着神使者的艰巨任务：将赐人生命的和

¹ Elisabeth Elliot, *Shadow of the Almighty* [San Francisco: Harper & Row, 1958], 108.

好消息带给这个失丧的世界（林后 5:19-20）。这一挑战极其艰巨，若是严肃对待，就必迫使我们管制自己，因为只有这样做，我们才能有效地服务好主人的事业。你不再为自己而活，才能约束好生活当中的自由散漫。

现今有许多人似乎以为，基督徒生活的目标就是为了叫耶稣带给我们健康、财富和快乐。但事实倘若果真如此，准是有人忘记告诉使徒保罗了。差不多从他去大马士革路上归信的時刻开始，他就为了基督的事业遭受艰难、逼迫和痛苦。耶稣对他所发的预言说：“我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”（徒 9:16）这句话就为保罗的余生定好了方向。

然而，保罗尽管忍受这些苦难，但对于主呼召他，要他完成的职事，他的委身和奉献心志却从未动摇。使徒行传 20 章记载使徒抵达米利都，那是小亚细亚的一座城市，位于以弗所以南大约四十八公里处。保罗着急在五旬节以前赶到耶路撒冷（16 节），于是绕过他长时间侍奉过的以弗所。但他不忍心失去时机，还是向以弗所教会的长老作了最后一番讲论，鼓励和劝勉他们（从 17 节往后）。从这段告别信息的前后文来看，他们担心保罗一旦到达耶路撒冷以后的安危，保罗为此表白说：

“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆绑与患难等待我。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。”（22-24 节）

有一件远远超越保罗的事驱使他——这件事对他来说重要到一个地步——与之相比，他觉得自己的生命都毫无价值：直到临死前的最后一口气，都要服务基督的事业。保罗对这一事业的奉献心志，在他身上生出巨大的自律能力。这种自律能力将他留在跑道上，直到生命的终点（提后 4:7）。

你若记得谁是你的主人，承认你在得救之时所立的顺服之约，认识到犯罪破坏你与神的关系，学会管制你的想象力，并且为扩展神的国而活，这时候你就必成为一个自律的人，讨主的喜悦。

第 12 章 用心灵按真理敬拜神

多年以前，有一位探险家很想穿越亚马逊河上游地区几乎难以穿越的热带丛林，完成一次艰难的跋涉。为了快速前进，他催促抬行李的人马不停蹄往前走，以极快的速度往前推进了两天时间。但到了第三天，这些人已经忍耐到了极限，他们一屁股坐在抬的行李旁边，说什么也不往前走了。探险家大发脾气，命令他们站起身来，继续前行，但他们还是一动不动。最后他懊恼地要求他们的领队作一下解释。他回答说：“他们在等候灵魂追上身体。”

这个故事恰如其分地描绘出许多基督徒身陷的光景。他们因为发疯般地参加宗教活动，筋疲力尽，需要暂停下来，好让灵魂追上身体。他们就像马大那样（参路 10:40），因属灵侍奉而思虑烦扰；他们需要像马利亚那样，以敬畏的心坐在主的脚前敬拜（39、42 节）。

但在现今自我为中心、讲究实用的教会里面，敬拜并不是重点强调的事项。为了迁就非基督徒感官上的需要，许多教会大大改变了礼拜天的聚会。差不多什么都派上了用场：当代世俗音乐、幽默短剧、精心编排的多媒体节目、喜剧小品、舞蹈、魔术表演——似乎样样都有，惟独见不到宣讲纯正的圣经真理，以及对神发自内心的敬拜。

将崇拜会改造成盛大的马戏团表演，势必造成对敬拜的淡化。聚会的宗旨若是为了取悦非基督徒的“寻求者”，使他们感觉舒适惬意，没有威胁，敬拜就与它扯不上关系了。既然敬拜的焦点在神身上，在以人为本的氛围当中，它就不可能生机勃勃。

教会聚集的时候，将不信的人变成中心焦点，这是对圣经模式的悲剧性逆转。教会聚在一起，主要目的理当是为了敬拜，不是为了传福音；应当是为了集体赞美和敬拜神，不是为了取悦非基督徒。教会的目标并不是叫不信的人舒舒服服；事实上，恰恰相反。有不信的人进到一间敬拜神的教会里面，“他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：‘神真是在 [百姓] 中间了。’”（林前 14:25）因此，敬拜并不是一个可有可无的选项，以尽可能不招人讨厌和不声不响的方式悄然融入教会的生活，更不可全然不予理会。身为基督徒，我们一切所是的核心和灵魂就是敬拜。事实上，对基督徒的定义，我最喜爱的一条来自于腓立比书 3:3，使徒保罗将基督徒说成是那些“以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口”的人。

然而，教会要想可以集体敬拜，就必须由敬拜的人组成，就必须成为一间由马利亚式的人组成的教会，而不是由马大式的人组成的教会。然而，请你注意一件事，作一个敬拜的人并不妨碍你服侍神。马利亚不但以敬畏的心坐在耶稣脚前，而且圣经记载说，她还行出一种最谦卑的服侍行为（约 12:3）。服侍很重要，但它必须发自一颗敬拜

的心。

敬拜的定义

圣经对敬拜的探讨，约翰福音 4:20-24 提供了一个很好的切入点：

“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他（新译本译作“用心灵按真理拜他”）。”

这段经文记录的是耶稣和撒玛利亚妇人之间对话的一部分内容。耶稣在犹太地侍奉完以后返回加利利，在撒玛利亚一个名叫叙加的小村庄附近停留了一会儿。因走路口渴，耶稣请那个妇人打水给他喝。妇人大吃一惊，问耶稣说，既然他是个犹太人，为何会向一个受藐视的撒玛利亚人要水喝。于是耶稣就把谈话内容从物质界的水转向象征着永生的水。她迫不及待地向耶稣要那种水喝，但他的回答高深莫测，竟然要她先去请丈夫一同过来。这一简单的请求撕下了她犯罪的面具，因为她已结过五次婚，现在则是与一个男人未婚同居。

听到耶稣所求的事，她尴尬万分，于是变换主题，转向一个激烈辩论的问题，到底应当在哪里敬拜神。犹太人自然坚持说，惟有在耶路撒冷的圣殿才算正确敬拜神。撒玛利亚人挑选的则是基利心山，距离叙加不远，他们的殿原先屹立在那里，大约一百年以前遭到毁灭。虽然这座殿从未得到重建，撒玛利亚人却继续在基利心山上敬拜。这样一来，谈话的主题是敬拜；妇人把修正她的人生看成一个敬拜行为，这种观念是正确的。

敬拜可以定义为，将尊荣归给一位更高的存有。在汉语里面，“敬拜”这个词是一个合成词，由“敬”和“拜”两个字组成。因此，它的意思就是“出于敬意地俯伏”在某事物或某个人物面前。¹在约翰福音第4章译作“礼拜”或“拜”的这个词，它的希腊原文是 *proskunē*，字面意思是“向……亲吻”，因而指的是“拜倒”或“俯伏”在一位更高的存有面前。

我们一定要把敬拜和侍奉区分开来。侍奉乃是从父那里，藉着子，靠着圣灵的能力临到我们，然后再从我们流淌出去。敬拜则是奉子的名，藉着圣灵的能力，从我们这里发出去，归回到父那里。侍奉从父降临到我们这里；赞美则是从我们这里上升到父那里。侍奉可以比作

¹ 译者按：此处考虑到中文读者的现状，未按原文翻译，而是采用了汉语化处理。

代表神对百姓说话的先知；敬拜则可以比作代替百姓对神说话的祭司。

但我们千万不要以为侍奉与敬拜毫无关系。事实上，侍奉的宗旨就是为了加强敬拜。听见人教导神的道，使我们敬拜神的能力得到增加；听见别人以诗歌侍奉，使我们的内心在赞美声中提升到神那里。我们去教会聚会，倘若单单求的是得着什么，就没有抓到要点。我们与其他信徒相聚，是为了侍奉他们。甚至我们得着的东西，也加给我们能力，使我们能够舍去。圣经教导我们，不但态度和言语，而且行为也可以构成敬拜（见罗 15:16；腓 1:11, 4:18；提前 2:3；来 13:15-16）。

敬拜就是将神当得的尊荣归给他。它发自一颗因神的拯救大能而无尽良善而充满感恩的心。诗人在诗篇 45:1 写道：“我心里涌出美辞”。译作“涌出”的希伯来文意思是指，像沸腾的水冒着气泡从锅的边缘溢出来。诗篇可以划分为五卷，每一卷都以一首颂歌结束。诗篇当中关乎神性情和作为的全部真理，最终都会导致人从敬拜的内心迸发出赞美的声音。

照样，保罗在罗马书用十一章的篇幅详细阐述救恩的教义之后，禁不住迸发出对神的赞美：

深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来

偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！（11:33-36）

他又以另一首颂歌结束整卷罗马书：

惟有神能照我们所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归与独一全智的神，直到永远。阿们！（16:25-27）

加拉太书 3:1-5，提摩太前书 1:13-17，以及提摩太后书 4:18 记载了其他一些例证，表明保罗的心洋溢着对神的赞美和敬拜。

耶稣在与撒玛利亚妇人的谈话当中，提出三条关乎敬拜的根基性真理：它的源头，它的目标，以及它的本质。明白这些关键原则，就能帮助你将神所当得的敬拜归给他。

敬拜的源头

敬拜源自哪里呢？耶稣回答了这个问题，他对撒玛利亚妇人说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要[字面意思是‘寻找’]这样的人拜他。”（约 4:23）一个人成为真正敬拜神的人，惟有一个原因，那就是神先寻找他们。耶稣在路加福音 19:10 说：“人子来，为要寻找、拯救丧失的人。”堕落的人，

因为死在罪恶之中（弗 2:1），没有能力靠自己寻求神。而且，保罗在罗马书 3:10-12 指出，没有人寻求神，“没有义人，连一个都没有；没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。”为这个缘故，耶稣在约翰福音 6:44 宣告说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”人已失丧，神是寻找者；既然如此，真实敬拜的源头就是神自己。基督徒在得救的时候成为敬拜神的人，终其一生继续敬拜他，并且（与圣洁的天使一道）将要永永远远敬拜他。

旧约圣经当中的敬拜

在旧约圣经当中，神救赎计划的目标就是为了吸引敬拜者归向自己。有五条简洁的真理，在整本旧约圣经不断重复出现，可以总结出它的内容：

旧约圣经启示了神的性情。它呈现了神位格和作为的伟大、威严、奇妙和圣洁。

旧约圣经宣布了那些敬拜和顺服神之人所蒙的祝福。诗人写道：“你们要赞美耶和华！敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福。”（诗 112:1）

旧约圣经宣布了那些悖逆和未能敬拜神的人所受的咒诅。申命记

28:15-20 详细述说了以色列人若是悖逆，神就定意要降给他们的一些咒诅。

旧约圣经教导了为罪终极献祭的必要性。神早在创世记 3:15，就已应许说，有一位必将打败撒但、罪恶，以及死亡。在摩西律法之下，献祭的无数羔羊预表了神羔羊的终极性献祭（参约 1:29）。耶稣从死里复活以后，向门徒重申旧约圣经当中关乎自己的这些教导（路 24:27、44-47）。

旧约圣经教导说，弥赛亚有一天必在地上建立他荣耀的国度。以赛亚书 11 章，以及其他许多章节，描绘的就是将来国度的图景。

所有这几条根基性的真理都应当激起人的敬拜。神的性情和作为感动我们去赞美他。那些敬拜真神的人蒙祝福，不敬拜真神的人则受咒诅。耶稣基督这位应许的弥赛亚，他的献祭，乃是神用来救赎罪人，从而使他们成为真实敬拜者的手段。荣耀的国度，以及随之而来的永恒境界，必将成为对君王无尽赞美和敬拜的时代。

敬拜在创世记就已呈现出来。先祖——亚伯拉罕、以撒、雅各——都是敬拜神的人。在摩西五经当中，神命令并规范了敬拜方式。对会幕的详细描述——在利未记差不多涵盖 250 节经文——强调了神把敬拜摆放在优先的地位。以色列人在旷野期间，营房的布局受神默示设计而成，也强调了敬拜的重要性。会幕位居营房的中心焦点，各个

支派都围绕着它在所有四个方位安营扎寨（民 2:2 往后）。摩西律法的宗旨，包括规定的所有礼仪、仪式和献祭在内，全都是为了规范对神的敬拜。诗篇是以色列的圣诗文集，向神表达赞美和敬拜。先知的使命则是为了责备以色列人的虚假敬拜，呼吁百姓回归对真神的正确敬拜（见赛 1:11-20；何 6:4-6；摩 5:21-24；玛 1:6-14）。

从消极方面来说，旧约圣经当中敬拜的重要性，从不得当的敬拜招致的严重后果，也能看得出来。亚当和夏娃未能正确地敬拜神，导致人类陷入罪中。该隐不得当的敬拜不蒙悦纳，此后忌恨在心，在暴怒之中杀害了兄弟亚伯。敬拜神所用的香，若是运用不当，可以判处死刑（出 30:34-38）。拿达和亚比户敬拜的时候，未能按照规定的方式，履行好祭司的本分，因而遭到处决（利 10:1-3）。扫罗擅自充任祭司的职分，导致他失去了王位（撒上 13:8-14）。乌撒对待约柜，未能给予它当受的敬重，因这不敬畏的敬拜行为，遭到神击杀（撒下 6:6-7）。

在马太福音 22 章，有人问耶稣，律法上最大的诫命是什么。他的回答不但总结出律法的宗旨，而且也总结出整本旧约圣经的宗旨：“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。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（37-40 节）因此，律法和先知（犹太人对旧约圣经的称呼）的最终宗旨，就是激发真实的敬拜。

新约圣经当中的敬拜

救赎计划在旧约圣经早有预表，新约圣经记录的乃是这一计划的成全。新约圣经也强调说，敬拜是救恩的终极目标。

耶稣来到世上，原是为了接受敬拜。耶稣甚至尚未降生，就已接受施洗约翰父母二人的敬拜（路 1:41-42、67-69）。耶稣出生的时候，以及出生之后不久，有天使（来 1:16）、牧羊人（路 2:8-20）和博士（太 2:1-2、11）来拜他。就连邪恶的希律王也假惺惺地装作想要拜他（太 2:8）。耶稣在侍奉期间，接受过许多人的敬拜，其中有长大麻风的（太 8:2）、管会堂的（太 9:18）、众门徒（太 14:33）、雅各、约翰，还有他们的母亲（太 20:20）、被他治好的瞎子（约 9:38），甚至还有一个被群鬼所附的人，折磨他的鬼清楚知道耶稣是谁（可 5:6）。耶稣复活以后，妇女（太 28:9）和门徒（太 28:17）都以敬畏的态度拜他。

启示录为新约圣经划上了句号，这卷书好几次概括性地描绘了天上不断进行的敬拜（4:10，5:14，7:11，11:16，19:4）。因此，自始至终，新约圣经都在启示神逐步展开的救赎计划，为要吸引真正敬拜的人归向自己（见罗 12:1；腓 3:3；来 12:28）。

敬拜的对象

耶稣在与撒玛利亚妇人的谈话过程中，揭示出关乎神的两个事实，它们对真实敬拜至关重要。我们要把神当作父（约 4:21、23）以及当作灵（24 节）来敬拜。

将神当作灵来敬拜

我们说神是个灵，这就是他根本属性的定义。我们不能用物质界的术语来想象或描述他，因为“灵没有骨，没有肉”（路 24:39，新译本）。所以，一切形式的偶像崇拜都是错误的，都是亵渎；凡是把神与宇宙等量齐观的泛神论观念也是如此。

神既是个灵，就是不可见的（西 1:15；提前 1:17）。他无法被看见，虽然神曾藉着有形体的彰显将自己显明出来。在旧约时代，神藉着火、云彩，以及 *Shekinah*（神荣耀的可见彰显；见代下 7:1-2），将他的同在显明出来。新约圣经讲述了神的终极显现，他在耶稣基督这个位格里面成为人。但神就其根本属性来说，却是无法被看见。使徒约翰写道：“从来没有人看见过神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约 1:18）

神既是个灵，也是永恒的、不能朽坏的（提前 1:17）。我们说神是永恒的，意思是说，他并非受造之物，乃是一直都存在。我们说他不能朽坏，意思是说他必不会死亡，必将永远存在下去。

圣经一再指出，将神降格为受造物的形像，或者限制在特定位置，这是有罪的愚拙表现。保罗对雅典的异教哲学家说，我们“不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。”（徒 17:29）在列王纪上 20:28，神责备亚兰人的愚蠢想象，他们原以为以色列的神只不过是山神。神在诗篇 50:21 责备恶人，因为他们还以为神就像他们那样。在以赛亚书 46:5，神质问说：“你们将谁与我相比，与我同等，可以与我比较，使我们相同呢？”答案显然是：“谁都不能。”甚至会幕和圣殿里面也没有神的图像。尽管这两个地方，他的同在以可见的方式彰显出来，但其中并不包含代表他形像的偶像。

我们要想正确敬拜神，就必须将他当作一个灵来拜他，将赞美和尊贵都归给他，乃是因他“眼不能见”（罗 1:20）的神性，例如他的全能、全知、全在、不变、永恒、慈爱、公平、良善、怜悯、恩典、公义、愤怒，和圣洁。敬拜神，就是因他大能的创造和救赎行动而颂扬他，并以感恩的心承认他对我们的眷顾。

将神当作父来敬拜

耶稣时代的犹太人认为神是父，乃是因为他是创造主，又是创立以色列民族的那一位。在他们看来，“父”这个字并不是表示亲密关系，而是表示创造关系。但耶稣在这里用这个字，却不是这种意思。耶稣提到神为父的时候，他并不是指神是人类的父，或者以色列民族

的父，而是说，神就是他自己的父。因此，耶稣宣称，他拥有与神相同的根本属性——这种宣称使得反对他的犹太人大惊失色、气急败坏。在约翰福音接下来的那一章，耶稣就用这一条关键真理当面质问一些反对他的人。耶稣向他们宣告说：“我父作事直到如今，我也作事。”（约 5:17）。许多现代异端分子否定基督的神性，但当时反对耶稣的人却全然明白耶稣这句宣告所暗示的惊人含义。约翰指出：“所以犹太人越发想要杀他，因他……称神为他的父，将自己和神当作平等。”（18 节）耶稣宣称与神平等，他们视之为亵渎。

但耶稣却为他所宣称的事辩解，他宣告说，父怎样作事，他也照样作事（19 节），包括使死人复活（21 节），施行审判（22 节）。不但如此，耶稣的意思与父的旨意完全和谐一致（20 节），父怎样在自己有生命，他也照样在自己有生命（26 节）。因为他的话语，就是父的话语；他所作的事，就是父所作的事；他的审判，就是父的审判；他的意思，就是父的旨意；他的生命，就是父的生命；所以，父怎样配得尊敬，子也照样配得尊敬（23 节）。

约翰记载说，另有一次，耶稣宣称与父有相同的本质。在约翰福音 10:30，耶稣对敌视他的犹太人说：“我与父原为一。”他的意思不单单是说，他与父在意旨上原为一；假如这就是他的全部意思，他所宣称的，无非就是众先知所宣称的。反对耶稣的人又一次清楚晓得，他宣称的是什么意思，他们的激烈回应清楚表明了这一点：“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，你们是为哪一件拿石头打我呢？’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。’”（31-33 节）

真实的敬拜必须在本质上将神与耶稣基督视为一。或者，换句话说，真实敬拜的人必须将耶稣当作神来拜。若不充分认识到耶稣基督的神性，就谈不上真正敬拜神（参约 5:23）。那些妄图将子的神性与敬拜区分开的人，是在亵渎，并且是将自己置于神的咒诅之下（林前 16:22）。

敬拜的本质

真实的敬拜不但将神视为敬拜的源头和对象，而且避免陷入两个要命的极端：热血沸腾的异端和徒有虚名、死气沉沉的正统。撒玛利亚人和犹太人就是这两种极端的代表。

撒玛利亚人的敬拜，从热烈程度来说，生机勃勃、活泼热情、简直就是令人激动。虽说基利心山上的殿一个世纪以前就已毁灭，但他们并未惊慌失措，到了耶稣的时代，他们继续在那座山上礼拜。事实上，现今仍有少量虔诚的撒玛利亚人还在那里礼拜。

但撒玛利亚人虽然很有热心，他们的敬拜却以无知为标志。耶稣对撒玛利亚妇人说：“你们〔撒玛利亚人〕所拜的，你们不知道。”（约 4:22）撒玛利亚人只接受摩西五经（摩西写的五卷书——从创世记到申命记），不接受旧约圣经的其余内容。摩西五经当然包含许多重要的真理。比如说，创世记 3:15 和申命记 18:15 一类的章节促使撒玛利亚人期待弥赛亚的到来。妇人与耶稣谈完话以后，返回村庄，欣喜若狂地欢呼说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来，莫非这就是基督吗？”（约 4:29）但因为只有摩西五经，他们有许多事情无从知晓。所以，耶稣说他们的礼拜属于无知的类型。

但另一方面，耶稣时代的犹太人（除了撒都该人以外）接受整本旧约圣经都是神所默示的。耶稣对撒玛利亚妇人说：“我们〔犹太人〕所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。”（约 4:22）虽然犹太人的敬拜基于神启示的全部内容，但因为内里缺乏对神的虔诚，所以未能生出热情洋溢的敬拜。他们往往是冷冰冰的律法主义者，只注重外在仪文，甚至还假冒为善。正因如此，耶稣才洁净圣殿，并且在第一篇伟大的讲章，就是登山宝训当中，责备犹太人的假冒为善和外在主义。特别请你注意他在马太福音 6:1-2 说的话：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉

你们，他们已经得了他们的荣耀。”这些经文道出了犹太人虔诚的本质；那仅仅是外在表演，完全缺乏对神的内在敬虔和爱慕。

可悲的是，这两种虚假敬拜的极端现今仍在伴随我们。有些人仅仅是以嘴唇敬拜神，但他们的心却远离了神（参赛 29:13）。还有一些人满腔热情地倡导异端。我们应当怎样避免基利心山满腔热情的异端，以及耶路撒冷徒有虚名的正统呢？就是用心灵按真理敬拜神。耶路撒冷虽有真理（诚实），却没有心灵；基利心山虽有心灵，却没有真理。真实的敬拜必须两者兼备。耶稣宣告说：“神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他 [新译本此句译作“敬拜他的必须用心灵按真理拜他”]。”（约 4:24）

用心灵敬拜神

24 节“心灵”这个词并不是指圣灵，乃是指人的心灵。它指的是那个内里的人，真正的自我。耶稣说，真实的敬拜，并不是一件外在仪文的事情。它并不是在某个地点、某个时间、运用某些仪式、或者穿戴某些衣服敬拜的问题。真实的敬拜是一件内心的事情。保罗在罗马书 1:9 写道，他用“心灵”侍奉神，在希腊文当中，这是一个特别用来指敬拜神的词。大卫写道：“我的心哪，你要称颂耶和華，凡在我里面的，也要称颂他的圣名！”（诗 103:1）大卫对神的敬拜也是从内心深处发出来的。

用心灵敬拜神，有四个基本条件。

你的心灵务要活过来。若没有重生，没有一个人可以真正敬拜神，因为“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。”（林前 2:14）不信的人无法用心灵敬拜，因为他们的心灵死在罪恶之中（弗 2:1-3）。因此，他们缺乏回应属灵真理的能力。这样说来，救恩带来的内在改变，就是一切真实敬拜的必要前提条件。就如诗人所写：“求你救活我们，我们就要求告你的名。”（诗 80:18）

你的心务要专注在神身上。这就包括随时默想神，可以像大卫那样说：“我将耶和华常摆在我面前。”（诗 16:8）把神的真理栽种在你心里，就会激发你的心灵敬拜他。要想做到这一点，你必须读神的道，听人讲道，尤其要思想它。主吩咐约书亚说：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。”（书 1:8）圣经说的思想（或默想）与东方宗教大不相同。东方宗教默想的目的是为了倒空心思意念，圣经说的思想（或默想）的目的则是为了用神的真理装满它。圣经说的思想可以定义为，全然专心致志于一个主题。教会在很大程度上已经丧失了深刻思想和默想神真理的能力，这种肤浅思考的必然结果就是造成肤浅的敬拜。

当你读圣经的时候，你的目的应当是为了更多晓得神的性情和作

为。读经的目的应当为了更好、更深刻地认识基督。随着你深深思想圣经的庄严真理，你的心灵就必沉浸在对神的敬拜当中，从而得到提升。

你千万不可三心二意。大卫在诗篇 86:11-12 祷告说：“求你使我专心敬畏你的名。主我的神啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远。”敬拜的人千万不可三心二意、心神烦乱。正因如此，当你在生命当中享受罪中之乐的时候，就不能敬拜神。诗人写道：“我若心里注重罪孽，主必不听。”（诗 66:18）耶稣在登山宝训当中教导说，要先去对付得罪别人的罪，这是敬拜的前提条件：“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太 5:23-24）主向以西结描述任性的以色列人，说他们“坐在你面前仿佛是我的民；他们听你的话却不去行，因为他们的口多显爱情，心却追随财利。”（结 33:31）他们的效忠朝秦暮楚，这就使他们不能真正敬拜神，法利赛人也是如此，耶稣曾警戒他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道。”（路 16:15）

你若真正愿意敬拜神，就必须不断对付在你生命当中的罪。

你必须受圣灵掌管。腓立比书 3:3 将真实敬拜的人定义为那些“以神的灵敬拜”的人。若想叫我们的敬拜蒙悦纳，就必须受圣灵的感动。

圣灵若想做这件事，我们就必须成为受他掌管的人（弗 5:18）。受圣灵掌管的意思，就是不断顺从他在圣经当中启示出来的旨意（西 3:16）。

是什么拦阻我们用心灵敬拜呢？用一个词来总结，就是自我。完全以自我为中心的人，甚至都算不上是基督徒。基督徒若在自己和神之间心持两意，就不可能敬拜神。他们若是仅仅将生命的一部分交给圣灵掌管，就不可能受圣灵掌管。我们若是任凭自我，它每一次都必拦阻我们的敬拜。保持敬拜纯净的必要争战正是在这里进行。

按真理敬拜神

真实的敬拜必定是为了回应关乎神的真理，这是不言而喻的事。正因如此，耶稣在约翰福音 17:17 说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”或者按诗人的话说：“你们要用悟性歌颂。”（诗 47:7）当我们把神设想成不同于他本来的形像时，当我们误解神的属性、作为、旨意和目的时，他就得不到尊崇。

正因如此，对神的道有正确的认识，至关重要。惟有正确解读真道，我们才能获取到最重要的知识，以讨神喜悦的方式敬拜他。

在圣经上启示出来的事实无可辩驳，我们在赞美声中回应这些事

实，心灵便翱翔升腾，真实的敬拜就在这时候将心灵与真理连合在一起。欣喜若狂的无知，或者对教义的准确性满不在乎，决无好处可言。冷若冰霜、毫无喜乐地领悟真理，也是毫无益处。

预备你的心去敬拜神

说到预备敬拜神，希伯来书 10:22 提出了一份简明扼要的检测清单。你在敬拜他以前，先要问自己下述几个问题：

我是否有诚心呢？希伯来书的作者劝勉说，我们“当存着诚心”亲近神。我们应当求主帮助我们，丢弃世上一切使我们分心的事，专注在他身上。

我是否存着信心而来呢？我们靠近神，务要有“充足的信心”。也就是说，基督为我们的罪所献的祭是充足的，我们要全然倚靠它，而不是倚靠我们所行的善事，使我们得以来到神面前。

我是否谦卑呢？我们“心中天良的亏欠”必须“已经洒去”。良心的控告使我们想起所犯的罪，从而使我们谦卑下来。记念神向我们所施的恩典和怜悯也是如此。

我是否清洁呢？希伯来书的作者表达这一真理的时候写道，我们的身体务要“用清水洗净了”。我们在敬拜当中来到神那里以前，必须先承认和离弃罪恶。

倘若这四个问题的答案都是肯定的，我们就可以信心十足地亲近神，晓得我们的敬拜必蒙神悦纳。当我们照着神的心意亲近他的时候，他就应许亲近我们（雅 4:8），这是一条可称颂的真理。当这一切在我们身上全都为真的时候，我们才称得上是对又真又活的神存着真实敬拜态度的人。

第 13 章 盼望

我们的将来有保障

人类的未来这个话题，现今似乎引发了许多人的关注。只要看一看有多少人著书立说，摄制电影，描述核战争、外星人入侵或者自然灾害导致全球遭到灭绝的景象，你就晓得我说的是什么意思。

这种极大关注更加使人觉得有必要构建起对未来的某种确据——不但是为他们必死的今生，而且也为他们的不朽存在。为这个缘故，许多人转向世界上各种宗教，及其对将来的解释和来生的应许。今天有越来越多的人相信新纪元运动的承诺和它的轮回信念。就连那些不秉持任何宗教法典或信仰体系的人，也盼望他们的义行能够确保自己在某种天上的存在当中拥有一席之地。

有些人寄望于他们的足智多谋。他们聚敛钱财，将它们投资在医药研究上，不但为了延年益寿，而且为了逃脱死亡。归根结底，人们必须将他们的信心投放在某种事物上面，好叫自己对将来有一些把握。

然而，有一些人对盼望的事却全然不予理会，他们相信死后根本

没有来生。这样一种观念促使他们追求享乐主义的人生哲学，这样他们可以在不遵守一套道德法典的情况下活着，只要能给他们带来快乐的事，一概都做。因为他们相信，不朽的审判乃是子虚乌有的事。

未蒙重生的人不论对将来秉持黯淡的观念，还是对明天和永恒抱有一份光明的盼望，他们在事实上却都是“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。”（弗 2:12）凡是没有神和基督的人，将来就没有盼望。若没有盼望，死亡就会极其恐怖；剩下来的就只有永恒的地狱，永恒的痛苦，永恒的刑罚。正因如此，约伯记 27:8 说：“不敬虔的人……神夺取其命的时候，还有什么指望呢？”箴言 10:28 补充说：“义人的盼望必得喜乐；恶人的指望必至灭没。”

永恒的终点只有两种可能——天堂或地狱——两者都是神造的。那些因信耶稣基督去往天堂的人是有盼望的；剩下的人则没有盼望，必将在地狱当中经历永恒的绝望。地狱最大的痛苦折磨之一，也许就是清楚知道疼痛永不会止息。这就是绝望的极致。

盼望的定义

哪怕仔细想一想没有盼望的生命，我感觉都是一件吓人的事。幸运的是，我们这些将盼望投放在耶稣基督身上的人，却有盼望的缘由，

这一点都不像世人给盼望所下的定义。大部分人将盼望当作“希望、愿望”的同义词来使用：他们盼望朝思暮想的人能来看望自己；他们盼望获得一份正在渴求的工作；他们盼望取得努力追求的分數；他们盼望自己的梦想得以实现。

但圣经上的盼望并不是一种心愿，而是一种现实——尚未实现的事实。圣经所说的盼望，乃是神已经应许且必定实现的事实。就此而论，它代表着基督徒品格的最后一个柱石。盼望是一种属灵态度，促使我们满怀信心地向往未来，激励我们以最大的努力去追求效法基督的样式。为了搞清盼望在信徒的信仰生活当中何等至关重要，我们来看几处经文：

盼望是牢固的

希伯来书的作者说：“我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固、又牢靠，且通入幔内。作先锋的耶稣……就为我们进入幔内。”（来6:19-20）我们的盼望就像锚那样，意思是说，它不会移动或摇动。我们的盼望体现在基督自己身上，他代表我们，在天上的至圣所进到神面前。他担当我们的大祭司这一职分，永远在神面前为我们代求。

使徒彼得在他所写的第一封书信当中，为我们提供了进一步的证据，证实我们的盼望确有保障：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁。（彼前 1:3-6）

盼望是福音必不可少的组成部分

“我们感谢神、我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。”（西 1:3-5）这福音包含着我们的永恒盼望。有一天我们在天上要进入永生，这就是我们救恩的喜乐。这是一个所应许的事实。

我们得救的三个方面——过去、现在和将来——全都总括在福音当中。保罗在提多书 1:1-2 写道：“神的仆人、耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生。”保罗传福音，为要叫蒙拣选的人（“神选民”）相信并且得救。这是过去层面——我们的称义。那些神拣选的人听见福音，相信福音，从而因他称义。福音的现在层面是凭着“敬虔真理的知识”，这是我们的成圣。将来层面则是永生的“盼望”，就是我们得荣耀。

过去我们蒙拯救脱离了罪的刑罚——我们不再被定罪。我们不再

担当犯罪的后果，因为我们相信的那一刻，神就将基督的义算给了我们。基督在十字架上用自己的身体担当了我们所有的罪孽。现在我们蒙拯救脱离罪的权势，因为圣灵和圣经真理使我们胜过罪恶。将来某个时候我们上了天堂，就必蒙拯救脱离罪的同在。若没有将来荣耀的应许，福音就是空洞的应许，而不是稳固的事实。

盼望使我们坚忍

罗马书 8 章是对信徒所作应许的伟大篇章。保罗在这里阐明，神必成全信徒的盼望，将他带到荣耀里。

我们……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，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望所不见的，就必忍耐等候……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。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。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 23-25、28-30）

我们的盼望就是得荣耀。我们想要经历身体得赎，最终根除肉体之中的罪恶争战。这是我们救恩当中尚未实现的一个要素。尽管那是将来的事，但已有应许、担保和保障。因此，对我们来说，得荣耀是一个事实。正因如此，我们才一边切切等候得荣耀，一边坚忍。在我

们等候期间，无论经历哪些试炼和挣扎，总能确信神必成全他对我们的呼召，将我们带向荣耀。神既已尽力使我们称义，我们也可以确信，他也必使我们得荣耀，因为这本是他的计划。

盼望的特点

圣经将我们的盼望这一概念细分为几个组成部分。以下就是我们的盼望具有的十个特点，这应当在我们心里生出喜乐。

我们的盼望从神而来

我们的盼望是客观事实，而不是主观感受，这一点至关重要。并不是世俗的黄粱美梦告诉你说，无论你想怎样，都可以成为现实。你既不能缔造，也不能掌控未来——你既没有能力，也没有知识做到这件事。你无需策划将来的计划——神已经为你安排好一个计划。诗篇43:5说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”诗人不过是在提醒我们不要绝望，因为神是我们的盼望源头。

我们的盼望是神开恩所赐

帖撒罗尼迦后书2:16-17说：“但愿我们主耶稣基督和那爱我们、

开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父神，安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。”神所赐的永远安慰和美好盼望并不是我们配得领受的。神乃是随己意，照着自己的至高意愿赐给人。

我们的盼望已由圣经作了明确定义

罗马书 15:4 说：“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。”当你需要安慰和勉励的时候，就当转向神的道，因为它必在人生百般试炼当中赐给你盼望。

我们的盼望是合理的

我们的盼望并非不讲理性；它不是基于星宿的排列方式或者灵媒网络的建议。我们的盼望已由圣经作了明确定义，因此是合理的。使徒彼得说：“只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。”（彼前 3:15）若有人问起你对世界会发生什么变化的看法，你可以带他查看圣经，讲解神对将来定的计划。

我们的盼望因基督的复活有了保障

彼得清楚言明，神“借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我

们有活泼的盼望”（彼前 1:3）。耶稣基督从死里复活过来。有一次，有 500 多人看到了他（林前 15:6）。耶稣复活以后，有他自己的门徒与他亲密交谈（路 24:36-49；约 20:19-21:23）。他们同耶稣一起吃饭，还摸过他。他们看到耶稣双手被钉在十字架上留下的疤痕。耶稣在被钉十字架以前曾说：“因为我活着，你们也要活着。”（约 14:19）这就是我们的盼望。他经历了死亡，从彼岸活着出来，为我们铺平了道路。

我们的盼望被圣灵印证

罗马书 15:13 说：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。”圣经讲解了你的盼望，当你经历某种危机的时候，圣灵加给你能力，使你忍耐下去。你对经文的认识，与圣灵催人奋进的能力结合在一起，在最黑暗的时候扶持你，使你可以持守你的盼望。

我们的盼望是抵挡撒但攻击的防御武器

撒但要叫我们疑惑和质疑神。他叫我们怀疑救恩的真实性，以此攻击我们的头脑。但我们却“把得救的盼望当作头盔戴上”（帖前 5:8）。所以，我们既知道神的道，以及其中关乎我们永恒救恩的诸般应许，就可以常常安稳（约 6:37-39，10:28-29；罗 5:10，8:31-39；腓 1:6；彼前 1:3-5）。圣经为我们立下了构建盼望的根基。

我们的盼望藉着试炼得着坚固

你越多经历试炼，就越有机会操练你的盼望。你越多操练它，它就越发坚固，使你有能力忍受更大的患难。这就是神的恩典运作的方式。我们应当对试炼抱有期待，因为它们能在许多方面使我们成全完备，包括我们的盼望在内（雅 1:4、12）。

随着你经历越来越多的试炼，就必越发热切地向往天堂。我所要的一切都在天堂里面。随着你和我年岁的增加，我们必有更多最亲近的人到那边去。所以，天堂就会变得越发宝贵。经历到足够的试炼之后，不久你就会像使徒保罗那样说：“因我活着就是基督，我死了就有益处……情愿离世与基督同在。”（腓 1:21、23）

我们的盼望会生出喜乐

即或在忧愁中间，我们的盼望还是会生出喜乐。诗篇 146:5 将盼望与喜乐关联在一起：“以雅各的神为帮助、仰望耶和華他神的，这人便为有福 [快乐]。”当你仰望神的时候，就有喜乐。

我们的盼望必在基督再来的时候得着成全

你或许以为，我们死了以后，盼望马上就得着成全。但死亡不过

是叫我们的灵魂进入天堂——我们的身体尚未复活过来。它们在等候教会被提：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖前 4:16-17）那些在基督里死了的人——他们的灵魂已经与主同在——将要与荣耀的身体联合。那时，我们的盼望就会成为现实。

盼望的切实行动

还有一个问题：我们的盼望怎样影响我们现在的生活呢？我们需要查看约翰一书 2:28-3:3，看看使徒约翰如何讲解盼望的主题，以及它在信徒日常生活中的应用。

我们在前面一部分已经说过，信的人死了以后，灵魂直接去到神面前，活在完全的喜乐和公义之中。但信的人尚未完满，因为他们还没有在荣耀身体的复活当中经历到盼望的全部实现。约翰讲到我们眼前的处境时说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明。”（约壹 3:2）我们尚未得着荣耀，那要等到基督再来的时候才能成就。那时候，已死的人，以及活着的人，从里到外都必成全完备。我们的盼望就会最终全然实现。

为要叫我们知道当如何预备迎接那个日子，约翰向我们提到信徒盼望的五个特点。信的人若有盼望，就当照此而活着。

盼望以常久居住在主里面为保障

约翰写道：“小子们哪，你们要住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。”

（2:28）当主再来的时候，必有两种回应：圣徒必将欢迎他，但不敬虔的人必将蒙羞。启示录 6:15-16 说，不敬虔的人“都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。’”

我们既为信的人，他来的时候便无需隐藏；我们能有这样的把握，是因为我们一直住在他里面。耶稣把自己比作葡萄树，把我们比作枝子，这幅画面将居住的概念最好地表明出来：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”（约 15:4）

“住”这个字的基本意思就是“常在”。它是真正得救的明证。约翰提到有一些所谓的信徒“从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的。”（约壹 2:19）他指的就是这件事。有真实信心的人将会保持交接。他

们不会背叛，他们不会否认基督，或者弃绝他的真理。耶稣重申“住”的重要性时，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。”（约 8:31）

使徒约翰呼吁信的人住在基督里，实质上就是呼吁圣徒的坚忍。他在恳求我们坚持福音，在生活中不断倚靠耶稣基督，继续存爱他的心顺服他的道。

这绝对不是否定神在确保我们得救这件事上的作为。主应许说，他必不叫我们中间任何一个人失落，而是要带领我们全都得荣耀。但这等崇高的特权并不能废弃我们作顺命儿女的义务；反倒增加了我们的本份。开恩赐给我们的特权越大，我们顺服的责任也就越大。保罗说：“因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日。”（多 2:11-12）

我们若是坚持顺服，持守忠心，住在基督里，就确保我们有盼望。你在神面前有责任在信心和忠心上忍耐下去；随着神的意旨在你生命当中渐渐显明出来，你每天都有责任存着爱神的心，表达对他真道以及他意旨的顺服。保罗以这种态度生活，因此在他的生命行将结束时，可以说：“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，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他

显现的人。”（提后 4:7-8）保罗对纯正道理的持守和对神的信靠，从未动摇过。正因如此，他对见到主才有这样的把握。你和我有义务像保罗那样，持守对主的忠心。

盼望在公义中实现

你以居住在主里来保障将来的盼望，居住其实是公义生活的另一种描述方法。约翰说：“你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。”（约壹 2:29）我们的盼望必定生出公义的行为。人若盼望在主显现的时候作一个公义的人，现在必定就会把公义彰显出来。

基督徒凭他的果子显出真实的品格。一个人可以信口开河地说，他对基督教忠诚到何种地步，但他的生活模式又是怎样呢？肉身生的孩子怎样像他的父亲，神的孩子也照样像他们天上的父亲。既然神是公义的，他的儿女就必返照出他的公义性情。耶稣说：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太 5:48）这就是我们追求的目标。

约翰一书 2:29 “行公义”这个动词是一种现在时陈述语气，这表示它有继续不断的行动。因此，一个真正的信徒既有真实的盼望，并住在基督里，就必在生活当中行公义。他已“穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。”（弗 4:24）

察验你的行为非常重要。为了确认你的盼望，你要问问自己，**我信的是什么？**然后要问，**我的生活又是怎样的？**你若没有行公义的热情和渴望，那么你究竟是不是基督徒，就值得怀疑。

盼望在爱中坚立

约翰写道：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。”（约壹 3:1）约翰思想到神奇妙的爱，竟然赋予我们这些罪人何等不可思议的尊荣，使我们在他的家中作儿女。我们与约翰一样感到惊奇。约翰福音 1:12 说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，作神的儿女。”作神自己的儿女，这是他伟大之爱的莫大表达。

约翰一书 3:1 “何等的慈爱”这个短语指的是某种迥然不同的事物。神向我们表明的爱不同于我们所能设想的一切事物，不同于我们所能想象的一切事物，不同于人类所知的一切事物。约翰在这封书信的后面又说：“神差他独生子到世间来，使我们借着 he 得生，神爱我们的心在此就显明了。”（4:9）这种超越的爱，促使神的完美之子为了救赎我们，献上自己为祭，这正是我们盼望的根基。“世人所以不认识我们，是因未曾认识他。”（3:1）世人参不透神的爱，因为他们不明白福音。

盼望在效法基督中成全

约翰继续写道：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（2节）我们的盼望尚未完全实现。提多书 2:13 重申说，我们在“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”当基督再来的时候，我们的盼望就必成全。

你要记住，神“预先定下 [我们] 效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子 [最为卓越的首位]”（罗 8:29）。神的计划是要救赎他所拣选的人，使他们像他的儿子那样。耶稣再来使教会被提的时候，我们就必看到这计划得以成全，那时我们必像耶稣基督一样。

保罗提醒我们铭记今生的目标：“向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓 3:14）标杆和奖赏都是像基督一样。我们得救的目标就是像基督一样，我们盼望的成全就是像基督一样，我们生命的追求就是越来越像基督一样。

盼望的保障就是清洁

约翰结束这一部分的时候说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约壹 3:3）你活着的目标若是为了面对面与耶稣相

见，就必产生炼净你生命的影响。当你与他相见的时候，他要考核你的工程，然后赏赐你（林前 3:10-15）。但你也有可能失去奖赏，所以“你们要小心，不要失去你们所作的工，乃要得着满足的赏赐。”（约贰 8 节）

我知道我们的主随时都有可能回来，所以我的目标一直以来都是以这样一种方式生活，好叫我面对他的时候，能向他献上我清洁的生活。这一目标的源起，是我在年幼的时候，在祖父的圣经上，读到 he 保存的一首亚历山大·麦克拉伦（Alexander Maclaren）所写的诗歌：

当我站在基督审判台前，
他将为我的计划展示与我，
那是我人生原本可以实现的计划，
我见自己如何在这里阻挡他，在那里阻碍他，
不肯将我意志降服下来。
在我救主眼中会有忧伤，
他虽依然爱我，仍有忧伤？
他愿使我富足，我却贫穷呆立，

除他恩典，全然剥夺净尽。

回忆仿佛挥之不去之物，

沿着寻不回的路狂奔。

那时我荒芜的心几近破碎，

有泪却不能流，

我必以空空的双手掩面，

我必垂下未得冠冕的头。

哦，主啊，我将余剩的年月，

交托在你手中。

求你掌管我，破碎我，陶造我，

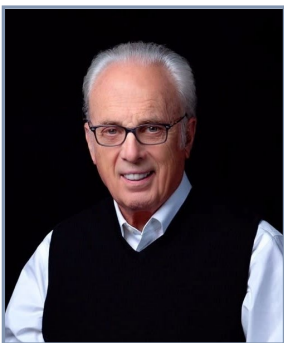
成为你计划的模样。

我现在的那些感受，想必与诗人当时写下这些话语的时候并无二致。基督降临的时候，我不愿意有任何惭愧的理由。我愿做那些带给他尊荣并讨他喜悦的事。我愿过清洁的生活。你若定睛在耶稣基督身上，就必过清洁的生活，也就能像使徒约翰那样说：“主耶稣啊，我愿你来！”（启 22:20）

帖撒罗尼迦教会是一间很好的教会。保罗写信给这间教会的会友时，从未责备他们；只是教训和夸奖他们。有一段夸奖的话这样写道：“我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们。在神我们的父面前，不住地记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主基督所存的忍耐…… [知道你们] 等候他儿子从天降临。”（帖前 1:2-3、10）你是否处于这种等候的状态呢？你是否活着，就仿佛耶稣下一刻就会降临呢？你是否以这样的方式生活，倘若他果真降临，你巴不得他鉴察你的生命呢？每时每刻你活着，都需要仿佛他下一刻就会降临，因为他说不准真的会如此行事。

既然如此，这就是我们的盼望。它不应当让我们感到恐惧，反倒应当使我们的内心充满喜乐。

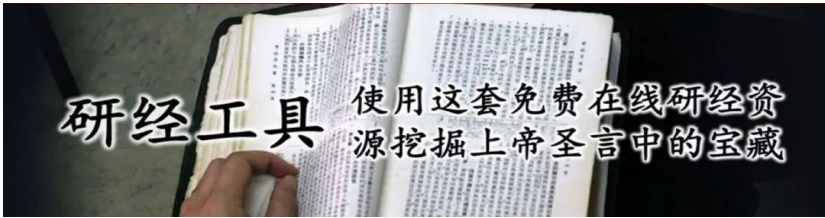
我们在这一整本书学习到的基督徒品格柱石，你若将你的生命建造在它们的根基上，耶稣再来的时候，你就不至于惭愧——就必满有把握。

约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur) 目前担任美国加州太阳谷“恩典社区教会” (Grace Community Church) 的主任牧师，同时也是“马斯特神学院” (Master's College and Seminary) 的院长，并负责管理“赐你恩典” (Grace to You) 机构。

作为当代最著名的圣经教师之一，麦克阿瑟牧师撰写了《麦克阿瑟注释圣经》 (The MacArthur Study Bible)，该书荣获 1998 年美国 ECPA 圣经类金书奖。简体中文版正在由研经工具团队进行修订与编辑，预计 2025 年底上线纽约部分。

您可以访问研经工具网站: daoyanjing.com, 获取更多关于麦克阿瑟牧师的中文资源。

 研经工具 (daoyanjing.com)

尽管互联网上的资源丰富，很多资源并未被翻译成中文。我们的愿景是将这些资源整合起来，并以清晰流畅的中文呈现给您。我们将陆续翻译中文研经资源。我们祈祷，愿您能在研经工具找到所需的资源，以便按着正意分解神的道。

圣经版本

《中文和合本》

《中文标准译本（新约）》 — Chinese Standard Version

《圣经新译本》 — New Chinese Version

《简明圣经》 — (创、出 1-20、诗、箴、拿、新约)

《圣经 新汉语译本》（摩西五经&新约） — Contemporary Chinese Version

《中文 NET 圣经》 — The Chinese NET Bible

《新美国标准圣经》 — New American Standard Bible

《英文标准译本》 — English Standard Version

《新约希腊文圣经》 — Greek New Testament

《希伯来文旧约圣经》 — Biblia Hebraica Stuttgartensia

daoyanjing.com

《美国标准圣经》— American Standard Version

《英王钦定本》— King James Version

《麦克阿瑟注释圣经》— The Chinese MacArthur Study Bible 编辑中

注释书系列

生命宝训解经注释系列

《马太福音》— 劳伦斯·埃德温·格拉斯科克 (Ed Glasscock)

《马可福音》— D·爱德蒙·希伯特 (D. Edmond Hiebert)

《路加福音》— 罗伯特·斯坦 (Robert Stein) 编辑中

《约翰福音》— 莱昂·莫里斯 (Leon Moris) 翻译中

《使徒行传》— F. F. 布鲁斯 (F. F. Bruce) 编辑中

《罗马书》— 埃弗雷特·哈里森 (Everett F. Harrison)

《哥林多前书》— 戴维·加兰 (David Garland) 翻译中

《哥林多后书》— 戴维·加兰 (David Garland) 编辑中

《加拉太书》— 蒂莫西·乔治 (Timothy George) 编辑中

《以弗所书》— 哈罗德·霍纳 (Harold W. Hoehner) 编辑中

《歌罗西书》— 约翰·基钦 (John A. Kitchen)

《帖撒罗尼迦前、后书》— D. 爱德蒙·希伯特

daoyanjing.com

《提摩太前、后书》— 拉尔夫·厄尔 (Ralph Earle)

《提摩太前、后书》— 约翰·基钦 编辑中

《提多书》— D. 爱德蒙·希伯特

《提多书②》— 约翰·基钦

《腓利门书》— 约翰·基钦

《希伯来书》— 霍默·肯特 (Homer A. Kent, Jr.)

《雅各书》— D. 爱德蒙·希伯特

《彼得前、后书与犹大书②》— 埃德温·布卢姆 (Edwin A. Blum)

《彼得后书与犹大书》— D. 爱德蒙·希伯特

《约翰书信》— D. 爱德蒙·希伯特

《启示录》— 罗伯特·托马斯 (Robert Thomas) 编辑中

生命宝训讲道注释系列

《创世记》— 博爱思 (James Montgomery Boice) 翻译中

《路加福音》— 约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur) 编辑中

《约翰福音》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《使徒行传》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《罗马书》— 博爱思

《哥林多前书》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《以弗所书》— 约翰·麦克阿瑟

《腓立比书》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《帖撒罗尼迦前、后书》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《提摩太前书》— 约翰·麦克阿瑟 翻译中

《提摩太后书》— 约翰·麦克阿瑟

《提多书》— 约翰·麦克阿瑟

《雅各书》— 约翰·麦克阿瑟

《彼得前书》— 约翰·麦克阿瑟

《彼得后书与犹大书》— 约翰·麦克阿瑟

《约翰一二三书》— 约翰·麦克阿瑟

《启示录》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

其他注释书系列

《活泉新约希腊文解经》— Word Pictures in the New Testament

《信徒圣经注释——创世记至启示录》（缺希伯来书、约翰书信）

《在恩典中放胆站立——希伯来书》— 罗伯特·葛洛马基 (Robert Gromacki)

《约翰书信》— 唐纳德·伯迪克 (Donald W. Burdick)

工具书

辞典

《新约希腊文中文辞典》— A Greek-Chinese Lexicon of The New Testament

《旧约神学词典》(TWOT) 编辑中

新旧约精览

《新约精览》— 詹逊 (Jensen' s Survey of the New Testament)

《旧约精览》— 詹逊 (Jensen' s Survey of the Old Testament)

其他工具书

《圣经研读大纲》— The Outline Bible

《史特朗经文汇编》— Strong' s Exhaustive Concordance

《圣经知识宝库》— Treasury of Scripture Knowledge

《圣经卫星地图集》— Satellite Bible Atlas

神学与释经

《解经神学探讨》 (*Towards an Exegetical Theology*) 沃尔特·凯泽 (Walter Kaiser) 著

《释经与应用》 (*Understanding and Applying the Bible*) 罗伯逊·麦奎尔金 (Roberson McQuilkin) 著

《释经研究》 (*Expository Study*) 约珥·詹姆斯 (Joel James) 著

《常被滥用的经文》 (*Frequently Misinterpreted Scriptures*) 卡梅隆·布特 (Cameron Buettel) 耶利米·约翰逊 (Jeremiah Johnson) 著

《喜获新生》 (*Finally Alive*) 约翰·派博 (John Piper) 著

《上帝所传的福音》 (*The Gospel According To God*) 约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur) 著

《麦克阿瑟研经指南--马太福音》 (*MacArthur Study Guides Matthew*) 约翰·麦克阿瑟 著

《麦克阿瑟研经指南--罗马书》 (*MacArthur Study Guides Romans*) 约翰·麦克阿瑟 著

《麦克阿瑟研经指南--以弗所书》 (*MacArthur Study Guides Ephesians*) 约翰·麦克阿瑟 著

《麦克阿瑟研经指南--雅各书》 (*MacArthur Study Guides James*) 约翰·麦克阿瑟 著

《麦克阿瑟研经指南--基本真理》 (*MacArthur Study Guides Other*) 约翰·麦克阿瑟 著

教会建造

《教会生活中的长老》 (*Elders in the life of the Church*) 马特·舒马克 & 费尔·牛顿 (Matt Schmucker and Phil Newton) 著

《教会中的男女角色》 (*Men And Women In The Church*) 凯文·德扬 (Kevin DeYoung) 著

《长老十问》 (*Answering The Key Questions About Elders*) 约翰·麦克阿瑟 著

《执事十问》 (*Answering The Key Questions About Deacons*) 约翰·麦克阿瑟 著

《教会带领人资格》(*Leadership Qualifications*) 约翰·麦克阿瑟、卡梅隆·布特、耶利米·约翰逊 著
《信仰基要》(*Fundamentals Of The Faith*) 恩典社区教会 (Grace Community Church) 著
《短宣指导手册》(*Short Term Ministries Handbook*) 罗德里·安德森 (Rodney Anderson) 著
《婚前辅导计划》(*Pre-marital counseling*)

婚恋家庭

《敬虔的丈夫》(*The Exemplary Husband*) 斯图尔特·斯科特 (Stuart Scott) 著
《贤德的妻子》(*The Excellent Wife*) 玛莎·佩斯 (Martha Peace) 著
《做个责无旁贷的爸爸》(*Being a Dad who Leads*) 约翰·麦克阿瑟 著
《回归圣经的育儿原则》(*Godly parenting*) 约翰·麦克阿瑟 著
《按照圣经教养儿童》(*Parenting Classes*) 恩典社区教会 著
《恩典的传承》儿童课程教材 (*Generations of Grace Curriculum*) 恩典社区教会 著
《儿童主日学教师培训》(*Sunday school teacher training lessons*)

灵性培植

《神真的掌权吗?》(*Is God Really In Control?*) 毕哲思 (Jerry Bridges) 著
《高尚的罪》(*Respectable Sins*) 毕哲思 著
《释经式听道》(*Expository Listening*) 肯·雷米 (Ken Ramey) 著
《疯狂忙碌：一本针对大难题的小书》(*Crazy Busy*) 凯文·德扬 著
《以圣经祷告》(*Praying The Bible*) 唐纳德·惠特尼 (Donald S. Whitney) 著
《当今神的医治》(*The Healing Promise*) 理查德·梅休 (Richard Mayhue) 著
《柔和谦卑》(*Gentle And Lowly*) 戴恩·奥特伦 (Dane Ortlund) 著
《信心的赛跑》(*The Race Of Faith*) 史普罗 (R. C. Sproul) 著

《属灵成长的钥匙》 (*Keys to Spiritual Growth*) 约翰·麦克阿瑟 著

《基督徒品格的柱石》 (*Pillars Of Christian Character*) 约翰·麦克阿瑟 著

《布衣圣徒》 (*Twelve Ordinary Men*) 约翰·麦克阿瑟 著

《与主亲近》 365 天灵修 (*Drawing Near*) 约翰·麦克阿瑟 著

《寻求神的旨意》 (*Found God's Will*) 约翰·麦克阿瑟 著

《战胜忧虑》 (*Anxiety Attacked*) 约翰·麦克阿瑟 著

圣经辅导

《圣经辅导简介》 (*Introduction To Biblical Counseling*) 约珥·詹姆斯&约翰·斯特里特 (Joel James and John Street) 著

《圣经辅导》 (*Counseling How To Counsel Biblical*) 约翰·麦克阿瑟&韦恩·麦克等 著

《走出抑郁》 (*Out Of The Blues*) 韦恩·麦克 著

《合乎圣经的愤怒与压力管理》 (*Anger & Stress Management: God's Way*) 韦恩·麦克 著

《合乎圣经的心灵改变过程》 (*The Process Of Biblical Heart Change*) 朱莉·甘绍 & 布鲁斯·罗德 (Bruce Roeder, Julie Ganschow) 著

《符合圣经的改变过程》 (*The Process Of Biblical Change*) 朱莉·甘绍 著

《心灵层面的问题》 (*Questions On The Heart Level*) 朱莉·甘绍 著

《抢回时间：胜过拖延症的圣经策略》 (*Taking Back Time*) 菲尔·莫泽 (Phil Moser) 著

《风暴中安全无虞：胜过焦虑的圣经策略》 (*Safe In The Storm*) 菲尔·莫泽 著

《正如耶稣：健康成长的圣经策略》 (*Just Like Jesus*) 菲尔·莫泽 著

《争战的力量：抵挡性诱惑的圣经策略》 (*Strength For The Struggle*) 菲尔·莫泽 著

《欲望的死胡同：胜过自怜的圣经策略》 (*Dead End Desire*) 菲尔·莫泽 著

《对抗怒火：胜过怒气的圣经策略》 (*Fighting The Fire*) 菲尔·莫泽 著