

属灵成长的钥匙

KEYS TO SPIRITUAL
GROWTH

JOHN MACARTHUR

约翰·麦克阿瑟

《属灵成长的钥匙》

THE KEYS TO SPIRITUAL GROWTH

约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur) 著

© copyright

THE KEYS TO SPIRITUAL GROWTH

Revised and expanded edition copyright © 1991 by John F. MacArthur, Jr.

Originally published by Fleming H. Revell Company, 1976

Crossway Books first edition published 2001

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.

《属灵成长的钥匙》

作者：麦约翰 编辑：陈建城 出版者：恩泽亚洲

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

电话：(65)6273-1010

电邮：inquiry@gracetoasia.org 网站：www.ezyz.org

出版日期：November 2014 国际书号：978-981-09-2849-0

© 研经工具

简体中文（修订）版

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。

研经工具

网址：daoyanjing.com

邮箱：office@ircbookschina.com

目录

《属灵成长的钥匙》

引 言.....	1
第一章 总钥匙：大前提	6
第二章 总目的：神的荣耀.....	16
第三章 总蓝图：如何荣耀神	39
第四章 顺服：开启奴仆的居所.....	66
第五章 圣灵的充满：开启能力之源	87
第六章 认罪：开启恐怖密室	105
第七章 爱：开启新婚套房.....	130
第八章 祷告：开启内室	143

第九章 盼望：开启盼望之库	158
第十章 研经：开启图书室	179
第十一章 团契：开启家庭活动室	194
第十二章 见证：开启幼儿园	205
第十三章 分辨：锁上安全闸门	218

引 言

近年来，我们不常听到有关属灵成长的教导。在我们的社会里，许多基督徒常常被各类的教导转移了视线，偏离了方向，这些教导信誓旦旦的承诺使人得能力，得属灵的活力和成功，却没有属灵上日渐成熟的成长过程。他们寻求戏剧化的经历、高潮迭起的转捩点、属灵问题的快速解决方法；然而，真实的、持久的得胜却不是来自这些途径。神的计划是要我们在不断成长过程中锤炼成熟。

现代教会由于不重视属灵成长，已经招致恶果。数以百万计自称是基督徒的，他们属灵的成长受到窒碍。教会充斥着灵性不成熟、毫无辨识能力、软弱、不堪一击的基督徒。属灵生命欠成长已经成为一种趋势，而不再是例外。成千上万、甚至数百万的基督徒现在沉迷于各类的“治疗”，显然他们宁可依赖辅导，也不愿接受严格的、真正的门徒训练，并在恩典里成长。

这种情况对当今的教会是个严峻的威胁。坦白说，这可能是出现严重问题的迹象，因为不论是在生理还是属灵上，成长都是具有生命的基本表征。没有成长，就没有真正的生命；没有属灵的成长，就有充分的理由质疑其属灵生命是否存在。

你正在成长吗？如果不是，或者，如果你对自己的成长进度不满意，这本书就是为你而写的。

可以肯定的是：神定意要每个基督徒在属灵上成长成熟。他的话语这样命令我们说：“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。”（彼后 3:18）这是我们的义务，也是我们的特权。每一天，我们可以在属灵生命上有长进，迈向对神对基督有更丰富、更高层次、个人的和经历上的认识。我们可以经由神的话语来到写这话语的神面前，进而亲身深刻地认识他。

我发觉很多人对属灵成熟抱有错误的想法。他们的属灵生命本该快速成长，却进展缓慢，或者是他们的属灵生命停滞不前，远远没有到应有的境地，这都是由于他们误解了何为属灵成熟，以及如何在恩典中成长。以下是一些提醒，帮助我们走在属灵成长的正轨上。

属灵成长与我们在基督里的地位无关

神在他儿子里面看我们已经完全了，我们在他里面也得了完全（西 2:10，编注：**complete**，吕本译为“完全”，和合本译为“丰满”），我们已经有了关乎生命和虔敬所需要的一切（彼后 1:3），我们是新造的人（林后 5:17）。在地位上，我们是完全的；但实际上，我们还差得很远。成长是一个过程，在这个过程中，我们在地位上的实质也会

越来越在实际生活中活出来。

属灵成长与神的恩宠无关

神不会因为我们在属灵上更成熟而更加喜欢我们。一些时候，做父母的会这样威胁孩子说：“如果你不乖，神不会喜欢你。”多么荒谬啊！神对我们的爱，不会以我们的表现作为条件，就算我们是“无力无助的、不敬虔的、罪大恶极的、与神为敌的”（见罗 5:6-10），神仍然差他的爱子为我们的罪恶受死，以此显明他对我们的爱。神也不会仅仅因为我们成长了而更爱我们。

属灵成长与时间长短无关

属灵上的成熟不是以年日来衡量的。可能一个人做了半世纪的基督徒，却仍然是一个属灵的婴孩。几年前，我在《时代周刊》（*Time*）看到一则有关测试高中生圣经常识的报道，学生当中有这样的答案：所多玛与蛾摩拉是情侣关系；福音书的作者是马太、马可、路德和约翰；夏娃是用苹果造出来的；耶洗别是亚哈的驴子！不要认为这些高中生很不寻常，我所认识的一些退休人士，他们的答案或许会更荒唐！

属灵成长与学识无关

诸如事实、数据、资讯、聪慧，都不等同于属灵成熟。你可能在《时代周刊》的测验中得到满分，然而，除非你的知识使你效法基督，否则，它毫无用处。不能改变你的生命和行为的真理实际上对你也许是有害的，因它只会使你的心顽固刚硬，而不是使你走向成熟。

属灵成长与各类活动无关

有些人错误地认为最成熟的基督徒一定是最忙碌的。但是，忙碌不一定带给你成熟，也不能替代成熟。事实上，过度的活动甚至会妨碍基督徒生命中真正重要和必需的事。马太福音 7:21-23 告诉我们，有一群人因着他们许多奇妙的工作而求基督接纳，但是，主却把他们赶出去。忙碌不能赚取救恩，更遑论带来属灵的成熟。

属灵成长与富足无关

有些人大声说：“你瞧，主多么祝福我，我有这么多钱，住漂亮的洋房，开名贵的汽车，有稳定的工作。看，神何等祝福我，因为我尊崇他。”不要相信这样的话。或许神会允许你变得富足，但这绝对不是属灵成长的标志。（见林后 12:7-10）有些人一脑门子追求富足，

以致忽略了其他的一切。那不是属灵的成熟，而恰恰是成熟的反面。

正如我们所指出的，属灵成长就是我们的实际生活为人与我们的属灵地位相符合。我们在基督里的地位是尊贵的，神“叫我们与耶稣基督一同复活，一同坐在天上”（弗 2:6），我们的地位再尊贵不过了。在地位上，我们是完全的；现在，神要我们把这种地位上的完全，反映在我们渐进的经历中。这就是成长的真义。

属灵成长是至关重要的，无论你怎么称呼它：追求公义（提前 6:11），心意更新（罗 12:2），追求成圣（林后 7:1），向着标杆直跑（腓 3:14），或是在信心上被建造（西 2:7）。每个基督徒的目标都是一样的：“变成主的形状。”（林后 3:18）

属性成长不是神秘的、感性的、灵修式的、心理上的，也不是各种智慧隐秘之事的結果，乃是借着明白并操练神话语中启示的原则来达到的。其无限的祝福在神圣的宝库里，用一连串独特的钥匙就可以轻而易举地打开，而这些钥匙正是这本书的主题。为开启神在基督耶稣里的丰富，请作好预备吧！

第一章 总钥匙：大前提

圣经是活的：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明”（来 4:12）；彼得说神的话语是“不能坏的……活泼常存的”（彼前 1:23），而保罗形容圣经是“生命的道”（腓 2:16）。

圣经的生命性

神的话语在什么意义上是活的？我们最好将其与我们周围的腐败、破坏和败坏作比较。死亡是这世界的王，这地球只不过是一个巨型坟场，每个人都朝向死亡而去。一些人认为他们活得好好的，事实却是，他们的生命正在走下坡，因为他们的身体和荣誉将如草一般在不久后凋谢和消失（彼前 1:24）。

相比之下，圣经是取之不尽、扑之不灭的，是赐生命的。世界体系的死亡与败坏不能影响圣经。

圣经本身是活的

圣经是历久弥新的。圣经向历世历代的人证明了它自己是活的，且与他们的生活紧密相关。无尽的丰富蕴藏在圣经里，如同深渊。

几年前，我决定从圣经中选择一卷书，连续三十天每天阅读这卷书。本以为一个月后必能真正认识这卷书，于是我一开始选了一卷篇幅较短的书卷——约翰一书。三十天之后，我发觉这本书仍有一些我还没有读懂的；因此我又读了一个月。即使在那之后，我觉得自己对这卷书的理解仍然不能如心所愿。我又花了三十天来阅读，你可知道？至今，约翰一书仍然有一些奥秘是我尚未触及的。我每次读这卷书，我的心都为之雀跃！

我们说圣经是活的，另一个原因是圣经永不过时。你可曾翻阅过你多年前的高中或大学课本？其中大部分都已经过时了。各方面的进步与新事物的发现把这些教科书远远抛在后头。然而，圣经里面所说的，不论是对第 1 世纪还是现今的第 21 世纪，都一样深刻而确定。

圣经识透人心，有着震撼我们的洞察力。圣经是一把两刃的利剑，能剖开我们内心的深处，判明我们心中的思想和意念（来 4:12）。圣经显明我们实际的内在状况，这正是那些持定自己罪恶生活的人不去读圣经的原因——他们不要被定罪。这些就是我们说神的话语是活的一些原因。

圣经赐予生命

圣经不只本身具有生命，圣经也赐予生命。再生的能力是生命的基本特性。单凭人类的思想与言语不能赋予属灵生命，然而，神活的道就能行此事。雅各书 1:18 说：“他按自己的旨意用真道生了我们。”圣灵使用神的道（Word of God）带来新生命。成为神儿女的唯一途径是借着活泼常存的道（Word）：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗 10:17）我们“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 1:23）

请思想路加福音第八章里撒种的比喻，种子就是神的道，撒在世界各地（路 8:11），一些落在路旁的，被魔鬼夺去，以致人不相信，不能得救。人必须相信才能得救赎的生命之根是什么？就是赐予生命的道。

耶稣强调神的道在重生过程中的重要性。“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约 6:63）神的灵使用神的道来产生生命。

圣经维系属灵生命

就如清教徒汤姆·华森（Thomas Watson）所说，圣经是生命的

孕育者，也是生命的滋养者。借着圣经，我们在属灵上得以重生；借着圣经，我们被滋养得以长大成熟。彼得说：“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。”（彼前 2:2）

你见过饥饿的新生婴孩吗？那婴孩没有兴趣听你说话，也没有兴趣与你玩耍，或让你搂抱。只有喂养得饱才能让这婴孩满足。彼得说我们对神之道的渴慕，也应当如此强烈。

很多基督徒并不极力渴慕神的话语，结果，他们因属灵的喂养不足而营养不良，瘦弱不堪。他们需要记得耶利米的话：“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。”（耶 15:16）

保罗提醒提摩太这个真理，他说：“你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。”（提前 4:6）

神的话语（即“神的道”）滋养信徒，我们需要神的话语，有如婴孩需要奶一样。然而，我们也需要成长，这样我们才能够吃干粮（来 5:13、14）。

圣经改变生命

保罗鼓励以弗所信徒要将心志改换一新（弗 4:23）。在罗马书 12:2，保罗说我们心思意念的更新改变了我们。即使作为信徒，我们仍需要让神的话语来改变我们。当我们成为信徒时，我们并没有立时变得完美，圣灵要把我们塑造成基督的样式，还需要做大量的工作。我们仍在与过去罪恶的生活模式争战（见罗 7:15-25），只有用神的话语充满我们的心思意念，并且在生活上顺服圣经的原则，过去的模式才能被改变。

很多基督徒都在为如何更向主委身的问题而挣扎，他们参加座谈会，阅读书籍，寻求某些属灵恩赐，去见辅导员，聆听演讲——用尽种种方法，唯独不转向圣经。然而，如果他们忽略神的话语，几乎不会有任何改变。只有圣灵——圣灵借着神的话语作工——有能力使我们在基督里趋向成熟。

保罗提醒哥林多人这真理：“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）。他说的这“镜子”是什么？是圣经。雅各写道：“因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。”（雅 1:23-24）我们如何才能变

得像基督呢？当我们看见圣经这面镜子里显明出来的耶稣基督的荣耀时，神的灵就改变我们，使我们有耶稣基督的形象。这就是属灵成长的总钥匙了。

清教徒菲利普·亨利（Philip Henry）这样写道：

我们悔改归主时，就转向神的话语，这是我们查验自己的试金石……是我们对着穿衣服的镜子（雅 1）；是我们行事为人的准则（加 6:16）；是洗净我们的水（诗 119:9）；是激发我们内心的火（路 24:32）；是滋润我们的灵粮（伯 23:12）；是我们争战的宝剑（弗 6:17）；是我们面对一切疑难时的谋士（诗 119:24）；是我们的滋补品，安慰我们；是我们的产业，使我们丰盛。

属灵成熟没有捷径

很多基督徒尝试找寻一些达至属灵成熟的捷径，可是这些捷径根本不存在。当我们凝视“神话语”这面镜子并留心察看神的荣耀时，当我们允许圣灵的宝剑剖开我们的灵魂时，当我们让神的话语的水洁净我们时，圣灵就会改变我们的生命。

在我个人的属灵成长中，最重要的一步发生在我致力于研读圣经的时候。研读圣经已经成为我生命的挚爱。世界上，再没有其他事物像研读和传讲神的话语那样能占据我。即使我还没有达到完全像基督的目标（腓 3:13、14），我已经认识到圣灵使用话语来改变我，使我更像基督。

圣经是我们属灵生命的中心。圣经对我们的重生功不可没，对我们的属灵成长也至关重要。神在圣经里“已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们”（彼后 1:3），若是忽略了圣经，我们就得付上高昂的代价。

使用总钥匙

就如何使用属灵成长的总钥匙，即神的话语，我建议五个具体方法。

相信神的话语

今天，有许许多多的声音要与神的话语相争，要使我们归顺它们。科学、心理学、人文主义和神秘主义，都是对抗圣经的权威来源，它们大声喧嚷，为要引起我们的注意。我们不要“随大流”。教会里有太多人看起来宁愿放弃神的话语，去寻求通往属灵成熟的所谓捷径。

然而，彼得的回应也必须是我们的回应：“主啊，你有永生之道，我们还要归从谁呢？”（约 6:68）要按照圣经之所是接受圣经：圣经是神所默示的、绝对可靠的、无误的、完全充足的神的话语。怀疑神在圣经中所启示的真理，会夺去我们的喜乐，可能最终完全摧毁我们的信仰。¹

研读神的话语

每个基督徒应该如亚波罗一般，以“最能讲解圣经”（徒 18:24）为目标。太多的基督徒满足于肤浅、表面的研经，甚至是根本不研读圣经。如此忽视严谨认真的研经，会导致教义上的错误，以及对如何过基督徒生活的误解。圣经让殷勤研读的人得益。借着查考圣经，我们能够表明我们蒙神的喜悦（提后 2:15）。

尊崇神的话语

¹ 对圣经充足性的辩护，见 John MacArthur, Jr., *Our Sufficiency in Christ* (Dallas: Word Books, 1991; Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1998). 对圣经受神启示和可信性的辩护，见 Norman L. Geisler and William E. Nix, *A General Introduction to the Bible* (Chicago: Moody Press, 1986)。

以弗所的居民尊崇狄安娜（Diana）女神的像，因为他们认为是罗马主神朱庇特（Jupiter）从天上差它下来的，所以即使它丑陋、下流和可怕，他们还是顶礼膜拜它。但是，神宝贵的话语才是真正美丽的，来自天上，是从神而来，比金银珠宝更有价值（箴 3:14、15）。不要光嘴巴说顺服圣经，却在实际生活中追求世界的代替品，包括娱乐、政治、哲学、心理学、神秘主义，以及个人的经历。

爱慕神的话语

诗人这么写道：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。”（诗 119:97）你能这样说吗？你用在神的话语上的时间与精力，跟你做其他不那么值得爱慕的事情时一样多吗？你读圣经的时候，是否看圣经如神写给你的情书？读神的话语是你所热衷的吗？在安静的时刻，你会被神的话语吸引，还是转向其他实际上会拦阻你成长的消遣？

顺从神的话语

顺从是对神的话语最终唯一合宜的回应。除非我们服从神的话语，否则我们相信、研读、尊崇和爱圣经对我们毫无益处。神的命令没有我们可选择的余地，我们必须遵行。我们对待圣经不能像对待自助餐，可以随意挑选那些我们愿意遵守的，而避开其余的。我们的顺

服必须是绝对、无条件毫无保留的。撒母耳对悖逆的扫罗说：“耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。”（撒上 15:22）

所以，你会发现神的话语是一把总钥匙，能够开启在属灵领域里的一切！没有任何一间通往属灵特权的房门，是这把钥匙不能开启的。不管今天许多人相信的是什么，教导的是什么，除了神的话语，没有任何东西——包括属灵经历、神秘钥匙、超自然的秘密、超越性的公式——能打开通往一些通过圣经也不能得着的属灵能力的门路。

当然，还有其他的钥匙，分别开启一道独特而珍贵的属灵成长原则，但是，它们都以这一把伟大的总钥匙为基础，而每一把钥匙都是从神的话语中得出的一个原则。

尼希米时代的大复兴，始于当时的百姓请求他们宣读圣经（尼 8:8）。当他们用心聆听时，他们的心就被唤醒，他们认罪、得洁净、被建立，并且以顺服来回应。

或许，你在渴慕得着个人的复兴，我呼吁你让神的话语成为钥匙，为你开启那在基督里全属于你的巨大属灵丰富的宝库。

第二章 总目的：神的荣耀

如果你在街上随机问十个人，“他们认为世界上最伟大的主题是什么”，你大概会得到各式各样的答案：金钱、爱情、婚姻、性、自由、安全、地位，享乐、和平、快乐。

但是，从神的视角来看，只有一个

答案。那是整个宇宙最伟大的主题，是创造的目的，是基督徒人生的首要目标，也是神一切已作成的或将要做的事情的原因。

那是什么呢？答案可在《威斯敏斯德小要理问答》（*Westminster Shorter Catechism*）里找到，第一个问题是：“人生的首要目的是什么？”答案就是：“人生的首要目的就是荣耀神，并以他为乐，直到永远。”《小要理问答》的作者认为，每一个基督徒都应该明白，他是为了神的荣耀而存在，而且神也要人以神为乐。

虽然《小要理问答》是根据圣经而归纳出来的，一些人或许还是会反对我们过于依重这本书。但是，神的荣耀乃至至关重要，这不单是人的想法，而是直接有神话语的支持。大卫在诗篇 16:8 写道：“我将耶和华常摆在我面前。”意思是把荣耀归于神。大卫这么说，他的实

际意思是：“我所做的每一件事，都是关注在神的身上。凡我所做的，我都定睛仰望神来完成。一切全然为着神的荣耀、尊贵、与神的旨意。”

这种专注在神身上的结果，是在第 9 节所说的：“因此我的心欢喜，我的灵快乐。”换句话说，大卫在神里面找到了极大的喜乐。所以，这节经文说的是大卫的目的，活着的目的，永远是为了荣耀神，并且因此永远以神为乐，这正是《小要理问答》所要表达的重点。

不论男女，每一个人生命的至高目标都应该是归荣耀与神，而随之而来的结果是无穷尽的喜乐。属灵的成熟需要从专注神本身开始，直至自己深深被吸引，完全在神的威荣里放下自己。

神内在的荣耀

“荣耀神”是什么意思？实际上，我们可以从两方面来理解。第一是关乎神内在的荣耀，神自有的荣耀。在以赛亚书 6:3，撒拉弗呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！”

神内在的荣耀是神存在的一部分，不是外加的。如果人与天使从来没有被造，神仍然具有内在的荣耀。如果从来没有人向神献上任何荣耀、尊崇和赞美，他仍然是他本来所是的那位荣耀的神。这就是神内在的荣耀——神本性的荣耀——是神所有属性的彰显与总和，不是

我们能够给予神的，也不是我们能够减少的。神是自有永有的“荣耀的神”（徒 7:2）。

人的荣耀却完全不是这样，即不是内在的。相反，人的荣耀是在人的基本存在之外附加的。我们说“人被高举、被尊崇”；但是，如果你把君王的王袍和王冠拿去，将他与乞丐并列，你就无法区别他们了。人类的统治者唯一能享受的荣耀，是其职位的外在装饰和象征所赋予他的荣耀。

神所有的荣耀是神本质存在的一部分，不是外加于神的，也不是来自神以外的任何源头。所以，神所拥有的荣耀跟人任何形式的荣耀全然不同。

除了旧约圣经里的多处参考经文以外，比如诗篇 24:7-10，新约圣经也教导神是一位荣耀的神。福音书告诉我们，主耶稣基督在地上的日子是成为肉身的神圣荣耀（约 1:14）。

叫拉撒路从死里复活说明了救主的荣耀。当耶稣命令把封住拉撒路墓口的大石挪开时，马大反对，耶稣却回答说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”（约 11:40）

神的荣耀是如何在那事件上彰显的呢？在神能力的彰显中，神曾

以同样的能力创造了宇宙万物。不是马大给予主耶稣那份荣耀；而是他本来就已经有的。当主耶稣叫拉撒路复活时，他把这荣耀彰显了出来。

过后，耶稣祈祷说：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。”（约 17:24）这祷告将会在启示录 21:23 所描述的日子蒙应允。新耶路撒冷城不再需要太阳与月亮，“因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”这是何其美丽啊，显明了神的荣耀是神内在本性中不可或缺的一部分！既然神的荣耀是他本质存在的一部分，神是不会把这荣耀赐予他者，神在以赛亚书 48:11 说：“我必不将我的荣耀归给假神。”神永远不会舍弃自己的荣耀。

但是，信徒能够**反映**神的荣耀，就如摩西从西奈山下来时一样（出 34:30-35）。尤有甚者，神的荣耀从每一个基督徒的里面照耀出来（林后 3:18）。但是神永远不会把自己的荣耀授予除自己以外的任何一位，也就是说，神的荣耀之所以在信徒里面，仅仅是因为他内住在他们里面。神的荣耀永远不会变成我们的；神永远不会舍弃他的荣耀。

这与创世记中法老跟约瑟的关系相似，法老把他那象征君王权柄的戒指赐给约瑟，也把一条金链赐给约瑟（创 41:42）。约瑟便成为法老的代表，拥有一切皇帝的特权。约瑟实质上统治了埃及，他说的话

就是法律。但有一样东西是法老没放弃的——他的荣耀。他对约瑟说：“惟独在宝座上我比你大。”（40 节）法老没有放弃他的荣耀。

同样地，神不会与任何受造物分享他的荣耀，这荣耀是内在于神的——是神一切属性的总和，不能被加添或减少。

要显扬神的荣耀

你或许会问，如果神的荣耀不能以任何方式被加添或增加，为什么我们还说把荣耀归给神呢？如果神的荣耀是绝对的、内在的，我们如何把荣耀归于神？

事实上，当我们说“荣耀神”的时候，我们指的是“在世人面前显扬神的荣耀”。当然，对作为神本质的荣耀，我们根本加添不了什么，但是，我们能够向其他人反映并详述神的荣耀。

这正是保罗在提多书 2:10 的论点，他说基督徒应该设法“凡事尊荣我们救主神的道。”这节经文不是说在神的属性上加添什么，而是我们借着过圣洁的生活在世上见证神。我们不是给神添光加彩，而是借着让人们看到神的荣耀反映在我们的行事为人中，来给有关神的教义或教导增色。耶稣吩咐他的门徒行事为人要让人们“看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太 5:16）。所以，虽然我们

不能在神内在的荣耀上加添什么，但我们的生活可以反映神的荣耀，并在他人的领悟中显扬神的荣耀。这就是我们把荣耀归于神的方式。

我们也可以借着口述见证神而把荣耀归给神。大卫在历代志上 16:24 说：“在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。”当我们宣扬神在我们生命里成就的大事时，神便得荣耀。

我们也可以借着称颂神，来将荣耀归给神。大卫称颂神说：“耶和華啊，尊大、能力、榮耀、強勝、威嚴都是你的；凡天上地下的都是你的；國度也是你的；並且你為至高，為萬有之首。”（代上 29:11）大卫作了这宣告之后总结说：“我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。”（代上 29:13）大卫承认神具有内在的荣耀，因此应当被称颂。

新约圣经也提到因着神的荣耀而赞美神。保罗在提摩太前书 1:17 说：“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。阿门。”保罗在书信的末了称颂神是那一位“独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的……但愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们。”（6:16）

犹太也响应了同样的主题，他说：“愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿

们!”(犹 25 节)还有,在启示录里面,我们看到所有被造之物,都在称颂神的荣耀(见 启 5:13)。新约圣经命令我们要过荣耀神的生活。保罗祷告说:“总叫基督在我身上照常显大”(腓 1:20),他的心愿是在世人的眼目中高举基督。他劝勉哥林多教会“要在你们的身子上荣耀神”(林前 6:20),换言之,要以荣耀神的方式使用你们的身体。最后,保罗在哥林多前书 10:31 下了这道包罗一切的命令:“所以,你们或吃或喝,无论作什么,都要为荣耀神而行。”我们所做的一切,甚至是如吃、喝等平凡的事,都是为了荣耀神。

神在历代的荣耀

神对历世历代的计划包含了祂荣耀的相继彰显。历史是神的荣耀在过去的岁月中被页页掀开的篇章。先知预言了神荣耀的完全在将来的显明,而教会是神特别拣选的舞台,为要在当今时代彰显祂的荣耀。

神的荣耀在创天造地之时

被造的宇宙在默默地见证着造物者的荣耀。诗人写道:“诸天述说神的荣耀,穹苍传扬祂的手段。”(诗 19:1)以赛亚告诉我们:“祂的荣光充满全地。”(赛 6:3)甚至动物界也尊荣它的创造者(赛 43:20)。

你可有想过,为何神要创造宇宙?歌罗西书 1:16 提供了答案:“因

为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。”宇宙的被造是为要将荣耀归于神。

宇宙间所有的一切，小至最小的亚原子粒子，大至最大的星，无不归荣耀于神，除了两类是例外的——堕落的天使和堕落的人类。既然所有受造物的目的都是归荣耀于神，那么，那些不如此行的，在神面前都被逐出。因此，堕落的天使与没得救赎的人，会在永恒里与神隔绝。虽然神不喜悦施行这样的刑罚（结 33:11），但这显明了神的圣洁，从而使神得荣耀。

神的荣耀在伊甸园

在伊甸园里，神向亚当与夏娃彰显他的荣耀。创世记 3:8 告诉我们，天起了凉风，他们听见神在园中行走的声音。但是，同一节经文也告诉我们，他们为了逃避自己犯罪的责任，竟然试图躲避耶和華的面。所以，显然神不止借着声音来临近他们，也是透过某种看得见的荣耀的彰显，可能是一道耀眼的光芒（比较出 13:21；徒 9:3-6）。

亚当和夏娃能够每一天得见神荣耀的彰显，是何等奇异的荣幸！没有人知道他们还能看见神荣耀的光辉多久，但他们悖逆神的那一天来临时，他们的罪使他们不适合待在神的荣耀所在之处。所以，神把

他们逐出伊甸园，为了强调这样的驱逐，他差派基路伯（天使，负责守卫神的圣洁）看守园门，防止他们返回伊甸园，并以四面转动发火焰的剑把守通往生命树的道路（创 3:24）。从这事件启示出来的原则至今仍然适用：有罪的、堕落的人不能站在神的面前。

在亚当与夏娃余下的岁月中，那剑挡住了他们重回伊甸园的希望，也切断了他们与神面对面的相交。那剑表明了审判，因罪而死的审判。必须有个人为这可怕的、永恒的刑罚付出代价，好让人类能够再一次得以与神相交。这审判临到谁的身上呢？“因基督也曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼前 3:18）基督的死满足了神公义的要求，也因为如此，那些信靠他的人可以重新与神团契和相交。

神的荣耀在摩西时代

接下来，神选择向摩西彰显他的荣耀。摩西是个极其谦卑的人（民 12:3），从不高看自己的能力，当神呼召摩西成为他的先知、并带领他的子民时，摩西试图推脱，且说自己是拙口笨舌的（出 4:10）。耶和華回答说：“谁造人的口呢？……现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话。”（出 4:11-12）但是摩西仍然拒绝，直到最后，耶和華让亚伦担任摩西的代言人。尽管摩西犹豫不决，神仍然使用摩西来

向以色列民彰显他的荣耀（出 33-34 章）。

摩西承担起带领神子民的责任，以色列在他的带领下离开埃及，前往西奈山。神引领他们的脚步，尽管有埃及军队的追赶、红海的大水和旷野里的饥渴交迫，神都一一施神迹保守他们安全度过。以色列人出埃及，大大彰显了神的能力，是世人所见过的最富戏剧性和最令人惊叹的神迹之一。

但是，正当摩西还在西奈山上从神的手接受律法时，以色列民却陷在大罪里（出 32 章）。摩西提醒耶和华神，是神派他带领以色列民进入应许之地。接着，他祈求神说：“我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你。”（出 33:13）摩西知道单凭一己之力，办不了这事。神向他保证会亲自和他同去（出 33:14）。

然而，摩西仍不满意，他向神求一个异象：“求你显出你的荣耀给我看！”（出 33:18）神会照作吗？摩西必定是全神贯注地听神怎么回答：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。”（出 33:19）

经文里的“恩慈”是指神荣耀属性的本质，其特性是恩典与怜悯。神一切的属性都是如此荣耀光辉，令人不能直视，否则必致死亡！人若没有任何保护下直视神荣耀的完全彰显，那就意味着即刻死亡。神针对摩西的要求这样回答说：

“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上，我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去；然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”

——出埃及记 33:20-23

神有脸孔或手吗？当然没有。神是个“灵”，没有肉体的形状（约 4:24），但神常常使用跟人体有关的字眼，让我们在某种程度上明白他的形象。所以，当神说到他的脸或手时，神只是在迁就我们，按我们的词汇来表达他自己。

当一切保护摩西的措施预备好之后，神实现了他的应许：

耶和華在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和華的名。耶和華在他面前宣告说：“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”

——出埃及记 34:5-7

不像今天许多人轻率地谈论他们所谓的与神相遇，摩西的反应是“急忙伏地下拜”（8节）。

神荣耀的反照与帕子

摩西看到的是舍吉那 (*shekinah*)，即神荣耀的可见显现。这对摩西有什么影响？神荣耀的余辉在他身上留下痕迹，因而他的脸发光，虽然他自己并不察觉（出 34:29）。事实上，他脸上所发光是如此之大，甚至令亚伦和其他人害怕挨近他（出 34:30）。即使是摩西脸上所反映的一点点神的荣光，也足以叫人望而生畏。

当我仍是小孩子时，父母带我到诺特草莓种植场 (Knott's Berry Farm)，那里有一个摊位售卖各种在黑暗中能发光的物品，我认为那些是我所见过的最棒的东西。父母让我选一样我喜欢的东西，他们就会买给我。于是我选了一个小型的人像，那天我一直把它放在包包里。当晚回家后，我把它拿出来放在桌上，它没发光，我深感失望。

爸爸问我：“你知道它不发亮的原因吗？你必须把它靠近其他的光体，它本身是没有光的。”爸爸就拿着它靠近亮着的灯泡，约一分钟后，我把它带回我黑暗的房间。现在它发光啦！

摩西就像那小小的荧光人像，他本身也没有光，但是，当他站在

宇宙中最光辉明亮的光源附近之后，他发光了。他的脸被神的荣光充满。神选择打发摩西带着一点神圣的光芒下山，有一阵子，他用帕子蒙上脸，好让人们可以靠近他。但当摩西进到耶和華面前时，他就揭去帕子，面对面与耶和華交谈，而他的脸又再一次短暂地充满光芒。之后，当他与以色列人说话时，又用帕子蒙上脸（出 34:33-35）。

为什么摩西需要用帕子蒙脸？不是因为他脸上反映的光对人有任何的危险，他脸上的光芒反而是逐渐消退的，摩西不要人们被减退着的光辉分散注意力。我放在房间里书桌上的荧光小人像，若不再次接近光源，不出一个小时，它就不再发光了。摩西脸上的荣光也是如此，新约圣经告诉我们：“摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局”（林后 3:13）。摩西知道那荣耀不是他自己的。它正在消退，而他不要他的百姓看到荣耀离开他的面容。

在人类历史中，神的荣耀有形地彰显了两次——一次是在一个地方，另一次是在一张脸上。以色列民必定在猜想，他们会不会再次看到神荣耀这般的彰显。

神的荣耀在帐棚里

神确实再一次向以色列人彰显他的荣耀，是在为荣耀神而建立的会幕里（一种在帐棚里的圣殿）。神往往选用低微的、卑贱的事物来

彰显他的荣耀，会幕便是如此。我们常常以为那是个漂亮的地方，但实际上那是用许多经过风吹雨打、颜色暗晦、毫不起眼的兽皮做成的，再用帐棚的杆子支搭在一起。基本上，它只是一个巨大丑陋、可移动的遮篷。使它显得独特的是它所象征的：以色列的神以及他的荣耀。在以色列民离开埃及后的旅程中，那是神的灵所住之处，是神选择向整个民族彰显他“舍其那”的地方。

神已经详细地指示以色列民如何建造会幕，及至会幕建成，“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。”（出 40:34、35）试想象当时的情景：以色列的十二支派——或许有几百万人——按着神的编排列队，队伍的正中间是会幕，而神的荣光充满了会幕以致无人能进去。

过后，大祭司在赎罪日进入至圣所，站在约柜前。你或许会以为约柜是很好看的柜子，金光闪烁，但它可能是黯淡的，外层沾满了祭司们所洒的祭物之血，唯一美观的大概是基路伯伸展出来遮盖着施恩宝座的翅膀。可是，在这里，神选择以可见的方式彰显他的荣耀。每一次大祭司进入这神圣的地方，他都会看到神的荣耀。

神的荣耀在圣殿里

神在会幕彰显他的荣耀有数百年之久，但就如在伊甸园和在摩西的脸上一样，那只是暂时的。最后，在所罗门的王朝，会幕被圣殿取代。就如建造会幕时神给了指示一样，建造圣殿的时候神也给出了蓝图。圣殿的目的是作为神的荣耀之所在。这是一座极其宏伟的建筑物，用了接近八年的时间建造，其价值大概相当于数百万美元。

献殿礼的那天终于来到了，那是何其美好的一天！“祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿。甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿。”（王上 8:10-11）再一次，神以他屈尊降卑的恩典在他子民当中彰显他的。

虽然圣殿是作为神荣耀的永久居所而建立的，但神的子民并没有总是把神当得的荣耀归于他。事实上，有一次所罗门竟然夺取了本来属于神的荣耀。历代志下记载了示巴女王拜访所罗门和他所建造的宫室，当女王测试过所罗门的智慧，考察了他的财富，看见了他所建的圣殿，“就诧异得神不守舍”（代下 9:4）。她说“你的大智慧，人所告诉我的，还不到一半”（代下 9:6），继而形容所罗门是如何了不起、大有智慧，他的群臣、仆人是如何有福，他所做的事何等伟大，毫无疑问，也包括了他所建造的圣殿是何等不可思议。很明显的，示巴女王回去时仍不知道，是神的荣耀充满圣殿，而不是所罗门的荣耀。遗憾的是，圣经的记录没有显示所罗门曾纠正女王的错误想法。

从那时起，我们就看到圣殿与其荣耀明显地日渐渐衰微，“舍吉那”再也没有被提起。而从所罗门作王的后期开始，偶像崇拜逐渐取代了神的荣耀（王上 11:4）。到以西结作先知时，对独一真神的敬拜在神自己的圣殿里几乎消失了。

从荣耀到羞耻

当神的子民陷入罪里，不再尊崇神，神就收回自己的荣耀。根据以西结书第 8 章的记载，以西结在异象中看到了这一点。在那个异象里，神向以西结显明偶像崇拜正在圣殿里进行。以西结所看到的令他深感困扰不安，他说：“我进去一看，谁知，在四面墙上画着各样爬物和可憎的走兽，并以色列家一切的偶像。”（10 节）然后，以西结进到耶和华殿的内院，看见有好些人背对着耶和华的殿，面向东方跪拜太阳（16 节）。

难怪以西结这么困扰不安，神并没有在他自己的圣殿里被敬拜和受尊崇——反而是撒但被敬拜。神不能容忍罪在自己面前（哈 1:13），所以他离开自己的圣殿。神的荣耀是一步一步地离去的，几乎就像神带着难舍之情和极大的悲伤。以西结详述了神的荣耀一步步离去时的情形，神的荣耀从雕刻的基路伯升到圣殿的门槛（结 9:3），然后，神的荣耀从圣殿的门槛那里出去，停在以西结的异象中的活的基路伯之

翅膀上（10:18），从那里停在圣殿的东门口（10:19）。接着，神的荣耀从耶路撒冷城中上升，停在城东的一座山上（11:23）。最后，神的荣耀再也看不到了，因为已经回到天上。神把他的荣耀从圣殿挪开，归回到他的宝座。

现在圣殿中不再有神的荣耀照耀，取而代之的有如“以迦博”（*Ichabod*，意思是“荣耀离开了”）一词被刻在门柱上（撒上 4:21）。可悲的是，有这么一天，即使是宏伟的圣殿也不再适合作为神的荣耀所在，难怪神最终允许巴比伦人烧毁圣殿。神的荣耀离开了！神的荣耀还会再回来吗？

荣耀成为肉身

神的荣耀在许多个世纪之后确实回来了，约翰福音 1:14 告诉我们：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”

神的荣耀借着我们主耶稣基督这个人回到世间。这荣耀在什么时候最充分地彰显出来呢？在耶稣登山变像的时候（路 9:28-36）。在那山上，神的儿子让自己荣美的光辉在三个门徒面前展露无遗，约有数分钟之久。这里所彰显的是荣耀，不是像伊甸园里的光辉，不是像摩西脸上所反映的荣光，不是像会幕或圣殿里的光耀，而是亦神亦人的

耶稣基督内在的荣耀。

虽然基督的荣耀是永恒的，有如他其他的属性一样，然而，这次的彰显只是短暂的。有一天，恶人抓捕了他，把他带走，定他莫须有的罪名，并以可怕的手段折磨他，把他钉在十字架上，然后他死了。他们要除掉神的荣耀历代以来最伟大的彰显。

但是，他们却不能消灭那荣耀，我们的主从死里复活，就连他身体上可怕的伤痕也成了荣耀。主在地上的工作已经完成；他升到天上去了。

再临的荣耀

神的荣耀还会再次彰显吗？我们的主在马太福音 24 章给了答案，他在伟大的橄榄山讲论中告诉门徒大灾难期即将到来，并向他们概述了围绕他再临这世上的事情。当耶稣从天上亲身降临时，将会发生一些惊人的事情：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（30 节）

耶稣说的兆头是什么？就是他荣耀的可见彰显，是神借着我们的主从天上降临所发的光辉，是耶稣身上显现出的舍吉那荣耀，就如他

在变像山上短暂地向三个门徒显露的一样。

有罪的人会再一次试图消灭那荣耀，他们会反对主，即使他以“万王之王，万主之主”的身份而来（启 19:16）。当他们看到他如火焰的荣耀从天降下，他们将会发射导弹，希望能就此摧毁那天上来的荣耀。

但是，他们不会得逞。耶稣只要说一句话，就能消灭那些试图压抑他的荣耀的人。从那时起，他会以铁杖来统治万国，并以能力和荣耀在大卫的宝座上作王，这荣耀比他之前第一次降临时所彰显的荣耀更大。

你想知道一些让人振奋的事情吗？我们这些认识他的，将与他一起在那里！所有在基督里已死的信徒，以及那些被提到空中与他相遇的，都会在他的荣耀中与他一起回来。保罗告诉歌罗西教会说：“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”（西 3:4）这应许是给所有相信他的人，当他回来时，他会赐给我们新的荣耀的身体，让我们适合永远享受他荣耀的同在。

你可曾想过，我们在永恒里会做些什么？在启示录里，我们得到答案：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”

——启示录 7:9-10

我们不单将归荣耀于神，我们也将永远看见他的荣耀。启示录 21 章形容说：“由神那里从天而降的圣城耶路撒冷……城中有神的荣耀，那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（10、11、23 节）

现在的荣耀

以上所说的，就如圣经所启示的，是过去对神的荣耀的概观和对将来的荣耀之一瞥。但是，神的荣耀现在在哪里？

在这时代，神的荣耀在他的子民当中彰显，就是教会当中彰显。彰显神的荣耀是我们的特权、我们的目标和我们责任。保罗告诉我们，我们是神的荣耀所居住的圣殿（弗 2:21、22），神把我们留在地上的目的是“叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后 4:6）。

虽然我们是瓦器——如果你愿意的话，也可以说是陶罐——但我们内里却带着神的荣耀（林后 4:7）。神拣选了这世上卑贱的事物来归荣耀给他自己（林前 1:26-31）。他以圣灵的大能改变我们，让我们能够照出那荣耀。如果这世界要得着有关那荣耀的任何信息，就必须通过我们，人们必须看到“基督在我们心里成了有荣耀的盼望”（西 1:27）。我们越是成熟，就越能被神使用，活出神的荣耀。“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”（林前 10:31）

荣耀归主名

一些基督徒为主传福音作见证，是出于顺从之心，因为他们被命令如此行。另一些人分享福音，是出于他们对失丧者的爱与关怀。这些是很有价值的目的，但不是至高的目的。

传福音至高的目的应该是为了神的荣耀，这正是推动使徒保罗的目的。保罗劳苦耕耘，传福音，传道，将自己的心意倾倒，“叫人为他的名信服真道”（罗 1:5）。保罗深爱失丧的人，他顺从基督的命令去传福音，使人作主的门徒。但是，保罗心里热切渴望的是引领人归向救主，这样救主便可以得着他当得的荣耀。如果神是神，而且是独一无二的神，是唯一的创造者，是世人的主，那么他就有权利要求人单单敬拜他；而若人不敬拜他，他有权妒忌。

亨利·马丁先生（Henry Martyn）是一位在印度传福音的敬虔的宣教士，当他看到当地人向他们的偶像跪拜，看着他们在印度教的神明前跪地拜倒，“令我感到难以言表的恐惧……如果基督得不着荣耀，我无法忍受活下去。对我来说，这就是地狱。”

我必须承认，神一次次地责备我，因为我不常有那样的感受。当我看到人不荣耀耶稣基督时，我没有总是强烈地感到“如受地狱之熬炼”般的痛苦。然而，我继续求神给我对耶稣的荣耀有浓烈的爱，以致每当有人不把我的主当得的荣耀归于他时，就会使我心碎。

他最配得荣耀。

所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。

——腓立比书 2:9-11

有一首圣诗的作者动人地恳求道：

普天之下，万族万民，

当来敬拜颂扬，

尊贵荣耀都归羔羊，

庆贺他为君王。

不论是在天上、在地上、在救恩里、在基督徒的生活中，在基督应许的再来中，在生命的各个层面上，我们都能看见神的荣耀。我称神的荣耀为开启一切藏在耶稣基督里之属灵丰富的首要目的。那么，如果那是生活的首要目的，我们该怎样在此基础上建造呢？实际上，我们该怎样荣耀神？为达到这目的，我们需要另一把钥匙——总蓝图。

第三章 总蓝图：如何荣耀神

美国辛辛那提市（Cincinnati）的一家报纸刊登了一则报道，讲的是一位当地妇女在红灯前停车，看到前面车子的保险杠上的标贴写着：**如果你爱耶稣，按喇叭表示吧！**于是，她友善地按喇叭打招呼，谁料前面的司机转过头来，脸带怒容，还比了个淫秽的手势，令她大吃一惊。

如何做好的见证，第一课：不要那么做！

在现今的教会里，许多信徒似乎倾向于将他们的信仰沦为贴在车辆保险杠上的标语，仿佛格言和象征符能够以某种方式向世界传达我们神的威严与荣耀。当然，这是行不通的。荣耀神远远不只是在你的车上张贴一句格言，即使你开车时很有礼貌。

一个人如何荣耀神呢？这不是一个神学理论问题，或是无关痛痒的问题。事实上，没有比这更实际、更有意义的问题了。对任何一个男人或女人——在这个世界出生的任何一个人——而言，生命的至高目的就是荣耀神。这就是生命的全部意义。荣耀神是基督徒人生的最终结果。属灵的成熟就是专心与专注于神本身，直到我们被他的威严

和荣耀所吸引。

为何要荣耀神

在我们学习“如何荣耀神”之前，我们先简单看看荣耀神的原因。荣耀神最明显的原因是他创造了我们。诗篇 100:3 就很简单地说：“我们是他造的。”比较罗马书 11:36：“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！”为什么神配得荣耀？因为他使我们成为人，赐予我们生命气息以及我们的所有和所是。这是第一个原因。

第二，我们应当荣耀神，是因为他为着自己得荣耀而创造一切。受造物显明了他的属性、能力、慈爱、怜悯、智慧与恩典。所有的受造物都归荣耀与神，众星宿如此：“诸天述说神的荣耀。”（诗 19:1）动物也如此：“野地的走兽必尊重我。”（赛 43:20）基督诞生时，天使也如此说：“在至高之处荣耀归与神。”（路 2:14）

动物，在受造物中等级低于人类，却荣耀神；天使，比人类等级高（来 2:7），也荣耀神；我们岂能不把神的名当得的荣耀归给他？

甚至在那些不选择荣耀他名的不信者身上，神也得了荣耀。这第三个原因就是：神审判那些拒绝荣耀他的人。法老是一个很好的例子。

当神施行神迹，把受苦待的以色列民从埃及为奴之家拯救出来时，坐在埃及王宝座上的法老定意抗拒神到底。但神宣告说：“我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀”（出 14:17）。神确实得了荣耀，就连法老的死，也彰显出神的能力。不论愿不愿意，每个人迟早都会把荣耀归于神。

如何荣耀神

我想提出十三个荣耀神的实际方法，重要性不分先后。

接受主耶稣基督作你的救主

信靠基督，这是最基本的。在你归向基督之前，你根本不能把荣耀归与神。若未归向基督，你还是未曾认识神；归向基督，就是归荣耀与神。“所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓 2:9-11）我们向基督屈膝，承认他是我们的主，神就得荣耀。如果你想要归荣耀与神，可以从这里开始。

以荣耀神为你生命的目标

神的荣耀必须是我们做一切事情的基本目的，除非你朝向这目标，否则，你永不会在你的生命中荣耀神。哥林多前书 10:31 所说的命令，就涵盖了一切：“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”就连在吃、喝的事情上，神都命令我们要荣耀他！那在生命里其他重要的事情上，岂不更要寻求荣耀神而行吗？这就是“以荣耀神为目的”的意思了。我们的主说：“我不求自己的荣耀”（约 8:50），换言之：“我活着，是为了使神得荣耀。我活着，是为了照射出神属性的光辉。我活着，是为了使神的教训生辉。我活着，是为了在世人的眼前高举神。这是我生命的目的。”

愿意牺牲自己，不再自我荣耀

存心以荣耀神为目的之第一个原则，是“愿意牺牲自己，不再自我荣耀”。假冒为善的人到来，想要窃取神的荣耀，他们要为自己得到一些荣耀。还记得耶稣在马太福音 6:1-4 警告门徒小心不可效法的那些施舍的人吗？耶稣说：“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。”（太 6:2）你能够想象得到吗？那些人来到圣殿投入铜钱奉献时，也带来了喇叭吹号，炫耀说：“朋友啊，我在这里，看到我了吗？”当郎朗、当郎朗，铜钱投入了奉献箱。请注意，主说，他们这样行，是故意要得人的荣耀。神不会赏赐那些与他争夺荣耀的奉献。

就连真诚的基督徒，也必须防备自己是否试图从神那里窃取荣耀。有一次，有个年轻人来到慕迪先生（D. L. Moody）面前说：“慕迪先生，我们刚刚参加了通宵祷告会。你看，我们的脸何等发光！”慕迪先生安静地回答说：“摩西不知道自己的脸发光。”（见出 34:29）不要试图从神那里窃取任何荣耀。不管怎样，你是不能得到的，你还会失去神的祝福。

把神放在一切之上

另一个使自己生命朝向神的荣耀的途径，就是“把神放在一切之上”。把神放在生命的第一位，超过金钱、名誉、尊荣、成功、朋友，甚至是家人。我回想一些时候，当我去某地方讲道时，心里这么想：“我希望他们喜欢我，我敢打赌他们一定会喜欢我的”。这真是令人厌恶的想法！如果我所说的，不是为了神的荣耀，而是为了我自己，我倒不如闭嘴不说话。如果我教导圣经是为了我自己得荣耀，神的祝福就不在这教导上。我们必须宁可选择神的荣耀过于选择其他的一切。

为了持守正确的观点，你可能要而付出高昂的代价，这甚至会使你失去一些朋友。在出埃及记 32 章，有些人就付出了这种代价。在山脚下膜拜偶像的狂欢中，以色列人铸了一只金牛犊，并开始狂野、喧嚷地崇拜它。这发生在摩西从神领受十诫的同时，就是在这群百姓

承诺要单单顺从神之后！摩西从山上下来，看见这事，就发烈怒。他说：“凡属耶和华的，都要到我这里来！”（26节）于是，所有利未的子子孙都到他那里聚集，摩西对他们说：“耶和華以色列的神这样说：‘你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍’。”（27节）他们会执行那命令吗？他们执行了，那一天百姓中被杀的约有三千（28节）。你看，神的荣耀岌岌可危，神断不会与任何他者共享他的荣耀。为了神的荣耀，这些人必须付出代价，就是杀死他们所心爱的人。

甘心不惜一切代价遵行神的旨意

另一个以神的荣耀为目的之关键重要途径是“甘心不惜一切代价遵行他的旨意”。耶稣祷告说：“父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名。”（约 12:27-28）还有，在客西马尼园里，耶稣祷告说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去，然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。”（路 22:42）换句话说：“父啊，如果从这事情上，你能得到荣耀，我就顺服。父啊，不论我需要付出什么代价，愿你荣耀你的名。”

神感受痛苦时，我们感同身受

以神的荣耀为目的，也意味着“当神感受痛苦时，我们也感同身

受”——当神不被尊敬时，我们心如刀割。诗篇 69:9 说：“因我为你殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。”大卫的意思是：“当神的名受到污辱，我感到受伤。”

我记得收到过一封来自一位十七岁女孩的信，我姐姐有幸将她引向基督。这女孩的背景问题简直难以置信。接受了基督之后，她不得不回到遥远城市的家中，周围没有基督徒朋友，没有属灵指导，除了圣经和有人为她祷告，她一无所有。几个月后，她写了这封信：

我盼望你一切安好。我已经真正开始从整体理解圣经所说的。读了旧约圣经，我能看到，神其实应该得到比他现在得到的更多的承认。我能看到，神如何让人有这么多的机会改过自新，而他们竟然一再地拜偶像和犯罪，伤透神的心。神要以色列人向他献上羔羊、山羊、公牛等祭物为自己赎罪。毕竟他是神，他必须对人所制造的麻烦与罪行要求一些代价。

试想想，神的确与人说话了，有形地显在这些人的面前，然而他们还是不停地埋怨、不停地犯罪！当有人拒绝神，不荣耀神，我几乎能感受到神那难以承受的悲伤。他是神，他创造我们，给我们一切，我们却还是怀疑他，拒

绝他，这真是可怕！想到我如何伤害了他，我希望某一天我能够补偿。

我的心对神感同身受。现在，当我看到人们拜偶像和其他神明时，我能感受到神的妒嫉之心。我十分清楚知道神必须被尊荣，他配得荣耀，而这荣耀早应该归于他。

我迫不及待地要告诉耶稣，因此也就是间接地向神说，我爱他，我要亲吻他曾走过的土地，因为他应该受敬拜。我希望神被当成神来尊崇，得到他当得的地位。对于人们这样的贬低神，我深感厌恶。

这位年轻的女孩，独自一人，凭着她仅有的圣经与圣灵，便认识到神的荣耀就是生命的全部。我知道，好些基督徒已经信主几十年之久，仍然没有学到这真理。我们存在的目的是为了荣耀神，当中包括了，当神的名被侮辱时，我们会感到伤心。

甘于不被认可，只要神得到荣耀

如果你要以神的荣耀为目的，你也应该必须“甘于不被认可，只

要神得到荣耀”。 保罗的生命给了我们最好的例子，他的伟大目标是借着耶稣基督高举神。他一直积极地做这件事情，直到他被下在监狱。如果这件事情发生在我们身上，我们很可能会认为自己被搁置了。但是，保罗却泰然面对，因为他信靠神，就连这样的光景也成了他荣耀神的途径。的确如此。保罗在狱中被主使用，写了多封新约书信。他在这段艰苦时期所做的事工，到了两千年后的今天，仍然有收获！

然而，在保罗被囚的时候，监狱外面仍然有许多人想要伤害他。他形容这些人为“传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚”（腓 1:17）。这对保罗来说可能很痛苦。当他被关在那破烂发臭的监狱里时，其他人在外面却自由自在——可以自由地传道，自由地教导，自由地赢取那些被带领认识顺基督之人的爱。

保罗如何反应呢？“这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此我就欢喜，并且还要欢喜。”（18 节）这位使徒不在乎谁得功劳，只要主被荣耀，其他的就无足挂齿。

你又如何呢？当别人以你的付出得到尊荣时，你内在的感受如何？你会有怎样的反应？属灵成熟的一个标志是，甘心乐意地让别人得功劳。你如何回应，会显出你究竟是关心神的荣耀，还是你自己的荣耀。

承认你的罪

或许你没有想过这一点，但是，当你承认自己的罪时，你就荣耀了神。

亚干的故事便是一个很好的例子（书 7 章）。你可记得吗，在耶利哥城陷落后，这人公然违反神的命令，从所夺的财物中拿去一些。“没有人会知道，没有人会查出”，他一边想一边把它们埋在他帐棚内的地里；或许他甚至以为“神永不会知道，不能看透泥土”。但是，神知道，而亚干被揭发了。约书亚对亚干怎么说？他说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所作的事告诉我，不要向我隐瞒。”（书 7:19）

认罪就是荣耀神，因为如果你为自己的罪开脱，你就是在反驳神。实际上，你推卸自己的责任，责怪神让你陷入困境。亚当正好说明这一点，当神质问他时，他开脱的理由是什么呢？“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”（创 3:12）亚当对神说的其实是：“神啊，是你一手造成的。如果你没有把这女人赐给我，这一切就不会发生。”

这么做就是归咎神，从而把罪过推卸给神。但是，当我们犯罪时，神从来没有犯错。暗示神必须负某种责任，就是谤渎他的圣洁。因此，

那些试图逃避为自己的罪承担绝对责任的人，其实是犯了极严重的罪，损害了神的荣耀。

撒母耳记上第一章有一个例子很好地说明了这一点。在与非利士人的一场大战之前，以色列人已经多年没有把心思放在神身上了。当中有人说：“我们有祸了，我们必须让神到这里来，让我们下去把约柜抬上来吧。”约柜代表神的同在，本来应该留在会幕的至圣所里，但是，背弃信仰的以色列民以为可以利用约柜来打仗，就像一道能带来超级好运的符咒。

当约柜抵达前线，人们极其兴奋：“耶和华的约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼，地便震动。”（撒上 4:5）

但是，这一招毫无作用，非利士人虏走了神的约柜，把约柜抬进他们的假神大衮的庙里。他们不久就发现以色列的神是不可轻慢的！神开始砍掉大衮神像（撒上 5:1-4）。非利士人次日清早起来，发现大衮仆倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，就把大衮仍立回原处。但第二天，大衮又倒在地上，头和两手都被折断，只剩下其石造的身躯。神仍然未住手，“耶和華的手重重加在亚实突人身上，败坏他们，使们生痔疮”（撒上 5:6）。神因为非利士人错误对待约柜而惩治他们。

非利士人的反应相当有趣，“合城呼号，声音上达于天。”（撒上

5:12) 第六章记载, 他们决定要将约柜送回去, 献上赔罪的礼物, 以平息神的怒气。显然, 同时有鼠灾毁坏了非利士人的田地, 所以, 他们按照异教的风俗献还愿的祭, 其中包括患病部位的像。他们制造了五个金痔疮的像和五个金老鼠的像, 要“归荣耀给以色列的神”(撒上 6:5)。

他们所做的归荣耀给了神, 因为这构成一个认罪。这是一种承认, 承认他们遭受坏事是因他们得罪了神。一旦他们到神面前来献祭和认罪, 他们就是承认神没有责任, 并赞扬神对他们的罪恶行为的圣洁回应。他们实际上是说, “神啊, 因我们所做的, 你有权做你所做的。”这就归荣耀与神了。

当从神而来的惩戒或管教临到你的生命时, 你要这么回应说: “神啊, 我完全罪有应得! 我知道因你是圣洁的, 你必须做你所做的。”这就归荣耀与神了。

约翰一书 1:9 说: “我们若认自己的罪, 神是信实的, 是公义的, 他必赦免我们的罪, 洗净我们一切的不义。”有关认罪, 我们将会在本书的第 6 章有更详尽的讨论, 但是, 让我指出, “承认”一词的希腊文是 *homologeō*, 意思是“说同样的事情。”“认罪”的意思是“同意神所说的, 我们犯罪完全是自己的过失, 并且悔改”。这个举动荣耀了神, 我们不需要恳求神的宽恕, 神是信实的, 我们一旦认同他而

认罪，他就赦免我们。

信靠神

罗马书 4:20 说亚伯拉罕是“反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。”当我们信靠神，神就得荣耀；不信便是怀疑神，暗示神不值得相信，这有损神的荣耀。

有时我想，要让世人认识神的荣耀，最大的问题是，这信息必须要透过我们来传达！我们喜欢引用的经文是：“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。”（腓 4:19）但是，之后当我们的生命出现一些危机时，我们就崩溃了。有时候，所有周围的同事都知道，家人也知道，然后他们就会说：“你的神是怎样的呢！连你自己都不信靠他。”当我们信靠神时，当我们安息在他完全的应许里时，他就得荣耀。这就归荣耀与神了。

但以理的三个朋友是在严峻试炼面前信靠神的典型代表。当他们即将被丢入烈火的窑里时，他们没有说：“我们现在遇上实际的问题了，应该用哪一节经文来解决？”他们只是直截了当地宣告：“我们所侍奉的神，能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。”（但 3:17）紧接着，他们又说：“**即或不然**，王啊，你当知道我们决不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像”（18 节，强调为

本书作者所加)。如果他们恐慌，倒在地上，在金像面前匍匐在尘土上，那么就不能荣耀神。但是，因为他们以自己的生命信靠神，神就在所有的国民面前得荣耀

每次我们信靠神，他就每次得着荣耀。你认为神会言而有信吗？他当然会，你是否像祂会守信那样去生活呢？这个问题更难回答“是的”。正因如此，这世界经常不太清楚我们的神是怎样的一位神。让我们以信靠神来荣耀神。不信神的，就是将神当作是说谎的（约壹 5:10）。

结果子

当我们结出丰盛的果子时，神便得荣耀。耶稣在约翰福音 15:8 告诉门徒说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”为什么呢？因为这样世界便能看到被圣灵充满的生命的结果。

圣经也多次重复这想法：“……并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。”（腓 1:11）神把种子种下，他期待着果子。神的性情有受到世人非议的危险，他们要看基督徒的生命会结出怎样的果子。“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的

美德。”（彼前 2:9）这就是我们仍然存留在世界上的原因——在世人面前彰显神的荣美。

歌罗西书 1:10 更进一步说：“好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神。”善行就是果子，当我们行善的时候，世人就会看到，并归荣耀与我们在天上的天父。

称颂神

诗篇 50:23 说：“凡以感谢献上为祭的便是荣耀我。”赞美能荣耀神，而述说神奇妙的作为就是一种赞美神的方式。初信主的基督徒有时会问我，是否有研读旧约圣经的理由，我总是强调“有”，因为那是神写的，任何神写的东西，我都想读。当我追求我太太的时候，她时常给我写些小便条，我喜欢阅读这些便条，读了一遍又一遍。当你爱上一个人的时候，你会对这个特别的人所说的话感兴趣。旧约圣经也是如此。我爱神；因此，凡他所写的，我都想阅读。

我们研读旧约圣经的一个原因是要认识神在历史中所做的一切，这样我们就能向人述说。我们可以说：“神作了这事，作了那事——他的作为何其美妙！”过去种种历史事件的纪录，不断地提醒我们神在历史上从不失信。五旬节那天，门徒用一些从未学过的语言说了什么？他们“讲说神的大作为”（徒 2:11）。由于犹太人传统上常称颂神

奇妙的作为，这些从门徒口中涌出的赞美引起了他们的注意。

另一种赞美神的方式是把一切都归功于神。还记得约押怎样攻取亚扪人的京城拉巴吗？他夺了亚扪王所戴的金冠冕，就打发人请大卫来，好将这冠冕戴在大卫头上（撒下 12:26-31）。我常常想这是一个好例子，阐释了基督徒该怎样对待主的（或者说，应该这样对待主）。你在生命中赢得胜利，但你不要戴上冠冕，你要献给你赢得胜利的主。

忍受痛苦

圣经里充满了为神的缘故而受苦的例子：耶利米被关在监牢；按着传统的说法，以赛亚被锯成两半；司提反被石头打死。教会历史记载，除了约翰之外的所有使徒，包括保罗，都被残暴杀害。但是，他们就如那些在启示录 12:11 里所提到的：“他们虽至于死，也不爱惜性命。”

我们的主告诉彼得，他将要被钉十字架受死，以此荣耀神（约 21:18-19），彼得自己也强调了这点，写道：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上……若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。”（彼前 4:14、16）当你为基督受苦时，当你站在世人面前传讲真理而受苦待时，当你以耶稣

基督的话语大胆地斥责这世界的体系时，你就是在荣耀神。蒙召为神受苦，是一件何等美好的事情啊！

知 足

我们生活在不知足的时代，我们可能对自己或自己的境遇不满意。但是，是谁造我们呢？是神。他应许会供应我们一切的所需。当我们知足时，我们就是承认神在我们生命里的主权，从而荣耀了神。如果我们不知足，就等于质问神的智慧，那就不是荣耀神了。

保罗作见证说：“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”（腓 4:11、12）这就是哥林多后书第 11 章记载的那个受各种苦难的人——他多次挨打，多下监牢，被石头打，遇船坏，遭各样的危险，受劳碌、困苦，饥寒交迫，赤身露体。

你认为保罗在这一切经历中如何能荣耀神呢？他明白神在他生命里的工作，他深信神会使用万事——或贫或富，或舒适或痛苦——使保罗得益处，也使神得荣耀（罗 8:28）。他说：“除了我的软弱以外，我并不夸口。”（林后 12:5）他不是说：“尽管我受痛苦，我归荣耀与神。”他说的是：“因着我所遭遇的，我将荣耀归于神。”这就是一个

知足的人，但他的观点应该是每个基督徒的态度。

让我再次强调：不知足是一种罪，因为夺取神的荣耀。一个基督徒因为任何原因而不知足——家庭、工作、经济情况、地点、丈夫、妻子或孩子——都是对我们神良善的可怕见证。我们的神是怎样的一位神呢？他真的有主权吗？他真的可以信靠吗？不论神把我们放在怎样的环境中，我们都能知足吗？大卫说：“耶和华是我的产业，是我杯中的分……用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。”（诗 16:5-6）大卫的意思是：“因为神是我的产业，是我杯中的分，既然神是我所接受的，他在我生命中所定的一切界限都是美好的。”他继续说道：“我的产业实在美好。我必称颂那指教我的耶和华。”（诗 16:6-7）

荣耀神意味着我们带着一颗完全满足的心赞美他，知道我们所拥有的，完全是神现在对我们的安排，现在亦如此。以知足的心态接受，就是荣耀神。

按神旨意祈求

耶稣说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。”（约 14:13）何等奇妙的一个应许啊！如果我不是一个基督徒，而某人告诉我这节经文，那可能就足以说服我成为信徒了——只要知道有一位神可以供应我所祈求的一切。

但是，在这里有一个条件：你们奉我的名无论求什么。“奉耶稣的名”，不是说在我们的祷告之后，匆匆地加上“奉耶稣的名，阿们”，就可以有求必应。我们的主并不是在给门徒某一种神圣的咒语。耶稣的名代表着他的一切所是，和一切他所希望的。“奉主名的祷告”是按着他的性情与他的旨意祈求。当我更认识基督、更明白他的旨意之后，我求我所做的，因为我感到那是耶稣所希望的，这就是“奉耶稣的名祈求”的含义。你不可能用耶稣的名来求任何违反他的性情的事。

耶稣应许，如果我们奉他的名祈求，他必成就，“叫父因儿子得荣耀”。为什么神已经知道我们的心思，又要我们祈求呢？是因为神可以借着回应我们的祈求来彰显他的荣耀。你可有听过有人在见证会上站起来说：“某样事情发生了，我们为此事祷告，神回应了我们的祷告”？每一个人都说：“赞美主！”这就是目的。当你祷告时，神就彰显他的大能，他就得荣耀。“父啊，这里有人患病，求你医治他，好让你的荣耀被众人认识。”应该这样祷告，而不是单单求说：“求你医治他，因为我们不想失去他。”

神乐意借着回应祷告来彰显他的荣耀，这就是他命令我们祷告的原因——这样，他能向我们彰显他的伟大，我们也可把他配得的赞美归给他。从来不祷告的人，就错失了一个最有效的荣耀神的途径。

传讲神的话

神将他的话赐给我们，是因为他要与我们沟通。当我们把从神领受的话语传讲给他人的时候，我们就是与人分享神的心意。结果神得了荣耀，因为神会说话。因此，当我们宣讲神的话语时，我们就是在荣耀神。

保罗写道：“弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。”（帖 3:1）神的话语如何借着那些信徒得荣耀？因为他们听见这话就信了。他们信靠基督，得重生了——神就得荣耀。

如果我踏上讲台只为表达我的观点，神不会得荣耀。人们离开后可能会说，“约翰·麦克阿瑟不是很聪明吗？”好吧，让我告诉你，从我个人的认识，我知道其实他一点都不聪明！他每一天都要花好多个小时去弄明白神到底在说什么，更不用说加上任何他自己聪明的想法了。但是，如果神的话被传扬，人们离开时会说，“我们的神何等奇妙！”当他们听到神借着他的道向他们说话并回应时，神就得荣耀。

有一个安息日，保罗在安提阿讲道，圣经告诉我们，“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道。”（徒 13:48）他们听到保罗传讲神的道，就归荣耀与神。

将神的道清楚准确地传达出来总是能荣耀神。每当主日学老师给一个班的孩童上课，每当查经班的组长在某人的客厅里翻开圣经，每当父亲与家人坐在一起开始谈论神的话时，神都得荣耀。我们借着传扬神的道，并使人明白神的道来尊崇神。

领人归向基督

当人们蒙救赎时，神也得着荣耀。当撒但的牢笼被打破，人们从那恶者的权势下得释放时，神就得荣耀。神要大量的人归荣耀与他。所以，悔改归向主的人越多，感恩的心就越多；感恩的心越多，合颂“哈利路亚”的人就越多。就是这样！（见林后 4:15）

在灵魂的救赎的事情上，神的荣耀从不同的角度中闪耀。一方面，当有人被基督的大能改变时，他就荣耀了神。另一方面，当有人出死入生时，我们这些已经认识主的人，就归荣耀与神。一个妇女过来告诉我说，“我必须告诉你，我的丈夫，我们为他祷告已久，他这星期认识了基督！”我们说“赞美主！”我们将荣耀归与神。所以，不只是多了一个人加入唱颂“哈利路亚大合唱”的行列，还有许多其他的信徒也一起赞美神。

神将会把祂的子民在天上展现给众天使看，以此永远表明祂自己的智慧（弗 3:10），我们都将会成为神在天上的战利品。在整个永恒

里，神将会指着我们来证明他百般的智慧。天使们就会说：“是的！谁可以把这群人带到这么高的地位的——是的，主啊，何等的大智慧！”

请听以弗所书 1:12，“叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。”为什么神要赐给我们基业？是为了“使他的荣耀得着称赞”。为什么神把圣灵赐给我们（这圣灵就是我们得基业的凭据，直等到救赎之工完全成就）？“使他的荣耀得着称赞。”（12、14 节）你们从罪中得拯救，是为了荣耀神。就如我们一再看的，这是我们存在的目的，也是我们成为基督徒的原因。若我们真的想要荣耀神，我们就会有把人带到耶稣基督那里的热忱。

逃避淫行

保罗在哥林多前书 6:18 说：“你们要逃避淫行。”为什么基督徒的自由绝不意味着性放纵，针对这个问题，保罗给出三个原因：性犯罪伤害人，奴役人，而且使人堕落（12-20 节）。

当基督徒在性方面犯罪时，神就受羞辱，因为我们的身子是属主的，是与基督合而为一的，也是圣灵的殿。保罗大声说，性犯罪是使主与娼妓联合，神的名因此受羞辱，神的殿也被玷污。所以，用基督的身体性犯罪是不可想象的事情。

我的一个朋友说，他曾在一所天主教堂看到一个独特的神龛，上面挂着的牌子这样写道：“这神龛已失修，请勿在这里敬拜”。类似的牌子也应该挂在不道德的基督徒身上。

保罗在总结这段经文时说：“所以要在你们的身子上荣耀神。”（20节）我们要逃离色情的陷阱，就如约瑟从试图诱惑他的护卫长波提乏妻子的怀抱中逃跑一样（创 39 章）。作为神洁净的殿，若我们持守自己的纯洁，神便会得荣耀。

寻求合一

就损害教会在世上的见证而言，如果要我指出一件恶劣的事情，那必定是我们当中的分裂、冲突、失和、意见分歧，以及不合一。考虑到世界上一些最大的战争发生在基督徒之间，就不难理解世人不能清楚认识到基督教信仰的真实性了。圣经说，我们彼此相爱，世人就认出我们是属耶稣基督的。举个例子来说，圣经命令我们，不要在非信徒面前把另一个基督徒告上法庭。为什么呢？这是叫世人看到教会里的同心合一。

我来进一步说明这个道理。罗马书 15:5 说：“但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。”基督永远都是我们的榜样，他如何对待其他人呢？他对每个人都一视同仁。神也如此要求我们：

“一心一口荣耀神、我们主耶稣基督的父。”（6节）保罗告诫哥林多教会的信徒说：“弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”（林前 1:10）

在一些次要的事情上，当然可以有不同的看法。我们可能在教育、经济或是政治问题上有不同的意见，我们可能在边缘教义的问题上有不同的看法。但是，我们绝不能让我们不同的意见破坏我们作为基督身上肢体的团契与合一。

另一方面，我们绝不能为了表面的合一而在福音的基要真理上妥协。我们不能接纳那些自称是基督徒却否定基要真理的人，这些真理包括：基督的神性，得救是本乎恩、出于信心，以及圣经的默示性和权威性。信徒出于一种表示合一的错误企图，而在这些真理上妥协，就会使未信主的人对这些基本的圣经真理混淆不清。这样的妥协不能荣耀神。我们这些认识主的必须坚定地站在一起，保护这些至关重要的真理。惟有当我们一心一口、清楚和准确地向未得救的人宣讲基督的信息时，我们才能荣耀神。

人们会注意到基督徒的合一。神不是“叫人混乱”（林前 14:33）。当不信的人看到混乱的局面，他就会认为神一定没有在那里作工。所以神要我们合一。我们不应把那些做事方式与我们不完全一样的信徒

排除在我们的小圈子之外，反而要接纳他们，因为基督已经接纳了他们。我们这样行，是为“使荣耀归与神”（罗 15:7）。当弟兄姐妹合一时，神就得荣耀。

如何以神为乐

我们已经看过几种荣耀神的途径，这只是《威斯敏斯德小要理问答》（*Westminster Shorter Catechism*）的前半部分：“人生的首要目的就是荣耀神。”现在，让我们简短地转到这著名宣言的后半部分：“……以神为乐，直到永远。”当我们为荣耀神而生活时，神就会回应我们，赐给我们难以言表的喜乐。有时，我会想，如果我再快乐一点，再多一些喜乐，我会承受不住了。生命因为荣耀神而变得激动人心。

或许，你会说：“噢，但是我的生活很艰难，我就是没有喜乐。”可以让我给你一个建议吗？开始荣耀神。就如先知哈巴谷一样，你的环境或许不会改变，但是你可以改变。先知这么宣告说：“我要……因救我的神喜乐。”（哈 3:18）哈巴谷用了几乎整章的经文来述说他所知道一切有关神的事情，但之后他变得喜乐了。就是这样，为神的荣耀而活，喜乐就油然而生。

喜乐并不一定总是能驱散忧伤、失意、痛苦和失败，但就算是在这重重困难面前，基督徒也能体验到超自然的喜乐。事实上，最终唯

一能夺取基督徒的喜乐的就是罪。当我们的喜乐开始褪色时，那肯定是罪或是不信的心在侵袭的征兆。如果我们陷入这样的情形，该怎么办呢？谦卑下跪，承认我们生命中的罪。我们需要像大卫那样祷告：“求你使我仍得救恩之乐。”（诗 51:12）然后，我们降服于圣灵，喜乐便会重临。

当你看到一位弟兄不喜乐，你便知道他在基督徒的生活中失败了。神从不希望信徒消沉、沮丧或失望，神要我们即使在极大的困难中仍然喜乐。耶稣说：“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）保罗、彼得、雅各及其他的使徒们，就算是身处大逼迫和大患难，也都找到满足的喜乐。那喜乐是每一个信徒重生后便有的权利，那些没有抓住这权利的人就错失一个非常重要、非常实际的真理。

你知道被圣灵充满与喜乐实际上是同一回事吗？圣灵所结的果子之一是“喜乐”（加 5:22、23），而被圣灵支配之生命必然会在生活中结出喜乐的果子。使徒行传 13:52 告诉我们：“门徒满心喜乐，又被圣灵充满。”这两者是并行的。“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”（罗 14:17）被圣灵充满的生命，内在的喜乐会油然而生。

以神为乐，直到永远

《威斯敏斯德小要理问答》(*Westminster Shorter Catechism*)教导说：要以神为乐，直到永远。我们不但现在能够认识神，以他为乐，将来也是如此。请听诗篇 73:25-26 美妙的话语：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”无论是现在，还是直到永远，诗人因为都能以神为乐兴奋不已。我们将来在天上的喜乐与我们现在所经历的喜乐是一样的，但是，天堂将圆满地体现这喜乐，完全不受罪的阻碍。

耶稣希望他的喜乐存在我们心里（约 15:11）。现在，我们部分认识他的喜乐，将来在天堂，我们就会完全认识。圣经里最大的应许是帖撒罗尼迦前书 4:17：“我们就要和主永远同在。”现在这就是喜乐！

“人生的首要目的就是荣耀神，并以他为乐，直到永远！”这是一把通往属灵成长的古旧钥匙，然而，它能开启一扇具有决定性的门。

第四章 顺服：开启奴仆的居所

小费迪南·沃尔多·德马拉（Ferdinand Waldo Demara, Jr.），亦即人所共知的“伪装大师”，是一名高中辍学者；有一本书和一部影记录了他的生平事迹，以及他所从事的许多职业。在没有任何文凭或资格证书的情况下，他却曾在不同时期担任过大学行政人员、心理学教授、特拉普派（Trappist）的修士、美国德克萨斯州监狱的助理监狱长，以及驻韩国的加拿大海军的外科医生。在担任外科医生期间，德马拉做过扁桃体切除术、截肢手术，甚至从某人的胸口里取出子弹。然而，他所拥有的医学知识仅仅来自他在船上所翻阅过的书！有一段时间，这个人也曾在我就读的高中任教；实际上，很多人都认为他是那里最好的老师！

德马拉是如何在这么多看似不可能的职业中找到工作的呢？他会篡改证明，伪造身份证件，也会厚颜无耻地佯装、冒充，或行出各种必要的诈骗手段，来以假乱真。

我时常把德马拉看成是许多口称是基督徒的人行事为人的象征。你意识到教会里充满了伪装者吗？圣经一再说明了这种情况。保罗警告提摩太说：“只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也

被人欺哄。”（提后 3:13）当保罗离开以弗所时，他告诉在那里的教会长老人们说：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。”（徒 20:29）耶稣也给予门徒们类似的警告：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”（太 7:15）我们的主所说的麦子与稗子的比喻（太 13:24-30、36-43），提醒我们撒但擅于在真信徒当中栽植假冒的信徒。

我们不敢忘记那些警告。在今天的教会里，有太多的人急于接受与接纳每一个自称是基督徒的人。因为不想造成分裂，他们害怕挑战他人认信的真伪。结果，今日许多教会充满了自称耶稣是救主的人，但他们的行为却否认他是主。使徒们记录了很多给初期教会的警告，提醒他们邪恶的影响正透过假基督徒和假教师悄悄潜进教会，我们也必须同样谨慎，预备好对抗在当代教会中同样邪恶的影响力。

这带出一个有趣且极为重要的问题：你如何识别出真正的基督徒和假冒的基督徒？标准很多，但其中最重要的是顺服。一个人或许宣告相信基督，却又过着不顺服那位他认其为主者的生活；这其中很有严重问题。我们的主问了一个严肃的问题：“你们为什么称呼我‘主啊，主啊，’却不遵我的话行呢？”（路 6:46）

人们有权怀疑一个自称相信耶稣却没有活出他所宣称的人。雅各说，真实的信心必会在生活中结出善行的果子（雅 2:14-26）。如果你

真的相信神和他的爱子，你的生活方式、言行举止就应该有证据。在顺服与信心之间，有一个不可分割的关系，这就如一个硬币的两面。虽然今天有很多人正在非常努力地尝试设计一种与顺服互不相干的“信心”教义，但两者是不可能分割的。²

挪亚：一个因信而顺服的人生

我们可以引用圣经里的一些人物来说明顺服的信心，但我认为挪亚是最好的例子。挪亚比在他之前的两个最重要的信心榜样——亚伯与以诺——更进一步。亚伯说明了敬虔的**敬拜**，以诺体现了敬虔地与**神同行**；挪亚则表现出敬虔的**工作**。实际上，挪亚敬拜神、与神同行并服侍神。若你要与神同行，你必须先敬拜神；若你要服侍神，你必须先与神同行。这是神的方式。

挪亚的信心与顺服远远超越人类的理性。在普通人看来，他所做的是不合常理的。一个人除非亲自认识神，并具备某种超自然的属灵眼光，否则若他做挪亚所做的，那他就是一个胡言乱语的傻子。

² 对此问题的一个深入研究，见 John F. MacArthur, Jr., *The Gospel According to Jesus* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1988)。

这正是挪亚的信心是如此超凡的原因。他在神里面所建立的信心，不是因为他看见任何有形或可见之物；对他而言，神的话语已经足够。他的信心和顺服的人生可以归纳为两个特征：首先，他回应神的话语；其次，他斥责世人。

挪亚回应神的话

希伯来书 11:7 告诉我们：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。”他相信神，以致于建造了一艘方舟。表面上看来，挪亚似乎有些鲁莽。他的邻居必然会那么想。他们从没见过一滴雨；对于挪亚的建设工程，他们必笑翻了天！挪亚为什么要这么做？因为神对他说：“挪亚，审判即将来到。我要借着水来毁灭世界，你最好建一艘船。”因此，挪亚毅然放下一切，花一百年多的时间顺服神的命令。

我不知道你会如何，但换成是我，过了七十或八十年后，我就会开始怀疑。毕竟，挪亚生活的美索不达米亚地域，在底格里斯河和幼发拉底河之间，远离海洋。但是，信心使人对神的话语做出回应；不怀疑，单单顺服。

挪亚与我们同样是人。他有很多事情忙着要做，对他来说，要花上人生中这么长一段时间来建造一艘大船，需要严肃认真地投身其

中。他听从了神，然后就用自己的生命来遵行神的话。这不是很了不起吗？出外获取木材是一回事，但一百年之后看到他仍在方舟上涂着沥青，又是另一回事了。我们一些人相信神，会跑出去起个头，不过仅此而已，从未往前跑太远；而挪亚继续顺服神。耶稣说，坚忍是他真门徒的记号（约 8:31）。挪亚完全信服这命令背后的权威；对他而言，一个警告已经足够了。

有人可能会争辩说，挪亚因为害怕后果才服从神。但事实并非如此。希伯来书 11:7 告诉我们，他的动机是“敬畏”神，而不是卑贱的恐惧。挪亚服从神是因为他敬畏神的话语。这意味着挪亚行事虔诚。他以极大的敬畏对待神所发出的信息，并准备了方舟，不但为了拯救自己，也为拯救他的妻子、三个儿子（闪、含、雅弗）和他们的妻子，以及整个动物王国的代表！这个人展现的是多么了不起的信心！

回到创世记 6 章，看看那里发生的一些十分有趣的事情。神吩咐挪亚说：“你要用歌斐木造一只方舟，分一间一间地造，里外抹上松香。”（14 节）这是一个对信心和顺服史无前例的挑战。试想一下，如果神要你在荒野中建造一艘两万吨重的船，你会怎么做？世界历史上最伟大的顺服行动，就发生在挪亚卷起袖子砍下第一棵树的那一刻。

我不得不暂时离题。翻译成“松香”的希伯来字，与翻译成“赎

罪”的是同一个字，两个意思都可。利未记 17:11 可以读作这样：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的灵赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”在安全的方舟里，“松香”将审判之水挡在外面；而在信徒生命中赎罪的是基督的血，这宝血使我们免受任何的审判。方舟上的松香是用来当水的，而基督的血给信徒盖上了印，使他们免受神的审判。

方舟的规模

创世记 6:15 告诉我们方舟的尺寸：“方舟的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。”神给了挪亚一张口述的蓝图。你可能知道，古时一肘的长度有很多不同，因为它是以一个人的手肘到中指的距离为标准。一般来说，方舟的尺寸约有 137 米长、23 米宽、14 米高——相当于一栋四层楼的高度。由于方舟有三层甲板，其总面积约为 8800 平方米，比二十个标准篮球场还要大。这格规模，在我们现代世界中，属于大型钢板远洋船只的类别。据我们所知，方舟与有盖的木筏相似，犹如棺木，近似方形，且是平底的。

一位教官曾在美国海军学院（U.S. Naval Academy）给海军上将讲课，他说：“几个世纪以来，人们以不同的比例造船。但是，自从英国海军机械师找到“无畏号”（Dreadnought）战舰的结构式以来，

所有战舰都依循“无畏号”的比例来建造，因为人们发现它们在科学上是完美的。”接着，他补充说：“‘无畏号’的比例与方舟完全一样。”

天气预报：下雨

“看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。”（创 6:17）这一定是挪亚难以理解的；他对雨毫无概念，因为之前从未下过雨（见创 2:5），取而代之的是，从土壤里飘起的薄雾不断滋润着大地。

许多创造论科学家相信，当时的地球被一层雾气形成的气冠层所包围。这有助于解释洪水来临之前人们长寿的原因：有害的太阳射线不能穿透这气冠层，所以大大减慢了衰老的过程。当气冠层在洪水中坍塌后（创 7:11），保护层被除去，人的寿命立即开始减短。

一百多年无果效的传道

当神最初告诉挪亚洪水要来的时候，实际上还有一段很长的时间——120年（创 6:3）。挪亚本可以轻易找到理由，漫不经心地挑起任务。若他是个拖三拉四的人，方舟或许永远无法建成。此外，在那漫长的岁月里，挪亚也传道；虽然没人信他，但他仍是热心而不遗余力的传讲。作为一个传道人，我知道那必定是很难接受的。然而，挪亚

依然继续传讲这信息。

也许经年日久，挪亚开始质疑。他或许已经开始心想：我想我不是有什么问题。我一遍又一遍地传讲这信息，却无一人听信。你大可以想象，这个顺服之人一边造船一边传道时所忍受的到底是些什么。

过路的人会指着，摸着头，说：“那就是疯子挪亚。”

或许挪亚会想：即使洪水来到，这庞然大物又如何能漂浮起来呢——尤其里面负载了这么多不同的动物？这方舟既没有锚，又没有桅杆、转向盘、舵、风帆——除了甲板空间之外，就没有什么了。然而，挪亚由始至终相信神，且顺服神。

神设立他的约

在创世记 6:18 里，神应许挪亚：“我却要与你立约。你同你的妻，与儿子、儿妇，都要进入方舟。”这个应许，就如神所有的应许一样，都是以神的恩典为基础的（创 6:8）。恩典是完全是神随己意赐予人的。挪亚也同所有的人一样，是个罪人。事实上，在洪水之后，他犯了严重的罪（创 9:21）。然而，神对挪亚施恩，单单因为神乐意这样做。神喜悦施恩予挪亚，宽恕他，与他立约。

创世记 6:19-21，记载了神给挪亚的进一步指示：

凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好作你和它们的食物。

神实际上是在说：“你造了方舟之后，我要你把动物带进去，并照顾它们。”

如果可以的话，请想象这一切成就了的那一天：挪亚坐在踏板上，等着来自四方八面的动物进入方舟。他不需出去把动物聚集起来，它们就这样进来了。除了是神亲自引领动物们进入这艘大船，别无其他解释。

从空间容量的角度计算，这只方舟能轻易地容纳 7000 种动物，这是一个不小的数目！但这并不一定意味着包括了世界上每一种动物的一公一母，因为一个基本物种可以衍生一系列不同的品种，例如：所有的马匹，不论是设得兰（Shetland）的小马、赛马、驮马，还是其他马，都由同一个祖先而来；两头牛很可能就代表了整个牛科。因

此，物种很可能是有限的，而方舟有足够空间容纳每一个物种是合理的假设。据估计，总共约有 2,500 个动物物种——平均为一只猫的大小——需要不到 0.2 平方米的生活空间。所以，从后勤的角度而言，方舟足够容纳所有的动物。然而，其中仍有饲养和照顾这么多数量动物的问题。谁喂养它们？卫生问题又如何周全处理？你可以想象预备在这船上住一年所面对的巨大问题。

全然顺服

挪亚是一个顺服神的人，所以他开始建方舟。“挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。”（创 6:22）何等的信心！完全的顺服！他与我们大多数人多么不一样。神也许要我们挑起某项事工的责任，或向神带入我们生活中的某人传福音，或叫我们在经历试炼时信靠他。我们在这些情况中尚且经常不能顺服他，更何况是造方舟！我们说自己相信神，但我们的信心与挪亚的相比，实在微不足道。我们当中一些人还很容易失去耐心；当我们能够持续一个星期顺服神，我们自以为是个了不起的胜利。然而，挪亚顺服了 120 年！

挪亚顺服的根据是什么？无非是神的话语。他相信神所说的审判与应许都是认真的。所以，挪亚完全按着神的指示建造方舟，不折不扣地顺服，他并没有选择他要顺服什么。有些人愿意相信神的应许，

却不相信神的审判；但是，我们必须同样地相信两者。查尔斯·司布真（Charles Spurgeon）说：

凡不相信神会处罚罪恶的，也不会相信神会借着赎罪之血赦罪……我嘱咐你这宣称是属主的，不要不相信神对不敬虔之人所发出的可怕警告。即使这警告会使你胆颤心惊，你要相信；虽然大自然会因为排山倒海的毁灭而退缩逃避，你也要相信；因为如果你不信，你对神某一方面的不信会促使你在其他已经显明的真理上也不相信他。³

因此，挪亚相信神。他不仅相信在方舟里得安全的应许，也相信世界即将遭受毁灭。这两者，他都相信。他完全相信神。

挪亚斥责世人

挪亚相信神的话语，并以顺服的信心回应神的话。他的顺服便斥

³ “Noah’s Faith, Fear, Obedience, and Salvation,” in *The Metropolitan Tabernacle Pulpit* (1890; Pasadena, Tex.: Pilgrim Publications, 1974 reprint), 36:303.

责了世人。希伯来书 11:7 告诉我们：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪。”

挪亚是如何向世界宣讲他定罪的信息呢？借着建造一只方舟。这就是他的讲章。每当路人经过，看到或听到他砍倒一棵树，或看着他背着木板走过时，那人便听见或看见一篇讲章，而这讲章是说：“审判就要来了。审判就要来了。审判就要来了。”然而，虽然挪亚在他的任务上坚持了 120 年之久，却无一人听信。

就连协助挪亚的木匠也拒绝了他的信息。挪亚必定雇佣了很多人来协助他与他的儿子们，因为他们光靠自己无法搬运建造方舟所用的大量木材。然而，虽然这些工人帮他造方舟，却不因此得救。他们每周收工资，然后在洪水中灭亡。同样，今日有人以劳力与才能协助建立教会；他们为满足自我、他人的称赞或其他原因而工作。对于这些人，耶稣说：“他们已经得了他们的赏赐。”（太 6:2、5、16）他们的奖赏只是属世的，他们是失丧的，也将灭亡，因为他们没有得着在基督里的保障。

神是否对这些协助挪亚造方舟的工人太过严厉？不是的，创世记 6:5 告诉我们他们是怎样的人：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”每个人的心里都是邪僻的，而神看得一清二楚。

“人是看外貌，耶和华是看内心。”（撒上 16:7）神看见人的心。

但神的心也参与其中。“耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。”（创 6:6）这是否意味着神改变了主意？神是否感到意外？神是否是指他在创造人上面犯了错误？不。这是拟人化的表达，即用人类的术语来描述神。圣经是在向我们表达神对人类状况的悲痛和忧伤。从人的角度来看，神似乎改变了心意，后悔造人。但撒母耳上 15:29 告诉我们：“以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔。因为他迥非世人，决不后悔。”

神的审判

神并没有改变他的心意或者类似的事情——改变的是人。人类已经变得如此败坏，致使神决定除灭人类。“耶和华说：‘我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了’。”（创 6:7）

这是一个彻底解决问题的方法，但问题比你想象的更恶劣；大部分族群已经变得魔鬼般怪异。当圣经说，神的儿子们与人的女子同居（创 6:2），我认为这是指堕落的天使。恶魔与女人发生性关系，显然产生了一个部分恶魔化的种族（上古英武有名的人，创 6:4）。所以，神决定用全球灾难性的审判毁灭整个种族——除了挪亚和他的一家。

神是否太严厉了？难道神不再怜悯施恩了吗？不；事实是，神的忍耐将会结束，他最终将施行审判——这才是这个被罪恶咒诅的世界的唯一盼望。如果神没有采取毁灭的行动，人类将不得不生活在一个充满永恒罪恶和暴力的世界里，这是无法想象的。我们应该为罪得到审判而感恩。神是圣洁、公义的，必将万事归于正道。然而，审判只在神极大的忍耐之后才会到来。

神审判一个罪恶的世界，既不是不公正，也是不过于严苛。事实上，在这里，神的作为最显著之处，是他保存人类的怜悯之心。如果神直接毁灭所有人，包括挪亚和他的一家，那将有罪的人类在地上的尽头。神可以把地球恢复至他所创造的完美世界。但是，因为神是怜悯的神，他渴望拯救堕落的人类。因此，他在这可怕的审判中保存了人类。

人的拒绝

每个人对神都有足够的认知，人无可推诿（罗 1:19、20）。自亚当和夏娃那时候，神就已经应许了一位救赎主（创 3:15）。从那时起，赎罪的献祭制度便开始生效，人知道如何来到神面前。亚当活了 930 年，也许用了大部分时间告诉他的子孙一个真相——罪如何影响自己与世界。以诺的讲道也是作为警告（犹 14、15 节），挪亚的事工亦一

样。但是，时候到了，神的灵不再为这事争辩了。人们晓得真理，却顽固地拒绝。挪亚顺服的人生尤其瞩目，对他同时代的人是个公开的斥责。

这与我们的时代有很大的不同吗？我们的主说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。”（太 24:37）挪亚传道，人们戏笑，就如现代人嘲笑福音的宣讲。然而在挪亚的时代，仍有余民寻得恩典，就如今天，人也借着神的恩典得救——不是从洪水的审判中得救，乃是从永火的审判中得救。神需要更多像挪亚的人——不论神的命令看似有多么奇怪多么困难，他们仍然愿意顺服神。

顺服的动机

挪亚虽然是个很伟大的榜样，但是关于顺服这个主题，我们还必须以一个新约的概念来更进一步说明。这将完善我们对“顺服是成长的关键”的理解。记得我们在本章的开头提出，识别真信徒和假信徒的一个方法就是看那人是否顺服。但是，顺服的推动力是什么？这是什么样的顺服？让我们看看是否能够从约翰一书找到答案。

“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。”（约壹 2:3）“遵守”这词，在这节经文里包含着“警醒、谨守遵行”的意思，不是指在强迫或压力之下的顺服。我们不会说：“好吧，我必须服从，因为如果

不这样做，我会被神的铁锤子重击。”不，完全不是那样。这乃是出于对主人纯洁的爱而作出回应的顺服。

奥尔福德（Alford）的希腊文新约，把翻译为“遵守”的希腊字定义为“看守、护卫、保守，有如某种珍贵的物品”。真基督徒的心里极其渴望保守自己的顺服，这表明他认识神。习惯性地每时每刻以顺服的心灵谨慎保守神的话，这是成熟基督徒的标志。当人们自称是基督徒，却在生活上为所欲为，完全无视神的诫命时，他们不单削弱了自己的见证，也叫人质疑他声称自己认识基督的说法。

约翰在这里所用的“诫命”一词也别具意义。在约翰一书中，使徒约翰使用 *entole* 这字至少 14 次，指的是“基督的诫命”。但在约翰写的福音书中，当论到摩西的律法时，他用的是另一个字——*nomos*。在约翰的第一封书信中，约翰想要强调基督的诫命，而不是摩西的律法。如果我们有一颗顺服的心，谨守基督的诫命，深切渴望这些诫命得尊崇，并决心遵行，那么，这就是持续的经验性证据，证明我们认识神和主耶稣基督。

当一个人成为基督徒，他公开承认耶稣是他的主；如果他诚心尊基督为王，他会乐意顺服基督的权威。顺服是必然的结果。如果一个人对耶稣说：“你是主！”这就必然要求顺服。因此，那些持续遵守神诫命的人是真正认识神并对神深信不疑的人。

两种顺服

但是，如果我们努力顺服却失败了，怎么办？我们会被定罪吗？我也曾为这个问题挣扎了许久，我相信我能帮助你理解这困惑。我们必须区分“律法式”的顺服与“恩典式”的顺服。“律法式”的顺服是肉体努力的结果；律法式的顺服，要求绝对、完全的服从，不容任何失败。只要你一次违反神的律法，惩罚就是死亡。这是律法式顺服的痛苦和失败。

然而，有另一种“恩典式”的顺服。gracious 这个词提供了一条线索，暗示两种顺服有何不同。“恩典式”的顺服是在神赐给我们的恩典推动下出于爱和真诚的顺服。虽然这种顺服经常会有过失，却为神所接纳，因为其瑕疵被耶稣基督的血涂抹。

看到区别了吗？靠肉体、人为努力的顺服，必须是完全的才有价值。靠神的恩典，神看的是内心，不是行为。我庆幸如此，你也一样吗？如果神是以律法式顺服的标准来衡量我，我将会永远在地狱中度过。但神看着我说：“麦克阿瑟，尽管你有很多的瑕疵，你却有一颗渴望顺从我的心；即使你经常失败，你有一个愿意降服于我的主权的心志。”

这就是基督十字架的要点。耶稣的死，为我们罪和失败承担了全

部的刑罚，因此他的宝血能遮盖我们日常顺服中的任何缺陷。在“恩典式”的顺服之下，远比在“律法式”的顺服之下好得多。

为了避免有人错解，让我举例说明。门徒们总是顺从神吗？当然没有。以彼得、雅各或约翰为例，他们身为罪人，都有过失，让主失望。然而，耶稣却指着他们对天父说：“他们也遵守了你的道。”（约 17:6）他们果真遵守了吗？持续地遵守了吗？这样说，会让他们脸红。耶稣是以对摩西律法的绝对顺服来衡量他们，还是衡量他们顺服的心志来衡量呢？你知道答案。耶稣所衡量的是他们对于顺服耶稣基督的倾向、意愿和决心，而且耶稣以自己所流的血遮盖了他们的缺陷。

神圣洁的标准仍然是绝对的完全，但他仁慈地为我们无可避免的失败作好了预备。如果我们做错了或失败了，他不会说我们完蛋了，不再是基督徒了。神看的是一颗带着顺服的心志不住跳动的心。真基督徒渴望降服于耶稣基督，即便他无法常常让这愿望实现。然而，神知道并接纳这样的心志。

这样的顺服不是基于律法，而是基于爱；不是基于恐惧，而是基于友谊。约翰福音的几节经文都指出这一点。当耶稣说他即将回到天上时，他没说：“你们必要遵守我命令，否则……”而是说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”（约 14:21）因此，我们顺从不是出于惧怕，乃是因为我们爱神。

非基督徒自然完全不了解这种“恩典式”顺服，他们不但不降服于基督的主权，反而试图制造出自己的义；他们因这行为将自己置于“律法式”顺服的诅咒之下。“他们说是认识神，行事却和他相背。”（多 1:16）他们也许宣称是认识神的，却与挪亚不一样，他们的行为不支持他们的认信。在白色大宝座的审判中，会有很多人说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名……行许多异能吗？”但是耶稣会回答说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（见太 7:21-23）

真正认识基督的人，必定有恩典式顺服的心。

顺服的样式

因此，我们得出一个原则，那就是我们可以根据一个人的顺服来认出他是基督徒。现在，让我们继续来看顺服的**样式**，意即有迹可寻的模式。约翰一书 2:6 告诉我们：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行”。“住”这字在约翰的书信中相当于“认识他”、“行在光中”、“与……相交”，这些词汇都表明救赎。重点是，如果你宣称你是一个基督徒，就该表现出照主所行的而行的样式。

你或许会说：“哦，必须遵守他的诫命已经够糟糕了，现在我们还要像他一样为人行事。我做不到！”这节经文不是指我们行事的每

一个层面都会与主完全一样，而是以与主相同的方式行事。基督是我们的榜样，我们当朝着更像他的目标前进。我们当效法基督的生活。顺服促使我们越来越像基督。

举几个具体的例子。腓立比书 2:8 告诉我们，耶稣“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。”耶稣本有神的形象，但他没有坚持守着那份荣耀与尊贵，反而愿意把这一切暂时放下，谦卑自己。这是有史以来最伟大的谦卑的例证，也是我们当效法的样式。

注意，这段经文也说到基督的顺服。我们的主凡事服从。他缴税，完全遵守摩西的律法；他遵守礼仪律，也顺服他弥赛亚身份的特殊神圣要求。约翰福音清楚说明了这点，耶稣说：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。”（约 6:38）顺服的心志是耶稣整个人生的心态。再者：“那差我来的〔父亲〕，是与我同在；他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。”（约 8:29）另外，约翰福音 14:31 说：“父怎样吩咐我，我就怎样行。”再一次，顺服。基督树立了榜样。他那充满爱的顺服，就成了我们的人生效法的榜样。

本章的开篇提到“伪装大师”这个人。很多年前的某一天，小费迪南·沃尔多·德马拉（Ferdinand Waldo Demara, Jr.）来到我父亲的

书房，开始谈到基督教。我这位身为传道人的父亲，将一套多卷本的系统神学书籍交给他——只是作为入门书籍。德马拉在很短的时间内读完了，最后，他成为一个基督徒——不是假冒的，而是真正的信徒。

不论你是否意识到，人们一直在关注着你的生活。他们在聆听你的生命所宣扬的信息。“挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。”（创 6:22）你是否也会得到这样的评价？当你顺服的时候，你会变得像基督。

第五章 圣灵的充满：开启能力之源

很多年前，美国俄克拉荷马州原住民的土地上发现了石油，当地的部落一夜之间富裕起来。一群奸商到他们中间兜售各种东西，从一文不值的装饰品到昂贵的奢侈品，想在他们未完全理解他们手中钱财的价值之前占他们的便宜。

其中一个部落成员购买了一辆劳斯莱斯轿车。他开车转了大约一个星期，当燃油用尽时，他还以为是车子坏了，或是他把汽车的零件磨损了。由于他不想丢脸，于是宣布说他已经厌倦了这玩意，不想要车子了。他的一个朋友接手后，为了要减轻汽车的重量，他把这辆被遗弃的汽车的引擎拆除，然后拴了一队马匹来拉动这车。这辆由马匹拉动的劳斯莱斯，成为他多年的交通工具。

许多人也试图以同样的方式过基督徒生活。由于误解圣灵的能力，他们寻求其他方法使他们的属灵生活充满活力。他们尝试从自己里面产生能力，寻求某些支援小组的帮助，寻找其他的能力来源——就是不去寻求神所定规的唯一的能量之源：神内住的灵。

身为基督徒，我们知道自己当与世界不一样。圣经教导我们要彼

此相爱，要顺服主，要为我们的需要祈求，要过圣洁的生活，要行在光中，并要以智慧行事。然而，我们是不能凭自己的力量和能力办到的，我们必须被圣灵充满，被他管理。他是神为我们过实际的基督徒生活所提供的唯一的燃料，唯一的能力资源。若不靠着圣灵行事，就有如你拥有一口油井，却不明白它所生产的东西是你驾驶汽车所必需的。

一个对比

以弗所书第 5 章是新约圣经里有关被圣灵充满的关键章节，第 18 节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”

所有的人都喜欢快乐——欣喜若狂，感觉良好，万事如意。这没什么不妥。圣经说，“笑有时”。圣经也提到大声欢呼与大喜的信息。这指的都是说不出来、满有荣光的大喜乐。神要的是喜乐、兴奋、快乐和意气高昂的人。问题在于我们的快乐是如何产生的。有些人追求人为引发的幸福。你可能会想，在我们的现代世界里，很多东西都是人造的，有人会有酿造欢乐并把它装置在瓶子里的想法，而人真的如此行了！今天，数百万的美国人正在从瓶子里疯狂地寻求人造的快乐。

当然，醉酒的问题在所有国家和文化中都有，而全世界都面临着严重的酗酒风潮。我曾经到访过厄瓜多尔的丛林，在那里必须谨慎驾

驶，以免撞倒道路上喝醉酒的印第安人。在非洲的偏远地区，你会看到即便是最原始的部落也有使人喝醉的饮料。在俄罗斯，酗酒已经成为全国性的危机。而在世界各地，无法找到真正幸福的人会在酩酊大醉中找寻快乐。然而，他们最终所找到的并不是真正的喜乐，而是一种低廉、虚假、可恶、人为的替代品。

在第 1 世纪，水质通常是不纯净的，所以人们会把一点酒混在饮用的水里，以杀除危险的变形虫。这种混合的饮用水是几乎不会醉人的，因酒精含量非常低，一个人需要喝上好几加仑才会喝醉。然而，未稀释、未经混合的酒——就是圣经里被称为“浓酒”的——是刻意想要喝醉的人才会饮用的。一个平日经常饮酒的基督徒，自然很容易陷入醉酒的试探。圣经反复称醉酒为罪，并警告人不可醉酒，例如，保罗不许酗酒的人担任教会的长老或执事（提前 3:3、8），箴言书中也充满了对醉酒的禁令。

当今社会的酒又如何？基督徒应该喝酒吗？有些信徒说：“好吧，我不喝醉，我只喝一点，可以吗？”这实际上超出了我们讨论的范围，但是我给出我所谓的“基督徒的饮酒清单”，即五个关键问题，就能帮助我们决定作为基督徒是否应该喝含酒精的饮料。

- A. **是否会成瘾？** 保罗说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”（林前 6:12）

- B. 是否会导致放荡不羁？圣经称醉酒为放荡（弗 5:18）。
- C. 是否会得罪一位良心较弱的弟兄？如果另一位信徒效法我的榜样而陷入罪中，我就成了他的绊脚石（罗 14:21）。
- D. 是否会损害我的基督徒见证？有人或会因为看见我喝酒的举动，而轻视我的基督徒见证（罗 14:16）。
- E. 我是否确定这作法是正确的？若不是，我就是存着疑心吃喝，而这可算是罪（罗 14:23）。

如果基督徒不可醉酒，那么他们可从哪里得到真正的喜乐和欢喜呢？答案很清楚：“被圣灵充满。”（弗 5:18）我们的激动、兴奋和欢乐，都是来自被圣灵充满，不是被酒充满。

这经节的用语可能看起来有点令人震惊，听起来似乎保罗在说，我们当被圣灵灌醉。这是个非比寻常的意象，但圣经在好几处重复这说法。例如，在路加福音 1:15，关于施洗约翰诞生的预言中，我们看到他是“淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。”换言之，约翰的喜乐和动力——他的燃料——来自于圣灵的充满，而不是出于一个瓶子。

那么使徒行传第 2 章呢？那里记载了圣灵在五旬节降临在门徒

们身上。当门徒出去，开始宣讲神的信息时，周围不信的人说这些基督徒都是灌满了新酒（13 节）。他们认为若任何人能如此快乐、欢欣、外向，他们必定是喝醉了。然而，彼得纠正了他们的错误，坚持说，不是酒，而是圣灵在工作（15-18 节）。

这里的意思是：被圣灵充满的结果是行事喜乐、大胆和不受束缚。类似地，一个温柔、温和的人喝醉时，行为举止可以完全相反；他的性格在酒精的影响下似乎发生了改变，他变得毫无拘束，似乎不在乎别人对他的看法；他沉迷于醉酒之中。对于那些被神以圣灵充满的人，保罗也谈到了同样的影响。他们完全被他所掌管。许多人在酒杯里人为地寻求的兴奋和喜乐充满了他们。

然而，保罗实际上是以酒与圣灵作对比，而不是作类比。酒完全控制人，但在人的心里与生命中所作的是恶事。圣灵也完全控制人，但他赐下能力，使人行真正公义的事。圣灵掌管的影响，提供属天的燃料，使人为神的荣耀而活出不一样的、自由和不受束缚的生命。这与被酒精控制的生活完全相反。

神的命令

以弗所书 5:18 也给我们一条命令：“要被圣灵充满。”被圣灵充满是什么意思呢？首先，让我指出一些基本的和令人兴奋的事情：每

一个基督徒都拥有圣灵。保罗问说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”（林前 6:19）如果你是一个信徒，圣灵便内住在你里面！“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8:9）因此，所有信徒都拥有圣灵。你不必祈求得着圣灵，自你得救的那一刻开始，圣灵就在你里面了。

保罗从来没有说：“要让圣灵内住。”信徒已经有圣灵的内住了。保罗从来没有说：“要受圣灵的洗。”信徒在信主的那一刻，就受洗进入基督的身体了（参 林前 12:13）。保罗从来没有说：“要受圣灵的印记。”信徒已经受了印记。你拥有圣灵，你被圣灵内住，你受了圣灵的洗，你受了圣灵的印记——这一切都在你得救的时候成就了。

保罗实际上在这里说的是：“要让已经在你里面的圣灵继续充满你。”这个希腊动词的意思是“持续被充满”或“保持被充满。”这希腊动词的时态是表示连续性的动作。保罗不是在论述恩典的第二次工作。被圣灵充满不是一次性的经验，而是迈向灵性更高层次的一步。被圣灵充满的意思是不断让已经在你里面的圣灵来掌管你。

这个真理在使徒行传中可以清楚看到。从第 4 章开始一直读到第 13 章，你会重复阅读到同一群门徒在这里被充满，在那里被充满；在这种情况下被充满、那种情况下被充满。我们也一样，需要降服于圣灵的掌管，一次又一次地被充满。我们永不会到了一个地步，能说：

“我已经被充满了，所以我现在可以了。”被圣灵充满是一个持续性的体验，我们今天或许被充满，但明天是一个新的机会。

圣灵的影响的结果

我们需要明确“充满”是什么意思。有些人可能认为这就好比把东西倒进玻璃瓶那样的填满，但是，这不是一个好的类比。让我从我的的一本旧书中引用一个更好的例子来说明。

Fizzie 是一种用来制造汽水的小饮片，它是一种有味道的“苏打水”（Alka-Seltzer）泡腾片。把它放入一杯水里，它的味道就会在水中释放出来。这种浓缩、压实的能量丸，若只落在杯底是没有用的；它需要释放自己的能量，充满整杯水，把水变成新的饮料。如果是葡萄味的 Fizzie，你得到的就是一杯葡萄味饮料，饮片的口味决定水的味道。

在某程度上，这描述了神的灵如何在人的生命里运行。圣灵无时无刻不在基督徒里面，如同一股属天的、压缩的、集中的强大力量。问题在于，圣灵是否能释放那能力来充满你的生命，使你能成为他的模样？不降服于圣灵

的基督徒，无法彰显基督的生命；若一个生命要发出神的光辉，这个生命就必须被神的灵渗透。

除非我们被圣灵充满，否则我们什么都做不了。

比方说，我有个手套，我对手套说：“去弹钢琴”。手套会怎么做呢？什么都做不了，因手套本身不能弹钢琴。但是，如果我把我的手放进手套后弹钢琴，会发生什么事？音乐响起来了！若我戴上手套，手套就会动起来。手套不会敬虔地对手说：“手啊，告诉我怎么弹。”它什么都不说，它只是跟着手动。被圣灵充满的人不会跌跌撞撞、含含糊糊地试图寻找神的旨意，他们只是跟着圣灵行动起来！

人们常问：“我怎么知道自己的属灵恩赐？”最好的方法就是过被圣灵充满的生活，看神借着你做了什么，然后回顾过去，说：“当神掌管我时，我就是这么做的。显然，这是我的恩赐。”我们无需分析考量，重点是我们需要让神的灵在我们的生命中得释放。这只是抉择的问题。当你早晨起来，你决定你的衣着；接下来，你决定早餐要吃什么。一天都是这样度过的——一个接着一个的决定。

被圣灵充满的生命，是将每一个决定都降服于圣灵的掌管之下。⁴

从某种意义上说，这就是圣灵如何充满基督徒的生命的。圣灵已经在那里，准备好随时爆发出他的能力。问题不在于圣灵是否在那里，而是圣灵的能力是否充满了我们的生命，以致掌控我们的一切言语、心思、行为。被圣灵充满，就是让圣灵得释放，叫圣灵渗透你的生命，充满你生命的每一个层面，使你更像基督。

为了更好地理解被圣灵充满的意思，让我们来思考一些新约中提到的其他类型的充满的经文。例如，在约翰福音 16:6，当耶稣告诉他的门徒他将要离开时，他们就满心忧愁；也就是说，他们充满了悲伤。在路加福音 6:11，耶稣宣称自己为弥赛亚之后，群众是“满心大怒”；换句话说，他们完全被愤怒的情绪掌控。使徒行传 5:3 告诉我们，撒但充满了亚拿尼亚的心，意味着亚拿尼亚完全被恶者的权势占据。所以，我们看到“被充满”这个词，意味着“完全被某一种特定的情感、权势或影响所占据”。

⁴ John MacArthur, Jr., *Found: God's Will* (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1977), pp. 21, 22.

在使徒行传 4:31 里，我们读到当教会“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道”。他们被神的灵充满，拥有圣灵的喜乐、能力和影响力，结果是他们可以不受束缚地行动，不受他们的自我所辖制，完全放下自己，因而能放胆地传扬耶稣基督。

我们也可以如此。我们能被圣灵占据，以至完全受圣灵控制；圣灵的影响会继而挤走我们平日的惧怕和其他情绪。结果就是大胆和极大的兴奋，一种超乎其他一切的激动人心的快乐，且乐上加乐，因为圣灵掌控并占据了我们的每一个部分。

方法：降服

被圣灵充满意味着完全服在圣灵的影响之下。这是怎么发生的呢？就是简单地把你的意志、心思、身体、时间、才能、你所珍爱的——你生命的每一个部分——降服于圣灵的掌管。也就是说：“我要神的灵在我的生命里有压倒一切、掌控一切的影响力。”

以弗所书 5:18 的上下文确切地表明了被圣灵充满是什么意思。使徒保罗继而列出一个被圣灵充满的人所做的事：被圣灵充满的人会唱诗歌；被圣灵充满的妻子会顺服她的丈夫；被圣灵充满的丈夫会爱他的妻子；被圣灵充满的子女会顺从父母；被圣灵充满的父亲不会惹他孩子的怒气；被圣灵充满的雇主会公平地对待他的雇员。这些全都

是被圣灵充满的生命的表现。

现在请看歌罗西书 3:16：“当用各样的智慧，把基督的道理丰富地存在心里。”之后会怎样呢？就是当你被圣灵充满时所发生的那样（见 16-23 节）。因此，被圣灵充满就是让基督的道丰富地存在心里，两者必定是相同的，因为他们所产生的现象完全一样。

现在，让我们进一步看看另一个对比：被圣灵充满就是有基督意识，这实际上就是深入而丰富地投入耶稣基督的一切所是以及关乎他的话语中。耶稣所传讲的真理，以及关乎他的真理，当掌管你的每一个言行举止、每一个内在的动力、每一个隐藏的动机，以及每一个心里的欲望。而当你研读神的话语时，当你沉浸在他的话语里，当神的话语丰富地存在你心里时，你就成为以基督为中心的人，成为有基督意识的人。这与被圣灵充满是一样的。

换言之，被圣灵充满意味着每一时刻的生活都犹如站在耶稣基督面前一般。你可以早晨起床，心里就说：“主啊，早安。这是你的日子，而我只想要你一整天当中不断地提醒我，你就在我身边。”有什么比这更实际的呢？当撒但或是其使者前来试探你时，你可以说：“基督啊，我知道你在我里面，求你赐我能力，斥责撒但及其权势。主啊，我正受试探，现在就需要你的力量！”

被圣灵充满，也在做抉择的时候带来实际的帮助。“主啊，我不知道该往哪个方向走。我有两个选择，两条路径；主啊，求你向我显示该走的道路。”如果你真有基督意识，你就会让基督在日常生活中指引你的选择。

你是否学会了以基督意识的方式生活？你是否习惯性地想到耶稣并确认他在你生命中与你同在呢？这与被圣灵充满是一样的。哥林多后书 3:18 说：“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。”你看，如果你定睛注视主耶稣基督，圣灵将重新塑造你成为他荣耀的样式！这是属灵成长最终极的境界，唯有当你完全被基督吸引时，才能实现！

口唱心和

我们已经反复提到因被圣灵充满而有的喜乐；当圣灵掌管一个人生命的时候，这喜乐是必然的结果。以弗所书 5:19 显示了被圣灵充满之生命的结果：“用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。”

这不在乎你能否大声地把歌唱好，重点是你能在心里扬起旋律。你知道心中有首歌是什么感觉吗？如果你被圣灵充满，你会情不自禁

地唱起歌来。这不单是我的观点，圣经也这么说。如果你有圣灵的喜乐和激动，怎么能不如此呢？身为被圣灵充满的基督徒，我们都歌唱。

我们向谁歌唱？经文说“彼此”。在教会里，我们彼此对唱；有时教会诗班唱歌给我们听，有时我们一起唱歌，有时也有人独唱。我们所有人都歌唱，是因为被圣灵充满所产生的喜乐。我们的歌，是向彼此作的见证，不纯粹是娱乐。我们必须防备虚假作唱的危险——以自我为中心的表演，这样做是为了满足肉体，而不是出于被圣灵充满之生命的喜乐。一场没有表达被圣灵充满之生命的表演，乃是罪，因为它出自于对自我荣耀的渴望。

除了彼此对唱，我们也当“向主歌唱”。你可知道，当你歌唱表达出圣灵的喜乐时，主喜欢听呢。音乐是情感的语言；能够直接向救主表达你最深处的内心，是何其美好！如果这不是发自挚诚的内心，并有公义的生活为后盾，神是不悦纳的（摩 5:23、24）。

我们当唱什么呢？根据我们查考的经文，我们唱“诗章”，就是直接取自圣经的歌；我们也唱“颂词”，就如在主受难与死亡的前一晚，门徒们在楼房所歌唱的那一类歌；最后，我们唱“灵歌”，我们的见证的个人和情感的表达。“作旋律”（译注：中文圣经译为“口唱”）这个词是翻译自希腊字 *psallo*，字意是“弹奏七弦琴”。显然，我们也可以用乐器表达我们的喜乐。然而，无论是以乐器还是歌声，我们用

音乐来表达，是因为被圣灵充满我们而有的无比喜乐。

献上感谢

除了唱歌之外，被圣灵充满还有更进一步的结果：献上感谢。以弗所书 5:20 说：“凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”被圣灵充满并且有对神的意识的基督徒，会凡事感恩。我们常常有诸多要求——是的，甚至我们的埋怨也多——但我们往往感恩不足。

在早期基督徒中，有一个异常阳光、充满赞美的领袖——使徒保罗——却不是这样。对他而言，感恩更多的是原则所致，而不是情感所致；更多的是责任所致，而不是狂喜所致。无论保罗走到何处，他都披着一件“赞美衣”（赛 61:3）。有些人，就算他们真的披上感谢，也仅是当作胸花。保罗却不是！他以感恩为他的全套服装，赞美融入了他的生命；而他希望身在各处的基督徒弟兄也同样如此。他在这一点上如此坚决，以致他写信给歌罗西教会的信徒时，强调性地对他们发出一个简洁的命令“要存感谢的心”（西 3:15）。

在耶稣医治十个麻风患者的故事中，只有一个返回来，献上感谢（路 17:11-19）。而如今，会感恩的人仍然最多是十居其一而已，一个可悲的少数。

感恩不仅是一种行为，也是一种态度。“又要叫基督的平安在你们心里作主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。”（西 3:15）感激让灵魂充满神的荣光。忘恩负义使心灵之窗紧闭，把神的荣光阻挡在外，使生命成为一团迷雾。对基督徒而言，每一种情况都应该是感恩的缘由。犹如先知哈巴谷一样，你或许不明白，但你仍赞美神。

本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）记录了在新大陆的第一个感恩节，“在新英格兰的首批移民定居者中，有一段时间大家普遍感到极其沮丧，于是，在他们的一次聚会中，有人提议宣告一次禁食。一个老农民站起来，回顾他们所得的怜悯，建议定下一个感恩的日子，而不是埋怨激怒上天。”我们可以从中学习一个很好的功课！我们往往专注于所埋怨的事情，但实际上，我们可以为很多事情献上感谢。无论在地上失去什么，我们知道，身为基督徒，我们将有一天会在荣耀中得到自己属天、永恒的基业——为此，我们应该永远感谢神。我们的感恩事项应当主导我们的祷告生活，这是被圣灵充满的生命一个不可或缺的部分。

耶稣说：“你们的忧愁要变为喜乐。”（约 16:20）他接着用一个妇人生孩子为例子，那疼痛是难以忍受的，但当孩子出生后，这喜悦是超乎一切的。对我们而言，令我们悲伤的事也会带来喜乐，我们为此

当事先向他感恩，并且欢喜快乐。内住的圣灵会在他所充满的每一个人的里面产生这种感恩！

当感恩的事

圣经充满了要人感恩的劝勉，有许多事情是我们常常可以感恩的，以下就是其中的一些。

- A. **神的恩赐**——提摩太前书 4:3、4：“……神所造（婚姻、食物）、叫那信而明白真道的人感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的。”
- B. **神的同在**——诗篇 75:1、9：“神啊，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近，人都述说你奇妙的作为……但我要宣扬，直到永远，我要歌颂雅各的神。”
- C. **救恩**——罗马书 6:17：“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。”
- D. **胜过死亡**——哥林多前书 15:57：“感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。”
- E. **生命中的胜利**——哥林多后书 2:14：“感谢神，常率领我们在

基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”

F. **每一样事情**——腓立比书 4:6：“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。”

属灵的成熟

基督徒的生活，不是被圣灵掌管，就是被肉体辖制，没有别的可能。使徒保罗把属灵的人和属血气的人作了对比。凡不信的都是属血气的，他们别无选择；另一方面，信徒有圣灵住在他们里面，他们的本性就是属灵的。然而，信徒有时候也受到肉体影响，也会以血气行事。只有当我们是属灵的，顺着圣灵而行，被圣灵充满的时候，才能成长得更像基督。当我们以血气行事时，我们便阻碍了我们的属灵成长。

保罗写道：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体、在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。”（林前 3:1-2）换言之，保罗只能以神话语的灵奶——基本真理——来喂养哥林多人，因为他们属肉体的行为阻碍了他们的属灵成长。他们缺乏用来嚼固体食物所必要的属灵牙齿。只有当我们让圣灵来掌管我们的时候，

我们才会有长进。

只有当被圣灵充满成为我们的生活模式，我们的灵性才能至臻成熟。加油吧，朋友，向着奖赏直跑——被圣灵塑造得更像基督。

第六章 认罪：开启恐怖密室

大卫王在他的权势达到顶峰时犯了极其严重的罪；余生，他也因此罪尝尽苦果。他到底做了什么？大卫迷恋他的一位军官的妻子，名叫拔示巴。一天，大卫无意中看到拔示巴在住家的平顶上沐浴，对她起了欲念。最终，当拔示巴的丈夫在外为大卫作战时，大卫使她有了身孕。

大卫不顾一切地尝试掩饰自己的罪行，最后决定唯一解决的方式，就是将拔示巴的丈夫——他的朋友——蓄意安排带领一支自杀分队去攻击非利士人。事情就这样发生了，那无辜的军官被杀害了。大卫随便就忘了自己的阴谋，为军官安排了军事葬礼，继而娶了他怀孕的妻。神将整个故事放在撒母耳记下第十一章。

因着这举动，大卫违背了十条诫命里的四条诫命：他贪恋人妻、偷盗、犯奸淫，并杀人。一个有道德意识的人，尤其是一个认识神的人，会为这种罪行感到困扰，甚至焦躁不安。罪疚最终追上了大卫，他摆脱不了罪的控诉。他无法从心思意念中摆脱罪，也无法从手上洗净罪污。

诗篇 51 篇记录了大卫倾心吐意的伟大认罪词。他在那里祈求了四件事：罪使他受玷污，他祈求能被洁净；罪疚使他身体虚弱，他恳求得医治；罪孽粉碎了他与神的喜乐，他哀求与神和好；他深知自己蓄意违背了神的爱与律法，他乞求得赦免和怜悯。

今天，认罪的讨论很多，而我认为我们需要从圣经的角度看待这事。认罪从来都是、也永远是基督徒的生活模式，是属灵成长的关键钥匙之一。

遮掩罪的后果

今日的基督徒也面临与大卫同样的困境：如果我们试图掩盖我们的罪，就有如大卫试图整整一年所作的那样，我们便叫圣灵担忧。认罪是唯一的解决方法，但认罪需要我们抛下自己的骄傲。我们都打过这场仗。

我记得在我童年时，一而再、再而三地直面这问题。我的母亲会让我们四个孩子列队靠墙站立，问道：“好吧，这事是谁做的？”是承认，还是不承认——这是个难题！当然，你也知道这在整个一生中是反复发生的事。幸运的是，我从小就明白，掩盖罪是没有好下场的；况且，也是徒然的。我们不能向神掩饰什么。

遮掩或试图遮掩罪行的后果是什么呢？首先，他将失去神对他生命的祝福；这是非常真实和实际的后果。“遮掩自己罪过的，必不亨通。”（箴 28:13）身体的疾病，也可能是掩饰罪行的另一个后果。大卫见证说：“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱。”（诗 32:3、4）

今生所掩盖的罪行，必在来世暴露；而今生向神敞露的罪行，来世不会再次被揭露。审判的日子即将到来。耶稣说：“掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。”（路 12:2-3）

那一天将来临；那时，再也没有隐藏的秘密，内心最深处的秘密会被一一揭开。对敬虔人而言，那是得奖赏的一天；对不敬虔的人而言，显露的恶事将受永刑。神会审判所有被掩盖的罪；一切被隐藏的罪必会被揭露。然而，今生揭露出来的并被基督的血洁净的罪，就不需要再被揭露。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约壹 1:9）那已经被洁净、蒙赦免的罪，不会再返回指控我们了。

这是基督徒可以抓住的圣经奇妙应许当中的一个。当我们到了天

堂，神不会显露我们的罪。他已经把我们的罪移去，“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”（诗 103:12）

但是，不信的人企图掩盖他们的罪，就得不到这等应许。他们将面临罪被揭开，面临神的审判。启示录 20 章说，基督将打开案卷，揭露他们生命里的罪；他将审判他们所有的罪，并将有罪的人扔在火湖里。

此外，尝试掩盖个人罪的基督徒，将面临罪被揭露，并将失去奖赏：

各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。

——哥林多前书 3:13-15

神如此严厉地审判罪恶，因为神是全然圣洁的。凡罪都是对神的人格性触犯；凡犯罪的，都是直接违抗神。大卫认识这一点，说道：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶。”（诗 51:4）大卫

并没否认他的犯罪是得罪自己与自己的身体；奸淫罪必定是这样（林前 6:18）。他不否认自己得罪了拔示巴和她的丈夫，也不否认自己犯这样的罪，得罪了以色列全家。然而，大卫意识到所有的罪，首先是对神的冒犯。

正确的认罪

有些人认为他们在认罪，却是在找一个推卸责任之处。例如亚当，一开始认悖逆之罪的时候，说道：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”（创 3:12）今日，许多辅导员实际上在劝别人去回想自己的过去，辨认出父母、权威人物，或其他人所对他所犯下的错，认为这方式能帮助一个人了解他的失败，将他从他自己造成的伤害中解脱出来。然而真相是，这一切对处理罪疚感毫无帮助；事实上，它通常只能使问题恶化。真正的认罪，不单只是承认你所犯下的错，也是承认你的罪行触犯了神，是人格性地对神的悖逆。为了属灵健康，我们要面对的不是他人向我们犯下的错，乃是我们向圣洁之神所犯的罪。

因此，认罪的主要特征就是与神认同，认同我们是有罪的，而且无可救药。事实上，“认罪”的希腊原文是 *homologeō*，字面意思是“说同样的话”或“同意神所说的话”。当我们承认我们的罪的时候，我

我们必须同意神对我们的罪的看法。换言之，我们必须像神一样看待我们的罪。“主啊，我犯罪了。我同意你对我的看法。”

所以，认罪不只是说，“是的，是我做的！是我做的！”认罪意味着完全同意神的观点。基于此，真正的认罪也包括悔改——转离邪恶思想或行为。除非你转离恶行，否则你还未诚实认罪。如果有人说：“神啊，我对不起你，我认罪。”然后继续再犯罪，他是在愚弄自己。真实的认罪包含了一颗破碎的心灵，这样的心灵必然引致在行为上的改变。

或许，我们倾向于肤浅的认罪方式，因为我们不明白神是如何看待我们的罪的。我们需要更充分理解圣经论到“认罪”时的意思。仔细看大卫在诗篇 51 篇的认罪，我们就会发现真正认罪的三个关键要素：一个对罪的正确认识、对神的正确认识并对自己的正确认识。

正确认识罪

对罪的正确观念有哪些？我们这里列出四项。

首先，对罪的正确观念是**认识到犯罪应该受到审判**。大卫祷告说：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。”（诗 51:1）大卫祈求怜悯，是承认他是有罪的，不配得到赦罪或被判

无罪。只有在罪得到判定之后，才有可能蒙怜悯。

你认为大卫做这样的祷告是在冒险吗？你认为他有可能得不到怜悯吗？我们看诗篇 103 篇的好消息！“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱……天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大……但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。”（诗 103:8、11、17）有关神放下他审判的手、施行怜悯，我们在圣经中能找到许多例子（见拉 9:13；尼 9:19；伯 11:6）。虽然如此，求怜悯的前提是认识到罪应该受严厉的审判。我们不敢视神的怜悯为理所当然。让我们永不忘记，罪的刑罚乃是死。

第二，对罪的正确观念，也是认识到自己**迫切需要被洁净**。大卫祷告说：“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。”（诗 51:2）大卫要生命中所有的罪恶都被洗掉。罪会留下极深的污秽，只有彻底的洁净才能满足神。洁净剂是什么？“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”（约壹 1:7）耶稣在十字架上的赎罪之工偿还了我们犯罪的刑罚。他的血为我们而流出，叫我们众罪孽被洗净。若没有这洗净，我们注定将永远与神隔绝。然而，因为耶稣为我们死，我们能够被洗净，“比雪更白”（诗 51:7），以完全的洁净进入神圣洁的同在。

第三，对罪有正确认识，这一点至关重要，那就是**承担罪的全部责任**。大卫说：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。”（诗 51:3）

正如我们已经指出，大卫只责怪自己。他实际上说的是“神，我不怪罪与你；这是我自己所做的，我有罪。你是公义的；你无罪。我不逃避我该负的责任。”当一个人为自己的罪承担责任时，他就向属灵成熟迈进了一步。

第四，对罪的正确观念也是认识到，**我们犯罪乃是因为我们的本性**。犯罪并非偶然；我们下定决心也无法阻止它。犯罪已经全然成为我们的生活方式。大卫说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（5节）从怀胎之时，罪性已经是代代相传。所有人生出来都是全然堕落的，就是我们本性的每个方面都是有罪的。“恶人一出母胎，就与神疏远。”（诗 58:3）从人类伊始，人都是邪恶的。他们没办法阻止这一点；这是人性的一部分，从亚当传下来的。

正确认识神

真正的认罪不仅要对罪有正确认识，也要对神有正确的认识。在诗篇 51 篇中，大卫列举了神的几个属性，并从中得出实际应用。例如，大卫提到（1）**神的圣洁**，要求人“内里诚实”（51:6）。这表示神关心的不是外在行为，乃是我们心中的思想与动机。有些人企图愚弄神，行许多外在的宗教礼仪。神对此不以为然；神看的是人的内在——心灵。

大卫也提到（2）**神胜过罪的权柄**：“求你用牛膝草洁净我，我就干净。”（51:7）大卫表达自己的信心：倘若神要洁净他的罪，神必彻底洁净。有些基督徒不相信神可以改变他们犯罪的恶习。神可以，但这需要我们信靠神，对神有权柄胜过邪恶势力深信不疑。我们有多少时候都未能为着得胜而把自己完全交给给神！

在圣洁和权柄之后，大卫认识到（3）**神的慈爱**：“求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。”（诗 51:8）“你所压伤的骨头”指的是什么？身为牧羊人，大卫很清楚，看顾羊群的有时有时不得不打断一只任性羊儿的腿，叫它不至走失。受伤的腿在愈合期间，牧羊人必须背着小羊，直到受伤的骨头愈合。之后，牧人无论到何处，那羊会紧紧跟随。大卫明白这信息：“主啊，我的腿伤了，但现在我已做好准备跟随你。”即使在责罚之中，大卫看到了神的慈爱。

大卫也认识到（4）**神的怜悯**。他知道神是饶恕的神，他有权力也有意愿饶恕真心悔改之人的罪。对此，我想不到比弥迦书 7:18 更好的表述：“神啊，有何神象你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？”大卫明白神这方面的性情；这对于正确认识神是至关重要的。

正确认识自己

因此，真正的认罪需要对罪有正确的认识，对神有正确的认识，还有一样——对自己有正确的认识。诗篇 51 篇清楚表明了这一点。大卫认识到他需要从自己可怕的罪中回转出来，过一个圣洁、敬虔的生活。

为什么呢？首先，**为了罪人**。大卫知道，如果他要其他罪人归向神，自己必须是圣洁的（诗 51:13）。没有人会听一个被罪疚感吞噬的人讲话。此外，罪疚感封住人的口，叫他无法作见证。一个隐藏自己罪恶的人对那些想从罪中寻求解脱的人，没有什么可说的。我相信，许多基督徒发现自己沉默无语，因为他们知道自己掩饰隐秘的罪行，使得他们无法见证神的公义。

第二，我们必须**为了神**而圣洁；他喜悦于“忧伤痛悔的心”（诗 51:17）。你可否知道你可以使神高兴？你可以——只要你敏感于自己生命中的罪，并在主面前为罪忧伤痛悔。

最后，我们必须**为圣徒**而圣洁。在 18 节中，大卫为他人祈祷；回到与神的正确关系中，他现在能为他人代求。然而，除非他首先在自己的生命中是纯洁的，否则他做不到。

总结：只有在你看到神的本质、罪的本质和你自己的本质，以及你当有的样式时，你才能有真正的认罪。

认罪是得赦免的必要条件吗？

让我消除一些人对认罪的错误概念。当我们说“认罪既包含与神的认同，也包含引致为罪哀痛的忏悔”时，我们是否在说“我们必须恳求神的赦免”呢？答案断然是“不”。为什么？因为神已经赦免了信徒的罪！当耶稣基督死在十字架上时，他承担了每个信徒的罪，包括他过去的罪、他现在的罪和他未来的罪。因此，当我们谈论认罪的时候，并不是在谈论赦免；赦免在十字架上已经成就了。约翰一书 2:12 说：“小子们哪……你们的罪藉着主名得了赦免。”（强调为作者所加）我的生命里没有未被赦免的罪。如果你是一个基督徒，你生命里也没有未被赦免的罪。神不会把罪归咎于他的孩子。歌罗西书 2:13 指出，神赦免了我们一切过犯，便叫我们与基督合而为一。

在一个有关宗教主题的电视节目中，主持人邀请市民拨电话提出他们的属灵问题。一个妇女来电问说：“如果我还没来不及认所有的罪就死了或被提了，我的结局会怎样？我是一个基督徒。”主持人回答说：“你会下地狱。”不是这样的！基督徒的罪都被赦免了。基督徒现在就拥有永恒的生命，他们与基督合而为一；这已经在十字架成就

了。没有什么能使神与他的儿女分离（见罗 8:32-39）。

洁净！洁净！

本章节剩余部分会探讨我们为什么要认罪。我警告你，我们正航行在波涛汹涌的海中，所以要抓住栏杆，抓紧了！

我们必须探讨描述每个基督徒的三个重要词汇：被洁净、认罪、得胜，就从约翰一书 1:5-2:2 来理解吧。

1. 得洁净

第一个词汇是“得洁净”（cleansed）。“我们在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他的儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”（约壹 1:7；编注：前半句经文，新译本译为：我们若行在光中，像他在光中一样。）

（1）得洁净的途径

这是对基督徒的奇妙描述。译成“行”的希腊字是现在时虚拟语气，这意味着它说的是连续、习惯性的行动。约翰是在给我们一个真实品格的标志。我们可以这样翻译经文的前半部：“如果你习惯在光中。”谁在光中？就是被置于光中的基督徒——那位分享神之光和生

命的基督徒。如果你在神里面，你就是居住在光里。

圣经很清楚地表明基督徒是活在光中的。神是光，在他里面毫无黑暗；我们在他的光中。这是绝对的。没有一个在基督里的信徒能走出这光。我们可能偶尔会回到黑暗的行为中，但这些行为与我们的新本性背道而驰。我们是居住在光中的。

从理性方面理解，“光”指的是真理（见约 12:35、36、46；徒 26:18、23；林后 4:4、6）。从道德方面，“光”指的是圣洁或纯洁（见罗 13:11-14；弗 5:8-14；约壹 2:8-11）。神是真理与圣洁，没有罪能触及他，而我们是在他里面。何等的思想！

我们既然在光中行，“就彼此相交”。你可能认为“彼此”指的是与其他基督徒，但并非如此；“彼此”指的是神和我们。英文翻译不明显，但在希腊文中很明显。当你在光中行时，你就与神相交，他也与你相交。“相交”（*fellowship*）一词的意思是“伙伴关系”（*partnership*）。你是神的伙伴，分享共同的生命。

这结果是什么？“他儿子耶稣的血洗净我们一切的罪了。”我们在前面提及过这个问题，这里值得更深入的探讨。“血”是基督之死的象征。彼得写道：“知道你们得赎、脱去你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）血，象征救主的死。他的血流出来就是我们洁净的源泉。也就是说，基督只需要一次受死，就能把我们从罪中永久地拯救出来。他不需要在我们每一次犯罪的时候再次付赎价，那一次永远的赎罪会不断洁净我们的罪。

启示录 1:5 也如此说明：“他（耶稣）爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”当耶稣因他流出的血为罪付出赎价时，那血就好比洗净我们罪污的清洁剂。耶稣的血本身没有任何神奇或神秘的特质，而是他付出生命偿还我们的罪债。他流的血生动地表明，他的死是为了我们的罪而献上的祭。

在旧约的献祭制度中，祭牲的血是洒在圣殿四周、祭坛上，甚至涂抹在献祭的罪人身上。那血将罪人与赎罪认同。同样，只有在我们本人与基督认同的时候，基督的赎罪之死才对我们起功效。基督的血并没真的洒在我们身上，但当我们自己本人与基督的死认同时，这有如他的血真的洒在我们身上。因此，圣经象征性地说基督的血是我们罪的洁净剂。

（2）得洁净的条件

我们得洁净附带条件吗？只有一个；若我们在光中行，就得洁净。正如我们已经看到的，行在光中就是作一个基督徒。若你是一个基督

徒，你所有的罪都绝对、完全、彻底并持续地得了洁净。这就是约翰一书 1:7 所肯定的。得洁净无其他条件，唯有行在光中。

有人反对说，“不，不，这是不对的，这节经文指的是‘我们当行在光中’。它是说：‘好吧，你们这些基督徒，如果你真诚地行在光中，那么你们就能与神相交，然后你们就会得洁净。’”

这是对这段经文的常见误解。但如果这种解释是正确的，这节经文实际是在说：“不要犯罪，因为若你这样做了，你就会陷入黑暗。”那么按这种解读，就是：“如果你不犯罪，耶稣基督的血就会洁净你一切的罪。”这不是我们需要的。这意味着只有在你不需要洁净的时候，你才能得洁净。若你已经很好了，得洁净又有什么价值呢？这就暗示说：只有那些不犯罪的人，才能得洁净和宽恕。

相反的，经文的意思是，如果你我都在神的光中行，当罪进入我们的生命时，我们仍是光明之子；罪恶不断地从我们生命中被洗净，因为没有黑暗能侵入神的光。所以，神因基督的献祭不断地洁净我们，洁净，再洁净。

这实在令人兴奋！我们没有一项罪未被洗净！本是有罪、污秽的我们，却不断地被洗净。一旦有什么罪冒出来，我们就被洗净了，因我们是在光中。在基督里毫无黑暗，基督使我们贞洁。

以弗所书 1:7 告诉我们：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”我们所得的赦免有多彻底？“照他丰富的恩典。”希伯来书 10:14 提醒我们，基督的献祭“叫那得以成圣的人永远完全。”一次献祭——基督在十字架上的死——使我们彻底被洁净；不是一次性的，乃是永远。

我配得进入神至圣的同在。我将不停地奔向荣耀！基督徒常常在光中，常常与神相交，也常常得洁净。这实在太奇妙了！

我来给你说明这是如何成就的。当主洗门徒的脚时，彼得很生气，因认为他的主竟然做出如此卑微的事情。他对耶稣说：“你永不可洗我的脚。”（约 13:8a）彼得的骄傲受到冒犯。洗脚是仆人的事，没有门徒愿意去做；所以耶稣自己取了盆子和毛巾，洗他门徒的脚。这是一个前所未闻的角色对换——先生洗门徒的脚。耶稣回答说：“我若不洗你，你就与我无分了。”（约 13:8b）

彼得——他似乎很擅长说错话——热情地回应说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”（约 13:9）

“耶稣对他说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的’。”（约 13:10）洗了澡的人是干净的。在第 1 世纪，由于人是在土路上走，脚时常是脏的。他们不能每一次走到一个地方就

洗澡；所以人通常会洗他们的脚。那就是小洗一下，不是从头到脚的清洗。

耶稣指的是属灵领域里的相似现象。他在说：“一旦你们被我的血洁净，所有的罪就都被赦免了。唯有世上的尘埃需要从你的脚上洗净，而我会继续这样做。你没有必要再洗澡。”

这美妙地展示了基督徒得救时在地位上的洁净与圣洁，也给了我们应许，就是在我们活在世上的日子里，耶稣每一天都会持续保持我们的洁净。我们不需要一次又一次地被拯救。救恩是一次永远的事情，不能被重复。

2. 认罪有益于灵魂

如果用于形容信徒的第一个词汇是“得洁净”（cleansed），第二就是“认罪”（confessing）。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约壹 1:9）

（1）生命不再一样

我曾经在第 7 节指出，得洁净没有先决条件，但现在我们在第 9 节；第 7 节是从神的角度看待事情，9 节是从我们的角度。有人或许会用胳膊肘戳戳我的肋骨，说：“你看！你刚说‘基督无条件洗净我

们的罪’，而这节经文说‘我们若认自己的罪。’所以，还是附带条件的呀！”

“不，不是的”。这不是一个得洁净的**条件**，乃是被洁净之人的**特征**。让我给你解释一下我的意思。神因着基督的死赦免并洁净我们。神立即做成了这事，但只为那些在自己的罪上与神有一致看法的人而做。我们可以这么看约翰一书 1:9 “我们若认自己的罪，神是信实的，必要赦免我们的罪。”谁是认罪的人呢？基督徒；你明白吗？这节经文不是说：“你必须认罪，否则我不会赦免你！”它实际上说的是“神持续性、习惯性、永远地洁净那些认罪之人的罪”。这只是基督徒的另一个定义。基督徒是与上帝一致认为自己是个罪人的人。因此，那些承认自己是个罪人的人就是得着洁净的人。

还需要留意的是，这经节说到神在这赦免上是“信实”的；神是信实的，因为他应许他会实行洁净与赦免。神向认罪的人应许他的怜悯（箴 28:13）。在耶利米书 31:34，神说：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。”所以神是信实的，因为神按着他的应许行事。

但我们的经文还说，神如此行，是“公义”的，或“公正”的。为什么说神赦免罪是公义的呢？公义不是应该要求罪得惩罚吗？是的，但耶稣基督已经代罪受了刑罚，由此满足了神的公义。罗马书 3:23-26 告诉我们，我们的主被钉十字架，为的是显出神的公义，“使

人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（26 节）。神设计的救恩方式，既可以使罪人称义，自己也依然公义。

查考原文经常能给解经难点带来启发。当约翰一书 1:9 论到赦免，所使用的字的时态表明的是—种单一的、确定的、一次性的举动，而不是连续性的举动。约翰不是说基督徒可能生活在持续不间断的罪恶里。他说的是在基督徒生命中例外的、不经常的、偶发的罪行。这些确实会发生，也需要承认。

这经节文中译为“承认”的希腊原文是进行式的现在时。它指的是一种持续性的认罪，并非一次性的举动。这是一个持续的态度，即与神认同我们的罪。因此，一个真信徒的认罪是持续性、习惯性的。神不断赦免持续认罪的人，即与神认同他们是罪人的人。因此，他们生活中持续的习惯是在神面前承认自己是罪人。由此，他显示自己是真正被赦免的——一个真基督徒；这与非信徒形成对比，非基督徒习惯于否认罪（见 8、10 节）。

让我借着“信心”这个词说明这一点。根据以弗所书 2:8-9，及大量其他新约经文，我们是因信得救。当一个人得救之后，他是否能放弃信仰呢？当然不能。若信心是真实的，它肯定会持续下去。信心不是一次性的事情。例如，约翰一书 5:1：“凡信耶稣是基督的，都是从神而生。”按字面上看，可以这样翻译：“凡持续相信的……都是从

神而生的。”这就是耶稣说这话时的意思：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”（约 8:31）再有就是：“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（约壹 5:5）所以，真信心会永远长存。

如果导致得救的认罪是真实的，罪人也会继续在他的罪上与神认同。把我们带到耶稣基督面前的一一承认自己的罪并信靠他——将继续在我们整个的基督徒人生中延续。这就是神的灵所说的话。那些得救的人将继续相信，他们也将继续认罪。或许，我可以用四个重要的词作总结：**持续地认罪是基督徒的特质。**

或许有不同程度的认罪。有些人可能比其他人更频繁地认罪。有些人对自己的罪似乎比其他人更敏锐。也许，甚至也有不同程度的悔改。有些基督徒似乎比其他人更为晓得悔改的深度和广度。信心也肯定如此，不是吗？有些人的信心比他人更大。耶稣说，像一粒芥菜种那样小的信心也已足够（太 17:20）。然而，认罪和信靠在某种程度上是必要的，而当一人在基督徒生命中成长时，他会发现自己比起初信主时更多认罪，信心也更坚固。

在这方面，我们必须坦诚。神的祝福是专为认罪的心预备的。如果我们与神的关系肤浅，我们的认罪就会是肤浅的：“主啊，我今天又犯罪了，你也知道。我做错的事很多，没有时间一一细述。阿们。”你或许曾听人这么说：“当然，我是个罪人，但每个人不都是吗？”

如果这就是你对罪的心态，我不得不呼吁你认真检讨自己，看你是否是个真信徒（见林后 13:5）。

不要只是默认自己是一个罪人；要与神认同你的罪。如果你能够从心底看到自己的罪恶之深——只要一次，就像上帝看到的那样——你的生命将彻底不同。

（2）与神相交

一个基督徒能否失去与神相交？有人说认罪是重要的，因为认罪使我们恢复与神的相交；他们认为这关系的破裂是因为罪。我们犯罪，相交关系就破裂了；我们认罪，相交关系就恢复了。但这不是圣经的教导。无论我们如何跌倒失败，我们与神的相交永不改变。真正的相交不能被罪破坏，也因此不能因认罪而恢复。我们因着对“相交”（*fellowship*）一词的一般理解而被误导了。我们用它表示“友谊、亲密、人与人之间的关系”。然而，希腊字 *koinonia* 的原意是“伙伴关系”（*partnership*）。我们与神的伙伴关系永不会因为罪、撒但或宇宙中的任何事物而断绝（见罗 8:32-39）。当我们犯罪时，确实是有事情发生了，但不是破坏了相交关系，乃是丧失了喜乐。“我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。”（约壹 1:4）虽然我们与神的相交不会破裂，但我们会糟蹋我们的生命，以致失去喜乐。许许多多的基督徒都做过这样的事。

我不否认，在犯罪时，信徒会失去某种亲密感、亲切的体验、与神的亲近感。一些东西确实失去了，但圣经将此归纳为丧失的喜乐，而不是失去的相交。

恢复救恩之乐最快的方法是什么？像大卫那样去认罪。大卫祷告说：“求你使我仍得救恩之乐。”（诗 51:12）神就会再把他的喜乐给你。

3. 赢得属灵争战

至此，我们已经看到了“得洁净”(cleansed)和“认罪”(confession)是基督徒生命的特质。基督徒共有的第三个特质是“得胜”(conquering)。神使基督徒得自由，也就是说，神第一次给了信徒行善的能力。这是我们在得救之前从来无法做到的。我们死在罪恶过犯中，是罪的奴仆；我们别无选择，只能犯罪。现在，我们有能力胜过罪恶。

谁需要胜过罪？基督徒可能对自己说，甚至大声说。既然我余生将继续作罪人，继续认罪，就没有必要努力争取圣洁——特别是我既然得洁净了。我就只管照着自己喜欢的方式生活。

约翰对这种哲学作回应说：“我小子们哪（约翰写这本经卷时，已经 90 岁了，所以可以使用这称呼），我将这些话写给你们，是要叫

你们不犯罪。”（约壹 2:1）我喜欢这句话！你不会听到比这更简明的告诫：“不要犯罪！”

也许你正在想，约翰为什么这么说？若我总是要认罪，也总是要被洁净，对我说：“不要犯罪”岂不是很荒谬？

不，这不荒谬，因为我们不是一定要犯罪。这似乎是个矛盾，但并非如此。每一个信徒里面都有胜过罪的能力。这就是我用“得胜”这词的原因。我们可以胜过罪。“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”（罗 6:14）对于我们在基督里的，罪再也没有权势。罗马书 8:13 说，我们可以抑制罪，或将罪治死。非信徒无法胜过罪，但信徒肯定可以。

属灵成熟一个毋庸置疑的标志就是犯罪频率的减少。如果我们在这件事上毫无选择，神为什么叫我们不要犯罪？保罗同样说过：“你们要醒悟为善，不要犯罪。”（林前 15:34）“生气却不要犯罪。”（弗 4:26）“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）换言之，我们不当犯罪。我曾经讲过一场道，题为“圣灵为你成就的四件事情，无论你喜欢与否”。圣灵主权的工作之一，是治死肉体。你不能攻克你的肉体，但在你里面动工的圣灵可以。

耶稣，我们的中保

让我们以约翰简要的总结来结束“罪和认罪”这一章的内容：“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”（约壹 2:1-2）约翰说，实际上，如果我们犯了罪，就有一位为我们遮盖。再说一次，他说的不是人生历程中习惯性的不顺服，或犯罪，而是阻碍我们凭信心而行的个别犯罪行为。当我们犯了这样的罪时，它会被洁净。

什么是中保？它与约翰福音 15:26 译为“保惠师”（Helper）这个词一样。它的意思是为人辩护的律师——被叫到身旁协助的人。每当我们犯罪，你认为神会指控我们吗？不会，但撒但会。“神啊，看看这人；你那个孩子犯罪了。”魔鬼就如控方律师似的。

但我们的中保，主耶稣基督起来说：“父啊，这已经解决了。我以自己的身体承担了这一切，我已经付出代价了。”那位拯救我们脱离一切不义的义者，那位圣洁的、作了完美献祭的的人，他亲自为我们辩护，所以撒但被挫败。“谁能控告神所拣选的人呢？”罗马书 8:33 问道。

就是这样。身为主耶稣基督所拯救的，我们都被洁净了；身为被

洁净的，我们承认我们的罪。而身为认罪的，我们得胜了。不论你的罪疚有多深，不论你的失败有多频繁，你都要带着忧伤痛悔的心来向神认罪，让他在你的生命中动他的善工。

在英语文学著作中最惊心动魄的场景之一，是《叛舰喋血记》（*Mutiny on the Bounty*）的结局。一些海员正在接受皇家海军的军事法庭审判。这些人都因涉嫌兵变的罪名而受审，可能面临绞刑的下场。其中一位叫罗杰·贝恩（Roger Byam）的年轻水手，是受审者之一。由于他的忠诚和正直，最终被国王授予赦免。虽然被判有罪，他却被无罪释放，并恢复了军衔，而他犯罪的记录也被永远抹掉了。

这就是大卫所要求的，并且得到了。这也是每一位信徒在基督里所领受的。我们相信神是赦罪的神，而在回应与感谢当中，我们向他承认自己的罪，离弃罪，以免践踏了神的恩典。

第七章 爱：开启新婚套房

在摩西的时代，神给他的子民颁布十诫。但是当主耶稣来到地上时，拉比的律法遗传总共有数千条之多。任何一个人都无法完全遵守这数千条律法，因此犹太领袖作了调整。他们把律法和规条按轻重程度分类，说：“较重的律法是具有约束力的，较轻的律法呢？你可以稍微通融。”

一些拉比甚至更进一步教导，如果人只选择一条重大的律例去遵守，他就可以无需理会其余的。

在这个背景下，一个律法师来到耶稣面前，问道：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”（太 22:36）耶稣对他说：“‘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。”（太 22:37-40）

因此，我们的主把爱确立为一切属灵美德中最高的。使徒保罗证实了爱是至为重要的：“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”（林前 13:13）

彼得的例子

遵守我们主称为最大的第一诫命，包含了什么呢？我不知道还有哪个例证比约翰福音 21:2-17 中十二门徒之一所提供的例子更好。

在主耶稣基督死里复活之后，有一天彼得说：“我打鱼去！”他是在向其他门徒表明“他要回去以捕鱼为业，回到他原来的工作”。由于彼得是领袖，其余的门徒也跟着说：“我们也去”，并随后跟从彼得上船。接着，主使加利利海里所有的鱼儿改道，使得没有一条鱼接近他们的船。因此，彼得和其他人干了一整夜，却徒劳无功。

第二天黎明时分，一个陌生人问他们说：“你们捕到什么吗？”

他们回答：“没有。”

“你们把网撒在船的右边，就必得着。”没人知道门徒们为什么会遵守这个不寻常的建议。或许那陌生人的声音有固有的权威。但他们按照他的建议做了，主也同时超自然地把鱼群引到船的右侧。收获如此之大，叫门徒无法把撒下的网拉上来。

约翰说：“是主。”听见这话，彼得纵身跳入水里游上岸。

耶稣邀请他们同享早饭——这是耶稣预备的，或许是用超自然的方式预备的。当彼得与其他人坐在那里，与荣耀之主同享早餐时，彼得必想：我真是笨蛋！我真是个不顺从、不能胜任的人！我又失败了。彼得几乎在主所给他的每一个考验中都失败了；他就是成功不了。当他看着耶稣，就是他何等深爱却又服侍得如此之差的主时，想他必是眼泪汪汪，心里忧伤悲痛之极。

最后，主说话了。“彼得，你爱我比这些更深吗？”

这些是指什么？或许是这些东西：船只、鱼儿、渔网、大海，或整个捕渔事业。又或许主在问，彼得爱他，是否比其他门徒爱得更深？彼得曾有一次宣称说，他比其他人更忠实。无疑，彼得曾相信自己对主的爱是比其他门徒的更大。

“彼得，你爱我吗？你真实爱我吗？”主使用的字是 *agapao*，意思是“至高无上的爱”。

我们不晓得彼得想了多久才回答，但他说：“是的，主啊，你知道我爱你。”然而，彼得使用了另一个字 *phileo*，表示“敬重和忠诚”。他好像是在回答说：“我很喜欢你。”

彼得或许认为他的爱是至高的，但由于他近来失败的羞愧，他无

法站立在主面前宣告那种爱。要记得，在主受难的那个黑夜，彼得三次不认主；而当公鸡啼叫时，耶稣直望着他。对彼得而言，如果他说：“主啊，我最爱的是你，但是当我需要付出代价时，我不会与你站在一起。”这样回答有多可笑！

我曾经问一个五岁的孩子，他如何向父母表示他的爱。他回答说：“我可以顺服他们。”他也明白，这才是爱的最佳表达。

如果你不顺从一个你自称要爱的人，就不能宣称有至高的爱，因此彼得并没有那样做这回应。后来彼得三次不认主，基督给了他三次机会挽回自己。耶稣第二次对他说：“约拿的儿子西门（主用彼得的旧名字称呼他，因为他表现得像他以前一样），你爱我吗？”主再一次使用 *agapao* 这个字。

“主啊，是的，你知道我很喜欢你。”

耶稣第三次试问彼得，但耶稣现在采用彼得使用的“爱”这个词：“西门，你确实很喜爱我吗？”圣经说彼得就忧愁，为什么呢？是因为他被询问了三次吗？不是。因为主在挑战彼得的见证，试问彼得爱的程度。

“主啊，你是无所不知的，你知道我喜爱你。”彼得是在暗示：

“不要只听我所言，还要看我的心。”

当我还小的时候，我曾思想神无所不知的教义——神知道每一件事的一切——如果我们不顺服神就糟了。我父亲曾告诉我：“约翰啊，我们可能不知道，但神知道！神看见你所做的。”我曾好奇神为什么要浪费时间，看着我做事。

我长大懂事之后，才明白自己在很多方面都像彼得。有的时候，神只能以他的无所不知，才晓得我爱他。我意识到这教义有其积极的一面。当你的生活不能清楚表明你的见证的时候，你可以说，“主啊，我对我的行为深感歉意，你能看透我的心，知道我是爱你的？”你不为此欢喜吗？这就是彼得所做的。

我们对神之爱的特征

耶稣向彼得要求的是怎样的爱？他向我们要求的又是怎样的爱？是一种情感上的爱，一种感性的爱意吗？我们应该对主感到属灵的鸡皮疙瘩吗？在我的生命里，我有时对基督没有那种强烈的温暖和亲密感，我也不能涌出情感的回应。然而，这不是主所说的。让我们进一步探讨彼得和耶稣之间的这起事件，就能理解何为真正的爱。

牺 牲

在约翰福音 21:18-19，我们的主警告彼得跟随他的代价：

“我实实在在地告诉你：你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话，是指着彼得要怎样死，荣耀神。

“伸出手来”这句话，说的是被钉十字架。“彼得啊，你将被钉十字架；彼得，你真的爱我吗？那么，为我死。”

这就是“尽心、尽性、尽意爱神”的意思。这种爱，是愿意为此作出牺牲的。这不是我们常听到的感性的爱；这不单纯是一个感觉。彼得已经有过了，但这还不足够的。所以，耶稣现在给了彼得一种显明他的爱的方式。耶稣并不只是说：“彼得，你内心是否因爱我而感觉很好呢？你是否在第四、五肋间有温暖的感觉呢？”不，耶稣要求的是牺牲。

你怎么知道自己是否爱主耶稣基督？这取决于你是否愿意作出牺牲，以便每日按他的旨意行事。在第1世纪里，最终的牺牲很可能意味着肉身的死亡。罗马将军瓦鲁斯（Varus）据说在加利利镇压了一场叛乱，他在沿路竖满了十字架，把许多人挂在上面。彼得曾见证

那种死亡；主被钉十字架的情形，在他脑海里记忆犹新。他知道这样的牺牲意味着什么。

彼得常常起誓能为耶稣而死，却在近期因巨大的压力而惨痛失败。彼得或许在怀疑自己的意志力。然而，主却在这里作出一个直截了当的预言：彼得最终会持守忠心。我想彼得肯定对自己那么说：“太好了！最终我会成功！我将会忠于主，我最终不会失败的。”

顺 服

我们的主要求的第二种爱的特征是顺服。这不仅是自我牺牲，也是降服的。主吩咐彼得说：“你跟从我吧！”（约 21:19）当耶稣起身走开，彼得起身跟从，他按字面理解了主的命令。是的，彼得确实偏离了一会儿，转身看了约翰，并问主说主所爱的这个门徒的将来如何。主实际上是说，“彼得，这不关你的事。”主又一次命令说：“你跟从我吧。”（约 21:22）而彼得这样做了，余生顺从了主。

出于对主的爱，我们向主献上的牺牲性顺服包含什么？在我的生活中，这包含了一些事情——其一是每天花五到六个小时用在学习上，查考神的话语。然而，相当坦诚地说，有一段时间，我进入办公室时，感觉很累，不想学习；我想要做点别的事，比如掸掉高尔夫球杆上的灰尘，去打十八洞。但是，我仍然咬紧牙关，挣扎着度过了一

天紧张的学习；这一天下来，我唯一感受到的就是坚持完成学习的成就感。但是在工作中，我对主耶稣基督的爱，胜过对我自己。我完成了他的旨意，并为此作出了牺牲。

这或许是一件小事，但这表明了牺牲性顺服的原则。这种顺服是出于爱，不是感性，乃是实行约翰一书 2:5 所说：“凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。”神所要求的爱是从人的心里、思想和灵魂流露出的爱，这爱使人顺服。

我们对他人之爱的特征

现在，让我们回到主给律法师的答复——那律法师问什么是最大的诫命。首先，我们要爱神；第二，我们要爱他人。圣经反复的说明这一点。例如，帖撒罗尼迦前书说神教导了我们要彼此相爱。因此，我们应当**增加**对彼此的爱（帖前 4:9、10）。彼得写道，我们当用洁净的心，彼此“切实”相爱（彼前 1:22）。“切实”这词，来自于一个希腊词，意思是“延长或展伸”。我们当尽可能去爱更多的人。

正如对神的爱不是一种感性的爱一样，爱他人也不是。这种爱也要求作出牺牲。使徒约翰在约翰一书 3:14-15 写到这事的时候，他从对弟兄（复数）之爱的论述转成对兄弟（单数）之爱的论述。有些人说：“我爱众弟兄——我只是不能忍受某些个人。”

在著名的《花生》(Peanuts)漫画中，露西指责她的弟弟利努斯，说他不喜爱他的同胞。利努斯愤怒地反驳说：“我爱人类，但就是受不了人！”爱全世界是容易的，爱教会也很容易；然而，要爱某一个人可能会很困难。但，我们的主所要求的爱是切实的、个人的爱，首要是向个人表达的。

行动中的爱

当我最初来到恩典社区教会时，我很渴望去爱每个人，却不知道如何获得我认为是必要的情感。有些人令人恼火，有些人甚至故意做些事来为难我。我想要爱他们，却不知道如何办到。有一天，我到某一个较难应付的人面前，用胳膊揽着他说：“我想让你知道，若有什么可以服侍你的，我很乐意有个机会。”机会来了。我对他的态度并没有因着情感上对他的感觉而改变，而是因着我学习借着服侍他来爱他。

爱人不仅是拍拍他们的背，说：“你太好了，这么平易近人。我爱你！”我们表达爱，是借着牺牲自己来满足他人的需要。时不时有人问我怎么能在一间大教会里服侍个人。这不是跑到每个人表达爱，而是在我的生命中作出牺牲，助他们属灵上的成长。我很关心他们，这叫我在生命中有了必要的行动，使他们更有耶稣基督的样式。

我们如何知道神爱我们？神有没有从天上呼喊，或把这爱写在空中呢？没有；因为基督为我们舍命，我们晓得了神的爱。神为我们把他的儿子钉在十字架上。这就是神表达他的爱的方式——借着牺牲。因为基督“为我们舍命，我们也当为弟兄舍命”（约壹 3:16）。代价不一定总是死；有的时候，爱是需要我们牺牲自己的财物或是时间等等。“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？”（约壹 3:17）若我们看到有人有需要，我们必须尽己所能去满足，否则我们就证明自己缺乏爱。

有人插话说：“在我们爱人之前，我们必须先爱自己。毕竟，圣经也在雅各书 2:8 说，我们要爱人如己。”这是一个很受欢迎的观念，但这不是雅各书 2:8 所教导的。心理学家靠曲解这经文找到了业务。他们说，你必须有正确的自我形象，而如果你对自己不能有崇高的印象，你将永远无法正确地爱其他人。这是一个严重的曲解，源自于爱是感性的观念。圣经在论述到爱时所描述的，与此完全不同。

爱人如己是什么意思？看雅各书 2:1：“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”经文接着给出了例子说，一个富人和穷人参加聚会，受到不同的对待。雅各说的是，身为基督徒，我们不应该尊重一些人，而冷落另一些人。相反的，为要成全那至尊的律法，我们要像对待自己一样对待每一个人。这表示，我

们为自己的益处所作的重大牺牲，为他人的益处也当如此，而不考虑他们的身份地位是什么。这与我们心理上的自我无关，乃是与我们对他人的服侍有关。

比如，我们暂停下来想想，我们为了自己的利益可以做到什么程度；我们在满足他人的需要时也当如此。我们如何对待自己的渴望，也当如何对待他人的渴望。我们当以自我牺牲的服侍来爱他们，如同我们为自己的益处作出牺牲。你是否愿意这样做？你是否愿意放弃你自己的利益，为他人提供好处呢？你是否愿意牺牲你所享受的，叫他人的需要得以满足？这就是爱人如己。这不是心理上的；这是牺牲性的。

谦卑中的爱

也许，对他人自我牺牲之爱的最佳榜样就是我们的主。主受难受死的前一夜没有在楼房上告诉他的门徒说：“我爱你们。我想与你们讨论属天的爱，告诉你们这爱是如何运作的。”

相反的，正如我们在前一章看到的，主洗了他门徒的脚。约翰福音 13:3-5 告诉我们：

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。

在道成肉身的神竟弯腰清洗他软弱、有罪的门徒们脚上的尘土，这就是爱！

这正是主向他门徒所要求的爱。在主做出自我降卑的奇妙榜样之后，耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13:34-35）

耶稣如何向他们显明他的爱？借着清洗他们的脏脚，借着取了奴仆的身份，借着做人们厌恶的事，就是自我牺牲的事。彼此相爱，不单是感受一点情感上的痛苦；彼此相爱是服侍。当我们甘愿为他人的益处而牺牲自己想要的东西时，当我们选择满足他人的需要而不是自己的需要时，那么我们就真的爱人（不论我们的情感是什么）。这就是神所期望的。

使徒约翰以简单熟悉的文字为“爱”这一属灵成长的钥匙作了总结：“小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”（约壹 3:18）

第八章 祷告：开启内室

有什么能比基督教信仰更丰富或更有意义的吗？我们在基督里的人都拥有各样属灵的福气（参 弗 1:3）。在世界被造之前，我们就蒙神拣选（参 弗 1:4），过犯得以完全赦免（参 弗 1:7）。我们将继承一份超出我们想像的基业（参 弗 1:14），并有完全得赎的保障（参 弗 1:14）。我们在新的生命中活着（参 弗 2:5），是永恒恩典的对象（参 弗 2:7），也是神的杰作（参 弗 2:10）。我们与基督联合（参 弗 2:13），是一个身体的肢体（参 弗 2:16），借着一位圣灵进到神面前（参 弗 2:18）。我们是神的殿（参 弗 2:21），是圣灵居住的所在（参 弗 2:22）。我们是大有能力的（参 弗 3:20）。

何等令人惊奇的陈述啊！从我们在基督里的身份来看，基督徒的生命是何等的奇妙！此外，我们完全不需要费劲赚取这崇高的地位。借着在主耶稣基督里的救恩，这些都已经属于我们了。

以弗所书的后三章越过我们生命的地位方面，进入实际生活的问题。例如，我们被嘱咐以智慧处理事情（参 弗 4:17），在神的爱里行事为人（参 弗 5:2），行在光中（参 弗 5:8）。使徒保罗详细说明了我们应该如何做成这些事情。

有关我们在基督里的充足的这段陈述，在神所有的话语中，是无与伦比的。如果任何信徒仔细研读以弗所书，之后仍下结论说他缺乏一些属灵资源，那么他是瞎眼的。我们不需要更多的圣灵、更多的爱、更多的恩典、或者更多任何其他的。在基督里，我们拥有一切。我们拥有生命成长、成熟所需要的一切。⁵

过于自信的危险

然而，在这一点上，一个潜在的破坏性问题出现了。我称之为属灵上的过度自信，或是一种含有教义上的自我中心。基督徒生命里的一个潜在危险是，那些对教义有深入认识、能有效地掌握实际属灵原则的信徒，很容易自满。这样，在他们的生活里，情词迫切以至心碎的、热切的、恒切的祷告，再也不见了。我看到这样的情况一再发生。我们得了知识后，就会逐渐产生一种暗暗自我倚靠的心，以致消灭了祈祷生活的真正活力。

为了防止这种危机，保罗嘱咐信徒“不住地祷告”（帖前 5:17）。他呼唤我们过一个祷告的生活。无论我们在基督里拥有多少，我们都

⁵ 关于基督徒属灵充分性的完整论述，见 John MacArthur, Jr., *Our Sufficiency in Christ* (Dallas: Word Books, 1991; Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1998)。

必须祷告。祷告是属灵成长的一把至关重要的钥匙。

一个描述祷告之必要性的类比，就是空气与呼吸。由于空气对你的肺部施加压力，会迫使你把空气吸入。在这种气压的作用下，你自然而然地就呼吸；你不需要有意识地到处走动，努力地吸入空气。事实上，要屏住呼吸比自然呼吸更困难。你绝不会说：“哦，今天我太累了，一整天都在尽全力呼吸。”但是，如果你一直抗拒不呼吸——抗拒那使你几乎不费吹灰之力就能呼吸的自然过程，你就会很累。

祷告也是同样的道理。对基督徒而言，祷告是一件自然的事，它是基督徒的生命气息。有些基督徒感到疲乏与失败的原因是，他们原本应该向神打开他们的心，接受在他们周围的空气——神的同在——他们在灵里却屏住呼吸。一个不忠心祷告的信徒，常常与自己的属灵本性对抗。他是在屏住自己的属灵呼吸。这就是灵命的衰弱。

既然祷告有如呼吸这么重要，为什么还有基督徒不祷告呢？这问题问得好。答案是因为罪。我们生命里的罪扼杀了祷告。当我们不愿认罪并离弃罪时，我们就真的不想祷告，因为祷告将我们打开在神面前，我们在那里感到不舒服。

另一个不祷告的原因是自私。当然，自私也是罪的一种形式。自私肯定是人不祷告的首要原因，表现在一些有症状的罪上，例如懒惰，

漠不关心或冷淡。看看你的生活，你也许能找出一些拦阻你祷告的罪。如果你没有祷告，你就会窒息。这是致命的！

以弗所书最后两章，保罗对祷告给出了两个简短而有针对性的重点。每一个重点都在教导一个重大的功课。第一个重点是一个常规性的指导，出现在以弗所书 6:18；第二个重点是一个具体的应用，出现在以弗所书 6:19-20。

正确祷告的指南

在以弗所书 6:18：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”保罗在这经节里四次重复使用“所有”（all，和合本分别译为“随时、多方、警醒不倦、为众圣徒”）这个字。这些构成了祷告的四个不同层面。我们可称之为祷告的“四个所有”。

祷告的多样化

第一个“所有”（译注：按英钦定本圣经之次序，下同）涉及祷告的种类：多方祷告。这里，“祷告”是个通用词，包含各种形式和特点。例如，你可以公开祷告或私下祷告，开声祷告或默祷。你可以按着祈祷书中精心安排的事项祷告，也可以按着随心所欲的事情祷告。你可以向神祈求一些事物，或为着神已经赐予你的感谢神。你可

以跪下，站立，坐着，躺着，甚至驾着车祷告。祷告有多种方式，因为神对祷告的心意，是要与各种不同的经历与情绪相适。我们有多种祷告方式，以适应各种情况和环境的需要。

保罗所用的第二个词是“祈求”(KJV 是 *supplication*, 即“恳求”), 描述一种特别的祷告；这个词最好定义为“具体的要求”。我们常笼统地说，“神啊，祝福宣教士。神啊，祝福教会。”这些都不具体，是很笼统的祷告。这类含糊的祈求可能得着不明确的答复——如果神还有回应的话。

我女儿曾有笼统祷告的习惯。有一天晚上，在漫长而疲惫的一天之后，她跪在床边祷告说，“神啊，求你祝福世上的一切。阿们。”我不得不告诉她，这不是一个很好的祷告。接着，我就跟她进行了一点神学性的谈论，试图让她明白，神要她为她心里具体的事件向神祈求，而不是“世上的一切”。“祈求”必须是具体的。

祷告的频繁性

第二个“所有”表明祷告的频繁性：随时祈求 (*pray at all times*)。我们应该在什么时候祷告？有人说，“我认为是早晨。”另一个则坚持说，“我喜欢在晚上。”真是这样吗？你在什么时候呼吸呢？难道你会说，“哦，我在早晨吸入几口新鲜的空气”或是“我到晚上才吸入空

气”吗？多么荒谬啊！我们必须一直祷告，一直祷告。这里的希腊语的结构指的是在每一个场合里祷告。

我想保罗真的是这样看待祷告的！而当我们的主耶稣说我们要“常常祷告”（路 18:1）时，我想主也是这个意思。我们的救主既知自己是成为肉身的神（约 17 章），他对祷告尚且感到有极大的渴望和需要，那么，即使我们知道自己在基督里的地位，我们岂不需要更强烈地祷告吗？

祷告的频率是使徒保罗书信中一个常见的主题。“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”（腓 4:6）“你们要恒切祷告，在此警醒感恩。”（西 4:2）“不住地祷告。”（帖前 5:17）保罗不仅谈论祷告的重要性，他也身体力行。保罗一直在为别人祷告。

怎么可能常常祷告呢？首先，我们必须为“常常祷告”下个定义。“常常祷告”意味着我们常意识到神的存在，即我们看每件事的发生都与神有关。也就是，我们在生活中时时刻刻都意识到神的同在。让我举例说明。你早上起床时，看到美丽的天空，美好的一天。你首先想到什么？或许是这样：“主啊，谢谢你，造了这美好的一天。”这就是随时祷告。过后你走到外面，看到你的邻居，他是在罪中生活的，你就祷告说，“神啊，求你拯救我的邻居！”你开车在街上行驶，看到

一些“无上装酒吧”（topless bars）的广告，你想到：“神啊，这世界将会变成什么样子啊？求你帮助我接触那些迷失和患病的人。”你又一次随时祈求了。

“常常祷告”并不是将一些祷告套话背诵 35 遍就算数了。这与手执念珠的重复祈祷无关，也与任何框架化、仪式化的祷告无关。“不住祷告”意味着我们从神的角度看事情。当我们看到受伤，我们求神医治；当我们察觉到问题，我们转向神祈求解决方法。“不住祷告”乃是看到基督徒兄弟有需要，就为他代求；或者看到有人陷入困境，就求神解救他。“不住祷告”就是与神交谈你所知道的羞辱神的事。所有这些例子都的“不住祷告”的例证。每天醒来时，我们为着一些美好的事赞美神，或是为某人代求——活在与神不间断的交通中。

祷告的态度

接下来在以弗所书 6:18，保罗谈到祷告的第三个“所有”，是祷告的正确态度：“警醒不倦”。“不倦”的意思是“坚忍”——坚持到底完成任务。你为一些事祷告，坚持到底，直到你得到答复为止。这就有如路加福音 11:5-8 的那个人，他不停地敲门，直到他的邻居给他开门并给他一些饼，以便招待突然到访的客人。神实际上是说他将以同样的方式回应坚持不懈的祷告。神垂听恒久、坚忍的祈祷。

如果我们要坚持不懈地祷告，“警醒”是很重要的。除非我们对所发生的事保持警醒，否则我们不能有智慧地祷告。许多基督徒忘了或忽略彼得的恳请：“要谨慎自守，警醒祷告。”（彼前 4:7）他要我们不眠不休，不断地坚持警醒祷告。

你可否清楚你家里现在的情况？你的妻子怎么样？你是否忠心、不住地为她祷告？你是否常常为她祷告，求神使她成为她应当成为的那样的妇人？你是否真诚地求神祝福她，使她的生命更丰盛，灵性日趋成熟？

你的丈夫怎么样？你是否向神祈求，求神使他在各个方面都不愧为是一个属神的人？你是否有为他祈求，他能像基督那样为家人提供属灵上的引导？你是否向神祈求，求神使你丈夫做出正确的决定？你可有祈求神在他的工作上帮助他？你可有察觉到他所面对的问题和冲突，然后因这些困难为他祷告？

你的孩子们又是怎样呢？你有没有求神在圣灵里建立他们，使他们靠主刚强，并且保守他们脱离那恶者？

你的邻居又怎样？你周围的人呢？学校里的孩子们呢？病痛的人呢？其他需要你代祷的人呢？当有人与你分享他的需要时，你真的为他祷告吗？抑或只是说，“我们会为你祷告”，随后就忘了？

以往我们教会里有一个人，他家的书柜里有一摞记录本，记录着他多年来向神祷告并得到神应允的所有请求。当我得知他这么做的时候，他正在记他的第十五或第十六本记录了。这真是个“警醒”的人啊！当他听到有人有需要时，他就记录下来并为之祷告——一个很值得我们学习的作法。当祷告蒙神应允后，他就记录在本子里。他的祷告记录本是神信实的明证，见证了是回应祷告的上帝。

某一次，有人对我说，“麦克阿瑟啊，我要把你列入我一连六个月的祷告事项里。”我的第一反应是，“这就是我所得到的吗？”但我的第二反应是“赞美主”。这是不寻常的，竟然有人愿意承诺为你祈祷一段时间。我宁愿有人连续六个月忠实地为我祷告，也不愿有人在一段更长的时间只是零零星星地代求。

祷告的对象

保罗所谈的第四个“所有”涉及祷告的对象。

(1) 祷告的直接对象

我们祷告的直接对象当然是神。这说明约翰福音 14:13-14 清楚地陈述了的一个非常重要的原则：“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”

这里，耶稣因为门徒知道他要离开而忧伤，就安慰他们。他们想到，没了耶稣供应他们的需要，聆听他们的哀哭，答应他们的要求，保护他们免受危害，那么日子就不好过。毕竟，耶稣供应过食物给他们吃，帮助他们捕鱼，提供纳税的银钱，关爱他们，教导他们，让他们有肩膀可以靠着哭泣。没有了耶稣，他们怎能活下去呢？因此，耶稣的应许填补了这个空白。即使耶稣将离开他们，他们仍能完全得着耶稣为他们预备的一切供应。祷告消除了距离，何等奇妙的应许！

不过，有一个条件决定主对祷告的回应，即祷告必须是“奉我的名”。正如我们在第三章看到的，“奉耶稣的名祷告”这句话并不是简单地在祷告的末尾加上一句话。既然我们正在思想如何祷告这个话题，或许这个话题现在值我们再看一遍。

首先，“奉耶稣的名祷告”意味着我们是站在耶稣的位置，完全与耶稣认同，求神因我们与他的爱子联合而介入我们的需要。因此，当我们真正奉耶稣的名祈求时，这就有如他是恳求者。

其次，“奉耶稣的名祷告”意味着我们是凭着可称颂之神爱子的功劳在神面前祈求。我们求神为着基督的缘故垂听我们的祷告。我们为着基督的缘故渴望得着一些东西。当我们真正奉耶稣的名求时，他就成为接受者。

第三，我们已经看到的，“奉耶稣的名祷告”意味着我们只为与他的完美一致的事祷告——为着他得荣耀祷告。

因此，“奉耶稣的名祷告”就是寻求他所寻求的，促进他所渴望的，叫他得荣耀。我们只能正当地向神祈求能使神的儿子得荣耀的事情。

所以，在你祷告结束时，你可以这么说，“天父啊，我祈求这样，因我知道这也是耶稣为他自己的荣耀所要的。”在每一个祷告结束时，在你的心里都这样肯定，那么你就会除去一切自私的要求。我们奉耶稣的名求，就是向他求，也是为他求。还有什么祈求比这个更实际的呢？若人们更清楚理解这一简单的原则，他们就会消除很多不必要的和多余的祷告。

（2）祷告的间接对象

保罗也提到了我们祷告的间接对象，即“众圣徒”。是什么促使我们为彼此代祷祈求呢？

首先，身为基督身体的肢体，我们都参与一场常见的属灵争战。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6:12）我们奋力凭

借基督的名得胜，并以我们的生命高举他。这既然是真实的，我们就必须高瞻远瞩地胜过个人的挣扎，以基督的整个身体的角度来思考。我们不仅要关注自己最终的得胜，也要关心所有其他信徒的属灵得胜。

我们的信徒常以为自己是独立的个体。所以很多时候，我们以为自己是独立于其他人而存在的。我们当然不是这样。正如人的身体，全身的各肢体一起动，身体才能向前移动。基督的身体也是如此。

其次，基督的身体是借着圣灵的恩赐侍奉，我们也照样是借着祷告侍奉。属灵恩赐是为自私的目的赐下的吗？神要我为着自己的益处来运用我的恩赐吗？我应该带着我的恩赐躲到小屋里教导自己吗？我应该站在镜子前讲道吗？这都是可笑的。我的属灵恩赐是要为他人益处而运用的。因此，我的祷告生活和祷告能力也不是为我自己，乃是为他人。我应该为他人祈求，他们也应为我代祷。

神设计这方式，为要使我们合一。当身体的某部位受伤或患病时，其他部位都会来帮助。如果我的眼睛受伤了，我的眼皮就会直接保护它；但身体的其他部位也间接运作，协助我的眼睛得着治疗。我的反应功能便警觉起来，防止其他东西接触到受伤的部位。同样，如果弟兄有需要，我们可以借着运用我们的属灵恩赐直接服侍他，或是间接透过祷告帮助他。

我确信，如果我们的确彼此代祷，教会里发生许多伟大的事情。虽然我们因与基督的关系享有崇高的地位，我们仍迫切地需要其他信徒的代祷。同样，我们需要不断地求神以特定的方式在特定的圣徒身上工作。

我们如何彼此知道彼此的需要呢？这是个问题。人一般都不愿意与他人分享他们的重担。因此，我们必须采取主动，稍微敞开自己，以致我们也愿意与他人分享我们的事。其他某个人或许与我们有相同的问题！我们可以彼此代祷。面对这问题吧——人若不知道我们的重担是什么，他就无法为我们分担。

这并不意味着我们必须把一切都告诉每个人。那是糟糕的想法。但至少让我们开始与那些我们能信任的人分享自己的需要，并开始彼此代祷。这将使我们不再作基督教中的旁观者，而是进入争战之地。我们需要记住，我们都在这场属灵争战之中。倘若我们真的相信祈祷的能力，我们就会热切地祷告，看到神做了他原本不会做的事。

祷告事项的范例

保罗的第二个重点是一个具体的应用，以此结束他有关的祷告的谈论。这与他通常的教导模式吻合：先是教导，然后是相关的实际应用。在这段上下文中，保罗按照以弗所书 6:18 提出的“四个所有”，

在接下来的第 19-20 节里发出一个明确的命令：“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，并使我照着当尽的本分放胆讲论。”

这保罗是何等的一个人物！他立下了原则，然后说：“你可以从我身上开始！”此外请注意，保罗并没有为他肉身的需要祈求，今天许多人或许会这么做。尽管他的肉身与情感方面有极大的需要，但他所要求的代祷是他能拥有神的信息，并且有勇气将它传出去。因此，这位使徒要求代祷，不是为着一己私利；他所要求的乃是，即使他那个时候是在监狱里，他的事工能不受拦阻的进行下去。他以自己为一个活生生的示例，将他的生活与他的读者分享，好叫他们可以为他祷告。

这给了我们树立了祷告的典范。我们首先要关注的是属灵层面。也就是说，我们应该为某人与神有正确的关系祷告，好叫他能以正确的态度看待他所受的试炼，而不是只为他能从他肉身的病痛或试炼中得着释放祷告。眼光不要如此短浅，以致于停止为肉身的需要祷告，但神所关注的，主要是人的属灵福祉。神使我们受试炼，为要给我们带来属灵上的成长。所以，不要只祷告求试炼结束，而是为神所期望的成长祈求。保罗的祷告总是与属灵的目标一致：肉身的需要向来不是问题的所在。

当你学习按照保罗的教导祷告时，你将发觉你对神的意识敏锐起来，你也不再计较个人的得失。当你谦卑自己，花时间与圣灵交通，在他的监督下祷告时，你会发现你的生命正在被塑造得像耶稣基督。这就是祷告的意义！

第九章 盼望：开启盼望之库

“盼望”这个词是基督教词汇中最伟大的词之一。在哥林多前书 13:13，保罗给出了一个基督教的三重美德组合，其中之一是盼望。坚定的盼望是属灵成熟的一个重要方面。

这个词本身就有如同黑暗里的光辉，悲伤中的喜乐，死亡中的生命。

盼望的缘由

不幸的是，许多人抱着虚假的盼望。他们错误地依靠一些毫无价值的事物来取得安全感；通常他们依赖自己的好行为，或是依赖对神的恩慈的错误理解。另一些人则继续对金、银抱有虚空的盼望。有些人可能指望天堂，期待有一个幸福的来世，但是没有耶稣，他们的盼望是毫无根基的。圣经说，“不敬虔的人……神夺取其命的时候，还有什么指望呢？”（伯 27:8）

换句话说，这些人没有真正的盼望。圣经说，整个异教世界里“没有指望，没有神”（弗 2:12）。看看保罗当时的异教哲学，你可以

理解圣经为何如此说。一些人认为灵魂是暂时拘留在身体内，有一天它们会在吸入最后一口气，或是受到一个外伤后不舍地离开，之后灵魂会进入阴间（或坟墓）——一个阴暗世界——将永远在悲哀中度过，没有任何的安慰。希腊诗人塞奥格尼斯（Theognis）说，“年青时我尽情享受运动的乐趣；死后永远埋于土下，有如孤石默默无语，离开了我所爱的阳光。虽然我一生是好人，至终却什么也看不见。”那是绝望，一种没有神的绝望。即使到了今天，我们看到世上很多人仍然没有盼望地生活着，我们只能同情地望着他们。

绝望，是人们发明许多假宗教的原因之一。如果人们要在现今生存，他们就必须对未来有些期待。有些人用虚假的期望来欺骗自己，另一些人却通过酒精或吸毒来逃避问题。这一切都是因为没有希望的生活不值得活下去。

罗马书 8:24 就着基督徒而言谈到了这个问题：“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？”这经节表明了我们的得救恩的许多要素都有待将来实现。我们的得救将会进入完满的丰富，这是我们对未来的盼望。虽然我们不能开始查考圣经有关盼望的所有经文，但让我们看看其中一些普遍的陈述。

首先，圣经说，我们的盼望是在神里面，并且单单在神里面。真正盼望的唯一安全之处是在他里面。在诗篇 43:5 我们读到，“我的心

哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神。因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”

第二，圣经告诉我们，盼望是从神而来的恩赐：“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。”（帖后 2:16）神赐予人们盼望、信心、确据和未来的保障——如果我们接受神的恩赐。

第三，“我从哪里得到这恩赐呢？”你会这么问。圣经说，盼望来自圣经：“所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”（罗 15:4）你阅读，理解，并相信神的话，你就有盼望。如果你不相信这经，你就使自己的盼望受损。想要对未来有信心，就要信靠神的话语。

第四，盼望是由基督的复活所确保的。如果神仅仅说，“你可以在死亡中相信我，我将带你经过死亡。”那可能也够。但是，当我们看到基督经过死亡，并从其中走出来；当我们看到他胜过死亡，我们的盼望更大。“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。”（彼前 1:3）

第五，我们心里的盼望由圣灵更进一步证实了。“但愿使人有盼

望的神，因信，将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们藉着圣灵的能力大有盼望。”（罗 15:13）圣灵的工作之一是让信徒对未来有信心的盼望。

这些认识是我们抵御撒但的极大帮助，因为撒但试图动摇我们对未来的信心。如果对未来没有盼望，我们可能会开始动摇。但盼望保护我们抵御撒但及其谎言。帖撒罗尼迦前书 5:8 称“得救的盼望”为“头盔。”撒但拿着大刀冲过来，希望能够劈开你的信心。但是，只要你记得，神的灵已经借着基督的复活向你确认了神的恩赐——就是盼望——撒但的刀就会从你的头盔上反弹回去，不会伤到你。

关于盼望，我还要再补充一些。

（1）盼望是持续不断的。在众多有关盼望的经文中，诗篇 71:14 说：“我却要常常盼望，并要越发赞美你。”

（2）盼望产生喜乐，这是盼望的另一项奇妙功能。“以雅各的神为帮助、仰望耶和华他的神的，这人便为有福。”（诗 146:5）为什么诗篇作者会喜乐呢？因为盼望带来喜乐。

（3）盼望消除对死亡的恐惧。当我们真正在神里面有盼望，当我们的盼望建立在我们的救主基督里，我们就没有什么可害怕的。歌

罗西书 1:5 提到“给你们存在天上的盼望。”我们知道神为我们预备了未来，我们知道他对我们有一个应许；我们知道，我们对未来之所以有盼望，是因为主耶稣如今住在我们里面！我们的主复活是这盼望的基础，消除了我们对死亡的恐惧。

(4) 盼望是稳固的，这是另一个关于盼望可以说到的事。没有任何东西可以夺取我们的信心，或是窃取我们的盼望。希伯来书 6:17-18 说到，我们莫大的安慰，与摆在我们面前的盼望，是基于两个不可更改的事——神的应许和神的起誓。换言之，我们的盼望是稳固的，这是因为神作了应许，并起誓为证。

我们的盼望将何时成就呢？当耶稣来的时候：“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多 2:13）主再来的时候，也就是盼望将最终实现的时候。

信徒之盼望的五个方面

没有查考约翰一书 2:27-3:3 之前，我们不能匆忙结束这主题，因为这是有关盼望的一段伟大经文。我们在这段节中，发现了信徒之盼望的五种特征。

我们的盼望因住在主里而得保障

当约翰说到“住在主里面”时，他说的是被拯救，即永远留在基督里。这是衡量真信徒的标准。这概念可以追溯到主耶稣说过的话，“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”（约 8:31）真门徒会常常遵守主的话。

什么能确保信徒会如此行呢？是圣灵。约翰一书 2:27 可以改述为，“圣灵已经赐给了你，他会住在你里面，这样你就不需要任何人做你的教师。但是，圣灵既教导你所有的事情，并且他是真实的，不是虚假的，你就必须遵守他的教导。”圣灵是人心灵里的测谎机。圣灵是一位内住的真理教师。圣灵内住在每一个基督徒里面，阻止他们放弃真理。

现在我们来看第 28 节：“小子们哪，你们要住在主里面。”约翰实际指的是“要真实。要作真信徒。作基督徒。”真基督徒会继续住在基督里。

我们不能免除责任。圣经里多处经文实际上都说：“这是神已经为你做好的。现在你出去自己做吧。”（比较犹 21 与 24；也比较提后 4:7 与约 17:6）圣经中应许的特权从来不会取消应尽的责任，特权越多，责任也越多。虽然圣灵已经确保我们永远住在基督里面，我们也不能因此免除当尽的责任。

这圣灵已经赐给了我们，但这并不免除我们的责任，或使我们不负责任。我们不应该为此冷漠，反而应该更殷勤、更忠心，更紧紧抓住那些我们知道是真实的东西。我们要操练自己，顺从圣灵在我们生命里的工作和旨意。当圣经说，我们应该行在圣灵里，这意味着说，我们的举止行为应该与圣灵在我们生命中的工作相称。

例如，主对彼得说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”（路 22:32）而在几节之后，主又定睛看着门徒说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”（路 22:40）

在哥林多前书 10:13，保罗说，“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”哥林多人也许会说，“太好了！神会给我们开一条出路，神会照顾我们的问题，一切都在神的掌管之下。”但是，接下来的第 14 节对他们说，“要逃避拜偶像的事。”

神的恩典在人内心的工作从不会把劝勉搁置一边。永远不要把神在你的生命里主权的工作，当成懒惰、不做工或纪律散漫的借口。

现在让我们再往回看约翰一书，并接着往下读：“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。”（约壹 2:28）这是一句惊人的声明。凡住在基督里的，在耶稣回来时，没有任何人会感到惭愧的！

我们生活中的过失将会借着基督的血得以解决。翻译为“信心”的这个词，字面意思是“勇气”。耶稣将要再来，当他来到这里时，你可以毫无惧色。在启示录 22:12 主说：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”耶稣会因我们的服侍来奖赏我们。

这实在令人激动！让我告诉你一些经文来解释 *bema*，或基督的审判台。保罗写信给他的年轻门徒提摩太说：

我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。

——提摩太后书 4:6-8

“那日”是指什么？就是当耶稣向他的教会显现的那日子。保罗在第 8 节补充说：“……不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”他们非常爱慕主显现，他们服侍主。他们是信徒，他们是基督徒，他们

是遵守主吩咐的人。他们将会放胆无惧地接受他们的奖赏。

哥林多后书 5:10 告诉我们，“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”被译为“或善或恶”的这句话，可以更好地翻译成“有效用的或无价值的。”

要理解它，我们必须来看哥林多前书 3:11-15 中一段很长的平行经文：

因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草、木、禾楷在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。

“木、草、禾楷”不像是指罪。相反的，它们是指你所做的一些没有益处、也无甚严重后果的事。它们不是坏事，只是没有益处。这些可有可无的工程被火燃烧后，化为轻烟上扬。只有完全出于侍奉基督的心态与行为，才能存留。你将为此而得奖赏。

既然这是真实的情形，我们不应该急着去论断他人的工作。那不是我们的工作，那是神的工作。“所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。”(林前 4:5)每一个在审判台前的人会得着什么呢？他们会得着神的称赞。所以，当耶稣再来时，我们这些遵守神话语的在见到他的时候将会有信心——有信心是因基督已经洁净我们的罪，烧尽了所有的无用工程，只留下那些我们可以得奖赏的工程。

约翰一书 2:28 里，被译为“坦然无惧”的这词语，字面意思是“直率”或“言谈坦率。”希伯来书 4:16 也使用同样的词，意思是我们被邀请来到施恩座前时，坦然无惧。同一个词指向我们在祈祷时的勇气（约壹 3:21-22）。我们以这信心，借着基督的血进入了至圣所，也因我们住在他里面，这同样的信心让我们可以走到基督的审判台前，毫无羞愧。

当然，当基督显现时，凡是没有住在他里面，不相信他的人，都将感到极大的羞愧。想要知道这些人有多么羞愧，可以看启示录 6:15-17:

地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，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，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”

理解这段话的关键可以在马可福音 8:38 找到。耶稣说，“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”当耶稣再来时，谁是那可耻的呢？就是那些在这世代把基督与他的道当作可耻的。

真正的信徒——那些住在基督里的——将不会羞愧。事实上，他们将无可指责。哥林多前书 1:8 告诉我们说，我们将被坚固“到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。”不仅如此，我们甚至会毫无“玷污、皱纹等类的病”（弗 5:27）来损坏我们的形象。太奇妙了！

你还需要更多的证据吗？歌罗西书 1:22 说，基督受死，为“叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。”帖撒罗尼迦前书 3:13 说，“好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。”我们有一个极大的盼望，这盼望因我们住在基督里而有保证。这样，我们又回到了使徒约翰的原点。

我们的盼望在公义中体现

我们的生活模式使盼望变得真实，或显为是真实的。看看经文的下一句：“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）约翰在这一节经文里，使用了两个不同的希腊字表示“知道”。第一个说的是绝对地知道，第二个说的是借着经验而知道。约翰是说：“如果你绝对知道神是公义的，那么你借着经验就知道，每一个行公义的人都是由他而生的。”

神是公义的，这意味着神是毫无邪恶的。凡神所做的都是正确的，他的判断也都是正确的。既然孩子往往都像他们的父母，那么神的孩子就会像神，这假设是很合理的。神既然是义的；因此你也会期望神的孩子们也有义的表现。真有这盼望的人，就不会只在 *bema*（即，基督的审判台）前是义的、无可指责的；他们是义的，因为他们是从神生的。因此，如果我们的盼望是真实的，这将体现在我们义的生活里。

彼得前书 1:14 这样补充说：“你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。”他说耶稣基督会再来（13节），你应该顺服。你不应该像你成为基督徒以前那样行事。彼得立刻补充说，“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。’”（15-16 节）当有人按照神的孩子应有的样式行事时，你就可以认出他是神的孩子。此外，保罗说，“你们总要自己省察有信心没有。”（林后 13:5）你如何省察自己呢？你应该看自己所做的工作，看看你结的果子。因此，我们的盼望是借着过一个公义的生活而体现的。真实的盼望会带来圣洁的生活。

我们的盼望因爱而建立

约翰一书 3:1 这么说，“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。”爱给我们带来盼望。

我曾经思想，“为什么约翰不能有比‘何等的慈爱’更好的形容词呢？比如超然的、伟大的、惊人的、高尚的、难以置信的爱呢？”然后，我意识到，约翰只是被深深地震撼和震惊。他一定是这样对自己说，“我不敢相信，神对我的爱竟然这么丰富，他竟然让我成为他的孩子。这远远超过我所配得的，我只配成为他的奴隶。作神的邻居还不坏，被称为神的朋友就够好的了。但竟然成为他的儿子！我不能再有比这更亲近的关系了！”约翰找不到言语来表达。这个概念的太大了。

英钦定版圣经（KJV, **what manner of love**）使用“怎样一种爱的方式”。在古典希腊文中，翻译为“怎样一种”(*potapos*)的这个词，说的是外国的种族、国家或部落。因此，约翰是说：“神所赐给我们的是怎样一种异类的爱啊，竟使我们成为他的孩子？”换句话说，神的爱使我们成为儿子们，对人类来说，这种爱是异类的，是人的社会所不熟悉的，是不属于这世界的，是属于另一个世界的。这爱属于另一个维度。

让我们进一步说明这个短语的用法。在马太福音 8:23-27，耶稣睡觉时候的一个小问题——海上起了风暴。门徒把他唤醒，哭着喊叫说，“主啊，救我们，我们丧命啦！”耶稣起身，斥责风和海。耶稣站起来说：“静了吧！”“众人希奇，说，‘这是怎样的人，连风和海也听从他了’。”（27节，强调为作者所加）这里使用了同一个形容词。“耶稣从什么地方来？这人是怎样的异类，不属于这世界，而属于另一个世界？”他们用这词来形容耶稣，而约翰用这个词来形容神的爱。

再进一步说明。在彼得后书 3:10-11，使徒彼得说：

但主的日子要像贼来到一样，那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、

怎样敬虔。（强调为作者所加）

换句话说，如果你是神的孩子，你又知道一切的结局将会如何，那么你应该是一个属于另一世界而不属这世界的人。你还要使自己与一些将被烧毁的事物黏黏糊糊吗？耶稣是不属于这世界的人，我们也应当做个不属世的人。

在整卷约翰一书里被翻译成“爱”的这个词是 *agape*。它也具有不属世的涵义。人类的爱是以对象为导向的。换句话说，它选择一个美好的对象然后爱它。人类的爱是按对象区别对待，但神的爱与对象无关。神的爱是基于神的本性；那是外来的，不属世的爱，超越我们的体验之外。神爱你，不是因为你吸引他的爱，而是因为他的本性就是要施爱。因为你存在，你得了他的爱！真不可思议啊！

因神奇妙的爱，我们被称为“神的孩子。”认识到神是我的父亲，真是令人兴奋。他不仅仅是我伟大的神，遥不可及；他也在我的近处，他爱我。我可以去找他，就像找我世上的父亲一样；我知道我向他求饼，他不会给我石头，因为他爱我。我是他的孩子。事实上，他甚至应许我与他的儿子耶稣基督同作后嗣。神为基督准备的一切，他都要让我分享！

浪子的比喻很好地阐明了这一点。浪子挥霍了继承的产业，认识

到自己的罪，回到家里，他的父亲把他当作奴隶吗？没有，父亲仍视他为儿子。神使你成为他的儿子，而不是奴隶。你与神的关系，就如一个孩子与一个慈爱父亲的关系。

约翰在这经文中是说：“我对未来的整个信心、整个盼望都是建基于神的爱——一种非世界所能有的爱、一种超俗的爱，一种在人类的理解力之外的爱。”然后，他补充说，“世人所以不认识我们，是因未曾认识他。”耶稣说，如果世人恨我们，我们无须感到惊慌，因为在这以先，世界已经恨他了（约 15:18-25）。基督是超俗的。我们也与他一样。这何等让人兴奋啊！

我们的盼望在活出基督的样式中实现

想象一下！有一天你会像基督。“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女。”（约壹 3:2）你何时成为神的孩子？就在你相信的那一刻。现在，你是神的孩子吗？绝对是。

当然，你还没有被授予冠冕。你仍然要与人的软弱和魔鬼的搅扰作斗争。但是，你依然是神的儿子。只是神还没有完成对你的工作。神是一位雕塑家，他要不断地凿除多余的部分，直至他心目中的样式浮现出来。米开朗基罗（Michelangelo）说过，“在每块巨石里，我看见一个天使将被释放。”神看着我们每个人的生命，说：“有东西在里

面，我要把它释放出来。”

当耶稣再来时，现在持续进行的过程会在一瞬间成就。第 2 节的最后一部分说，“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。”

有三个步骤注意：首先，基督将显现；然后，我们将看到他的真体；最后，“我们必要像他。”这是基督为我们计划的。神要使每一个基督徒都像基督，查看罗马书 8:29：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。”知道我们将会像基督一样，这是令人兴奋的事情！约翰福音 17:22-24 应许了这一点，正如哥林多前书 13:12 一样。但是，关于看见耶稣的应许中的应许，出现在启示录 22:4：“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。”我们将永远面对面地见到耶稣，当我们看到他时，我们将被改变，变得与他相像。

约翰一书 3:2 说，我们必要实际变得像基督。腓立比书 3:20-21 也是这样说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”

我们的主复活后的显现，让我们知道他荣耀的身体是什么样的。他可以穿透墙壁，可以随意选择显现和再显现。他可以瞬间飞到任何

地方——到山上，甚至一直升到天堂去。我们也将会是这样。

哥林多前书第 15 章告诉我们更多有关未来荣耀身体的信息。这些身体不会朽坏，意味着不会衰残，不会变老，不会分解（42 节）。我们的身体将是荣耀的，超越我们一切的想像，是强大的，不再有软弱。神有一天要赐给我们身体是“属灵的”——也就是说，是由灵而不是由血气的生命来管理（44 节）。基督现在的身体，我们有一天也会与他同有。

我们的盼望之特点是洁净

“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约壹 3:3）如果你真有这指望，你知道自己将会像基督，这应该会改变你目前的生活方式。

你看，我们的盼望的不只是神学上的，也是道德上的。我们的盼望有行为上的结果。如果我真相信基督会再来，如果我真相信他会赏赐他的教会，如果我真相信他会把我带到他的审判台前，那么，这种信念就会改变我的行为方式。

就像我们所处的时代，使徒约翰的时代有人说，“我们是基督徒！我们是基督徒！”但是，观察他们的生活行为，就知道他们没有圣洁，

没有公义，没有爱，也没有顺服。所以约翰宣告说，“把他们勾销吧。他们是披着羊皮的狼，他们是冒充的。”身为基督徒，你的证据不仅仅是你有盼望，而是你拥有一个能改变你生命的盼望。

有一天你会像基督，这种认识现在应该激励你变得像他。我们是需要被激励的受造者，这肯定是我们最大的激励，使我们追求过圣洁的生活。

我以前打橄榄球时，每个人都必须在训练课结束时做俯卧撑。我们都会这样做——只要教练在看着。但是，他一转身，我们会忍不住伏在地上。但如果他转回朝向我们一望，我们又马上做起来！一个权威人物的存在，改变了我们的表现。这是外在的激励。

耶稣再回来时，他不只是作为一个权威人物。他要作为慈爱的救主再来，他要奖赏我们，使我们像他一样。这应该激励我们在内心爱他并顺服他，使自己合乎他的圣洁标准。

在你的基督徒经历中，有些时候你会想要放弃，离开，爬出现有的生活竞技场。当这种情况发生时，你该回想保罗的收信人，那一小群遭受迫害和患难的信徒。保罗提醒他们，他们被召，为使他们“得着我们主耶稣基督的荣光”（帖后 2:14）。保罗呼吁他们要在神的道上站立得稳。

接着，保罗加上了这个祝福，我也与之共鸣，他说：“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。”（16、17节）

你在被试探、几乎要放弃信仰时要抓紧你的盼望，想想诗人这首激励人心的诗歌歌词：

主我要像你，耶稣我求你，让我知你容，已成形我心。

脱去我诸罪，披上你荣美，定睛你荣耀，赢得你荣形。

主我要像你，显你的荣形，每一天仰赖，圣灵动善工。

借神恩改变，得荣上加荣。与主面对面，站在主跟前。

我是你良人，主我要像你，恩惠且温柔，怜悯好朋友。

恩慈救赎主，仁爱又关怀，当我成你形，方有神性情。

耶稣，我要像你！耶稣，我要像你！

活着为此，死也为此。

泪流盼望，乞求像你。

第十章 研经：开启图书室

圣经是神向人最终、完全和权威的启示，是我们每天生活的指引，是我们衡量自己行为的标准。我们学习的其他东西或许对我们有帮助，但是那些缺乏有如圣经一样的权威性。圣经说话就是神说话。

既然这是真实的，圣经要求我们谨慎，勤恳地研读。如果圣经是神的话，是我们生活的指南，我们就必须学习圣经所说的话。我们不需要研读圣经所说的，更需要明白圣经所说的是什么意思。如果知道圣经所说的，却又错误解释其含义，这对我们没多大的帮助。

为何研读圣经

我们身处于一个导向娱乐的社会。成千上万种不同的事物与研读圣经争夺我们的时间。有些基督徒除了看圣经，也花时间阅读各类书籍。如果你走进普通的基督教书店，你会发现书店里充斥着各类的小说、亲身经历的故事、心理学和自助手册，以及关于时事的书籍等，琳琅满目，数量远远超过圣经注释和圣经教义的书籍。

当中一些书籍或许有帮助。有些书是敬畏神的人所写，都是合乎

圣经的。毫无疑问，神经常使用这些书籍来促进我们属灵的成长。但是，不论这些书多么有帮助，多么合乎圣经，它们仍然不能替代认真的圣经研读。我们若忽略持续、认真地研读神的话语，我们的属灵成长就会受到阻碍。

要属灵成长，必需研读圣经

新约圣经反复提到基督徒已经重生（约 3:7；彼前 1:3），或者已经是神的儿女（罗 8:16；约壹 3:1）。我们生在神的家里，被神收养成为神的儿女。

这意味着一种属灵成长的能力。我们如何成长？彼得在彼得前书 2:2 提供答案：“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。”如果你不正确喂养婴儿，婴儿就不会发育和成熟。彼得说，就属灵成长而言，也是这样。就如一个婴儿靠喝奶而成长，基督徒也靠吃神的话语在属灵上成长。

耶利米记 15:16 形象地说明了这一原则。“耶和華万军之神啊，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。”耶利米吃进了神的言语，这使他极为喜乐。

保罗明白信徒以神的话语为食是多么重要。他写信给哥林多信徒

说，“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体、在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。”（林前 3:1-2）保罗给哥林多信徒喂奶，不是干粮，那是由于他们不成熟。虽然如此，他仍以神的话语供应他们。

保罗使用奶与干粮的比喻，不应被误解。他不是说圣经的某些部分是奶，另外的部分是干粮。相反，圣经的所有内容都可以是奶，也都可以是干粮，就看你研究圣经有多深入。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约 3:16）这段经文对于一个年轻的基督徒来说，可能是“奶”。对于一个成熟的、对神的爱有较深体会的基督徒来说，约翰福音 3:16 则可能是“干粮”了。圣经中的真理是如此简单，即使是未成熟的基督徒也能理解，但圣经的深度又是如此丰富，连最成熟的信徒也不能完全透彻地体会。

保罗劝勉歌罗西教会信徒说，“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。”（西 2:6、7）基督徒如何成长？通过在信仰上得建造和坚固，这信仰就是指基督教的内容，符合圣经的教义。我们越是认识圣经，我们就越被建造，也越被坚固。

保罗在向以弗所教会长老们告别时说，“如今我把你们交托神和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”（徒 20:32）建立我们、使我们的灵命成长的，正是这道。

要有用处，就要成长。身边有婴孩是一件乐事，但他们在家里却帮不上什么忙。不幸的是，很多基督徒也可以说是这样的。他们属灵生命欠成熟，以致大大削弱了他们在基督事工上的用处。

要胜过罪，必需研读圣经

你是否在与罪的争战中经历挫败？你们的失败是否多于得胜？当中的问题也许是你用了错的武器来争战。除非我们使用神的话语与罪争战，否则我们将永远无法胜过罪。

保罗在以弗所书 6 章列出的所有武器，都是专为防御、护卫时使用的，除了一种进攻性的武器——“圣灵的宝剑，就是神的道。”（17 节）打败诱惑和罪的是什么呢？最终只有神的话语。诗篇作者写道：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话……我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”（诗 119:9、11）使徒约翰把属灵的年轻人描述为那些借着常存在他们心里之神的话语战胜那恶者的人（约壹 2:14）。

认识圣经是对付罪的奇妙武器。我们越确认圣经的真理，我们对抗罪的能力也就越强。经过多年的研读并吸收神的话语，我发觉神的话语使我刚强，得以抵挡试探。我几乎每次犯罪之前都会想到一些经文来提醒自己不要犯罪。另一方面，你的头脑中若充满神话语以外的东西，那么当你受试探时，圣灵就没有什么有价值的东西可以让你想起来。

使用电脑的人经常都会提到一个英文首字母的缩写 GIGO, 即“输入垃圾，无用输出垃圾”。电脑完全依赖于所输入的信息。几乎所有的“电脑故障”实际上都是编程或输入的错误。输入不当的信息，或是向电脑发出错误指令，你就得到不好的结果。你的头脑也是如此。你用什么充满自己的思想，将无可避免地流露在你的外在行为上。箴言 23:7 这样说：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”以神真理的话语充满你的思想，就会带来圣洁和敬虔的行为；以其他的事物填满你的思想，就会结出相应的果子。耶稣在马可福音 7:21-23 说明了思想不被神的真理充满的结果：“因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。”

要有效地侍奉，必需研读圣经

全备的圣经知识对有效的属灵侍奉是绝对必要的。圣经给了我们处理各种困境所需的援助和洞察力，也教我们如何按照主的方法做成主的工，并且防止我们违反他的侍奉原则。

在约书亚记 1:8-9，我们看到神如何预备约书亚来完成摆在他面前的艰巨任务——征服应许之地。

“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，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”

约书亚如何预备执行他的任务呢？他是否需要学习管理和领导技巧？他是否需要阅读关于如何激励人心的书籍？约书亚的首要任务是研读和思想神的话语。主告诉他，这么做，他的事工就会成功。

使徒保罗写信给他的年轻门徒提摩太，就如何在事工上有取得成功，给了提摩太这个有智慧的劝勉：“你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。”（提前 4:6）

怎样才能成为一个基督的好牧者或忠心仆人？就是经常不断地以神的话和纯正的教义喂养自己。当你认识神的话语，你就会成为一个神的好仆人。

要得属灵福分，必需研读圣经

我们大多数人宁愿快乐而不是悲伤。没有多少人会喜欢痛苦。生活是由痛苦与欢乐的时光组成的；但我发现，无论在什么情况下，我越多读圣经，我就越加喜乐。神的话使我喜乐。诗篇第 1 篇这样描述一个喜乐的人：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”（诗 1:1-2）喜乐的人是研读圣经的人。

当你遇到一位悲伤、可怜的基督徒时，首先要查验他是否有经常读经。以我身为一个牧师的经验，我见过许多基督徒在他们的信仰生活上挣扎，直到他们开始定期研读圣经。

要辅导事工见成效，必需研读圣经

帮助在挣扎中的人，最好的办法是什么？乃是告诉他们神对他们的问题的解决途径。但是你自己若没有研读圣经，又怎能做到呢？你怎么能与他人分享一些你自己也没有发现的原则呢？帮助他人的前

提是，要认识神的话。

保罗告诉哥林多信徒说，“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”（林后 1:4）当然，神安慰在艰险试炼之下的保罗，途径之一就是圣经。保罗继而也使用神所教导他的来帮助其他人。

圣经知识，对培训门徒至关重要

在提摩太后书 2:2，保罗告诉提摩太说：“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。”我们再一次看到这个真理：自己还没学会的事情，不可能传达给其他人。

如果我们希望能够有效地传福音，我们就必须认识圣经。彼得写道，“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）对他人提出的问题，我们不晓得答案，或是晓得答案却想不起支持答案的经文——没有比这情况更令人气馁的。认识圣经是有效传福音的关键。

如何研读圣经

在我们研读圣经之前，有一个必要的第一步的准备工作。这是记

载在彼得后书第 2 章。如我们所看到的，第 2 节是在谈论基督徒领受神话语的事。第 1 节告诉我们必须首先做的是：“除去一切的恶毒、诡诈并假善、嫉妒和一切毁谤的话。”雅各也同意说，如果期望神的话使我们得益，就必需摒弃罪：“所以，你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。”（雅 1:21）

这告诉我们什么？在我们能在研读圣经中得益之前，我们必须先对付罪。一个最佳的途径是，在我们开始研读圣经的时候，首先有一段个人的安静认罪时刻，求神引领。然后呢？

阅读圣经

要熟悉圣经所说的。这是读经的首要步骤，给你带来神的祝福。有些人避免阅读启示录，觉得启示录太难理解。然而神的应许是，那些阅读并遵守启示录的人是有福乐的：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”（启 1:3）

我曾经为着将读过的经文保存在心里的事挣扎苦恼。今天读了一段，第二天就记不起所读过的经文。读过整本书卷之后，对它似懂非懂。我浪费了很多时间和精力，实际上却没有多大成就。

我断定，我最好的学习圣经方法就是重复的阅读。以赛亚说，我们学习“是命上加命、令上加令，律上加律、例上加例，这里一点、那里一点。”（赛 28:13）这就有如在学校学习准备考试。你不是只看一遍课本内容，而是反复阅读复习。

我建议以一本较短的新约书卷开始（在本书第 1 章里，我提到我如何以约翰一书开始使用这方法）。一口气把这卷书读完。用你经常使用的圣经读那卷书。（如果你不太肯定使用什么译本，我建议新美国标准圣经版〔NASB〕、新钦定版〔NKJV〕或新国际版〔NIV〕。）每天读一遍，为期三十天。在这段时间结束时，你将会熟悉那卷书的内容。事实上，甚至在你脑海里你可以看到那一段经文是在那一页。（这就是为什么每天读经，你应该使用同一本圣经）用一张“三乘五”尺寸大小的卡片，把每一章的主题记录下来，这也将帮助你掌握整本书的内容。你也许会发现（正如我一样）三十天是不够的。你也许发现你对所学的竟感到这么兴奋，以至你要展延到六十天，甚或九十天。

当你来到一卷较长的新约书卷，比如一卷福音书，怎么办？你可以把它分成较短的段落，每一个段落依次用三十天读完。例如，倘若你选择约翰福音，你用三十天阅读第 1 到第 7 章，下一个三十天阅读第 8 到 14 章，最后再用三十天阅读第 15 到 21 章。这样，在九十天内你把约翰福音阅读了三十遍。

我建议你继续以这种方式，交替地阅读长的与短的书卷。经过几年的时间，你就可以把整本新约圣经读过三十遍。既然你将在余生之年不断地读经，你就应该使用能帮助你记得的方式。

至于阅读旧约圣经，这或许不是最好的方法。由于旧约圣经主要是历史的记述和诗歌，每卷书就不需反复阅读。相反，就将整本旧约圣经从头到尾按书卷的次序阅读。一旦读完了一遍，又回去从头开始。这应该是一生之久的作法。此外，还有一些可用的圣经阅读计划，指引你如何在一年内把整本旧约圣经读完一遍。

当你有系统地通读圣经，你就会越来越熟悉圣经的内容。你将能够凭自己进行经文串珠，不需太过依靠圣经词汇索引（**concordance**）。通常，某个段落的论题或主题，会提醒你在另一处经文的类似主题。你将对圣经关于各个不同主题的教导逐渐有一个深入的理解。

研读圣经

阅读圣经是关键性的第一步；通过阅读圣经，我们就能学到很多。然而，我们不能就此止步。我们必需在圣经的表层以下挖掘，认真精细地研读。研究圣经有各种方法。

例如，你可能要研究某个圣经论题。或者，你可以研究圣经所有

的祷告。你可以从创世记开始，寻找凡是有人祷告的经文，然后记下谁在祷告，他/她祈求的是什么，以及祷告如何得着回应。或者你可以单单研究保罗或是其他的圣经人物的祷告。你可以研究有关饶恕、论断，或任何你可以想到的主题。一本“主题索引”（*topical index*）的著作，如《乃芙主题索引圣经》（*Nave's Topical Bible*），或是我所著的《麦克阿瑟主题索引圣经》（*MacArthur Topical Bible*），对于专题研究都极有帮助。详尽的圣经词汇索引（*An exhaustive concordance*）也很有帮助，它所包含的条目远超过你圣经背后的词汇索引。三本最好的基于《钦定本圣经》（*KJV*）的索引是：《史特朗圣经词汇详尽索引》（*Strong Exhaustive Concordance of the Bible*），《杨氏圣经词汇分析索引》（*Young's Analytical Concordance to the Holy Bible*），以及《克鲁登圣经词汇索引大全》（*Cruden's Complete Concordance*）。如果你使用《新美国标准版本圣经》（*NASB*），你就会要《新美国标准圣经词汇索引》（*New American Standard Exhaustive Concordance of the Bible*）；或是你使用的《新国际版本圣经》（*NIV*），则是《新国际版本圣经词汇索引》（*NIV Exhaustive Concordance*）。

另一种研经方法是研究圣经的传记。你可以专门研究某个旧约中的伟大人物，如以利亚、大卫或约瑟，或是某个新约人物如彼得、保罗。你甚至可以研究某个不太著名的人物，如安得烈。借着观察这些人一生的生活以及神如何对待他们，我们可以学到很多有价值的东

西。圣经百科全书，诸如《钟得文圣经画报百科全书》（*Zondervan Pictorial Encyclopedia*），《贝克的圣经百科全书》（*Baker Encyclopedia*），或《国际标准圣经百科全书》（*International Standard Bible Encyclopedia*），这些书都包含圣经人物的有益资料。

也许研经最重要的方法就是段落式研读。当你把一卷书读过三十遍后，你对其中内容必会有很好的掌握。将该书卷以大纲的方式分段，然后研读大纲的每一段。这基本上是我在准备讲道时所作的。

当然，一切严谨的研究都是以阅读开始。反复思想一段经文的内容。要阅读几个不同的译本，因为每一个译本都会带出原文意义的细微差别。

你在阅读一段经文时要寻找其中的关键概念，也就是其中所教导的主要真理。你越多读该段经文，这些概念就越加清楚。当你发现这些概念时，你就把它们连同你所遇到的疑问或困难记录下来。在你求助于外部资料之前，尽量从经文本身学习尽可能多的东西。最后，为那段经文拟出一个初步大纲。

下一个步骤就是逐节地研究该段经文，借着注释书、词语研究、圣经辞典或百科全书，以及任何其有帮助的参考工具。阅读一些敬虔学者对一段经文所说的话，可以帮助我们避免错误解释该段经文的意

思。研读时，一定要作笔记。

最后一个步骤就是准备一份最后的大纲，把你研究过程中收集的所有资料都考虑进去。如果你是要教导那段经文的，你就要去找各种方法，借以阐明和应用你所发现的真理。我便尽可能使用圣经本身的例子，因为解经最好的办法是以经解经。在寻找其他有类似主题的经文段落时，有一本很有帮助的工具书，那就是《圣经知识宝库》(*The Treasury of Scripture Knowledge*)。这本书几乎对圣经的每一节经文都有串珠。它类似许多圣经中的旁注，但远比那些旁注更广泛。

教导圣经

不要把你所学到的据为己有。找另一个人，把你所学到的教导他。如果你已经结婚，就与你的配偶分享。你若有孩子，就教导他们。找一个你可以训练他成为门徒的人。即使你是个初信主的基督徒，你也可找一个知识比你少的人，教给他你所学的。负责教导他人是我们自己研究圣经的强大动机。毫无疑问，我研读圣经的最大实际动力就是我在每个主日讲道的责任。

向他人有个交待

找一个能督促你研读经的人，尤其是如果你不需要定期教导圣

经，你更要这么做。找一个以圣经真理为他的生活规范的人，以这个人为你的生活典范。

聆听所教授的话语

到一间尊重并教导圣经的教会参加聚会，聆听有恩赐的圣经讲解员的录音，阅读过往伟大传道者的讲章，这一切不能取代你个人的研读，却是必要的补充。太多的基督徒被基督教的娱乐节目缠住。他们从一个活动到另一个活动，看基督教影片，参加基督教音乐会，或追随一些基督教“名人”。不知何故，他们似乎从不肯在有系统的话语教导之下受教。别让娱乐方面的追求阻碍你接受对于你的属灵成长至关重要的圣经教导。

圣经是基督徒生活的中心，是神给我们的绝对可靠、无误、完全、有权威和充足的话语，是我们领受真理、拥有喜乐、争战得胜、属灵成长、得着能力和蒙引导的源头。圣经对属灵的成长绝对是至关重要的。

第十一章 团契：开启家庭活动室

圣经用几个不同的比喻来形容教会。圣经把教会描绘为一群羊，基督为其牧人（约 10:14）。圣经把我们看成是葡萄树的枝子，而基督是葡萄树（约 15:5）；此外圣经还把我们看为基督国度的子民（约 18:36、37）、神家中的儿女（约 1:12）。尽管这些比喻也在旧约中用来描述神和以色列的关系，但有一个比喻是教会所独有的，这就是把教会视为一个身体的概念，而基督是这身体的头或首（西 1:18）。

所有的信徒在得救的那一刻，借着圣灵的洗，都成为基督身体的一部分了。圣灵的洗不是在得救之后所谓“第二次祝福”的经历，而是进入基督身体的唯一途径。保罗在哥林多前书 12:13 清楚地指出：“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。”在你得救时，圣灵已经将你放置在基督的身体里。你成为了教会的一员。

蒙救赎而进入基督身体

很重要的一点是，我们要明白在救赎时到底发生了什么。也许，我们看看几个关键词语，就能更好地了解我们的救赎的丰富。

和 好

和好是“使争执中的双方重归于好；特别是指基督使神与人重归于好，其结果就是救恩。”⁶人与神因罪而隔绝：“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”（赛 59:2）基督在十架上受死，使我们与神和好。

以弗所书 2:11-16 很好地说明了这真理。第 11-12 节描述我们得救之前的情形：“所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人……那时，你们与基督无关，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。”一个未信主的人，他与神的儿子、神的子民、神的诸约神的同在隔绝了。他确实是毫无盼望的。

然而神满有怜悯，他没有撇下我们在这绝望的情况中。第 13-16 节继续描述我们得救之后的情况：

你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为

⁶ Millard J. Erickson, *Concise Dictionary of Christian Theology* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1986), p. 140.

一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下籍着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便籍这十字架使两下归为一体，与神和好了。

基督在十字架上赎罪之死成就了我们与神的和好。当我们信靠基督时，我们与神之间因罪所造成的障碍就被除去。所有真信徒，不论是哪一种宗派，因他们与主耶稣基督联合，也就彼此合而为一了（林前 6:17）。

人因罪与神为仇。耶稣基督来到世上为神与人带来和平。基督借着在十字架上献上自己，成就了这和平。基督实在是“我们的和睦”（弗 2:14）。

称 义

称义是“神的作为，借着赦罪，将罪人带入一个新的与神的盟约关系中……称义是神宣告性的作为，借此确立人为义。”⁷在称义这件

⁷ Walter E. Ellwell, ed., *Baker Encyclopedia of the Bible* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1988), 2:1252.

事上，罪人被神宣称为义。神能“他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3:26），因为耶稣以死为我们的罪付出了代价（罗 5:9）。我们被称为义的根据不是我们的好行为。称义是神的恩典（罗 3:24），而且是单单借着信心（罗 3:28）。

称义与成圣不可分隔。“称义”必然体现在一个人生命的改变上。保罗在哥林多后书 5:17 告诉我们：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”我们得救的结果是“叫我们一举一动有新生的样式。”（罗 6:4）

重 生

重生可定义为“神的作为，借此神将新生命的本性植入人心中，使灵魂的支配倾向是圣洁的。”⁸重生又名新生。圣经在约翰福音 1:12、13 与 3:3、6；还有彼得前书 1:3、23 等处都谈到重生。

重生的一个很好的示例是以弗所书 2 章。第 1 节说在你得救之前，你是“死在过犯罪恶之中”。在得救前，你在属灵上是死的，无法对

⁸ Louis Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids, Mich.: William B.Eerdmans, 1981), p. 469.

于属灵的刺激作出回应，就如一具尸体无法对物质的刺激作出回应一样。

多年前发生的一个悲剧性事件生动地向我展示了这一现实。有一天，我正坐在办公室里，突然有人开始疯狂地敲门。我开门一看，见是一个小男孩，他家就在我们教会同一道街的另一头。他泪流满面地恳求我说，“请快来帮助我们，我的小妹妹刚死了。”我急忙跟在他身后，往他家跑去。我到他的家时，他母亲悲痛欲绝地指着一间卧室说：“我的孩子死了。”我走进卧室，看到床上一个婴孩的尸体，约三，四个月大。我问那个妇人曾否尝试抢救婴孩，她说她做了。她呜咽失声，抱起那软下来的、无生气的小身躯，吻着它，抚摸它。不久，医护人员赶到，但也无法将婴儿救活。

尽管母亲对孩子的爱是人类一切情感中最强大的，也仍无法使婴儿有何反应。不论是什么刺激，身体的死亡都会使人无法做出回应。

属灵的死亡与此类似。属灵生命死了的人无法对神有回应。这就是为什么保罗说我们得救之前，“也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样”（弗 2:3）。神的爱引不起我们的回应。

我们得救之后，这一切都改变了：“然而神既有丰富的怜悯，因

他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”（弗 2:4-5）因为在属灵上是死的，我们无力回应神（罗 5:6），无法改变自己的这种情况。因着神的大爱和怜悯，他主动在基督里赐给我们新生命。结果，如今我们在属灵上又活了。我们意识到了神的同在，我们借着祷告与神交通，我们听到了神透过他的话语向我们的心说话。

因此，救恩的诸多福分当中有和好、称义和重生。这些都真是福分，“超过我们所求所想的”（弗 3:20）。然而，在这一切福分以外，神还另外加给我们一个祝福。神将那些与他和好、称义和重生的人放在教会里，就是基督的身体里。用保罗的话说，我们是“在基督里”（罗 8:1；林前 1:30）。这给我们一套全新的特权。

基督身体的各种特权

“在基督里”意味着你与基督认同，以致神看你时总是将你与基督联系在一起。离了基督，你就没有属灵的身份。这就是为什么神可以将义归算给你并且赦免你的罪，因为神是在基督里看你的。这就是为什么保罗能说，我们“和基督同作后嗣”（罗 8:17）。我们一切的属灵福气，都是借着我们与基督的联合临到我们：“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。”（弗

1:3)

借着我们与基督的联合，我们成为神的后嗣。以弗所书 1:5 说：“他预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”因此，我们就与神有亲密的关系。保罗在罗马书 8:15 说，我们称神为“阿爸”，这是英语中 Daddy（爸爸）一词在亚兰语中的对应词。

我们与基督的认同也是我们永远不会失去救恩的保证。因着我们在基督里，我们便“在他里面成为神的义”（林后 5:21）。神已经把基督的义归算给我们，我们因此完全得赦免。神已经预定那些在基督里的人“效法他儿子的模样”（罗 8:29）。第 30 节让我们看到“预定”与“得荣耀”之间牢不可破的关系：凡被预定的，最终都得荣耀；没有一个会中途失落（另见约 6:39）。这奇妙的真理导致保罗胜利地喊着说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:33、34）天父永远不会定我们的罪，基督也不会。我们的救恩是稳固的。

我们的救恩不仅是稳固的，也是完整无缺的。歌罗西书 2:10 告诉我们，“你们在他（基督）里面也得了丰盛”，而彼得后书 1:3 也告诉我们，“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。”我们毫无缺欠。

初信主的信徒不是属灵的蝌蚪，他们不会随着成长和成熟就增添任何新的部分。正如一个新生婴儿在诞生时已经完全成形，但需要成长；同样的，一个新生的基督徒也需要“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼后 3:18）。但是，所有部分从信主开始就皆已具备。我们在基督里是完全的。

我们应该如何回应我们在基督里所有的福分呢？我们就必须活出与我们在基督里的身份相称的生命。

在文斯·隆巴迪（Vince Lombardi）带领之下，绿湾包装工（Green Bay Packers）橄榄球队战绩辉煌，我的一位朋友当时为这支球队效力。他告诉我说，球员穿上该球队的球衣就会受激励，有超常的发挥。他们要维护那支球队的传统。基督徒就该这样。我们的天父是宇宙的至高主宰，我们必须活出彰显神荣耀的生命。这就是为何保罗劝勉以弗所信徒说，“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗 4:1）。

神在基督里看我们是完全的，属灵的成长不会影响这一事实。当我们活出与我们在基督里的身份更一致的生命时，我们在属灵上就成长了。基督徒的生活是成为我们自己的过程。

基督身体的各种恩赐

基督的身体里有一个真正的合一的。虽然真教会是由各种不同的人群组成，但我们是一个身体。保罗告诉加拉太信徒说，在基督的身体里，“并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”（加 3:28）然而，在合一的同时，也有各种不同的属灵恩赐。身体中的每一个肢体都蒙神赐给他独特的恩赐。倘若一个肢体不运用他的恩赐，整个身体就受累。

圣经列出许多恩赐，包括预言、教导、信心、智慧、知识、辨别诸灵、怜悯、劝化、施舍、治理、行神迹、医病、说方言和翻方言等。（最后四样是暂时性的神迹恩赐，只赐给初期教会，现今已经不再运作了。）⁹每一个基督徒都有某些恩赐，哥林多前书 12:7-11 就清楚地说明这一点。每个信徒都有责任把上述这些恩赐用在侍奉上，好叫其他肢体得益处（7 节）。我在较早的一个篇章里曾提到，若某人有教导的恩赐，却站在一面镜子前教导自己，那是愚昧的。同样，倘若某人有怜悯或施舍的恩赐，却只运用在自己身上，这也是愚昧的。与今天流行的教导相反的是，从来没有属灵恩赐是为着私下造就自己的。

什么是属灵的恩赐呢？它不是一个人与生俱来的能力或才干。你

⁹ 关于属灵恩赐的讨论，见 John F. MacArthur, Jr., *The Charismatic Chaos* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1992)。

可能是一个天生的运动员、音乐家、艺术家或作家，但这些都不是属灵的恩赐。虽然你或许会透过这些天生的才能表达你的属灵恩赐，但两者是不同的。与天生的才干相反，属灵的恩赐是神所赐的一个导管，而圣灵借这导管服侍。

属灵的恩赐不是透过追求或是“等候”而得的。我们不能用耍花招或技术手段来得着我们想要的属灵恩赐。也没有一种恩赐，是所有的基督徒都共同有的（见林前 12:29-30）。属灵的恩赐是由圣灵随己意分给各个肢体的（林前 12:11）。正如人的身体对教会的比喻所清楚说明的，所有的属灵恩赐都是重要的（林前 12:20-25）。拥有某种属灵的恩赐，并不意味着那人的灵性水平更高。

如何发现你的属灵恩赐呢？只要活出一个圣灵充满的生命，看看神如何使用你。

基督身体的团契相交

与属灵恩赐有密切关系的是团契相交。事实上，离开属灵恩赐的服侍，就没有圣经意义的团契相交。身体的团契相交就是肢体之间相互关心和关怀。在新约圣经里，这种关心和关怀见于那些含有“彼此”的段落。我们要彼此认罪（雅 5:16），彼此建立（帖前 5:11），彼此担当重担（加 6:2），彼此代祷（雅 5:16），彼此以恩慈相待（弗 4:32），

彼此顺服（弗 5:21），彼此款待（彼前 4:9），彼此服侍（加 5:13），彼此安慰（帖前 4:18），彼此挽回（加 6:1），彼此饶恕（西 3:13），彼此劝诫（罗 15:14），彼此教导（西 3:16），彼此相劝（来 3:13），而最重要的，是彼此相爱（彼前 1:22；约壹 4:7、11）。显然，合乎圣经的团契相交远不只是在教会团契大厅地下室里一起吃吃喝喝而已！基督徒聚集在一起，借着圣灵的能力彼此服侍，才是真正的团契相交。

在一个正常、健康人的身体里，身上的各部分都一起工作，否则身体就会出现功能障碍，不能正常运作。没有任何一个部分可以独立发挥功能，不需要依靠其他部分。基督的身体也是一样。若身体要正常运作，所有的肢体必需一起工作。任何一个肢体都不应独立运作，而不依靠其他的肢体。新约圣经里从来没有“不属于一个地方教会的基督徒”这回事。神从来没有想要教会成为一个场所，孤单的人在星期天来聚集，孤单地坐在众人当中，然后离开，依然感到孤单、受伤。相反，教会里有着温暖、亲密的团契生活。不论是对教会整体还是对个别的肢体，团契相交都是不可或缺的。

当每个肢体都能正常发挥作用时，基督的身体就会健壮。这将是一个强有力的见证，全世界不得不注意到。

第十二章 见证：开启幼儿园

好多年前，我亲眼目睹一起谋杀未遂案。两名男子狠狠地毒打另一名男子，我试图阻止他们。警察赶到后，他们问我是否愿意上法庭，为指控那两名男子的案件作见证，我同意了。后来，在指控他们的审讯时，我出庭作为控方证人。在证人栏上宣誓了之后，检控官要求我向法庭说出三件事情：我看到的，我听到的，我感受的。

这是关于作见证一个很好的定义。目击者说出他所看到、听到和感受到的。这就是使徒约翰在约翰一书 1:1、3 那里对耶稣作的见证：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见，所看见，亲眼看过，亲手摸过的。我们将所看见、所听见的，传给你们。”这就是基督徒的见证：一个信徒将他在基督的经历告诉他人。

圣经并不认为作见证是基督徒生活中可有可无的事情。这一点在 马太福音 28:19、20 与使徒行传 1:8 有清楚的说明：所有的信徒都有责任为基督做见证。你不必精通所有错综复杂的神学理论，才能成为一个有果效的见证人。约翰福音第 9 章的记载说，被耶稣医治的瞎子不知如何回答法利赛人问他的各种神学问题，但他可以回答说，“有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了”（约 9:25）。他能够

告诉法利赛人有关耶稣为他所做的。这是所有基督徒都可以做到的事情，不论其认识神学与护教学的程度如何。我们都可以分享基督在我们生命里做过的事情。

法庭上的证人并不总能有序地作证供。他们经常说一些无关的事情。但是，一位好律师会应用所作的证供在受审理的案子上。圣灵也对我们的见证做同样的事情。我们作的见证，有些或许是正中要点，有些则不然。但是我们相信圣灵会使用我们的见证来达成他的目的。圣灵使用我们的见证为基督辩护。

所有的基督徒都是见证人。你不能说，“我希望有一天去研究神学和护教学，这样我就可以为基督作见证。”如果你是一个基督徒，你就已经见证了基督在你生命里成就的事。唯一的问题在于你是否愿意说出你的见证。在我所见证的那件谋杀未遂案的审讯中，那位受害人因太过害怕而不敢供证。他当然是一个证人，因为他完全知道自己遭遇了什么事；但他拒绝指证，这使得他的见证对于把那些罪犯绳之以法毫无作用。同样，如果我们不分享基督为我们所做的事，我们的见证就成为无用的。作一名见证人并不总是那么容易。目击者有时会面临被指证者的报复威胁。作为基督徒，我们可能会面临我们分享对象的嘲笑或排斥。我们大多数人更关心保护自己，而不是传扬他。但是，如果我们真要成为耶稣基督有效的见证人，我们就必须更关心世

人如何看待耶稣，而不是他们如何看待我们。

教会集体的见证

基尼·吉士（Gene Getz）在评论教会集体见证的重要性时这样写道：

集体传福音是个人传福音的基础。在新约中，发挥作用的基督身体为个人作见证奠定了基础。这就是耶稣说“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（约 13:35）的理由，这是保罗说“爱人如己”（罗 13:9）的原因，也是彼得劝勉信徒“在外邦人中，应当品行端正”（彼前 2:12）的缘故。在一个成熟的地方信徒共同体的背景下，个人传福音就具有非同寻常的意义——因着他们正直的品格（帖前 4:11-12）、无私的行为（罗 13:7）、规规矩矩的举止（林前 10:31-33）、他们的智慧（西 4:6）、他们的殷勤（加 6:9）和他们的谦卑（彼前 2:18），以及他们直接为耶稣基督所做的见证（彼前 3:15），这些都在对他们所在的社区产生影响。

孤立地作见证是困难的。这通常是必要的，但神的总

体规划是，在充满活力的基督教和充满生命力的个人生活背景下，来进行社区传福音。

地方教会所有的肢体联合起来作见证，就能对异教徒的社区里发挥巨大影响。这样，就不再是那些经常被美化为“最属灵的”活泼外向者在作见证，而是成了基督整个身体的事工。在这情况下，所有信徒都与那些有幸为基督“收网得鱼”者共同分享喜乐和奖赏。¹⁰

教会在社区里的见证，不只反映而且也影响其个别成员的见证。

有些时候，教会的见证影响其成员的见证。有一次，我们所在地区的一间教会举办舞会。当中有人把烈酒加入饮料，教会的领袖因此喝醉了。一位女士甚至当场表演脱衣舞。不用说，围绕那事件的负面宣传，严重地打击了该教会的声誉。你可以想像这事件发生之后，该教会的信徒在见证福音时所遇到的困难。一旦他们作见证的对象知道他们是来自那间教会，他们之间的对话就停止了。你所属机构的信誉，对你的个人见证非常重要。

¹⁰ Gene A. Getz, *Sharpening the Focus of the Church* (Chicago: Moody Press, 1974), p. 41.

另一方面，个人的行为也可能对整个教会的见证产生负面影响。几年前，我们教会发生的一个事件令我感到震惊。在我们“恩典社区教会”聚会的一个人邀请他的律师朋友来参加我们的一个主日崇拜。这位律师回答说，“我绝不会到你们的教会去。我所认识的最好诈的律师去了你们的教会。”这就是一个例子：一个人罪恶的生活方式影响了整个教会的见证。这件事让我极其不安，以致于是接下来的星期日，我向会众说明整个事件，并且要求那位律师，不论他是谁，请他要么重整他的生活，要么就离开我们的教会。

信徒个人的见证

你为基督作见证的果效，不仅受你所属教会整体见证的影响，也受你个人生活信誉的影响。如果你的行为与你所说的话不相称，人将会发现，而你的见证也就不足为信了。

在马太福音 23:2-3，耶稣说，“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行；但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。”他们是假冒伪善的，说一套、做另一套。我们绝不可像他们一样。人们需要从我们的生活中看到我们所承认信仰的实在。

我曾经在一所地方监狱讲道。随后，有一个囚犯向我走来说：“真

是太棒了！我很高兴遇见一位在基督里的弟兄。你知道吗，我也是做主工的？”他告诉我他为之工作的某个基督教机构的名称。我有些不理解，就问他怎么在监狱里。他回答说，“哦，我接到了几张交通罚单，但从来没有支付过任何一张，所以被判了九十天的监禁。”

我以彼得在彼得前书 2:13-15 的话提醒他：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派、罚恶赏善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。”然后我对他说，“请你帮我们其他人一个忙，不要告诉任何人你是基督徒。我们不需要这样的宣传方式。”这的确震撼了他，但是接下来，我有机会跟他谈基督徒信誉的重要性。

你或许不是在监狱里，但你的生活方式可能会以其他不那么明显的方式破坏你的见证。也许你没有忠心地为你的雇主尽好一天的责任。也许你在应该工作的时候向别人传讲基督；如果你的雇主和你的同事知道了，你的见证就受到贬抑。也许你是一个学生，在考试时被发现作弊，那么谁还会听你分享基督呢？宁可考试不及格，也不可使基督因你被非议！

不要让你的生活方式破坏你的以及其他基督徒的见证。使徒彼得在他的第一封书信里，给我们一些有智慧的劝诫：“因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口；”（彼前 2:15）“存着无

亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。”（彼前 3:16）不要让任何人因为你的生活方式而对福音生厌。

倚靠圣灵作见证

人得救，不是因你的见证。他们得救，不是因你与他们争辩到他们哑口无言，或是因你使用一种聪明的“推销手法”传讲福音。若没有圣灵动工，没有人曾得救，或会得救。虽然使徒保罗与吕底亚分享福音，但是直到主“开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话”，她方才得救（徒 16:14）。是圣灵“要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”（约 16:8）。若没有圣灵的工作，即使知道圣经真理，也无法使任何人得救（林前 2:14）。

这是一个使人得自由的真理。倘若他人是否得救，是取决于我们的说服力，那么分享福音就成了一个沉重的负担。知道我们自己只须负责勤奋和忠心地传福音，并且让圣灵使用我们，这是多么叫人得安慰的事啊！有时人会问我，每当我讲道而没有人得救时，我是否会感到失望？我是会为那些人的缘故感到失望的，但我知道，我是蒙召传福音，而不是拯救人。那是圣灵的工作。你和我所能做的，就是忠心为耶稣基督作见证，让至高无上的圣灵做他的工作。

作见证的一些实用建议¹¹

向人见证基督可能是一个令人生畏的任务。这里提到的是一些实用的步骤，可以帮助你开始实行。

先要预备你的见证

从事先准备你的见证开始。我建议你把你的见证写下。这将使你的见证结构清晰，井然有序。经常回顾你的见证，使你的脑海对见证记忆犹新。

一个条理分明的见证应有怎样的结构呢？首先，叙述在你得救之前你对人生的不满。这能引起大多数非信徒的共鸣，因为他们也有同样的问题。在交谈过程中，当人表达他们对自己的人生感到不满时，找机会告诉他们你自己也曾有这样的感受，然后与他们分享你的见证。

下一步是要说明你归信的过程。你要讲述基督如何以他的平安与

¹¹ 关于这个和其他与传福音相关问题的进一步讨论，见 John F. MacArthur, *Nothing but the Truth* (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1999), 特别是 pp. 147-169。

满足取代你的不满。务必引用圣经，给你的经历奠下圣经的基础。

然后说明在你信主之后所发生的事。述说你的渴望、目标和优先次序是如何改变的。让他们知道你现在对生活有了完全不同的观点。

确保你根据圣经把福音讲解清楚。将以下这些圣经真理清楚地表达：所有的人都是罪人，被一位公义的神公平地定了罪；救恩惟有凭信靠基督而得，不是靠行为。务要明确地指出，真实的悔改意味着愿意放弃犯罪的生活方式，并过一个顺服基督的生活。

然后寻找机会分享你的见证。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）

当你分享自己的见证时，要让对方有回应的机会，这一点是重要的。你或许可以问，“你能想到任何你现在不愿接受基督理由吗？”你所得到的答案将表明对方是否已经预备好接受基督，还是他需要更进一步的教导和劝勉。

熟悉可用的资源

福音单张可以是个人传福音的有效工具。有许多可供选择的，它

们包括：

“你认为我是谁？” *Who Do You Think I Am?* (Panorama City, Calif.: Grace to You, 1991)

“生命的真正意义” *The Real Purpose of Life* (Oklahoma City: Max D. Barnett, 1967)

“生命最重要的问题” *Life's Most Important Question* (Winona Lake, Ind.: BMH, 1975)

此外，还有许多其他的福音单张。你应该确保选择的是一份清楚并准确阐明福音的。在你还未使用它以前，要先熟悉单张的内容。

如果你有机会，参加个人传福音的训练，比如“三元福音倍进布道”（Evangelism Explosion）。也有一些非常出色的手册，是有关如何作见证的。其中之一是由威尔·梅茨格（Will Metzger）所著的《讲出真理》（*Tell the Truth*）¹²。学习个人传福音的有效原则是有益处的。你要确保自己所接受的训练或阅读的书籍教导你以合乎圣经的纯正方法传福音。今天太多的传福音法是以人为中心，而不是神。

¹² Will Metzger, *Tell the Truth*, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1981.

你也要熟悉一些提供基督教信仰真理之证据并回答反对者常提出之问题的书籍。这类书籍当中，有两本很有用的著作：麦道卫（Josh McDowell）的《铁证待判》（*Evidence That Demands a Verdict*），第一卷”¹³，以及史普罗（R. C. Sproul）的《教我如何不信他？》（*Reason to Believe*）¹⁴。

事先预备一些问题，以便把谈话转移到属灵的事情。在把福音引入对话时，要敏感而得体。事先在你心中预备一些问题，有机会时就可以提出来，这是很有帮助的。例如，你也许可以问某人，“你认为耶稣基督是谁？”或是“你是否相信人可以有绝对的把握上天堂？你认为一个人如何可以有那样的把握？”这类问题非常有助于把谈话内容转移到福音上，还能帮助你很好地洞察对方的属灵状况。

最后，要保持清醒，以便把握机会。我认识的一个人，他有一次在飞机上问一位空姐，如果他们的飞机失去动力而坠落山上，她会怎么办？她大吃一惊，回答说：“先生啊，你为什么会提出这样的问题？”他回答说：“我只是想知道，如果你突然与神面对面地站着，而神问

¹³ San Bernardino, Calif.: Here's Life Publishers, 1986

¹⁴ Grand Rapids, Mich. : Zondervan Publishing House, 1982

你说‘你凭什么权利进入天堂？’你会怎么做？”她想了一会儿，终于承认说，“我不知道。”以这话题作为开头，他继而把她引向基督。

跟进工作的重要性

对于那些我们引向基督的人，我们的责任并不没有随着他们的归信而停止。相反的，我们的目标是训练他们作主门徒，使他们的属灵生命成熟，以致他们自己也能够训练其他人作主门徒（提后 2:2）。耶稣命令我们传福音领人信主后，要训练他们作主门徒（太 28:19、20）。可能的话，你应该与你所引向基督的人建立门徒的关系。若你不能，就试着将他们介绍给能这么做的人。至少，给他们推荐一些好的书籍或录音，帮助他们在基督里成长。

你如何训练人作门徒呢？要定期与他见面，教导他圣经中的教义和实践的真理。留意他的生命；如果他继续犯罪，要警戒他犯罪的后果。如果你所训练的门徒在处理钱财方面有问题，你要教导他圣经的理财原则。如果他与情欲挣扎，则教导他应付试探的圣经原则。不论他生活的哪一方面需要你做工的，你都要与他分享适用的圣经真理。如果他继续犯那些罪，你要劝诫他。你要以身作则，过敬虔的生活，好叫他能效法你。否则，你的生活方式将破坏你所教导他的真理。最重要的是，要爱他，以谦卑的心态服侍他。要使他随时都可以接触到

你。要做他的朋友。

作见证的紧迫性

有些基督徒不敢以福音来面对不信者，因为害怕撼动对方。但是，当这些不信者将来意识到自己不认识真理，却已经太迟了，岂不使他们更加感到震撼？他们**需要**被撼动。在谈到向未信主的人传福音的紧迫性时，耶稣在马太福音 9:37-38 说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”

你是主的一位收割者吗？

第十三章 分辨：锁上安全闸门

约十年前，我驾车横跨南部各州，在一些偏远地区侍奉。一天下午，我开着车与一位牧师同工经过阿肯色州时，看到一个售卖手工棉被的广告，广告牌画得很粗糙。我想给我妻子买棉被，因此我们停下来看看有什么可买的。那所房子很陈旧，很土气。有一个妇人应了门，知道我对她的被子有兴趣，就热情地邀请我们进去。

她的丈夫坐在电视机前，正在观看一个宗教节目。客厅周围堆满了书籍、录像带，以及成堆的文学作品。那妇人给我看了几种款式的被单，然后走进另一个房间去拿她最喜爱的一床被子，留下我和我的朋友在她丈夫那里。

我问道，“你们是信徒吗？”

他反问说，“相信什么的信徒？”

“相信基督的信徒，”我回答。

“哦，那当然啦，”他告诉我，然后就给我们看他收藏的资料，其中大部分是相当不错的圣经资料。但是，他也有相当多的其他资料，

诸如耶和華見證人、摩門教、基督教科學論派（Scientology）、神體一位論派（Unitarian Fellowship），以及巴哈伊教（Baha'i）等。明顯的，他也在每個主要電視傳道人的郵寄名單里。他對我們說“在每個教派里，我們都看到一些好的地方。”

這時，那婦人也剛好拿着她最喜愛的被子，從房間走出來。坦白說，那被子很不雅觀；它是用各種不同形狀和質地的布塊沒有規則地拼湊縫制在一起。她給我看的其他被子反而更招人喜愛，于是我買了一條我特別喜愛的。

我們離開後，我想到那婦人最珍惜的被子正好是那對夫婦的神學觀的完美寫照。在完全沒有分辨的情況下，他們從自己所能找到的每一種資料中截取零星星星的片段，然後為自己縫制出一個獨特的宗教。

可悲的是，這些人與我們文化里的普通宗教人士並沒有太大的不同。普通宗教人士也閱讀，聽錄音，觀看電視，少有分辨甚至不加以分辨，拼湊出某種雜亂無章的信仰體系，毫無條理和邏輯可言。

使徒保羅在帖撒羅尼迦前書 5:21、22 就正面對付了這種心態：“但要凡事察驗，善美的要持守，各樣的惡事要禁戒不作。”這是過敬虔生活的基本真理之一，也是任何程度的靈性成熟的关键。

不幸的是，近年来教会被一种几乎层出不穷的轻信态度所困扰。各种荒谬可笑、偏离正道的教训在那些自称是基督徒的人当中造成严重的破坏。混乱与错谬蔓延各处。很少有信徒有分辨真理和异端的能力。教会几乎要淹没在一片混乱之中。结果，合乎圣经的基督教正在为自身的生存而战。

错误的决策、错误的推理、肤浅的理解、普遍的无知、肤浅的承诺和缺乏圣经知识，这些一直在给教会带来麻烦。事实上，历代以来，这些内部问题对教会造成的祸患超过一切外来攻击的总和。逼迫固然造成许多伤亡，但是内部的混乱和教义上的纷争却留下最多的疤痕。

撒但伪装成光明的天使，想要迷惑神的子民（林后 11:13-15）。圣经一再警告我们提防“引诱人的邪灵和鬼魔的道理”（提前 4:1），“陷害人的异端”（彼后 2:1），“荒渺无凭的话语”（提前 1:4），“悖谬的话”（徒 20:30），“人（的）吩咐、所教导的”（西 2:22；另见多 1:14），“愚拙无学问的辩论”（提后 2:23），“世俗的言语”（提前 4:7），“世俗的虚谈……似是而非的学问”（提前 6:20），“理学和虚空的妄言”，以及“人间的遗传”（西 2:8）。这一切都是基督徒的陷阱。

耶稣警告我们要提防“外面披着羊皮……残暴的狼”（太 7:15）。保罗告诉以弗所的长老：“我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。”（徒 20:29）他写信警告提摩太，那些“作恶的和迷惑

人的，必越久越恶，他们欺哄人，也被人欺哄”（提后 3:13）。

任何明白圣经又知悉上述所有这些关于错谬的警告的人，都不应该这么轻易受骗，以致指着那些散播在我们周边的各种教训说：“它们都有好的地方。”我们一刻都不能相信，每一个自称是在基督里又声称是为基督说话的人，都是在说实话。我们也不能消极地容忍这类错误，认为与假教训和假教义对抗是不友善、没爱心或不属灵的。这牵涉到太多的利害关系。

圣经中有许多教训命令我们要作为有分辨力、区别力，明智与谨慎的真理捍卫者。¹⁵没有一段经文比上面我所引述的帖撒罗尼迦前书 5:21、22 更为直接。这里保罗给一个有分辨力的基督徒三方面的指导。

凡事察验

“凡事察验”（21 节）是个呼召，叫人要慎重地作判断。人们总是喜欢引用马太福音 7:1 说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”这节经文是指论断他人的态度、动机和心里隐藏的事。我们不能论断

¹⁵ 关于分辨这个主题的全面深入研究，见 John F. MacArthur, *Reckless Faith* (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1994)。

这些事，我们甚至无法看到这些事，唯有神能（撒上 16:7）。有一天，神将“藉耶稣基督审判人隐秘事”（罗 2:16）。在这期间，我们不可彼此论断。换言之，我们不可定罪别人的思想、动机，态度、期望，或其他看不见的品质。

但这并不意味着我们不应该分辨。我们当然应该在真理与错谬、是与非、善与恶之间做出判断。

保罗写给哥林多教会说：“我好像对明白人说的，你们要审察我的话。”（林前 10:15）耶稣说：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”（约 7:24）显然，我们的主要求我们运用分辨力，以区分真理和谬误。

帖撒罗尼迦前书 5 章“凡事察验”的呼召，在讲道与教导上具有特别的应用。第 20 节提到“先知的讲论”。保罗不是指在圣经以外的启示，而是指那些有恩赐以先知性权柄传道的人。今天与他们类似的，就是传讲与教导神话语的人。保罗本质上是在说：“不要藐视有权威的教导；相反的，要仔细察验，好的要持守，其他的要避免。”

这劝诫对今天尤其适时。它与今天的文化趋势正相反，因为今天的趋势是偏爱娱乐而拒绝有权威的圣经讲解。它与那些为着追求“合一”而藐视教义之人的观点对立，这些人重视人际关系过于对真理的

信念。它向那些醉心于感觉、贬低清晰思考之价值的人挑战。

类似上述的各种趋势已经将教会摧毁。今天所谓的基督教，已经变得对偏离真道的教训过于容忍，忽视了圣经，不愿批评任何事情。教义上的明确性和信念已经被丢弃。“分辨力”与“判断”已经开始听起来像是不好的字眼。

实际上，许多人为他们缺乏分辨力辩解，说是对意见不同者仁慈的宽宏大量。分辨力因此常被视为一种有害的态度。

我们绝不可没有爱心，但我们不能宽容假教训。要记得那位“爱的使徒”约翰所写的：

凡越过基督的教训不常守着的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安；因为问他安的，就在他的恶行上有分。

——约翰二书 9-11 节

我们必须凡事察验，容忍假教训与错谬乃是羞辱神。

我们该用什么量尺来判断真理与错谬呢？神的话。保罗在给提摩太的教导上非常的明确：

若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、丧失真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路。

——提摩太前书 6:3-5

“主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理”这个短语，是指在新约圣经里为我们保存的使徒性教训。在提摩太时代，很多人教导真理是可以凭直觉（神秘主义）或超自然的启迪（诺斯底主义）知道的。保罗是在证实，对基督徒唯一必要的真理，就是神借着神自己的话语所启示的真理。

在今天仍然是这样，尽管许多人尝试从其他源头寻求更深的、奥秘的真理。除了神的话以外，再也没有准确的真理标准。我们必须殷勤地以圣经察验每样事情。

持守美善

“善美的要持守”是保罗在帖撒罗尼迦前书 5:21 下半节的劝勉。这与罗马书 12:9 相呼应：“恶要厌恶，善要亲近。”要持守美善的，对基督徒而言这似乎是普通常识，但保罗在他的书信中却经常重复这样的请求。正如教会历代以来所悲剧性地证明的那样，人们很容易放松警惕，放弃了宝贵的圣经真理。我们必须努力防备这种过失。

保罗也写道，“提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。”（提前 6:20）跟着在第二封书信里，他也给予类似的劝诫：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢地守着。”（提后 1:13、14）

持守真理有如守护宝藏。这要求我们处于备战状态，预防任何有势力的人窃取珍宝。太多基督徒愿意与真理的敌人握手言和，结果造成纯正教义的宝藏遭受惨重的损失。欧洲中世纪的黑暗时代是教会的苦果，因为教会为了邪恶之人的虚空传统而放弃了圣经真理。二十世纪初期，欧洲和北美洲许多教会放弃了圣经真理，以换取不结果子的自由派神学。神子民一次又一次地未能捍卫真理，而且总是付出惨痛的代价。

我们必须捍卫真理，犹如保护无价之宝。实用主义、煽情主义、道德的败坏、感情主义、普世教会运动的虚假合一，以及许多其他的影响力，已经在我们这时代对真理展开前所未有的攻击。我们现今比以往任何时代都更需要牢牢地持守真理。

持守真理是一个真基督徒一个必要标志。希伯来书作者反复地强调：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心，坚持到底，就在基督里有份了。”（来 3:13-14）随后他又补充说：“也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”（10:23-25）

那日子正在临近。时间的流逝，只有越发增加持守纯正教义的重要性。保罗告诉提摩太，日子将到，人将不能忍受纯正的教义；他说，“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（提后 4:3-4）这样的事正在我们眼前发生，怎样补救呢？保罗告诉提摩太说，“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4:2）我们想要被视为有忠心的人。

远避恶事

“各样的恶事要禁戒不作”（帖前 5:22）是使徒保罗呼吁基督徒要有分辨的第三方面。被译为“禁戒”的这词是个非常强有力的动词，其意义是“保持自己远离”，强调信徒与邪恶的教导和行为完全分离。当你看到邪恶、不真实、错误的事时，要远避之！

这节经文里被译为“恶”词，它的意思是“有害的、诽谤的、恶毒的”，是指某种致命的毒物。正如我们所看到的，保罗在这里所谈论的似乎首先是关乎对真理的歪曲、属灵的谎言与虚假的教导。当然，使徒保罗教训里包含了我们应该避开邪恶道德行为的观点，他写道，“各样的恶事要禁戒不作”。任何形式的邪恶都应该被拒绝，但是保罗信息的中心乃是警诫人不可败坏真理。

圣经绝没有给我们接触不真实事物的自由。我们要与一切形式的邪恶完全分离。这是否意味着基督徒应该是天真的呢？从某种意义上说，的确是。使徒保罗写给罗马信徒说：“但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。”（罗 16:19）我们不应该成为邪恶方面的“专家”。有些人赞同的见解是：抵挡假教训与错谬最有效的办法就是研究它，掌握它，然后回应它。我认为不是这样。借着成为真理的“专家”，我们可以更有效地驳斥虚假的教导。真理是错谬的最强有力的对手，

善是恶的最有效的敌对者。当保罗说“你不可为恶所胜，反要以善胜恶”（罗 12:21），他就是这么的暗示。

联邦调查局训练其特工辨认假钞票时，是训练他们仔细察看真钞票。受训的特工要用好多个月的时间研究真钞票镌刻印制的每一个细节。唯有对真钞票有彻底的认识，他们才能立刻辨认出假钞票。

属灵的领域也是这样。认识并宣扬真理是驳斥错谬的最好方法。保罗在教导提多如何选择长老时就是这么暗示的。他说，一个长老必须“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了”（多 1:9）。唯有那些善于宣扬真理的人，才能有效地驳斥错谬。

请注意，每个长老的一个关键任务就是驳斥错谬。这在当今的社会里可能已经不流行了，但这仍然是每一个属灵领袖职责的必要部分。长老必须能够驳斥教义的错误，使那些缺乏属灵成熟的信徒不至于跌倒。神给教会领袖定规这样的职责，为要保持神教会的纯正。我们不能推卸我们的责任。

分辨力有多重要呢？它最终是属灵成熟的决定性标志：“惟独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”（来 5:14）当你追求属灵成长时，你要让神的话掌管你的心思和意念，

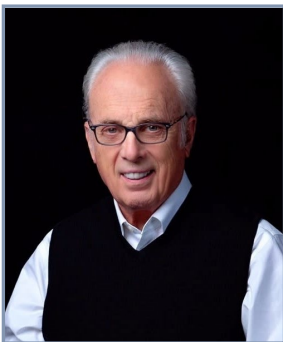
求主训练你的感官，使你有分辨力。

谁是智慧人，可以明白这些事；谁是通达人，可以知道这一切。因为耶和华的道是正直的，义人必在其中行走；罪人却在其上跌倒。

——何西阿书 14:9

我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。

——腓立比书 1:9

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。中文版正在由研经工具团队进行修订与编辑，预计 2025 年底上线新约部分。

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。

道

免费研经工具

多种圣经版本 大纲 注释
辞典 经文汇编 地图 精览

研经工具 已上线免费资源

当前教会中虽有丰富的研经资源，但许多深具价值的资料仍未译成中文。我们的愿景，是将这些经过时间验证的经典内容系统化整理，并以准确、优美的中文呈现，帮助中文读者更深入地明白神的话语。我们将持续推进高质量研经资料的翻译与发布，愿研经工具 (daoyanjing.com) 成为您研读圣经的得力助手。

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

《美国标准圣经》 — American Standard Version

《英王钦定本》 — King James Version

研经工具 daoyanjing.com

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)
- 《罗马书》— 埃弗雷特·哈里森 (Everett F. Harrison)
- 《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
- 《提摩太前、后书》— 拉尔夫·厄尔 (Ralph Earle)
- 《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

生命宝训讲道注释系列

- 《罗马书》— 博爱思
- 《以弗所书》— 约翰·麦克阿瑟
- 《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

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

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

《新约精览》— 詹逊 (Jensen)

《旧约精览》— 詹逊

《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

† 《旧约神学辞典》制作中

† 《使徒行传》F.F.布鲁斯 (F.F. Bruce) 制作中

† 《哥林多后书》戴维·加兰 (David Garland) 制作中

† 《麦克阿瑟注释圣经》— The Chinese MacArthur Study Bible 制作中

† 《麦克阿瑟新约注释——路、约、徒、林前、腓、帖前、帖后》制作中

神学与释经

- 《解经神学探讨》 (*Towards an Exegetical Theology*) 沃尔特·凯泽 (Walter Kaiser)
- 《释经与应用》 (*Understanding and Applying the Bible*) 罗伯逊·麦奎尔金 (Roberson McQuilkin)
- 《释经研究》 (*Expository Study*) 约珥·詹姆斯 (Joel James)
- 《对释经的剖析》 (*Anatomy Of Exposition*) 肯特·休斯 (Kent Hughes)
- 《讲道中的简明性》 (*Simplicity In Preaching*) J.C. 莱尔 (J.C. Ryle)
- 《喜获新生》 (*Finally Alive*) 约翰·派博 (John piper)
- 《上帝所传的福音》 (*The Gospel According To God*) 约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur)
- 《真正得救的十一项圣经试题》 (*11 Biblical Tests of Genuine Salvation*) 约翰·麦克阿瑟
- 《为何释经讲道最能荣耀神》 (*Why Exp Preaching is Particularly Glorifying to God*) 约翰·派博 (John Piper)
- 《常被滥用的经文》 (*Frequently Misinterpreted Scriptures*) 卡梅隆·布特, 耶利米·约翰逊 (Cameron Buettel, Jeremiah Johnson)

教会建造

- 《恩典的传承》儿童主日学教材 (*Generations of Grace Curriculum*) 恩典社区教会 (Grace Community Church)
- 《恩典的传承》儿童主日学教师培训 (*Sunday school teacher training lessons*) 恩典社区教会
- 《信仰基要》 (*Fundamentals Of The Faith*) 恩典社区教会
- 《教会生活中的长老》 (*Elders in the life of the Church*) 马特·舒马克, 菲尔·牛顿 (Matt Schmucker, Phil Newton)
- 《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
- 《如何解决每个侍奉者几乎无法避免的败坏》 (*The Almost Inevitable Ruin Of Every Minister And How To Avoid It*) 唐纳德·惠特尼 (Donald Whitney)

《长老十问》 (*Answering The Key Questions About Elders*) 约翰·麦克阿瑟

《执事十问》 (*Answering The Key Questions About Deacons*) 约翰·麦克阿瑟

《教会中的男女角色》 (*Men And Women In The Church*) 凯文·德扬 (Kevin DeYoung)

《短宣指导手册》 (*Short Term Ministries Handbook*) 罗德尼·安德森 (Rodney Anderson)

《婚前辅导计划》 (*Pre-marital counseling*)

《健康的牧师家庭》 (*A healthy pastoral family*) 约翰·麦克阿瑟

婚恋家庭

《敬虔的丈夫：做合祂心意的带领者》 (*The Exemplary Husband*) 斯图尔特·斯科特 (Stuart Scott)

《贤德的妻子：做合祂心意的帮助者》 (*The Excellent Wife*) 玛莎·佩斯 (Martha Peace)

《培育青少年的成功之道》 (*What is "Success" in Parenting Teens?*) 保罗·大卫·区普 (Paul David Tripp)

《按照圣经教养儿童》 (*Parenting Classes*) 恩典社区教会

《做个责无旁贷的爸爸》 (*Being a Dad who Leads*) 约翰·麦克阿瑟

《回归圣经的育儿原则》 (*Godly parenting*) 约翰·麦克阿瑟

灵性培植

《信心的赛跑》 (*The Race Of Faith*) R. C. 史普罗 (R. C. Sproul)

《以圣经祷告》 (*Praying The Bible*) 唐纳德·惠特尼

《神真的掌权吗?》 (*Is God Really In Control?*) 毕哲思 (Jerry Bridges)

《高尚的罪》 (*Respectable Sins*) 毕哲思

《疯狂忙碌》 (*Crazy Busy*) 凯文·德扬

《当今神的医治》 (*The Healing Promise*) 理查德·梅休 (Richard Mayhue)

《柔和谦卑》 (*Gentle And Lowly*) 戴恩·奥特伦 (Dane Ortlund)

《释经式听道》 (*Expository Listening*) 肯·雷米 (Ken Ramey)

《直指冲突的核心》 (*Getting to the Heart of Conflict*) 谢肯德 (Ken Sande)

《基督徒品格的柱石》 (*Pillars Of Christian Character*) 约翰·麦克阿瑟

《布衣圣徒》 (*Twelve Ordinary Men*) 约翰·麦克阿瑟

《与主亲近》 365 天灵修 (*Drawing Near*) 约翰·麦克阿瑟

《属灵成长的钥匙》 (*Keys to Spiritual Growth*) 约翰·麦克阿瑟

《寻求神的旨意》 (*Found God's Will*) 约翰·麦克阿瑟

《战胜忧虑》 (*Anxiety Attacked*) 约翰·麦克阿瑟

圣经辅导

《圣经辅导：心灵关顾的原则与实践》 (*Counseling How To Counsel Biblical*) 约翰·麦克阿瑟, 韦恩·麦克等

《圣经辅导简介》 (*Introduction To Biblical Counseling*) 约珥·詹姆斯, 约翰·斯特里特 (Joel James, John Street)

《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)

《符合圣经的改变过程》 (*The Process Of Biblical Change*) 朱莉·甘绍 (Julie Ganschow)

《心灵层面的问题》 (*Questions On The Heart Level*) 朱莉·甘绍

《合乎圣经的愤怒与压力管理》 (*Anger & Stress Management: God's Way*) 韦恩·麦克

《走出抑郁》 (*Out Of The Blues*) 韦恩·麦克

《心的偶像与“浮华市集”》 (*Idols Of The Heart And Vanity Fair*) 大卫·鲍力生 (David Powlison)

《绝望中的盼望》 (*Hope for a "Hopeless Case"*) 大卫·鲍力生

《抑郁人群的盼望》 (*Hope For Depressed*) 爱德华·韦尔契 (Edward T. Welch)

《当我所爱的人自杀以后》 朱莉·高萨克 (Julie Gossack)

《风暴中安全无虞：胜过焦虑的圣经策略》 (*Safe In The Storm*) 菲尔·莫泽 (Phil Moser)

《争战的力量：抵挡性诱惑的圣经策略》 (*Strength For The Struggle*) 菲尔·莫泽

《欲望的死胡同：胜过自怜的圣经策略》 (*Dead End Desire*) 菲尔·莫泽

《抢回时间：胜过拖延症的圣经策略》 (*Taking Back Time*) 菲尔·莫泽

《正如耶稣：健康成长的圣经策略》 (*Just Like Jesus*) 菲尔·莫泽

《对抗怒火：胜过怒气的圣经策略》 (*Fighting The Fire*) 菲尔·莫泽

麦克阿瑟研经指南

《君王的诞生》 (*The Birth of the King*) 约翰·麦克阿瑟

《八福》 (*The Beatitudes*) 约翰·麦克阿瑟

《罪的事实》 (*The Reality of Sin*) 约翰·麦克阿瑟

《制服物质主义》 (*Mastering Materialism*) 约翰·麦克阿瑟

《天堂之路》 (*The Way to Heaven*) 约翰·麦克阿瑟

《门徒实用指引》 (*A Practical Guide To Disciples*) 约翰·麦克阿瑟

《天国的比喻》 (*The Parables of the Kingdom*) 约翰·麦克阿瑟

《基督荣耀显现》 (*Christ Displays His Glory*) 约翰·麦克阿瑟

《为我的弟兄守望》 (*My brother's keeper*) 约翰·麦克阿瑟

《在后的，将要在前》 (*The Last Will Be First*) 约翰·麦克阿瑟

《基督再来的预兆》 (*Signs of Christ's Return*) 约翰·麦克阿瑟

《被定罪与被钉十字架》 (*Condemned and Crucified*) 约翰·麦克阿瑟

《摆脱罪的束缚》 (*Freedom from Sin*) 约翰·麦克阿瑟

《圣灵中的保障》 (*Security in the Spirit*) 约翰·麦克阿瑟

《一砖一瓦》 (*Brick by Brick*) 约翰·麦克阿瑟

《在行动上一》 (*Unity in Action*) 约翰·麦克阿瑟

《比你想象的更为丰富》 (*Richer Than You Think*) 约翰·麦克阿瑟

《尊贵地位，谦卑行事》 (*High Position, Lowly Walk*) 约翰·麦克阿瑟

《新生命，新旅程》 (*New Life, New Walk*) 约翰·麦克阿瑟

《活在圣灵中》 (*Living in the Spirit*) 约翰·麦克阿瑟

《圆满的家庭》 (*Fulfilled Family*) 约翰·麦克阿瑟

《信徒的全副军装》 (*The Believer's Armor*) 约翰·麦克阿瑟

《从生活的试炼得益处》 (*Benefitting from Life's Trials*) 约翰·麦克阿瑟

《回归基本要道》 (*Back to Basics*) 约翰·麦克阿瑟

《圣经真实可信吗？》 (*Is The Bible Reliable*) 约翰·麦克阿瑟

视频课程

《释经讲道基础》 (*Fundamentals of Expository Preaching*) 约翰·麦克阿瑟

《子女心，父母情》 (*Shepherding a Child's Heart*) 泰德·特里普 (Tedd Tripp)

 研经工具

网址: daoyanjing.com

邮箱: office@ircbookschina.com