

像天父那样完全

登山宝训解经讲道集
合订本

张熙和牧师 著

神要相信他的人追求作完全人。这也是神向信心之父亚伯拉罕的要求：“你当在我面前作完全人”（创17:1）。耶稣作为神的爱子，以言传身教督促我们如何在神面前作完全人。我们若真是天父的儿女，就当效法主耶稣，追求在神面前作完全人。但愿这本书能激励我们回应主耶稣的呼吁：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样”（太5:48）。

张熙和牧师（1934-2013）生于上海一个非基督徒家庭，后来透过一系列神迹，于1953年认识神。他的《我是怎么认识神的》一书讲述了这些经历。1956年，神带领他离开中国。他在苏格兰格拉斯哥圣经学院（Bible Training Institute, Glasgow）完成了学业，然后又入读了伦敦大学的亚非学院（文科）和国王学院（神学）。毕业后，他曾在英国、加拿大、香港牧养教会。

像天父那样完全

登山宝训解经讲道集

合订本

张熙和牧师 著

吴敏 译

像天父那样完全

作者：张熙和

翻译：亦迦（第 1 部）、昊敏（第 2,3,4 部）

校对：张成、小珊

封面设计：李佩贤

出版：基督门徒福音会

地址：香港沙田中央邮政信箱 367 号

网址：www.christiandc.org

承印：New Horizon Printing Company

ISBN：978-988-13792-0-7

2016 年 5 月（印刷版初版）

2019 年 12 月（电子版初版）

©2016 基督门徒福音会（版权所有）

编者序

本书收录了 39 篇张熙和牧师讲解《登山宝训》的讲道信息。这些信息是张牧师于 1976 至 1980 年间用英语在教会里传讲的，最初是用磁带录了下来，后来整理成文字，在 2007 年被翻译成中文，编辑成书。

最初是分成四册出版：① 有福的人；② 明灯照耀；③ 往下扎根；④ 做聪明人。由于需求量的增加，第二版就将这四册合并成书，好方便读者阅读和收藏。

《登山宝训》是主耶稣最早期传道时所传讲的信息。它是天国道理的简要概述，教导神的儿女们明白、遵行天父的旨意，并且指明了神国子民的生命目标和方向。

合订本是以《像天父那样完全》为书名，因为这是主耶稣登山宝训的要旨。神要相信他的人追求作完全人。这也是神对信心之父亚伯拉罕的要求：“你当在我面前作完全人”（创 17:1）。可见这是神为信他的人所定的美好旨意。

耶稣作为神的爱子，以言传身教督促我们如何在神面前作完全人。我们若真是天父的儿女，就当效法主耶稣，追求在神面前作完全人。但愿这本书能激励我们回应主耶稣的呼吁：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样”（太 5:48）。

合订本也采用了学者们公认为最可靠的神名字的希伯来文音译“雅伟”（Yahweh）来取代传统的“耶和華”，希望借此有助读者更准确地称呼神的名字。

二零一六年四月

∞ 目 录 ∞

第1部 天国之门 有福的人

- 01 贫穷的人有福了 →2
- 02 哀恸的人有福了 →19
- 03 温柔的人有福了 →35
- 04 饥渴慕义的人有福了 →50
- 05 怜恤人的人有福了 →65
- 06 清心的人有福了 →81
- 07 使人和睦的人有福了 →95
- 08 为义受逼迫的人有福了 →111
- 09 八福与圣灵的果子 →127
- 10 八福和主祷文 →141

第2部 光明之子 明灯照耀

- 11 你们是世上的盐 →156
- 12 世上的光（一） →172
- 13 世上的光（二） →181
- 14 胜过法利赛人的义 →193
- 15 不可杀人 →211
- 16 不可奸淫 →222
- 17 起誓：是，就说是；不是，就说不是 →237
- 18 连左脸也转过来 →255
- 19 爱你们的仇敌 →271

第3部 往下扎根 无忧无虑

- 20 不可将善事行在人的面前 →289
- 21 我们的父 →307
- 22 天上 →324
- 23 愿人都尊你的名为圣 →338
- 24 愿你的国降临 →351
- 25 我们日用的饮食，今日赐给我们 →367
- 26 免我们的债 →384
- 27 不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶 →396
- 28 不要为自己积攒财宝在地上 →412
- 29 你的眼睛若了亮 →422
- 30 不要忧虑 →434

第4部 两种根基 两种生命

- 31 你们不要论断人，免得你们被论断 →449
- 32 不要把圣物给狗 →460
- 33 你们祈求，就给你们 →473
- 34 求饼、求鱼 →483
- 35 愿意人怎样待你，你也要怎样待人 →494
- 36 要努力进窄门 →506
- 37 你们要防备假先知 →519
- 38 你们作恶的人，离开我去吧！ →530
- 39 两种根基 →541

第一部

天国之民 有福的人

八福系列之一

贫穷的人有福了

马太福音 5 章 3 节

主耶稣的登山宝训从马太福音五章三节开始。他在众人面前向门徒宣讲了一系列的信息，他所宣讲的信息是这样开始的：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”（“虚心”一词根据希腊原文应是 心灵贫穷 。以下引用经文时，将直接引为 心灵贫穷的人有福了 ）。

穷人在禧年的欢乐

宣讲登山宝训前，主耶稣在拿撒勒的犹太会堂讲道（路四 16-21）。他引述以赛亚书六十一章 1-2 节，传讲了类似的信息：“主雅伟的灵在我身上，因为雅伟用膏膏我，叫我传好信息（即福音）给谦卑的人（“谦卑的人”根据原文是 贫穷的人 ，以下会直接引为 传福音给贫穷的人 ），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；报告雅伟的恩年……”。

报告雅伟的恩年，就是宣告禧年，宣告人从所有的债务中得释放。在以色列，禧年是一个特殊的年份。这一年到来时，一切的债务都要得豁免，所有的奴隶都要获自由。它是“雅伟的恩年”，一个美好的年份，在以色列每五十年才一次，一个人一生仅遇一次。对任何一个负债之人，这是一个欢喜快乐的日子。

这一年到来时，在债务重压下的穷人将获得解脱，因无力偿还而以身抵债、卖身为奴的人会重获自由。禧年代表了神国的临到，那时贫穷的人将会得释放，被掳的和为奴的将会得自由。这是医治的时候：瞎眼的得看见，被压制的得自由。

所以，禧年非常宝贵，然而对谁呢？是对穷人！富人没有债

务，他们没有成为奴隶的危险，所以富人并不期盼禧年。因为根据以色列律法，在那一年，富人要释放他们的奴隶，要免去所有欠债之人的债务。所以，对富人来讲这不是“禧年”，不是欢喜快乐的年份，对穷人却是一个大好的信息。这正是主耶稣来的目的，他说：“主雅伟的灵在我身上，叫我传福音给贫穷的人。”我们需要仔细查考这句话的属灵涵义。

路加福音四章 20 节告诉我们，主耶稣在他的家乡拿撒勒的会堂宣读这段经文后，卷起书卷交还给执事，然后说，你们所听到的这段圣经（以赛亚书六十一章）已经应验了，你们就是见证人。这预言是关乎那将要来的君王，他将要宣告禧年的来临。事实上，禧年在以色列已经很长时期没有实施了，现在要成就在弥赛亚的日子。然而他自己的百姓——拿撒勒人，却不接纳他。

先知在自己的世代不被尊崇

主耶稣在马太福音十三章 57 节讲到：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”属肉体的人总是从人的角度看主耶稣：“这个木匠怎能是弥赛亚？他不是我们从小就认识的吗？”属肉体的人无法超越人的思维障碍，他不懂得属灵的思维，总是以自己的标准来看事情：“这人是认识的，他怎么能是神的儿子？”然而，这个你所认识的，为什么不能是神的儿子？你如何知道他不是神的儿子？

所以，在先知的有生之年去评价他的属灵身量，是非常困难的。同样，伟大的艺术家生前从不被人赏识。一些伟大的画家，如梵高，生前并不被人赏识；甚至连贝多芬、李斯特这样伟大的音乐家也不例外。然而到了今天，另一个时代，他们的才华才得到认可。当我们从当年的群体意识中脱离出来后，才能够中肯地评价这些人。

以色列伟大的先知，今天倍受尊敬，然而在他们的世代，却得不到尊荣。先知耶利米不止一次被指控为叛国者。他曾被扔进深坑，若不是最后一刻获救，早已葬身其内（耶三十八 6-13）。他被群众拉往埃及，到一个他不愿去的地方（参耶四十三 6 起）。他受

4 登山宝训

尽了人的苦待和羞辱。

以色列的先知，个个生平倍受凌辱。当先知米该雅预言亚哈会死时，一个所谓的先知立即上前打他的脸（王上二十二章）。他当众被驳斥，一人面对四百先知，他是当中唯一预言真理的人，其余的人所预言的都是谎言，然而他们都自称是神的先知。米该雅以寡敌众，究竟谁是谁非呢？是那四百先知吗？不，他们是错的！这就是属灵世界的问题，随着时间的推移，少数派往往是对的。然而，在他们的世代，并不被人认可。正如主耶稣说，先知在神眼中是有荣誉的，但在自己的世代、自己的国家，却不受尊敬。

这就是旧约先知的遭遇。不论是阿摩司、何西阿或其他的先知，他们都有同样的遭遇。他们并未获得当有的尊荣。他们被人嘲笑、遭人赶逐、被人憎恨。耶利米甚至感到绝望，不愿继续他的使命。有多少次耶利米说：“我不再宣讲了，我受够了。如果他们想要灭亡就让他们灭亡吧，我已经尽全力了。”然而，他又说：“……我若说：我不再提雅伟，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶二十七-9）他对神、对百姓的爱是“含忍不住，不能自禁”的，他不得不继续传讲，继续被以色列人憎恨。有谁喜欢听这样的话：“你们这些罪人，神要用火毁灭你们。如果不悔改，你将会灭亡”？

“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的”，这就是所有先知的经历。主耶稣传道时也不例外。人们憎恨他，尤其是以色列的宗教领袖，他们最终把他钉在十字架上。他们不愿听，惟有一类人愿意听从，就是那些因禧年，因天国的临到而欢喜快乐的穷人。只有这些人在属灵上是开放的，他们有潜能成为属灵人。富人舍不得他们的财富，所以不爱听福音，除非你把福音巧为粉饰，使他们容易接受。但是，主耶稣绝不如此行。

以利亚的经历也印证了主耶稣的话。先知以利亚之所以不去以色列，而去西顿一个外邦妇人家里，是因以色列不接纳这个伟大的先知。论属灵能力，以利亚是旧约最伟大的先知，然而他还是被自

己的世代拒绝。同样，他们也不接纳以利沙。在自己的世代侍奉神是没有荣耀的，你会因为传讲真理而遭受各样的迫害。

“贫穷的人有福了”

马太福音五章 3 节的平行经文是路加福音六章 20 节，那里讲到：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。”我们看到路加福音和马太福音略有不同。路加福音说“贫穷的人有福了”，马太福音则说“心灵贫穷的人有福了。”稍后，我们会仔细查考这一点。

在这个平行的关系中，我们还留意到，马太福音讲到“天国”，而路加福音则是“神的国”。其实它们之间并没有区别，只是用词不同。犹太人不愿意用“神”这个词，他们常常用间接的方法来称呼“神”。他们喜欢称神为“至大者”（The Majesty）（来一 3、八 1），或者他们说到神时，就用“天”来代替。所以，“神的国”与“天国”并没有任何区别。

在这节经文中，我们要注意三点。第一，有福；第二，贫穷；第三，神的国。什么是“有福”？“贫穷”或“心灵贫穷”又指什么？“神的国”是什么意思？

“……有福了”

首先，我们来看“有福”。我们都知道什么是“快乐”，而“有福”原文就是“快乐”的意思。诗篇一篇 2 节这样讲到：“这人便为有福（快乐）……”。什么样的人“快乐”的呢？我们首先要注意，在圣经中，“快乐”是神给予某类人的应许。诗篇一篇 1-2 节讲到：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜爱雅伟的律法，昼夜思想，这人便为‘快乐’。”什么样的人快乐呢？是那些不行在罪恶的道路，而行在公义中的人。那些以神和他的律法为乐，并昼夜思想的人是快乐的。

这些福曾多次出现在诗篇中，与主耶稣所讲的福遥相呼应。换言之，这类人是快乐的，因为神赐他各样的祝福。他是有福的，因为蒙神祝福，是神使他快乐。神把快乐赐给某一类的人，如果你是

6 登山宝训

这一类人，那么你是快乐的。但首先，你必须成为这一类人。如果你想知道在旧约神所祝福的是什么样的人，你只要翻开汇编去查考“有福”这个词，你会看到“有福”在诗篇中出现了许多次。如果去掉重复的经文，仍然有十五、六种不同的福。然而，它们都指向同一类人，就是公义的人，不坐恶人座位的人，这样的人是有福的。

“贫穷的人……”

我们来看第二点。神用他的喜乐祝福什么样的人呢？是贫穷的人。这跟世界的观念完全相反，世界的口号是：“富足的人有福了”，而主耶稣却说：“贫穷的人有福了”。在香港，春节期间常见的贺词是：“恭喜发财”，人们认为福只属于有钱人！然而，主耶稣把一切都颠倒过来，他说：“贫穷的人有福了”。

神的国跟世界的价值观是背道而驰的，这是你需要明白的第一个原则。这里有一个次序和价值体系的彻底改变。首先，你要知道自己是不是一个贫穷的人？如果你认为自己不贫穷，那太不幸了，你没有必要继续听下去了，因为这信息只是给穷人的，与你无关。

你要知道自己是否贫穷

究竟谁是贫穷的人呢？你需要知道自己是否贫穷。最可悲的是，有些人本来是贫穷的却认为自己是富足的，这也常常发生在基督徒身上，尤其是这个时代的基督徒。我们来看启示录三章 17 节，这是写给老底嘉教会的信，即写给基督徒的信！启示录三章 17 节讲到：“你说：我是富足，已经发了财（这正是我们的期盼），一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”

有许多基督徒明明是贫穷的却认为自己富足，已经发了财，什么都不需要了。正因如此，他们失去了神的祝福。你不仅要成为贫穷，还要知道自己贫穷，这非常重要。若你自以为富足，你不会把自己归入贫穷的行列。没有比一个处身贫穷，却不知自己贫穷的人更可悲的了，正如一个有病的人，却不知道自己病了。在约翰福音

九章 40-41 节，法利赛人对耶稣说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”瞎子不知自己瞎眼，贫穷人不知自己贫穷，这就是一种自欺，这是最可悲的。

一些人认为自己很健康，实际上他们已经生病了。他们感觉很好，但死亡的癌细胞已悄悄地侵入体内。这就是我父亲的遭遇，一天，他到医院去做例行检查，医生问他：“你脖子上的肿块是怎么回事？”“这个肿块？它一点都不痛。我感觉很好，完全没问题。”然而，医生说：“是啊，你感觉很好，但是这个肿块看上去不太好。”两个月后，他去世了。所以，一个人很可能生了病却全然不知，已经患了绝症，却毫不觉察。

有时，有病的人比健康的人活得还要长久。我母亲身体很差，常常生病，总是有这样或那样的毛病。父亲却是非常的健壮，经常做各种运动，他练拳击，散步，并吃各种维生素。父亲很留意自己的健康，所以一直都很健康。母亲却是常常生病，吃很多的药。然而，你知道谁活得更长？是母亲！那些知道自己有病的人，通常会活得久一些，这是很奇怪的事！

许多次，我想到传道书九章 11 节的话：“我又转念：见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜……”这是最可悲的事情。当然，我父亲当时无法知道自己已病入膏肓，癌细胞已在体内扩散，这是你我都无法知道的。但是，属灵的病我们是可以知道的，因为神的灵会指出我们灵里的致命疾病。

心灵贫穷——生活的贫穷带来属灵的谦卑

“贫穷的人有福了”，这个信息是向穷人传讲的。你贫穷吗？可能你没有意识到自己是贫穷的，所以，你认为主耶稣这些话不是对你讲的。究竟贫穷的涵义是什么？首先，我们来思想马太福音与路加福音经文之间的关系。我们已经看到，马太福音强调了“心灵”贫穷，而路加福音没有提到任何条件，只是“贫穷的人”。在路加福音四章 18 节，主耶稣所引述的以赛亚书六十一章 1 节，也没有提到“心灵”这个条件。其实两者都是对的。

8 登山宝训

马太福音强调“心灵”，因为单单物质的贫穷不是获得属灵祝福的条件，贫穷本身不是进入天国的凭证。贫穷不能只在物质层面，它必须带你进入属灵层面，即达到心灵贫穷。换言之，如果物质的贫穷最终导致属灵的谦卑，这种贫穷是有福的，这点非常重要。然而，如果你本是贫穷的，却在人前故作富足，这样做毫无益处，只能是愚弄自己。

在香港，很多人生活入不敷出，例如，有些人没能力承担一部车的费用，但宁可借贷也要买，为什么呢？为了“面子”。这种入不敷出的生活，就导致债台高筑。这在结婚时就更常见了。为了迎娶新娘，新郎得驾驶一辆像样的车。如果去找富裕的朋友借，很不可靠，因为大多数富裕的朋友，都不大可能借给你，他们其实是世上最吝啬的人。所以，为了“一天的面子”，你只好租一辆豪华型轿车。希望能租到劳斯莱斯，如果不行，奔驰也可以。这样，可以风风光光地带着新娘去教堂，或是其它像样的地方举行婚礼。

这一切都是为了“面子”，你不想让人看到你的贫穷，所以要故作富足。因此，马太福音的要点是：贫穷不是进入天国的凭证，你要贫穷，也要意识到自己贫穷，以致你谦卑在神的面前。

财富拦阻人成为主耶稣的门徒

贫穷的相反就是物质富足。主耶稣明确地告诉我们，财富是属灵生命的障碍，是绝不能妥协的。贫穷如果能转为正确的属灵态度，就会成为属灵的祝福。然而，富足不仅不能带给你祝福，反而是你属灵生命的障碍，除非你能以适当的属灵方式处理财富。

从主耶稣对年轻财主所说的话(太十九 21)，就能看到这一点。主耶稣不允许年轻财主做他的门徒，除非他变卖一切财富，分给穷人，然后才可以跟随他。主耶稣拒绝年轻财主带着财富跟随他。今天，多少人愿意放宽这一点，甚至引以为荣：“我有一个门徒是百万富翁，他有五辆奔驰，还拥有一家企业。”主耶稣绝不妥协，他对年轻财主说：“做我的门徒只有一个条件。”年轻财主热切地问道：“是什么条件呢？我奉献十万元可以了吗？”主耶稣说：“比这多得多，你要卖掉一切所有，把它分给穷人，然后你来跟从

我。”若是有其它更容易的方法，主耶稣肯定会提供给他，因为圣经告诉我们耶稣爱他。主耶稣说这番话不是因为恨他，而是出于爱他，因为物质富足是属灵生命的障碍。

西方教会陷于属灵危机，正因为在对财富的态度上妥协了。你不能这样做！如果我只是敷衍你，我就不是忠心传讲神的话。财富肯定会成为我们的障碍。难怪雅各书五章 1 节说：“嘻！你们这些富足人哪，应当哭泣、号咷，因为将有苦难临到你们身上。”没有丝毫修饰：你们富足的人有祸了！贫穷的人有福了！福音不是为资本家设立的，资本家是不幸的，因为无法降低主耶稣的教导以适从他们，这绝对不行。

如果你查考主耶稣有关财富的教导，无论何处都是一样，主耶稣绝不会向富人作出妥协，他不能容忍人信靠财富。主耶稣在登山宝训中说：“你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（太六 24）但是教会却说：“你可以两者兼得。你可以侍奉玛门（即钱财），也侍奉神。”主耶稣说，你不能这样做。你要为神而活，让玛门成为奴隶，你只是管理它，不能侍奉它。

见证：贫穷却一无所缺

福音在加拿大这种国家已经举步艰难。除了我们这些少数人，几乎人人拥有一定数目的银行帐户。可能你在想：“你有什么资格这样讲？你系着一条这么好的领带，穿着一件这么好的衬衣，外套看上去也不错。停车场还停泊着你的车，至少也是个中等档次，你竟然在这里批评有钱人？”

神是我的见证人。在我传福音的这些年日里，我从未攒过一分钱，一分都没有。尽管如此，我是一无所缺。可能你们不知道，但我想告诉你，在我传福音牧会的年日里，我从未积攒过一分钱，也没有因传讲福音使自己富足。我讲这些不是要博得你的同情，坦白说我一无所缺，对你们的爱和关心，我深表感激。我的外套很不错，所以不要再给我买了，我没有地方存放这些衣物。我的领带也很好，可以伴随我很多年，我一切都好。

我说这些，只是想告诉你们实情。尽管我传讲福音已经许多年

了，也在很多福音大会上讲过道，这种福音大会的酬金是很高的。一个为期三天的聚会，首席讲员可以获得 600 多加元的酬劳。然而，我没有借传福音来为自己积攒钱财，因为主耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上”，我没有因为传福音而富足。

当我在英国利物浦传道时，我是靠自由奉献为生，没有任何薪金。我的继任者，其收入是我当年在利物浦时的五倍。尽管如此，他这收入也只是英国人的平均收入，或高一点点，我所收到的只是他收入的五分之一，然而，我决不会因此不开心，因为我的目标是积财在天上。我的继任者如何处理收入由他自己决定，或许他的目标也是积财在天上。

我谈到这点的理由是：作为传道人，你不能只是高谈阔论，必须借着你的生命来见证所讲的道。所以，不要以为我只是凭神学知识讲道，让我告诉你，如果我不能活出这样的生命，我绝不愿传讲。主耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上……”，神是我的见证人，我从未积攒任何财物。

主耶稣呼召门徒去信靠神的供应

主耶稣呼召我们成为心灵贫穷。心灵贫穷与物质贫穷有着密切关系。贫穷并非意味你没东西吃，贫穷只是意味着你没有多余，或没有把余剩的储存起来。正如我们在登山宝训所看到的，主耶稣呼召我们去信靠神的供应。

有许多年，在没有收入、没有经济来源的情况下，我必须实践这个教导。读书时，我只能仰赖神的供应，因为我别无依靠，只有信靠他。他从未撇下我，因为主耶稣说：“贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”我是一个深深体会过贫穷的人。在中国三年的经历，使我深知挨饿的滋味，但是神从来没有撇下我。主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”他的话从未落空，我一直都是一无所缺。神多么好，尽管我没有为自己的将来储蓄，但我毫无缺乏。

在英国时，因为父亲过世，我得以有些储备。但是教会的收入那么低，我连这些储备都用尽了。来到加拿大后，我没有打算储蓄

任何财物。有人问：“你有没有考虑，有一天你会退休？退休后，没有钱你怎样生活？”我的神自有他的方法供应我，即便我拥有什么，也只是一个管家。但是，神绝不允许我因传福音而富足。

所以，物质上的贫穷和属灵的贫穷有着密切的关系，这一点让我们谨记在心。至于那个年轻财主，除非他去变卖一切，否则主耶稣是不会接纳他为门徒的。但是，今日的教会却在削弱这个信息，毕竟教会中的人多数处于中等收入阶层。于是，我们就安慰自己说：“不要担心，这是可以的。”好吧，我们不担心，然而结果是：你不贫穷，如此，你的心灵也不贫穷，这样天国是你的吗？

你不要暗自庆幸：“你说你贫穷，我也是贫穷的。我们大多数是贫穷的学生，哈利路亚！所以神的国是我们的。”我告诉你，等你毕业、有了文凭后，你会赚很多钱。有一天你会变得富有，到时候你就不想再听这样的信息了。

福音使你感到很不舒服，为什么呢？因为它逼着你去信靠神，而不是信靠你的银行帐户。我们想要神，也想要玛门，我们想两者兼得，然而，神不允许。你必须做出选择，或者你已经选择了。但是，如果你现在是贫穷的，不要感到庆幸，因为贫穷本身不是进入天国的凭证，你还要成为心灵贫穷。

贫穷的涵义

“心灵贫穷”是什么意思？“贫穷”在希伯来文中是指“谦卑”的意思。例如，在箴言十六章 19 节，你能够看到这点：“心里谦卑与穷乏人来往，强如将掬物与骄傲人同分。”“穷乏”在这段经文中很明显是“谦卑”的意思。以赛亚书十一章 4 节讲到，在弥赛亚来到时，他“要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人。”这里，“穷人”的意思就是“谦卑的人”。

如果从希伯来文字典中查考“贫穷”（anav）一词，你会发现这个词有“贫穷”、“低微”、“温柔”以及“谦卑”的意思。使用时，几个意思是无法分割的，这就是这个词语的丰富之处。以赛亚六十一章 1 节中的“贫穷”也是同一个词，它可解释为“温柔”、“谦卑”和“贫穷”。这个词在民数记十二章 3 节出现时，

它的含义是更为特出。

民数记十二章 3 节讲到神的仆人摩西。当主耶稣说：“贫穷的人有福了”时，他所说的就是这种人。民数记十二章 3 节记载了这样的事情：当时，米利暗和亚伦（米利暗是摩西的姐姐，亚伦是摩西的兄长）一同攻击摩西。亚伦想：“我是你的兄长，所以，我也有权发号施令……”你看，又是属肉体的想法，这不是属灵的意念，与犹太人看耶稣时的想法一样：“你是拿撒勒人，我们的同乡，竟然称自己是弥赛亚，神的儿子？”

摩西被神膏抹为以色列的领袖和先知，米利暗和亚伦常因此而嫉妒。他们觉得作为兄长和姐姐，他们有权批评摩西。如果你出言毁谤神的仆人，你一定要当心，这是非常严重的。他们批评摩西娶了一个非以色列族的古实女子为妻，并说：“难道雅伟单与摩西说话？不也与我们说话吗？”言下之意是：“难道只有你是先知吗？”

“这话雅伟听见了”。要当心你所说的每句话，因为神在听。摩西没有说：“你要小心，我是雅伟的先知。”第 3 节讲到：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”（“谦和”也作“温柔”）他没有为自己争辩，他默默无言，他只是来到雅伟面前俯伏在地。在第 4 节，神执行了一个审判：“雅伟忽然对摩西、亚伦、米利暗说：你们三个都出来到会幕这里。”他们肯定非常害怕。结果神就审判了亚伦和米利暗。

我要带出的重点是第 3 节：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”“谦和”这个词与以赛亚书六十一章 1 节“传福音给贫穷的人”的“贫穷”同属一个希伯来词。在这里，它被翻译为“谦和”是非常有意思的。如果把这句改为“摩西极其贫穷，胜过世上的众人”，这个“贫穷”明显是指“心灵贫穷”。因此，“心灵贫穷”实际上意味着“谦和”、“谦卑”。

所以我说，物质上的贫穷是不足够的，你也必须成为心灵贫穷。不要让世界影响你，为了面子掩饰自己的贫穷，要让怜悯人的神看顾你，他会顾念你的贫穷，他会高举你。所以你不要装模作

样，故作富足，让神成为你的力量。让他把你高举起来，使你的脚立在磐石上。

这就是“贫穷”的涵义。这个希伯来词“贫穷”可以指物质上的贫穷，也可指心灵贫穷。在民数记十二章 3 节，“贫穷”不单是指物质上的贫穷，更是指心灵贫穷。摩西在埃及法老家中长大，他本可贵为王子，然而他与年轻财主截然不同，他背弃世界，放弃了成为埃及王子的尊荣和地位。希伯来书十一章讲到，他宁可与神的百姓同受贫穷、苦难，也不愿享受埃及的荣华富贵。在两个层面上他都自愿成为贫穷，当然，他心灵的贫穷是最为重要的。

以赛亚书二十九章 18-19 节讲到：“那时，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。谦卑人必因雅伟增添欢喜；人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。”“那时”就是弥赛亚的日子，“谦卑”在希伯来文就是“贫穷”。再次看到，福音要传给贫穷的人。

贫穷的人是怎么样的呢？从阿摩司书二章 6-7 节看到，“穷人”与“义人”是同义词，同时被提到，因为心灵贫穷是公义的元素。穷人是无助的，他们被富人和有权势的人欺压，所以，他们要仰赖神作他们的盾牌和保护者。如果你是富人，你能够保护自己，你不需要神来保护你。然而，贫穷的人无人保护他们，他们只能把事情向神陈明。穷人在这个世上是没有希望的，他们不可能盼望一笔可观的退休金，更不敢奢望拥有一艘快艇或是湖边度假别墅。就世界而言，他们是没有希望的，惟有神是他们的盼望。他们不能供给自己，必须每日仰望神，神是他们的供应。

神是我的依靠

这样的生活，我经历过许多次。在中国，有三年的时间我每一天都这样祷告：“父啊，我没有东西吃，请供应我今日所需，赐给我日用饮食。”早晨起床后腹内空空，把手放进衣袋，分文没有。我说：“父啊，你是我的父亲，你的孩子没有东西吃，请供应我今天的食物。”神听了我的祷告！整整三年，神一天、一天这样供应着。

去英国后，我经历到同样的事情。我曾在那里读书，有很多次，我身无分文，不知怎样交付学费。多少次，下学期注册的时间要到了，而我没有那 50 英镑去交付下学期的学费。于是，我来到神面前说：“父啊，如果想要我读书，求你供应。如果你不愿意，我很乐意放下这个学位。对我来说它无关紧要。”学位算什么？神才是最重要的。但是，神供应我一切所需，那么丰富。在我毕业时，母亲惊讶地说：“难以置信，你的神的确是一位真神。我不知道事情的经过，但你的神的确供应了你所需要的一切。”

我知道这是真的，因为我实践圣经的教导。神不会让信靠他的人蒙羞。可能你会说：“这人真笨，他不存钱，也不理会自己的晚年以及孩子的教育。孩子长大后，怎样继续升学？”如果你认为这是愚笨的，那么它是蒙福的愚笨！我的神会供应我，他从未失信过！贫穷是多么蒙福，因为可以经历这位永不失信的神。富人不知道他们的损失，他们才是真正的贫穷。他们从来没有经历过神的供应。你有没有经历过神的供应？如果你没有经历过神的保护、帮助和供应，又如何能够因神而欢喜快乐呢？

神会带领我们进入不同阶段的训练中。今天，我需要在体力上每一天依靠神。我的身体非常虚弱，有许多次我对妻子说：“我真不知道怎样完成这个培训课程。”（编者注：张熙和牧师当时正在培训全时间侍奉的同工。）许多次回到家后我头痛欲裂，整个人精疲力竭。想到两天后，又是一个培训课程，我不知该如何支撑下去。有时候，我身体极度疲累，连起床的力气都没有。但是，神是我的力量。今天，在体力上我也要依靠神来坚持到底。

我紧紧抓住这个应许：“你的日子如何，你的力量也必如何。”（申三十三 25）换言之，神不会给你一项工作而不赐给你力量去完成它。最近，有时因过度疲累，整个胸部都绞痛起来，我对神说：“神啊，我不知道能否坚持到底，我要依靠你来继续这个培训课程。如果我终究要因此而死，求你保守我到课程结束的那一天，愿赞美和荣耀都归给你。”神会看顾我们到底，这是何等的美妙。

从前，我非常健壮。今天，我连健康和力量都失去了，这是很难接受的事实，我必须每日依靠神。在每一个方面，甚至身体上，我都是贫穷的。每一天都要依靠神给我力量继续传道、培训同工、文字工作、写信和探访等等。

信靠神为你的保护者

这就是成为贫穷的福气。“贫穷的人有福了”，这个教导涵盖了整个登山宝训。从马太福音五章 38 节起，我们看到，贫穷的人是不还击的，在他被人打时，出于谦卑只是转过另外一边脸让人打，这就是贫穷。是的，我会柔道、我懂拳击，但是我不还手，因为主耶稣说：“不要还手，神是你的保护者。他们打你时，神会报应。”我是贫穷的，神是我的保护者，我不再保护自己。我不再是自己的防卫部长，我的防卫部长已经从我的内阁中取消，我的财政部长也被取消。现在，我唯一所有的就是我的王，神就是我的王。神是我的外交部长、司法部长、内务部长和财政部长，他是我的一切。我在每件事上都要依靠他。

除非你能接受这句打开登山宝训的重要教导，否则，你不能接受登山宝训的任何一条教导。坦白说，这些教导岂不令你反感吗？主耶稣要我们转过另外一边脸任人打，对一般人来讲，这是难以接受的，你能吗？可能你会说：“来啊！你知道我的柔道是几段？这个可恶的人竟敢打我，我要让你知道欺负我的后果。你懂拳击吗？我会让你尝尝上勾拳的厉害。”但是神对我们说：“不要还手，我会报应，你要相信我。”

要有信心，不要在地上积攒财富

在马太福音六章 19 节，主耶稣又说：“不要为自己积攒财宝在地上。”你说：“如果我不储蓄钱财，若我没工作了，我怎样生存？或者我退休了、生病了，怎样生活？”神说：“来依靠我，我会供应你的需要。你看到空中的飞鸟了吗？是我养活它的。你看到野地的花朵了吗？是我装扮它的。我要为你做的事岂不比这更大？你信得过我吗？”你看，这一切都是关乎信心，相信神会保护你、

供应你。如果你被冤枉、被毁谤、被中伤，怎么办？主耶稣说：“不要为自己伸冤，把审判留给神。”好吧，我不为自己伸冤，让神来决定一切。这就是成为门徒的崇高呼召！

什么是救恩

请注意：什么样的人是有福的？是“相信某些道理的人有福”吗？并非如此。那么，是“广行善事，积德救己的人有福”吗？当然不是。而是“心灵贫穷的人有福了”。这是主耶稣关乎基督徒生活及整个救恩教导的核心。你能得救，不是因为你相信正确的教义，也不是因为你频频行善积德；而是因为你是某一类的人——你是心灵贫穷的人。主耶稣的教导是多么的无懈可击！不是你相信什么，也不是你做了什么，而是你为人的本质，才是关键所在。这就是主耶稣的教导的能力和奇特之处。

我们不要犯许多福音派人士所犯的错误，他们以为只要相信一套正确的教义，就必然会得救。尽管他们行为不轨、态度傲慢、信靠钱财、夸耀财富、喜爱挑剔、不施怜悯。然而他们认为，只要相信所有正确的教义，他们定会得救。这种想法真是愚不可及。另外一类人也很可悲。他们热心行善，经常向穷人捐助。一有空闲就帮助他人。所以他们看自己是好人，得救受之无愧。他们以为可以凭善行拯救自己。这些人的想法也同样愚不可及。

得救不是单凭你相信什么，或声称自己相信什么，也不是因为你做了什么。在主耶稣的教导中，你是一个怎样的人才是最重要的。不要在任何一方面偏离。许多福音派人士的错误在于，他们认为只要“相信”就可以得救。而其他许多人，许多宗教人士，包括某些天主教派（我说“某些”，因为他们不是持正统的天主教教义）所犯的错误是，他们以为可以靠行为得救，这也同样是错误的。主耶稣的教导强调的是，你是一个怎样的人才是关键所在，你必须成为一个心灵贫穷的人。然而，什么样的人心灵贫穷的呢？我们又怎样成为心灵贫穷呢？

怎样成为心灵贫穷？

我们必须透过悔改，成为一个新造的人，才能成为心灵贫穷。在诗篇五十一篇，诗人就这点作出了完美的描述和总结。旧约老早已经教导我们关于神的救恩，主耶稣也常常引述旧约。如果你想成为这一类人，你要从诗篇五十一篇 1 节开始：“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。”

第一步是悔改。你认识到自己是一个罪人，你向神忏悔说：“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。”你看见自己内心的贫乏，透过悔改你成为一个心灵贫穷的人。悔改不是新约才有的，旧约也经常提及。旧约的圣徒也会享有救恩的荣耀，我们可以从他们身上学到很多关于救恩的道理。

第二步是成为新人。诗人完全明白这一点，所以他说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（诗五十一 10）诗人求神为他造一颗新的心，使他里面有一个新的灵。这是一个新的创造！当你被神重造后，你成为一个新人。不是你相信什么，也不是你做了什么，而是借着神的能力使你成为新人。我再说，旧约的圣徒也会享有救恩的荣耀，他们知道什么是心灵贫穷。透过成为心灵贫穷，神把我们创造成新人，除了成为新人你没有其它途径承受神的国。

这就是约翰福音三章 5 节所说的：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”同样的教导，用不同的字眼帮助我们明白信心的涵义。信心包括了相信神能够重生你，使你从水和圣灵得生命。不是你的信心救了你，是神因着你成为心灵贫穷，拯救了你。信心本身没有什么神奇之处，神才是神迹的创造者，是他创造了一个新人。

承受天国，接受耶稣是王！

从约翰福音三章我们看到，“承受天国”就是承受永生的意思。“天国是他们的”，意思是神要把国赐给他们，神要把永生赐给他们。但是，如果天国没有王就不是什么天国。“承受天国”不

是接纳一个叫做“天国”的包裹，而是接纳耶稣基督为你生命的王，因为耶稣是神所立的王。永生是在基督里，在基督之外没有永生。承受永生的唯一途径就是接纳耶稣为王，通过接纳他为王，你领受了生命。永生是耶稣在你生命中作王的结果。

富人不愿意耶稣做他们的王，因为耶稣可能会对他说（如同对年轻财主一样）：“变卖你所有的一切。”富人不喜欢听这样的话。他们喜欢听传道人说：“只要相信耶稣就会有永生，没有任何条件。”你是否也这么想：“变卖一切所有？不可能，这只是对那个年轻财主讲的话，不是对我。这是主耶稣针对年轻财主的要求，他不会这样要求我。不要自欺，主耶稣对年轻财主的要求，也一样应用在我们每个人身上。你认为年轻财主比我们更爱钱财？不要自欺！绝非如此。主耶稣的要求是针对每一个人的，绝不会因人而异。

是贫穷的人接纳耶稣为王。透过接纳耶稣为王，你承受了神的国。神的国就意味着神的统治。神立耶稣基督为王，没有接纳耶稣为王，怎样接受神的统治呢？通过接纳耶稣为王，你领受了生命，因为他是赐给人生命的王，“他的政权没有穷尽”（赛九7）。

你贫穷吗？你心灵贫穷吗？你知道自己贫穷吗？你愿意敞开自己接受真理吗？你有没有信心依靠神供应你属灵和物质的需要？当你被逼迫时，你有没有信心信靠神为你的保护？在身体和属灵上，你有没有信心信靠神会看顾你到底？你接纳神的儿子耶稣基督为你的王吗？

八福系列之二

哀恸的人有福了

马太福音 5 章 4 节

我们继续看主耶稣的八福。马太福音五章 4 节，主耶稣说：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”它的平行经文是路加福音六章 21 节的下半节：“你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。”这里讲到，现今哀哭的，到那一天神将以喜乐充满他们。“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”这又是一个与世界完全相反的观念。世人不会看哀恸为一种福乐。而主耶稣来就是要把安慰带给那些哀恸的人。我们要仔细查考这节经文的涵义。

解经式讲道的目的是要详细解释神话语的确切涵义。我们要避免这一类讲道，即给出一段经文，然后开始东拉西扯；或者是借用经文来发挥自己的观点。在解经方面我们一定要忠心，要按着主耶稣要我们领会的意思去理解和阐明。

得救的安慰

首先，我们要问：这是什么样的哀恸？主耶稣是不是说，无论哪一种的哀恸，无论为什么而哀恸都会得着安慰？“他们必得安慰”是什么意思？是指你会得着某种愉快的感觉？因你经历了不开心的事，所以神让你内心重新感受到愉悦？是这样吗？我们一定要明白主耶稣这个教导的属灵深度。

在圣经中，安慰与救恩是紧密相关的。得着安慰不只是意味着得到鼓励或者愉快的感受，它是与得救的安慰直接相关。我们能够从旧约找到这段教导的来源，就是耶利米书三十一章 13 节：“……因为我要使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐。”这段经文是与以色列人的得救直接相关。诗篇三十篇

11-12 节也讲到了类似的情形：“你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐，好叫我的灵歌颂你，并不住声。雅伟我的神啊，我要称谢你，直到永远。”这里诗人见证说，神已将他的哀哭变为跳舞，将麻衣脱去，给他披上喜乐。这个安慰是与救恩相关的。

以赛亚书四十章 1 节是这样开始的：“你们的神说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。’”从以赛亚书四十章 1 节往后看，我们就看到，这个安慰与雅伟神来临拯救他的百姓直接相关。路加福音二章 25 节讲到的“以色列的安慰”实际上就是以色列的救恩。在哥林多后书一章 6 节，安慰与拯救同时被提到。还有帖撒罗尼迦后书二章 16 节，救恩被描述为“永远的安慰”。

由此可见，明白安慰的正确涵义极为重要。你要去查考圣经，不要按着自己的意思——认为安慰就是神使你感觉舒心，当然它也有这层意思，但是当中的涵义更为深入。圣经所讲的安慰，是指神永恒救恩的安慰。哀恸的人就是神要拯救的人，他要用永恒的救恩来安慰他们。

我们怎样得到救恩？

我们既已明白安慰的涵义，那么哀恸的涵义又是什么呢？有一点你要牢记在心，我们不是因相信教义（甚至正确的教义）得救。正确的教义固然重要，但是教义本身不能救我们，即使我们全心地相信。今日教会大多都在传讲凭教义得救，只要你相信正确的教义，就会得救。然而根据主耶稣以及整本新约的教导，得救不是凭相信教义。主耶稣的教导绝非这般肤浅。

我们也不是凭行为得救，救恩不是靠行善赚得的。在新约，行善非常重要，但我们不是凭行善或是好行为得救，尽管它们极为重要。如果我们既不是凭相信教义得救，也不是凭行为得救。那么，我们是凭什么得救呢？

我们得救是靠着神的能力改变我们成为新人。这一点，我希望大家都非常清楚——神的恩典是透过他改变人的能力彰显出来。我们得救，不仅仅是借着主耶稣的死，更是借着他的生。保罗在罗马

书中告诉我们，主耶稣的死使我们过去的罪得以赦免，借着他的生我们被改变成为新造的人，可以与神和好。

保罗说：“现在活着的生命，是基督借着我的信在我里面活着。”（加二 20 意译）信心是渠道，透过它，基督复活的生命进入我们里面，使我们成为新造的人。所以，我们不仅强调基督的死，也要强调基督的生，不仅是我们过去的罪得以赦免，而且透过基督复活的生命，我们被创造成为新人。这就是救恩的实质。

今天的教会只是强调基督的死，仿佛基督的生对我们无关紧要。保罗非常明白主耶稣的教导，他在罗马书五章 10 节说：“因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。”这就是圣经的教导。所以，我常常说保罗的教导其实是在解释主耶稣的教导（不是说解释不重要，正确明白主耶稣的教导是至关重要的）。换言之，如果我们对主耶稣话语的理解与保罗的解释出现差异，那么我们的理解肯定是错了。保罗的任务是引导我们正确明白主耶稣的教导。保罗所讲的完全是同样的道理：我们不是凭相信教义得救，也不是靠行为得救，我们是透过成为新造的人得救。

救恩临到哀恸的“新人”

那么，这新人的特征是什么呢？这新人就是哀恸的人。什么意思呢？当中有些重要的道理需要我们深入去明白。“哀恸”这个词所表达的就是悲伤。这是一种透过泪水来表达的悲伤，是人内心深处的情感的流露。主耶稣这番话冲击着我们内心的最深处。我们的信仰究竟是肤浅还是有深度，取决于我们对哀恸的领悟。我恐怕我们对哀恸的领悟是极其肤浅的。

苏黎世的史怀哲教授（Eduard Schweizer）是一位著名的新约学者。看了他新近出版的马太福音注释，我感到极为难过，它反映了人们对哀恸的一无所知。他是怎样讲的呢？他说：“我们不为罪哀恸，我们只是恨恶它。”从这一点，他就得出以下的结论：“若我们不为罪哀恸，那么，我们为什么而哀恸呢？我们哀恸是因受欺压和逼迫。”这番话固然有理，然而却是文不对题，既不切题又不合

情理。我盼望现今的新约学者能有一些更好的见解，而不是这种肤浅的解释。我举这个例子的目的不是要针对什么人，而是它反映了这个时代的人不明白什么是哀恸。

为什么我说它文不对题呢？这是因为问题不在于我们是否为罪哀恸，问题的关键是：我们哀恸是因我们犯了罪。我不是在为一个叫做罪的东西哀恸，我哀恸是因为我犯了罪，这是哀恸的因由。我们应该恨恶罪，但这并不能阻止我们为自己的罪哀恸。

恨恶罪和为罪哀恸的例子

让我用个例子来阐明这一点。加拿大的魁北克省曾经发生了一起令人痛恶的事件。一个二十二岁的工人把两个小孩从雅克卡尔捷（Jacques Cartier）大桥扔进冰冷的圣劳伦斯河中，将他们活活冻死。其中一个六岁男童，另外一个五岁女童。无论此人的动机是什么，整个事件令人感到恶心。当警察审问他时，他表示并无特别动机，也没有什么特殊原因。

这种行径实在令人深恶痛绝。我们固然要恨恶罪，但这不能阻止我为这两个无辜的孩子悲伤、哀恸。想到他们父母所要承受的痛苦，我不能不感到哀恸。那作母亲的在极度的焦虑中，日日等候着小女儿的消息，期盼着她唯一的女儿回到家中。然而，经过这么多天的焦虑等待，听到的却是她心爱的孩子被扔进圣劳伦斯冰河中！你不悲伤吗？你不与这些哀哭的人同哭吗？一个新约学者讲出如此不相关的废话，说什么：“罪是一个可恶的东西，因此我们要恨恶它，但我们不为它悲伤。”就这样轻描淡写地打发掉这个话题，我感到悲哀。我讲这些不是要去攻击这位学者，而是说它反映了这个时代的特征，我们不懂什么是哀恸。我恨恶罪，但仍旧会为罪哀恸，为罪的后果悲伤，这并不意味着非此即彼。

一个深而持续的哀恸的态度

更为严重的是，那句话根本不合乎圣经的教导。我希望你不要犯同样的错误。圣经所讲的哀恸不是指情绪上的伤感，而是触及我们灵魂深处，从里面表达出来的哀恸。很多的基督徒和学者因为不

明白什么是哀恸，只好将其解释为“我们哀恸是因受欺压和逼迫”。于是，哀恸只属于那些被欺压和逼迫的人，既然我们没有被欺压和逼迫，就没有必要哀恸了。这完全误解了当中的要旨。

主耶稣这句话用的是现在分词时态，即是“不断哀恸”或“持续哀恸”的意思。他在形容一种持续的内心态度。路加也是这么理解的，他说：“你们现在（根据原希腊文时态）哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑。”“现在”既是指在今今黑暗、罪恶的时代。

那么，哀恸又是指什么呢？特伦奇（Trench）大主教曾是我所就读过的英国国王学院的教授，在他所著的《新约同义词》（Synonyms of the New Testament）一书中解释，“哀恸”这个词是表达一个人完全被悲伤所占据，以致不能隐藏。他指出，在圣经中“哀恸”与“哀哭”这两个词常常连在一起，这就是路加福音用“哀哭”而马太福音用“哀恸”的原因，哀哭就是这种哀恸的流露。

我再次强调，主耶稣没有说那些过去哀哭过的将被安慰，而是那些持续哀哭的必得安慰。主耶稣所强调的是一种内心持续的态度。你必须明白经文的精义，绝不能对经文作出一个肤浅的解释。

五个哀恸的阶段

当我查考新约圣经时，我惊叹主耶稣把如此丰富、如此有深度的教导凝聚成一句话：哀恸的人有福了。为什么哀恸的人有福呢？我查考新约在这方面的教导时，看到哀恸分为五个阶段，每个阶段层层进深，一直进入属灵哀恸的精髓。在最后一个阶段，达到了与以赛亚书五十三章3节相近的地步，那里讲到救主基督“……多受痛苦，常经忧患……”。故此，耶稣能够成为我们的救主。

今天的基督教何等肤浅，既不懂哀恸的深度，也不懂痛苦的深度。我们有的就是这种肤浅表面的基督教，愿神教导我们如何哀哭！那么，是哪五个阶段呢？

① 悔改的哀恸

第一个阶段是悔改的哀恸。关于这点，无论是新约还是旧约比

比皆是。我看见过一个人，他跪在神面前为自己的罪哭泣了整整一个半小时，他为自己的罪哀哭。难怪我不明白那位教授在讲什么。他不懂什么是悔改吗？说什么我们不为罪哀哭，我们只是恨恶它，何等浅薄的废话！实在可悲！一个人怎能说出这样的话？很明显，这人从来没有为自己的罪哭泣过！你为自己的罪哭泣过吗？你有所犯的罪带给他人的伤痛哀恸过吗？你从来没有为罪哭泣过？这是什么样的基督教？何等肤浅的基督教！我要证明给你看，在圣经中有关这方面的教导比比皆是。

诗篇三十九篇 12 节讲到：“雅伟啊，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声……”。诗人明白什么是悔改。为什么我这么说呢？因为在第 8 节诗人说到：“求你救我脱离一切的过犯……”。“……我流泪，求你不要静默无声……”，难怪诗人是一个神人，他懂得为罪哀哭。他没有用一些神学理论来淡化它，说什么只是要恨恶罪。我们固然恨恶罪，但我们也要为罪哀哭。这一点贯穿了整个旧约。

我们来看另外一段经文，以赛亚书二十二章 12 节：“当那日，主万军之雅伟叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。”这是悔改的呼召。神呼召我们悔改、为罪哀哭。在旧约，当人哀恸时，他们会削去头发。有些人甚至会用手把头发扯下来。他们也会披上麻布，正如中国人在哀悼时会穿白衣，西方人则在臂上配戴黑色布带。

但是，第 13 节告诉我们：“谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：‘我们吃喝吧！因为明天要死了。’”就像现今时代，不懂得为罪哀恸。神呼我们哀恸，然而我们说：“不！我们不想为罪哀恸，我们要欢喜快乐，我们要宰牛杀羊，吃肉喝酒。我们要吃喝玩乐，因为明天就要死了，趁着还有今日我们要尽情享受。”

留意第 14 节讲到：“万军之雅伟亲自默示我说：‘这罪孽直到你们死，断不得赦免！’这是主万军之雅伟说的。”这些人不懂得为罪哭泣、哀号。他们说：“好吧，趁着还有今日，我们要尽情享受。”神说：“这罪孽（不为你的罪哭泣哀号的罪孽）直到你们死，

断不得赦免。”你们看，圣经所讲的哀恸绝不是我们所理解的那么肤浅。这是一种有深度的哀恸：神呼吁我们悔改，呼吁我们为罪哀哭。圣经中有许多地方谈到这点，如约珥书二章 12 节，也是呼吁我们要哭泣、悲哀，一心归向神。

让我们再多看一处，就是传道书七章 3-4 节，传道书的智者说：“忧愁强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。智慧人的心，在丧丧之家；愚昧人的心，在快乐之家。”我恐怕我们都在愚昧之家、快乐之家。我们还不懂得什么是哀哭，因此也不会明白什么是喜乐。这就是传道书所说的：“忧愁强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。”没有什么比悔改的眼泪更能洁净人心。雨过天晴的快乐，经过雨水冲刷，在阳光下神赐下温暖喜乐。那些不知道怎样哀哭的，也不知道什么是喜乐，他们认为喜乐是在快乐之家，一种表面而肤浅的喜乐。这正是这个世代的写照。

难怪雅各书四章 9 节呼吁我们：“你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。”如同先知以赛亚，雅各呼吁人在悔改中哭泣、哀恸。这是一个让人愁苦、悲哀、哭泣的呼吁。这是一个悔改的呼吁，正如我们在第 8 节所看到的：“你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手；心怀二意的人哪，要清洁你们的心。”你们心怀二意的人、有罪的人，都要哀恸。我们看到哀哭不是只与逼迫有关，哀哭是与悔改、为罪痛悔有关。

在哥林多后书七章 10 节，我们看到同样的教导。使徒保罗在这里讲到：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。”这是非常重要的经文。留意这里谈到两种忧愁（不是所有的忧愁和哀恸都能带来救恩），一种是依着神的意思忧愁，一种是世俗的忧愁，而世俗的忧愁只能带来死亡，因为它不是出于信心的忧愁，而是不信的表现。在帖撒罗尼迦前书四章 13 节，保罗对帖撒罗尼迦信徒说：“……恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”我们可以忧伤，但是我们不能像那些没有指望的人一样，他们对神没有信心，我们忧伤是出于对罪的痛悔。这是基督徒生命的第一个阶段。

基督徒生命是从哀哭开始，而且，是不会停止哀哭的。处身于一个罪恶的世界——在神的国度还未建立，神的旨意还未行在地上如同行在天上之前，我们怎能停止哭泣？我们就像彼得后书二章7-8节所讲的罗得，天天为他世代的罪伤痛。“伤痛”的希腊文是“折磨”、“挫伤”的意思。罗得因他世代的罪“义心就天天伤痛”，这就是基督徒应有的态度。求神救我们脱离肤浅的心态，教导我们哀哭，直到神的国临到地上。

② 为罪的后果哀恸

第二个阶段与第一个阶段非常接近。我们不会一直为过去的罪哀恸，那只是第一步。在神饶恕了我们的罪后，我们无需一直为那些过往的罪哀恸，尽管我们会牢牢地铭记在心，但我们不会一直不停地求饶恕。神饶恕了我们的罪，所以，我们的悲哀也因他的饶恕转为喜乐。紧接着就是第二个阶段——为罪的后果哀恸。

罪的后果是什么呢？是痛苦、死亡，所有这些罪的后果都环绕着我们，那年轻人把儿童扔进圣罗伦斯河就是罪的后果之一。何等残忍！丧尽天良！罪所带来的后果就是痛苦和死亡。有一天，我们可能也会成为受害者，因为罪环绕着我们。所以，我们悲伤，我们为这些事哀恸。

启示录二十一章4节讲到：“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛……”。那一天（不是现在），就是新耶路撒冷的日子，新天新地的日子，神要擦去他们一切的眼泪。那一天到来之前依然会有眼泪，依然会有死亡。我们所爱的人与我们永别是一件很伤痛的事。有谁愿意与至亲的人永别？但是到那一天，不再有疼痛，不再有死亡。看我们所爱的人受苦，会给我们内心带来极大的伤痛。我们宁愿自己受苦，也不愿看我们所爱的人受苦。这是极其痛苦的一件事。

我给你们这些圣经出处是想让你看到，我不是在表达自己的意思。我希望你们自己去检查这篇讲道，自己来确定我所讲的每一处是否有圣经根据。你们不要听我说的话，而要听神的话。如果你发现我所讲的不是出自圣经，那么你不要接受。

我们为罪的后果哀恸，我们为世人所经受的痛苦而哀恸。在约翰福音十一章 35 节，主耶稣为拉撒路和他家人的可怜境遇哭泣。圣经说：“耶稣哭了。”约翰福音十一章 35 节是圣经中最短的经文，它由两个希腊词组成：“耶稣哭了。”他为什么哭呢？因为他看到人类的无助和可怜。人类的这种光景没有触动你的心吗？人类被罪的权势捆绑的事实不令你叹息吗？我看到很多基督徒对他人漠不关心，他们只顾保住自己，别人在罪恶泥潭中灭亡，他们无动于衷。归根到底，他们所思所想的只是自己得救。对这种浅薄的基督教，我们能不哀恸吗？主耶稣看着这些为拉撒路的死而哀恸的人，他也哭了。人类多么可怜，他们是何等无助！

这是第二个阶段。在这个阶段，我们不再只为自己的罪哀哭，而是学习为这个世界，为不信的人哀恸。我们体恤他们如同羊没有牧人，被狼毁灭吞吃。他们感到混乱和彷徨，不懂得区分谁说真理，谁讲谎言。他们环顾四周无所适从，一些缠绕在荆棘丛中，一些掉在深坑爬不上来，悲惨地呼求，但无人前来帮助。太多的基督徒就像好撒玛利亚人比喻里的那个利未人，看到路边受伤的人只是旁若无人地走过，似乎在说：“不关我的事。”他们不为受伤的人哭泣，对人无动于衷，他们的恻隐之心已不复存在。然而，主耶稣却是满有怜悯的。

③ 因逼迫哀恸

第三个阶段就是史怀哲教授所谈到的那一点，即因逼迫而哀恸。我们不仅出于怜悯，为罪人哀恸，也为那些因公义遭受逼迫的义人哀恸。主耶稣的八福也提到这点：“为义受逼迫的人有福了。”中国的一些兄弟姐妹所经受的苦难令我伤痛。保罗在罗马书十二章 15 节劝诫基督徒要“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。”换言之，我们不要把自己封闭起来，我们要学习去认同他人，认同他们的需要，认同他们的喜乐。若我们不能在他们有需要的时候与他们认同，又怎能在他们喜乐的时候与他们认同呢？所以，我们必须到达第三个阶段，在这个阶段，我们要学习怜悯义人、关心那些受逼迫的人。

当然，有时我们哀哭是因我们自己也受逼迫，这没有什么好惭愧的，这表明了那些逼迫我们的人的问题。我们为了神的名的缘故受苦，尽管我们视受苦为我们的殊荣，然而，那些冷酷无情、对真理麻木不仁的人仍使我们感到悲伤。

圣经在这一方面的教导非常明确。我们从诗篇中可以看到，诗人对这一点有很深的体会。诗人在诗篇第六篇 6-7 节说：“我因唉哼而困乏，我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的敌人眼睛昏花。”面对逼迫，有谁会乐在其中？除非是那些性情怪异、心理异常的人。我们哀哭，他人是不明白的，非但不明白，甚至还因我们传讲和坚持真理毁谤我们、逼迫我们。诗人深有体会，在第 8-10 节他讲到：“你们一切作孽的人，离开我吧！因为雅伟听了我的哀哭的声音。雅伟听了我的恳求，雅伟必收纳我的祷告。我的一切仇敌都必羞愧，大大惊惶；他们必要退后，忽然羞愧。”

如果我们从来没有坚持公义和真理，就无法明白诗人这种深切的感受。如果你从来没有表明立场，没有人会反对你。当你被逼迫、被父母反对、被所爱的人拒绝时，那会令你伤痛欲绝。

这一点我深有体会。在我选择侍奉神后，我的父母表明不想再见到我了。这唯一的儿子被他的父母拒绝了！每当我回家时，他们对我冷若冰霜，他们甚至会直截了当地问：“你什么时候离开？你要待多久？你快走了吧？”这话刺痛我的心，连我自己的父母都不要我了。

正如圣经所讲：“父亲或许会撇下他的儿子，母亲或许会忘记她所生的，但神却不忘记我。”你知道坚持真理是怎么回事吗？如果你没有坚持任何立场，没有捍卫任何原则，谁会逼迫你呢？除非你去捍卫真理，为真理作战，否则不能达到这第三个阶段。

马丁·路德为真理挺身而出，当他被逼放弃信仰立场时，他断然拒绝说：“这是我的立场，我别无选择，我的良心不允许。神啊，求你帮助我。”他遭受逼迫，生命饱受威胁，他知道什么是哀哭。如果你效法马丁·路德的榜样，你就达到第三个阶段了。

主耶稣把整本圣经有关敬虔的教导透过这句话明确地表达出来。主耶稣所做的没有人可以媲美，难怪每个人都惊奇于他的教训，没有人像他这样讲话，他只用一句话就把如此丰富的真理带出来。我们则需要一点点、一步步地分析，才能把其中的丰富详细地解释出来。

诗篇四十二篇 3 节讲到：“我昼夜以眼泪当饮食，人不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’”他们对诗人说：“你在困境中，你在受苦，你的神在哪里呢？你的神忘记你了。”诗人饱受蔑视和嘲笑。我们在中国的兄弟姐妹对这一点会深有体会。他们被人嘲笑：“你在劳改营里，你在监狱中，你的神在哪里呢？为什么他不帮助你呢？他不差派一些天使把你带出监牢吗？你的神在哪里呢？”

“我昼夜以眼泪当饮食”，当你坚持真理时，你有经历过这种痛苦吗？9-10 节说：“我要对神我的磐石说：‘你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？’我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’”主耶稣被钉在十字架上时，他的仇敌对他说：“你的神在哪里呢？你的神会把你从十字架上救下来吧？”

你所信的是不是这样的基督教——神总是在你的道路上铺满鲜花。每当你陷于困境，神总会把你平安带离？每当你遇到不如意，神都会使你顺利通过？现在你陷于困境，你的敌人对你说：“我们要给你一些苦头，看你的神会做什么呢？”神没有应许我们常晴无雨、花香常漫。主耶稣呼召我们背起十字架跟从他，而背十字架意味着去死。我们被钉在十字架上时，我们的敌人会嘲笑我们：“如果神是真的，从十字架上下来吧。”他们没有看到复活就要临到。神要做更奇妙的事，远超过把主耶稣从十字架上下救下来，神要将他从死里复活。神不只是救他脱离死亡，而是要等到他死后将他从死里复活。这也是神要在我们身上成就的。

这就是第三个阶段：因敌人的逼迫而哀哭。

④ 为神百姓的罪而哀哭

第四个阶段就是为神百姓的罪哀哭。你关注教会所发生的事

吗？在这一阶段，我们到达一个地步，就是以神的眼光来看神的子民。当看到神子民的罪时，我们会感到扎心。我们为旧约里的圣徒如以斯拉、尼希米、耶利米和以赛亚等感谢神。这些人经常为神子民的罪而哀哭。

以斯拉是神伟大的仆人，神透过他带来以色列的复兴。在以斯拉记十章 6 节讲到：“以斯拉从神殿前起来，进入以利亚实的儿子约哈难的屋里，到了那里不吃饭，也不喝水，因为被掳归回之人所犯的罪，心里悲伤。”“被掳归回之人”就是当年耶路撒冷被毁灭后，那些被掳而余剩的人。但是，尽管审判临到他们，他们还没有学到任何属灵的功课，他们依旧活在罪中，依旧对神不忠。神的子民可以如此刚硬，对罪如此不敏感？说到我们不为罪哀哭，我们只是恨恶罪，然而这是什么意思呢？如果你没有为罪哀哭，你又怎么会憎恶它呢？

我想看到基督徒恨恶罪，但是我看不到。因为不为罪哀哭的人也不能恨恶罪，这就是事实。正因为我们看到了罪所带来的悲哀，我们才感受到它的可恶。如果罪没有伤害到我们，我们如何感受到它的可恶呢？以斯拉为罪哀恸。他禁食，不吃饭，也不喝水，心里极其悲伤。结果，神透过他把复兴带给了以色列。神不能把复兴带给教会，除非我们为教会所犯的罪哀哭。

为罪哀恸的例子在旧约比比皆是，耶利米是另外一个例子。让我们来看耶利米书九章 1 节，正如我所说，我给你们这些圣经出处是因为我想要你们明白，我所讲的只是神的话，我不是在表达自己的意思。耶利米书九章 1 节是圣经中最有深度、最有力度的经文之一，它直接向我们的心说话。在这个世代，我们到哪里去找耶利米这样的神人？耶利米说什么？耶利米说：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”为什么呢？因为耶利米预先看见以色列会遭到毁灭，他已经在异象中看到了，他看到以色列不愿悔改，所以他哀哭。

第 2 节讲到：“惟愿我在旷野有行路人住宿之处，使我可以离开我的民出去。因他们都是行奸淫的，是行诡诈的一党。”以色列

人在神眼中都犯了属灵的奸淫！第3节接着说：“他们弯起舌头像弓一样，为要说谎话。他们在国中增长势力，不是为行诚实，乃是恶上加恶，并不认识我。这是雅伟说的。”以色列作为神的子民、被拣选的民族，他们竟然“乃是恶上加恶”。所以，神要杀戮、毁灭他们。

圣经里有一卷哀书，就是耶利米哀歌。哀歌的意思就是哀悼哭泣，为罪哀恸，最后为以色列的毁灭哀哭。神的子民犯罪，我们在意吗？主耶稣非常在意，他在路加福音十九章41-43节为耶路撒冷哀哭：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事……因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你。并要扫灭你和你里头的儿女……”。在路加福音十三章34节，他又再次为耶路撒冷哀哭：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”

以色列人活在罪中，不知道灾难在等着他们。路加福音二十三章记载，在主耶稣前往钉十字架的路上，有好些妇女为他号咷痛哭。耶稣对她们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。”（路二十三28）因为将有灾难要临到他们，主耶稣表达了对神子民的怜悯。

为教会的罪哀恸，保罗深有体会。他劝诫基督徒要为教会的罪哀哭。他在哥林多前书五章2节讲到：“你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。”“哀痛”这个词再度出现。哥林多人因为有些属灵恩赐，能说方言，就自高自大、自以为属灵。保罗责备他们不懂得哀恸，他们没有把犯罪的人从教会中赶出去。罪丝毫没有值得夸耀之处，我们要为教会的罪哀哭！

在哥林多后书十二章21节，我们再次看到同样的事，保罗说：“且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧，又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁。”教会没有为这些罪悔改，所以就为他们忧愁、为他们哀恸。然而，今天的教会却说：“没有关系，圣洁不是那么重要。”我们不为罪哀恸，

我们认为这无关紧要，神绝对不许。愿我们学习哀恸！

保罗在腓立比书三章 18 节说：“因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们”。他不只是告诉他们，他是流泪地告诉他们，警告他们罪的危险。他们行事如同基督的仇敌，因为“他们的神就是自己的肚腹。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。他们的结局就是沉沦。”（19 节）愿神教导我们为教会的罪哀哭！

以西结对以色列人说：“你们仍要头上勒裹头巾，脚上穿鞋，不可悲哀哭泣。”因为你们不悲哀哭泣，所以“你们必因自己的罪孽相对叹息，渐渐消灭。”（结二十四 23）这就是保罗在哥林多后书七章 10 节所说的“依着神的意思忧愁”对比“世俗的忧愁”。如果你没有依着神的意思忧愁，你会有世俗的忧愁，不要以为你可以无忧无虑。时候将到，你要哀哭切齿地痛哭，到那一天已经为时已晚。你或是依着神的意思忧愁，或是会有世俗的忧愁，你要作出选择。

正如路加福音六章所讲，那些现在哀恸的人，他们将会喜笑；而那些现在喜笑的人，他们将要哀哭。罪迟早会把哀哭带给每一个人。每一个人都会哀恸，唯一的区别是：现在、还是将来。是现在依着神的意思哀恸，还是地狱中的哀哭切齿，这就是选择。

⑤ 出于爱耶稣和教会而哀哭

我们来到最后一个阶段，即出于对教会的关爱而哀哭。你看，基督徒生命的每一个阶段都在哀哭。在这个阶段，我们哀恸是出于对基督和他子民的爱。主耶稣在马太福音九章 15 节说，新郎和陪伴之人同在时，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时他们就要哀恸。我们从马可福音十六章 10 节看到，当耶稣（即新郎）被人带走时，他的门徒怎样哀恸哭泣，他们为什么哀哭呢？他们哀哭不是因为罪，他们哀哭是因为他们对耶稣的爱，他们哀哭是因他被人带走了。然而，在主耶稣复活后，他们的哀伤转为快乐。同样，在这第五个阶段，我们哀哭不是为教会中的罪，而是出于对教会、对基督身体的爱，因为我们爱耶稣，爱我们的主。

我们哀哭是出于对教会的挂心。

这一点保罗理解得相当透彻，相当有深度，因为他正是处身在这个阶段。从使徒行传二十章 19 节就能够看到他的素质。使徒行传二十章 19 节，是保罗对以弗所长老道别时所说的一番话。这是一个非常伤痛的诀别，因为他非常爱他们，他们也非常爱他，但是诀别的时候到了。在这场属灵的争战中，我们握着宝剑一同前进，一起并肩作战，然而总有一天我们都要说再见。

保罗跟这间他所爱的、侍奉了三年、亲手建立起来的教会说再见的时候到了，他在 19 节说：“服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼。”保罗流着眼泪服侍主，他用眼泪浇灌种子，他对教会的爱是何等辽阔高深！愿神在这个世代兴起这样的人！在同一章的 31 节，他对以弗所长老所说的最后一段话中讲到：“所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。”这是保罗对教会的爱和挂虑的眼泪。今天，我们从哪里能找到这样的人？我不知道你是处在哪一个阶段，是否在第一个阶段（如果你还不是一个基督徒），还是第二、第三、第四、第五个阶段？愿神使你跨越所有的阶段，成为一个像保罗那样——不但为教会的罪哭泣，而且也为教会的成长而哭泣的人！

在以西结书二十二章 29-31 节，神透过以西结说：“国内众民（神的百姓，以色列人）一味地欺压（就是从穷人身上获益），惯行抢夺，亏负困苦穷乏的，背理欺压寄居的。我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。所以我将恼恨倒在他们身上，用烈怒的火灭了他们，照他们所行的报应在他们头上。这是主雅伟说的。”

神在寻找一个愿意站在破口、重修墙垣的人。什么破口？即神和他子民之间的破口。今天，教会与神之间已经出现了破口，神在寻找一人来站在破口重新接和两部分。他能找到这个人吗？在早期教会，神找到了保罗。今天，他会找到谁呢？他会找到一个什么样的人呢？

结束前，我们看诗篇一百二十六篇 5-6 节：“流泪撒种的，必

34 登山宝训

欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。”这是诗人给我们的宝贵话语！神在寻找那流泪撒种的人，他们必要欢欢乐乐地带禾捆回来。主耶稣的教导何等奇妙！如此丰富的内容凝聚成一句话：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”这是何等的绝妙！

八福系列之三

温柔的人有福了

马太福音 5 章 5 节

我们来到第三个福，马太福音五章 5 节，主耶稣说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”之前我们已经看到，“福”就是快乐的意思。这人是快乐的，因他蒙神祝福。在查考第一个福时，我们已经看到，“心灵贫穷”这个词的基本意思是温柔（或谦卑）。今天，我们要思想一个更深入的问题：什么是“温柔”？

在此我想重申一点，就是明白主耶稣救恩的教导是非常重要的。我曾经说过，如今再次强调，主耶稣的教导不是一个凭教义得救的教导。我们不是凭相信正确的教义得救，尽管正确的教义非常重要。我们也不是凭行为得救，虽然好行为同样重要，如同保罗所说，神拯救我们为要叫我们行善（以弗所书二 8-10）。然而，如果我们既不是凭教义得救、也不是凭行为得救，那么，我们是凭什么得救呢？圣经告诉我们，我们得救是靠神的恩典和能力，使我们成为一个新人！是神的能力改变我们成为新人，这是我们蒙拯救的唯一途径。

然而，这些新人是怎么样子的呢？这就是八福想要告诉我们的。它是一幅新人的图画：一个蒙神祝福的人，是一个心灵贫穷的人，是一个内心谦卑的人。神祝福他，是因他喜爱公义，恨恶罪，并为罪哀恸；神祝福他，是因他是一个温柔的人，这温柔并不是因他外表谦和、低首下心、愁容满面，一副哀恸的样子。不！他之所以温柔，是因神使他成为这样一个新人。

福音是人类问题的答案

我觉得福音非常奇妙，因为只有福音才能彻底解决人类问题。福音之所以能够解决人类问题，是因它能够深入到问题的根。人类

问题的根是什么呢？是人的心！解决人类问题要从问题的根着手，从人的里面来改变他，你没有其它办法。你可以改变他的经济状况；你可以提高他的教育程度；你可以改善他的卫生条件；借助于抗生素和其它东西，你可以延长他的寿命。然而，这一切都不能改变人的里面，他基本上仍是一个自私的人。教育使他学会以一种隐晦的方式表露其自私，这使他变得更狡猾和危险。以前，他不懂得掩饰自己的自私，现在，他受过教育了，老练了，知道怎样用隐晦的方法来达到自己的目的。除了在表达自己方面比从前精明了许多，他基本上依然如故。他想拥有一个更美好的世界——一个丰盛、太平、成功的世界，真是妄想！

纵观今日世界，人人都似箭在弦上，一触即发。问题的关键在于我们能否保持均势。如果这个平衡被打乱了，会怎么样呢？实际上，我们生活在一个危机四伏、异常脆弱的形势下。怎样能够保持事情的平衡？非常困难！在局面难以控制时，一点小事就足以引发整个平衡的破坏。一旦平衡被打乱，会发生什么呢？那时对立一方会趁机占取优势，首先发出攻势。所以，我们并非生活在一个拥有和平保障的环境中。

有人问：“关于社会问题，你们基督徒能做什么呢？”我们能做出很重要的贡献，我们针对的是问题的关键，就是人的心，我们要从人的里面去改变他。一旦我们有了新人，就有了新社会的开端；有了新社会，就有了一个新的世界。实现这一切只有一个方法，就是神所设计的方法，即人必须由里面被改变过来。

今天有一类教导，似乎要人忘掉地球，因我们都要去天堂。我们似乎在说：“再见，地球！无论你怎样我都不在乎，地球已经与我无关了。”然而，神没有放弃它。“他们必承受地土”，神没有放弃这个地球，他要在这个地球上建立他的国度。要牢记圣经的话，基督教并非拒绝面对世界问题，我们不是在教导人逃避现实。

可能你会说：“我不在乎这个世界，我就要去天堂了。无论世界发生什么，我都不在意。”然而神在意！所以主耶稣说：“温柔的人将要承受地土”，他们要承受的就是这个地球！很奇怪，是不是？神

仍然关心地球。至少对我们而言有些奇怪，但对神来说并不奇怪，神创造了这个地球，他要在地上建立他的公义。他如何实现这个计划呢？他必须先改变我们。

对于世界问题，你有更好的解决方法吗？如果有，请你告诉我，我还没听过什么更好的方法。放眼世界，兵荒马乱，你无法缔造一个美好的社会，你无法在其上建立公义，除非你先改变人的内心。针对世界问题，福音是唯一的解决方法，是唯一的根基性的解决方法。我挑战你们每一位，去找一个更好的方法，很明显，没有其它方法，事实就是如此。假如没有新人居在其中，你不能缔造一个既全新，又美好的社会。你能借着教育创造出新人类吗？你能通过供给每人一个游泳池、两部车而创造出好人吗？许多匪徒都拥有这一切，或许更多！如果良好的经济地位能够改变一个人，我愿每个人拥有两部车、三套房子或是其它种种。事实证明，这一切不能改变人的内心，只有神才能改变人。然而，你怎样知道自己已经被改变了呢？

内心改变才能解决人类问题根源

曾有一位主日学老师，问一个不久前信了耶稣的小女孩：“你已经把自己交给了神，你觉得你里面有一颗新心吗？”小女孩回答说：“是的老师，我觉得我有。”老师说：“你怎么知道呢？你是怎么知道你有一颗新心呢？”她回答说：“是这样的，以前我喜爱的，现在我憎恨；以前我憎恨的，现在我喜爱。”

这正表达了我们所讲的。在我年少时，如果有人对我谈“温柔的人有福了”，我会嗤之以鼻，温柔？那是我最不想要的。我要像狮子一样昂首挺胸，老虎一般阔步前行。温柔是弱者的表现，像我这种出类拔萃的人，谁需要温柔？中国有句话叫“龙行虎步”，表达一个人很了不起，很有权势。我们要不要“行走如羊”，温柔而毫无防卫呢？没有人会喜欢这样的主意。在我还是非基督徒时，我根本不会视温柔为一美德，我视其为垃圾。当我查考这段经文时，我对自己说：神所做的是何等奇妙的神迹，我竟然站在这里谈论“温柔的人有福了”。神改变了我，以致我喜爱温柔。

如果你是非基督徒，当你听到“温柔的人有福了”，或许你会说：“这是什么样的福？这种福和素质有什么了不起？”然而，神改变了你后，你的价值观也会完全转变，这样，你就深有体会。以前你觉得钱非常重要，你听人谈天，每个人都在谈论钱：几天前，他们的生意赚了大利，他们何等成功，每天忙着接受媒体的采访，诸如此类的事。奇怪！为什么这类话题现在一点都激不起我的兴趣？曾经一度令我着迷的东西，如今已不再打动我，神已经改变了我的价值观。正如那个小女孩所说，从前我所恨恶、轻视的东西（包括基督徒），现在我爱他们；从前我所喜爱的东西，如自负、傲慢，现在我拒绝、憎恨它们。神已经改变了我。

曾经许多次，我被人无礼对待，令我吃惊的是我没有丝毫报复和苦毒的感觉。从前若有人得罪我，他就倒霉了，然而现在我连一点儿报复心都没有。在我遭人诽谤、被人中伤时，我丝毫不受影响，我甚至不想为自己辩护。如果你愿意相信张熙和是个大坏蛋，感谢神，这不会令我难受，不是很奇怪吗？听到人们赞赏我，非常奇怪，我不觉得有什么值得骄傲的，我没有任何特殊的感受，为什么呢？因为我知道这不是我，而是基督在我身上成就的！

意大利的托斯卡尼里是世界最伟大的作曲家之一，他被誉为是一个非常谦卑的人。有一次，他和交响乐团预演，在过程中他启发他们，使他们的演奏达到超然的发挥，他引领他们进入音乐的崇高境界。就连交响乐团本身也知道他们是如何被带动起来的，所以，在预演结束后，他们放下手中的乐器向托斯卡尼里鼓掌。然而，托斯卡尼里却含着泪说：“不是我，是贝多芬”。这位伟大的作曲家把音乐的最高境界传递出去，却认为自己只是带出了贝多芬的精神，他自己并没有做什么，他是如此地谦卑。

所以，当人们称赞你时，他们称赞你什么呢？你不能使自己成为新人，是神改变了你的内心。这就是我所说的谦卑、温柔的涵义。我们不是要故作姿态、低首下心、点头哈腰，似乎谦卑的程度取决于腰部弯曲的角度！你的腰越弯你就越谦卑，如果你的姿势不对，则说明你非常骄傲。我承认我的姿势不是很好，但这与谦卑毫无关

系，谦卑是发自内心的，是因神改变了我们的心。一旦我们被改变，我们对这节经文便有所体会。主耶稣说：“温柔的人有福了”，他的意思并不是要我们到处点头哈腰，故作谦卑。他的意思是要我们心里温柔，学习他的样式。主耶稣在马太福音十一章 29 节说：“我心里柔和谦卑。”一个谦卑的人并不总是以外在形式展现他的谦卑，这谦卑是里面的。所以，不要单单从一个人的外在表现来判断他是否谦卑。

一位牧师曾向我讲述过这样一件事。有一次他去参加一个聚会，当时，诗班正站在前面唱诗，他看到其中一个人唱的时候，他的头高高抬起，一副高傲无比的样子。这位牧师对我说，这个人的表现和唱歌的姿势，令他感到厌恶。这事使他倍受困扰，直到聚会结束后，他见到了那个人，却发现他原来是一个盲人。随后，他意识到其中的原因，为什么他唱歌的姿势这么“高傲”。许多盲人都会有这样的姿势，不是因为他们骄傲，而是他们就是如此。所以，我们不要从一个人的外表来判断他，谦卑是发自内心的。

我在国内四处旅行时，在许多商店里，看到各种印有箴言的小卡，可作为谚语挂在墙上。其中一些是金玉良言，也有一些是败絮糟粕。我曾看到一段非常好的中国格言，恰好阐明了主耶稣所做的，意思大致如下：

心中若是有义，性情即会美丽，
性情若是美丽，家庭即会和谐，
家庭若是和谐，国家定然有序，
国家若是有序，天下即会安宁。

这段格言一语道破，天下安宁得从人心开始：“心中若是有义”。下面我们会看到，温柔与公义是息息相关的。多么奇妙！主耶稣的教导何等深入！如此丰富的内容凝聚成一句话，直指问题的核心！

这句话源自诗篇三十七篇

你如何理解“温柔的人有福了，因为他们必承受地土”？首先，

我们要找出这句话的出处，然后查考其上文下理。其实，主耶稣这句话源自诗篇三十七篇 11 节。那里讲到：“但谦卑（或温柔）人必承受地土（或地球），以丰盛的平安为乐。”

诗篇三十七篇非常独特，它之所以独特是因有“承受”这个词。希腊文旧约中的“承受”与希腊文新约中的“承受”（温柔的人将要承受地土）是同一个词，同样的时态。“承受”这个词在这篇诗篇中出现了五次。下面，我们来比较它们的平行句子，透过观察平行句子，我们会看到当中的涵义。

首先，我们从这篇诗篇中看到，诗人在对比两类人：义人和恶人。在 11 节，义人的性情被形容为温柔。即是说，如果没有温柔的素质你不能成为义人。温柔的人是公义的人，公义的人也是温柔的人。从这篇诗篇中我们能学到三点关于温柔。

① 温柔的人是等候神的人

第一，温柔的人是等候神的人。诗篇三十七篇 9 节与 11 节有着同样的句式，11 节说：“但谦卑（或温柔）人必承受地土……”，9 节讲道：“……惟有等候雅伟的必承受地土。”两节经文的后半部分都与“承受地土”相关。因此，前半部分，“温柔”和“等候”是平行的关系。“温柔的人”是“等候雅伟的人”。

那么，“等候雅伟”又是什么意思呢？在 34 节，我们再次看到同样的平行经文：“你当等候雅伟，遵守他的道，他就抬举你，使你承受地土。”在这篇诗篇中，两次提到那些等候雅伟的人，神要高举这样的人。圣经也说：“务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”谦卑的人是那些降卑自己的人，因为他们信靠神，他们就是等候神的人，神要用大能升高他们。

这里，我们在谈论属灵能力的原则。有许多基督徒极其缺乏属灵活力和属灵能力，原因是他们没有让神在生命中做改变的工作。如果你让神改变你，使你内心（不是外表）真正谦卑下来，这样你将经历到新生命的能力和圣灵在你生命中的工作。所以，这就是得属灵能力的原则。

一个谦卑的人是一个等候神的人。那么，“等候雅伟”又是什么意思呢？诗篇三十七篇 7 节讲到：“你当默然倚靠雅伟，耐性等候他。不要因那道路通达的和恶谋成就的心怀不平。”这个词“心怀不平”根据希伯来文的意思是指：在燃烧，因愤怒而燃烧。即是，你不要因那道路通达的和恶谋成就的，怒火中烧。你最近的脾气怎么样？如果你是一个易怒的人，那么你最好求神改变你，因为怒气是与谦卑对立的。一个脾气很坏的人，明显是没有经历神的改变（或者还没有改变得透彻，他还有一段很长的路要走）。

“不要因那道路通达的，怒火中烧”，这个怒气针对的是道路通达的恶人，因为义人被人践踏，而恶人却事事亨通。你们当中熟悉香港社会的，就深有体会。香港社会中一些品德败坏的人，尤其是那些贪污受贿的警官和政府要员实在令人愤慨。这些人因贪污受贿富足起来，他们是骗子和强盗，却驾着奔驰招摇过市，气派十足。义人遭践踏，恶人却事事通达，你感到气愤，你感到怒火中烧。然而，这里说：“不要心怀不平”，第 8 节继续说：“当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平”，你不要动怒，发怒毫无用处，它只能使你倾向作恶。你说：“为什么我们不应动怒？对这些事我们总该做些什么吧。”不要着急！神将会大大报应，因为第 9 节讲到：“因为作恶的必被剪除，惟有等候雅伟的必承受地土。”

神是一位公义的神！他要在我们所居住的这个世界，这个地球上执行公义，恶人将会受到惩罚！神要剪除他们。第 10 节说：“还有片时，恶人要归于无有。你就是细察他的住处，也要归于无有”。你看着恶人的住处说：“他去了哪里？不久前他还在这里。”他为自己树立的纪念碑，神都要将它们除去，你寻找他却是毫无踪迹。接着 11 节讲到：“但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。”这就是它的上文下理。

受进化论学说的影响，这个世界的格言就是“适者生存”。我们就是在这种教育下长大的，难怪我们厌恶有关温柔和谦卑的教导。如果你不为自己争取，谁为你争取？但是圣经告诉我们神会为你争取，然而，你若没有信心，你是不会相信的，你会为自己争

取。唯一麻烦的是，若你遇到一个劲敌，他会咬碎你，这就是你的结局。或者你尊他为师，尊他为老板，承认他的地位：“你行，你比我更强壮，你是大老板。请你吃完晚饭后，给我留一些残羹剩饭。”不是每个人都是强者，所以，你最终要向某个人低头，这不就是适者生存的定律吗？

你们当中或许有人听说过理查德·沃尔博兰德（Richard Wurmbrand），他是来自东欧罗马尼亚的牧师。在他的一本著作中，当谈到适者生存时，他这样说到：“按照适者生存的理论，当整个进化过程完成后，为什么仍然有绵羊这种毫无防卫能力的动物存留下来？绵羊跑不快，它们没有角，不能争战。为什么到最后仍然可以留下来？你如何解释这一点？今天，应当只有狮子存留下来，因为只有适者才能生存。与狮子相比，这周围还有什么动物能够生存下来？”这话有道理，我不知道绵羊是怎样生存下来的。

我不知道“适者生存”这个理论有没有被人置疑过，但是，我知道主耶稣曾说过：“我差你们去，如同羊进入狼群。”（太十 16）羊是毫无防卫力的，谁会成为我们的保护呢？如同保罗所讲：“我们为的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”（罗八 36）这里的要点是：神是我们的保护！你或是信靠神的力量，或是信靠自己的力量。一个愿意被人打左脸的人，是一个信靠神为他的保护者的人，而一个还击者，则是一个信靠自己力量的人。或许你是一位功夫高手，然而我告诉你，这无法与神的力量相比。

记得在利物浦牧会时，曾经发生这样的事，有一个人想要受洗，但这激怒了他的兄长，他的兄长是位功夫教练。于是，这位功夫教练打电话找我，我当时不在家。通常我们的洗礼是在另一间英文教会进行的，所以，在他得知洗礼要在英文教会举行时，他打电话给英文教会的牧师，威吓他说：“如果你胆敢进行这个洗礼，你最好先预订好病床，到时我会去收拾你。”

我回来后，有人告诉我：“你知道吗，这位亲爱的弟兄想要受洗，而他那位当功夫教练的兄长说要来扰乱聚会，并狠揍牧师一顿。我们该怎么做？要不要叫警察？”我说：“我们不能叫警察，

因为洗礼不在我们教会，是在英文教会进行。叫不叫警察由他们决定。”于是，我打电话给那位弟兄，问道：“你要叫警察吗？”他说：“不，我要信靠神为我的保护，不要担心。我不想有警察围站在教会，人们会想：这是什么样的聚会？”我说：“赞美神！身边仍然有神人！”

我为这事祷告。那位功夫高手听到我回来的消息后，打电话给我，说：“我想拜访你。”看样子，他想在聚会前就揍我一顿。我问那位要受洗的弟兄：“他是虚张声势还是认真的？”他说：“以我对哥哥的认识，他是认真的，他言出必行。”他哥哥不仅扬言要揍牧师，还要杀了他的弟弟。现在，他正朝我的家走来，我在祷告中把这件事交在神的手中，因为“雅伟是我的高台，我的盾牌。”（诗一百四十四2）。

在他按响门铃后，我打开房门，他就站在那里。他对我说：“我非常抱歉打扰您，占用您的时间。”我在想：“这个就是要来揍我一顿的人吗？他怎么了？”我请他进来。他显得非常友好，非常有礼貌。那一天，我们在一起聊得很好，我们成为了朋友。他对我说：“我不介意你给我的弟弟施洗，只有一个条件，就是让他不要告诉母亲，因她心脏很弱。”我说：“这就得让他自己来决定。”

我信靠神为我的保护。如果这人使出他的功夫，两下子就会把我送进医院。但神是我的保护，他最后竟然成为我的朋友。转过左脸被人打的涵义，就是信靠神为你的保护。你不还击，不用自己的办法保护自己，因为你信靠神为你的保护。如果你恰好是一个精通功夫的人，信靠神就更困难了。如果有人掴你一记耳光，你一下就可以把他摆平！然而，你信靠神为你的保护，这就是重点所在，这就是等候神的涵义。它意味着不要失去耐心，不要一触即发，立即还击，要等候神！把审判的权柄交给神，让他成为你的保护。然而，如果你对神没有信心，你是不会这样做的。

② 温柔的人是信靠神的人

关于温柔的第二点是：温柔的人是对神有信心的人。如果你对

神没有信心，你永远不会有耐心，甘心等候神为你出面。我们读诗篇三十七篇 3 节：“你当倚靠雅伟而行善，住在地上，以他的信实为粮。”等候神的人是信靠他的人。我不还击是因我相信神，要点不是能否打败他。如果你不还击是因你害怕不是他的对手，那么你是一个懦夫；如果你还击是因你有必胜的把握，那么你是恃强凌弱。然而，在你没有把握能否取胜的情况下还击，事情的结果会怎样呢？很可能是两败俱伤，相持不下，问题还是没有一个了断。但是，温柔的人信靠神为他的保护者，神的信实是他的保障。第 5-6 节说：“当将你的事交托雅伟，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”神会为他伸张公义，为他讨回公道。

我常常看到一些恶人，他们的收入远远超过我，但是却在永无休止地负债。我苦苦思索，想搞清楚问题的答案。他们有这么高的收入，为什么依旧靠信用卡为生？最近，卡特总统试图限制信用卡的使用，因为西方国家在靠借贷为生，实际上他们已经一贫如洗，他们都是靠借贷为生，他们的后半生都要用来偿还银行欠款。真是奇怪！我从不愿因借贷而负债，因为我没有把握还清所欠的债，所以我不想借贷，我害怕信用卡。但是，今天大多数人都沉迷于此，因为你可以不计收入地借贷——你可以借 2000 元，每月还 25 元。以每年百分之二十一利率，你知道要用多久才能还清这 2000 元？

为什么恶人借贷却不能偿还？因为他永不满足他所拥有的，他想要更多。隔壁的小伙子刚买了一部 1979 型的车，我要买一部 1980 型的，要比他超前一步。如果他买的是 1980 型的，我必须买一部 1981 型的。他有一件真皮大衣，我的大衣不好，是人造皮的，我也得买一件真皮大衣。或是他有一件真皮大衣，我要一件裘皮大衣；若是他有一件裘皮大衣，我要一件貂皮大衣。我们必须在地位和物质上比得上周围的人。

然而，义人或许贫穷却不断施予，这就是整件事情的美丽之处。所以，16 节讲到：“一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。”恶人所有的虽多但没有任何益处，“因为恶人的膀臂必被折断”。真是奇妙！你必须实践这些教导才知道它是否有效。我相信福音，

因为我知道它的能力，它如此真实。人们可以毁谤我，可以攻击我，但我的神会保护我。如果我错了，神会审判我，如果对方错了愿神怜悯他，因为神要审判他。多么奇妙！把这投入实践中，你会看到神怎样为你伸冤，神怎样保护你，正如我所经历的。当功夫高手要攻击你时，神会对付他，他会改变你的敌人，使他成为你的朋友。

③ 温柔的人是公义的人

我们要留意的第三点是：温柔的人是一个公义的人。我们从 29 节可以看到这点：“义人必承受地土，永居其上。”温柔的人也是公义的人，他们要承受地土，并且要“永居其上”。这真是奇妙！神已经应许把地球赐给公义的人，温柔的人，赐给那些等候他的人，信靠他的人。这些人要承受地球。

使徒约翰在约翰一书三章 7 节这样说到：“小子们哪，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样。”不要让任何人欺骗你，因为“行义的才是义人，正如主是义的一样。”这是非常重要的一点：义人不是光谈论公义，而是行公义。之前，在二章 29 节使徒约翰说：“凡行公义之人都是他所生的。”这些义人是由神而生的，这正是我们在这里所看到的。难怪这些义人也被称作“圣民”（诗三十七 28），他们是神的圣民。诗篇三十七篇 31 节继续说，这是因为“神的律法在他心里”，因此他是正直的，是无可指责的。

现在，我相信你已经明白，主耶稣引用了诗篇三十七篇的话，是为了给我们一条线索去明白当中的涵义。首先，我们看到谦卑的人是对神有信心的人，他等候神。其次，谦卑的人是慷慨施予的人，因为他倚靠神。第三，他是行公义的人。正如诗人说：“你当离恶行善”（诗三十七 27），因为“义人必承受地土”（诗三十七 29）。

温柔所带来的果效

明白了什么是义人，什么是温柔的人，最后，我们要问：公义和温柔会带来什么样的果效？

① 它带给你救恩。如果你看诗篇三十七篇的最后两节，你会看到整件事是与救恩相关的：“但义人得救，是出于雅伟。他在患难时

作他们的营寨。雅伟帮助他们，解救他们；他解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠他。”（诗三十七 39-40）温柔的人是那些将要得救的人。正如我在起初所讲，救恩不只是关乎你相信什么或是你的外在表现，而是你是一个怎样的人，这才是关键所在。而只有借着神改变的大能，你才能成为这样的人。

② 温柔的人享有平安。你的内心平安吗？你里面有安息吗？马太福音十一章 29 节和诗篇三十七篇 11 节都讲到这一点。诗篇三十七篇 11 节说：“谦卑人将要承受地土，以丰盛的平安为乐。”马太福音十一章 28-29 节讲的是同样的事情，主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”的确如此！今天，有多少基督徒是没有安息的，他们处于困扰、焦虑和压力之下。我们所处身的社会给你很多压力——你有考不完的试、持续处于大量工作压力之下——我们都在一个极度紧张的环境下生活。然而，温柔的人在的灵魂深处能找到安息，无论外在的压力是什么，里面依旧有安息。

③ 温柔的人是一个得胜的人。我们来看诗篇一百四十九篇 4 节：“因为雅伟喜爱他的百姓，他要用救恩（或胜利）当作谦卑人（或温柔的人）的装饰。”多么奇妙，温柔的人竟然能得胜，非同寻常！我们心目中的得胜者通常是邪恶、强壮、坚韧的形象。事实却绝非如此！神赐胜利给温柔的人。马太福音二十一章 5 节讲到主耶稣进入耶路撒冷，“是温柔的，又骑着驴，就是驴驹子。”驴是象征和平的动物，马是战争的工具。主耶稣作为得胜者进入耶路撒冷，但却骑着一匹驴，这又是非同寻常之处。温柔的人是那些得胜的人，因为神要为他们伸冤。

我之所以谈得胜，因为太多基督徒处于失败之中。你是其中一个吗？那么这就是你的答案：让神来改变你！今天，我们生活在一个钻研技巧的社会，我们希望透过一些技巧或者窍门能够成为得胜者。而圣经的答案与技巧毫无关系，关键在于你是否是一个温柔的人，只有这样的人才能成为属灵的得胜者。如果你的基督徒生活一

直处于失败之中，你要求神来改变你、塑造你，使你成为一个新人。

④ 温柔的人能够得到神的引导。有多少的基督徒在寻求引导：在这种情形下我该怎么做？在那种情形下我又该怎么做？牧师要用许多时间解答这些问题。如果你去基督教书店，你会找到一些书，告诉你借着什么方法得着神的引导。然而，我们需要的不是方法，我们需要的是神在我们生命中做改变的工作，以致我们能够时刻被他带领。正如我们在诗篇三十七篇 23 节所看到的：“义人的脚步被雅伟立定。”神立定了内心温柔的人的脚步，神会引导他们，他们永远不会困惑。“我怎样知道神的旨意？”这样问的人，他的问题不是缺乏明白神心意的方法，而是需要神的改变。你当这样祷告：“神，改变我的心，这样我就会知道你的旨意，因为只有这样的人才能明白你的旨意，听见你的声音。”

⑤ 温柔的人将会承受地土。我们再回到这一个问题：“承受地土”是什么意思？我们会得着什么呢？马太福音五章 3 节说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”承受天国和承受地土是完全不同的事吗？你先承受神的国，之后承受地土？具体是什么意思呢？事实上，它们都是同一件事，因为神的国度要建立在地球上！神并没有放弃这个世界，神要在地上建立他的国。

马太福音六章 10 节的主祷文讲到：“愿你的国降临”。降临在何处呢？降临在我们当中！降临在这个地球上！“愿你的旨意行在地上”，这里就是神的旨意要实行的地方。所以，他的国临到地上时，他的旨意也会行在地上如同行在天上。我们要牢记这一点，神没有放弃这个世界，神的国度将要建立在这个世上，现在它已经在这里了，当耶稣再临时，它将完全地被建立。

“神的国”是一个很广的话题，详细解释需要很多时间。简单来说，神的国分为不同的阶段，主耶稣再临时是最后一个阶段，那时神的国会在地上完全被建立，主耶稣要在地上建立神的政权，他的圣徒会与他一同作王。承受神的国不只是意味着你会在他的国里，我们不是无所事事，我们被赋予使命与主耶稣一同作王。那些神所拣选执掌王权的人，是谦卑的人，是内心温柔的人。当新天新地来

临时，圣徒会与主耶稣一同执掌王权（启示录五 10，二十二 5）。

神在寻找合他心意的人

结束前，让我们做一个总结：这些福告诉我们什么呢？主耶稣想对我们说什么呢？你知道我看到什么吗？神正在地上四处察看，他要在这个世代寻找合他心意的人，这一点令我非常兴奋。神要建立他的国，他要在这个地球上创建一个公义的新社会。他要借着创造新的人来建立起一个新社会，这就是神的计划。这是一个新的社会，因为有新人居在其中。

神的眼睛正在察看全地，寻找合他心意的人。我们每一天都要面对测试，神在察看我们怎样处理每一种情况，每一个危机。神把我们放入测试当中，正如彼得所说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵。”（彼前一 7）神想要得着精金一般的人。神要看你怎样处理每一个危机，因为那是试验你信心的火。如果你被辱骂，你会还击吗？神在观察：“他是倚靠我，还是倚靠他那并不怎么强壮的右臂？”他观察你怎样与人相处，你怎样处理你的考试，你工作的表现如何，你怎样作决定。

神在寻找合他心意的人。在撒母耳记上十三章 14 节，先知撒母耳对扫罗说：“……雅伟已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君……”所指的就是大卫。在使徒行传十三章 22 节大卫被称为：“他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”神正在创造一代新人，他要建立一个新社会。所以，在耶稣出来传道时，他宣布了神的国的临到：“神的国近了，你们要悔改。”神的统治就要临到，神的统治就要建立，神的政权要建立在地球上，地球将会有和平，因为有新人居在其中。现在，他正在寻找这些人。

我非常兴奋。这是什么样的新人？主耶稣在登山宝训中告诉我们，那些将在神国里的人：他们是心灵贫穷的人，他们是为罪哀哭的人，他们是温柔的人。除非神的灵进入我们里面改变我们，否则我们不能拥有这些素质。你看，这里提到的温柔是加拉太书五章 23 节圣灵的果子之一。温柔是圣灵的果子，不是靠自己的力量可以达

到的，我们不能使自己成为这一类新人，是神塑造我们成为这形像。

我祈求，在我们听登山宝训时，我们能够明白神救恩的计划，明白神对世人的心意。神没有向我们隐藏这些事。圣经如此奇妙，因为它告诉我们神向世界的计划：邪恶将被消灭，恶人将被剪除，神要兴起像八福所描述的这一类的人，这就是神要创造的新人。但愿我们每一个人都在他的国里有份，圣灵要进入你的生命改变你，你会经历到他的恩典和他的能力！

八福系列之四

饥渴慕义的人有福了

马太福音 5 章 6 节

我们继续查考主耶稣的八福。我们来到第四个福，马太福音 5 章 6 节：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”我发现没有一个人讲话像主耶稣，能把如此丰富的内容凝聚成一句话。我越深入查考主耶稣的教导，越深入默想他的话语，就越惊叹于他话语的深度和丰富，他确实非同寻常。对解经的人来说，困难往往在于怎样把如此丰富的教导以简单清楚的方式展现出来。

公义被比作食物和水

饥渴的人在人们眼中是不幸的，然而主耶稣说：“饥渴慕义的人有福了”。你怎样理解这句话？当中有什么涵义？这里，主耶稣以食物对比公义，归根究底，你渴慕食物，因为食物是生存的必需品。你会渴慕那些生命必不可少的东西，这些东西不仅令人向往，也是不可缺少的。那些不能激起你极度渴慕的东西，你不会有同等强度的饥渴。而其中一样能激发我们最深渴望的就是生命，因为没有生命你不能渴望任何东西，如果你死了，一切都化为乌有，就没什么好渴望的了。我们渴慕食物和水，是因为没有这些东西，我们会死。你感到饥渴，因为身体借此表达对它的极度需要。你期待的时间越长，越长时间没有东西吃，胃的饥饿感就会越强。你越渴，身体对水的渴求就越深，因为身体的存活仰赖它。

主耶稣告诉我们，公义对于属灵生命的重要，如同食物和水对于肉体生命的重要。这一点非常清晰地展现在我们面前。主耶稣说，公义在属灵生命中是必不可少的，如果你的灵敏感自己的需要，定会渴慕得到它。因为没有公义，你是不能存活的。所以，我们看到

这种对比，即物质层面的食物和水对比属灵层面的公义，公义就是属灵层面的食物和水。明白这点并不困难，不需要什么大智慧。

首先，让我先问你：你是怎样吃东西、又是怎样喝水的呢？为了填饱肚子，你会把食物放入衣袋里吗？你说：“毫无道理！食物要吃进肚子去，不是放入衣袋的。”同样，你渴了，怎么办呢？把水往头发倒吗？你一定会说：“荒唐！若是渴了，要把水从嘴里喝进去。”为什么我这么问呢？因为今日教会不明白公义对于永生的重要性，公义不是外在的装饰，而是要“内在化”的。你要留意我用的这个词“内在化”，意思是让公义成为你的一部分。如果你只是把食物放进衣袋，这不能填饱肚子，这是外在的。要想填饱肚子，你必须使它内在化，即吃下它。如果你渴了，我相信你不会把水倒在头发上，因为这不能使你解渴，你要喝下它，你必须使它内在化，这才对你有益。

然而，令人惊奇的是，在物质层面上，人们非常聪明，关乎肉体生命的，他们有着丰富的知识，但来到属灵层面时，极少人能够明白这个道理。主耶稣说，你不能单单向往公义，你要使公义内在化。“内在化”意味着你绝不能只是接受它，你要吃下它。例如你饿了，我给你一片面包，你随后把它放进衣袋，你是有面包了，但它能满足你的饥饿吗？不能，因为你还没有把它“内在化”。

今天，我们听到许多有关接受基督的教导，但是接受基督有什么益处呢？除非你使基督“内在化”，这就是约翰福音六章整章的内容：“我是从天上降下来的粮，人若吃这粮，就永远活着。”主耶稣讲的是同样的道理。你要接受基督进入你生命的最深处，你要使他“内在化”，否则，接受他也没有任何益处。

你是怎样吃东西呢？食物怎样能使你得饱足？假设你现在非常饿，于是你抓起一团纸塞进口里，嚼碎后把它吞下去——要是你的牙齿够结实的话。于是你就饱了，你不饿了，因为胃里装满了纸，是吗？结果如何呢？最后，你还是会饿死。为什么呢？因为纸虽然能够填满你的胃，但不能给你带来任何营养。食物给身体带来营养之前，首先要被吸收。如果只是填满你的胃，不能满足你的需要。

我听说有一个奇怪的人，他的生活目标就是要吃掉一切，这包括汽车、自行车、玻璃等一切东西。他能把整部车吃进去，其中包括汽车玻璃、橡胶轮胎等，他可以通通吃掉，不知道他为什么没因铅中毒或是其它什么中毒而死。事实上，他是一天接着一天，今天吃下几个螺丝钉，明天吃下几颗螺栓……只为证明一点：他能吃下整部车。不可思议！与其吃掉一部车还不如驾驶它，因为这毫无意义，既不能使你得着营养，而且还会导致中毒。几年后这个人会怎么样，我不敢想。

你所吃的食物被身体吸收后，会有什么效果呢？它会成为你身体的一部分。营养会进入你的血液，并透过血液进入肌肉和细胞中，使身体每一部分都得着营养。换言之，你所吃的食物进入身体后，不再是同样的食物，它被分解为蛋白质、碳水化合物和脂肪成分，最后全部被身体吸收，成为你身体的一部分。

主耶稣告诉我们：如果你想得救，不能只是把公义硬塞进胃里，这对你没有任何益处。你必须吸收它，使它内在化。这样，它会进入你生命的每一部分。正如你所吃的食物的营养会滋润你的发根，使头发生长，它要滋养你的细胞，使身体每一部分细胞都有活力。所以，公义对你生命的每一部分都是极为重要的。

我强调这点，因为这是主耶稣的教导。然而，这样的教导在教会中很少听到。今天所传讲的都是不须付代价的“相信主义”救恩，你所要做的就是“相信而得救”。你只须在理性上全心相信圣经的记载是历史真实事件，你就得救了。然而，相信历史事实能使饥饿的灵魂得饱足，能使公义内在化吗？相信历史事实能救我们吗？当然不能，就如同靠吃百科全书来增补大脑，根本无济于事。历史事实不能救我们，拯救我们的是神的公义。所以，主耶稣要我们以公义为食，要把公义吃进去，使它内在化。

今天常听见的教导，就是神要把他的公义归给我们，他要使我们披戴公义。然而，主耶稣是用食物和水比喻公义，食物和水是我们赖以生存的，我不能靠披一件外衣为生。而我们今天所强调的是把神的公义外在化。

当然，公义一定要有内在外两部分，内在外在的公义都是必要的。公义首先是内在的，之后再以外在形式显明出来，使每个人都能看到，借此我们的生命成为光。“你们是世上的光”——神的光必须进入我们并透过我们显明在外，好让人们能够看到。这正是旧约的问题，光只是暂时停留在摩西的脸上，这表面的光没有多大意义。光要发自人的心底，发自人的最深处，正如主耶稣在约翰福音七章 38 节所说：“信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。”这活水是从里面涌流出来的。

今天，有关公义的教导都是强调表面的公义，你里面不需要有什么大的改变，因为神已经将公义归于你，你要披戴基督的公义。所以，当神看你时，他看到的不再是你，而是基督，因为你隐藏在基督后面。所以，你一如既往仍是一个堕落没有改变的罪人，依然充满了罪，而唯一不同的是，基督如同蚕茧般将你包裹起来。神不能看穿这奇异的蚕茧，所以他不能看到隐藏在蚕茧里面的罪。

这是什么样的教导？圣经是这样教导的吗？然而，如果你做基督徒已经多年，你对我所说的一定非常熟悉。我们所传讲的是一个什么样的神？这样一位神主持时装表演更合适，你不需要洗澡，只是换衣服，他只看你外面的衣服是否干净，不介意里面多么肮脏。不！这不是圣经中“公义的归于”的涵义，神的公义给予我们，不是要我们去观赏，不是要我们涂在脸上，令我们更漂亮一些，不是要显在外面，令我们看上去更干净一些（尽管里面还是肮脏龌龊）。这根本不是主耶稣的教导。

食欲的问题

如同一个人渴望食物和水，饥渴慕义的人有福了，因为他想要拥有公义，他想要得着滋润。他以它为食，直到他那消耗殆尽、疲惫不堪的灵再度复兴苏醒。所以，主耶稣说：你不是单单披上我，你必须要吃我，因为“吃我肉的人也要因我活着。”问题是，许多人都有食欲的问题。即使将公义摆在你面前，你有胃口吗？

我希望你能够看到，公义对于灵的重要如同食物对于身体。尽

管相信正确的教义非常重要，如同吃营养食物重要一样，无人否认这一点，但是，相信正确的教义并不代表你一定是对的。我们看到，吃纸不能填饱肚子，纸不能满足你身体的需要。因此，认识到公义是正确的食物固然重要，然而你还是要进一步的将它内在化。

如果你处于饥饿状态，却不觉得饿，那么你就有麻烦了。病人通常是没有胃口的，许多人也是因为属灵疾病，对公义失去了胃口。正如一个病人，身体虽然极度需要营养，但因疾病的缘故，没有胃口进食。我很清楚那种感受，在我生病时，一点胃口都没有，即便一盘美味多汁的牛排摆在面前，也丝毫不能刺激我的食欲。我听说有一种病叫厌食症，这是一种因精神方面的问题导致不能进食的病。这种病尤其发生在年轻女孩身上。她们想要变得苗条，所以去节食，一段时间后，发现自己完全失去了胃口，不能再吃东西了。她们的身体已形成一种条件反射，一看见食物就想呕吐，食物使她们感到恶心。有一天我看到一封写给报刊专栏的求助信，写信的女子因为不能进食，身体日渐衰弱。她只要看到食物就想呕吐，她不知道怎样能克服这种条件反射。其实，这种情况可以非常严重，能导致一个人活活饿死。

最近，我读到一篇文章谈到这样一件事：一位医生的妻子得了一种奇怪的病，每当她看到食物，就会看见上面爬满了虫。无论食物多可口，她所看到的（在脑海中浮现的）就是各样的虫爬在上面，因此她没有胃口进食，身体逐渐衰弱。她的丈夫感到束手无策，不知怎样医治她。最后，他去请教另外一位医生，这位医生恰巧是精神科药物专家。他建议医生的妻子每天服用高达三万毫克的烟碱酸（烟碱酸也称维他命 B3）。所以，她每日都要服用 60 粒五百毫克的维他命 B3，从中获取三万毫克的剂量。服下三万毫克的维他命 B3 后，再看食物时，虫不见了，她可以正常食用了。奇怪的是，一旦剂量减少到两万六千毫克时，她又开始看到虫了，但剂量超过两万六千毫克时，虫就消失了。

今天，恐怕很多基督徒需要服用大剂量的属灵维他命 B，因为只要一看到属灵食物，他们就会想象上面爬满了虫，令他们想要呕

吐。有些基督徒只要一翻开圣经，马上就会感到异常疲倦。更奇怪的是，只要一合上圣经，精神立即恢复良好状态。所以，或许因为心理作用，他们看到一些虫爬满了圣经，以致他们经受着厌食症之苦。失去了属灵的胃口不是好症状，我们需要神的医治。很明显，一个有良好属灵食欲的人，自然会渴慕公义。他也是一个快乐的人，因为他的食欲正常，没有患上维生素 B 缺乏症、精神幻觉症或是其它种种令他缺乏胃口的问题。

透过禁食增进食欲

既然健康的胃口是那么重要，我们怎样才能有好的胃口？首先，我们需要神的医治，这是显而易见的。如果你没有胃口，这就说明你的属灵生命出了问题，你应该问：“神啊，我怎么了？为什么我不爱公义？为什么内心总是抗拒公义？”或许如同那位医生的妻子，只要一想到公义，就会产生条件反射，看到上面爬满了虫，即刻对公义失去了胃口。就如许多非基督徒，罪对他们有着奇怪的吸引力，公义却令他们望而生畏。如果这是你的问题，你需要被医治。然而，如何开始呢？

你可以透过禁食来恢复食欲，重建健康。禁食对增进食欲极为有利，果效令人吃惊，你不妨试试。虽然我的胃口并不好，然而，在我禁食的时候，这会成为一场战争。头一两天满脑子都是食物，甚至在睡梦中都会梦到自己吃东西，醒来后才发现原来是一场梦。对于恢复食欲，禁食会起到一定的作用。但是，你如何在属灵层面禁食呢？其实，你也可以在肉体层面禁食，这对你的灵也会有益。但是，属灵的禁食当怎样进行呢？

我们来看以赛亚书五十八章 6-7 节，在这章之前，以赛亚在比较犹太人的两种不同的禁食：内在禁食和外在禁食。我们先看以赛亚书五十八章 3 节：“他们说：‘我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？’”很明显，这是犹太人在向神抱怨，犹太人非常擅长向神抱怨，如同许多基督徒，他们在抱怨方面是专家。犹太人向神抱怨说：“我们一直在禁食，你却看不到，你看的方向一直都有偏差，你没有看到我们正站在这里禁食吗？”

这是神的回应：“看哪，你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们作苦工。你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。这样禁食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子（苇子是一种向下弯曲的植物），用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食为雅伟所悦纳的日子吗？”禁食期间，人体的血糖会很低，会变得易怒而脾气暴躁。他们的禁食如此表面，因为禁食而变得易怒、脾气暴躁，“互相争竞，以凶恶的拳头打人”，这是什么样的禁食？

犹太人的宗教都是外在的，对于人的本性来讲，这是很正常的。如同法利赛人，人总是喜欢把一切东西外在化，今天的基督教也不例外。神的恩典被我们解释为一些外在、没有实质的东西。这就是所谓的靠恩典得救的教义，按照这个教义，恩典只是一种表面的粉饰，没有任何内涵（即便有也是非常少），一切都是外在的，因为内在与否无关紧要，你得救是借着归给你的外在恩典（公义）。这是对神恩典的羞辱，这不是圣经中靠恩典得救的教义！你必须注意：即使它以恩典为宣称，一个外在的宗教对你没有任何益处。

神所拣选的禁食是怎样的呢？以赛亚书五十八章 6-7 节讲到：“我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳（就是摆脱使人受捆绑的凶恶），解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？不是要将你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？”这才是真正的“禁食”，因为你把自己的饼分给了别人，你所余剩的就少了。这就是在人有需要的时候你要做的，“这样，你的光就必发现如早晨的光，你所得的医治要速速发明。你的公义必在你前面行；雅伟的荣光必作你的后盾。那时你求告，雅伟必应允；你呼求，他必说：我在这里。”（赛五十八 8-9）

这是一段非常绝妙的经文！当你使公义内在化后，你呼求神，神必应允。你的公义要速速显明，你的公义必在你前面行，你的光必会发出。这段经文极为重要，因为它非常接近主耶稣登山宝训的教导：“你们的光也当这样照在人前”。这里告诉我们这光是怎样发

出的，是透过饥渴慕义，你怎样饥渴慕义呢？从禁食开始。什么是禁食呢？禁食就是悔改、转离罪、脱去不义和邪恶的束缚。一旦你开始这样做，你属灵的胃口会越来越好。然而，你内心若是存有罪和不义，你不会对公义有任何胃口。

其次，一旦你开始透过禁食断绝罪，饥渴慕义，那么你便开始以公义为食了。这样，公义会进入你生命的每一部分，你会非常满足。然而，最终的目的不是为了满足自己，也不是为了在人前炫耀你的公义，而是为了侍奉神，为他而活。就是说，你是借着工作和体力劳动来增进食欲。这就如同吃过一顿丰盛的午餐后，去干一些体力活或是做一些运动，你很快又感到饿了。所以，这是健康的饥饿，你的肠胃能够正常的运作。因此，一旦你如同吃食物一样吃下公义，它会带给你属灵的生命力、属灵的动力和能量。你饱食公义后，不要停滞不前，要为神工作，你为神越劳苦，你饿得越快。

今日教会充满了一群毫无生气、软弱无力的基督徒，他们没有精力，什么都不能做。他们一直处于倦怠状况，灵命似乎耗尽了，非常可怜，为什么呢？这是一个恶性循环：没有胃口，就不想进食，所以就没有能量；没有能量，就不能劳动；没有劳动，也不会饥饿……就这样，他们陷入这恶性循环中。

今日教会需要的是那种被公义激励，有动力的人。因为公义能在你生命里产生能力。这公义是神赐的，不是你自己赚得的，你使它内在化，它就会在你里面激励你。这正是保罗在腓立比书二章13节所说的：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”是神在你里面激励你，使你立志行出神的公义，使你整个人充满活力。这才是新约的基督教！主耶稣的教导何等有深度，仅一句话，就包含了这么丰富的内容。

留意这些阶段：悔改带来的医治，使我们有属灵的饥饿，引领我们更深的悔改。结果就是生命的成长，这成长又引向成熟。“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”完全饱足！实在奇妙！

那么，饥渴表达了什么呢？它表达了一种迫切性！这正是今天的基督徒的问题，正如我所说的，他们毫无生气，毫无热情，毫无

迫切性，毫无动力。他们不明白保罗在罗马书十二章 11 节所说的：“殷勤不可懒惰。要心里火热，常常服侍主。”殷勤是出自内心的火热，千万不要让你里面的火衰减下去。“要心里火热”，没有火，不能发光，这光是圣灵在你里面，使你发光。这是一种发自内心深处的属灵火热，不是外在的活跃表现，而是内心深处的火热，是神的火在你里面燃烧，以饥渴慕义的形式表达出来。一个处于饥渴状态的人永远是火热的，因为一个人饥渴的时候，他会不辞辛苦到处寻找食物和水，直到找着为止！一旦得着，他会重新得力。你是什么样的基督徒呢？你里面有火在燃烧吗？你感到那种迫切、那种火热吗？

持续的饥渴

按着希腊原文的时态，“饥渴慕义”是现在进行式，意思是一种持续的饥渴，不是一次性的，而是不断地饥渴。你有过饱足吗？有，你会饱足，但是你会再饥渴，不过是一个新的饥渴。当你品尝过神的美善，你会感到饱足，然而你会想要经历更多，你的食欲会再增。一个健康的人胃口会很好，而健康下降时，胃口也会变坏。饥渴成为基督徒的一个持久特征，因为他已经品尝过神的美善，他想要经历更多，所以他会继续饥渴慕义。

正如保罗从不满足，他在腓立比书三章 13-14 节说：“……忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑……”。保罗立志忘记过去的一切成就（甚至属灵的成就），继续向前，永不满足，直到得着神在基督耶稣里要他得着的奖赏。他在第 12 节表达了这种持续的饥渴：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求……”。主耶稣用的时态令人惊奇：“持续饥渴慕义的人有福了”，我们千万不要自满，因为自满的人会停滞不前。事实就是，我们不能得着满足，直到我们完全得着基督的那一天。

主耶稣在约翰福音六章 56-58 节说：“吃我肉喝我血（同样的时态：现在进行式，即不断地吃我肉、喝我血）的人常在我里面，我也常在他里面。”主耶稣说那不断吃他的人会因他活着。今天的教会强调的是一劳永逸的教导，只要你拥有过基督，就会永远拥有。一

次得救，永远得救，吃了一次，永远饱足。主耶稣从来没有这样教导过，这是一个持续的过程。你不能说：“我在 1953 年吃过耶稣，从那时起我一直很饱。”你不能只吃耶稣一次，主耶稣说：“你要不断地吃我，不仅回到 1953 年或是 1973 年，而是要不断地吃。那不断吃我的会因我活着。”这就是圣经的教导，你要继续把基督内在化，这是一个持续的过程，因为食欲是持续的。

如何得到公义

我们从哪里能够找到公义？很明显，在神以外你无法找到公义。雅伟是我们的公义，你无法在其它地方找到公义。公义是来自于神，我们自己不能赚得救恩，这不是新约才有的教导，这可以追溯到旧约，如耶利米书二十三章 6 节、三十三章 16 节，那里讲到“雅伟我们的义”（这一点贯穿整本圣经）。公义来自于神，饥渴慕义的人只有在神里面才能找到公义，其它地方无法找到。

在新约，神被形容为“公义的”。在约翰福音十七章 25 节，主耶稣向父祷告说：“公义的父啊。”公义在哪里呢？在公义的父亲里面，神是我们的公义。换句话说，饥渴慕义的人就是渴慕神的人，因为他知道只有在神里面才有公义，所以他渴慕神。我们从诗篇六十三篇能够看到诗人对神的渴慕。诗篇四十二篇 1 节是圣经中最美的经文之一，它讲到：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？”所以，饥渴慕义的人是渴慕神的人。

第二，在新约，主耶稣被称为是那义者。约翰一书二章 1 节称耶稣为“那义者耶稣基督。”我们若是渴慕神，怎样找到他呢？就是透过基督！因为主耶稣告诉我们：“……若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约十四 6）而耶稣就是那义者。所以，饥渴慕义的人也是渴慕基督的人。

第三，渴慕神的人也渴慕神的国。饥渴慕义的人是渴慕神的国的人。除非你渴慕神的国，否则你不会祷告：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上。”（太六 10）。除非你渴慕公义，否

则你不会渴慕神的国，因为神的国是公义的，正如罗马书十四章 17 节所说一样。“神的国”这个词可以理解为“神的统治”，神是借着基督来治理他的百姓。所以把基督内在化，就是让基督在我们生命中作王。

第四，饥渴慕义的人也会渴慕义人。无论是在旧约还是在新约，神的圣民（或基督徒）都被称为义人（太二十五 46，彼前三 12）。有人问我说：“我相信基督就可以了，为什么一定要去教会？”我知道问这样问题的人，他的属灵生命肯定出了问题。为什么你要去教会？因为你渴慕神的子民！旧约的圣徒已经认识到这点，诗人说他喜悦神的圣民，他喜悦耶路撒冷，他喜悦锡安。为什么诗人看锡安为他的荣耀和喜乐呢？因为你若渴慕公义，你会渴慕和神的子民在一起。虽然他们有众多缺点，你依然爱他们。

这就是约翰一书四章 20 节所讲到的：“人若说，‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”人若爱神，他也会爱那些神所爱的，这是必然的。正如主耶稣说，爱父的也会爱子。

第五，饥渴慕义的人是渴慕神话语的人，因为神的话被称为“仁义的道理”。若你说你渴慕公义，你在渴慕什么呢？是抽象的东西吗？你渴慕的公义在哪里呢？如果你连它是什么都不知道，你怎样吃它？我们看到公义在圣经中是很具体的，它代表的是：

- 1、神自己
- 2、主耶稣
- 3、神的国
- 4、基督的门徒
- 5、神的话，即公义的话语

希伯来书五章 13 节形容神的话为“仁义的道理”。如果你想以公义为食，你从哪里能找到呢？正是从神的话语中。你有没有留意到，健康的基督徒对神话语有一个好胃口？他们吃了又吃，从不满足，我就是其中一个贪食者。在吃神的话语方面我从来没有满足过，

我总是不停地吃，总是感到饿，我胃口仍然很好，真是不可思议。

属灵的事物与物质的东西很不同。吃过一顿丰盛的晚餐后，在随后的几小时都会很饱，你的食欲受到胃容量的限制，你再也吃不下东西了。但你仍有食欲，所谓“眼大肚小”，你的眼睛还是盯着食物，仍然想吃，但是胃已经容纳不下。属灵食欲的奇特之处就在于，你进食的量是不受胃容量所限制的，你可以不断地吃，你的胃不会限制你的食欲，这真是奇妙！

以前，我习惯于一早起来学习神的话，一直到晚上很晚了我仍旧学习。很晚了，我勉强合上圣经，或是干脆敞开着（通常我的圣经一直敞开着，这样我不需要第二天再寻找页数），然后很不情愿地上床睡觉。第二天早上我迫不及待地起床，又开始学习。我的妻子知道那段日子我怎样从早到晚地学习神的话语，从未中断，因为我的胃口一直都很好。一天又一天，一星期又一星期，一个月接着一个月，我不停地吃着神的话。有时候因为太兴奋，会冲出去告诉妻子：“啊，真奇妙！真是奇妙极了！”她会问：“什么事情这么奇妙？”神的话如此美味！你们当渴慕神公义的话语！

渴慕公义就是热爱真理

一个饥渴慕义的人是爱真理的，这就是渴慕公义话语所产生的果效。有一件事令我很伤心，我祈求神，但愿你们当中没有一个人（特别是侍奉神的同工）会变成这样。我想要说的是，有些基督徒已经到了一个地步，他们爱某种教义、某种神学模式、某种教派的教导胜过爱神的话。你知道吗，你可以在某种教义观点上，变得极其固执，以致神的话不能再改变你的看法。你爱的不是真理，而是你的教义观点和你的教派。我们千万不要犯这种毛病。

我们教会是注册在浸信会名下的，是加拿大浸信会团契的成员。然而，浸信会的很多作风令我感到厌恶。作为牧师我收到数之不尽的单张，这些单张来自各类神学院、浸信会学院、各种浸信会组织，以及其它的机构。有一天，我收到一本杂志，使我极为反感，整本杂志都在谈论浸信会如何与众不同，浸信会的教义何等重要等等，

说什么甚至在新约时代浸信会已经存在了，连施洗约翰也属于浸信会成员，这实在荒唐！我们是否对教派的委身比对神话语的委身更深，甚至要用神的话语来证明“我们是最好的”？这本杂志还讲到，罗马天主教、长老会以及所有其它的教派，没有一个像浸信会那样能够追溯源于新约时代。我感到羞耻，真想写信申请退出浸信会联盟。这些事真的令我非常厌烦！

我们不是对某个教派或是某个教会效忠，我们只是忠心于神的话。然而，当你的思想变得极为狭窄时，就会失去对真理的爱。基督徒的行为可以比非基督徒更恶劣，彼此辱骂、彼此毁谤、攻击对方是异端等等，这一切实在令人厌恶！这些行为显示出我们不爱真理。我们要成为跟从真理的人，愿意面对顺从真理的代价和后果。如果神的话在哪方面指证我是错的，或者我的教派是错的，我会毫不犹豫地降服。如果任何人能够按照神的话指证我所讲的是错的话，我会承认错误，并且公开收回我所说的话。因为我爱的是真理，不是我的声誉。我的声誉算不得什么，我的名字无足轻重，真理才是一切。

任何一个渴慕公义的人都会追随真理。公义的定义就是真理。如果公义不是真理，那公义是什么？难道公义是谎言吗？我渴慕真理，不管它来自何方。如果一位罗马天主教徒传讲的某些道理比我的正确，我会承认这位弟兄或姐妹是对的。我不能说因为我是基督徒，对方是罗马天主教徒，所以他所说的一切都是错的，这简直是胡说八道！有些罗马天主教徒所传讲的真理比我所传讲的更为明确，如果他对真理的理解比我更深，我会向他学习，我会让他从神的话语中向我指明，我随时乐意接受。我们不要自以为是，执迷于自己所相信的，变得心胸狭窄，令人厌恶。千万不要有这样的态度，我们必须无条件地热爱真理。

我对马丁·路德也感到失望，尽管他是一个伟大的宗教改革家，却犯了一个非常严重的错误。我不是忠心于改革宗教的教义，我只是忠心于神的话。无论宗教改革家哪里错了，我都会说他错了，无论他是加尔文、路德还是其他什么人。

马丁·路德因为坚持“单单因信称义”的教义，而犯了一个非常严重的错误。我以前讲过，现在再次强调：我们的确是因信称义，然而不是单因着信。我们的信心是要带来一个行为的果效。不是“行为”救我们，也不是“信心”救我们，是神透过我们的信心拯救我们，但并非不需要行为。信心必须在先，然后才是行为，这是我们需要明白的最重要的一点。路德看雅各书时，发现这卷书与他的教义观点有抵触，因为雅各书二章 24 节直截了当地说：“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。”路德被这些话深深触怒，想把雅各书撕掉，因为这卷书否定了他的教义观点。

马丁·路德在德国开创了一股新浪潮，后来演变为“现代自由主义”（Modern Day Liberalism）。他提倡了所谓的“文学批判”（Literary criticism），一旦你开始批评神的话语（正如路德所为），你就犯了一个极大的错误。路德批评雅各书是草木禾秸，只配扔在火里，或是丢给猪吃。哎，路德！我们必须热爱真理超过我们最喜爱的教义。如果神的话与我所讲有抵触，只能表明我的教义多么糟糕。圣经的书信不是我们可以随意挑选或者丢弃的。任何一个爱真理的人都会认识到雅各所讲的句句真理。我们必须有这种爱真理，乐意接受真理的态度。无论对方是来自罗马天主教，或是来自长老会，或是来自其它教派，只要他们所讲的是出自神话语的真理，我都会乐意接受。我不在意他们的教派是什么，我也不在意他们是谁，真理才是最重要的！

另外一点是：一个爱真理的人，他会用神的话语反复检查自己的教义，他从不假定自己的教义一定没有错。我们要有这样的思想习惯，就是用神的话语来反复检查我们所传授的教义（甚至每一句话）。最近，我在读一本有关门徒培训的书，是北美一个非常著名的教会领袖写的。我不想提他的名字，因为我的用意不是抨击人。他的门徒培训的教导完全错了，为什么呢？因为他有太多先入为主的概念。他这样讲到：当你成为基督徒后，就是一个皈依者（convert）。然后，从皈依者慢慢成长，被栽培成为门徒。成为门徒后，下一个阶段就是接受培训成为工人。所以，你是从皈依者开

始，逐渐成为门徒，之后再渐渐成为工人。

按照神的话，这绝对是胡说八道。哪怕他有一点解经的基本知识，只要翻开汇编查考“convert”（皈依者）这个词，就会发现圣经里根本没有这个词。圣经里根本没有这样的教导：先是“皈依者”，然后中间组是“门徒”，最后渐渐成为“工人”，这绝对是胡说八道。然而，整本书都是根据这个模式（甚至用图解）来教导门徒培训。就是这类错误的教导，误导人以为门徒和基督徒是不同的，作门徒是基督徒生命的第二个阶段。这个错误在华人教会非常普遍，这根本不是圣经的教导。一个杰出的教会领导犯这种基本错误，原因是没有用神的话语来检查自己的教导。这种事情经常发生，尽管用意是好的，很多读者却因此被误导，偏离了真理。

保罗为了追求真理，将万事当作有损的；同样的，一个饥渴慕义的人，必须渴慕真理、渴慕基督，超过所有一切。基督以外无法找到真理，如果你能找到，请你告诉我，我会去任何有真理的地方。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命”，惟有藉着基督，我们才能到天父面前。你去试试就会发现这是千真万确，在基督以外，你无法找到属灵的真理。因此，你所做的一切，无论是学习神的话，还是渴慕神的国，或是爱神的教会（不只是某个教会或者教派，而是所有爱神的教会），你会发现所有一切，最终都归结在基督里，他是那真理，他是一切公义的总结。

最后，我们要牢记在心：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”，这是神透过基督给我们的应许。我在基督里非常满足，然而我继续渴慕更多，直到我得着基督的那一天。我不是要拥有自己的义，而是在他里面的义，就是这公义每天喂养我的灵。透过以公义为食，我可以长大成人，满有基督的身量，让公义充满整个生命，直到有一天完全像他。

我仍旧朝着这个方向成长，如同保罗所说：“不是说我已经得着了，我乃是竭力追求”。主耶稣这奇妙的话语总结了整个属灵生命的成长过程：从悔改开始，一直达到属灵的成熟。所有这一切都与以公义为食有关，直到公义完全内在化，使我们整个生命充满活力。

八福系列之五

怜恤人的人有福了

马太福音 5 章 7 节

我们继续查考主耶稣的八福，我们来到第五个福，马太福音五章 7 节：“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”主耶稣短短一句话蕴涵了如此丰富的内容，当中的丰富真是取之不尽。正因如此，面对那些解经书，我倍感困惑：它们给出的解释不是空洞无物，便是云山雾罩、不知所云，这实在令人失望。故此，我极少看解经书，对这类书我没有兴趣。主耶稣的话语何等宝贵，涵义何等深远，然而读这类解经书只会让人产生更多困惑。

怜恤人的人得着救恩

“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”这句话是什么意思呢？或者，我们先从后半部分：“因为他们必蒙怜恤”着手。“蒙怜恤”是什么意思？从所有有关怜恤的经文出处可以看到，“蒙怜恤”就是指得救。换言之，主耶稣是在谈论救恩。什么样的人 would 得救？主耶稣的回答是：怜恤人的人！这样的人必然会蒙神的怜恤，他们将会得救。

我要再次强调这点，甚至不厌其烦地强调它，就是在主耶稣的教导中，救恩既不是靠口里宣称的信心，也不是靠行为。救恩是赐给某一类特殊的人，这里描述为怜恤人的人。如果你渴望得救，你必须成为主耶稣所说的这一类人。这使我们意识到，除非靠神的恩典，否则我们无法成为这一类的人。只有借着神的恩典，更具体说，借着神改变人的恩典，我们才能成为这一类人。我们不是单单因信得救，也不是靠行为得救，我们得救是靠着神的恩典改变我们，成为怜恤人的人。

真正的信心就是完全委身给神

按着天性，我们没有怜恤人的心。一个把自己和自身利益放在首位的人，在其利益受到威胁时，他不可能去怜恤他人。这就是我们每日的生活体会，从挤公车的经历就可略见一斑。为了能够挤上车，一场肉搏战打响了，那时所体现的就是谁有本事谁上。一次我在沙田排队等公交车，当时我在想：“看来香港人变化很大，与我上次所看到的很不一样，大家都很有次序地排队。”然后，公交车到了，我以为我们会按着队列往前走……突然间，队列后面的人冲到前面，而前面的人（包括一些年纪大的），用胳膊肘守护住自己的位置，此时，队列早已消失得无影无踪。

怜恤人？不！这是“适者生存”！你不要小看那些年纪大的，他们在香港生活了这么多年，有着极为丰富的挤车经验，知道如何用胳膊肘保护自己。来到生存问题时，若是还未学会生存技巧就称不上是长者了，还是免谈怜恤人吧。按本性我们是不会怜恤人的，然而整个救恩的关键就是：借着信心，神改变我们，使我们成为怜恤人的人。

“信心”这个词已经普遍被滥用，以致我不敢使用它。什么是信心呢？信心意味着委身，就如病人把自己交给在医生手中一样。信心不只是相信这个医生很好，相信他能解决你的问题，信心也是一个考验。你要把自己完全交给在医生的手中，接受他的治疗，这才是真正的信心。同样，信心就是把自己完全交托在神的手中，完全委身给神，让神在属灵上医治你，改变你。缺乏了这一种委身，信心就成了空洞（即便你宣称自己有信心），不能带来任何医治。

就等于你声称相信医生能救你，能医治你，然而这种相信毫无用处，直到你完全把自己交给在医生手中。在你动手术前，院方会让你签字，这意味着即使手术失败，你也不能起诉他们，院方不会承担任何责任。当然他们会尽全力（希望他们如此），然而若是手术失败，你不能起诉他们。所以，信心就意味着一种完全委身，把自己毫无保留地交给在神的手中。

我再次强调，圣经所教导的救恩，既不是靠口里宣称的信心，也不是靠行为，而是把自己完全交托在神的手中，让神在你生命中成就他的工作。我本没有怜恤人的心，然而神能够改变我，使我成为怜恤人的人。明白这一点非常重要。

神的恩典使我们成为怜恤人的人

马丁·劳埃德·琼斯（Martin Lloyd-Jones）是我多年前教会的牧师，我极其敬重他（我提及马丁·劳埃德·琼斯，因为他的著作谈到登山宝训这段经文，或许你会读到它。为免混淆，在此我对他对这段经文的解释作出评论）。他这样讲到：“如果这是真的（如果怜恤人是得救的条件），那么无人能够得救。”坦白说，我不明白这话是什么意思。当然，无人能够靠自己的力量得救，然而什么是恩典呢？恩典就是神改变人的大能，使我们得以成就靠自己力量所不能成就的事。

马丁·劳埃德·琼斯说，如果怜恤人是得救的条件，那么无人能够得救。此话本身可对可错，取决于这样讲的确切意思。如果救恩是要靠自己的努力成为怜恤人的人，按我们的本性，这当然是没有希望的。我们已经看到，按本性我们根本做不到。但是，马丁·劳埃德·琼斯想要表达的并非仅此而已，他想说，无论何种情形下我们都无法成为怜恤人的人。

虽然我极其敬重他，我不得不悲叹地说，这是否定了神恩典的功效。神的恩典是有功效的，能够使一个没有怜恤的人满有怜恤，不能饶恕的人甘心饶恕，毫无良善的人充满良善。如果神的恩典不能改变人，它的意义何在？我们又如何能够成为新人？马丁·劳埃德·琼斯的话否定了神恩典的功效，因为它根本不能改变任何人。这样看来，我也没有什么福音可宣讲了。

马丁·劳埃德·琼斯要说的是：神的恩典仅仅是饶恕我们，不能改变我们。我不能接受这样的理解为圣经的教导，因为我在圣经中找不到这样的教导。我确信神恩典的功效，因为它能够改变你和我。我因福音倍感欣喜，引以为荣，因为神能够改变一个人，他甚至能把一个非常堕落的人改变过来。我曾看过、听过匪

徒和罪犯的见证，他们怎样被神的恩典彻底改变过来。我以神的恩典为荣，因为它不仅是饶恕人，它能改变人。如果神的恩典只能饶恕人，不能救人脱离罪的生活，不能给人改变的盼望，这根本不是恩典。真正的恩典能够改变人，这才是福音的内涵。

马丁·劳埃德·琼斯对恩典的理解仅仅停留在饶恕的层面，没有更深的内涵。这点使我倍感失望。我对恩典的理解（深信是以神的话语为根据）是超越了饶恕，它具有饶恕和改变双重涵义，这样，你不会重复地犯同样的罪。如果福音给予你的仅仅是饶恕，那么，你只能经历永无止息的挫败，因为你永远都在犯同样的罪，之后就对神说：“对不起，我说过不再犯这个罪了，然而我又犯了。”这是什么样的福音？我为什么需要圣灵？圣灵的作用是什么？他毫无所为吗？如果圣灵住在我里面，他在做什么呢？若我只是不停地请求饶恕，他根本不必住在我里面，我根本不需要圣灵，我只需每一天来到神面前祷告说：“神啊，对不起，我又犯了罪。”

圣灵的工作就是使他的果子在我里面成长。根据加拉太书五章22节，圣灵的果子就是仁爱、喜乐、和平等一连串的素质。如果圣灵能够使一个没有爱的人充满爱心，没有怜悯的人满有怜悯，这就是改变。我们怎能说：如果怜恤人是得救的条件，那么无人能够得救？我们能够得救，因为我已看到了救恩的能力！

马丁·劳埃德·琼斯有关登山宝训的信息既不可理喻又一反常态（我说“一反常态”，是因他是一个非常敏锐的人），在隔了两段之后，他却自相矛盾地说：“如果我们已被神饶恕，那么，我们一定要、必须要，饶恕那些得罪我们的人。”如果我们“必须要”饶恕他人，那么“必须要”是什么意思呢？我们能够饶恕还是不能够饶恕？如果我们能够饶恕，那么，我们已经履行了圣经的教导。

我再次强调，圣经中的救恩，是神的恩典有效地把罪人改变为圣徒。主耶稣的教导是能够实行出来的，因为神已给予我们能力。若是没有能力，这个教导就遥不可及。“怜恤人的人有福了”，可是我们却不能怜恤人，那么一切就成了空谈。这样，谁会得着祝福呢？

马丁·劳埃德·琼斯认为，无人能够怜恤人，因而无人能够得着祝福，这也意味着主耶稣的话是不着边际的。他完全错失了当中的要旨，我们能够做到，因为神的能力能够成就一切，神的恩典足够我们用。这就是哥林多后书十二章 9 节主对保罗所说的话：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”这就是福音的荣耀。

倪柝声也解释过这段经文。然而他的解释令人云山雾罩，大失所望（我也极其敬重倪柝声）。关于怜恤人，他这样说道：“此处说怜恤，即人所不该得的也给他。”这到底是什么意思？我百思不得其解，一些释经比经文本身更难理解。什么是“人所不该得的也给他”？你给予对方“他所不该得的”是什么呢？是良善吗？是爱吗？这似乎包含了一系列的东西，不仅仅是怜恤。他接着说道：“基督徒今日在地上不当占上风，我们蒙怜恤，只在审判台前。”这又是什么意思？这与怜恤有什么关系，我不太明白。“不当占上风”是指什么呢？我希望人们解经时，应确切知道自己在讲什么，一定要解释得清楚明了，绝不可以含糊其词。

正如你们深有体会，读解经书是一件令人头痛的事，读完后，你会比以前更混乱。我有一个英国朋友，他喜欢阅读解经书。然而，读了大量解经书后，他更加混淆了，对此他经常抱怨。难怪今天的教会如此软弱。这表明了一个事实：我们并不明白神的话，而圣经教师也不能给予我们帮助，他们的解释，只会令我们陷入更深的混乱。

主耶稣在路加福音六章 36 节说：“你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。”（“慈悲”的希腊文就是怜恤）。为了遵从这项命令，我必须明白“慈悲”（或怜恤）的涵义。如果我不明白它的涵义，我怎样能遵从这项命令呢？你告诉我怜恤人就是“人所不该得的也给他”，我却不明白这是什么意思。具体来讲，什么是他所不该得的？我给予他的又是什么呢？

我祈求神，你传讲福音时，务必传讲得清楚明白。教会领导这样含糊其词，我怀疑他们未必真的明白圣经的话，这正是问题的根。

若教会领导自己都不知所云，那么，我们怎样顺从神的话呢？下面，我们要力求清楚明白主耶稣对我们所说的这句话。

圣经中“怜恤”的涵义

“怜恤”到底是什么意思？我们不要旁敲侧击，也不要含糊其词，让我们根据圣经来明白怜恤的涵义。你要知道，查考圣经的方式，不只是翻开词典去查看“怜恤”这个词，这没有什么用。查考圣经中某个词语的含义，是要透过观察这个词在圣经中的用法。这样，你就体会到圣经汇编的价值了。汇编的用处不只是帮你找出你所忘记的经文，虽然这也是汇编的用处之一，然而，汇编还有更重要的用途。

我讲到这点，因为我不只是要向你解释这节经文，而且要教你怎样去查考圣经。我不只是给你一条鱼，而且要教你怎样钓鱼，好让你懂得喂养自己。汇编的用处很大，你可以用它查考某个词的所有经文出处和用法，通过查考这个词的用法，你可以得出它的定义。在这方面，汇编给出的定义比任何字典都清楚准确。神学词典的功用无非如此，其作者所做的，无非是从汇编中查看某个词在圣经中的所有出处，然后作出总结。这点你自己也可以做到。然而如果你懒得自己做或是没有时间做，你可以花时间去读神学词典，这就是神学词典的用途。

当我们查考“怜恤”这个词在新约的用法时，我们留意到怜恤总是出现在与犯罪后果相关的经文中。“怜恤”是神用来对付罪的解药。在新约，神处理罪的方式是透过怜恤。例如，马太二十章记载了两个瞎子向主耶稣呼求：“大卫的子孙，可怜我吧！”他们在乞求医治，然而，主耶稣却向他们表达怜悯，因为任何一种身体的疾病都是罪的后果。假如这个世上没有罪，也不会有疾病，所有的医生都会失业。正因为有罪的存在，就有疾病的存在。

然而，我们不要犯这种错误，认为病与罪有着直接的关系，以为一个人生病是因他犯了罪，这种结论是错误的！难怪在约翰福音九章 2-3 节，门徒就瞎子的事问主耶稣：“拉比，这人生来是瞎

眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪……”问题不在于因为他犯了罪，还是因为他父母犯了罪，他眼瞎是因这世上充满了罪。因为这世上有疾病的存在，身为人类的一分子，必定会因疾病而受苦。例如，现在正在传播流感，如果你患上流感，你不是要问：“为什么我会患上流感？我犯了什么罪？”因此，摆脱流感的最快方法是快快跪下悔改，而在你起来的那一刻，流感已消失得无影无踪。事情并非如此！

你患上流感与你是否犯罪并无直接关联，而是因为这世上有流感，有人在你身旁打喷嚏，把细菌散播到空气中，你把它吸进去，所以染上了流感。这是最快的感染方式，与你是否犯罪并无直接关联。如果有这样直接的关联，我们应当格外高兴，因为所有的匪徒都会被最可怕的病毒袭击而死。而我们这些犯罪较少的人，所遭受的袭击应该是很轻的。遗憾的是，匪徒们驾驶着豪华轿车四处周游，而那些好人却周身病患。事实并非如此，疾病和罪之间并没有直接关联，只有着间接关联。就是因为罪的缘故，世上出现各种疾病，如果没有罪，也不会有疾病。我必须解释这点，因为在基督徒当中有一种愚昧的观点，那是，有人生病时，人们会问：“他犯了什么罪？”这真是太荒谬了！这也是五旬节派的弟兄姐妹们大量强调属灵医治的原因。你绝不能犯这样的错误。

怜恤能够消除罪的后果

作了以上的解释后，我们开始认识到，神是用怜恤来解除罪的毒性。所以，当主耶稣对瞎子表示怜恤时，他从这人身上除去了罪的后果。不是这人犯了罪，而是因为这是罪的后果。瞎眼，疾病，所有这一切都是罪的后果。所以，主耶稣向施洗约翰解释他的使命时，他说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”（太十一 4-5）神透过基督施行拯救的大能，罪的后果正在被消除。

让我解释得更具体一点。在新约，怜恤通常是指罪得饶恕。关

于这点，例子实在很多，难以详尽引述。例如，在提摩太前书一章 13 节和 16 节，保罗说他从前褻渎神、逼迫基督徒，把一些人处死，然而他蒙了神的怜悯，因他是出于无知而作的。很明显，这里的怜恤就是指饶恕，他蒙了怜恤就是指他被饶恕。他逼迫基督徒是出于无知，他不知道耶稣就是基督。他知道后，即刻悔改了。

从路加福音一章 77-78 节能够看到怜恤与饶恕的关系。77 节讲到罪得赦免，与 78 节的怜悯是平行的关系。所以，我们能够从中清晰地看到这一点。同样，在罗马书十一章 31-32 节，保罗说外邦人也蒙了怜恤，是指他们也蒙了拯救，即他们也被饶恕。在以弗所书二章 4 节，保罗讲到我们是因着神丰富的怜悯得救。还有，提多书三章 5 节说：“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。”神出于怜悯饶恕了我们的罪，并拯救了我们。

透过这样子的查考，我们就能够明白“怜恤”的具体意思。我们不需要用模糊和难明的方式来解释“怜恤”（如“人所不该得的也给他”）。我们为圣经感谢神，因为它非常明确，怜恤就是饶恕，成为怜恤人的人就是要饶恕人！“怜恤人的人（即饶恕人的人）有福了，因为他们必蒙怜恤（他们必蒙神的饶恕）”。涵义如此清晰易懂，为什么我们一定要用模糊难明的方式来解释它？莫非我们自己也不明白？

主耶稣这教导十分重要：我们必须饶恕人，神才会饶恕我们，如果我们不肯饶恕人，神也不会饶恕我们。主耶稣在马太福音六章 12 节很明确地讲到这点：“免我们的债，如同我们免了人的债。”在 14 节他这样说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”这是最明确不过的解释，如同黑白一般鲜明，绝不像教会的领导，喜欢用一些模糊难明的方式来阐释（假设他们明白自己在说什么）。

主耶稣非常明确地说，如果你不饶恕人，你也不会被饶恕，这与马丁·劳埃德·琼斯的话完全相反。神是否饶恕我，取决于我是否饶恕人。我是否饶恕人，取决于我是否被改变。因为若我没有被

神改变，你不要期望我会饶恕你。按照我的本性，我会把自己放在第一位，如果你欠我什么，你必须还清每一分钱。然而，因为神已经改变了我，我不再坚持要你还清每一分钱，或许你所欠我的根本不必偿还。正如神白白地饶恕了我，我也白白地饶恕你。是神改变人的恩典使这教导成为可能，我们绝不能降低这个教导的要求。我们没有权力把这教导冲淡，但神能改变我们。

怜恤人就是饶恕仇敌

让我告诉你杨弟兄的故事，他的经历使我很受触动。杨弟兄来自新加坡，是美国西屋（Westinghouse）核燃料工程师。杨弟兄从小就没有父亲，因为在二战时，其父在新加坡被日本人杀害。当年，日本人用远程大炮从马来西亚往新加坡方向轰炸，造成极大伤亡。当时，杨弟兄的父亲是红十字会的工作人员，他在各处救助伤者，把他们送往医院，力图挽救这些生命。众所周知，日本人不理会任何国际公约，对红十字会或是其它国际机构没有任何尊重。当时，杨弟兄的父亲驾驶着救护车在外疾驰（车上有着显眼的红十字会标记）。日本人跨越了新加坡和马来西亚的边境后，四处随意开枪射杀老百姓。就这样，他被日本人杀害了。他的父亲自参加慈善团后，没有再回来，连见最后一面的机会也被剥夺了。所以，杨弟兄从来没有见过父亲，因为当时他只是个婴孩。如果日本人如此残酷地对待你的父亲，你会有什么感受？

我在伦敦时，有一天杨弟兄来拜访我。那时一位日本朋友正在我家中作客，他是一个基督徒。我想：“我事前不知道杨弟兄要来，如果告诉他有一个日本人正在我家，不知他会有什么反应。”所以，在杨弟兄到达后，在上楼梯的当儿，我走过去对他说：“杨弟兄，有一个日本人在我家中作客，不过，他是一个基督徒。我知道日本人对你家人做了许多恶事（他叔叔也曾遭日本人迫害，诸如此类的事）……”他略微顿了一下说：“不要紧，我不会在意的。”在我们进屋后，杨弟兄与这位日本朋友握手并问候他。过了一会儿，杨弟兄对他说：“对不起，我应该告诉你实情，我的父亲是被日本人杀害的。”我想：“真糟糕！这种谈话继续下去不知会有什么结果？”

这位日本弟兄看上去颇为尴尬，然后杨弟兄接着说：“然而，请放心，基督的爱已改变了我的心，我一样地爱你。”这就是神改变人的恩典！

接着人的本性，他可以对此人恨之入骨，然而他说：“因基督的名，我爱你，所有一切都过去了。”他怜恤那些按本性他应当仇恨的人。这就是改变人的恩典！因此，除非你饶恕人，否则你不会被饶恕。为什么马丁·劳埃德·琼斯说，若救恩取决于我们是否饶恕人，那么我们都不能得救？多么可悲，他何等低估了神的恩典！对神来讲，凡事都能，他能够改变我们去饶恕人。

坦白说，我也不能忍受日本人，在经历了二战的痛苦后，有多少中国人能忍受日本人？我受了很多苦，我的家破碎了，我几乎认不出我的父亲了。父亲深入内陆决心与日本人抗战到底，他立下心志：倘若不能取胜，永远不再见我们。当时，我留在日本占领区，我们失去了一切。然而我学习饶恕，因为神改变了我的心。今天，我爱日本人，我能诚实地说我爱他们，不仅仅是饶恕，而是真心爱他们！这是基督的爱，连我自己也难以理解，为什么我会爱他们，但我的确爱他们。

怜恤人就是爱仇敌

爱仇敌——这就是怜恤的涵义！任何攻击你、冒犯你的人（不在乎时间长短），实际上他已成为你的仇敌。倘若你的妻子或是你的丈夫冒犯你，在那一刻，甚至她（或他）也成为你的敌人，是吗？所以，你需要饶恕你的妻子（或丈夫），或是任何冒犯你的朋友。他们因冒犯你，已经成为你的敌人。

甚至门徒也会成为主耶稣的敌人，记得彼得做了什么吗？当主耶稣告诉门徒他将要被钉十字架时，彼得说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”他要阻挡主耶稣走十字架的路。主耶稣说：“撒但，退我后边去吧！”“撒但”这个词的意思是敌人、敌手。主耶稣对彼得说：“撒但，退我后面去吧！”因为在那一刻彼得已成为撒但，成为耶稣的敌人。

怜恤人意味着爱你的敌人，你要饶恕冒犯你的人，这就是“怜

恤”的涵义。如果他没有冒犯你，就不会成为你的敌人，你也不用饶恕他。然而，正因为 he 冒犯了你，所以你要饶恕他，而神会给我们恩典去饶恕所有伤害我们的人。那些在言语上冒犯你的人，你能饶恕吗？我们必须饶恕！如果我们想蒙怜恤，我们必须饶恕，正如神完全饶恕了我们。

不饶恕人的恶仆的比喻

这一点非常重要，主耶稣讲了一个比喻来阐述这一点。这个比喻是在马太福音十八章 23-35 节，就是不饶恕人的恶仆的比喻。在这个比喻中，“怜恤”这个词在 33 节出现。整个比喻是在阐述主耶稣在马太福音六章 14-15 节的教导：如果你不饶恕人，你也不会被饶恕。比喻的信息极为清晰，我不打算详细解释。下面，我简要地作一个概括。

比喻中讲到，一位政府官员欠了他的主人（他的王）几百万。因为无法偿还这笔巨款，主人下令把他及家人卖为奴隶。在当时，这是很平常的事，一些身兼要职者若是失职，会遭到这种惩罚（或许我们也当如此处理那些失职的高官）。这人来到王面前请求饶恕，他说：“主人，我无法偿还，请可怜我，可怜我的家人。”于是，王说：“好吧，我饶恕你，既然你悔改了，我白白地饶恕你。”我想你们都知道这个比喻的其余部分，这人出去遇到一个同伴，那人欠他二十块钱，他揪住同伴的衣领说：“你欠我的二十块钱呢？把钱还我！”那人拿不出这二十块钱，于是，他把同伴下在监里。消息传到王的耳中时，王召来这个官员，对他说：“我怜恤你，饶恕了你，你不也当饶恕他人吗？既然你不饶恕你的同伴，你所得的饶恕也被撤消。你不饶恕人，也不会被饶恕。”

你要留心，这个比喻对一次得救永远得救的教义极为不利。我们从这个比喻中看到，尽管这个人已被饶恕，但最后却被撤消，被王下在监里。这个比喻讲到，“主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清所欠的债。”这意味着他永远都还不清了，因为在监牢中他不可能赚到钱，他根本不可能偿还。这是从另外一个角

度说，他彻底完了。因为他不饶恕人，所以他也不会被饶恕！尽管他已被主人饶恕，但最后却被撤消了，因为他不配得着饶恕。主耶稣的教导何等清晰明了，绝不模棱两可，你无法曲解或蒙混过关。

总括来说，怜恤的涵义就是饶恕。如果你不饶恕人，你也不会被饶恕。如果你怜恤人，你也会蒙怜恤。然而，我们怎样成为这样的人呢？只有靠神改变人的恩典，才能成为满有怜恤的人！

每一天都需要神的怜恤

当我们查考“怜恤”在圣经中的用法时，就会看到这个词是用于两方面的。第一点讲到神饶恕我们的罪，但这并不意味着我们只需要一次怜恤（在悔改受洗的那一刻），之后就不再需要了。如果你这么想，就犯了严重的错误，遗漏了“怜恤”另一面极为宝贵的涵义。“怜恤”这个词的另一个用法，在新约出现了许多次，例如：保罗在提摩太前书一章 2 节对提摩太说：“……愿恩惠、怜悯、平安，从父神和我们主基督耶稣归与你。”这意味着我们仍然需要恩典、怜悯和平安。在约翰二书 3 节，我们看到了同样的组合：“恩惠、怜悯、平安……”。加拉太书六章 16 节也讲到：“……愿平安、怜悯加给他们和神的以色列民。”我引述这些例子，是让你看到怜恤并不只是过去（就是你悔改受洗时）才需要的，我们今天依旧需要神的怜恤。

为什么我们依旧需要神的怜恤呢？记得我说，“怜恤”是神用来对付罪的解药，因为我们仍在与罪争斗，我们需要神的怜恤来扶持我们。例如，在希伯来书四章 16 节告诉我们：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”不只是过去，我们现在依旧可以得怜恤。

为什么我们要来到施恩宝座前？为什么我们要向神祷告呢？因为我们可以得怜恤！它的上文下理是什么呢？第 15 节告诉我们，因为我们软弱，被罪试探，我们需要神的怜恤每天托着我们。怜恤是神对罪、对我们属灵软弱的奇妙解决方法，神借着它来托着我们，扶持我们。所以，怜恤是神恩典的具体体现，为的是帮助我们胜过

罪。这一点在圣经中非常清晰明确，没有丝毫含糊之处。

怜恤与审判形成了对比。雅各书二章 13 节讲到：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜。”要牢记这一点：对无怜悯的人，审判也是无怜悯的。这是主耶稣教导的消极方面，同样的教导，然而以负面的方式表达出来，而积极方面是：“怜悯是向审判夸胜”，它表明神的怜悯胜过审判。神的怜悯，神的恩典，把我们从审判中拯救出来，因此怜悯是向审判夸胜。但是，倘若你对人没有怜悯，你会受到无怜悯的审判。神呼召我们成为怜恤人的人，他要求我们对人有怜恤之心。要得救，你必须成为怜恤人的人，这不是可有可无的，是我们得救的依据！我们必须让神的能力在生命中发挥作用！

神喜爱怜恤不喜爱祭祀

我想让你看到神恒久不变的怜恤是何等美丽，这也是神呼召我们去效法的。主耶稣两次引述何西阿书六章 6 节的奇妙话语，第一次是在马太福音九章 13 节，第二次在马太福音十二章 7 节。它两次被引述，表明其重要性。这节经文讲到：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”这是什么意思呢？祭祀是宗教的外在表现，你杀一只羊或一头小公牛作为祭物献给神，无论你献上的是什么，这些都是外在的宗教形式。主耶稣说：“神喜爱的不是这些外在的宗教形式，而是怜恤之心，他渴望看见的是，你成为一个全新的人。”

世上有许多罪犯、假冒为善和糟糕透顶的人都是宗教狂热分子，这些人令人感到厌烦。他们到处表现其宗教，他们认为在祭坛上献祭，摇动着香，大声嘟囔着宗教术语，句句带着“哈利路亚”、“赞美主”等，就显得自己非常虔诚。然而，主耶稣说：“神看重的不是宗教的外在表现和你所献的祭，他要的是你有没有怜恤人之心。”

我们已经看到，首先，这意味着如果我有怜恤人之心，我必须饶恕人。我要靠神的恩典去饶恕，靠自己我无法做到。其次，这也意味着神恒久不变的恩典透过我显明出来，这是什么意思呢？

以怜悯的气氛建立一支队伍

你们当中有没有人当过教练？我年轻的时候曾训练过一支棒球队。当时，我想组建一支棒球队，于是，从街上拉来一群人，他们当中大多数连棒球都未见过。我对他们说：“我们组建一支棒球队，如何？”他们回答说：“先让我们看看这个运动是怎样的，我们愿意尝试。”就这样，我有了这群从街上拉来的新手，开始集训他们。两个月后，我想：“现在，该考考这些小伙子了。”我有一个朋友，是上海一所叫圣弗朗西斯泽维尔（St. Francis Xavier）学校的棒球队员。他们是一支非常出色的棒球队，无论是能力、组织性还是技能，样样出色，而我们则是一群没有经验的新手。

不久，我们组织了一场与圣弗朗西斯泽维尔队的比赛。事实上，这是一场实力悬殊的较量，我们连招架之力都没有，更不用说反攻了。结果，我们被打得体无完肤，比分到达一个非常可笑的地步，已经无须记录了。进入36比2时，对我们而言已是天文数字。比赛结束后，这群沮丧的小伙子把手套和球棒扔在一边，垂头丧气。在这种情况下，如果我对他们说：“你们这帮人真没用，只配扫垃圾。你们太让我失望了，简直在浪费我的时间。最好给我滚得远远的，我不想再见到你们！”如果你这样做，你训练他们的意义何在？你讲出这番话后，你的队伍将不复存在。

什么是怜悯呢？就是在人们表现得很差劲，把事情弄得一团糟后，你对他们说：“我们表现得很糟糕，理当被扫地出门。然而不要泄气，要振作起来，检讨错误，一齐努力改进。以后，我们还会有重赛的机会，现在开始着手正事，分析一切错误，逐一改善。”可想而知，分析错误需要很多时间，因为我们犯了所有的错误。于是，我们一起详细研究，逐步检讨，然后，设定一个时间表，借此审慎改进每一项。

第二年，我们对圣弗朗西斯泽维尔队说：“我们再举行一场比赛，如何？”他们回答说：“不！我们不跟这群人比赛，这些小伙子真可笑！简直在浪费我们时间。”我们说：“好吧！好吧！只是再给我们一次机会与你们玩一场。”他们答应了。看着是朋友的面

子，因友谊的缘故愿意再浪费几小时。那一天，我们狠狠地教训了他们！最后，他们以8比12败北。我们并非轻易取胜，但我们打败了他们。十二个月后，我们能够回来打败他们，这令他们惊奇不已。下一年，我们向全上海最好的棒球队挑战，我们进入上海棒球甲组联队参赛，而圣弗朗西斯泽维尔队则努力向乙组进军。

应用在属灵领域，怜恤是一幅美丽的图画

这就是怜恤人所能成就的。我们可以判定这些小伙子毫无用处，然而，因为当中有怜恤的气氛，我们说：“不要紧，虽然我们彻底失败了，然而我们会从中吸取教训，我们将会做得更好。”应用在属灵层面，就如一个人犯了罪，如果你给他施加压力：“你是基督徒，却作出这样的事！真令人厌恶！”于是，这个人想：“我羞辱了神，羞辱了教会，羞辱了每一个人，或许我不应再称自己是基督徒，不应该再去教会。”

他失败了，你用严厉批评把他压碎，于是他选择离开了教会，你怎样帮助他呢？然而，你可以用怜恤的态度对他说：“你犯罪了，情况非常糟糕(你要直言不讳)，然而，神的恩典足够我们用，不要放弃！我们继续努力，靠神的恩典你必定会成功的！”透过怜恤你给他有盼望，而批评、定罪的态度则会打碎他所有的希望。

我不知道有多少人因经受不起别人的批评而自杀，人的拒绝和批评使他们觉得活下去毫无意义。神的恩典是显明在他对人的怜恤。大卫犯罪，神可以对他说：“我要弃绝你，你这废物，只会玷污我的名！”然而，神怜恤他。大卫悔改了，他说：“神啊，我犯了罪，做了可怕的事！你可以随意待我。”神审判了他，然而没有除灭他（因为神怜恤他）。之后大卫又一次犯罪，他悔改后，神再次怜悯他。这就是神恒久不变的怜恤！

怜恤人与定罪的态度恰好相反。主耶稣在马太福音七章 1-2 节（这是怜恤的相反）说：“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”因为我们期望很高，我们常常会严厉地批评基督徒。我要坦白承认，有时我对基督徒的态度也相当严

厉，因为我有高的期望。对基督徒的失败，我会很失望，有时会很苦恼，感到厌倦和生气。然而，如果他们在神面前真诚悔改，我们必须怜恤。我们要以这种方式彼此鼓励，若整个教会这样运作，我们定能建立一支得胜的属灵队伍。

对这群从未见过棒球的人，他们所能做的令我吃惊。只是经过十二个月的集训，他们达到的水准令人称奇。再经过十二个月的训练，他们能向最好的球队挑战，这令人难以置信，这是因为我们不断地鼓励他们。非常有意思，当时上海许多棒球队分裂了，原因是内部不团结、彼此指责、相互毁谤等。我们的队伍却在怜恤的气氛下，团结一致，因为我们从零开始，我们犯过许多错，我们要学习彼此饶恕，一起成长，一同前行，直到进入最好的棒球队行列。

学习怜恤软弱的人是非常宝贵的属灵功课。圣经教导我们要怜恤失败、软弱的人，帮助他们重新站起来，不要只是批评、责备他们（这是毫无益处的）。我发现许多夫妻关系破裂，是因其中一方变得非常不愿饶恕，最后说：“我对你已感到厌倦，这个错你已经犯了无数次了，算了吧，我们这样继续下去是没有什么前景的。”从最初的爱关系慢慢演变成极度指责的态度，结果就是婚姻的破裂。在婚姻的关系里，只有双方像一个团队般运作，婚姻才能保持完整。对方犯错时，你能够说：“你把一切都搞糟了，但是不要紧，我们可以重新开始。不要失望，我们一同努力来赢取这场胜利。”这就是基督徒生命的美丽之处。

让我做一个总结：怜恤意味着饶恕，它也意味着扶持、帮助软弱的人胜过罪。这就是主耶稣的教导的美丽之处。若我们以这样的方式生活，饶恕我们的敌人，饶恕那些伤害我们的人，并帮助他们赢取属灵的胜利，我确信在那一天，我们必会得着神的怜恤。

八福系列之六

清心的人有福了

马太福音 5 章 8 节

我们继续看主耶稣的八福。我们来到第六个福，马太福音五章 8 节，主耶稣说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”他们必得见神！这是何等的盼望！何等的应许！除神以外，谁能给人这样的应许？首先，你要留意“他们必得见神”的时态，是将来式！现今我们还不能看到神的尊荣，正如使徒保罗在哥林多前书十三章 12 节所说，“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清……”我们可以看见神，但仿佛对着镜中观看，模糊不清。然而，保罗继续说，到那时，我们就要“面对面”看见他了。

生命的意义何在？

你有没有思想过生命的意义？你生命的目标是什么？在你一生完结时，你期盼得到什么呢？有多少次，我看到人生的尽头，除了埋入三尺深的黄土下，别无它路。一个人归入尘土后，他一生所有的努力和奋斗便告终结。从事牧会工作，偶尔得主持丧礼，这使我深切感受到，这就是一切生命的归宿。然而，在我们年轻、身体强健的时候，我们很难去思想这件事。但无论怎样，一切生命都会归于尘土。倘若事实的确如此，我们都应成为悲观主义者，或者咬紧牙关，在逆境中尽力而为。因为除了死亡，我们似乎无路可走。如果这就是人生的终结，我们的前景是何等黯淡。

即便我们这些偶尔要主持丧礼的人，在丧礼结束后，也往往思绪万千、倍感沉重，思想生命的意义究竟何在。在丧礼上回顾死者生前的成就，他所获得的各项殊荣，学术上的成就，事业上的辉煌……回顾这一切已毫无意义，因为一切都成为了过去。这就如同

翻出一本相簿，看着以往的日子，现在一切已不复存在。如果你不认识神，你会走向何方？这种人生不能给你带来任何前景，它是一条死胡同，其结局就是死亡，的确确是死路一条。对于不认识神的人来说，这种人生实在悲凉。于是，人们尽最大的努力从脑海中排除这人生的课题，而它却一次次重现。有时是夜深人静，一天的工作停止后，这思绪会悄然而至；有时是所爱的人去世，人们不得不面对这个他们不愿面对的问题。

几个月前，我在香港遇见一位一同在上海长大的老朋友。她是个才华出众的女孩子，各方面都很出色，无论是弹钢琴、学业或是其它方面。后来，她去了美国，在科学界谋得一份相当理想的工作，并获得极高成就。在我拿到第一个学士学位前，她已获取硕士学位。在学术追求上，她已远远超前于我。她开始得早，也完成得早。年纪轻轻不但已完成博士课程，而且荣升至副教授，如果没记错，她是在美国密歇根大学任副教授，并且在矿物学领域达到顶峰。然而，这次在香港相遇，她告诉我她已经从科学界转到商界发展，目前正在经营父亲的生意。她父亲是一个非常富有的人。

我问她何以放弃成绩非凡的科学事业，转而经营父亲的生意，因为两者似乎毫不相干。她表示，她这样做正是因为两者毫无关联。我问她这话是什么意思。她说：“在这个领域，我差不多已达到顶峰，已经没有什么可以发展了。”尽管她还可以做一些科研，然而，对她来说，已经没有令她真正感兴趣的东西值得进深了。她已到达顶点，已取得教授职位，还有什么可以做呢？在这个领域，已找不到令她特别感兴趣的研究课题。因此，当父亲请她回港经营生意时，尽管她对商业一无所知，因她总是渴望新的挑战，所以决定进入商界，经营父亲的生意。显然，她在商界也非常成功，不久，即以其过人的才智掌握了商业社会各个范畴、各个方面的运作，从不直属于她商业范畴的股票投资，到商业社会的其它范畴。

在交谈中，我问她：“你觉得商界很有意思吗？”她说：“是啊，第一年挺好的，但现在已没有太多东西可以学了，一切都变得乏味。现在，一切都只是例行公事，没有什么新的挑战。”我问她：“这样，你有什么想法呢？”她说：“我打算找一些其它东西

来做，我已开始厌倦这些例行公事。”她又一次到达了商界的顶峰，这个领域已没有新的高峰可以攀越（至少没有她感兴趣的新高峰），也不再有新的挑战。我问：“这样，你还想尝试什么新的领域？你已经尝试了科学界和商界，其它的选择已经不多了。”跟着，我们谈到生命方向的话题，人生似乎是一条死胡同，最后都是无路可走。

当一个人攀到顶峰后，似乎再没什么可以做了。当你站在山脚下，举目皑皑白雪覆盖的峰巅——啊，景色多么壮观！峰峦耸立！这是何等的挑战！然而到达峰顶后，你已没有其它的高峰可以攀越，除非有架直升机载你上升，然而直升机也不能升得太高。所以，这似乎就是人生的写照。当我思想她的情形时，我看到人类的整体写照。我看到人们拼命争取“学士学位”、“硕士学位”、“博士学位”，以及其它一切可以争取的东西，之后，人生就失去了意义，因为再没有什么目标可以达成了。或许，仍有少许课题可以研究，然而，难道你把整个生命就这样地投上吗？生命就是为了这些东西吗？难道生命只是为了赚钱？

钱对她是不成问题的，因为她的父亲拥有千万家产，她自己在商界也是挺成功的。金钱不是她所要关注的。你能用钱做什么？即便你可以用钱糊墙壁，过了一段时间后，也并不好看。所以，在你有了钱、有了学位、有了地位后，你的人生还有什么意义呢？似乎你的人生已走到了尽头。

荣耀的盼望——看见神

然而，当我们能够看得更远，并可以说：我们将要面对面地看到神。那盼望是何等的荣耀。在我还是非基督徒时，我就有同样的感受，我探讨生命，我观察生命，我看不到人生有什么出路。路只有一条，但你知道走下去只会进入死胡同，这毫无意义。许多时候，我觉得非常灰心，不知道世人为什么而劳苦。我做基督徒不是为了得到荣耀的前景，也不是为了寻找逃离死局的路。倘若真理和事实真相果真如此（只有死路一条），那么我们唯有接受，就如同伯特兰·罗素（Bertrand Russell）所说：“即使生命走向死局，我

们也得尽力而为。”罗素是英国人，善于咬紧牙关面对现实。然而问题是，难道真的没有超越现实的路吗？

主耶稣告诉我们，清心的人可以远远超越这一切，这是我们可以经历到的。然而，主耶稣没有把它廉价地赐给我们，这里的条件是：你必须成为清心的人！这样的话，就使得这个目标难以达成了。不是吗？现今的传道人不断靠降低价格来兜售福音，然而，主耶稣从不以廉价的方式传讲救恩。他直言不讳地告诉我们，倘若你愿意成为清心的人，神会让你看见他，你也必能看见神！所以我们必须要明白何谓清心，以及这个异象是否属实。

这个问题也取决于，除非神在我们生命中是真实的，否则我们所谈论的只是空中楼阁。或者我们只是在自我安慰，拒绝相信死路就是死路，我们想为自己开拓未来，美其名曰“看见神”。正如我刚才所讲，我不是为了逃避现实才做基督徒的，如果事实果真如此，我愿意接受。

直到有一天，我遇见了神，我认识到神的真实（我曾经分享过我是如何遇见神的，这里就不再重述了）。那次对神的经历彻底改变了我的生命，我认识到神是真的，他就在那里。这经历成为了我生命的新开始。因此，除非你遇见过神，否则“必得见神”这个盼望，在某程度上总是难以捉摸，神秘莫测，不能持久的。

故此，我经常强调，与神有一个活生生的关系十分重要，否则，你的信心将会建基于想象多过现实。除非每时每刻我们以一颗清洁的心行事，否则我们不能认同保罗所说：“我知道我所信的是谁”。你能否说你知道你所信的是谁？还是你只是反复地说：“我相信我所相信的。”我们都可以坚信自己想要信的，但这无济于事。我们必须进深到认识我们所信的那一位，而认识他的途径就是透过完全委身，这是唯一的途径。

所以，我一再强调这点：如果你没有完全委身给神，你对神的信心仅是头脑上的信心。头脑上的信心，哲学家会有兴趣；头脑上的信心，或许会有学术价值，但对于坚实地建立起你的属灵生命却于事无补。你的信心是头脑上的，还是建基于实际经历（因为你经

历过神的能力改变你，使你成为一个新造的人），以致你能认同保罗所说：“我知道我所信的是谁”？你能否这样说呢？如果不能，那么，你对神的信心只能归类为“头脑上的信心”。这在心理上非常好，对学术研究很有利，哲学家也会感兴趣，但却没有任何实际用处。

我们对神的信心必须扎根在生命里。清心是一种生命素质，不是头脑上的信念，不是头脑上的确据，它是一种扎根在生命里的素质。明白这点非常重要。所以，我再次重申，根据主耶稣的教导，救恩不是单凭相信某些事情是真的（有一位神，耶稣为我们而死等等）。救恩也不是四处行善，在教堂点燃蜡烛，往奉献箱里奉献一点钱等等。救恩既不是靠行为，也不是凭头脑上的相信，救恩是靠神的恩典在你生命里做改变的工作，使你成为一个新造的人。这是非常真实的经历。这是一种可以亲身体会，可以向人讲述的经历，决不是凭空想象出来的东西。

清心的人才能看见神

我不是说头脑上的信念有什么不对，你可以研究护教学、基督教哲学，然而，若你停滞在此，你的救恩也会停滞，救恩是关乎一颗清洁的心。留意这句话的附带条件：“清心的人有福了！因为他们（不是任何人，是清心的人）必得见神。”只有清心的人才能看见神。这也意味着这句话消极的一面也同样正确，即倘若你没有一颗清洁的心，你休想见到神。只有那些清心的人才得以见神，其他人没有任何救恩的应许。

仔细留意，救恩是有条件的，圣经中没有无条件的救赎。我强调这点的理由是，正如我上次所讲的，马丁·劳埃德·琼斯（Martin Lloyd-Jones）就是试图将救恩的条件删除，他这样做似乎是基于教义的原因。“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤”，这意味着如果你渴望得着怜恤，你必须（不是可有可无）成为怜恤人的人。主耶稣的话令他倍感困扰，因为根据他的教义，救恩（饶恕）仅仅以悔改为条件，但现在是悔改加上怜恤，这扰乱了其神学和教义方面的平衡。

于是，他怎么做呢？他决定把主耶稣的话语重组（这是绝对不允许的）！为了去掉当中的条件，他把主耶稣的话的次序倒转过来。研读他对这段经文的诠释时，你看到他在说：“蒙怜恤的人有福了，因为他们必怜恤他人。”为了把一个有条件的句子变为没有条件的，他必须把它倒转过来（我们没有权力这样做）。更严重的是，他也改变了句子的时态，主耶稣所说的是“他们必蒙怜恤”，这是属于末世论的神学术语，即在那一天，神的救恩临到他们时，他们必蒙怜恤。但是，马丁·劳埃德·琼斯将它变成：他们已蒙了怜恤，因此他们应当怜恤他人。

当然，马丁·劳埃德·琼斯所说的“蒙怜恤的人有福了，他们应当怜恤他人”也是事实，因为主耶稣在马太福音十八章 33 节的确有这样讲，所以这句话本身是对的，但这不是主耶稣在八福要讲的内容。要正确明白主耶稣的意思，我们必须从马太福音十八章 33 节读到 35 节。主在马太福音十八章 35 节说，如果你们不饶恕人，你们也不会被饶恕，意思再清楚不过了，我们绝不能、也绝不敢改变它的附加条件。我们不能任意删除主耶稣所定的条件，这是我们需要注意的。

当马丁·劳埃德·琼斯结束其马太福音五章 7 节的讲道时，他也意识到自己并非在讲述主耶稣所说的话，其后他补充了几句，大意是说，怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。但与此同时，他已经删除了其中的附件条件，这是行不通的！

我们必须明白，马太福音五章 7 节是有条件的，正如施韦策教授（Edward Schweitzer）所说：“人若不怜恤他人，便不要指望得着神的怜恤。”这种讲法完全正确，他完全明白主耶稣的意思，因为这正是主耶稣所说的。我们要谨记：人若不怜恤他人，便不要指望得着神的怜恤。

我将“清心的人有福了”与“怜恤人的人有福了”相提并论，因为两者有着密切关联。这个关联在诗篇二十四篇 3-4 节尤为明显。事实上，主耶稣这句话就是以这段旧约经文作为基础。诗篇二十四篇 3-4 节讲到：“谁能登雅伟的山？谁能站在他的圣所？就是

手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。”第5节继续说：“他必蒙雅伟赐福（那些清心的人必蒙雅伟赐福），又蒙救他的神使他成义。”这里的“使他成义”的希腊文（七十士译本）就是“怜恤”这个词，即清心的人必蒙神的怜恤。这与上一个主耶稣的教导“怜恤人的人有福了”紧密相连。

我们在什么层面看见神？

在我们继续查考什么是清心之前，还有一个问题需要探讨。其实，这个问题也是由马丁·劳埃德·琼斯提出的，他提出的问题是：在那一天，我们是以肉眼看见神？还是在属灵层面看见神？

如果他没有提出这个问题，我是不会提出的。既然他提出这个问题（其著作又是其中一本最畅销的登山宝训释经书），我不得不加以评论。我们怎样看见神呢？他的结论是：我们不知道问题的答案。这真是出人意料！对我来说，这个问题何等重要，是不可以这样含糊了事的。到那一天，我们能否用肉眼看见神？正如约伯所说：“我必在肉体之外得见神”（伯十九26）。或者仅仅在属灵层面看见他？如果那一天，我们只是在属灵层面看见神，那么，与我们现在看见他的方式，无论在属性还是本质上都别无二致，只是更清楚些。现今，我们是以信心的眼睛看见他，是在属灵层面“仿佛对着镜子观看，模糊不清”，并非真的看见他。在那一天，神的形像会非常清晰和完全（倘若到时我们的属灵生命已经达到完全）。

为了回答这个问题，马丁·劳埃德·琼斯提出一些圣经证据，并且说，基于这些证据，我们不知道问题的答案，我必须为此作出评论。首先，他所提出的证据很不完善，遗漏了许多重要之处。例如，他引述摩西作为例子，他表示，摩西不被允许得见神的面，他只是看见神背后的荣光。于是，他便得出结论说，人不能以肉眼看见神的荣耀。但在这里引述摩西的例子，与我们所讨论的毫不相干。我说它毫不相干，是因他忘记了我们是在谈论末世，不是现今的情形。因此，引述摩西的例子是毫不切题的。

而摩西就像我们一样，在他仍是罪人时，当然不能面见神后依然存活，这一点圣经说得很清楚（出三十三20）。因此，他只能得

见神的背，不能得见神的面。但是，这与主耶稣在这里所说的情形毫无关联，我们不是在谈论在目前这种状况下能否面见神，而是那一天，我们能否面见神。那时，我们的肉身将会改变，当朽坏的变为不朽坏的，必死的变为不死的，这个有罪的身体将不复存在，这个身体将改变成像基督的荣耀的身体，正如保罗在腓立比书三章21节所讲。因此，这个问题的答案并非模糊不清，无从谈起的。

你们留意到，我曾两次引述哥林多前书十三章12节。你要注意保罗所说的是，“到那时”（在那一天）我们将会面对面看见神。这与摩西所看见的完全相反，是他没有经历过的，所以引述摩西作为例子毫不切题。摩西不能面见神，而这确实是我们靠着神的恩典能够经历到的，我们将会面对面看见神。更重要的是，这个看见不仅是程度不同，性质也不同。保罗清楚地告诉我们，现在，我们是对着镜子观看，模糊不清，到那时，我们会“面对面”看见他。

“对着镜子观看，模糊不清”是什么意思？是指我们现在只是间接地、在镜中以反射的方式观看，而镜中反射出的神的荣耀是模糊不清的。如果你去过一些古代文物博物馆，就会知道古代的镜子是经打磨的黄铜，或某类被打磨得非常光滑的金属制成的。当时没有我们今天这种镜子，所以保罗说，现今我们所看见的，是神反射的荣耀。我们仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时我们所看见的，在性质上会是完全不同，不再是透过反射的间接看见，而是直接的，如保罗所说，是“面对面”。

因此，圣经没有让我们对得以见神这件事的性质存有疑惑，我们将会看见他！这是一个令人兴奋的盼望！如果这个盼望不能令你兴奋，那么这世上还有什么事更令你兴奋的？对我来说，没有比这更令我兴奋的盼望了：我们将会看见他的真体，我们将会像他，因为他已经完全改变了我们！今天，以这个带着罪的必朽坏的身体，我们面见神后不能存活。然而在那一天，我们看见神后仍然能够存活。

有一颗新心才能看见神

另一个问题是：怎样能使这荣耀的盼望成为我们真实的经历？

啊！看见神是一个何等的盼望！但是，我们必须成为清心的人。什么是“清心”？怎样成为“清心”？耶利米书十七章 9 节告诉我们，人心在本质上都是不洁的，人心都是邪恶的，比万物都诡诈。人心极其诡诈，不仅善于自欺，更善于欺人。人多么善于欺骗自己，愚弄自己，用种种荒唐的话说服自己，我们要提防这种内心的自欺。然而，怎样使一颗诡诈的心变为清洁呢？

在马可福音七章 21-22 节，主耶稣向我们讲述了从人心里发出一连串令人厌恶的恶事。倘若我的情形就是如此，我还有什么指望看见神呢？答案是，我没有指望。怎么办呢？唯一的办法就是求神为我施行心脏手术。因属灵的动脉硬化，这颗心已经死去，他要为我施行心脏移植手术，取去旧心，换上一颗活的新心。

神怎样改变我们的心呢？他怎样赐给我们一颗新心呢？旧约已经给了我们答案。以西结就是一位传讲新心的先知，他几次提到这件事，例如，在以西结书十一章 19 节，他讲到：“我要使他们有合一的心，也要将新灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心，”在以西结书十八章 31 节，他又提到这点（这段经文很具代表性）：“你们要将所犯的一切罪过尽行抛弃，自作一个新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢？”我希望你们留意一件很有意思的事（这是跟如何得着新心有关的），这里讲到，要将一切罪过尽行抛弃，自造一个新心。神能够赐给我们新心，但我们也要渴慕追求神的恩赐，这是非常重要的，我们必须留意我们当做的事。那么，神怎样改变或洁净我们的心呢？

关于这一点，我们在新约可以看到三点。首先，我们从希伯来书九章 14 节看到，基督的血使我们的（或良心）从罪中得以洁净。这里讲到，是基督的血洁净了我们的心。在约翰一书一章 7 节，也讲到同样的事：“我们若在光明中行……他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”第二，我们从以弗所书五章 26 节看到，神用水借着道洁净我们。神的道洗净了我们的心。约翰福音十五章 3 节也讲到同样的事情，主耶稣对门徒说：“现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。”第三，正如使徒行传十五章 9 节所讲，我们的心被洁净是借着我们的信。神借着我们的信洁净了我们的心，然

而，我们这方面一定要有信心。

圣经使用不同的图画说明同一件事，使用的图画纵然不同（或是比喻污秽的心被洁净，或是比喻刚硬的心被改变），但信息却是一样。一颗洁净的心就如同新心一样，或是一颗被改变的心就是一颗新心。无论哪种方式，所讲的都是同一件事。

“心”就是“内人”

那么，“心”究竟是指什么？是什么在改变？是什么被洁净？在圣经中，“心”所指的就是“内人”，即保罗所谈的具备各种情绪、选择、思想能力的内人。在圣经中，“心”只是以另外一种方式描绘人最深处的真我。“心”是你里面的真实情况，而不是你在人面前展示的外表形象。或许你的外表很有吸引力，里面却是脾气暴躁。很多人就是如此，他们好似具备双重性格，患上某种属灵的精神分裂症，他们里面是一个样，外面却是另外一个样。然而，“心”是你里面的真正的你，即“内人”，这是我们需要清楚掌握的。这是关乎到你的真实意念，而不是你向他人表达的意念。你所想的并不一定是你所讲的，你所讲的也不一定是你所想的。因此，圣经提到“心”时，它要说的是你里面的真我，而需要被改变的是里面的真正的你。

圣经所针对的是我们最深层的问题，而不是一些表面症状：“噢，你这里感到痛，我给你一些阿司匹林，减轻你的疼痛。”你可以这样做，然而，这儿的疼痛消失了，之后别处又出现疼痛。这种情况跟今天的外科手术十分相似，你切除这里的癌细胞，但不久，另外一处却出现更坏的病情。就好似铲除蒲公英，你拔掉一束蒲公英，不久，那里便会出现两束蒲公英。你说：“不久前我刚将其拔除，怎么会这样？”因此，你将它们通通拔除，并且挖地更深。之后不久，你发现长出了三束蒲公英。你说：“这是不可能的！”

这就是所谓的症状治疗，你处理的只是表面症状，圣经所针对的是问题的根！你在教会时，满脸灿烂的笑容，穿着得体，携带着昂贵漂亮的摩洛哥真皮圣经，神气活现，仪表堂堂，但里面又是如

何呢？你回到家后，吆喝自己的妻子，揪着兄弟的脖领，使你的同屋陷入痛苦之中。这样，你的真我开始展露出来，神想要对付的是里面的真正的你，就是你的心，你的“内人”。

在以弗所书三章 16 节，我们可以看到这点。保罗在那里讲到“心里的力量”（原文是“内人的力量”），而在第 17 节他谈到“心”，两者其实是一样的，“心”所指的就是内人，一个人真正的本质。主耶稣来，是要用宝血洗净你的内人，不是要你披上一件宗教外袍，或是挂上一条有十字架装饰的漂亮项链，使你显得敬虔。若我的领带不好看，下次我可以换上一条牧师领，这样你们便会尊我为牧师。如果我的牧师领不能使你们感受到我的圣洁，下次我便穿一件得体的讲道服，一件黑色长袍。如果我的领带和讲道服都不能给你们留下我是一位牧师或神职人员的印象，那么下次我便打上领带、穿上长袍及我的学士服。到时，我希望你们能充分感受到我是传讲福音的牧师。如果我必须以这些外在方式告诉人我是一名基督徒，就是错失了重点所在。倘若我的虔诚是依靠我讲道所穿的黑色长袍（如果长袍的颜色过黑，我就会加上白色的衣领，以减轻披在我身上的沉重、阴暗的黑色），这实在可悲！

我们想以外在装饰来建立我们的宗教，但是，神看的是人的里面，是人的内心。不论是神职人员还是基督徒，神都是一视同仁。我强调这点的理由是，清心是非常实际的，它不仅仅是内心的清洁，也是一种可以体现出来的清洁。不单是别人看见你所穿的服饰，或是你衣领上别着的小十字架。如果你喜欢在衣领别上十字架，这毫无问题，但这并不能使你比他人更圣洁。你的圣经是摩洛哥真皮套，我的只是塑料套，这并不表示你比我更优越。

清心的实践

我们已明白“心”的意思，也知道怎样使心洁净，然而，我们仍需明白“清心”到底是什么意思，究竟什么是清心呢？当我查考圣经时，发现这教导也是源自旧约的。我们从诗篇二十四篇已经看到清心是多么的实际，如果你以前没有留意这段经文，我希望你仔细阅读它，因为那里讲到手洁心清和言语的诚实，这些都是息息相

关的。清心一定是以清洁的手表达出来，即是说，你不能沉溺于罪，你不能作恶。清心也从你言辞的真实性显明出来，即你所说的都是真实的，别人不用猜测：这句话是否夸大其词？有几分是真的？

如果你来自香港，你肯定知道，分析话语的虚实已成为一大难题。因为每句话你都要小心分析，经过彻底分析后，或许最后只有两成属实，八成是假的。这反映了人内心的不洁。一个人若是内心清洁，他的话也会真实。这样的人，你知道他不会心口不一，他的手是清洁的。换言之，当主耶稣谈到清心时，我们绝不可使之过于属灵化，以致对我们来讲，清心不再具任何实际意义。很多次听到人们说：“这很属灵，但不实际”，听起来好似属灵的事永远都是不实际的，真令人难以置信！我们思想必须改变。圣经所讲的刚好相反，属灵的事才是实际的，不属灵的事反而不实际，因为不真实。

当圣经提及一件事（如清心）是属灵的，这意味着你的改变极为真实。这也意味着，清洁的事才是真实的，因为清洁必须在生活的各个方面体现出来（包括你的衣着）。有人认为，外表肮脏才是非常圣洁的，证明你不注重外在事物。他们会说：“你刚才说过，一个人的里面才是重要的，外表如何无伤大体。如果我不梳头，不洗发，满头油污，头发都竖起来，说明我非常属灵。重要的是我内里的清洁，即使我很无礼也无关紧要，无礼只是外在的，事实上我里面非常良善。”

我们决不可以随己意解释圣经的话。清心的意思不是指你的行为无关紧要，内心才是重要的。不，绝不是这个意思！圣经中清心的涵义十分确切，也非常实用。尽管你是一个心灵清洁的人，你也要洗脸。不单你的心是清洁的，你的脸也要洁净，这就是圣经的意思，它非常实际。诗篇二十四篇讲到：手洁心清，因此，你的手也要清洁！不错，我明白这意味着不要犯罪，但同时也意味着你要洗手。为了见证基督，基督徒的衣着也要谨慎。基督教就是这样实际。每一位神的仆人的外表都是我所关心的。我觉得有一些神的仆人，外表应有所改观。你的鞋是否干净并非无伤大雅，若你的心洁

净，也让你的鞋保持洁净吧。如果有人到你家拜访，他们希望看见一个整洁的基督徒家庭。不要以为：属灵上的洁净是指内心的清洁，因此，即使我的家如同倒翻的垃圾箱也无伤大体，最重要的是我的内心。

我强调这点的理由是，太多基督徒认为属灵只是内在的，外在的事物并不重要。由此推及，行为也是无关紧要的。怪不得有些基督徒，甚至牧师，对人无礼，简直到了令人难以置信的地步。如果你质问他们的无礼表现，他们便说清心才是重要的。然而，我希望能从你的表现，你如何行事为人，看到圣经上所说的清心。因此圣经要求我们言语诚实，主耶稣在登山宝训也说到，你们的话，是，就说是；不是，就说不是——绝对真实！是的，圣经是这样实际的。圣经从不同的方面讲到这点，我们常常看到，清洁的心体现在对神的顺服上。借着在日常生活中实际地顺从神，便可看到。它就是这样具体和真实。

清心—完全的心

“完全的心”这个词在旧约多次提及。例如，在列王纪上八章 61 节（和合本翻译为“诚实的心”）、列王纪下二十章 3 节及其它多处都有提及。我发现“完全的心”所指的就是一颗圣洁和对神完全委身的心。这种对神的完全委身，也在对神实际的顺服上体现出来（参王上八 61）。“完全”这个词是指全部：一颗完整的心，没有任何分割。清心是指你以整个心（不是部分的心）去爱神，明白这点十分重要。

在历代志下二十五章 2 节提到犹太王亚玛谢：“他行雅伟眼中看为正的事，只是心不专诚。”很有意思！你可以行神眼中看为正的事，然而你的心是不完全的。这样的人能见到神吗？当然不会。主耶稣说清心的人必得见神，“清”意味着完全，意味着毫无瑕疵，全然洁净，毫无污渍斑点。因此，唯有一颗完全的心（对神完全委身的心）才得以见神。圣经记载亚玛谢行神眼中看为正的事，从外表来看他所做的一切都是对的，但从里面看，他对神的心并不完全。因此我们必须保持平衡，我们里面必须完全，外在也必须有

实际的体现。完整、全部，即是“完全”，这就是清心的涵义，即全心向神。这样，你的眼睛就会向神单一纯全。

最后，清心也意味着心里受割礼。罗马书二章29节也谈到心里的真割礼。同样，歌罗西书二章11节也讲到“不是人手所行的割礼”，即心里的割礼。什么是心里的割礼？它的意思是除去属肉体的心。除去属肉体的心又是什么意思？它意味着清洁的属灵动机。清洁的属灵动机是指什么？十分简单，是指对神完全而毫无保留的顺服，这种顺服是出于对神的爱。

现在，我相信大家都明白怎样成为一个清心的人。我们明白心是指什么，我们也明白清洁的心是什么意思。清洁的心是一颗完全的心，它遵行神的旨意，并且完全、彻底地委身于神的旨意。愿我们靠神的恩典被他的大能改变，并仰赖他的恩典遵行他的旨意。在那一天，你和我必会面对面看见神。

八福系列之七

使人和睦的人有福了

马太福音 5 章 9 节

我们来到第七个福，就是马太福音五章 9 节，主耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”

首先，我要就上一次所讲的内容，做一个简要的总结。主耶稣说：“清心的人有福了，因为他们（不是任何人，是清心的人）必得见神。”惟有清心的人被赐予看见神的应许，这也是得永生的应许。那么，什么是“清心”呢？“清心的人”这个词在希腊原文是“心里清洁的人”，即这个人已从罪和自我中被洁净、被释放，如今能够完全专注地爱神！那些在心里受了割礼的（从罪与自我中被洁净的人），就是尽心尽意爱神的人。因着对神的完全委身和奉献，他们也遵守神的诫命，一心一意地遵行神的旨意。因此，清心的人就是全心爱神，遵行神旨意的人。然而，什么是神的旨意呢？答案就在马太福音五章 9 节，神的旨意就是要我们成为使人和睦的人。

八福的次序

我们按着次序看八福时，就会观察到其思路的连贯及进程。八福的次序非常奇妙，在形式上是九种福气（“八福”是一个传统的总称，实际上，当中包含九种福），若我们视最后两个与逼迫有关的福是相同的，剩余的八种仍可归结为七种。现在，你可能觉得有点儿乱，不知所云，其实，根据某些抄本，“温柔的人有福了”紧跟在“心灵贫穷的人有福了”后面，因为“温柔的人”与“贫穷的人”是同一类的人。在第一讲我们已看到，在希伯来文中，“贫穷的人”与“温柔的人”是同一词的两形式，这个词既可译为“贫

穷”，也可译为“温柔”，实际上两者是相同的。因此，在许多重要的抄本中，“温柔的人有福了”紧跟在“心灵贫穷的人有福了”后面，两者是彼此重复的。而最后两个福：“为义受逼迫的人有福了”及“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了”，也是彼此重复的，讲的是同样的事。前两个彼此重复，最后两个也彼此重复。因此，尽管有九种福，实质上可归结为七种。

同时，你也会留意到一种由内向外的进程，它是从“心灵贫穷的人有福了”开始，这是内在的，你的心灵是贫穷的。而来到最后一个福时，会看到它是向外伸展的。一个努力使人和睦的人，也是不断被逼迫的人，我们已由内转到了外。而且，这里有一个很有意思的对应关系，即是，内在与神的纵向关系，及外在与人的横向关系。“心灵贫穷的人有福了”意味着我们在神面前是一个心灵贫穷的人。“哀恸的人有福了”，在人的关系层面，我们也为这世上的罪哀恸。一个是纵向关系，一个是横向关系，形成一种纵横交错的特征。“温柔的人有福了”是纵向关系；“饥渴慕义的人有福了”，是渴慕神的公义实行在我们的生命中及这个世界上。“怜恤人的人有福了”，则是纵向、横向兼而有之。“清心的人有福了”是纵向关系，而“使人和睦的人有福了”则是横向关系。

这种由内向外的进程，提醒基督徒万万不可聚焦在自己身上，只关注自己的圣洁、公义而忘却了周围的世界。圣洁从来不是向内的，以致我们与世隔绝。主耶稣告诉我们，他所谈论的圣洁，不是透过与人隔离，或者在修道院内修炼而达成的。这种圣洁要像光一样穿透黑暗，并如盐一般征服周围的腐败。因此，主耶稣绝非讲论某种与世隔绝，或者与人隔离的圣洁。这里，我们看见这个由内（心灵贫穷）向外（使他人成圣）的进程，一个非常明显的特征。

使人和睦既非政治性也非社会性

主耶稣所说的使人和睦是指什么呢？为了避免混淆不清，首先，我们要清楚它不是在指什么。主耶稣谈到使人和睦时，他所针对的并非是政治或社会层面的和平，这一点非常重要，为什么呢？

比如说，两个派系或两支军队正在对垒，使人和睦的人会做什么呢？他会冲进对峙的军队当中，挥舞着横幅高喊：“和平！和平！我们不应彼此开火！我们不应彼此争斗！”这就是使人和睦吗？

然而，这不是主耶稣的意思，因这不是主耶稣要我们使人和睦的方式。尽管使人和睦听起来很简单，然而我们所要做的比这还要深入得多。例如，你正在一家企业工作，这家企业的工人因对管理层不满而举行罢工，工人们破坏门窗，扰乱交通秩序。如果这种事发生在你所在的公司，你会怎么做呢？你去劝说他们：“我们要和平，不要罢工。我们应彼此友好相处，让我们握手言和吧。”你认为自己是一个使人和睦的人，因为你反对暴力、扰乱、罢工，诸如此类的事情。

谈及使人和睦时，主耶稣的意思并非要教会全体都去面对罢工队伍，都成为和平主义者。他并没有说，如果你想成为使人和睦的人，你不要参军，免得你开枪杀人等等。这样一来，我们已卷入到政治及社会活动中。或许你认为“使人和睦的人”所指的就是那些横卧在路上、阻挡军队前进的人，他们疾呼：“从我身上踩过去吧，我是和平的使者，你们不应打仗！”

你看，很多人可以轻易曲解圣经来达到其政治和社会意图。然而，这是主耶稣吩咐门徒去做的事吗？当年，罗马军队进攻耶路撒冷时，你看到主耶稣的门徒躺卧在军队前，高呼：“和平！和平！不要进军耶路撒冷，在这个世代我们需要和平！”你看到这种场面吗？任何人若想在这个世界上、在政治层面上建立和睦，就是还没有明白我们在这个世代的任务。在新约，教会从未卷入政治、社会，诸如此类的问题中，圣经从没有这样的例子。要实现和平绝非靠这种手段。那么，确切来讲，我们当怎样建立和睦？我们谈论的是哪一类的和平？

查考主耶稣的教导时，我们看到主耶稣所讲论的和平，首先是在属灵的层面。你会问：“难道基督徒不关心政治，不理睬社会问题吗？”我经常听到人们辩论加拿大魁北克省的问题，“要独立”还是“不要独立”？支持与反对两派相持不下。在这种形势下，我

们怎样建立和平？基督徒是否该置之不理，因为我们只关心属灵层面的和平？我们当如何面对这些困难和问题？

有一天，我与一位姐妹聊天，她问到同样的问题：“既然世上基督徒这么多，为什么我们不参与解决社会与政治问题？如果所有的基督徒都决心建立和平，参与处理社会与政治问题，我们一定会对世界构成重大影响。”我向她解释，你可以处理社会和政治层面的问题，然而这只能治标不治本。这并非主耶稣在这个阶段要谈论的。如果你不去解决病因，只是医治表面症状，这只是治标。如果你头痛，你服用阿司匹林，这就是病症治疗，因为你不知道为什么头痛，而只是处理表面症状，没有从问题的根源着手。

使人和睦必须从问题的根源着手

政治与社会动荡反映着更深层的问题。故此，躺卧在行进的军队前并不能解决任何问题，因问题不在于这一场或那一场侵略，而在于究竟什么导致战争。你必须进入人的内心去寻找问题的根。那些明白问题所在的基督徒，是从人心的层面处理问题的。主耶稣是从问题的根源着手，所以“清心的人有福了”。单是尝试解决劳资纠纷，实在于事无补。你解决了这一个，另一个又会出现，此起彼伏，永无止境。如果你只是治疗问题的表面症状，你不能根绝问题。要解决问题，你必须从问题的核心——即腐败的人心着手。当人心里的疾病被治愈时，病症自然会消失。

圣经也关注社会问题，但解决方法不是从社会层面，而是从属灵层面，从一切问题的引发点着手。因此，具有社会和政治意识绝非坏事，然而若是单从这个层面处理问题，就是不明白人类一切问题的根是在属灵层面。只有从属灵层面着手，才是切实地处理问题。

例如，在保罗的时代，存在着奴隶制问题。关于这点保罗怎么说？他有没有大声呼吁：“我们要和睦，不要有压迫，要改变社会状况，奴隶制必须废除，我们不能允许人压迫人……”？我们从未听到保罗这样讲，这让我们倍感惊奇！如果你了解属灵的策略，你会意识到，解决奴隶制的问题，保罗不是靠挥舞反奴隶制旗帜，乃

是借着传讲福音，以致人心被改变。当人心被改变后，你随即意识到，你不能对待另一个人如同你的私有物件。福音不需要传讲反奴隶主义思想，只需改变人的心，这制度自然会瓦解。因此，福音广传后，奴隶制已无法实行，因人不能再以这种方式压迫同胞。你处理病根，病症自然就会消失。

奴隶制是人类罪恶的病症之一，是出于想占有并支配他人的欲望。人心被改变后，这种欲望也随之消失。如果你只是改变外在形式而不改变里面，那么奴隶制会以另外一种形式出现。你可以废除奴隶制的人口贩卖制度，但它会以另一种压迫形式出现，例如对工人和穷人的欺压。你不可以像拥有奴隶般拥有他，但你仍然可以在经济上压迫他，你仍可以剥削他。你仍可以践踏穷人，正如在以色列所发生的。每当以色列属灵状况倒退时，这种事情就会发生，社会不公义旋即兴起。你能做什么呢？打击每一起社会不公义吗？这样做，只是在与病症争战。众先知不只是与病症争战，不只是谴责病症，他们告诉人们，这些病症是源自属灵问题，是人里面的属灵疾病。

我们必须认清问题所在。我从不卷入政治争论或社会动乱，因为我是从属灵层面解决问题的。唯有人在属灵层面被改变，社会及政治层面的问题才会改观。现在，你开始明白圣经的策略了吧。许多基督徒不明白这点，认为基督徒是被动的，从不关心社会问题，事实绝非如此。因为惟有人心被改变，其它问题才会迎刃而解。说到“使人和睦的人”，并非意味着你要高举标语，沿街游行，口中高喊“和平”。这样做徒劳无用，它不能改变人心，只会令你滑稽可笑。如果这对改变人心有所裨益，我不介意被人看为滑稽。

和平与公义不可分割

另外，使人和睦不等于凡事妥协。建立和睦并非要你在道德及属灵问题上妥协：“好吧！让我们息事宁人，既然你不同意我的观点，我们就把问题抛诸脑后。”这表示“和睦”比真理更重要，为了达至“和平”我们甚至可以舍弃真理。事实绝非如此，这根本不是主耶稣的教导，这是对和平与公义关系的曲解。在圣经中，和平

与公义两者绝对不可分割，只要有和平的地方，公义也会相应出现，这是一个不会改变也不能改变的原则。

例如，箴言十章10节，根据希腊文七十士译本，“使人和睦”这个字在该节出现：“以眼传神的，使人忧患，勇于责备的，使人和睦。”圣经的教导与我们想象的完全不同。借着谴责虚谎来使人和睦？有可能吗？第11节讲到：“义人的口是生命的泉源”。义人的口怎么会是生命的泉源呢？正如我们刚才所读，因为他谴责虚假。相反地，“强暴蒙蔽恶人的口”，留意“蒙蔽”，表面上是讲论和平，真实意图却是强暴。换言之，强暴被隐藏在美丽的言辞中，因此第12节说：“恨能挑启争端，爱能遮掩一切过错。”

留意第10节，“以眼传神的……”，在西方，向人眨眼、使眼色可能是一个友善的举动，但这人却是使人忧患的。“勇于责备的……”，就是那些谴责罪与邪恶的人，才是使人和睦的人。你看，倘若没有公义，和睦就没有根基。你怎可能把长久的和睦建于虚谎之上？这是不可能的！这不难明白。长久和睦的唯一基础是公平与公义，你怎可能透过虚谎和对虚谎的妥协来建立公平与公义？这是不可能的。

这样，你就明白箴言十章10节所讲：“勇于责备的，使人和睦”，这恰好与耶利米一直谴责的假先知形成对比。例如，耶利米书第六章14节及第八章11节告诉我们，这些先知不断地说：“平安！平安！”其实没有平安，他们所说的是谎言，他们绝不是使人和睦的人。你不能单凭说“平安！平安！”，就能带来平安，你要传讲真理。没有平安时，你不能说：“平安！”你要说：“没有平安！”以赛亚书四十八章22节讲到：“雅伟说：‘恶人必不得平安。’”你不能为了和睦而牺牲公义和真理。

在以赛亚书九章6节，主耶稣被称为和平之君，同时他也是一个不断谴责罪恶的人。他对宗教人士的谴责是空前绝后的严厉。在主耶稣的时代，最富宗教色彩的人士，就是法利赛人和文士。主耶稣对这些人的谴责，严厉程度前所未有的。他指出这些宗教人士的罪与虚假，马太福音二十三章整章充溢了这种谴责。因此，你要牢

记，和睦不是向虚谎妥协，不是所谓：“好吧，为了和睦，即使他讲的是谎言，我也不会说什么。我们必须去爱，我们必须和睦。”

事实绝非如此。在加拉太书2章11节记载，当保罗看到彼得行得不正，与福音的真理不符合时，就在众人面前指责他。或许你认为，这样严厉地指责彼得实在没有爱心，他毕竟是一位资深望重的使徒。但对保罗而言，这并不重要，因为哪里有谎言，哪里就会有冲突和纷争。有罪的地方不可能有和睦，你要清楚明白这一点。

罪——不和的起因，公义——不和的解药

这就引出下一点，即罪是所有不和与纷争的起因。不忠与虚谎（无论是言语还是行为）是种种不和的起因。罪必然会造成各种的冲突，无论这冲突是内在的还是外在的。如果你活在罪中，你里面迟早会感到动荡、不安、压力和紧张。我们所处身的西方社会，是一个依靠安定药片、镇静剂和安眠药生存的社会，因我们活在种种外在和内在压力之下。为什么有这么多压力？为什么这么紧张？若只是被大量工作催逼着，则是另外一回事。有时，我们无法应付巨大的压力，因有许多工作亟待完成。甚至保罗自己也说，想到那些有待完成的工作，为众教会焦虑、挂心的事，他也遭受失眠之苦。

然而倘若你精神紧张、忧虑是因为其它因素，例如与兄弟姐妹有冲突，与妻子或丈夫有冲突，与朋友或上司有冲突，到处都是关系紧张，则又是另外一回事。那么你失眠是因为罪，罪是所有冲突的根源。想一想，你的人际关系如何？你与妻子的关系如何？家庭是许多冲突的源头，因为罪在当中会迅速浮现。在家庭或朋友间、父母或子女间，自私引发许多问题，许多紧张，许多不愉快。

如果你带过孩子，你就会知道小孩子总是坚持己见。你告诉他什么对他好，他偏认为不好，又是冲突！罪所带来的内在痛苦、精神痛苦及种种压力团团围绕着你。所以，使人和睦的人不能只是把问题掩饰起来，这无济于事。你要意识到罪是所有不和的起因，你必须先对付罪。使人和睦的人必须以公义为他最大的关注，因为公义是罪的克星，这一点我们要特别留意。然而，我们怎样透过关注公义来对付罪呢？使人和睦的人必须思想怎样处理不义，其中一个

方法就是谴责不义。他必须大胆地责备罪恶，即使这会使他不受欢迎。你会看到，紧接着下一个福就是：“为义受逼迫的人有福了”，后果是理所当然的，之间的联系显而易见。

建立和平是透过新的心，新的根基

倘若你想拥有真平安，你怎样做呢？靠吞服镇静剂吗？它只能暂时缓解病痛，不能解决你里面的问题。你如何解决这个问题呢？你必须在生命中建立公义，但如何开始呢？

有些地区，尤其是非洲及东南亚一些地区，房屋的地面是由泥土抹成的。你知道怎样清理这种泥地面吗？用什么方法清理干净呢？我们可以在地上倒些肥皂水，然后用硬毛刷刷洗一番，对吗？但这样刷洗后，结果如何呢？地上将会一滩泥泞，非但没有更干净，反而更肮脏。那怎么办？用扫把清扫？那却是尘埃满家飞。到底应该如何清理这种泥地面？充其量，你把灰尘扫到外面，希望能够解决一些问题。毕竟，泥地面是不能这样清洁的。

那么，应该怎么做呢？你只能够在泥地面上铺上其它东西，就是说，另换新的地面。现在，你就明白为什么现代房屋，在泥地基础之上铺上木地板了，不然的话，房屋的地基要放水泥，以致地基是水泥而不是泥土。这样，你的房子就是建在坚实的基础上。如今，人们进入屋子的地下室，不会再看到泥土，因整栋房子是建造在坚固的混凝土上。同样，为了房屋的稳固和便于清理，必须有一个新的地基，你总不能只是不断地刷洗泥地面。

这个例子有什么寓意？它告诉我们，如果你知道你里面没有平安是因生命不洁净，没有公义，那么，你应当怎么做呢？用肥皂水和刷子把泥垢洗掉吗？这样做无济于事，因为在泥垢下面还有更多的泥垢，你的问题永远不能得到解决。唯一的解决方法是，整栋房子的根基要重建，就是你生命的根基要重建。这就是圣经所说的“重生”，这是经历平安的唯一方法。简而言之，如果你没被改变，里面没有一颗全新的心，你不会有平安。若你没有平安，你也不能成为使人和睦的人。因此，主耶稣谈到和睦时，他并非谈论一种表面，人人三缄其口的和睦。

曾经有人问一对老夫妇：“为什么你们的婚姻可以维持这么久？”做丈夫的回答说：“是这样的，由结婚开始，我们就订立了一个条约。”那人问道：“什么条约呢？”做丈夫的回答说：“条约的内容是，只要我们之间起了争执或吵起来，我就出外散步，让事情平息下来。这样，我们的婚姻得以维持这么久。”他继续说道：“自从我们订下条约后，我大部分时间都在外面。户外活动占去了我大部分时间。”他大部分时间在外散步，长期户外活动使他非常健康。他们拥有和睦的唯一方法就是少见面。每次吵架，他就出外散步，一天之中散步多次，这是保持健康的好方法。

遗憾的是，许多所谓的和平就是这类“休战”式和平。双方达成临时停火协议，你不向我射击，我也不向你射击，否则只会两败俱伤。实际上，这就是“泥地面”式的和平，毫无功效。这是怎么样的婚姻？要享有真正的和睦，我们的里面要被改变，这是唯一的途径。只有当神改变我们的心，我们里面才会有平安。

没有爱神及爱人的心，不能成为使人和睦的人

在约翰福音十四章 27 节，主耶稣对门徒说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的……”主耶稣所讲的平安来自与神和好。我们如何成为使人和睦的人呢？最重要的是，我们必须与神和睦、与人和睦，然后才能使人与神和好。惟有这样，我们才能在两者之间建立和平，因为我们已与双方和好。

使人和睦的人必须与双方友好，与任何一方关系不好，都不会被接纳为调停人。因此，一个使人和睦的人，必须与双方友好，这是第一个要素。不但与双方友好，还要对双方有爱心。为什么你要冒险为双方调解？调停是最危险的工作之一，极有可能得罪双方，遭受两面夹攻。你知道调停人会遭遇什么事吗？他们为双方努力调停的同时，常常遭受双方指责。卡特总统在尝试调解阿拉伯人和犹太人时，就遭到双方的指责，然而他仍然希望会有成果。这是非常不容易的，因为在调停时，其中一方会指责你偏袒对方。你跟阿拉伯人交谈，犹太人便说你偏袒阿拉伯人，你跟犹太人交谈，阿拉伯

人便说你偏袒犹太人。他就被夹在中间，没有真诚的爱，我们不能成为真正的和平使者。

请留意由此带出的属灵原则，即除非你真诚爱神、爱人，并渴慕让双方和好，否则你不能成为主耶稣所说的使人和睦的人。这表明若要成为一个使人和睦的人，要求是相当高的，绝不像在街上游行、挥舞横幅那样简单（任何人都能做到）。也不像站在那儿做政治演讲那么容易，它必须发自一颗真诚爱神及爱人的心。我们能否说我们非常爱神、爱人，以致我们愿意成为使人和睦的人，叫世人与神和好？

如果你认为这很容易，想想你自己的人际关系（例如，与你同住的室友，朋友，父母，子女，配偶等），就能体会到使人和睦的困难所在。要拥有这样爱神、爱人的心，你必须经历重生，正如罗马书五章 5 节所说：“神的爱浇灌在我们心里”。除非你经历到这一切，否则“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子”是不可能达到的。除非我们被改变，否则，这只是一个不切实际的梦想而已！我一次又一次地强调这点，救恩的关键是在于生命的改变，是这种内在的改变使这个福成为可能。你能否说你已被改变，以致你愿意全心爱神、全心爱人，即使是你的仇敌？

使人和睦——要爱你的仇敌

从这个教导看到，要成为使人和睦的人，你必须爱仇敌。马太福音五章也谈到爱仇敌，44 节和 45 节是这个福的平行经文，主耶稣说：“只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子……”请仔细留意这些字句，“爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作天父的儿子。”相比“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”当中的涵义完全相同，这一点是非常重要的。使人和睦的人，就是那些爱仇敌的人，除此以外，你怎样建立和平？

之所以有冲突，是因为我们自私自利。或许他是一个好好先生，但他首先关注的是自己的利益。与小孩子相处，你会即刻看到这点，在他们心目中，自己的利益高过一切。我喜爱小孩子，他们

非常可爱，然而却是自私得令人难以置信。自私是一切冲突的因由，人与人之间之所以有冲突，是因人人偏行己路，不愿以神或他人的利益为先。我们必须明白，除非我们有爱人的心，愿意去爱人（直到神彻底改变他们），否则我们不会有平安。这就是使人和睦的人的工作。你去关心他人，直到他们被神改变，摒弃自私的生命。这样你就会明白基督的心肠，认识到主耶稣是借着十架的宝血建立和平的。

使人和睦的人的代价

成为使人和睦的人是需要付代价的，他要付的代价就是以爱胜过罪。罪是导致动荡与混乱的因由，因此使人和睦的人必须要以爱胜过罪。他认识到罪是导致不和睦的因由，要达到和睦，他必须要带人离开罪。他必须让罪人明白，罪是导致不公义的原因。他要做两件事：责备罪人，也要爱罪人（正如主耶稣所做的）。正是这一点使建立和睦如此艰难。它是一项艰巨的任务，然而却是极有价值的。看到一个人改变，看到他远离不义（因他认识到罪的可恶），这是何等奇妙的事。

你有没有带过孩子？如果有，你就会明白我的意思。做一个使人和睦的人如同带孩子。女儿犯错的时候，我会责备她，如果必要的话，我也会责打和管教她。然而我不单责备她，也爱她、关心她，以致她认识到罪的可恶。为人父母真不容易！要使小孩子相信某些东西不好，十分困难。你有没有劝说过小孩子不要吃糖果？这非常难，我几乎放弃了。我不知如何向小孩子证明，糖果不仅对牙齿不好，对健康也不利，会破坏他的胃口。我想你们做父母的便知道这个工作如何不易。小孩子深信糖果好，他尝了尝便说：“啊，非常好吃！”但是爸爸却说不好。

你试试去说服小孩子不要吃糖果，你就会对使人和睦的工作深有体会——如何使罪人认识到罪的可怕。然而，罪人说：“犯罪的感觉挺好！我虚报所得税，结果多得五十元，如果我没虚报，便损失五十元。难道多付五十元所得税就好吗？我可以用这五十元吃许多顿牛扒餐，可以买许多东西。你竟然告诉我这样做是违法的，要

我拿这五十元去付所得税？真是荒唐！”

使人和睦的人的任务是要在公义的基础上建立和平。现在，你体会到这项工作的艰巨了吗？你如何使罪人相信罪不好呢？我仍在尝试找到一个方法，向我女儿证明糖果不好，可是还未成功，因为她的牙齿仍然完好，没有蛀牙。上次看牙医时，她不需要补牙，她说：“你看，我的牙齿很好！”我只能对她说：“这是因为爸爸告诉你不要吃糖果。”但她仍然不信。多么艰难的工作！劝告罪人不要爱罪是何等的艰难，因为罪人一向爱犯罪。例如，有人喜欢看漂亮的半裸体女人照片，你却告诉他，不要看这种照片，这是肉体的诱惑。在他看来美极了，你如何说服他呢？这是多么艰巨的任务！

一个借着使人和睦来建立公义的基督徒，常常感到自己在打一场艰巨的仗，几乎必输无疑。你想说服这个人虚报所得税是不对的，他却对你说：“我并不比别人差，我只瞒了五十元所得税，那人瞒了五百元；比起他，我算是好人了。”你告诉他，问题不在五十元或五百元，偷税就是偷税。他却不以为然，毕竟五十元跟五百元是有分别的，不是吗？多么艰难的工作！而且，长此以往你会树敌很多，人们开始对你说：“走吧，圣人！我们受够了！难道我们不需要生活吗？把你的圣洁带到别处，去向修道院的修士传你的道吧。我们必须在现实生活中力争生存。”

这是一项艰巨的工作，我们都明白这种令人沮丧的感受。你想建立和平，叫人与神和好，然而却是浪费时间。此外，当你触及人的痛处时，便惹上麻烦了，他们会群起攻击你，如同那些人攻击主耶稣，把他钉死。倘若你只是针对无关痛痒的事，他们会一笑置之，然而，当你针对他们生命中的罪时，他们便会对你不客气了。

施洗约翰对希律王说：“你不该娶你兄弟的妻子。”结果他就被关进监狱并死在狱中。如果他只是讲五十元的所得税，希律或许会一笑置之。但是，论及到他与兄弟妻子的私生活时，便不同了，他会说：“你竟然谈论我的私生活，够了！隐私终归是隐私，你最好少管闲事，否则我对你不客气，你不要自讨苦吃！”这就是使人和睦的工作，我们被呼召正是为了这项工作。当你呼吁人们和睦

时，你是在呼吁人们停止以自我为中心，让神在生命中做王，让神在生命中建立公义。这是何等的任务！

两种儿子的名分

我们要留意这句话：“他们必称为神的儿子”。在希腊文法中，这个被动语态称为神圣被动语态（即神在背后工作，人是被动的）。这句话的意思是，神将来会承认他们为儿子。注意这里的将来时态：他们必称为神的儿子，不是指现在，而是将来。这一点很有意思，因为稍后在马太福音五章 16 节，主耶稣称他的门徒是神的儿子：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”如果神是你的天父，那么你现在就应是神的儿子。然而，主耶稣在此并非谈论现在的儿子的名分，而是将来的儿子的名分。我们必须按照解经的原则明白这点，绝不可错误地以为，主耶稣是在谈论现在的儿子的名分，实际上，他是在谈论将来的儿子的名分。

你有没有注意到，圣经教导了两种儿子的名分？一个是现在的儿子的名分，一个是将来的儿子的名分。你现在是儿子，但只是个开端，你还没有完全得着儿子的名分，你是儿子，只是在试用期的层面而已（因此，不要为“一旦为儿子永远为儿子”争论不休）。这是我说的吗？不，这是圣经说的。保罗在罗马书八章多次谈到儿子的名分，我们先看罗马书八章 15-16 节，这样你可以看到全面的图画：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸，父！’圣灵与我们的内心同证我们是神的儿女。”

我们再看 22-23 节：“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的（即有圣灵赐给我们，借此我们呼叫“阿爸，父！”），也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”保罗在第 15-16 节刚说过我们有儿子的心，是神的儿女，但在 23 节却说我们等候得着儿子的名分。是的，我们还没有完全得着儿子的名分，我们仍在等候得着儿子的名分。我们有圣灵，如同初结的果子，也正因为有圣

灵，我们才能呼叫：“阿爸，父！”然而，我们如何明白这一点：我们是儿子，但还未完全得着儿子的名分？唯一的解释是，我们为儿子是在试用期的层面。除此之外我们无法明白，我们既是儿子，却还没有完全得着儿子的名分？正如主耶稣在马太福音五章 9 节所说，到那一天，我们必称为神的儿子。

这使我想起外交大使的例子。大使到达一个国家后，首先要被官方认可为使节。他需要将证书呈递给该国元首，被该国元首正式接纳为使节。倘若该国元首不接纳他，他便要返回国，即他作为大使未被接纳、未被认可。是的，在某种意义上我们是儿子，我们有初结果子为儿子的名分，但还未完全得着儿子的名分。我们的救恩还未完成，我们在等候得着儿子的名分，我们在等候身体得赎。只要我们的身体尚未得赎，我们的救恩还未完成，我们儿子的名分还未被确认。关于这一点，你或许感到困惑，但如果能有更好的解释的话，我愿倾听。

使人和睦的人将被称为神的儿子

神会宣告并承认什么样的人为儿子呢？在这里，我只看见一类的人，就是那使人和睦的人。唯独使人和睦的人，神才会承认他们为他的儿女，我怀疑我们当中多少人够格。我常常问基督徒，腓立比书二章 12 节保罗所说的：“当恐惧战兢作成你们得救的工夫”是什么意思呢？“恐惧战兢”这个词，保罗在指什么呢？今天，我们活在一个强调确据和保障的时代中，若缺乏安全感，我们的属灵生命会受亏损。圣经所讲的却刚好相反：如果你觉得有把握，你会受亏损；如果你不那么把握十足，或许你会恐惧战兢地作成得救的工夫，以致得救。

这正是保罗在腓立比书二章 12 节所要强调的，可是我们却颠倒了圣经的强调。我曾多次问基督徒，请他们告诉我：“当恐惧战兢作成你们得救的工夫”是什么意思。无人能给出答案，一个也没有。无论是牧师还是基督徒，无人能给出答案。如果你想难倒一位牧者，你只需问他腓立比书二章 12 节是什么意思，他肯定没有答案，因为按着现今教会的状况，这问题是无从回答的。

你要明白主耶稣在讲什么？他在劝我们不要那么自信。神是你的天父，这没有错，但不要忘了在罗马书九章，犹太人也被称为神的儿子，在新约有许多种儿子的名分，问题是你所说的是哪一种儿子的名分？犹太人也被称为神的儿子，在罗马书九章 4 节，保罗说儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪，应许都是他们的。同样，天使也被称为神的儿子，然而，他们不能得着这里保罗所说的儿子的名分。那么，保罗所讲的儿子的名分，是什么样的呢？是神以一种非常直接的方式亲自承认你为儿子，这就是新约救恩的涵义。众天使得不着这个救恩，那些不信、不顺服的犹太人也得不着。他们有儿子的名分，但不是这种儿子的名分。

要切记，主耶稣所讲的是最终的儿子的名分，是将来才能得着的。这个将来的救恩，正是八福的重点所在。史怀哲教授和迈尔都非常清楚地留意到这点。他们都认识到，这个儿子的名分不是现在的，而是将来的。到那一天你会成为儿子吗？谁会成为儿子呢？那些使人和睦的人，必成为神的儿子。你是使人和睦的人吗？如果不是，你最好现在就开始恐惧战兢作成你得救的工夫。我说这些，是按着神话语的权柄，你必须清楚这点。

宣扬和平，传扬救恩

你问：“我怎样成为使人和睦的人？使人和睦的人当做些什么？”我们看到，他使世人与神和好。要想这样做，首先他必须爱神、爱人。只有当圣灵将神的爱浇灌在他心里时，他才能够爱神、爱人。因此，要想成为使人和睦的人，你必须完全依靠神的恩典。神呼召你去做一个使人和睦的人，每一个真正的门徒都要成为使人和睦的人（不仅仅是牧师）。

使人和睦的人要传扬和平的信息。和平的信息是什么？和平的信息就是救恩的信息，宣扬和平就是宣扬救恩。以赛亚书五十二章 7 节说：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，这人的脚登山何等佳美。”这里讲到传扬和平信息的人。保罗在以弗所书六章 13-17 节结束该书信时，对基督徒说，我们必须戴上头盔，穿上护心镜，要拿起神所赐的全副军装，还要在脚上穿上平安的福音。这

是什么意思？意思是你的行事为人，你整个的生命方向，你的一生，都以推进平安的福音，拓展属灵和平为目标。

弟兄姐妹们，请牢记，除非你成为报平安信息的人，除非你的脚穿上平安的福音，否则救恩与你无份，到那一天，你不会被称为神的儿子。因为主耶稣在这里告诉我们，使人和睦的人将被称为神的儿子。保罗告诉我们，我们的呼召是一个崇高的呼召。不要对自己说，因为我相信主耶稣，我已经是神的儿子。是的，过去你曾被称义，在某种意义上你是神的儿子，就如犹太人是神的儿子一样。然而，如果你想在那一天成为真正神的儿子，你必须做使人和睦的工作，使人与神和好，使人与人和好。你要在公义的基础上建立和睦，做一个使人和睦的人。我盼望你能清楚明白主耶稣所宣讲的信息。

八福系列之八

为义受逼迫的人有福了

马太福音 5 章 10-12 节

我们来到马太福音五章 10-12 节，主耶稣说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”

我们也看相关的平行经文，路加福音六章 22-23 节，它以大同小异的词语表达了同一真理：“人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗待先知也是这样。”接着，26 节说：“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样。”

从这段经文看到，假先知极受群众爱戴，而真先知却遭人辱骂、被人恨恶。这种情形非常奇怪，表明这个世代的人不知如何区分真假先知。真先知遭受的是毁谤、批评、谩骂和拒绝，而假先知却是人人赞赏、倍受欢迎。主耶稣警告门徒说：“你们要小心，当人们都说你们好的时候，你们就有祸了。”这就是假先知的待遇，在他们的世代，他们倍受尊崇，而真先知如以赛亚、耶利米、以西结却遭人恶待和毁谤。

主耶稣想教导我们什么呢？八福是以“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”作为开始的，第 10 节又回到：“……因为天国是他们的”，而这一次指向的是为义受逼迫的人。你要留意当中的平行关系，这表明绕了一圈后又回到起点，回到这些承受天国的人身上。在下一讲，我们会查考有关八福的次序，以及这种次序的属灵涵义。

受苦的人是快乐的

让我们集中查考“为义受逼迫的人有福了”这句话的涵义。我们看到福气是归给那些受苦之人的，换言之，“为义受苦的人是快乐的”。可是，世人一般都认为受苦的人是最不快乐的，受苦的人是最可怜的。在我离开中国后，常常听到人们说：“这些中国人真可怜，要受这么多苦！太不幸了！”我告诉他们：“他们是快乐的，你们西方的基督徒才是真的可怜。因为主耶稣说：‘为义受逼迫的人是有福的，是快乐的’。”受苦究竟是快乐还是可怜，取决于你从哪一个角度看。如果你从属灵的角度看，你会看到，要临到的属灵祝福是令人万分羡慕的。问题是，教会已习惯从世界的角度看事情。

属世的教会只能从世界的角度看事情。从世界角度看，你会觉得他们要受这么多苦，真的太不幸了，他们的命运真悲惨。然而，主耶稣教导我们要从属灵的角度思想。如果你从属灵的角度看事物，你会体会到受苦是有福的。待会我们会看到为什么受苦是那么有福，受苦是一个荣幸。

1955年，我在北京参加王明道先生的聚会，我记得他很清楚地讲：“我不配为基督的名受苦，然而，如果神让我受苦，我觉得非常荣幸，我会视之为是莫大的祝福。”王明道先生非常明白受苦是福气，他视受苦为荣幸，他并不认为自己配受这项崇高的殊荣。这就是属灵的思想与属肉体的思想的分别。如果你从属肉体方面看，你会可怜那些受苦的人，但如果你从属灵方面看（如王明道先生那样），你会视为基督的名受苦，为义受苦是一项崇高的殊荣。

犹太拉比教导苦难的价值

犹太法典早已留意到，在圣经里，受苦与蒙福往往是形影不离的。犹太法典是犹太拉比的著作，不是基督徒写的。有时我真觉得惭愧，基督徒的属灵洞察力和深度，还不如一些犹太拉比呢。这些犹太拉比透过查考圣经，清楚地看到受苦与蒙福的关系：神拣选挪亚是因为挪亚在他的世代被逼迫、拒绝、排斥。他在一个邪恶的世代显明了公义。亚伯被他哥哥逼迫，最后被杀害，然而神拣选亚伯

而非该隐。还有以撒，犹太拉比说，以撒被非利士人逼迫（参考创世记二十六章 27 节），神却是选择以撒。雅各一直被以扫逼迫，神也拣选了雅各，而不是以扫，“雅各是我所爱的，以扫（逼迫者）是我所恶的”（罗九 13）。约瑟被他的哥哥们逼迫，神拣选了他。大卫被扫罗逼迫，神拣选了他。在旧约，这样的例子举不胜举，连拉比也留意到，神拣选那些被逼迫的。换句话说，那些被逼迫的是被神拣选的，那些被神拣选的就是那些受逼迫的。他们都是彼此关联的。

另外，犹太拉比还留意到，在旧约，被献祭的动物都是和平的动物，什么动物呢？其中有羔羊、小公牛和小母牛，这些都是和平的动物，是没有攻击性的。它们总是被狮子、豹和狼等动物攻击。你有见过把狮子、豹或狼作祭物献在殿里吗？没有，这些动物都不会被接纳。为什么呢？因为这些是带来死亡的动物，它们都是具攻击性的，都不是和平的动物。只有和平的动物才可用于献祭，

现在我们可以看到与和平使者的联系：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子”与“为义受逼迫的人有福了”前后呼应，因为就是“使人和睦的人”遭受逼迫。使人和睦的人是最有基督的样式。为什么耶稣要背十字架？为什么他要受苦？歌罗西书一章 20 节告诉我们：“藉着他在十字架上所流的血”为我们“成就了和平”。为什么我们被召背起十字架跟从耶稣？就是要像他一样，成为和平使者。透过背负十字架，带来和睦。不是说我们的十字架能像耶稣的十字架，带来和睦和赎罪，而是我们要跟随他的脚踪行。正如保罗在哥林多后书五章 18-19 节所说，我们也被赋予这使人和睦的使命，而这项使命会带来苦难。

敬虔的人将被逼迫

神以公义统治他的国，在那里我们可以得着安慰、怜悯和拯救。在那里，我们将会看见神。这是一个奇妙的属灵居所，是神透过救恩彰显他的荣耀的地方。那一天，我们会以肉眼看见神（不单是属灵层面的看见）。那时，我们的肉身将会改变，必朽坏的要变为不朽坏的，必死的要变为不死的。然而，我们怎样才能进入神的

国？我们怎样才能承受神的国？答案或许不是我们喜欢的，然而却是主耶稣给我们的：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”我们怎样才能承受神的国？什么样的人才能承受神的国？是那些为义受逼迫的人！谁会成为“为义受逼迫的人”呢？是那些心灵贫穷的人。他们是贫穷的，一无所有，完全倚靠神的恩典。他们饥渴慕义，对人怜恤，使人和睦（这里不是指不同的人，而是具有这一切素质的人）。这意味着，如果你愿意成为心灵贫穷，渴慕公义，使人和睦，对人有怜恤之心，那么，你肯定要遭受逼迫。

在提摩太后书三章 12 节，使徒保罗说：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”这些话非常重要。你不需要寻找逼迫，它迟早会临到你，倘若你从未被逼迫，你的信仰肯定有问题了！但如果我们遭受逼迫和苦难，我们就有福了。为什么呢？让我告诉你，如果你不给撒但任何麻烦，他不会在你身上浪费时间，更不会去逼迫你。你没让他感到头痛，他为何要逼迫你？受逼迫之所以有福，因为这证明了你敬虔的生命给予撒但许多麻烦。不是因为你比他人嗓音洪亮，也不是因为你讲话比别人动听，撒但并不担心夸夸其谈、言之无物的人。真正给撒但带来麻烦的，是那些以生命述说神的荣耀，以生命彰显基督美丽的人。

保罗在提摩太后书三章 12 节告诉我们，那些活出敬虔、像基督生命的人，必要被逼迫，无人能幸免。主耶稣非常诚实地告诉我们，如果不想受逼迫，就不要做基督徒。如果你做一个真正的门徒，你必定会受苦。因此，主耶稣说，如果你不愿背起十字架跟从我，不愿意受苦，就不能成为我的门徒（因为你不会持守到底）。

受苦是进入神国的必由之路

所以，受苦是进入神国的必由之路，除了这条受苦之路，你没有其它途径进入神的国。使徒保罗在使徒行传十四章 19-22 节就是这样教导门徒的：“但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去。对那城里的人传了福音，使好些人做门徒，就回路司得、以哥念、安提阿

去，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难。’”如何才能进入神的国？必须经历许多艰难！受苦被描述为一条路、一道门，你要通过它进入神的国——非常生动的描述。苦难、逼迫是进入神国的必由之路，如同主耶稣在路加福音十三章 24 节所讲：“你们要努力进窄门。”努力进入到哪里呢？进入神的国！怎样进入呢？经过窄门！什么是窄门？窄门象征了逼迫、患难和受苦。

主耶稣从不欺骗人。他不像许多传道人，巧言如簧，粉饰事实：“你只要成为基督徒，一切都会称心如意，前景十分美好。”主耶稣说：“绝非如此，让我告诉你事实真相，你想进入神的国吗？你想得着永生吗？受苦是必由之路。神的国非常美好，然而要进去谈何容易，这是一条窄路，你必须努力进入。”“努力”的希腊原文带有“激烈争战”的意思，这是一个受苦的呼召。神的国有永生，然而，通向它的道路要经过死亡，这是唯一的道路。我们千万不要自欺，除了主耶稣所说的这种途径——“为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的”，没有其它进天国的途径，神的国惟独属于这一类的人。

受苦有益的七个原因

我要从圣经中向你证明，受苦为什么具有这么大的属灵价值。惟有从神的话语中明白受苦的福气，我们才会欢喜领受，不看它为一些可怕的事情临到。我们不是谈论一般性的受苦。比如，我不是谈论健康方面的受苦，基督徒会有健康问题，非基督徒也会有，这不是什么希奇的事。

虽然身体的疾病并非为了公义的缘故，然而我仍然能够以属灵的方式、基督的心态去忍耐。你怎样忍耐这项考验，是基督徒与非基督徒的区别所在。每当痛苦临到就捶胸顿足的基督徒，是不配做基督徒的，这样的人不明白受苦的属灵价值。

我们在谈论为义受苦——因追求敬虔和公义所要面对的苦难。我要从圣经中，分享七点有关苦难的属灵价值，以致它临到时，你可以欢喜快乐地领受。要记得，这是进入神国的必经阶段。

① 受苦证明我们不属世界

我们在苦难和逼迫中要欢喜快乐，因为这证明我们不属世界。这是基督徒的标记，不是世界的标记。主耶稣在约翰福音十五章19节对门徒说：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”世界恨你是因你不属世界，如果你属世界，他们绝不会逼迫你，他们会爱属自己的人。因为你不属世界，所以他们恨你、逼迫你。换言之，作为基督徒，你被逼迫是因你带着不属世界的印记。你是怎样带着这个印记的呢？就是你生命中的公义！这世界不能忍受公义，因为公义使不义显明出来，它暴露了世界的罪。

你是否留意到，罪人在义人面前很不自在？为什么呢？因为义人的生命谴责了他！世人在耶稣面前很不舒服，因为他的生命责备了他们的不义。义人无需说什么，他的生命足以使不义的人感到不舒服，他们不能忍受公义的人在自己身边。如果你穿着脏衣服，走进衣着华丽、清洁的人群中，你会感到不舒服，感到与环境不相称。或者，有一群人都穿着脏衣服，突然进来一个身着洁净白袍的人，这群人立即会感到自己非常肮脏，为什么呢？因为身着洁净白袍的人显明了他们的肮脏。如果你是他们当中的一员，他们不会看到自己的肮脏，正因为你不是，所以他们恨你、逼迫你。

这个世界喜欢强迫人跟从它的模式行事。你是否留意到，我们的一生都屈服在世界的压力下？世人要你与他们想法一致，他们不明白为什么你与他们不一致。对他们来讲，钱是生命的全部，对于那些漠视金钱的人，他们无法明白。一位同工的父亲很坦率地说：“我们之间在交流上有很大分歧，因为价值观不同。”他不明白，何以一群有良好教育的专业人士，能在世上赚钱却拒绝赚钱，反而去学什么圣经，对于世人来说这是不可理喻的！每个人都想要钱，钱能带来权势、地位和物质满足。你可以驾驶豪华轿车，你可以享受最现代的家庭设施。世界的人无法明白，为何这些有专业技能，有条件赚钱的人，却拒绝赚钱。

这也激怒了他们，因为这谴责了他们的价值观，否定了他们的

价值观。这些人对世界说：“你们所爱的世界，对我们而言微不足道，你们所看重的东西，你们的生命目标，你们的价值观，对我们而言毫无意义。”他们觉得被定罪、遭谴责。他们感到很不舒服，觉得自己的一切，在这些人眼中竟然一文不值。尽管这是事实，然而他们不想听。这令他们生气、沮丧和低落。

基督徒不为这个世界而活，他们是为将来的世界而活；不是为不义的、肮脏的玛门而活，而是为公义而活。这是基督徒的标记，这一点世界不能明白，只会令他们感到受谴责。若你以这种方式生活，你迟早被逼迫。首先，他们会毁谤你，如同毁谤主耶稣。他们对耶稣的侮辱令人难以置信，说他疯了，被鬼附了，失去了理智，诸如此类的话。如果他们这样侮辱主耶稣，我们能期望得到不同的待遇吗？

所以，受苦表明我们承受了基督徒的印记，这样世界才会逼迫我们。如果你的行事为人跟世界没有两样，世界不会逼迫你，因为你与他们同伙。然而，当你不同于他们时，他们便会恨恶你，逼迫你，因为你暴露了他们的罪。

② 受苦洁净我们的信心

受苦之所以有福的第二点是：它炼净我们的信心，试验这信心的真实。这就是彼得前书一章 6-7 节所告诉我们的：“因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”我们的信心要经受苦难的考验。

如果做基督徒意味着参加教会主办的野外活动，谁不愿做基督徒？我们都喜欢野外活动。如果做基督徒意味着参加圣地旅行，我们都愿做基督徒，有谁不想去圣地，希腊或是土耳其——保罗曾经宣教的地方？做基督徒感觉真好，所有的基督徒都鼓励你，对你微笑，轻拍你的背。教会中的姐妹，还给我们做美味的蛋糕吃，多么有口福，谁会拒绝？做基督徒真好，聚会结束后，一起去喝茶，多惬意。星期天去教会时，可以穿上最漂亮的衣服，打上最漂亮的领

带，感觉真好，如果不去教会，好像错失了一些东西。做基督徒真是其乐无穷，然而，直到有一天，我们要因信仰遭受逼迫时，有多少基督徒还会坚信不移？

这就是中国当年的基督教，相当不错的“星期天基督教”。富丽堂皇的教堂建筑，漂亮的彩色玻璃窗，各种美丽的风琴，教堂多么有气派！相比我们现在聚会的地方，天花板都要掉下来了，与当年的上海教会相比，真是大相径庭。当年的上海教堂多么气派，我曾经与父母去过一两次。那里环境幽雅美丽，外围的花园姹紫嫣红，生长着玫瑰及各类鲜花。漂亮的彩色玻璃窗，华丽的地毯，舒服的长椅，和谐的气氛，美丽的风琴，风琴手演奏得非常出色。人们衣着体面，彬彬有礼，教会里的人多么可爱。

后来，解放军进入上海。那是一支衣冠不整的军队，他们身穿绿色军装，衣袖高高卷起，破旧的帽子上缀着红五星。我常常看到他们在上海行进，枪带、子弹和手榴弹挂得满身都是，根本不像电视上看到的英武整齐的军队。他们进入上海时带着参差不齐的枪支和装备，有些拿着旧式日本来复枪，有些带着日本头盔，有些是美国头盔，有些则是不知从哪里捡来的头盔。你想：这是什么样的军队？然而，唯一重要的是他们会打仗。他们进入教会后，所有那些装束体面的人立即消失。共产党到来后，基督徒哪里去了？他们感到尴尬，不想让人在教会看到他们。从那时起，所有的“星期天基督徒”都消失了！只有一小群留下来。那些留下来的，衣着没那么体面，他们买不起那种装束，但他们才是真正的基督徒。

受苦能洁净教会，因为它能洁净信心，除掉虚假！在那之前，我从不想做基督徒，不是因为我不喜欢体面的衣着，而是如果这就是基督教全部的内涵，老实说，我不感兴趣。然而，当我看到试炼之火在教会燃烧，所余留的是何时，我的双眼开始打开，我意识到这些是真基督徒，现在我能够区分真假了。在这之前，我不能区分谁是绵羊、谁是山羊；我不能区分什么是真金、什么只是黄色金属，现在我能区分了。受苦如同试炼之火，能洁净你的信心，它具有奇特的价值，你能不欢迎它吗？那些经得起试炼，是已经计算好代价，愿意继续前行的人。

就如蔡亨利弟兄（我曾经分享过许多次了），作为一个化学专家，他本可以去西方国家，可以有很好的生活。我父亲非常尊敬他，曾屡劝他离开，去西方国家，为自己找一条好的出路。蔡弟兄却坚持留下，不肯离弃他的教会。他很清楚试炼之火不久就会临到，他却拒绝逃离，宁愿忍受那洁净信心的火。我一直都在想念他，在主里我欠他实在很多，他给我帮助很大，因为如果他当日离开中国，很有可能今天我不会站在这里传讲神的话。

③ 透过受苦与罪断绝

有关受苦价值的第三点，就是与罪断绝。你渴望与罪断绝吗？何不让逼迫之火为你成就？彼得前书四章1节说：“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。”这是什么意思呢？那些愿意受苦的人，就是拒绝肉体诱惑的人。

蔡弟兄这一类人明白这点，在当时，肉体的诱惑就是逃离逼迫，去西方国家，过舒适、安稳的生活。这些都是属肉体的人强烈渴望的，这些诱惑临到像他这类有才智、有创意的人身上。蔡弟兄是一个很有创意的人，他能够发明许多东西。尽管他从未离开过中国，却能讲一口纯正的英语，让人难以置信！许多人在国外生活、学习了很多年，也不能讲一口纯正英语，而他从未离开过中国却能讲一口纯正英语。如果你从未见过他，听他讲话，你会以为他是一个美国人。他的确是一个出类拔萃的人才，然而世界（甚至婚姻）对他毫无吸引力。为了可以专心侍奉神，他甚至拒绝结婚，因为知道自己会受苦。他对我说：“倘若我要受苦，我宁愿独自承受，无需顾虑累及妻子孩子。”他已经完全做好了牺牲的准备，甚至连婚姻都放弃了（尽管他是个非常有吸引力的弟兄）。

我们看到，一个决心为了基督而快乐地接受苦难的人，是一个已经与罪断绝的人，他已经与罪、与世界、与肉体一刀两断。这并不意味着他从不犯罪，而是他已经与罪断绝，这之间区别很大。这些人明白受苦的价值，知道受苦不仅是试验他们委身的真诚，也使他们靠神的恩典断绝罪在生命中的权势。他们借着受苦来断绝罪在

生命中的权势，受苦成为他们属灵成长的工具。

④ 受苦使我们服在神的权能下

第四点与第三点非常相近，是在彼得前书四章 2 节：“你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。”受苦不仅使得一个人与罪断绝，也使他能够（不是靠自己的力量而是靠神的恩典）活在神的旨意下。倘若一个人没有完全降服在神的旨意下，他能接受苦难吗？当然不能！除非你愿意完全活在神的旨意下，否则，你不能接受苦难，你会反抗，你会唉声叹气，你会发怨言。

主耶稣就是我们的榜样，他一生完全服在神的旨意下，喜乐地接受苦难，不是那种听天由命，而是积极喜乐地接受。这一点非常重要，受苦确实为我们提供了这样的机会，让我们心甘情愿地服在神的旨意下。我们从希伯来书五章 8 节看到受苦的巨大属灵价值：

“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”这段经文不断地对我的心说话：如果耶稣身为儿子，也要透过苦难学习顺从神的旨意，我们岂不是更需要透过苦难学习顺从吗？受苦是我们学习顺从的学校，如果不需要受苦，我们从哪里能学到顺从呢？受苦教导我们顺从的必要，我们是在受苦当中，学习顺从神的旨意。

⑤ 受苦使我们成熟

这就引至第五点，希伯来书五章 9 节：“他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。”神的儿子如何得以完全呢？透过受苦。在希伯来书二章 10 节也讲到，神的儿子，救恩的元帅，“因受苦难以完全”。我希望你牢记在心：透过受苦我们才能达至属灵成熟。

在撒种的比喻中，主耶稣以另外一种方式表达了这一点。在马太福音十三章 5-6 节，耶稣说，落在石头地的种子，因为没有根，日头出来一晒就枯干了。比喻告诉我们，这些人与神的国无份。他们虽然接受了种子，但不能得着永生，因为在收割前已经枯干了。然而，导致植物枯干的太阳代表什么呢？在马太福音十三章 20-21

节，主耶稣说，太阳代表了逼迫和试炼，它临到了那些接受了神的话的人。所以，留意这点：太阳能使那些有根的、健康的麦苗生长，同时它毁坏了那些没有根的。太阳代表了逼迫，对一部分人来讲是生命，对另一部分人却是死亡。农民都知道，使植物成熟的是太阳，没有太阳植物不能成熟。就是这同一个太阳，使那些有根的成长、成熟，却使那些在公义上没有根的，死亡和毁灭。

所以逼迫就像太阳，能带来成熟和丰收，同样，我们也要透过似火的骄阳，炎炎的烈日达至成熟。倘若我们有根，太阳非但不会毁灭我们，反而会使我们达至成熟。你有没有与受过苦的神的仆人交谈过？倘若有机会与这些人交谈，你会从他们身上看到一种成熟和深度。从那些神学院毕业的传道人身上是看不到这种成熟和深度，他们没有为基督受过苦，生命素质完全不能相比。我当年在北京与王明道交谈时，我感受到他的深度和能力，这是从其他人身上看不到的，因为他为基督受了许多苦。

你与他交谈时，你会留意到一种深度、一种成熟，是从其他人身上看不到的。我曾与许多神学教授和神学家谈过话，然而我发现，两者在品质上的区别是不能相提并论的，如同与来自两个世界的人交谈。一个人脑海中积存了许多知识，另一个人具备的是属灵的丰富、深度和成熟。与王明道等神的仆人谈话是一项殊荣，他们是神的仆人，他们是在受苦中成熟的，他们的品质非同一般，他们所讲的道也非同一般，这就是受苦的属灵价值。

⑥ 补满基督患难的缺欠

关于受苦价值的第六点，我们可以在歌罗西书一章 24 节看到：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”保罗为所受的苦感到快乐，为什么他这么快乐？为什么他看受苦是福气？因为在受苦当中，他在补满基督受苦的缺欠。这一点非常重要，然而许多基督徒，特别是那些从未受过苦的，无法理解这节经文。保罗为福音受了许多苦，他非常明白这一点。对于那些解经家而言，歌罗西书一章 24 节是一个巨大的绊脚石：基督的受苦会有欠缺吗？

基督受苦是为了赎我们的罪，然而，有一方面的苦难是基督没有全部经历过的，但对教会的救恩却也是至关重要的。这不是我个人的意思，也不是保罗自创的。我是以敬畏的心态来传讲圣经的。对教会的救恩而言，这份苦难至关重要，但这是要你去承担、要你我去忍耐的。如果保罗不肯受苦，福音怎能传到特庇、路司得、以哥念，甚至传遍马其顿、希腊、小亚细亚、塞浦路斯和克里特，之后到达西班牙，或是任何福音还没有传到的地方？谁把福音带给这些人呢？就是那些愿意像保罗一样受苦的人：“我为你们受苦，倒觉欢乐”。

无论福音传到何处，都要付很高的代价。是谁透过受苦把福音传开呢？就是那些忠心的神的仆人。没有他们的受苦，这些地方能得着福音吗？当然不能！那么，他们所受的苦对于福音的传播是否必要呢？当然！对其他人的救恩是否必要？当然！没有他们所受的苦，福音永远不会传到那里，他们也不能得着福音。

你是否看到这份苦难对于教会的救恩是不可或缺的？它是基督留给我们的，为要我们去担当，跟着他的脚踪行。基督要我们背起十字架，与他一同受苦，这一点是显而易见的。倘若我们不需要背负自己的十字架，只有耶稣需要，那么，他要我们这么做毫无意义。

然而，很多基督徒只想坐享其成，即一切苦难都由基督承担，自己不需要受任何苦。基督为我们死，为我们经受了一切，我们只是坐享其成。这是什么样的基督教？这不是主耶稣教导的基督教。主耶稣教导我们，受苦和逼迫是进入天国的必由之路。透过你被逼迫，其他人领受福音，因为他们看到你生命的见证，这生命就如同光照在这个世界上。这个光重要吗？当然重要，如果没有光，你会跌进坑里，会跌断脖子，死在那里。我们是世界的光，要把神的救恩带给沉沦的世界。然而要成为光，我们必须燃烧自己。

一天晚上，我和妻子美琳在家时，突然停电五个小时之久。我们点燃了蜡烛，蜡烛发出了明亮的光！我对美琳说：“这些蜡烛真不错！火苗这么长，这么稳定。美丽的蜡烛发出这么明亮的光！”

我还有一些其它的蜡烛，点燃后，烛心一直处于被烛液淹没的状态，需要不断去拔烛心，否则光会逐渐消失。然而，这支蜡烛却是至始至终稳定地燃烧，发出一束又长又明亮的光，火苗大概有一寸多长，非常美丽。对于蜡烛来讲，发出这束光代价很大，因为过程中，蜡烛在渐渐消耗，到最后完全耗尽、消失。我们能够享有光，是因为蜡烛在消耗，这样我们不会从楼梯上跌下来，摔断脖子。因我们有这个光，我们能够自由地行动和工作。

我们要成为光！主耶稣说：你们是世界的光，你们要发光！发光的代价很大，在过程中你在耗尽，而其他他人却因你得着救恩。我们的呼召是受苦的呼召，是舍己的呼召，借此其他人得着基督的生命。透过受苦，透过死，我们把生命传递给他人。现在，我希望你能清楚明白歌罗西书一章 24 节保罗所说的话：“我为你们受苦，倒觉欢乐。”我非常快乐，为什么呢？因为透过受苦，我在补满基督患难的缺欠，这份苦难是神呼召我去担当的，以致他人能够得着生命。

耶稣的死带来救恩（使世人得有得救的盼望），倘若门徒没有把救恩带给世界各地，救恩在各各他就终止了，耶稣死了，却无人知道这一切，事情就这样结束。然而，为了让门徒把福音传遍世界，耶稣命令他们：“你们要去使万民做我的门徒”，这样做的代价是很昂贵的，他们要至始至终地受苦。你要记住：为了世人的救恩，不只是保罗需要受苦，这份苦难是要门徒、要教会、要你我去承受的。

保罗想要告诉我们的要点是，我们应该效仿他，有同样的心思，这就是保罗在腓立比书一章 29-30 节对我们说的话，“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。”今日教会所强调的仅是“相信基督”，但保罗并没有停留在此，他提醒我们“要为他受苦”（这就是八福所说的为义受逼迫）。保罗说，你和我参与同一场争战，我们被呼召，不仅仅是相信，而是要受苦。我们参与同一场拯救灵魂的争战，如同其它战争一样，会有伤亡。

受苦具有拯救的价值，透过受苦我们把基督的生命（基督的救恩）传递给他人。这就是受苦蒙福的原因。这份苦难是要我们去承受的，我们的死不能赎人的罪，惟有耶稣的血才能除去世人的罪。然而，如果你我不把福音带给世界，没有人能够领受到宝血的祝福及伟大的救恩。为了做到这点，我们要背起十字架，我们要受苦。彼得前书三章 14-15 节讲到：“你们就是为义受苦，也是有福的（这正是主耶稣在八福所讲的——为义受苦是有福的）。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。”当我们为义受苦时，要有这种乐意和喜乐，这样我们才可以把福音带给他人。

⑦ 你的赏赐是大的

我们来看第七点，也是最后一点。我们为什么因“为义受苦”欢喜快乐呢？除了以上原因外，主耶稣在马太福音五章 12 节说：“应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”为什么你的赏赐会很大呢？因为你会蒙神的喜悦，你被列入先知的行列中。这是受苦的殊荣，“为义受苦”证明你是真正神的先知。

所有的门徒都被呼召成为先知，先知的使命就是把神的话语、神的救恩带给他人。当你透过受苦把救恩带给他人时，你就是一个忠心传讲神生命的话语的先知（你不仅用言语，更是用生命来传达），你将会与其他的先知同列，你会得着神的喜悦，证明你是真正的门徒，是神忠心的仆人。难道这不使你快乐吗？受苦具有如此价值，因为被神接纳是一项无上的殊荣。

我们就此作一个总结：如果我们必须受苦，让我们为义受苦，基督徒不要因行可耻的事（如攻击人、毁谤人、歪曲事实、行不义等等）受苦。圣经要我们为义受苦（不是为其它原因），如果你为义受苦，你当引以为荣，因你是在先知的行列中。然而，这并非受受苦的全部价值。我留意到，那些为义受苦的人，无论是何等程度，在受苦时，都会经历到神特别的同在。这是你快乐的另一个原因，当你为义受苦时，你会发现神如此亲近，是你从未经历过的。

从圣经中你能够看到这点。记得保罗和西拉被投进监狱时，他

们唱诗赞美神，结果神用地震证实了他的同在。这个地震使得监狱所有的门大开。提摩太后书四章 16-17 节告诉我们，当保罗正在面临决定生死的审判，他这样讲到：“没有人前来帮助，竟都离弃我……惟有主站在我旁边，加给我力量。”不论是在狱中，或面对审判，神特别地与保罗亲近。

受苦如此蒙福，因为神与你如此亲近。我为你们祷告，但愿你们都能够完全明白受苦的属灵价值，愿我们永远不再为受苦悲伤、埋怨。苦难是最高层次的属灵祝福，我们要喜乐地迎接这项特权。

西方教会对社会没有产生冲击

在西方国家谈论受苦，简直是浪费时间，因为许多基督徒对受苦一无所知。如果我在中国传讲受苦的信息，我知道每一个听众都明白我在谈什么，他们会从中得着鼓励和力量。然而，我在西方传讲这一信息时，就像纸上谈兵，不切实际，因为没有人知道逼迫是怎么回事。可是，你只要在基督耶稣里敬虔度日（不是自寻麻烦），那一天就会到来，因为在基督耶稣里敬虔度日的，将要受逼迫。

关于西方教会，有件事令我倍受困扰。那就是，西方教会不是被忽略，就是倍受尊敬，这些现象很困扰我。为什么呢？在这篇信息中，我已经多次提到圣经的话：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”然而，何以西方教会没有被逼迫？这使我倍受困扰。教会出了问题，以致世界不需要去逼迫它了。很明显，教会没有给世界留下深刻印象，也没有对世界产生任何影响。如果教会真的为神发光，这个世界很快会逼迫我们。然而，很明显的，今日西方教会对社会没有任何冲击。

这令我倍感困扰，教会非但没被逼迫，还得着各样的特权和荣耀。在西方社会，牧师倍受尊敬。我们有权签署一些文件，比如，为申请公民身份的人签署申请表。还有其它一些文件，我们也有资格签署，这些特殊文件只有特定一些人才可签署，我们被列入受政府信任的行列（如同医生、律师）。这使我倍受困扰，我不喜欢这种特殊对待。我们去东方时，那些人认为：“这些牧师跟乞丐差不多！他们是社会的渣滓！是被淘汰的人，他们在其它领域找不到工

作，所以只好当牧师。”我对这种待遇更感亲切。我们被轻视、被拒绝，这是可喜的事。

今日的西方教会已经偏离了圣经的教导。愿神使教会重新发光，敬虔度日，以致世界再度感到不安，他们会说：“这些人给我们太多麻烦了，最好取消他们的特权。”今日教会不注重传讲公义，不注重传讲圣洁，单想传讲教义。这个世界并不担心教义，你可以信任何有关耶稣基督的教义，你也可以信其它的宗教，只要你不打扰他们的生活，你喜欢信什么都可以。这就是施洗约翰的经历，人们不介意他传讲天国的道理，然而，当他指出他们的罪时，逼迫马上临到（他最后被置于死地）。愿神复兴他的教会。我们也当有这种渴望和决心，背起十字架跟从耶稣。

八福系列之九

八福与圣灵的果子

马太福音 5 章 3-12 节

八福是主耶稣登山宝训的开端，每一个福都有“……有福了”三个字。这一系列的福统称为八福（实际上是九个福），这些福我们都已逐一查考过。现在，让我们来思想一个问题，这一系列的福是否有任何次序和关联？我们的目标不只是逐一或单独地查考，而是要明白这些福之间的内在关系，以及它的整体图画。究竟这些福之间的内在关系是什么呢？

有很多不同的建议，尝试解释这些福的内在关系，对于这些建议，我不是很满意。这些建议并没有回答我的提问，而且解经根据也不充分。所以我一直在默想八福的内在关系，不是那些表面肤浅的关系，而是有解经根据的关系。换句话说，我们不单是解释这几个福与那几个福的关系，而是要找出联系八福的重点核心。我们如何找出这九个福的内在关系呢？

当我越发默想主耶稣的话语，他话语的结构和美丽令我惊叹不已。有件事我觉得很遗憾，很多时候，言辞无法表达我心灵所看见的。看到一件事，与把所看到的用言语表达出来是很不同的。这就是使徒约翰所面对的困难，在启示录里，他非常竭力地描述所看到的天上的异象。展现在你眼前的，就是千奇百怪的野兽从海里进进出出，行动怪异。你越读就越困惑，约翰到底想说什么？这好像是超自然野生动物园，各种怪兽从水里进出、遍及全地。然而，仔细思想，就会明白，约翰在尝试描述那难以用人类语言表达的图画，换言之，他在传达他所看到的属灵异象。

当然，约翰的属灵身量是我无法相比的，他已达至极高境界，相比之下，我不过在离地面不远处盘旋（我祷告神，随着时间的推

移，靠他的恩典能够越来越进步）。许多次，尽管我观察到一些事情，却难以用清晰易懂的方式表达。所以，求神帮助我能够借助一些方法使你们得着八福的全面图画，即八福的属灵异象。

坦白说，许多次，甚至前几个星期传讲八福时，讲完后我感觉很不好受，因为我不能成功地把所看见的表达出来，这就是问题所在。我向神祷告，祈求你们不要倚赖我的话语来得着这个异象。而是在你听道时，但愿神的灵帮助你明白主耶稣要对你说的话。任何欠缺、任何表达及言语的局限，圣灵都会补足，使你有丰富的领会。

九个福相比圣灵果子的九个方面

我们已经看到，八福包含了九个福。然而，这九个福之间的内在关系是什么呢？我多次提到，保罗在解释主耶稣的教导方面，非常出色。可以说，新约就是一本由主耶稣的教导，及保罗对主耶稣教导的阐释的集注。我多次发现，当你有困难明白主耶稣的教导时，保罗会在某处给予详尽的解释。因此，我想知道保罗是否在哪里作出了与这九个福相关的解释。透过这种诱导性询问，我几乎已经给出了答案。你们肯定会想到加拉太书五章 22-23 节，圣灵的果子也是九个方面，这是巧合吗？在保罗的书信中，我没发现哪里还有类似圣灵果子这种九方面的描绘。

当你把这九个福和圣灵的果子并列时，你肯定会说：“不，我看不到任何对应。一边是‘心灵贫穷的人有福了’，而另一边则是‘圣灵所结的果子就是仁爱’。”不要这么快下结论，要记得保罗是在解释八福，他不是复述八福，两者是很不同的。八福与圣灵的果子各自都有九种，这是否纯属巧合？关于这一点，答案就在加拉太书五章，在谈到圣灵的果子之前，使徒保罗谈到“情欲的事”，在 19-21 节他这样讲到：“情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。”

无论你属于哪一个基督教派，无论你去教会多么频繁，无论你

携带多厚的圣经，使徒保罗说，行这样事的人必不能承受神的国（即没有永生）。我要你留意，这里的主题是神的国，这正是八福的内容所在。第一个福是：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”而第八个福是：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”

刚才读“情欲的事”时，你有没有计算保罗提到多少种？总共 15 种。我很想知道，这是否是保罗自创的，凭空想出来的，还是出自主耶稣的教导。随即，主耶稣在马太、马可福音的话出现在我脑海中。在马可福音七章 21-22 节，主耶稣讲到一连串的恶事：“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。”你算一下有多少种？总共 13 种。你说：“是 13 种！保罗提到 15 种，还差 2 种。”不要这么快下结论。同样的信息，在马太福音十五章 19 节也有记载：“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。”有趣的是，当中有两样是不同的，如果你把马太福音中这两个不同的补上，总共就是 15 种！

我为之惊讶，保罗没有失误，一切都是完美无缺。马太福音所提到的一连串恶念比马可福音的要短，但其中有两样在马可福音是没有提到的，一样是“妄证”，另外一样是“恶念”（马太福音十五章 19 节的“恶念”与马可福音七章 21-22 节的“恶念”在希腊文是不同的词）。关于第二个区别，从中英文圣经是看不到的，因为中英文圣经在翻译中遗漏了非常重要的区别。在马太福音十五章 18 节的“恶念”，希腊原文是 *dialogismos poneros*，是指他们的意念是邪恶的。但是，马可福音中“恶”这个词的希腊文不是 *poneros*（即邪恶）而是 *kakos*（即坏），是完全不同的词。但它们都被译为“恶念”，似乎是同一个词。所以，解经者不可以完全依靠中英文圣经来解释，因为当中重要的区别被遗漏了。

另外，两者的区别不只是不同词语的问题，而是其中一个有定冠词，另外一个则没有。在马太福音中，“恶念”这个词的希腊文没有定冠词，而马可福音的则有。所以，当中有两个重要的区别，然而，从中英文圣经中是看不到任何区别的。

只要对希腊文略有认识的人，都会知道“邪恶”和“坏”的区别，这两个字的用法和意思都是完全不同的。特伦奇大主教在其著作《新约同义词》中曾讲到这个问题。他说，马可福音中的 *kakos* 与马太福音中的 *poneros* 的区别可以总结如下：*kakos* 这个词的意思是“坏”，而 *poneros* 意思是“邪恶”。邪恶的人与坏人是不同的，坏人或许会甘心于自己的堕落和沉沦，而邪恶的人是不甘心的，他要别人与他一同堕落，一同灭亡。因此，在马可福音的这个词的意思是“坏人”，坏人只是自甘堕落。而在马太福音的这个词是“邪恶”，邪恶的人不只是自甘堕落，也要他人与他一同堕落，沉沦罪中。这里有一个很大的区别，你不能把两个不同的词一同翻译为“恶念”，这显然是不对的。

从这点看到，其实两组的数目完全相同。保罗列举了15项，马可和马太合在一起（因为它们是平行经文）实际上也是15项，这是巧合吗？圣灵的果子和八福都有九项，而“情欲的事”都有15项，这不可能只是巧合而已。另外，我们留意到，加拉太书和八福都提到天国，如果你知道保罗并不常用“天国”这个词（在他的书信中总共只用了14次），这就更具代表性了。证实了这一点后，让我们回到八福，寻找一种内在的联系，一种把九个福连接在一起的内在属灵要素。

情欲的事是心中思念的结果

我们已经留意到，如果把八福和圣灵的果子并列，你会看到两者是有分别的，为什么呢？虽然主耶稣的教导与保罗的教导彼此有内在关联，然而，之间也有一个很重要的区别，什么区别呢？从主耶稣所列举的一系列恶事，你能看到什么呢？主耶稣说：“从心里发出来的……”即这15种恶事是发自内心的。这些不只是15件恶事，而是恶事的种类。这15类包含了同一名称下的各种形式的恶。

主耶稣所谈论的是内心的思想，而保罗作为一个解释者，是在解释那些恶的思想会带来什么后果（即15类“情欲的事”）。因此，你不要期望八福和圣灵的果子会完全一致，因为八福所强调的

是你内心的思想，即在你还未重生、还未经历神时的内心的态度。而保罗所谈论的是，当这些思想变成情欲的行动时，会有什么后果。我们必须牢记这重要的区别。

从属灵层面就能看到两者的关系。八福是在谈论人里面的态度：“心灵”贫穷的人、“清心”的人等等。然而，保罗不是在谈论这些，他在谈论“圣灵的果子”和“情欲的事”。果子来自于树，它不在树里，它长在树外，它显明了这棵树的生命。你可以将果子摘下来，却不会影响树本身。你不能触摸到一个人的“内人”（即他的思想、感情、态度），然而你能触到他的行为（即他的果子）。我要再次强调，主耶稣所针对的是内心态度，而保罗是在详细解释，这种态度会带来什么后果。倘若你里面被邪恶的态度占据，那么，你会结出这里所描述的15种“情欲的事”。

所以，一个解经者不只是重复主耶稣所讲的。如果我只是把八福读给你听，这不是在解释圣经，因为你自己也可以读。保罗不是要重复八福，他期望读者（基督徒）已听过主耶稣的教导。他在向他们解释，邪恶的思想会结出“情欲的事”，圣洁的思想会结出“圣灵的果子”，领会这点非常重要。保罗实际上是在解释和应用主耶稣的教导。主耶稣没有强调情欲的行为或圣灵的果子，因为他知道，如果你拥有这些圣洁的思想（他称这些思想为“有福”），那么你会肯定拥有圣灵的果子。这是圣灵的工作，你自己不能结果子，这是圣灵的果子。

主耶稣告诉你，为了让神在你身上成就他的工，你必须追求这些圣洁的思想。同样，如果你里面充斥着这些邪恶的思想，最终会有“情欲的事”在你生命中显明出来。所以，主耶稣只讲了第一部分，因为第二部分会相继而至。而保罗，作为一位解经者，有责任向我们解释，这些圣洁的思想或邪恶的思想分别会产生什么样的后果。一旦你领悟到这一切，就会看到整件事情背后的奇妙。

心灵贫穷与仁爱是根基

下面，我们要逐一检验，看看我们的观察是否正确。第一个福是：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的”，而圣灵的果子

的第一方面是“仁爱”。要注意，第一个福是八福的基础，它包含了下来的八个福。圣灵的果子也一样，第一个果子“仁爱”包含了其余的八个方面。因此，保罗没有用复数表达果子，虽然是一个果子，却体现出其余八个部分。就好似葡萄，虽然只是一串，但上面有九粒，这九粒都属同一串葡萄，都有着内在联系。所以，“心灵贫穷的人有福了”是一个基础，所有其它的福都由它而来。仁爱是一个基础，其它八个部分也由它而来。如果你没有仁爱，你也不会有喜乐，也不会有平安，其余的果子不会相继而至。如果你不是心灵贫穷的人，你也不会为罪哀恸，也不会饥渴慕义，也不可能温柔，因为这些素质都是来自这个基本的要素。

要正确的明白主耶稣的教导，不是匆忙找一本解经书，然后研究一番。保罗之所以是一位出色的解经者，在领悟主耶稣的话语上有如此深的洞察力，是因为当他读圣经时，不是忙于参考某某教授或牧师是怎么讲的？他是将圣经的话应用在自己身上，透过经历去明白它的意思。例如，主耶稣说：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”你当回应说：“神啊，帮助我成为心灵贫穷的人。我要靠你的恩典成为心灵贫穷的人，我要把它作为我的目标。”一个心灵贫穷的人会经历到什么呢？当你带着一颗贫穷的心，一种完全倚靠的态度来到神面前说：“神啊，我来到你面前，如同一个属灵的乞丐，我一无所有，求你怜恤我，如同怜恤一个乞丐。这就是我的属灵状况，我只是一个乞丐。”你必然会经历神的作为。神会将恩慈和爱浇灌在你身上！

你不需要透过解经书来明白那是什么意思，你会经历到神的爱浇灌在你的心里。这样你就明白，成为心灵贫穷意味着内心被神的爱浇灌。这就是保罗在罗马书五章 5 节所说的：“所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”保罗谈论的是经历，他明白这一切，因圣灵将神的爱浇灌在他心里。这就是圣灵的果子“仁爱”跟第一个福的关系。如果你以一个属灵乞丐的心态来到神面前，你会经历到神的慷慨和慈爱，神要将属灵的丰富浇灌在你身上。

哀恸和喜乐

如果我们以这种方式查考圣经（不是从学术角度而是从属灵层面），就会明白保罗的结论确实是从经历而来的。如果你系统地研究八福，也会看到这点。那些哀恸的人会经历到什么呢？他们为自己的罪哀恸，为他人的罪哀恸，为教会的罪哀恸（正如以斯拉和尼希米为以色列的罪哀恸一样），他们最终经历到什么呢？他们经历到神的饶恕。当你为罪哀恸时，你会经历到神丰富的饶恕。你被饶恕后，又会经历到什么呢？你会被喜乐充满，这就是路加福音六章 21 节所讲到的：“你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。”你将要喜笑，你将要被喜乐充满。

你明白保罗在做什么吗？他在把实践登山宝训的结果描绘出来。如果你为他人的罪、为教会的罪哀恸（不要忘记为自己的罪哀恸，以免你成为自以为义的人），你将被喜乐充满，正如主耶稣在路加福音六章 21 节所说：“你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑”。你看到圣灵果子的第二个方面，正好与门徒内心哀恸的态度对应。你为罪哀恸，这是你必须做的；而神的责任就是透过圣灵以喜乐充满你。

温柔与和平

我们来到第三个福：“温柔的人有福了……”倘若我们不以学术方式查考这段经文，而是思想：“如果我除去骄傲的态度，成为温柔的人，会怎么样呢？”如果你变得温柔谦卑，在神面前痛改前非，你会经历到神将平安浇灌在你的心里，你会经历到一种从未经历过的平安。这就是主耶稣在马太福音十一章 28-29 节所讲到的：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”这就是成为温柔的结果，平安进入你的生命。保罗看到主耶稣教导中温柔与平安的关系，除此之外，他自己的经历也证实了这一点。现在，八福和圣灵果子的对应显得更明朗了。

饥渴慕义与忍耐

我们继续看第四个福。倘若你饥渴慕义，你渴慕神，你会经历到什么呢？“饥渴”是现在进行时态，表达的是持续不断的饥渴，这样的饥渴会在生命中产生什么样的果效呢？它将会建立起属灵的忍耐。我喜欢“恒忍”这个词，即恒久忍耐，基督徒所需要的正是恒忍。

我发现许多人不能忍耐到底，一遇到困难就向撒但屈服以求自保。这些向撒但屈服的基督徒从未经历过在基督里的生命。保罗说：“感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”他从未经历过属灵的失败，因为他把属灵原则应用在生活中，所以总是得胜。有时你被打倒，但并不意味着你被打败。在拳击场，如果你只是把对方打倒在地，还不能获胜，你必须把他彻底打败。保罗说：“我曾被打倒，但没有人能把我打败”（林后四 9）。他被打倒过，但是随后又站起来，把对手打败。

这应成为我们的经历！我们常常被打倒，但不要被打败！因为基督使我们常常得胜。若我们依靠自己，肯定被撒但彻底打败。然而，透过基督我们总是赢取胜利。所以，饥渴慕义的人会经历到什么呢？他们学会忍耐。还有什么比坚持不懈、终其一生地饥渴慕义能更好地训练我们的属灵耐力？我们永远不要自满，不要自以为是，认为自己已达到一定的属灵身量，不需要继续前行了。你一定要继续向前，才会有属灵的忍耐。那些停滞不前的人，已经是自暴自弃了。

怜恤和恩慈

我们来到下一个福，“怜恤人的人有福了”，与圣灵的果子相对应的是“恩慈”。这两个词意思非常接近，几乎无需寻找之间的关联。在新约，“怜恤”与“恩慈”常常连在一起。比如，提多书三章 4 节讲到“恩慈”，而第 5 节出现“怜悯”。“恩慈”与“怜恤”，其实是因果关系，它们彼此相连。还有，在以弗所书二章 4 节讲到“怜悯”，7 节出现“恩慈”。彼得前书二章 3 节讲到“主恩”，即“主的恩慈”，而 10 节出现“怜恤”。因此，“恩慈”

与“怜悯”总是形影相随，紧密相联的。

清心与良善

八福的第六个福“清心的人有福了”，与圣灵的果子“良善”对应。关联非常明显，几乎无需解释。“清”与圣灵的果子“良善”直接相关，从提摩太前书一章5节就能清楚看到这点。提摩太前书一章5节讲到“清洁”的心，“无亏”的良心，而“无亏”与“良善”原文是同一个词。因此，清洁和良善，实际上是同义词。

使人和睦和信实

八福的第七项“使人和睦的人有福了”，与圣灵的果子“信实”对应，更确切地说，是与“忠心”对应。在希腊文中，“信实”与“忠心”是同一个词。你会发现，这个词有时译成“信实”，有时是“忠心”。从希腊文词典看，两者之间没有区别。使人和睦的人可形容为忠心的人，因为这样的人是忠心跟随、效法主耶稣的人。为什么主耶稣要背起十字架？就是为了使我们能与神和好。为什么主耶稣呼召我们背起十字架跟从他？为什么我们也要背十字架？在查考八福时，我们已经看到，如同保罗所说，我们也被赋予“使人和好的使命”。所以，当你跟随主耶稣的脚踪，做他所做的事，成为一个使人和睦的人时，你的忠心将要面对考验。这一点非常清晰明了。在提摩太后书二章22节，“信德”（即忠心）与“和平”前后相随。这两个词是彼此关联的。

逼迫与温柔

我们来到第八个福“为义受逼迫的人有福了”，与它对应的圣灵的果子是“温柔”。“为义受逼迫”与“温柔”的对应关系格外清楚，为什么呢？当基督徒被逼迫时，应当有怎样的表现？他应当还口吗？他应当咒骂吗？他应当有咄咄逼人的态度吗？不，他的态度要温柔。彼得前书二章23节说，耶稣“被骂不还口，受害不说威吓的话”，即他被咒骂、被戏弄、被嘲笑时，他不还击。他是温柔的、谦卑的。这就是温柔的涵义——不还击。

彼得对基督徒说，你们要效法主耶稣，你被戏弄、被取笑、被

践踏时，不要还击。这样，你将会像他那样谦卑温柔。保罗在哥林多后书十章 1 节讲到基督的温柔和忍耐，这也是保罗在面对逼迫时的表现。哥林多前书四章 12 节描述了保罗为义受逼迫时的表现，我发现这段经文满有基督的形像，11-13 节：“直到如今，我们还是又饥、又渴、又赤身露体、又挨打、又没有一定的住处，并且劳苦，亲手作工。被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”我们如同基督，没有枕头的地方，被世人看作垃圾，然而我们温柔、谦卑地接受。这一点是何等的宝贵！

这就是八福与圣灵的果子的关系。“为义受逼迫的人有福了”，他们得到什么样的祝福呢？属灵的祝福首先来自拥有温柔的素质，然后得以承受神的国。圣灵的果子是在逼迫下呈现出温柔。我们如何能知道一个人的真正的性情，他的内心是否温柔呢？是在逼迫下。在美好时光，我们都可以微笑。在艰难的时光中，真我才显露出来。

被辱骂、逼迫与节制

最后一个福是什么呢？主耶稣说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。”你被毁谤，遭受各种流言蜚语的攻击，蒙受了不公正的对待，你的名誉被糟蹋了，你当怎么办？我们愿意忍受当受的指责，因为这是公平的。但在遭遇不公平的指控时，我们会很想还击，可是在这种情形下，你更需要圣灵的果子“节制”。

我们都愿意为义受苦，甚至愿意成为殉道者。当为基督受苦时，我们仍然能以温柔相待。然而，若有人毁谤、诬告我们时，我们就不能接受了。我们会怒火中烧，要还以颜色，因为你觉得事实并非如此，别人没有权力这样诬告你。保罗对你说：“不要着急，你要忍受诬告，圣灵会赐给你节制。”在这种情况下，你最需要圣灵的果子“节制”，不要任意发怒（这样做不会使神得荣耀），要保持节制，让神的灵帮助你彰显基督的美丽。

种什么，收什么

我们已经看到八福和圣灵的果子之间的内在关系。八福是关乎我们的内心态度，而圣灵的果子是神在我们生命中的作为。基督徒经常作这样的错误假设：“一天，神在我生命中做了奇妙的工作后，我会成为保罗所说的那种完美的人。我要耐心等待，直到圣灵改变我的生命，直到我有了这些圣灵的果子。这样，我就能成为心灵贫穷的人，就能成为温柔的人，我能为罪哀恸，能拥有所有这些素质。但是，既然圣灵还没有改变我，我只好对神说：‘神啊，我不是心灵贫穷的人，因为你还没有改变我，请不要怪我，这不是我的错。’”

换句话说，我们把属灵失败的责任推给神。你对神说：“保罗是保罗，我是我，如果你要我成为像保罗那样的属灵伟人，你必须改变我，我会继续等待你改变我。如果你不改变我，在审判的那一天，你可不能对我有所要求。我不能有保罗那种属灵身量，是因为你没有改变我，这不是我的错，我只是一个卑微的人。”我告诉你，神不会接受这样的狡辩。那一天，我们绝不能把责任推卸给他。

登山宝训谈论的是我们的内心态度，而圣灵的果子是神的灵在我们里面成就的工作，我们要留意两者的区别。然而，先有哪一个呢？先有八福的素质？还是圣灵的果子？我们都假设，有了圣灵的果子，就会有八福的素质，既然神还没有在我们生命中成就这一切，我们能做什么呢？我们都是可怜的属灵乞丐，因为神没有在我们生命中成就任何事。事实是否如此？圣经怎么说呢？

让我们再回到加拉太书，看看保罗是怎么说的。保罗在六章 7 节对加拉太基督徒说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”你会收取什么，就取决于你种的是什么！这一点是显而易见的。你想收取属灵的果实吗？那么，你要撒下属灵的种子。你想充满属灵能力，被神大大使用吗？这取决于你怎样顺着圣灵撒种，这就是保罗在下一节要讲的。

在第 8 节他继续说：“顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺

着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”永生是我们要去收获的，然而为了收获，我们要撒种。如果你什么都不种，你不会有收获。如果你种的是不好的东西，那么你收的也是不好的东西。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏和死亡；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。所以，这取决于你种的是什么，不要把责任推给神。

你若顺着情欲撒种，就不可能成为属灵伟人，你必从情欲收败坏和死亡。所以，在第9节保罗继续说：“我们行善，不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。”这就是忍耐。你不要灰心，要忍耐，要不断饥渴慕义。只要有机会，就要行善，要向所有的人行善。

是什么在先呢？是收获？还是撒种？圣灵的果子显明了神在我们生命中的作为，然而，为了获得果实，你必须撒种。果实就是收获，没有撒种，就不会有任何收获。所以保罗说，顺着圣灵撒种的，必从圣灵获得丰收；顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；什么都不撒的，不会有收获。

另外，保罗在哥林多后书九章6节这样说：“少种的少收，多种的多收。”你收成的大小，取决于你撒的是什么，你撒了多少。换言之，保罗在告诉我们，责任是在我们的身上。他不允许我们把责任推给神：“神啊，我没有获得大丰收，是因为你没有在我生命中大大工作。”这是在侮辱神，神的能力足够我们获取一个大丰收，每个人都可以经历到这个能力。你收什么，取决于你种的是什么，这是肯定的。

学习保罗追求属灵的事

具体来讲，撒种所指的是什么？顺着圣灵撒种又是指什么？这是指我们属灵的投入，收割是投入所带来的收获。你有什么样的收获，取决于你的投入是什么，你投入在哪里。如果想获得丰收，我们必须撒种。保罗之所以是属灵伟人，这绝非巧合，也不是预定的问题，关键在于他是一个什么样的人。读他的书信，我们就能够认识他的为人。

保罗在他的书信里经常用“追求”这个词，其中一个比较特殊

的，就是希腊字 *dioko*。*Dioko* 的意思是追逐、追赶或追求。它表达了某种程度的紧迫，例如，在战争中，你追赶敌人；或是追捕猎物，为了不失去猎物，你飞快地追逐，否则晚餐就没有了。它表达了一种为得着目标、为得着奖赏而竭尽全力地追求。这个词在保罗的书信中至少出现 8 次，例如，罗马书十二章 13 节、罗马书十四章 19 节。哥林多前书十四章 1 节讲到追求爱，让爱成为你的目标。

腓立比书三章 12 节刻画了保罗的典型特征：“我乃是竭力追求”，一种紧迫，这是投入的紧迫。我们这一代的基督徒非常软弱，正是因为他们没有任何投入。很多基督徒没有动力，没有目标，没有属灵的努力和竭力追求的精神，他们一无所有！他们什么都没有种，却在等待收获，难怪他们的生命毫无长进。若是你什么都没有种，你怎能期待神赐你属灵的丰收呢？我恳求你仔细思想这一点。

因此，先拥有八福的素质，圣灵的果子才会随之而来！这是你投入的态度，是你所撒的种子。如果你像保罗那样，靠神的恩典，专一地追求，你会成为心灵贫穷的人（完全倚靠、降服于神）。如果你像一个属灵的乞丐来到神面前，向他完全敞开，神会以他的丰盛充满你。如果你稳步追求这种态度，以这种态度来到神面前，你会被神的丰盛充满。神要借着圣灵，丰丰满满地将他的爱浇灌在你身上，因为你的心已向他完全敞开。你已种下正确的属灵态度，以致神能够使你获得属灵的丰收。如果你靠神的恩典，立志学习哀恸（为自己的罪哀恸，也为他人的罪哀恸），立志成为谦卑的人，神会将他的平安浇灌在你心里。尽管你对公义的热爱还是很肤浅，只要持续学习饥渴慕义，神必然会赐给你圣灵的果子。

力求成为有福的人

这就是主耶稣登山宝训的教导：我们当种的是什么，我们的属灵方向是什么，我们当追求什么，什么是我们必须努力的崇高呼召。保罗没有说：“我们有一个崇高的呼召，我在等候神把我升高，用助推式火箭使我一飞冲天，达至目标。”不，他借助神的恩典，竭力追求。除非你有一个正确的态度，否则神不能在你的生命

中成就任何事。作为基督徒，我想你对这一点肯定深有体会。

你需要有正确的态度。例如，倘若你不悔改，神不能饶恕你。他的饶恕如同宽广的海洋，他愿意饶恕你的罪。但如果你不悔改，这种不肯悔悟就如同堤坝一样，阻挡神饶恕的江河，饶恕的江河不能进入你的生命，不能肥沃你生命的土壤，因为你的顽梗堵住了神丰盛的恩典。

如果在悔改这环节我们明白这原则，那么，在其它层面上，我们都可以很容易理解。这原则是一样的，除非你的心向神敞开，否则，神不能在你身上成就什么。主耶稣在开始传道时，在拿撒勒没有行很多异能，因为他们不信。他们的不信阻挡了神的恩典。在你的整个属灵生命历程，也将是同理。

弟兄姐妹，主耶稣借着八福的教导，呼吁门徒要努力成为这一类被神祝福的人。你要成为这一类的人，因为他们是蒙神祝福的。这必须是每一个门徒的目标。我希望你清楚地看到主耶稣八福的目标、教导、以及内在的属灵关系。八福不是一些知识，我们要以八福作为我们生命的目标和方向。当我们成为心灵贫穷，把生命完全向神敞开时，神会以他的丰盛充满我们。这样，我们就可以经历神的大能，甚至超过我们所想所求的。我求告神帮助我们去明白主耶稣这些赐生命的话语。

八福系列之十

八福和主祷文

马太福音 5 章 3-12 节

我们继续思想八福，因为当中很多丰富的内容还有待我们进一步挖掘。我们已经看到，八福和圣灵的果子有着极为紧密的内在关系，正如保罗在加拉太书六章 8 节所说，如果我们顺着圣灵撒种，必从圣灵收永生。然而，什么是顺着圣灵撒种呢？我们可以从登山宝训，尤其是八福中得到答案。

在我还是一个年幼的基督徒时，许多次我问自己：主耶稣在路加福音十三章 24 节所说的，“你们要努力进窄门”是什么意思？确切来说，我怎样“努力”？如果我看到一道门，你告诉我要努力冲进去，我知道该怎么做，我会全力以赴。然而来到属灵层面，我不知道这是什么意思，我不知道怎样做才算“努力进窄门”。但是我们可以从八福中找到具体的答案，“努力进窄门”就是要努力成为心灵贫穷的人、为罪哀恸的人、温柔的人、饥渴慕义的人等等。这些都要成为我们追求的目标。

靠神的能力追求属灵的事

你可能会问：“你不是说这些都是神在我们生命中的作为吗？是神使我们心灵贫穷，使我们温柔，使我们为罪哀恸，激发我们渴慕公义。既然这是神在我们生命中的作为，为什么你又说，我们必须努力追求才能得着？究竟这些素质是神在我们生命中的作为，还是要我们自己去努力追求的？”

如果你认为这两种说法不一致，那么，你还未明白圣经中一个重要的原则。以圣灵的果子为例，圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平等一系列美好的素质。我们知道，其中最重要的是爱。然而，

尽管仁爱是圣灵的果子，但同时也是一条命令：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神”（太二十二 37），“其次也相仿，就是要爱人如己”（太二十二 39），“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令”（约十五 12）。所以，它是一条命令，我们必须努力遵从（即必须追求达到），同时，它也是神在我们生命中的作为。在圣经中，这两方面并不抵触，因为神能够使我们做到。

我们在保罗的教导中，也多次看到同样的道理。保罗告诉我们这是圣灵的果子，同时也说这是我们必须努力追求的。他在哥林多前书十四章 1 节说：“你们要追求爱。”“追求”在希腊原文是“努力追赶”的意思。所以，这是一条命令，而我们也必须靠神的恩典才能达到的。两方面互不抵触，总是相辅相成的。同样，在加拉太书五章 22-23 节讲到，圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，一系列的素质。在提摩太后书二章 22 节，保罗告诉提摩太要以这些素质为他追求的目标，要追求公义、信德、仁爱、和平等素质。换句话说，我们要追求得着圣灵的果子。

同样，圣经一方面讲到是神拯救了我们，但同时又告诉我们要救自己。使徒行传二章 40 节，使徒彼得对耶路撒冷的民众讲道时说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代。”是谁拯救我们呢？是神拯救我们还是我们拯救自己？再次看到，在圣经中这两方面并不抵触，是神拯救我们，然而，倘若这违背了我们的意愿，倘若我们拒绝救恩，神不会把救恩强加给我们。我们必须与他配合才能得救。

那么，我们怎样拯救自己呢？首先，我们要悔改，若不悔改神不能拯救我们。所以，使徒行传二章 38 节彼得讲到：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗……”在此之前，他在 21 节说，我们要呼求雅伟神的名。所以，透过悔改和呼求神的名，神的救恩成就在我们身上。我们必须做这些事，神才能拯救我们。

所以，这种情形就好像：神伸出手要救我们，而我们也必须伸手抓住他的手，这是信心的行动。如果他不来救我们，我们是毫无希望的，我们伸手呼救是徒然的。如果你掉进深海里，即便你伸手

大声疾呼，也毫无用处，因为没有人会救你。然而，如果有人伸出手要救你，你就可以抓住对方的手，这是我们必须做的部分。

所以，主耶稣说：“你们要努力进窄门……引到永生，那门是窄的，路是小的。”永生是一件礼物，但是我们必须努力进入。换句话说，那道门是向我们敞开的，然而神不会把我们推进去，我们必须努力进入。如果神没有向我们敞开这道门，即便你竭尽全力，也毫无用处。神出于他的恩典敞开了这道门，他已经向我们提供了永生，然而，我们必须努力进入。所以，我希望你把这两个因素牢记在心：神的恩典与我们的努力互不抵触，两方面都是必要的。

我们要抓住神赐给我们的恩典！

人很容易失去平衡，要么强调恩典，以致人全无责任；要么强调努力，以致忽略了恩典，我们必须避免这两种错误。强调恩典到一个地步，人完全被动，什么都不需要做，这是错误的，它类似预定论的教导。预定论教导说，如果神要救你，即使你不愿意，他还是会救你的。我在圣经中找不到这样的教导。我们也要避免另一种错误，就是想透过自己的努力得救，这也是错误的。

这两方面（神的恩典和人的回应）都是必须的。一方面是神掌握主动，是神伸出手拯救我们，是神预备了救恩，是神把基督耶稣里的永生赐给我们。但是，另一方面，我们有责任去接受神的恩典，我们必须抓住它，得到它，正如保罗所说：“或者可以得着基督耶稣所以得着我的”（腓三 12）。他要得着永生，因此他“向着标竿直跑”（腓三 14），要竭尽全力达到那标竿。

若不是神恩典的扶助，我不会有力量向着标竿直跑，我甚至连标竿都没有，更不用说达到了。现在，神已赐给我生命目标，也赐给我力量去达成这个目标，正如保罗在腓立比书四章 13 节所说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”尽管他的恩典使我凡事都能作，然而我也必须主动去作。弟兄姐妹，我们必须保持一个完美的平衡，决不能跌入这种非此即彼的错误中。

所以，我们不要偏向这种错误，以为神成就了一切，我们只是被动的，什么都不用做；也不要偏向另一极端，以为我们做了一切，神什么都没有做。两种观点都是错误的。我再次重复：是神掌握着主动，神是最重要的部分，是他赐予我们在耶稣基督里永远的恩典。然而，神不会强塞给我们，我们必须努力得着它，我们必须紧紧抓住这个恩典。正因如此，这两个方面在圣经中经常相提并论。难怪保罗一方面说爱是圣灵的果子，而另一方面说我们必须竭尽全力追求爱，使爱成为我们生命的一部分。保罗明白两者并无抵触。

我要说的是，惟有神能使我们成为清心的人，温柔的人……简而言之，就是成为新人。然而，我们要渴慕成为这样的人，不是可有可无、模棱两可的态度，而是强烈的渴慕，就如保罗竭尽全力“向着标竿直跑”。所以，这两方面我们要牢记在心。惟有清晰地掌握了这两方面，我们才会避免各种的属灵错误。

一旦明白了这点，八福的意思就会更加清晰。首先，我们必须愿意，必须渴望成为心灵贫穷的人。如果你不渴望成为心灵贫穷的人，神怎能使你成为这样的人呢？难道神会强迫你吗？如果他这样做，我们都会自动得救。我们所有人都会自动成为心灵贫穷的人，成为温柔的人。教会就会天下太平。然而，在教会中，所有的人都是心灵贫穷的吗？所有的人都是温柔的吗？人们都饥渴慕义吗？当然不是！这是神的错吗？当然不是！是他的恩典不足够吗？或者神根本什么都没有做？神的恩典无效吗？当然不是！那么，为什么并非所有的人都心灵贫穷？按理我们都应成为属灵的伟人，为什么没有呢？

倘若你明白我所说的，就会明白责任在于我们。是我们没有渴慕心灵贫穷，我们仍然自以为是，不想成为贫穷。我们想自给自足，成为富足。我们想依靠自己，自己作主，不想倚靠神。若我们不想拥有这些素质，我们当然不能心灵贫穷，尽管神的能力能够使我们成为这种人，但是我们不愿意。

怎样理解意志的捆绑？

圣经告诉我们，人必须对自己的救恩负责，甚至那些没有得救的人也不能推卸责任，更何况基督徒？他们的责任更大。保罗在罗马书七章 18 节这样说：“因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”许多人对这句经文不得要领。实际上，整个罗马书七章的核心，一言以蔽之，就是“因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”这是人类问题的关键，你能够立志为善，却不能做到。

人的意志并不是因为被捆绑，以致不能立志行善。说人的意志被捆绑，不能有行善的意愿，这种观点是错误的，是违反了圣经的教导。这是误导性的说法，因为保罗没有说人的意志受捆绑，而是说：“立志为善由得我……”我们的问题不是不能立志，而是不能做到。

我们都熟悉新年伊始的决心：“在新的一年里，我要提前一小时起床，这样可以多读一小时圣经，祷告时间也能长一些。我还要经常跑步运动……”过了不久，一切计划都烟消云散。我可以立志，但总是没有能力实现。因此，说人的意志受捆绑，以致不能立志为善，绝非事实。甚至一些没有重生的人也能够立志。他能够立志行善，他知道什么是好的，他的问题不是不能立志，而是做不到。

这不仅对未重生的人非常真实，即使是重生的基督徒，也同样真实。面对属灵的事情，我们总能立下美好的志向，只是做不到，这就是问题所在。更严重的是，我们甚至连为善的意愿也没有，我们不愿立志成为心灵贫穷的人。然而，只要我们愿意，我们是立志为善的，保罗认为这是绝对可以的。从这个角度看，人的意志没有被捆绑。然而，尽管你能够立志，但你行不出来，换句话说，你的意志是无效的，你不能有效地实行你所愿意的，你根本做不到。只有在这种意义上，我们才能说人的意志是受捆绑。

因此，“意志受捆绑”有两种意思，你要知道怎样区分，否则，你会犯很严重的错误。如果“意志受捆绑”是指人不能立志行善，甚至不能渴慕得救（更不可能呼求神的名以致得救），那么，

我们只好接受预定论：人是完全被动的，你能否得救完全取决于神是否拣选了你。如果神要你下地狱，你就得下地狱，你别无选择，你甚至不能渴慕得救。这不是圣经的教导，保罗在罗马书七章非常清楚地说：“立志行善由得我”——无论是重生的，还是没重生的，我有行善的意志，只是做不到。

一旦明白了这点，我们对恩典就能有一个全面的理解。我们必须靠神的恩典才能做到。虽然我不能拯救自己，但我必须渴慕被拯救，这样，神的恩典才会发挥应有的果效。这里有两步。首先，你至少要渴慕得救。如果你不渴慕，你怎样能得救呢？如果你想得救，你就要呼求雅伟神的名，这是非常重要的。所以，当我们读八福时，也可以套用这个原则。我们是否渴望成为有福的人？如果你不渴慕心灵贫穷，那么你也不会饥渴慕义，因为你仍旧爱罪。如果罪令你如此沉醉，你肯定不会渴慕公义。

透过神的话，或是不好的经历，你意识到罪是何等可恶，于是你开始渴慕公义，渴慕温柔等素质。然而，尽管你渴慕，但你是做不到的。这时，神的恩典和能力就会介入。总而言之，我们必须渴慕成为主耶稣所描绘的这一类的人。如果你没有这种渴慕，那么祷告神打开你的眼睛，使你看到，成为这类人是何等的蒙福。

八福和主祷文之间的关联

我们学习八福时，最重要的是让八福成为我们祷告的项目。我不知道平时你会祷告些什么，如果不知该祷告什么，八福可以成为你的祷告项目，求神使我们心灵贫穷，求神使我们认识罪，以致为罪哀恸。求神使我们温柔，使我们饥渴慕义。这是必不可少的祷告内容。这应成为我们的祷告项目，每天你都可以为此祷告，求神让我们成为这样的人。你也可以一天祷告一项，共有九项，你可以按着次序求。八福应成为我们的祷告项目，而不是说：我不是心灵贫乏的，既然神不喜欢将我变成心灵贫乏的，我能做什么呢？这种态度是错的。我们必须祷告神，神极乐意赐下恩典，让我们成为这种蒙福的人。

圣经似乎未有提及以八福为祷告内容，据我所知，没有人将八

福跟主祷文联系起来。你有没有注意到，主祷文有多少项？九项，这是巧合吗？绝非巧合。我们已经看到，八福和圣灵的果子之间有着密切的内在联系，但从来没有人将两者联系起来。当我为此深思、祷告的时候，猛然意识到，八福跟圣灵的果子是相关联的，二者是浑然一体的。同样，就在我这样思想、祷告的时候，又恍然大悟，八福跟主祷文也有一个内在联系。

让我们来看八福和主祷文之间的关联。其中几项的关联极为明显，然而，据我所知，从未有人注意到这一点，这实在令人惊奇。例如，在主祷文中讲到：“我们日用的饮食，今日赐给我们”，若我们明白当中的涵义，我们即刻就会看到与饥渴慕义的关联。然而，大多数人认为“日用的饮食”是物质上的食物，这是错误的。主耶稣在这里所谈论的不是物质上的食物，而是天上的食物。主耶稣说：“我是生命的粮，”（约六 35、41、48）“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力……”（约六 27）。如果我们明白这一点，实际上，我们已经看到八福与主祷文之间的内在联系了。

主祷文的最后两句也非常明显，“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”八福的最后两福是什么呢？都是关乎到“为义受逼迫”（这正是试探的所在）。最后一福是“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们”，它跟“救我们脱离凶恶”联系起来。多明显！简直是明摆在眼前，但奇怪的是，我从未听闻有解经家看到两者的关联。很明显，主耶稣要我们以八福为祷告项目。

① “我们在天上的父”和“心灵贫穷”

让我们来探讨那些似乎不太明显的几项。第一项是：“我们在天上的父”，你看到与“心灵贫穷”的关联了吗？如果你熟悉主耶稣的教导，之间的关联就会豁然明朗。以马太福音十八章 3 节为例（看了这节经文后，或许你会立刻明白），主耶稣说：“我实在告诉你们：你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”第一个福是什么呢？“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”天国属于谁呢？主耶稣说，除非你变成小孩子的样子，否则，你不

能进天国，因为天国属于这样的人。

所以，心灵贫穷的人是小孩子，属灵的小孩子！属灵的小孩子是什么意思呢？除非你成为小孩子，在世上毫无地位，像小孩子倚靠父亲般完全倚靠神，否则你无法进入神的国。两者之间的关联如此明显。只有心灵贫穷的，像小孩子的，才会称呼神为“天上的父”。小孩子在这个世界上没有地位，没有产业，什么都没有。在这种意义上，他们是贫穷的，尽管他们可能会继承产业，然而，正如保罗在加拉太书所说的：“我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。”

小孩子是世上的无名小卒，他们毫无地位，没有任何成就，他们一无所有。主耶稣对门徒说：“除非你降卑自己，成为这世界的无名小卒，否则你无法进入神的国。”除非你愿意成为小孩子，以心灵贫穷的态度说：“我的天父，我完全倚靠你，我什么都不是，什么都没有。我只是你的孩子，请你眷顾我。”之间的关联如此清晰，为什么我们会忽略了这一点呢？

除非一个人真的心灵贫穷，成为属灵的小孩子，否则，没有人能称神为“我们的父”。他与神的关系像孩子倚靠父亲一样。如果你有孩子，你不去工作，你的孩子会怎么样呢？他会饿死，因为他没法谋生。他没有力量、没有知识、没有技能做任何事，他不能在这个世上生存。只要他是小孩子，就要倚靠父亲，这就是我们与神的关系，我们是他的孩子。我们没有属灵的自信，我们不能赚取自己的救恩，就如小孩子不能谋生，只好坐以待毙。

我经常跟我的女儿聊天，我会问她：“长大后你想做什么？”很难想象在这个阶段她能做什么，她连扫地都不会，还能做什么呢？她怎样谋生呢？小孩是靠大人（尤其是父母）的怜爱，才能生存的。在属灵层面上也是一样，我们属灵的存活要完全倚靠神。除了完全倚靠神，没有其它出路！只有认识到这一点，我们才会称他为父亲。有时，小孩子没认识到这一点，他认为自己很能干，事实上他是多么无能。所以，若我们认识到自己的真实情况，在神面前心灵贫穷，这样我们才能说：“我们在天上的父……”之间的关联

非常明显，对吗？然而，惟有被解释出来后，才能看到这种关联。

其它几项又如何呢？都是同理。事实上，我可以从许多方面追踪到这种关联。我能够向你证明，在保罗的教导中，八福随处可见。由此可见，八福的教导占据了保罗整个心思意念。事实上，他有关救恩的全部教义，都是以“心灵贫穷”为基础——我们不能通过守律法，通过自己努力来自救，我们如同小孩子，要完全倚靠神。保罗说，神差他儿子的灵进入我们的心，使我们成为心灵贫穷，呼叫：“阿爸，父！”（加四6）这就是保罗的神学根基。

保罗对主耶稣的教导的领悟是何等的深入和全面。你会看到，八福的每一福，贯穿了保罗的教导。事实上，在腓立比书（保罗的自传书信）里，涵盖了八福全部的教导。在这封信里，你能看到八福的每一项。例如，保罗讲到他已丢弃万事。丢弃了一切，你就一贫如洗。保罗看这些为粪土，这就是心灵贫穷！他轻看这一切，为要得到基督。

② “尊你的名为圣” 和 “清心”

让我们来看第二个关联。这里，我注意到一个次序上的调换，这是非常重要的。主祷文的第二项是关乎圣洁：“愿人都尊你的名为圣”，我拿这一点与八福比较时，唯一看起来相对应的，就是“清心”。清心的人就是那些寻求尊神的名为圣的人，无论在自己的生命中，还是在他人的生命中，神的名要被高举和荣耀。这是唯一仅有的次序调换，即第六项“清心”被调换到第一项，这非常有意思。你很容易就会看到，“清心的人有福了”与“愿人都尊你的名为圣”二者之间的内在联系，根本不需要太多解经过程。

③ “愿你的国降临” 和 “哀恸的人有福了”

下一项是“愿你的国降临”。如果你熟悉旧约教导，你会看到“愿你的国降临”与“哀恸的人”是一致的。这些渴慕神的国降临的人，是为世上的罪哀恸的人。他们为自己的罪，为教会的罪及普世的罪哀恸，他们渴慕神的国降临。如果你不为罪哀恸，也不能由衷地说：“愿你的国降临”，因为你像世人一样满足于现状，罪

不会令你感到难受。我看不到很多基督徒迫切盼望神的国来临，渴望主耶稣再来，因为我看不到他们对公义、圣洁的关心，看不到他们为罪哀恸。我真的看不到。

如果我们迫切地为罪哀恸，我们会不断求“愿你的国降临”，不断渴望神的救恩临到，拯救我们脱离罪，脱离罪的捆绑。正如保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离取死的身体呢？”（罗七 24）保罗认识自己的罪，所以他说：“我真是苦啊”。他盼望神的救恩，盼望神国的临到。他渴慕神的国，因为他为罪哀恸。他非常痛苦，因为身体仍然在罪的捆绑下。

如果你查考旧约，两者的关联就显而易见。在诗篇八十篇 5 节，诗人谈到为罪流泪、哀哭。第 2-3 节他讲到：“在以法莲、便雅悯、玛拿西前面，施展你的大能，来救我们。神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。”同样，在诗篇六篇 6-7 节，我们看到诗人为罪哀恸、哭泣。在第 4 节诗人讲到：“雅伟啊，求你转回搭救我。”诗人渴慕神国的临到，因为神国的临到就是耶稣的再来。所以看到，为罪哀恸，同渴望主耶稣的再来与拯救，是形影不离的。

④ “愿你的旨意成就”和“温柔的人有福了”

下一项是：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”“愿你的旨意行在地上”——除了温柔的人，谁会这样祷告呢？温柔的人将会承受什么呢？他们必承受地土。留意，两者都有“地”这个字，真有意思！是谁渴望神的旨意成就呢？除了温柔的人，谁会说“愿你的旨意成就”呢？温柔的人是渴慕神旨意成就的人。温柔的人关注的，不是自己的旨意，而是神的旨意成就。骄傲的人说：“愿我的意愿成就，随心所欲。”温柔的人对神说：“愿你的旨意成就！愿你的旨意完全成就在地上，如同成就在天上。”

⑤ “我们日用的饮食，今日赐给我们”和“饥渴慕义”

下一项的关联也是显而易见的。除了那些“饥渴慕义的人”，谁会祷告说“我们日用的饮食，今日赐给我们”呢？他们是渴慕生

命之粮的人，因为除了生命之粮，哪里有公义呢？你看，每一项的联系都是如此明显。

⑥ “免我们的债”和“怜恤人的人有福了”

留意下一项的联系：主祷文讲到“免我们的债”（“债”在圣经中是指罪，即饶恕我们的罪），然而，谁会渴慕得饶恕呢？就是那些罪得赦免的人（参看“怜恤人的人有福了”信息中的“现在依旧需要怜恤”部分），他们是怜恤人的人。在主耶稣的教导中，怜恤和饶恕是同一概念。成为“怜恤人的人”是什么意思呢？就是饶恕人的过犯。为什么我们要饶恕？因为我们已经得到神的饶恕。有关怜恤和饶恕之间的关联，主耶稣在马太福音十八章 32-33 节已讲得非常明确。在 33 节讲到怜恤，而在 32 节讲到饶恕。在主耶稣的教导中，怜恤和饶恕成了同义词。

⑦ “如同我们免了人的债”和“使人和睦的人有福了”

我们以同样的理解来看下一项，“如同我们免了人的债”，即如同我们饶恕凡亏欠我们的人。谁会这样说呢？不就是使人和睦的人吗？只有那些渴望和睦、也使人和睦的，才会欣然饶恕冒犯他们的人。这是使人和睦的人的态度，不计较人，不怀恨于心。如果怀恨，拒绝饶恕，怎能做一个使人和睦的人呢？使人和睦的人不会对人耿耿于怀，他会立即寻求和解。他不会说：“我们没什么好谈的了，如果你还自称是基督徒，算了吧，我不要再跟你这种人交往了。”使人和睦的人会说：“虽然你得罪了我，然而我不会计较你。”他们乐于饶恕人！保罗在以弗所书四章 32 节说：“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”所以，你们要彼此饶恕！一个使人和睦的人，他会无条件地饶恕，因为神已经饶恕了他。所以你看，在怜悯人和使人和睦之间，有一个不可分割的联系，彼此形影相随。

⑧ “不叫我们遇见试探”和“为义受逼迫的人有福了”

我们来到第八项：“不叫我们遇见试探”。我们已经看到，两者的关联非常明显，几乎不需任何解释。“不叫我们遇见试

探……”什么时候我们会面对最严峻的试探？当然就是逼迫的时候了——那些转离罪的人，就会受到逼迫。你有没有想过，面对逼迫时，你承受得住吗？那些正在接受培训，预备侍奉神的，你有没有想过：倘若因信仰而面临严重逼迫，你会如何呢？面对考验和试探，你能坚持到底吗？在希腊文中，“考验”和“试探”是同一个词，没有区别。“不叫我们遇见试探”，你能承受得住吗？唯有靠神的恩典！

但是，我们也不要自己寻找试探，尽管我们爱神，我们不要挨近试探。这个祷告是提醒我们不要自找麻烦。麻烦自然会临到，你不必去寻找它。这令我想到，早期教会的一些基督徒，出于无知的热心去试探魔鬼。当时，罗马皇帝贴出逼迫基督徒的公告，不久，罗马总督发现一群基督徒聚集在总督府，对总督说：“皇帝说要逼迫基督徒，我们是基督徒，来逼迫我们吧！”你不要自找麻烦！“不叫我们进入试探”——神不会带领我们进入试探，你也不要自己寻找，试探和考验迟早会来。面对压力，离经叛道是最大的试探，这是最令人忧心的，要极力求神救我们脱离这种试探。

⑨ “救我们脱离凶恶”和“被辱骂，被逼迫的人有福了”

主祷文中的最后一项跟第九个福的联系也是格外清晰明了。最后一个福讲到什么？仔细读这些话：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了”。留意“捏造各样坏话毁谤你们”，“坏”的希腊文是指“凶恶”或“邪恶”，难怪我们要祷告神“救我们脱离凶恶”。两者的内在的联系非常明显。

主祷文带出了八福的精髓

主耶稣把八福转化成祷告的项目。透过这种转化，带出了八福的精髓。主耶稣的教导实在奇妙，无论是结构的完美，还是属灵内容的深度，都是无与伦比！现在你看到之间的关联了吧？当你祷告主祷文时，知道自己在做什么吗？事实上，你就是在祈求八福。我相信，以后你祷告主祷文时，不再是不知所云了。

当你说“我们在天上的父”时，你是在祷告：“神啊，使我成

为心灵贫穷的人”。若你的心灵不贫穷，你不能祷告“我们在天上的父”，这些词对你是毫无意义。只有那些心灵贫穷的人才配说“我们在天上的父”。现在，你知道当用什么样态度祷告主祷文了——就是心灵贫穷的态度。同样，只有清心的人才能真诚地说：“愿人都尊你的名为圣”。若你不是清心的人，你这样说就成了假冒为善。如果你的心不清，你怎能说“愿人都尊你的名为圣”呢？想到那些每天念主祷文的人，我就不寒而栗。很多教会以主祷文结束聚会，他们甚至不知道自己在说什么，然而我们知道吗？

我自小就读于天主教学校。我学到的第一个祷告就是“我们在天上的父”，我甚至不懂它是什么意思。每一天，我跪在床上祷告主祷文。后来，我离开了基督教，不再祷告了。多年后，神再次把我找回，带我进入他永恒的国度。在那所天主教小学，像其他小孩一样，我只是重复背诵人教的东西。我跪在床上，咕哝地讲一通：“我们在天上的父……”。有时我会想：讲得似乎太快了，最好再重复一遍。因此，我又咕哝地讲一通“我们在天上的父……”

今天，在教会中有些人用念珠来数算讲了多少遍“我们在天上的父”，这实在可悲。有时，若你向神父认罪，神父会对你说：“既然你已经认了罪，我宣布你的罪已得赦免，然而，你要说二十遍‘我们在天上的父’。”于是，你找个地方跪下，开始念：“我们在天上的父……”你念得越快，就越快了结。你念完一遍，推过一颗珠子，然后是下一个，连续数算你念了多少遍。这实在令人厌烦！要人们做一些他们不明白是什么意思的事情，真是可怕。惟有明白了八福，明白自己为什么要这样祷告，我们才能正确地祷告主祷文。

清心关乎属灵的存亡

之前我提到，八福和主祷文的对应关系，在次序上只有一项改动。第六项“清心的人有福了”移到了前面，成为“我们在天上的父”之后的第一个祈求。这个改动很有意义，也非常重要。丹麦神学家兼哲学家齐克果（Søren Kirkegaard）写了一本书，书名为《清心是单求一件事》（Purity of Heart is to Will One Thing）。非常正确！

他完全明白主耶稣的意思。清心意味着不侍奉两个主人，你不能又侍奉神又侍奉玛门。清心是只求一件事，即全心、全人，单单侍奉神。清心意味着里面没有不纯净，没有其它意图，没有其他主人，单单侍奉神。

所以，这个特别的福被移到前面，是不寻常的。在主祷文中被移到前面当然不是巧合，因为清心是我们首当祈求的，只有清心，才能保持对神忠心。清心在主祷文中是至关重要的，它不但关乎到我们属灵的成长，更关乎到我们属灵的存亡。

所以，从现在起，我相信你能够有意义地祷告主祷文了，而不只是简单地重复它。主祷文其实是一个祷告的典范。主耶稣并没有教导我们重复这些祷告，而是让它成为你祷告的主题、你祷告的典范。你要仿效主祷文，当你祷告时，让它成为你每一项祷告的起点和焦点。这样，你每一次读主祷文时，都会涵盖八福的每一项，这真是奇妙。借着更深入、更清晰地明白八福，愿神使我们进入主祷文的精义中。你要持续默想它，让八福成为祷告的项目，这正是主耶稣在主祷文中教导我们的。

第二部

光明之子 明灯照耀

你们是世上的盐

(太 5:13 / 路 14:34-35 / 可 9:50)

你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。（太 5:13）

我们已经查考过了八福，现在来到马太福音 5 章 13 节。这节经文跟八福息息相关，因为正是对这些虚心、哀恸、温柔的人，主耶稣说：“你们是世上的盐”。

此外，留意八福的人称变化，5 章 3-10 节说的是“……的人有福了”，适用于所有人；11 节说的是“你们就有福了”，主耶稣是在对门徒说这番话。而 13 节继续用“你们”：“你们是世上的盐”。可见 13 节跟八福是紧密相联的。

警告：门徒不可失掉咸味

主耶稣说“你们是世上的盐”，旋即又给了一个严厉警告：盐若失了味，就毫无用处，只好丢掉。

没必要讨论盐会不会真的失去味道，不咸了，关键是要汲取属灵功课。有些学者指出，死海附近的盐含有太多杂质，在某种条件下，比如潮湿，盐分就会融化掉，只剩下石灰等种种杂质，不再是盐了。

看来盐真的会失去咸味，可主耶稣这番教导的关键是：基督徒是有可能变质的。曾经是盐，不代表就永远是盐。盐有可能会失去味道，不咸了。这一点所有解经家都无可否认。

属灵素质会得而复失

我们已经查考过了八福中的属灵素质：心灵贫穷，为罪哀恸，对神、对人温柔，饥渴慕义……这些素质都不是与生俱来的，当然

可以“心向往之”，可并非我们的本性，必须求神赐下。神必须以他改变的大能将我们塑造成这种人，而我们也必须渴望被改变，必须祷告神，求他动工。而且还要持之以恒地祷告，持之以恒地追求这些素质，否则很容易就会得而复失。

我们很容易不再心灵贫穷，变得骄傲自大，自以为是。人的本性就喜欢自信，很多人去看心理医生，为的是胜过自卑情结，得到一些自信。正因为人有这种倾向，所以很难保持心灵贫穷，反而极容易骄傲自大。为罪哀恸难；陷入罪，沉溺在罪中却易如反掌。

门徒如果不小心，也会很容易失去这些属灵素质。主祷文有一句话是“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”，可这并不代表说一切都是神的责任，我们也必须警醒、祷告，免得入了迷惑，主耶稣就是这样提醒我们的。

主耶稣将属灵素质比喻为可以失了味的盐，如果属灵素质不可能失去，这个警告就多余了。我们要是把主耶稣的警告当成耳边风，就是在摧毁自己的永生。

盐不咸：有名无实

再来看一看平行经文路加福音 14 章 34-35 节：

盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听！

最后的属灵忠告就是：“有耳可听的，就应当听！”主耶稣是在说：要留心听我的话，千万别失掉咸味，因为一旦失掉，就无可挽回了。

由此想到希伯来书 6 章 4-6 节：

论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。

盐失了咸味，怎能再咸呢？已经无可挽回了。你束手无策，也不知该把它派上什么用场，用在田里或堆在粪里都不合适，只好丢

在外面，任人践踏。也许能起到防滑作用吧，仅此而已。

主耶稣这番警告非常重要，我们需要思考很多问题，而最关键的一个问题是：盐是如何失掉咸味的呢？基督徒是如何丧失基督徒功能的呢？

保罗深谙主耶稣的这番教导，并且清晰地阐释了出来。在提摩太后书 3 章 5 节，他警告说，末世时必有人“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”。“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”恰恰是盐失了味的图画。

失了咸味的盐看上去还是盐，白色，颗粒状或者粉状。可尝上一口，平淡无味。依然是盐的形状，却丧失了盐的功能。保罗警告说，这就是末世的景况，基督教徒有虚名。外表看上去还是基督教，使用基督教的语言，有基督教的敬拜形式，却没有实质、能力，外强中干。盐已经完全变质，有名无实了。

盐象征神洁净的能力

如何理解盐呢？什么是盐呢？众所周知，盐能够洁净、防腐、调味，这一切功用都可以从旧约找到印证。比如洁净（这就是基督徒在世上的功用），列王纪下 2 章 19-22 节记载道：

耶利哥城的人对以利沙说：“这城的地势美好，我主看见了；只是水恶劣，土产不熟而落。”以利沙说：“你们拿一个新瓶来装盐给我。”他们就拿来给他。他出到水源，将盐倒在水中，说：“雅伟如此说：‘我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。’”于是那水治好了，直到今日，正如以利沙所说的。

从这段记载可以看见盐的洁净意义，治好了水。当然不要以为盐真的如此神奇，不要以为以利沙凑巧懂得化学，其他人太无知。你不妨抓把盐撒到水里试一试，根本治不了水。关键是属灵含义，盐象征了洁净。

盐本身没什么了不起，是神的大能治好了水。留意以利沙说：“雅伟如此说……，于是那水治好了，正如以利沙所说的”。是神

的大能在透过以利沙行事，盐象征了洁净、圣洁的能力。

属灵象征的例子在圣经中屡见不鲜，再比如雅各书 5 章 14 节：
你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以
奉主的名用油抹他，为他祷告。

为什么要用油抹他呢？油没有医治功效，更没有什么神奇之处。往病人额头上抹油是没用的，没有人会因为一抹油，病就痊愈了。不要以为雅各书这样说，于是你病的时候就去买些油来，涂在额头上，病就好了。你把整瓶油倒在额头上也没用。不要生搬硬套，要明白它的属灵含义。

医治的关键不在于抹油，油象征了神的大能。抹油之举是旨在提醒病人：医治你的是神。

在利物浦的时候，我和同工常常为病人祷告。我们会给病人抹上油，并解释说：“油治不了病，别以为油很神奇，你也想买一瓶了。我们给你抹油是要提醒你：医治你的不是我，而是神。”

切记：油代表了神的灵。在旧约，橄榄油代表了神的灵，代表了神的能力。

同样，上述列王纪下 2 章 19-22 节的例子中，盐也没有什么神奇之处。圣经根本没有交待以利沙撒了多少盐，其实只是一小碗而已。这么一点盐撒在泉水里，实在是杯水车薪。可它具有属灵含义，代表了神的洁净大能，这才是关键所在。

回到马太福音 5 章 13 节，基督徒要做世上的盐，并不是因为我们有什么了不起，有什么人格魅力。我们本身不是盐，但神的大能运行在我们里面，将他的素质放在了我们里面，使我们成了盐。神若不住在我们里面，我们就一无是处了。

所以千万不要以为基督徒有什么了不起，是神在我们里面，使我们成为这种人。可见这完全是神的能力，神的恩典。

盐去污除秽

盐能够去污除秽，比如士师记 9 章 45 节亚比米勒的例子，他攻

下了示剑城，在城里撒上了盐。

亚比米勒整天攻打城，将城夺取，杀了其中的居民；将城拆毁，撒上了盐。（士 9:45）

很多解经书都把这段经文解释错了，可能解经者没有精读细究。我听见有人说“盐撒到田里，田就会荒芜、贫瘠”等等诸如此类的话，这样理解真是离题十万八千里。亚比米勒并非在“田里”撒盐，而是在“城里”撒盐。你不会在城里种地，撒了盐又何妨呢？难道就不能盖房子了吗？

显然，亚比米勒的用意是洁净示剑城的污秽，破除旧风气，整座城洗涤一新、不同往昔了。

我们读历史也知道，示剑城并没有从此消亡，它一直是座要城重镇，延续到了一世纪，最终被罗马人所灭。古老的示剑城经历了无数次兵临城下、城破人亡，亚比米勒的这次攻陷仅仅是其中一次而已。撒盐并不代表这座城要永远荒废，示剑很快又修复重建、繁华如初了。

撒盐是一种象征意义，亚比米勒当然不会花巨资买很多盐，撒遍示剑城。撒盐之举表达的是属灵的象征意义，表示整座城得到了洁净，旧风气得以止息了。

这也是基督徒的经历，当盐进入我们的生命，我们便得到洁净，结束了旧生命方式，也就成了盐。正如我们接受了光，继而也就成了光。保罗对以弗所基督徒说，“你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了”（弗 5:14）。我们受到基督的光照后，也就成了光。而在盐这幅图画中，圣灵在我们里面工作，洁净、改变了我们，我们就也成了盐。

盐代表了什么？

接下来要问的是，盐代表了什么呢？“你们是世上的盐”，具体是什么呢？在歌罗西书 4 章 5-6 节，保罗也用了盐的图画：

你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。

(西 4:5-6)

“基督徒的言语要常常带着和气，好像用盐调和”，这是什么意思呢？是不是要手执盐罐，每每开口说话，便要含上一口盐呢？

可见此处的盐又是属灵含义。那么盐代表了什么呢？如果言语不是用真盐来调和，那么是用什么调和呢？必须弄明白盐代表了什么，否则如何遵循圣经教导呢？

其实圣经给了一个重要线索，可读中文圣经就看不出来了。所以我常常强调，服侍神的人要懂得圣经原文，因为解经不能靠圣经译本。

线索就在马太福音 5 章 13 节，“你们是世上的盐，盐若失了味”。这句话翻译得不准确，希腊原文是：“盐若成了愚拙”。显然译者觉得不能这样翻译，盐怎么能成了愚拙呢？可能意思是“失了味”吧？便翻译成“失了味”，结果我们就失去了这一重要线索，不知道盐是什么意思了。

学者们都无可否认，此处希腊文“愚拙”一词并不是“失了味”的意思。“愚拙”根本没有“失了味”的意思，也不是缺少盐的意思。愚拙就是愚拙，别无它意。可译者竟然妄加解释，至少他应该在旁边注明原文的意思，方便那些不懂得希腊文的人。

“盐若成了愚拙”，这就给了我们一个线索。显然，盐代表了属灵智慧。失去属灵智慧，就会变成愚拙。愚拙的反义是智慧。线索一目了然，当然翻译为“失了味”，就无迹可寻了。

线索不止这一处，还有一个希伯来字恰恰具有“无味、愚拙”的双重含义。该字出现于约伯记 6 章 6 节：

物淡而无盐岂可吃吗？蛋青有什么滋味呢？

中文将这个希伯来字译为“淡”，没有味道，没有盐。可它还有一个意思：愚拙。没有盐就是愚拙，再次反证出盐就是属灵智慧。

什么是属灵智慧？

要知道，属灵智慧跟聪明伶俐、学识渊博无关，两者完全风马牛不相及。那么什么是属灵智慧呢？雅各书 3 章 17 节说：

惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，
满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。

从上头来的智慧、属灵的智慧就具有这一切像基督的素质。这种智慧跟属地的智慧大相径庭。属地的智慧是属情欲的、属鬼魔的（15 节）。

雅各的这番话跟马太福音 5 章 13 节有何关联呢？息息相关。不知道你读雅各书 3 章 17 节时有没有数一数总共有多少素质，有八种！而 13 节还有一种：“智慧的温柔”——“你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。”

一提到温柔，立刻会想到什么呢？当然是八福的“温柔的人有福了”。八加一是九，雅各提到了九种素质。八福是几个福呢？九个福！在加拉太书 5 章 22-23 节，保罗说了圣灵果子的九个方面。主祷文也有九项祷告。难道是巧合吗？

我说过，八福贯穿了整本新约，无论是保罗说的圣灵的果子，还是雅各说的属灵的智慧，其实都是八福的教导。现在又发现，原来盐代表了属灵的智慧。

神的话真是内涵丰富、结构奇妙，不同经文会相互启迪，帮助我们明白门徒应有的素质。思考门徒的素质可以从圣灵的果子入手，也可以从属天的智慧入手，还可以从主祷文入手，向神祈求这些素质。

盐必须溶解才能发挥功用

盐如何发挥功用呢？如何防道德堕落、防属灵败坏呢？你自己拿些盐去观察一下吧，当然不必去实验室，只要喝汤时撒些盐下去，看看会如何。盐消失、溶解了。这一点非常重要，帮助我们明白蒙召做门徒、做盐是什么意思。

盐惟有溶解、舍己、死亡，才能发挥功用。恰似种子，落在地里死了，就结出许多子粒来（参看约 12:24）。盐落进食物里，死了，溶解了，就起到了调味作用。不妨想一想，你撒了盐下去，盐却不愿溶解，不愿丧失自己，当然就无法调味了。盐惟有溶解、丧失自己，才能起到调味作用。

再想一想灯，灯是如何发挥功用的呢？也必须舍己、发光。蜡烛燃烧自己，照亮全家，真的是“蜡烛成灰泪始干”。

主耶稣恰恰用这些图画来形容门徒的生命。他说你们是光，没有人点灯放在斗底下。油燃烧至尽，才能发光；盐溶解、消失，才能调味；种子落在地里死了，才能结果。否则的话，种子仍旧是一粒，盐依然是一把，一无所成。

属灵智慧就是舍己，好像主耶稣一样

属灵智慧恰恰就是这样运作的，凡熟悉神做工方法的人立刻就会看见这一点。比如哥林多前书 1 章 23-24 节，保罗说：

我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。

基督（神的儿子）为了拯救世人，死在了十字架上，这种信息实在愚不可及。事实上，在早期教会的时候，希腊人对此大为光火、猛烈抨击，还画了一幅漫画：一个人身驴头的人钉在了十字架上。在他们看来，这件事太愚蠢了。

但这就是神的智慧。我们在过犯中死了（西 2:13），是神的仇敌，基督却为我们而死（罗 5:10）。这就是神的智慧，基督是神的智慧。可基督是以什么形象出现的呢？他死在了十字架上，是“钉十字架的基督”。这就是神的智慧。

回到歌罗西书 4 章 5-6 节，“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和”，原来是用属灵智慧调和！属灵智慧是舍己的态度，关键不是我在这谈话中能得到什么，而是能给予对方什么。同样道理，来教会的关键也不是我能得到什么，而是我能给予什么。

平心而论，我来教会丝毫没有得到属灵的相交。如果是为了“得”，我干脆就闭门不出了。因为没有人能给我什么，往往是别人问我问题、意见，我必须“给”。要是为了“得”，则我们大多都会闭门不出了。可关键不是“得”，而是有福气“给”。属灵智慧就是舍己，欣然付出。

“你们是世上的盐”，主耶稣这句话如此简单，却内涵丰富。你说：“这有什么好谈的？”有眼可看的，就会看见个中深意，难怪主耶稣经常说：“有耳可听的，就应当听！”

厌倦舍己，便不再是盐了

盐为什么会失了味呢？现在就一目了然了。舍己是跟我们的本性相悖的，为什么总要给、给、给呢？太烦了，够了。

老实说，我心底常常冒出这种念头：“我付出得够多的了，生命、时间、金钱都付出得够多的了。我已经尽了自己的本分，献出了一生的黄金时间去侍奉神。”一旦容许这种态度占上风，那么盐就不再是盐了。因为我不愿再溶化，觉得已经溶化够了，现在要尽情去享受自己的生活、时间、金钱，随心所欲。

我想很多侍奉神多年的人都曾冒出过这种念头，而一旦这样想，我们就会失去咸味，再也发挥不到盐的功用了。难怪主耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路 9:23）。天天都要背起十字架跟从主，否则的话，你就会停止舍己，成了失了味的盐。

主耶稣还说：要想做我的门徒，先要仔细计算一下代价。我知道做门徒的代价很高，你最好事先权衡轻重，干脆别做门徒，也好过半途而废。

最大的悲剧莫过于有始无终，盐失了味，让神的名大大蒙羞。这种悲剧在今天比比皆是。

盐代表了发自清心的奉献

盐代表了属灵的智慧，代表了舍己，难怪旧约所有的献祭必须撒上盐，没有盐就不蒙神悦纳。比如利未记 2 章 13 节等等，每样祭

物都必须用盐调和。献祭就是舍己，献上自己。而且献给神的祭必须是圣洁的。

献给神的祭如果没有盐的精神(将自己献给神)，则是徒然的。神要是单单注重外在献祭，那么富人就得天独厚了，献一百只羊不过是小菜一碟；而穷人献上一只鸽子都煞费周章。但关键不在于献上什么祭物，而在于献上自己，否则在神眼中就算不得什么。而且所献的祭(自己)必须是清洁的，正如雅各说，“从上头来的智慧，先是清洁”。

说到清洁，我已经讲过了八福跟主祷文之间的关联。主祷文有一处顺序变化，就是把八福的“清心”放在了首位：“愿人都尊你的名为圣”。同样，雅各也把清洁放在了首位：“从上头来的智慧，先是清洁”。神的仆人们真是深谙主耶稣的信息，似乎今天人人都耳聋眼瞎，但神的仆人们、使徒们从未偏离圣经，主耶稣的兄弟雅各也没有偏离圣经。

关键就是清洁，一旦失去清心，一旦向肉体、自我、世界妥协，就会失去咸味，失去一切。所以必须保持心思专一、委身纯洁，矢志不渝。一旦改变初衷，就会失去一切，毫无用处，只能被丢到外面，任人践踏。

不愿舍己就不能做耶稣的门徒

最后一个问题是，盐是如何失掉咸味的呢？是什么东西导致盐失了味呢？知道盐会失味固然重要，但更要知道是什么会导致盐失味，导致我们不再做门徒，好小心防范。

上文已经谈到了一点：不愿再溶化。当然，很多人起初成为基督徒的时候，从不知道基督徒生命必须舍己。今天的牧师、传道人似乎都想隐瞒这个事实，只是说“相信耶稣，就会有平安、喜乐……”

感谢神，耶稣从不这样传道。他不会哄骗我们做门徒，一旦我们上了钩、画了押、决了志，便说：现在你休想逃掉了。耶稣不干这种勾当，他说：我实实在在告诉你，你若不背起十字架，不愿

死，不愿舍己，就不能做我的门徒。

我立了志要这样传道，也许吸引不了大众，大众不爱听诸如舍己、死这类的话。但耶稣从不投大众所好，事实上，当大众都蜂拥而至的时候，他直言相告：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我”（太 16:24；可 8:34；路 9:23，14:27）。

但很多传道人诚实，只给了诱饵——“来相信吧，就能得到平安、喜乐”，却只字不提鱼钩。我们咬了鱼饵，却不知里面有钩，一下子就被抓住了。当然我们不是鱼，还能够脱身而去，结果绝大多数在营会、布道会上所谓决志信主的人最后都不知所终，这就是不传讲真理的后果，真可怕。

主耶稣是打开天窗说亮话，因为他知道，如果我们不深思熟虑、不计算代价，最终就会半途而废。

盐失了味的三个原因

① 没有完全委身

路加福音 14 章 34-35 节道出了盐失味的一个原因：

盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。有耳可听的就应当听！

“盐本是好的”，这是什么意思呢？为什么说盐是好的呢？意思就是盐很有用，很有价值，在生活中不可或缺。中国人说“柴米油盐”，这是四大生活必需品。《圣经次经》便西拉智训 39 章 26 节也有这样一段话：

生命之所需：水火铁盐面，蜜奶酒衣油。所有这一切，有益于义人，转而对罪人，统统化灾厄。

盐是生活必需品，所以说“盐是好的”。这段旁经还道出了有趣的一点：对义人有益的东西，对罪人却成了灾难。比如说，水是好东西，也可以变成洪魔，淹没罪人；火可以烧饭，也可以吞噬房屋，让罪人葬身火海；铁可以制成烹饪用具，也可以制成杀人利

剑，让罪人互相残杀……这是因为人滥用了神的好东西。

回到路加福音 14 章，来看看“盐”这段教导的前文。25-27 节说：

有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒；凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”

紧接着 28-30 节又说：

你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：“这个人开了工，却不能完工。”

换言之，这人是个傻瓜，众人都嘲笑他虎头蛇尾。盐变成了愚拙，有始无终。曾经是盐，最后却失了味。根本没有“一次是盐、永远是盐”的概念。盐失掉了咸味，再也不能变咸了。盐成了愚拙，所以众人嘲笑他：“这个人开了工，却不能完工。”

属灵生命就好像盖房子，也好像打仗，31-33 节说：

或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。

主耶稣传道跟今天的传道人传道截然不同。这就是“盐”这段教导的前文，紧接着就来到了 34 节，“盐本是好的”。原文有个“所以”一词，“所以，盐本是好的”。译者删掉了“所以”，结果上下文就失去了关联。

但 34 节跟前文是相关联的，主题并没有变。主耶稣讲了上述这番话之后，便说：所以，盐本是好的。可要是失了味，好像那人有“善始”，开始了盖楼，当然好，却没有“善终”，不了了之，那么他就是傻瓜了。又好像那人挺身为公义而战，奔赴沙场，继而觉得没有胜券在握，便决定举手投降——投降就意味着成了俘虏、奴

隶，失去了自由，就是为公义而战的自由，所以他是个傻瓜。

由此可见，为什么盐会失了味呢？因为半途而废。开始了盖楼，继而觉得代价太高，无法竣工，便撒手不干，回去重操旧业。所以彼得警告说：你有“善始”却无“善终”，那么结局就比开始更不好了。就好像狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚（彼后 2:20-22）。

干脆别开始了，也好过半途而废、重返老路。要么就矢志不渝、坚持到底，要么就无所行动。先计算一下代价吧。正因如此，我经常对即将受洗的人说：“别草率受洗，要计算好代价，深思熟虑，彻底搞清楚要不要委身，要不要坚持到底。否则的话，为了你的益处，我不愿让你受洗。”

首先必须坚持到底，完全委身，毫无保留。“完全”，意思就是一生委身，不是只委身两个月、两年。你要是只打算委身两个月、两年，那就干脆别委身了。要么一生委身，要么不委身。不要回首流连！主耶稣说，“手扶着犁向后看的，不配进神的国”（路 9:62）。中国人说“破釜沉舟”。

② 向罪妥协

导致盐失味的第二个原因可以从马可福音 9 章看见。在 50 节，主耶稣又在讲盐：

盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。

可见这一教导非常重要，因为主耶稣强调了几次。来看看前文，42 节说：

凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。

神会严厉审判那些绊倒人的人。紧接着 43-48 节说：

倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有一只手落到地狱，入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你瘸腿进入永生，强

如有两只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。在那里，虫是不死的，火是不灭的。

留意，紧接着的49节一开始就是“因为”一词，将盐与上文联系了起来：

因为必用火当盐腌各人。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？

是什么原因造成盐失了味呢？显而易见，是犯罪，掉进了试探。难怪主祷文有一句话说，“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”（太 6:13）。“不叫我们遇见试探”，什么试探呢？犯罪的试探！因为要是你在试探中软弱了，就会犯罪，失掉咸味。

别忘了，盐失了味就会被丢掉，任人践踏。被丢掉是什么意思呢？这段经文也解释了，主耶稣三次提到了地狱的火，“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。”

我讲解过这段经文，当然砍掉手于事无补，罪是心的问题。这里用的是夸张式语言，表明务要果断对付罪，稍有端倪，便一刀斩断。无论什么，也许是跟某人的友谊，也许是贪恋物质财富，也许是沉迷于买彩券、中大奖，也许是嗜酒，一旦这些会引致你犯罪，那么就要快刀斩乱麻，一刀斩断，好过下地狱。

这是属灵的生死存亡问题，千万不要糊里糊涂。如果爱情影响了你的属灵生命，那么就要管宁割席。因为失掉友谊算不得什么；失掉永生，一切都完了。这种代价之高，你根本承担不起。所以千万不要犯罪。

③ 不能忍耐到底

回到马太福音 5 章，11 节说：

人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。

紧接着 13 节就说：“你们是世上的盐”。可见导致盐失味的第

三个原因是各种逼迫。不是我们自讨苦吃，而是逼迫不请自来。

在逼迫中要忍耐。“惟有忍耐到底的必然得救”，这句话在马太福音出现了两次（太 24:13，10:22）。遭受逼迫时——特别是因为做基督徒而遭受逼迫时，必须忍耐到底。关键是要对神忠贞不渝。我们已经跟他立约、合一，就当同甘共苦、休戚与共。无论如何，都要跟从他到底。

可有些基督徒一帆风顺时才乐意做基督徒，一旦面临种种压力、逼迫、试炼，比如找不到工作，家人反对，健康不济等等，便一蹶不振。正如撒种的比喻所说，种子落在土浅石头地上，太阳出来一晒，就枯干了，死了，成了失了味的盐。

总结：完全委身，砍断罪源，忍耐到底

归结上文，为什么盐会失了味呢？我们看见了三个原因：

第一，没有完全委身。即是说，你最初的委身不完全，没有将自己的生命无条件交托给神，所以先天不足、基础薄弱。

第二，落入罪的试探。基督徒还会常常被罪试探，谁没受过试探呢？我初信主时也受到了各种试探，包括女朋友的试探。我剧烈挣扎，一不小心，就会被裹卷进去。

今天的年轻人有太多机会可以犯罪了。学生都有自己的房间，“躲进小楼成一统”，想干什么都行。可属灵生命就悬于一线了。如果不想犯罪，就必须跟那些吸引我们犯罪的东西一刀两断。

我不得不跟女友分手，否则两个人都会丧掉永生。我们都心如刀割。我伤痛极了，随后的几年都不愿跟女孩子接触，甚至不愿交谈，一见到就立刻逃之夭夭，结果被引为笑谈。

整所圣经学校都觉得我是个怪人，居然从不跟女孩子说话。我刻意保持距离，有时候六个人同坐一桌，有男有女，我也决不会跟女孩子攀谈。每每她们跟我说话，我往往三言两语便打发掉。

那次经历让我患了恐惧症。可我别无选择，必须斩断那段情感，尽管痛到撕心裂肺，如同砍手、断脚、剜眼一般。否则的话，我就会失掉永恒生命，失掉咸味，也不可能侍奉神了。

我不会责怪那位女友，我只是为她祷告，希望她能够继续追求。据说她依然信主。感谢神，我们分了手，否则两个人可能都完了。

第三，在艰难困厄等各种境况下，无论如何，都要忠心到底，矢志不渝。

“生于忧患，死于安乐”，有的人在艰难困苦中非常忠心，一旦平安稳妥，立刻腐败堕落、偏离正途，盐变了质。而有的人在平安稳妥的时候非常忠心，艰难一来，旋即跌倒了，真不可思议！所以一定要认识自己的软弱，好加以防范，忠心到底。

世上的光（一）

马太福音 5 章 14 节

你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。（太 5:14-16）

教会是世上的光

这段经文是什么意思呢？主耶稣在教导我们什么呢？每每读神的话，你看得见当中丰富的属灵内涵吗？神的话含义深邃，走马观花的人一无所获，属灵瞎眼的人更是一丝亮光都看不见。而今天这篇信息要谈的就是光，主耶稣说，基督徒有一个大功用：是世上的光。

不知道你有何感受，环顾当今教会，像世上的光吗？教会到底怎么了？主耶稣说，“你们”——即所有门徒，所有自称基督徒的人——是世上的光！不但教会是世上的光，你们也是世上的光。我给了你们一个大使命，就是让神的光普照世界。

何等荣耀的使命！何等重大的责任！主耶稣并没有说世上有很多光，“你们是世上的光”，“光”一词是单数，一道光！你不发光，教会不发光，则世界怎能有光明呢？世人如何认识神呢？

要么受神审判，要么做黑暗中的光

英国经常停电，我住的地区已经是闻名遐迩的停电区了，往往突然间万灯俱灭，一片黑暗，得摸索着翻找蜡烛。同样，蒙特利尔偶尔也会停电。

想一想，灯光是怎么来的呢？靠的是电力，没有电，灯就不亮了。教会在属灵上也饱受停电之苦，灯不亮，世界一片黑暗。我告

诉你，神会唯教会是问。到了那一天，他会说：“我差遣你们做世上的光，可世界却一片黑暗。”

我想审判对于教会来说会更可怕，因为非信徒既然看不见什么光，所以尚有借口可言，但教会还有什么借口呢？你身在神的教会，却不发光，那么最好审判时别露面。可我真不知道你能耍什么花招溜之大吉，因为神要向你讨他们丧命的罪。

神对以西结说：“我何时指着恶人说：‘他必要死’，你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪。”（结 3:18-19）

教会已经漆黑一片，是时候哀哭悔改、求神让我们成为光了。因为“多给谁，就向谁多取”（路 12:48），神给了教会很多，必向教会追讨。

光揭露黑暗

当今教会需要听的不是安慰话，而是审判话。教会已经腐败、堕落、犯罪到了几近不可救药的地步，可会众却说：“我们想听安慰话！”

我不是“平安先知”。旧约说，假先知往往说平安了、平安了，其实没有平安（耶 6:14；8:11）。而真先知却昼夜责备以色列民，结果招来众怒：“为什么你的信息这么严厉？”耶利米被扔进枯井里，坐以待毙。因为他一开口就是责备，以色列民不愿听，诘问道：“为什么不说不说些安慰话？”可耶利米说的是真理。先跟神搞好关系，然后才能得安慰！

要是不警告你，那么到了你站在神的审判台前时，就是神要向那些自称是基督徒的人发怒的那一天，后果真不堪设想。每每想起，我不禁胆战心惊。

可揭露罪往往遭人恨恶，所以真基督徒是不受欢迎的。有些人巴不得杀了我，因为我指出了他们的罪。多年来靠神的恩典，我从

不做讨好人的事，只讨神的喜悦，结果那些爱罪胜过爱神的人对我恨之入骨。我不在乎他们的友谊和爱，我关心的是他们的救恩。

光是完全的

启示录 6 章 15 节写道，众人向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来！”大部分解经家主张这些人是非基督徒，果真如此？当然包括了非基督徒，可我告诉你，这些人绝大多数是挂名基督徒。

正因如此，我经常传讲要做个完全的基督徒，而众人居然闻所未闻！有一次我在一个大聚会上讲这个话题，会众大为惊讶，仿佛闻所未闻，不禁问道：“什么是完全的基督徒？”我便解释给他们听哪一种才是完全的基督徒，这是圣经里唯一的一种基督徒。

光就是完全的，一丝黑暗都没有。要么是光，要么是黑暗，绝对泾渭分明，不可能半明半暗。你不妨将烛光或者灯泡一砍两半，看能不能弄出半明半暗的光来。光是完全的，否则就根本不是光。要么发光，要么不发光。

如果神不是一切的主宰，那么他就根本不是神。神行事决不会三心二意、偷工减料，要么完全，要么不做。不信你自己查考一下圣经。

我们的行为必须彰显出光

来看一看以弗所书 5 章。8 节说，“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。”保罗这番话是对以弗所基督徒说的，他并没有说现在你们比以前光亮一些了，更彬彬有礼、举止得体了；他说现在你们是光明的。保罗不是在谈外在行为，而是在谈生命内涵。从前你们里面是黑暗的，整个性情是黑暗的，但如今在主里面是光明的。

1 节说，“所以你们应该效法神。”1 节跟 8 节是紧密相联的，正因为神是光，所以才呼召我们成为光。约翰说，“神就是光，在他毫无黑暗”（约一 1:5）。主耶稣说，“你们是世上的光”（太 5:14）。

一旦成为新造的人，一旦重生了，我们就会像神，有神的性情，所以“应该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。”（弗 5:1-2）。

紧接着 3 节又说，“至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。”我不仅听见基督徒谈论这些事，还见到基督徒犯了这些罪。保罗说这种事在你们中间连提都不可，更别说犯了。4 节说，“淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。”

看清楚保罗这番教导，你说救恩不是靠行为？不错，可你必须要有光明的行为，因为这些行为就证明了你是谁人。别以为既然救恩不是靠行为，那么犯罪也不要紧，犯了奸淫、偷盗、欺骗、撒谎也会得救，因为你相信耶稣。大谬不然！一旦犯罪，你就完了，除非快快悔改，不再重蹈覆辙，而且还要预备好接受神的惩罚、管教。神会饶恕你，但也会加以管教。所以别以为可以在教会随便犯罪，教会是世上的光。

5 节、6 节继续说，“因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样。不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。”

不要上当受骗，以为基督徒犯什么罪都没关系，因为我们是靠恩典、凭信心得救，不是靠行为。保罗说“不要被人虚浮的话欺哄”。我们面对的是永生神。希伯来书作者警告说，休想跟永生神耍花招，他是烈火（来 12:29）。你行为败坏，就不能凭信心、靠恩典得救。保罗说这种人进不了神的国。

7 节说，“所以你们不要与他们同伙。”这些人自称是基督徒，却行为败坏，保罗说不要与他们来往。我们要立志成为世上的光，建立基督和福音的信誉。

光胜得过黑暗

光胜得过黑暗，黑暗必败无疑！灯一开，黑暗就消失了。黑暗根本对抗不了光，光随意穿透黑暗。同样，基督徒的光和见证必定胜过黑暗。

基督徒的生命必须光芒四射，好引起黑暗的关注。当今教会如此平庸、软弱，只有一丝微弱的光，世界根本不屑一顾，更遑论教会胜过世界了。我们必须在这个世代鹤立鸡群。跟你同住的人有没有留意到你与众不同呢？要是没有，那么你的生命一定出了问题。

与众不同不在于劝人相信耶稣，令人不胜其烦。“我们是世上的光”不是指我们口才出众，这不是耶稣的意思。人人都可以纸上谈兵，甚至假牧师、假先知也懂得如何夸夸其谈，他们就是以此混饭吃的。可关键是生命，所以主耶稣继续说，“叫他们看见你们的好行为”，即生命的素质。

保罗一再以生命素质证明自己是名副其实的使徒，他说：我们未曾亏负谁，未曾占过谁的便宜。（参看林后 7:2; 12:17,18）

撒母耳在士师生涯结束之际，对以色列人说：“我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂因而眼瞎呢？”众人说：“你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”（撒上 12:3-4）

我们的生命必须像明光照耀，而不是夸夸其谈。很多人以为凭言语就证明了自己是真基督徒，还拿着圣经去传福音。作见证固然好，可要是言行不一致，就别做见证了。否则别人看见你的行为，就会说：“这家伙讲起圣经来巧言如簧，内心却自私褻急。”

我们必须与众不同，而且生命经得起检验。当然这样说并不是在自夸，因为没有神的能力，我们根本活不出这种生命来。灯本身发不了光，不能自夸道：“瞧瞧我这盏灯，多漂亮！”电源一切断，灯就灭了。之所以发光，是因为神的能力运行在我们里面，也正因如此，我们必须与众不同。要是神的能力在你里面，那么你无论如何都会与众不同的。

光穿透黑暗的见证

记得多年前我从香港坐船赴欧洲，船上乘客屈指可数，因为那是一艘货轮。其中有一位乘客恐怕是我一生中邂逅过的巨恶了，淫乱、欺诈、咒骂等等，什么都干了。他满口污言秽语，举止粗野，却还引以为荣，拿自己的罪向我夸耀。

我只是跟他目光相对，一言不发，更没有冲他讲道。惟有他用耶稣的名字咒骂时，我才忍不住说：“恕我直言，你这样讲话伤到了我。”

他是个医生，身躯肥胖，贪食好酒，块头差不多可以装下六个我。他跟妻子之间的当众谈话已经让人尴尬不已了。他妻子足以做他孙女，只有二十岁左右，而他已经六十开外。我不知道他结过几次婚，但这是最新娶的一位。当然，她是冲着钱嫁给他的。他非常有钱，难怪说话目中无人。

大家一起用餐时，他妻子说：“到了维也纳，你会给我买一辆跑车吧？”而且她也常常说：“看你那张丑脸。”他的确不英俊，可做丈夫的当然不希望妻子当众这样说，便也反唇相讥，还夹杂着粗言秽语：“你嫁给我不是冲着我的长相，而是冲着我的钱，不是吗？”这种谈话在饭桌上屡见不鲜，真让人倒胃口。

可是光冲击了黑暗，我只是跟他同坐在一张餐桌上，却让他有如芒在背之感。靠神的恩典，圣灵进了我的生命，我成了光明之子，自然而然就会发光。这不是我的荣耀，而是神的能力。这人属于黑暗，不喜欢光，光令他难受，可他对光又敬佩不已。

记得有一天我站在船头看轮船乘风破浪，他走上来跟我攀谈了起来。他问了很多关于神的问题，之后又说：“熙和，不知为什么，我总觉得你与众不同。”

“是吗？不是我有什么特别，而是神在我里面工作。你要想弄明白究竟，最好去认识神。”

他对光产生了兴趣，光开始胜过了黑暗。有一天他来到我的船舱，想跟我继续聊。我给了他一本约翰福音，他欣然收下，说：

“我一定会读的！”

成为光是在效法基督

基督徒必须在世上与众不同，不是因为自己有什么了不起，而是因为如果你是基督徒，那么神的能力就必定在你里面动工。不要故作谦虚！

保罗以身作则说：“你们该效法我，像我效法基督一样”（林前 11:1）。今天的基督徒哪敢这样说呢？为什么保罗敢于这样说呢？他说：因为这是神的能力，并非我的能力。你看见我在发光，就效法我吧，如同我效法基督。

所以不要故作谦虚，要让神的光从你的生命中发出来，向世人宣告：“看看神在我生命中的工作，神也能够在你生命中工作。”我们要成为世上的光，挑战、胜过黑暗，这样众人才能归向神。

我告诉你，如果你是个平平庸庸的基督徒，那么你带出来的基督徒也无外乎平平庸庸。完全的基督徒才能带出完全的基督徒来，这才是今天需要的基督徒。难怪教会充斥着平平庸庸的基督徒，因为都是平平庸庸的基督徒带进来的！要是教会充满了完全的基督徒，那么进来的也会成为完全的基督徒。光点燃光，我们必须把别人点燃起来。

蜡炬成灰

上一篇信息看的是盐，盐是如何发挥功用的呢？必须死，溶解，舍己，否则就根本起不到盐的作用。那么灯又是如何发挥功用的呢？跟盐如出一辙，这就是圣经说的舍己原则。

古时的照明工具是油灯，拉一根灯芯，燃油通常是橄榄油。而圣经中橄榄油代表了圣灵。灯芯放在橄榄油里，点灯时就点燃灯芯，继而便开始烧油了。

主耶稣并没有说“你们是世上的灯”，灯未必有光，除非点燃了它。主耶稣说“你们是世上的光”，有光就有火，这火烧着了灯芯，消耗灯油。

这里的属灵功课就是：神差遣我们去做世上的光，能力（油）是来自他，可也需要一样小东西，就是灯芯。要想发光，灯芯就得慢慢燃烧至尽。为什么今天教会的光如此微弱？因为肯付出、舍己的基督徒寥寥无几。灯芯不死，就没有光。

灯泡也是同样的原则，没有电力，灯泡就不亮。电力代替了油，灯丝代替了灯芯。发光时，灯丝也在慢慢燃烧至尽，最终报废。通常灯泡能点上五百或者一千个小时，今天也有“长命”灯泡，可以耐久一些，不过最终也会报废，因为里面的灯丝烧坏了。

基督徒的生命为神燃烧至尽

同样道理，基督徒也要预备好为神燃烧至尽，否则就不会发光。为什么你的生命不发光呢？因为你不愿燃烧，更不愿燃烧至尽。而不愿燃烧至尽，不愿为福音而死，就不能发光。

这个原则至关重要，是主耶稣的宝贵教导。惟有死，才能活。就好比种子，死了，才能长出生命来。我们死了，才能发光。即是说，我们在燃烧至尽。

有人称宋尚节为“神的火焰”，一点都不假！众所周知，他为神燃烧掉了。这个灯芯——他的生命，他的身体——一天天燃烧。

以我目前的身体状况来看，我想我也燃烧得很厉害。要是你试一试连续几天服侍神，就知道有多累了。我教过书，一天上几小时的课也无所谓。可传福音跟教书完全不同，教书不用燃烧；传讲福音时，我在燃烧，体能损耗极大，讲完道后整个人竟然筋疲力尽。

你愿意付上这个代价吗？愿意燃烧至尽吗？无论是金钱，还是时间、健康等等，你愿意消耗殆尽吗？这样你就会成为光了！主耶稣差遣我们到世界去燃烧，成为世上的光。没有火，就没有光。

光是不能隐藏的

你相信的是哪一种神呢？是不是好像一位天上的祖父，往往给你物质祝福？我在圣经中找不到这种神。神会赐下各种属灵祝福，但不是让你尽情享受的，而是差你到世上发光。这是我们的使命，出去发光！

而就在下一节经文，即马太福音 5 章 15 节，主耶稣说，“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”谁会点灯，又把它遮盖起来呢？要是遮盖了起来，难道是神遮盖的吗？当然不是，是我们把光遮盖了起来。为什么要遮盖呢？遮盖的结果是什么呢？

你用碗将点着的油灯扣上，结果会如何呢？没有什么物理知识的人也懂，没了氧气，火就灭了。所以保罗警告基督徒说：“不要消灭圣灵的感动”（帖前 5:19）。别暗自庆幸：“我真好，在发光！”要继续发光，别让罪、悖逆、恶念、试探把光遮住了。要是遮住了，火就会熄灭，你就陷入了黑暗中。务要小心！

省察内心

愿神让你看得见他话语的丰富内涵。愿他的话深入你内心，要扪心自问：“我是基督徒吗？”

你可能会说：“你总是让我们心神不安，真不明白为什么我还来教会。每次听你讲道，我都不知道自己是不是基督徒。”

我不想难为你，可我的责任就是向你传讲圣经的话、主耶稣的教导。首先你要根据圣经来判断我讲的是不是神的话。你自己对照圣经去分辨，不必单单听我一面之辞。其次，要是你发现这是神的话，那么就应当问：“我该怎么做呢？我的生命符合这番教导吗？我是真基督徒吗？”

关键不在于你做了什么，而在于你是什么人，所以不要舍本逐末，说：“现在我就去传福音。”很多人传福音的动机不对，他们不是完全的基督徒。首先要成为完全的基督徒，然后神希望你做什么，就会亲自指示你了。

愿神的话语向我们每个人说话！

世上的光 (二)

马太福音 5 章 14-16 节

上一篇信息看了马太福音 5 章 14 节的上半节：“你们是世上的光。”今天会继续看 14 节的下半节至 16 节：

城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。（太 5:14-16）

这段话含义非常丰富，不知道你能否看见。要是看不见，那么就要祷告神，求他开你的眼睛。

“城造在山上，是不能隐藏的”，这句话的意思再明显不过了，还有什么可谈的呢？可谈的实在太多了。

哪一座城是造在山上的呢？

首先，主耶稣把教会比作了城，他在对门徒（他的教会）说：你们就像城造在山上，是不能隐藏的。

要想明白主耶稣这番奇妙教导，就得了解一下历史背景。当时的听众是在旧约下长大的，深谙神的话。他们从小就在会堂里、在母亲膝下接受圣经教导。甚至提摩太也是在母亲膝下接受圣经教导的（提后 1:5）。所以这些听众一听见“城造在山上”，立刻会有什么反应呢？哪一座城是造在山上的呢？耶路撒冷！犹太人立刻会想到：造在山上的城，当然非耶路撒冷莫属。

以赛亚书 2 章 2-3 节说：

末后的日子，雅伟殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：“来吧！我们登雅伟的山，奔雅各神的殿；主必将他的道教训

我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；雅伟的言语必出于耶路撒冷。”

主耶稣所说的“山”一定是雅伟殿的山。

诗篇 121 篇 1 节说，“我要向山举目，我的帮助从何而来？”是什么山呢？当然还是耶路撒冷，向耶路撒冷举目。他并不是向所有的山举目，而是向一座山举目，那里有神的殿。

神的城就是教会

“山上的城”是指神的城。奥古斯丁写了一本巨著《神的城》，神的城就是教会，整本书谈的就是教会，奥古斯丁颇有洞见。

原来耶稣是在说：你们就是那山上的城，那山就是以赛亚受神的灵感而预言过的，它是超乎诸山，高举过于万岭，万民都要去寻求救恩，都知道神在那山上的城里。

难怪圣经常常提到一座山、一座城，那城就是耶路撒冷，确切说，就是锡安，所以新约也称教会为锡安。比如主耶稣说，“我要把我的教会建造在这磐石上”（太 16:18），乍一看这句话没什么意义，可比照一下诗篇 102 篇 16 节，意思便一清二楚了。诗篇 102 篇 16 节说“雅伟建造了锡安”，他的教会就是锡安，是神的城。

比照旧约来看新约，就能看见很多事情。再比如希伯来书 12 章 22 节说，“你们乃是来到锡安山”，就是教会。还有加拉太书 6 章 16 节，保罗说我们是“神的以色列民”，是神的真子民。

例子不胜枚举。总而言之，这山上的城是应许之城，神应许我们成为这样一座城。什么意思呢？以赛亚书 60 章 1 节说，“兴起，发光！因为你的光已经来到”。以赛亚这句话是对谁说的呢？是对锡安说的，对耶路撒冷说的。所以我们要兴起、发光，因为我们的光已经来到。

这就是“光”跟“城”之间的关联，难怪耶稣说了“你们是世上的光”之后，紧接着就说“城造在山上”。乍一看莫名其妙，为什么主耶稣一会儿说光，一会儿说城呢？因为锡安要兴起、发光，正如以赛亚书 42 章 6 节所说，“我使你作外邦人的光”，即作世上

的光，外邦人就是非犹太人，就是整个世界。

那么这一切跟我们有何关系呢？关系在于：以色列蒙召成为神的子民，好在世上发光。神拣选以色列并不是为了以色列的缘故，而是让以色列成为外邦人的光，世人能够认识神的真理。但以色列发挥到这个功用了吗？没有，一败涂地，神只好把他们砍下来，将我们这些野橄榄接上去（参看罗 11:17）。即是说，现在我们承袭了以色列的使命。

以色列没有发光，神便将使命交给了基督徒

神将这一重大使命交托了给我们，可我们明白这个使命吗？教会蒙召的目的并不是自己得救，而是要在世上成为神的光。可居然很少基督徒明白这个道理，以为神就是为了拯救我，管其他人如何呢。你这样想，也就犯了以色列的错误。以色列觉得自己是神的子民，毫不关心其他人，任由他们灭亡。

为什么以色列被砍了下来呢？就是因为不顺服神，没能在世上彰显神的光。别忘了保罗的严厉警告：不要夸口，要是你也发挥不了功用，那么神也必不爱惜你，把你砍下来（参看罗 11:18-21）。

第一点是，我们蒙召要做世上的光，责任重大。如果渎职，后果非常严重。

务要清楚，我们蒙召做神的子民是要发光的。基督徒并非一个宗教派别，而是神在世上的光，为神发光。要扪心自问：你在为他发光吗？

每个成员都发光，教会才能发光

第二点是，除非每个成员都发光，否则教会不可能发光。正是这些成员组成了教会。换言之，我们不发光，教会怎能发光呢？

教会不能单靠一个牧师发光。牧师只是教会的一员，每个成员组成了教会，你不发光，教会就不能发光。所以不要把责任推给别人：“他代表了教会，让他去发光吧。我的时间还没到，以后再说吧。”没有这种道理，我们一认识神就成了光，已经被他的灵光、灵火点燃了，自然而然就会发光。我们的功用就是发光，除非神的

光根本不在我们里面。

要小心，这使命之所以交给了我们，是因为以色列失败了。旧约先知说，“神的名在外邦人中，因你们受了褻渎”（罗 2:24，赛 52:5）。很遗憾，犹太人臭名远扬。一提“犹太人”，往往就是吝啬、奸滑诸如此类的意思。为什么“犹太人”成了这种代名词呢？

不知道“基督徒”在很多人心目中意味着什么。我知道在很多中国人眼中，基督徒就是帝国主义走狗，卖国贼。基督徒做了什么，竟有如此恶名呢？经常碰到的情况是，你邀请非基督徒去教会，可他一听“教会”二字，立刻就反感。你得换一个词，比如看一部基督教电影，“基督教”轻轻带过，重音在“电影”上，要说是一部好电影。当今教会到底怎么了？

可看看早期教会史，甚至朱利叶斯大帝（Emperor Julius）虽然恨恶基督徒，也不得不对基督徒的大名肃然起敬。基督徒所到之处，无人不知、无人不晓。当基督徒患了瘟疫，其他基督徒不会弃之而去，而是守护在旁，结果自己也染病身亡。

他们不仅照顾基督徒病人，也照顾非基督徒病人。有些病人甚至被家人弃之街头，自生自灭，基督徒却来照顾他们，结果自己也染病身亡。这些非基督徒说：“我们从未见过这种爱！人人都想保住自己的性命，而这些人却为别人舍命，真不可思议。”

可年深日久，教会日益强大、富足，也就日益腐败。直到两个世纪前，教会领导还自称是“教会的君王”。甚至今天天主教的红衣主教还是身着当年的王袍。他们早已忘记了耶稣的教导，偏离了正轨。

基督教也不比天主教好，我们千万不要自以为义。所以要小心教会的见证，切记：惟有每个成员发光，教会才能发光。

灯隐藏起来是为了发光

“人点灯，不放在斗底下”，这句话是什么意思呢？你会说：“当然没有人点了灯放在斗底下，这还用说吗？”要是主耶稣单在谈这种明显的事物，当然就不值得深究了。人人都能这样说，简

直是废话。可主耶稣这句话并非废话，特别是如果你是犹太人，就知道这句话耐人寻味了。

不妨先来看一看马可福音 4 章 22 节：“因为掩藏的事，没有不显出来的；隐瞒的事，没有不露出来的。”可惜中文翻译没有表达出原意来，原文带有一个意图，直译过来就是：隐藏的事物是**为了**显露出来。而中文翻译只表达出了将来时态，现在掩藏的事情，将来一定会显露出来，失去了这个意图。

“隐藏的事物是为了显露出来”，这又是什么意思呢？当然，这里所说的“隐藏的事物”是灯，因为前一句话刚刚说人点灯不是放在斗底下。灯隐藏是为了显露出来！这个“隐藏”的概念是从何而来的呢？

神的话真奇妙，你得反复思想、细细咀嚼。耶稣到底在说什么呢？“灯隐藏是为了显露出来”，这句话非常重要，所以主耶稣强调了几次，除了马太福音 5 章 15 节外，还有刚刚看过的马可福音 4 章 21-22 节，还有路加福音 8 章 16 节以及 11 章 33 节。到底这句话是什么意思呢？

得回溯到旧约去找答案！要想明白新约，就必须回溯到旧约。旧约不仅是犹太人的书，也是我们的书，因为我们是新以色列民，神奇妙、生命的话语也向我们说话。旧约有很多丰富的内涵。

灯隐藏是为了显露出来，你能想起旧约的哪段记载吗？想一想基甸的火把（参看士师记 7 章）。基甸率领三百人组成神的军队，去实施神的拯救工作。神是如何实施拯救的呢？是用火把，先将火把藏起来，到时候派上用场。这就是“隐藏是为了显露”的一个例子。主耶稣说：同样，你们是光，神将你们点燃，先隐藏起来，为的是显露出来。

旧我必须破碎，才能发出光来

主耶稣这段教导含义非常丰富，但时间关系，我只能提及几个要点让你深思。

是神点着了灯。比如诗篇 18 篇 28 节，“你必点着我的灯”。

箴言 20 章 27 节说，“人的灵是雅伟的灯”。是神点着了我们！可这光如何从我们身上发出来呢？想一想，我们是火把，内心、内人已经有光了，可这光如何从我们身上发出来呢？跟基甸的火把一样，打破瓶子！隐藏是为了显露，要打破外瓶，打破这个自私的旧人、旧性情，才能发出光来。

可见盐跟光是相关联的，盐要想发挥功用，就必须溶化，必须死；同样，蜡烛燃烧至尽，才能发出光来。“蜡炬成灰泪始干”。基督徒惟有死，才能发出光来。你越死，发出的光就越明亮。这个旧人、旧生活方式、旧性情、旧思想，这个自私、犯罪的自我必须死。

今天的教会为什么不发光呢？因为教会充满了没有向旧性情死的基督徒。

破碎：与基督同钉十字架

打破瓶子的图画实在耐人寻味。基甸率三百人将火把藏在瓶内，及至敌人营寨，便打破瓶子，亮出火把，喊叫说：“雅伟和基甸的刀！”结果大获全胜。大概这是历史上惟一的一场以光得胜的战役。不是拔刀出鞘、格斗厮杀，而是单单发出光来，便大获全胜。

这段旧约记载跟马太福音 5 章 14-16 节息息相关。打破瓶子，才能发出光来。主耶稣有没有说过“打破”呢？他拿起饼来，擘开，说：“这是我的身体。”他的身体是如何擘开的呢？就是被钉在十字架上。

我们破碎不是说要敲碎自己的头颅。我可以杀了身体，却不能破碎这个“我”，这个旧人。那么如何破碎呢？是跟基督同钉十字架！所以保罗说，“我已经与基督同钉十字架”（加 2:20）。我们是透过背起十字架而治死自我。

主耶稣的教导含义真丰富！难怪十字架对于基督徒生命至关重要。十字架是让人背的，并非让人单单相信的。

让十字架治死我们的旧人

很多基督徒不明白这一点：得救不是靠单单相信十字架，而是让十字架治死我们的旧人。

举个例子，我拿起一瓶世上最好的药，是医治百病的灵丹妙药，说：“你相信它吗？它是世上最好的药。”你便拿去化验成分、反复分析，最后说：“不错，一定能医治百病。”然后把它拿到卧室，放进一个金盒子里，写上标签：“万灵药”，全心相信它，这样你就会安然无恙吗？你还会死的，因为没有吃下去。惟有吃了它，才能见效。你全心相信它，它也不能医治你，除非把它吃下去。这是再浅显不过的道理了。

可很多基督徒却不明白这个基本道理：单单相信十字架并不能得救。魔鬼也相信十字架，整本雅各书就是在传达这一信息：你相信神？很好，可我告诉你，魔鬼也相信神，而且比你还相信，甚至相信到恐惧战兢（参看雅 2:19）。你的信心尚未达到魔鬼的程度，还自以为能得救？魔鬼是相信到了恐惧战兢的地步，你可能就望尘莫及了。

那么你跟魔鬼有何不同呢？不同之处应该是：他知道这是救恩，是医治百病的灵丹妙药，可他不吃！你想得救，就不要单单相信这剂药，而要吃下去，这才是真正的相信，然后就会见效了。

切记：除非十字架在你生命中产生功效，否则十字架救不了你。必须让十字架治死我们的旧人，好发出光来。保罗说，“我已经与基督同钉十字架”（加 2:20），有多少基督徒敢这样说呢？你敢说你真的与基督同钉十字架了吗？

神会除去遮蔽的帕子

主耶稣的这番教导可以从旧约找到太多对应经文了，实在丰富、奇妙！你可能会问：“光跟城有什么干系呢？”以赛亚书 25 章 6-8 节就说到了山上的城，这城是世上的光：

在这山上，万军之雅伟必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。他又必在这山

上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡直到永远。主雅伟必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是雅伟说的。

神要除去帕子，吞灭死亡，当然意思就是会有永生。除去帕子竟然与山上的城联系在了一起。

四样东西不该遮住光

最后来比照一下平行经文，这就是四本福音书的妙处。很多人问我：“为什么有四本福音书呢？”感谢神，因为可以从四个角度看同一件事，四维视角。世上有三维空间，但圣经有第四维，即属灵空间。前三个是物质空间，第四个是属灵空间，所以我们可以面面俱到。

在平行经文中，主耶稣提到了四样不该遮住光的東西：

- 1、斗（太 5:15，可 4:21，路 11:33）；
- 2、器皿（路 8:16）；
- 3、床（可 4:21，路 8:16）；
- 4、地窖子（路 11:33）。

为什么主耶稣提到了这四样东西呢？是漫不经心、随口说出的吗？当然不是，主耶稣从不说无关紧要、毫无意义的话。深思一下，就会发现主耶稣的教导真奇妙。

在基甸的例子中，瓶子一碎，发出光来，以色列便得救了，脱离了敌人的手。但这是救恩的开始还是结束呢？当然只是开始而已。

得救只是基督徒生命的开始。很多人以为一旦得救，就万事大吉了。可基督徒生命远远不止是得救而已。而且这种想法非常危险，你会将自己的责任抛诸脑后，反正得救了，足矣。要知道，纵然你发过光，依然隐潜着一个危险，就是你会把光遮盖起来。

有四样东西可以把光遮盖起来，这四样东西是什么意思呢？我见到人将自己遮盖起来，熄灭了圣灵，不再发光了。原因林林总总，但都归结在了这四样东西上。

我遇见很多人想侍奉神，他们真的发光，是很好的基督徒，可他们的光越来越昏暗，最终熄灭了。所以不要庆幸自己现在是个基督徒，在为神发光（这是你的本分），要小心别让这四样东西把你的光遮盖住。

耶稣说，我点灯不是要放在斗底下、器皿里、床下、地窖子里。下来一一探寻这四样东西是什么。

不要让宗教熄灭了灯

斗是什么呢？是装谷子的器具。主耶稣说人点灯不放在斗底下，可当时人的确会这样做。你可能不知道，根据犹太律法，在某些场合下必须把灯遮盖住。比如犹太人家里有人快死了，死亡会带来不洁净，他们便把一切容易染上不洁的东西盖起来，灯就是其中一样。所以每每家中有人快死了，犹太人就会把灯遮盖起来。遮盖了的灯就象征了死亡。

再比如犹太人的“光明节”（Hanukkah），日期跟西方的“圣诞节”相近。“光明节”期间，家家户户要连续点灯八天。可律法又规定不可在灯下做工，这就很不方便了，比如说如何做饭呢？按照犹太律法，拿一样东西将人与灯隔开，就可以做工了。

犹太律法繁琐至极，等我们继续查考主耶稣的教导，你就会看见犹太律法有多繁琐了。凡想领略一下犹太律法的，不妨看看《犹太法典》（The Mishna）一书，厚厚的一本，将犹太律法罗列备至、细大不捐。

旧约文士以及律法师都是犹太律法专家，也通晓非常繁琐的法利赛人律法。法利赛人律法有这样一条规定：“光明节”期间不可在灯下做工。要么将灯盖住（希望灯不会灭了），要么拿一样东西将人与灯隔开，方能做工。可见当时的犹太人都明白什么是“把灯盖住”。

但主耶稣对法利赛人搞出来的这一套不屑一顾，光怎么会不洁净呢？他说：“你们法利赛人的教导真荒谬！光胜得过黑暗、不洁净。你根本不能让光不洁净，即便有人死在房间里。”很多法利赛

人的教导主耶稣都不同意，包括了这一条。

法利赛人以宗教理由把光遮盖住了。你的灯被点着后，务要小心宗教，因为其它因素基督徒根本不为所动，反而是宗教因素，可能是假冒为善、信仰错谬，结果把光遮盖住了。

将生计放于首位，灯就会熄灭

留意这四样东西。第一样是“斗”，斗是装谷子的器具，谷子代表什么呢？食物，当然就是生计。

第二样是“器皿”，跟“斗”字不同，原文用的是两个不同的字。器皿是陶制的，用来盛液体；斗用来装干谷物。器皿代表什么呢？也是饮食，日常生计，但特别是指生意。

第三样是“床”，床是什么意思呢？查考旧约就会看见，床指的是婚姻。比如希伯来书13章4节说，“床也不可污秽”，不要在婚姻方面犯罪。即是说，结婚的人要对配偶忠心，不可犯奸淫，基督徒生命必须清洁。

第四样是“地窖子”，就是地窖。地窖是做什么用的呢？储藏货物，储藏值钱的东西，就相当于今天的银行存折。

这四样东西可以把灯遮盖住，继而熄灭。留意主耶稣概括出了人类的生活，无一疏漏。

我见过很多人抱有服侍神的美好愿望，却一心关注吃穿、工作、赚钱，结果泥潭深陷，一无所成。当今很多基督徒之所以不发光，就是因为一心扑在了事业上，几乎全情投入，或者百分之八十投入，余下的一点才给神。他们关注的就是斗、器皿，就是吃穿、生计，尽力维持他们想要的生活水准。

还有很多人坦言自己不愿全职服侍神，原因并非没有蒙召，而是不愿献上自己，害怕再也享受不到现在的生活水准了。

平心而论，我们是不是也这样想呢？有多少人愿意降低生活水准呢？服侍神所得的薪水只是原来的四分之一，有多少人愿意呢？一点都不吸引人，所以还是做自己的事，业余时间给神吧。当然边工作、边侍奉绝对无可厚非，只要别以此作为借口不全人服侍神就

行了。

第三样是床，代表了婚姻、家庭、儿女。很多人不愿侍奉神，或者有的虽然已经加入侍奉行列，却半途而废，因为他们结了婚，有了儿女，便觉得自己的第一要务是照顾家庭，而不是关心世人、侍奉神。很多人因此而在属灵上一事无成。

我认识好多这样的人，他们本来计划侍奉神，可一结婚就完了，永远离开了神的工作——倒没有不再做基督徒，也没有不去聚会，可他们的灯遮盖住了。

最后一样是地窖，代表了财产。财产是很多人的一大障碍，不愿放弃。还记得青年财主吗？主耶稣说：“变卖你一切所有的，来跟从我。”

可他的地窖太满了，“不行，我做不到，那可是一地窖的东西啊！”

主耶稣说：“分给穷人。”

“什么？我积攒的一切都要分给穷人？这么多年的辛苦白费了？不行，我做不到！”

这四样东西熄灭了灯。灯一被遮盖，也就起不到灯的作用了，形同虚设。切记：无论你用什么东西遮盖灯，最终就会熄灭。现在必须省察己心，看看是什么在阻碍我们不发光。如果你的灯遮盖住了，一定不外乎这四种原因。要省察己心，看看是否在发光。

总括来说，第一，神给了我们一项荣耀使命，就是代替以色列民，成为世上的光。以色列一败涂地，原因前文已经看过了，这就是主耶稣对我们的警告。

第二，得救后，旧我必须破碎。你的旧我破碎了吗？十字架在你生命中产生功效了吗？要是产生功效了，那么从你的行为就可以看出来。

第三，即便现在在发光，也会有一个危险，就是年深日久，你的光不但没有越来越亮，反而遮盖住了。因为你恋慕世界，正如很多基督徒一样。

好行为：按照神的时间、方法行善

最后，主耶稣说，“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”这是什么样的好行为呢？是在神眼中的好行为，并非施舍给穷人几块钱，捐钱给救济机构，而是神希望你做的事情。

好行为是出于顺服永生神而做的事情，这是我们必须做的；而不是自以为好的事情，自以为好的事情在神眼中算不得什么。

医治人好不好？当然好。为病人祷告好不好？当然好。可这些都不足以称为好行为。切记登山宝训末尾的话：“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太 7:22-23）

“作恶的人”，他们没有好行为！医治病人不是好行为吗？奉主耶稣的名行异能不是好行为吗？当然是好行为，可主耶稣为什么说他们是作恶的人呢？

好行为是按照神的方法、时间做事，是做他希望我们做的事情。单单行异能还算不上是好行为，好行为是我们的生命为他发光，我们的行为在他眼中看为好。等到查考马太福音 7 章时就会看见，这些“作恶的人”是那些生命依然自私，只关注物质生活，没有让十字架治死旧人的人。

务要留心神给我们的挑战，去做世上的光。

胜过法利赛人的义

马太福音 5 章 17-20 节

莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。（太 5:17-20）

“断不能进天国”，圣经所说的进天国，意思就是得永生。“断不能”，希腊原文用了两个否定词，可见语气之强烈。

不要心里想——“胜过法利赛人的义轻而易举，他们是一群假冒为善者，我可不是，我的义已经胜过了法利赛人的义”。当今基督徒对于法利赛人简直无知到令人咋舌。圣经根本没有这种肤浅的进天国概念。

耶稣不是要废掉律法

19 节“无论何人废掉这诫命中最小的一条”，这里有一处翻译错误，“废掉”一词希腊原文是“放松”，意思是并非不做，但却走马观花、敷衍了事。查考神的话一定要知道每个字的准确意思。17 节“莫想我来要废掉律法和先知”，这个“废掉”没有翻译错；但 19 节的“废掉”原文是“放松”，两处经文并非同一个字。

主耶稣说，“莫想我来要废掉律法和先知”。当代人太需要知道这句话了，因为今天的福音听来让人觉得律法已经过时、没用了。要是这样，我真不明白为什么我们还读旧约，无外乎律法书、

先知书，扔掉算了。可主耶稣说：我来不是要废掉律法，新旧约都是以律法和先知为依归。

所以我也必须传讲耶稣的教导，不能随意发挥。“莫想我来要废掉律法和先知”，主耶稣的话简单明了、一清二楚。

反律法论导致公义一落千丈

废掉律法的观念在教会历史中已经屡见不鲜，神学上称之为反律法论，主张丢弃律法。二世纪时就已经有人在提倡：“我们不需要旧约。我们是基督徒，只要新约就行了。抛开旧约，不要律法和先知。”这种教导造成了什么后果呢？公义水准一落千丈！各式各样的罪侵入了教会，而教会竟宽容接纳，因为根本没有相应的律法加以制约。

要明白主耶稣这番话，他是在说：“别以为我来是要降低公义标准，不要说‘现在可好了，无需律法了，为所欲为吧，到了那一天还可以进神的国’。”

主耶稣是税吏、罪人的朋友，但他没有降低公义标准来迎合他们。他来是要拯救他们，让他们达到公义标准，远胜过文士和法利赛人。

反律法论的错谬在华人教会尤为显著。华人教会的公义标准、行为规范实在低得可怜，是时候该扭转这种局势了。要知道，孔子所教导的公义标准相当高迈，所以中国人历来“虽不能至，心向往之”。可他们在基督徒身上看到了什么呢？真是大失所望、大倒胃口，连儒家的礼义标准都没达到。

主耶稣是在说：别以为我来要降低公义标准，我来要履行公义。你不履行公义，就休想进神的国。

强调公义是靠行为得救吗？在乎你所说的“行为”是什么意思。要明白，主耶稣来是拯救我们脱离罪，而不是任凭我们活在罪中。难道耶稣死在十字架上救赎了我们，就是为了让我们的继续活在罪中吗？“我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？”保罗的回答是：“断乎不可！”（罗 6:1-2）

圣经没有这种教导，神也不许我们传讲这种教导。可看看基督徒的所作所为！正如保罗所说，教会的丑闻连外邦人中没有。在哥林多前书 5 章，保罗严惩了那个犯乱伦罪的人，把他交给撒但，败坏其肉体。保罗是在维护教会的公义标准，遵循主耶稣的教导。

律法的总纲就是尽心、尽性、尽力爱神

“莫想我来要废掉律法”，可主耶稣所说的“律法”是什么意思呢？答案就在马可福音 12 章 28-31 节：

有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答得好，就问他：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的，就是说：‘以色列啊，你要听，主我们神，是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。’其次就是说：‘要爱人如己。’再没有比这两条诫命更大的了。”

据我查考主耶稣的教导所见，主耶稣总是把律法归结为尽心、尽性、尽意、尽力爱主雅伟你的神和爱人如己。比如马太福音 19 章 18-19 节，22 章 37-40 节；路加福音 10 章 27 节。

律法就是尽心、尽性、尽意、尽力爱神以及爱人如己。一旦明白了这一点，你肯定会说：“当然不能废掉！这正是做基督徒的意义所在。”这也恰恰是法利赛人所寻求的。

你认为自己达到这种公义标准了吗？试问有谁敢说自已尽心、尽性、尽意、尽力爱神了呢？这就是律法的要求，主耶稣说这个要求从来没有被废掉。其实这个要求恰恰是主耶稣教导的中心元素，所以他才说“莫想我来要废掉律法”。什么是律法呢？就是尽心、尽性、尽意、尽力，即尽一切去爱神。

我经常说，要么做完全的基督徒，要么干脆别做基督徒。圣经从没有教导说可以做个部分基督徒，可能百分之二十是基督徒，或者百分之五十、百分之八十、百分之九十甚至百分之九十八是基督徒。神要求的是完全，听来有些极端，但这是圣经教导。

今天基督徒的问题就是不完全，教会充斥着三心两意的基督

徒。你要么是完全的基督徒，要么就根本不是基督徒。

撒母耳记15章记载道，扫罗只遵行了一部分神的命令，结果如何呢？神是不是称赞他说——“好吧，我吩咐你的话，你行了百分之八十、百分之九十，另外百分之十就算了”？根本不是！正因为没有遵行这百分之十，神废了他的王位，他彻底完了。神为什么量刑这么重呢？因为基督徒必须完全，这是不容置辩的。

今天教会的问题恰恰在于此，基督徒都是百分之八十、百分之九十委身。我不知道如何测量这个百分比，神也不会去测量，他会说：“要么完全委身，要么就没有委身！”这就是神的立场。

可见律法多么重要，公义标准多么重要，主耶稣要求我们至少达到律法的要求。律法要求必须尽上一切，而每每有人提问，主耶稣也总是以此作答：要尽心、尽性、尽意、尽力爱主雅伟你的神。

所以怎能废掉律法呢？这就是律法所教导的。耶稣说：“难道你不知道律法的意思？我来不是要废掉律法，而是要成全律法！”

希望大家都能学到这个功课。我们会常常回到这个话题上来，因为主耶稣的教导也常常提及。要自我省察，不要心安理得地想——“我是好基督徒”。首先要自问：“我尽心、尽性、尽意、尽力爱神了吗？”

保罗并没有另传一套，他所传的就是主耶稣的教导。在哥林多后书5章15节，保罗说，耶稣替众人死了，为的是什么呢？难道是为了让他们额手称庆成了好基督徒，相信耶稣的十字架和宝血吗？当然不是！“他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的活。”

保罗这番话是对骄傲、“属灵”的哥林多人说的，他们自以为属灵恩赐全备，吹嘘炫耀。保罗说：“要知道，神差耶稣来不是单单赐下恩赐，让你们觉得飘飘然。他死有一个具体目的，就是叫那些因为他的死而得到生命的人为他而活。”

成为基督徒就是生命以神为中心

成为基督徒是生命中心转变了，就好比由“地心说”转变为

“日心说”。“地心说”认为地球居于宇宙中心，太阳、月球和其它星球都围绕地球运行。所以人是中心，人是万物的准则。可后来才发现地球并非宇宙中心，地球和其它行星都在围绕着太阳运行。人恍然大悟，原来自己不是万物的中心。

没重生的人所抱有的是“地心说”思想，认为一切都围绕着自己旋转，甚至神也围绕着自己旋转。很多基督徒觉得神是围着自己转的，就是祝福我、帮助我，让我考试过关、旅行平安，乘飞机不要遇见空难，坐火车不要赶上意外，开车平平安安。总之神随时鞍前马后服侍我，他是我一生中最荣耀的仆人。要是你问他们：“你给了神什么呢？”回答就是：“我给了奉献，付他工钱了。他尽了职责，我给了奉献。要是他做得不好，下周我就要减少奉献了。”

很多基督徒就是这样待神的，以为一切（包括天上一切）都在围着自己转。可一旦成了真基督徒，就要彻底改变。基督教教导是世上最具革命性的教导，让人彻底洗心涤虑，整个世界观都改变了，不再以自己为万物中心，而是以神为万物中心。神是中心，宇宙一切天体都围绕着他旋转。

现在你的想法如何呢？是以神为中心，还是以自己为中心呢？要是以自己为中心，那么你还不是圣经所定义的真基督徒。基督徒是以神为中心，整生都围着神转，不会说“我想度假，请不要下雨”。就好像前几天我女儿祷告说：“神啊，请别下雨，我想出去玩。”很多基督徒觉得神要让“我”一切顺利，也许农民希望下雨，可我不管，我想玩。

我们都有这种根深蒂固的思想，觉得神要鞍前马后服侍我，从未想过我要为他做些什么。必须彻底改变，不再想自己，全人都围绕神而活——他的旨意是什么？如何才能讨他喜悦？使徒保罗在这方面可谓登峰造极，完全以神为中心，效法神的儿子耶稣基督，甚至愿意死在耶路撒冷。

我们的生命围绕着神转吗？有没有思想自己能为神做什么？居然很少基督徒想过“我能为神做些什么”。你早晨醒来是不是说“神啊，今天我能为你做些什么？你希望我为你做些什么”？抑或

第一句话就是“神啊，今天你要为我做些什么？我得见这个人，得解决那个问题，请帮助我”？

你是哪一种基督徒呢？用神的话衡量一下自己：“神啊，鉴察我，我是哪一种人呢？”你仍然以自我为中心，那么就还是个“地心说”基督徒，尚未达到“日心说”阶段，尚未意识到神是中心。你需要做的是，每天早晨一醒来就说：“神啊，你是中心，你想让我做什么呢？”

律法的一点一画也不能废去

“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全”（太 5:18）。“一点一画”指的是希伯来文字母“yod”，它是最小的字母，形状就像一个大逗号。你去犹太会堂就能看见，希伯来字是很讲究艺术美的，“yod”往往是装饰的一笔。可主耶稣说，即便天地都废去了，这“yod”（即最小的律法）也不能废去。

主耶稣就是这样强调律法的重要性的，而且在路加福音 16 章 17 节还重申了一次。要明白，主耶稣并非在运用比喻，他就是在说律法不会废掉。

保罗的话也如出一辙，他用了三个词来形容律法：律法是圣洁的（罗 7:12），是属乎灵的（罗 7:14），是善的（罗 7:16）。你要废掉圣洁、属灵、善的东西吗？保罗做梦也没想过要废掉律法。

当保罗说基督徒不在律法之下，意思是不在律法时代下。我们已经不在旧约之下了，在旧约之下就是在律法时代下，受律法管辖。我们是在恩典时代，在恩典——新约——之下。但这绝不是说我们就不需要律法了，可以弃如敝屣。

值得注意的是，保罗不止一次说到完全律法。比如在罗马书，他说爱就完全了律法。律法要是过时了，为什么还要完全律法呢？岂不是多此一举吗？但保罗从未说律法过时了，他说的是我们不靠律法的行为称义。“不靠律法的行为称义”并不代表说就不需要律法了，这完全是两码事。

因为爱神而追求在天国里成为最大的

马太福音 5 章 19 节说，“无论何人废掉这诫命中最小的一条”，即马马虎虎地遵行，可能真心爱神了，但殷勤程度不同，“他在天国要称为最小的”。可见神国里是有不同等级的，一定要知道这一点，但基督徒往往不甚了了。

不要以为天国里人人都平起平坐，天国里的等级差别非常悬殊，有最大的和最小的。你知道吗？保罗的志向是成为最大的！很多基督徒居然只要得救便心满意足了。要知道，你只打算考试及格，那么可能及不了格；你志在考九十分，可能仅仅及格。

很多基督徒胸无大志，只想仅仅得救。想一想，神国里等级差别如此悬殊，有些人位尊权重，用但以理的话说，“必发光如星，直到永永远远”（但 12:3）；有些人则微乎其微。可他们说：“管它大小呢，只要能进天国就行了。”

你知道是什么在推动人追求成为天国中最大或者最小的吗？就是对神的爱，“我立志尽心爱神，不辜负他的希望，好讨他喜悦。”这就是分别所在了。你以为最大跟最小没什么分别吗？是天壤之别，而关键就是动力。

不知道你是不是一个有动力的基督徒。今天的教会毫无动力，真是不可思议。你上班一定会在意晋升，读书一定会在意成绩好不好。难道说“只要合格就行了，我很谦虚，不寻求最高荣誉”？你以为别人会说你谦虚吗？大谬不然，别人会说：“这家伙怎么回事？”

当然，你考试想拿第一，结果可能只拿了第二。不过没关系，你还是在追求第一。可有人只要及格便心满意足，你会说他谦虚吗？这样的话，恐怕要说“我不在乎及不及格”才更谦虚！为什么不干脆说——“我很谦虚，只希望不及格，因为我要是说想争第一，就太骄傲了。”真是荒谬！既然你同意这种思维很荒谬，那么同样道理，追求在天国里的荣耀怎么会是骄傲呢？

在哥林多前书 9 章 24 节，保罗说，“岂不知在场上赛跑的都

跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。”难道运动员要谦虚地说“让别人得奖吧，我跑倒数第一就行了”？这是哪种谦虚呢？赛跑就是为了得奖。我们竭尽全力是为了讨神喜悦，如果随之而来的是成为“最大”，那就欣然接受，竭力去达到最大、最高的标准。

我祈求神在今天的教会中动工，兴起一些胸有大志的人。感谢神，章伯斯(Oswald Chambers)写了一本书，名为《竭诚为主》(My Utmost for His Highest)。他追求在天国里成为最高、最大、最好的。

宋尚节志向远大

宋尚节有一次在一所大学传福音，有人问他说：“你是化学博士，为什么传起福音来了？”宋尚节说：“我问你一个问题，为什么你来这所大学呢？”

“我在攻读化学学位。”

“为什么你要读化学呢？”

“谋生。”

“你拿到学位后有什么打算呢？”

“找份工作。”

“然后呢？”

“结婚。”

“然后呢？”

“生儿育女。”

“然后呢？”

“终有一天我该入土了。”

“然后呢？”

“人一死就完了，我不知道还能怎么样。”

宋尚节说：“朋友，你问我为什么放弃化学而去传福音，我觉得你是个聪明人，你读书是在为将来打算——如何拿个好学位，找份好工作，有个好家庭，过上好日子，一直到入土为安。可你没有

想过死后怎么办吗？我告诉你我为什么传福音，因为我有更远大的计划，我是在为死后做准备。你只考虑到入土为安，之后就没有计划了。可我的计划是进入永恒，我的归宿不是死亡。”

宋尚节继续说：“我当初也学了化学，也希望在世上出人头地。可后来想到最终就是躺在地下，不禁思忖：‘怎样才能计划得更远一些？我不要在坟墓为归宿，我要追求永远的荣耀。’所以你看，你我之间的不同就在于谁更能深谋远虑！”

我们志在成为最大的吗？

奇怪的是，今天教会很多人眼光短浅，目标只是今生，根本没想过要在永生里成为最大的，觉得只要有个荣誉学位就行了。

也许你连要荣誉学位的野心都没有，“我不争第一，位居第二就行了。”于是你希望找份工作，这样就能有个好将来；有个好将来，就能有个好家庭；有个好家庭，就能如何、如何。中国人最善于做这种盘算，可到最后又如何呢？神国里等级相差悬殊，你看不到死后的事情，就太鼠目寸光了。

靠神的恩典，我志在做最大的，这根本不是骄傲。我有属灵决心，求神让我得到“不能坏的冠冕”（林前 9:25）。

等到了那一天，你的学位有什么用呢？你戴着学士帽参加毕业典礼的时候，真是意气风发。我当初是租了一顶学士帽，不知道之前有多少人戴过，也不知道之后又有多少人戴过。但现在要是再回到那家租赁公司问——“多年前我租的是哪一项学士帽呢？”则肯定已经成了垃圾，已经坏了！保罗说：你不过是要得能坏的冠冕，我却是要得不能坏的冠冕。

在神国里成为最大的完全取决于我们是否讨神喜悦。这不是赚来的，而是神赐予的。

法利赛人的标准——完全委身于神的律法

“我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”要超过法利赛人的标准，否则不能得救。

我刚才就说过，很多人以为——“很容易，法利赛人是假冒为善，我不是。”且慢！你真的不是假冒为善吗？要知道，法利赛人也根本不觉得自己假冒为善。不要以为法利赛人是在故意假冒为善、招摇撞骗，这种理解大错特错了。属灵生命最大的悲剧就是完全不知道自己假冒为善。

必须了解一下法利赛人。这是一个派别、组织，“法利赛”意思是与众分别出来的人。分别在哪里呢？就在于对神的律法完全委身。其目标是彻底遵行神的律法，甚至细枝末节也不遗漏，可谓用尽毕生精力遵行神的律法。

法利赛人兴起之际正逢律法面临挑战，当时希腊文化渗入了巴勒斯坦、以色列，众人纷纷抛弃律法，法利赛人便起来捍卫律法。

必须摒弃对法利赛人的旧观念，以为他们是愚蠢的假冒为善者，不值一提。其实法利赛人极为敬虔、热心，所持守的公义标准非常高，所以倍受全以色列民尊敬。他们常常舍生忘死捍卫律法，一丝不苟遵行律法，甚至超乎了律法。律法没有要求禁食，可他们一周禁食两次（星期一和星期四），而且是全天禁食。

你每周禁食一次吗？抑或一个月一次？一年一次？你可能会说：“这只是行为。”可敬虔的行为有什么错呢？保罗说，神拯救我们是为了叫我们行善（弗 2:10）。好行为有什么可耻的呢？

法利赛人将自己所拥有的一切都献上十分之一，而且往往超过十分之一。你有什一奉献吗？你的存款经受得起核对吗？你愿意公开存款接受检查吗？基督徒至少要有什一奉献，十分之一是属于神的，这是律法的要求。法利赛人不但有什一奉献，甚至律法没有要求献上的东西，也献上十分之一。他们所做的超乎了律法的要求。律法没有要求禁食，只有赎罪日例外，他们却甘愿一周禁食两次。

在马太福音 23 章 23 节，主耶稣说，“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。”

这里的中文翻译比较含糊，最后一句话“这更重的是你们当行

的”，原文没有‘更重的’这几个字。中文新译本圣经翻译为：“这些是你们应当做的，但其它的也不可忽略。”什么意思呢？主耶稣是在说：你们献上十分之一、禁食，这是对的，应当这样做；可也不能忽略其它的，就是公义、怜悯、信实。

主耶稣并没有说只要注重公义、怜悯、信实就行了，不必献上十分之一，不必禁食。大谬不然！他是在说：你们这样做很好，可还不足够。

基督徒丑化了法利赛人

要摒弃旧观念，以为法利赛人是一群肤浅的假冒为善者。事实上，很多学者抗议基督徒丑化了法利赛人。要是我告诉你谁是法利赛人，你准会大吃一惊。

保罗是法利赛人，你想说他假冒为善吗？保罗三次坦言自己是法利赛人，并且引以为荣。比如使徒行传 23 章 6 节，保罗在公会中为自己申辩说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”他没有说“我曾经是法利赛人”，而是说“我是法利赛人”，原文是现在时态，不可思议！

所以不要草率说“法利赛人的义很容易达到”，请问你达得到保罗还没有信主以前的公义水准吗？在腓立比书 3 章 5 节，保罗再次说“我是法利赛人”，而且 6 节又说，“就律法上的义说，我是无可指摘的。”

尼哥底母也是法利赛人，他带了约一百斤没药、沉香去安葬耶稣，甘冒“连坐”危险去见彼拉多。你说这些人都是假冒为善？

迦玛列也是法利赛人，使徒们在公会受审的时候，迦玛列为他们辩护。

要摒弃对法利赛人的错误观念，以为是一群愚蠢的假冒为善者。他们的高山景行倍受以色列民敬重。他们也为公义付上了高昂的代价，不怕为律法而死，虽然有时候错会了律法的意思。比如在罗马统治时期，很多法利赛人为捍卫以色列律法而死于罗马人刀下。所以不要说法利赛人的义很容易达到，大错特错了！

你会说：“既然法利赛人的水准这么高，为什么主耶稣说他们是假冒为善呢？”原因是他们像很多宗教人士一样，强调外在行为。

耶稣说的假冒为善是什么意思？

假冒为善是什么意思呢？你明白了耶稣的定义，就不会冒失说自己不是假冒为善了。耶稣并没有说法利赛人不敬虔、不热心、不公义，而是说他们假冒为善。假冒为善是什么意思呢？意思是强调外在行为，忽略内在、内心。换言之，我们可以忙得不亦乐乎，却忽略了自己的内心。

这一点也完全适用于基督徒。教会里有太多假冒为善的人了，处处假冒为善。你说你爱神，那么我可要打破沙锅问到底了。你说神差耶稣为你死了，所以你爱神？假冒为善！让我看看你是怎么爱神的，请证明给我看。雅各就是这样说的，“你说你有信心，请把信心指给我看”（参看雅 2:18）。

教会充斥着假冒为善的人！你自称尽心、尽性、尽力爱神，可只要遇见一个微不足道的小麻烦，就开始埋怨神。

你说你是为神而活，可你什么时候为他而活了呢？过去的一个礼拜你为他而活了吗？不要高谈阔论，上个礼拜一你为他做了什么？礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六呢？不要再自欺了。

假如耶稣现在在场，恐怕你都不敢正视他。要是他问——“你爱神吗？何以证明呢？你说你不是假冒为善，你爱神？你给了神什么呢？”你怎么回答呢？你说“我有很多开销的！”我们当然都有很多开销，谁富有呢？所以就不必奉献了？我们奉献不是因为有钱，而是表达出对神的爱。

你说你爱神？你什么时候禁食为中国、为教会、为神的仆人祷告了呢？什么时候迫切到甘愿禁食祷告呢？你祷告到一半，便说：“我肚子咕咕叫了，神啊，对不起，我吃完午餐再祷告。”你忙忙碌碌，一会儿朋友来电话，一会儿要做这样、做那样，等到了晚

上，便说：“神啊，对不起，我今天有点忙！”假冒为善！居然还说自己胜过了法利赛人的义？

法利赛人一天祷告三次。你一天祷告几次呢？抑或你觉得祷告无所谓，因为你靠恩典得救了？法利赛人早上九点祷告，中午十二点祷告，下午三点祷告。你的祷告生活如何呢？比法利赛人还好？早上祷告五分钟，晚上祷告两分钟？假冒为善！还说自己尽心爱神？

你说：“法利赛人徒有外表，我是心里爱神，大可不必祷告，因为外在行为不重要。什一、献祭都是在守律法，我这么爱神，还用给他什么吗？”十足的假冒为善者的逻辑！却还说“我们不是假冒为善，我们是义人，我们的义胜过了法利赛人的义。”教会充斥着假冒为善的人，实在让人怆然涕下。

你自称爱神，打算侍奉他，却一心关注考试、将来——如何通过考试、如何找一份好工作。你根本没有想到神的工作，只是闲暇时间想一想，要是五分钟空闲，电视也没什么好节目，那么也许可以给神，还说你的义胜过了法利赛人的义？

不要自以为是！神不能容忍自以为是，而这恰恰是法利赛人的毛病，他们的假冒为善就体现在自义、自满上：“感谢神，我不像其他人！”

这种态度在教会非常普遍，“感谢神，我是神的选民，不像非基督徒。”这正是法利赛人的想法，而你的想法也毫厘不爽：“感谢神，我不像那个邋遢鬼，吞云吐雾；感谢神，我滴酒不沾。”

有一次我去一家酒吧，有人看见了我，大吃一惊：“你来酒吧干嘛？”来酒吧怎么了？耶稣跟罪人、税吏打成一片！然而，你要是去酒吧啜了一口酒（顺便道一句，我没有喝酒，只要了一瓶饮料），那可就大祸临头了。

你星期天读报纸？穿迷你裙、涂口红？那可就犯了滔天大罪。有的基督徒认为喝茶、喝咖啡也是大罪，你还说自己没有律法，不在意外在行为？还有的基督徒认为不应该衣着光鲜华美，必须一身黑。难怪你去德国就会看见，完美基督徒的标准衣着是黑裙子、白

衬衫、黑夹克、黑领带。这就是好基督徒的制服，其它的打扮都是大罪。

可见我们也都是假冒为善，而且相当严重。要祷告说——“神啊，鉴察我，试炼我的心思、意念……”。

不可忽略公义、怜悯、信实！

耶稣是在说，你们的义要胜过法利赛人的假冒为善，即你的基督教信仰不要像法利赛人那么肤浅！法利赛人忽略了公义、怜悯、信实，就是忽略了爱神，你有没有忽略呢？就看看教会里基督徒之间的相处吧，看看有多少教会各自为政，有多少弟兄姐妹彼此不和，假冒为善！你自称没有忽略怜悯？那么你爱人如己吗？

务要诚实，求神鉴察，好救我们脱离这种肤浅的基督教，不至重蹈法利赛人的覆辙。这完全是肤浅、外表的宗教。如果好基督徒就是不抽烟、不喝酒，星期天不读报纸，不下舞厅、不进影院，不做这样、不做那样，那么基督徒应该做什么呢？

我有个朋友曾是个花花公子，后来做了基督徒。他一表人才，迷住了很多女孩子。做了基督徒后，他就不再跳舞、抽烟、喝酒了。有一天我们一起用餐，他的一个朋友走上开了一瓶酒：“来一杯！”

他说：“我不喝，谢谢！”

“天哪！难道做基督徒就是不抽烟、不喝酒、不跳舞？那么做什么呢？”

问得好！基督徒做什么呢？知道了他不做什么，也许更想知道他做些什么。你如何回答呢？他很满足于这种“无为”的基督徒生命，可问题是基督徒是要有所作为的，就是要胜过这种肤浅的公义。

要知道，我们必须达到神所要求的公义，必须在世上成为光和盐。但今天的基督徒太担当不起这种称号了。我们必须达到神所设立的标准，他说，我差你们去做世上的光、世上的盐，就是与众不同。凭什么与众不同呢？是凭你的光！什么是光呢？就是公义！什

么是公义呢？就是靠神的能力活出的好行为。既然是靠神的能力，所以也就没有失败的借口了。愿神鉴察我们的心，好让我们活出他呼召我们去活的生命。

但最后一个问题是，怎样才能达到这种水准呢？怎样才能活出这种崇高的呼召呢？怎样才能成为世上的光呢？你觉得达不到，垂头丧气：“神啊，我做不来。”

我如何学习“胜过法利赛人的义”

记得我离开中国的时候已经信了神三年，三年里我受了很多苦，也学到了很多。可当时我觉得自己的生命程度还是很低，思想、行为常常达不到神的要求。

你知道大部分基督徒是怎么做的吗？他们会跟神说：“神啊，饶恕我的罪，让耶稣的宝血洁净我，帮助我不再犯了。”可第二天又犯了，等到晚上便说：“神啊，饶恕我。”就这样周而复始。

我厌倦了这种循环。当时我正在香港，记得有一天从教会出来，沿街而行，我觉得灰心失望到了极点，说：“神啊，我的基督徒生命太贫乏了。”

别人以为我是个好基督徒，可我心知肚明。我求神鉴察，他便让我看见我在各个方面都是一败涂地。虽然人人都觉得我是个好基督徒，可我更了解自己，实在厌倦了假冒为善。我并非故意要假冒为善，而是怎么也达不到神要求的水准。

回到住所，我跪在神面前，说：“神啊，我活不出基督徒生命，没办法，我放弃了。我爱你，不愿再羞辱你的名。从现在开始我不再称自己是基督徒了，免得令别人失望，因为他们以为我是个好基督徒。求你饶恕我。”

结果神向我说话，我经历过几次神向我说话，这是其中一次。凡迫切、诚实来到他面前的人，他就会回答。他说：“我从来没叫你凭自己的力量活出基督徒生命。”

我问：“那我怎样才能活出来呢？”

“我已经给了你圣灵，你要靠圣灵生活。你一直在凭自己的力

量，所以才会失败。”

这也恰恰是法利赛人失败的原因。他们有个高标准，也竭尽全力去活出来，却失败了。当然外表上是成功的，我在外表上也是成功的，人人都认为我是个好基督徒。当时我是上海教会青年组领导之一，香港弟兄姐妹对我也早有耳闻。可我自己心中有数，知道是假冒为善。

神说：“我没有叫你凭自己的力量生活，要靠圣灵的能力！”

我说：“怎么靠圣灵的能力呢？”

“不要再挣扎了，让圣灵掌管你。就好像开车，让圣灵掌握方向盘。你这么刻苦努力、苦苦挣扎，我哪有机会彰显大能呢？停下来吧，让圣灵掌管你的生命。”

那是一次全新的体验，我再次跪在神面前，说：“神啊，求你完全掌管我的生命，告诉我该如何思想、如何感受、如何行事、如何说话。”我不再讨好人，做出一副好基督徒的样子，因为神会说：“别装模作样，要真诚，让我的生命、大能彰显在你身上。”

那真是一次全新的体验，我不明白为什么以前从没有人告诉过我。我费尽九牛二虎之力要活出基督徒生命，却徒劳无功；而神一掌管，便焕然一新了。

靠圣灵胜过法利赛人的义

所以我们需要圣灵。怎样才能胜过法利赛人的义呢？当然首先必须把生命完全交给神。不但如此，接下来还要让圣灵充满你的生命，要圣灵充满！

教会太缺乏圣灵充满的教导了，结果陷入了混乱。五旬节派认为，圣灵充满就是说方言。但圣灵充满的神人从未说过方言。圣灵在主耶稣身上无可限量，可圣经从未记载说主耶稣说过方言。

但圣灵充满非常重要，对我来说，圣灵充满是改变的经历，是五旬节的经历。我跪下祷告，把生命完全交给神掌管，然后站起来，一下子就成了新人。我的基督徒生命不再挣扎、争斗了，从那时起，神掌管了一切。

你跟从这些步骤，就会进入基督徒生命的新阶段——圣灵充满的基督徒生命。每个基督徒都必须被圣灵充满，否则根本活不出基督徒生命来。对基督徒来说，圣灵充满再平常不过的了，不是什么崭新、特殊的经历。基督徒就应该被圣灵充满，由神掌管你的生命。

很多基督徒从未将生命交给神掌管，结果整个基督徒生命一贫如洗。生命没有让神掌管，则假冒为善势必在所难免，你只能跟法利赛人一样。难怪教会里有那么多假冒为善的人，因为圣灵充满的基督徒寥寥无几。

要祷告：“神啊，鉴察我，试炼我的心！”第一步要祈求的是，“神啊，请掌管我的生命。我拼命挣扎，可就是活不出基督徒生命来。”谁叫你拼命挣扎呢？要靠神的能力，他掌管你的生命，一切就会焕然一新。你成了他能力的管道，神能够透过你而行事，简直无所不能。也许有一天你给病人按手，他就痊愈了；为一个人祷告，他就改变了。你说：“太奇妙了，这是怎么回事？”

你祷告也不必绞尽脑汁地想该祷告些什么，只是轻松地来到神面前，让他完全掌管，让他引导你如何祷告。这种祷告经历真美妙，你只是安静在神面前，他说：“我希望你为这人祷告。”你说：“好，可我该为他祷告些什么呢？”神就告诉你祷告些什么，你便为他祷告。你又问：“接下来再为谁祷告呢？”神又会引导你为另一人祷告，于是你再祷告。你也可以用祷告敬拜、赞美神。

这就是圣灵充满，一定要掌握。没有被圣灵充满，就绝不会胜过法利赛人的义。

接受了圣灵，你就更是你了！

很多基督徒害怕接受圣灵，因为害怕会失去自己的个性，成了受神摆弄的木偶、傀儡、机器人，从此就失去了自己的独特个性。

别担心！根本没有这种危险。被圣灵掌管之后，你并非不再是自己了，恰恰相反，你更是你了，一个更加真实的你！圣灵的果子是节制，圣灵会给你能力控制自己，他不会拿走你的个性。

使徒彼得接受圣灵后并非就不是彼得了，他更是彼得了。不要以为圣灵会拿走你的个性，让你成为机器人。神不会这样做，他创造我们是要让我们在基督里成熟，满有荣耀。所以别担心自己会变成什么样子，你会前所未有的完全、美丽，不会成为机器人。圣灵会给你节制的能力，让你成为你原本应该有的模样，就是在基督里全然美丽。但圣灵不会拿走你的个性。

神已经为我们预备好了在圣灵里的奇妙生命，我不明白为什么基督徒要过一个可怜、失败、假冒为善的生命。愿我们现在就能进入这种美丽、成熟的生命。

不可杀人

马太福音 5 章 21-26 节

你们听见有吩咐古人的话，说：“不可杀人”，又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。（太 5:21-26）

主耶稣这番话是在教导我们什么呢？从中可以学到什么呢？主耶稣说，“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’”，“不可杀人”是十诫的第六诫（出 20:13）。神透过摩西吩咐以色列民不可杀人，可主耶稣说：“只是我告诉你们……”主耶稣在说什么呢？

“只是我告诉你们”，“只是”一词希腊原文并非在表达相反的意思，主耶稣不是在跟旧约唱反调，他不是说“不可杀人”这句话有什么不对，而是在向我们解释这句话的真正意思。原来意思远比不可杀人深邃多了。

非圣洁没有人能见神

耶稣这番话是什么意思呢？他是在说：“你犯了杀人罪，就会毁了你跟神之间的关系，失去永生。不过我要告诉你，这条律法并非这么简单。”因为说到杀人，有多少人杀过人呢？实在不多，所以你立刻就会觉得自己相当公义。

上一篇信息刚刚谈过，“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”你说：“我的义一定胜过了法利赛人的义。”可法利赛人也没有犯杀人罪，你至多跟法利赛人一样，怎能胜过法利赛人的义呢？

正因如此，主耶稣继续阐明他的要求。主耶稣的公义标准远胜于法利赛人，也远胜于今天的基督徒，所以我们才要探讨什么是公义。众多基督徒不明白公义、圣洁的重要，是时候该正视主耶稣有关圣洁的教导了。

是什么阻碍我们看见神的荣耀呢？就是缺乏圣洁。所以耶稣这番话并不是在提高道德、公义标准，似乎为难我们。他并不是在说——“我想为难一下你们，以前规定不可杀人才能进天国；现在我告诉你，恨人跟杀人一样，都得下地狱。”这样你就会说：“主耶稣啊，做基督徒已经够难的了，现在你又把标准升得这么高，我根本达不到。我连一米高都跳不过，你又升到了两米高，看来我只好放弃了，因为根本做不到。”

耶稣是在为难我们吗？当然不是！他是在指出得到属灵能力的途径，成为真门徒的途径。想一想，做个两头不靠岸的基督徒有什么用呢？你想做个竭尽全力的基督徒，还是随随便便的基督徒呢？如果只想做个挂名基督徒，那就干脆别做基督徒了，免得自欺欺人。

但耶稣是在指明圣洁之路，也是荣耀之路。希伯来书 12 章 14 节说，“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主”。这番话对于当今教会太重要了，每个基督徒都应该铭记于心。

我经常说要小心你如何理解“凭信心得救”，圣经所说的信心是能够让我们成为圣洁的信心。希伯来书说，单凭口里相信（很多基督徒都是这种相信）不能得救，惟有让你能够成为圣洁、能够属于神、能够看见神，这种信心才能让你得救，因为“非圣洁没有人能见主。”

你圣洁吗？要是不圣洁，那么无论你自称相信哪一种基督教教

派，都不能看见神，不能得救。这不是我的话，而是圣经的话。真正得救的信心是能够让你成为圣洁的信心。

圣洁是神对每一个门徒的要求，“你们要圣洁，因为我是圣洁的”（彼前 1:16），这是新约教导。主耶稣在太福音 5 章的结尾还在说这个话题：“你们要完全，像你们的天父完全一样”（太 5:48）。

耶稣要的是圣洁的门徒

如果你是非基督徒，那么我希望你不要草率决定做基督徒，要深思熟虑。你会说：“奇怪！多数人是生拉硬拽，让人快快成为信徒，这人却劝人三思。”

我劝你三思是想让你确知自己在做什么。耶稣关注的是带领人做他的门徒，而不是单单改信基督教，所以他说“要去使万民作我的门徒”（太 28:19）。教会有太多平平庸庸的基督徒了，而我的目标是让这间教会每位基督徒都能成为属灵发电厂，正如保罗说，“得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗 4:13）。保罗有个远大目标，就是希望每个基督徒都能够有基督完全的身量和荣耀，这也是我们这间教会的目标。

我们必须圣洁。什么是圣洁呢？圣洁就是完全，对神完全委身！没有委身给神，就不可能圣洁。成为圣洁最基本的一步是，你的心委身给神，忠贞不渝。

你圣洁吗？要扪心自问：“我的心每时每刻都完全委身给神了吗？抑或三心二意，只是部分属于神？”圣洁也没有部分之说，要么圣洁，要么就不圣洁。

成为圣洁的第一步是要对神百分之百完全。神用重价买赎我们的时候（参看林前 6:20，7:23），是不是只买了一只胳膊或者一部分肢体？圣经说他买了我们全人，我们整个人都是他的。你对神有所保留，就是在欺骗自己、欺骗神了。

在使徒行传 5 章，亚拿尼亚、撒非喇声称把所有的都给了神，却私自留下了一些，这在神眼中绝对是大罪！神不会生拉硬拽你去

天国，选择在于你。然而，如果你想献上自己，就要完全、毫无保留地献上，否则干脆就别献了。

完全委身的基督徒才会被圣灵充满

今天很多人问：圣灵充满是什么样的呢？听来似乎很神秘。圣灵充满丝毫不神秘，很多人之所以没有被圣灵充满，是因为圣灵不能充满他们。“充满”是什么意思呢？就是装满。半杯水是“满”吗？四分之三是“满”吗？百分之九十是“满”吗？满就是装满了。除非你是个百分之百的基督徒，否则无法被圣灵充满。你的心不愿百分之百属于神，那么求圣灵充满就是枉费功夫。

圣灵充满毫不神秘，凡百分之百委身给神的，就是圣灵充满的人，因为他是百分之百属于神的。保罗说“要被圣灵充满”（弗 5:18），意思是基督徒必须百分之百属于神，不可再拿回来什么。

如果你已经将生命完全交托给神，真的毫无保留，那么圣灵将会充满你。为什么我说“将会”呢？因为还有一样事：你必须向神求圣灵充满。很多基督徒没有被圣灵充满是因为从未求过，“你们得不着，是因为你们不求”（雅 4:2）。主耶稣说，“何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11:13）

你真的将自己百分之百交托给了神，那么就去求吧。你在自己生命中经历不到神的能力，那就求神的灵充满你吧。如果你真诚地求，他就一定会充满你。

所以从马太福音 5 章 21-26 节可见，主耶稣设立了一个高标准，好让我们知道：除非被圣灵充满，否则根本做不了真门徒，根本达不到他的要求。

圣经里只有一种基督徒，就是圣灵充满的基督徒。圣灵充满是基督徒生命的平常经历，一点都不神秘。一旦被圣灵充满，你就知道基督徒生命是怎么回事了。你是个百分之百的基督徒，就会经历基督徒应有的能力，看事情远比别人更洞幽悉微，在属灵上明察秋毫，当然这也意味着你往往比别人更为罪哀恸。

圣灵充满就会有属灵洞察力

很多人因为眼瞎根本看不见神的事情。为什么眼瞎呢？因为他们的灵里没有神的光。好多聪明人读圣经却不知所云，完全丈二和尚摸不着头脑，难道愚笨吗？当然不是，他们是聪明人，却无法明白神的话。为什么呢？因为神的事情必须靠神才能明白！除非蒙神光照，否则不可能明白神的事情。

要这样读圣经：跪在神面前，求他洁净你的罪，说：“我的生命百分之百属于你，求你的圣灵充满我。”然后再读圣经，你会发现经文的意思竟跃然纸上！可能还不大明白所有细节，因为缺乏历史知识、背景资料，但当中的属灵含义你一下子就豁然开朗了。

记得还是年幼基督徒的时候，我读了一部难懂的书——历代志，还写下了很多心得。那时我信主不过一、两年，可今天再翻看这些心得，不禁大为惊叹：“我当时怎么看见了这么多属灵内涵？从哪儿来的属灵洞见呢？”

很多人读历代志都看不出有什么属灵价值，可我当时属灵那么年幼，居然看见了那么多的属灵内涵。你知道为什么吗？感谢神，在国内信主时，那些基督徒教导我必须做个百分之百的基督徒。百分之百的基督徒就是圣灵充满的基督徒，具有惊人的属灵洞见。

现在再找出当时的手迹，是记在了党校的练习本上，封面是斧头、镰刀。重新读一读，我只能感谢神。那时我没有学过神学，对神学一无所知，还没有入读神学院，可我是从哪儿得来的这种属灵洞见呢？即便现在再读，内心也会火热起来。

可见认识神、侍奉神关键不在于读神学，而在于属灵洞见。即便今天，我已经读过了神学院、圣经学校，可真怀疑还能不能写出当年写出的那些心得来。

圣洁是拥有属灵能力和洞察力的秘诀

主耶稣这番话是在教导我们圣洁这一秘诀，它是拥有属灵洞见、属灵能力的秘诀。为什么主耶稣要强调圣洁呢？因为惟有成为圣洁，才是真正的基督徒，别无它途。你不想做个百分之百的基督

徒，那么我求你别做基督徒了。不要愚弄神！少于百分之百就是在愚弄神。神要的是百分之百。

主耶稣之所以要求圣洁，为的是让我们看见神的荣耀。他并不是在升高标准为难我们，而是要我们明白：惟有行在圣洁中，才能看见神的荣耀。

发怒：检验我们是否活在圣灵掌管下的砝码

回到马太福音 5 章 22 节，耶稣说，“只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”

“审判”也是“法庭”的意思，是当时以色列的地方法院。“拉加”是希伯来字，意思是傻瓜。“魔利”也是傻瓜、愚顽的意思，但语气就更强了。在圣经中，“愚顽”一词也常常指属灵上愚蠢，比如诗篇 14 篇 1 节说，“愚顽人心里说：‘没有神。’”可见“愚顽人”是属灵上、道德上败坏的人。你对弟兄说“你这个愚顽人，不敬虔的人”，那么就难免地狱的火，因为你审判了他。

首先从解经上可以看见，这里的惩罚是越来越重：法庭、公会、地狱的火。法庭有二十三位法官，公会有七十一位法官，惟有神才有权判人入地狱。先是动了一点怒气，继而怒形于色，说出忿恨、苦毒的话来：“你这个傻瓜！”最后更是出口审判人：“你不敬虔的家伙！”这是非常严厉的指控，就是在说他根本不认识神，把他赶出了神的国，判了他死刑。你这样审判人，神也会这样审判你。

这番话到底在教导我们什么呢？首先，一个圣灵充满的人，他的情绪是受神的灵控制的。没有被圣灵百分之百充满，那么你的情绪就不是受神控制的。很多基督徒之所以属灵走下坡，是因为从未把自己的情绪交给神，从未受圣灵控制。

你发现了么？一有什么事，人的情绪往往最先做出反应。开车的人都懂，正开车的时候，有车突然冲出来插在你前头，你立刻就会火冒三丈，第一个反应就是生气。

你必须控制住情绪。必须完全让神掌管我们，甚至掌管我们的情绪以及情绪上的反应。很多基督徒没有学到这个功课，结果情绪一发不可控制。你属于这类人吗？这种基督徒真让我担忧，总是大起大落，今天开心，明天垂泪；今天心情佳，明天心情糟。他们的情绪就像晴雨表一样，随着天气忽上忽下。

如果你是这种基督徒，那么你就没有被圣灵充满，生命一定有问题，要快快解决。因为这种情绪起伏的基督徒往往每况愈下，很快就会低落到一个地步，再也振作不起来了。

让神掌管我们的情绪

你的情绪是在神的掌管下吗？不妨自我省察一下。有的基督徒去到教会，感觉极好；第二天早晨起来，情绪就不太好，感觉神似乎很遥远。你是这种靠情绪而活的基督徒吗？这种基督徒缺乏能力，很难有好见证，神无法使用他们。

让神掌管情绪绝对至关重要，你的情绪是在神的掌管下吗？生命中有神的能力吗？关键是要让神掌管情绪，这是主耶稣这番话所教导的非常重要的功课。

但还有一样要明白的是，情绪会影响到我们彼此之间的关系。向弟兄动怒是个非常严重的罪，当然并非所有动怒都是犯罪，你可以向不敬虔的人动某种程度的怒气。但马太福音5章22节所说的动怒对象是弟兄，向弟兄动怒就等于犯了杀人罪。没有动怒，也就不会杀人了；在动杀机之前，第一个情绪就是发怒。怒气可以深藏不露，可以日积月累，也可以一触即发，但总归都是从情绪开始的。

跟弟兄姐妹相处要圣洁

要省察一下跟弟兄姐妹相处得如何，跟其他人相处得如何。我们真的非常情绪化，总是凭感觉判断人。你是怎么决定喜欢这人、不喜欢那人的呢？如果是因为不喜欢对方的长相，所以不喜欢他，足见你是凭感觉与人相处。

大多数人都是跟着感觉走，凭感觉判断一切事。男孩子是怎样爱上女孩子的呢？是不是做一些理性分析？是不是坐下来计算一下

她的优点，看她是否是个属灵、能干、聪颖的女孩子？女孩子又是如何判断男孩子的呢？往往都是“我喜欢他”或者“我不喜欢他”，就这么简单，莫名其妙。

理性往往成了情感的仆人，即是说，爱上对方之后，再想出种种爱他的理由来，结果理由往往不堪一击、无足挂齿。但理性总是情感的仆人，我们用理性为感觉辩护。

我们也把这种惯性带进了教会，当然就会有麻烦了。我发现教会弟兄姐妹常常无缘无故彼此不喜欢，仿佛在说：“我就是不喜欢他的风格、举止、习惯，所以不喜欢他。”

教会里绝不能有这种态度，不可凭头发长短、留不留胡子、戴不戴眼镜来判断人，这些都无关紧要。主耶稣不希望我们凭肉体决定与人的亲疏。

在哥林多后书5章16节，保罗说，“所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。”基督徒困惑不解，“保罗是什么意思呢？怎样不凭着外貌认人呢？”意思很简单：与人相处不再凭感觉了。我之所以爱你，因为你是神的子民，是我在基督里的弟兄姐妹。我珍视你，不会在意你的穿着、发型。

我希望这间教会可以建立起在基督里属灵的关系，彼此相爱，不凭外貌认人。不要说“我喜欢他的长相”或者“我不喜欢他的长相”，“他的广东话不太好，我不喜欢他”，“我只喜欢能说某种方言的人”……这些都无关紧要，属灵教会是一间彼此真正相爱的教会。

我希望在这间教会，新来的人不会受到冷遇、忽视。我们是在建立一间属灵教会，人人都有宾至如归之感，知道自己是受呵护的。

你是基督徒，那么就主动向新来的人表达关爱吧，毕竟我们都是过来人，都去过很多教会，却无人理会。你愿意人对你不理不睬吗？那么就不要再忽略新来的人，向他们表达关爱吧。

新来的人是非基督徒，也要用基督的爱去爱他，因为基督也是

为他而死。不要说“他不是基督徒，我不想跟他说话”。基督也爱他，为他而死。不要凭感觉判断人，基督徒不可拉帮结派，要随时付出爱心。

要立刻跟神搞好关系

最后再来看一个属灵原则。每每查考圣经，要寻找属灵原则，这是明白圣经的途径。很多人读圣经却不知所云，因为他们没有看见当中的属灵原则。主耶稣这番话道出的另一个属灵原则是：你的属灵生命出了什么问题，就要快快解决。

“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官”（太 5:25）。当然，这里并不是指人间法庭，而是指属灵法庭。你去见审判官之前，要立刻把事情解决了。因为等到见了审判官，恐怕就为时晚矣。

要立刻跟神搞好关系，不要拖延！属灵人绝不磨磨蹭蹭，而是行动迅速。因为刻不容缓，你在罪中拖的时间越长，罪就会越滚越大、越难处理，最终就越会让你落入审判里。千万别拖拖拉拉，要快快找出问题，快快解决。要学会这个秘诀，犹疑不决让很多人失去了属灵能力、属灵喜乐甚至属灵生命。

记得上海教会一位长老曾跟一个小伙子谈话，劝他快快跟神搞好关系，处理罪。小伙子却不以为意，说：“我还年轻，有大把时间，让我好好想一想吧。”长老恳求道：“别以为你年轻，有大把时间。神有神的时间，没人知道你的时间到何时为止，要行动迅速！”

长老跟我分享了这件事，他说：“你知道吗？那个小伙子不愿意立刻跟神搞好关系，他走了出去，刚走到第二条街道，就意外身亡了，前后还不到三分钟。他以为有大把时间，还年轻，却不知自己只有三分钟了。”

属灵事情是关乎到了生与死，千万不要拖拖拉拉！如果你现在还没有跟神搞好关系，那么就快快行动吧。不要说自己还年轻，时间有的是。也许你就跟那个小伙子一样，只有三分钟时间了。他身

强体健、充满自信，没想到三分钟后就意外身亡了。这个属灵原则就是：快快行动！

与神的关系跟彼此间的关系息息相关

最后一点是，主耶稣说，我们与神的关系跟我们彼此之间的关系是密不可分的。你知道这一点吗？不要自以为有安静时间、经常祷告，所以就是个好基督徒了。这还不足以成为好基督徒，好基督徒取决于你跟弟兄姐妹的关系。

主耶稣说，“你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（太5:23-24）。为什么呢？因为不这样做的话，神就不会接纳你的礼物，献了也徒然。放下礼物，先跟弟兄和好，再来献给神。

可见我们彼此之间的关系会直接影响到我们跟神之间的关系。跟弟兄姐妹关系不好，那么你怎么努力亲近神也没有用。你祷告不通，就要扪心自问：“我是百分之百的基督徒吗？弟兄姐妹有没有向我怀怨呢？”

留意这里并没有说“你向弟兄怀怨”，因为基督徒对弟兄姐妹不应该有一丝怨恨，主耶稣吩咐我们要饶恕。可要是你得罪了弟兄，冤枉了他，那么必须立刻改正，跟他和好，否则就休想达到神面前。

圣洁是属灵生命的关键，是能力的秘诀！

归结上文，我们明白了一些非常重要的属灵功课。要想看见神的荣耀，要想跟神甜蜜相交，就必须圣洁。没有圣洁，跟神就无法相交。

很多人问我：“为什么我祷告好像得不到回答？神似乎没听见。”答案很简单，你要么不是百分之百的基督徒，没有被圣灵充满；要么跟弟兄姐妹的关系出了问题；要么生命中有罪。你必须一一解决这些问题。

圣洁是得到属灵能力、属灵喜乐、属灵洞见的途径。换言之，正如主耶稣这番话所教导的，圣洁是整个属灵生命的关键。没有圣

洁，就寸步难行。愿神让你能够看见你是否圣洁了，是否百分之百属于他，是否跟弟兄姐妹关系正常。

结了婚的要省察一下跟妻儿的关系。对很多基督徒来说，婚姻生活往往是个网罗，简直可以摧毁他们。使徒彼得提醒道：要想跟神的关系正常，就得跟妻子、家人关系正常。彼得前书 3 章 7 节是这样说的（已婚者都要留意）：“你们作丈夫的也要按情理和妻子同住”，为什么呢？“叫你们的祷告没有阻碍”。跟妻子的关系出了问题，与神相交便会有拦阻了。

属灵能力的秘诀就是圣洁，别无它途。使徒行传 3 章记载说，彼得、约翰在圣殿医好了一个瘸腿的人，众百姓一齐跑到他们那里，很觉希奇，彼得便说：“以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”（徒 3:12）留意“能力”与“虔诚”（或圣洁）相提并论，能力就是圣洁，圣洁就是能力。

要明白，你的基督徒生命软弱无力是因为不圣洁。之所以不圣洁，是因为没有被圣灵充满。之所以没有被圣灵充满，是因为对神不完全，尚未从罪中得到洁净。

1955 年，我在北京听了王明道被捕前最后一篇讲道，从中明白了他属灵能力的秘诀。他是即将赴死的心态讲这篇道的，自知时日不多了。当时会众中还有便衣警察，可他就当众说：“你们必须做个义人，因为这是能力的秘诀。”说完就从讲台上跳了下来，好强调这句话。

王明道是圣洁的人，为什么神能够使用他呢？因为他一生圣洁，敌人找不出任何可以攻击他的把柄，不得不杜撰一些指控出来。他一生都光明磊落、无可指责。

所以务要追求圣洁的生活，即便会付上高昂的代价，但总要圣洁！

宋尚节的能力秘诀是什么呢？也是圣洁，读一读他的传记就知道了。宋尚节的全部教导都是在强调圣洁，为什么呢？惟有圣洁，你才有能力！依据圣经，没有能力的基督徒根本不是基督徒。

不可奸淫

马太福音 5 章 27-30 节

你们听见有话说：“不可奸淫。”只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。（太 5:27-30）

罪由心生

主耶稣的这段教导含义非常丰富。首先来斟酌一下字义，这是查考圣经的第一步，然后再去明白当中的属灵原则。

主耶稣说，“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”。什么是奸淫呢？难道惟有付诸了行动才算吗？抑或心里已经开始犯了？众所周知，罪无一不是由心伊始的，正如雅各说，“私欲既怀了胎，就生出罪来……”（雅 1:15）。

罪是心的问题，因为犯没犯罪只是个机会问题罢了。可能我们没有机会犯某样罪，但这并不代表说我们就不会犯那样罪。主耶稣是在说，神看的是人心。事实上，你没有犯某样罪仅仅是因为没有机会而已，一旦有机会，你就会犯了，因为罪已经在你心里了。所以不要那么肤浅，以为付诸了行动才是罪，心里想什么不是罪。主耶稣说：大错特错了，神看的是人心。

我不禁想到了日本人，日本人侵略中国时无恶不作，难道他们比其它民族坏吗？当然不是，他们在本国也没有作奸犯科，日本犯罪率并不比其它国家高。可为什么来到了中国，就如同禽兽呢？因为那些一向为社会所不容的事情，现在可以做了。害怕警察、害怕

社会、害怕激起众怒、害怕别人如何看你，这些因素让你不敢越雷池一步。可一旦拿走了这些阻碍、压力，结果会如何呢？人人都成了禽兽。这是人类的共性，概莫能外。

我去到英国，看见英国人颇有绅士风度，基本上都遵纪守法、彬彬有礼。可你知道 1956 年英国人去埃及做了些什么吗？他们犯下的罪行实在令人发指。为什么会这样呢？因为身在外国，失去了法律约束，结果这群安分守己的人，到了另一个国家便判若两人。

美国士兵在东南亚的行径也是众所周知的。这些美国人比别人坏吗？美国人、日本人、英国人比别我们坏吗？当然不是，这样想就是自欺了。要是我们也处在同一境况下，失去了社会规范和约束力，简直不敢想能做出什么事情来。

所以主耶稣看得更深远，没有停在肤浅的社会约束力上，而是看穿了人心：“我告诉你，别以为神要等到你犯了奸淫才加以审判，你内心生出淫念的那一刻，在神看来就是犯了奸淫罪，跟付诸了行动的人是一样的。因为一旦有机会，你就会付诸行动，不要自欺了。”

心怀淫念的注视

主耶稣的意思是不是说每每你看见妇女，又颇有好感，就是犯了奸淫罪呢？这样的话，简直没法上街了。你会说：“我戴上太阳镜都不行，非得蒙住双眼不可！因为要是我看见一个女孩，心里觉得她很漂亮，那就是内心犯了奸淫罪！”如此一来，我们怎能做基督徒呢？

如果这就是主耶稣的教导，那么恐怕我们都要举步维艰了。一个女孩子看见一个男孩子，“好英俊！”那么她就犯罪了，该下地狱。你说：“这种教导真可怕，我赶紧溜之大吉吧！”可能失明是最大的祝福，就不至进入试探了。

这就是主耶稣的意思吗？当然不是。依照前面所说，则大家都会充满罪疚感，因为看见漂亮异性，你难免会说“好漂亮！”可这并不意味着你对那人动了淫念。

查考神的话时，一定要留意时态。主耶稣这里说的“看见”一词，原文是现在分词，意思是不断地看，目不转睛。并非回眸一瞥，说“好漂亮的女孩子！”或者“好英俊的小伙子！”

你有没有经历过有人目不转睛看着你，让你非常不舒服？这就是那种心怀淫念的注视。我想大家都碰到过这种人，往往是在咖啡厅里、公交车上，一个男孩子死盯着一个女孩子，淫念在他脸上表露无遗。这就是主耶稣的意思了。

主耶稣的意思并不是说仅仅瞧一眼，结果你都不能看异性，看一眼就是犯罪了；而是死盯着看，并且怀有淫念的动机。这种“看”是有动机的，是刻意的，远非瞥上一眼，远非一个闪念。否则的话，每每有一个闪念便是犯罪，那就太可怕了，得追踪每一个念头，为每一个念头悔改，结果整天都要忙着悔改。也许这也未尝不好，但并非主耶稣这番话的意思。

所以主耶稣并不是在说你看了异性一眼，感觉很喜欢，便是犯罪。若是这样，大家就根本结不成婚了，因为显然你喜欢某人，才会跟她结婚；你不会跟不喜欢的人结婚。看了一眼异性，喜欢她，这便是犯罪，那么结婚的人都已经犯罪了。主耶稣并不是这个意思，他是在谈对罪的态度。

内心不隐藏罪

综上所述，罪是心的问题，千万不要以为心里隐藏罪不至于受审判。主耶稣这番话所教导的原则是：心里隐藏罪，并且乐在其中（而不是一个闪念，立即求神帮助你停下来，不要再想下去），那么就要小心了，神知道你的意念。

这就是主耶稣要求门徒应该达到的公义、清洁标准。他说“清心的人有福了，因为他们必得见神”（太 5:8），而这番话就是在解释清心是什么意思，意思是内心不要隐藏罪，不要滋生恶念。这个原则有多重要呢？主耶稣继续说：你心里有罪，就要严加处理，宁可剜眼砍手，不叫全身下地狱。

神呼召我们要达到的公义标准非常高，他察看人心，知道你所

有的想法。特别是晚上你累了的时候，躺在床上天马行空、想入非非，各种淫念掠过脑海，不要以为人不知鬼不觉，神看得透人心。

而且心如何，人就如何。即是说，你滋生这些念头，那么一旦有了机会，就会付诸行动。那时就悔之晚矣，因为神是圣洁、公义的，会追讨你的罪。所以要小心自己的意念，必须洁净内心。

严厉对付罪，否则就会失去救恩！

“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉”，主耶稣这样说是什么意思呢？难道真的要拿刀剜眼睛吗？难道是说“右手要犯罪了，想偷盗、奸淫，所以我拿刀把它砍下来”？那么左手呢？左手也可以犯罪，砍掉了右手，左手还会犯罪，你该怎么办呢？把左手也砍掉？

到底主耶稣是什么意思呢？难道真的让我们拿把大刀砍掉双手吗？这样的话，我们还没等到死就已经残废了。全体基督徒都会成为残废，因为谁没有闪过一丝犯罪的念头呢？结果好基督徒一定都残废了。这就是主耶稣的意思吗？当然不是，主耶稣刚刚说过罪是心的问题，砍手剜眼有什么用呢？

显而易见，这个功课就是：要严厉对付罪，无论付上多大的代价、痛苦，总之不要犯罪，因为罪会使你失去救恩。人人都珍爱眼睛，胜过一切财物。我敢肯定你愿意放弃车、放弃一切，却不愿失去眼睛。可主耶稣说，为了不犯罪，甚至要放弃你最珍贵的眼睛。

当然不要按照字面生搬硬套，比如主耶稣说法利赛人把蠓虫滤出来，把骆驼吞下去，你便说：“哇！法利赛人真是血盆大口，竟能吞下骆驼。”如此想就太荒谬了。

主耶稣的意思并不是要我们随时挎一把菜刀，一旦有了犯罪意念，便拔出菜刀一砍！主耶稣是在说：一定要对付罪，即便要付上代价，也在所不惜。即是说，没有什么比对付罪更重要的了，不管要承受多大痛苦。

你能想象剜出眼睛、砍掉手有多痛吗？那个年代没有麻醉药，真是痛到撕心裂肺，想起来都让人毛骨悚然。可主耶稣说：无论承

受多大痛楚，无论付出多少代价，也要对付罪。

代价是非常高昂的，因为没有右手，就不能工作了。护士没有右手，如何在医院工作呢？一只手怎么工作呢？你已经残废，无法谋生了。所以这段经文不仅带出了受苦的概念，也带出了失去一切的概念。但主耶稣说，宁可忍受这一切，也好过失去救恩。

可环顾基督徒，我发现他们根本不明白救恩是怎么一回事，依然视财产、工作等等很多东西比救恩更重要。务要明白，没有什么比福音更重要的了。可每每向人传福音，他们却说：“我没有时间，等有时间再来。”这是什么概念？难道还有别的事情比得救更为重要吗？足见是鼠目寸光，看不见永恒的重要性。他们就是看不见属灵事物，根本不必剜出眼睛来，因为已经是瞎眼的了，不必多此一举。这番教导是对基督徒说的。

节制是救恩的关键

可另一方面，难道主耶稣说的剜眼、砍手仅仅是个比方，好让我们明白得救的重要性，除此之外就没有别的意思了吗？当然不是！务要明白，身为基督徒，我们必须控制住自己的身体，克制己身。但很多基督徒似乎并不明白。你知道救恩是跟克制己身息息相关的吗？必须牢牢控制住身体，控制住它的感受、情欲、欲望。

圣灵果子之一是节制，为什么呢？因为节制是救恩的关键。使徒行传 24 章 25 节说，“保罗讲论公义、节制和将来的审判”，不可思议！为什么讲论节制呢？因为救恩与节制息息相关，难怪保罗在哥林多前书 9 章 27 节说，“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”

为什么保罗要制伏自己的身体呢？难道他是个“苦行僧”，喜欢虐待身体吗？当然不是。有些苦行僧睡在硬板上，以为这样就可以在神面前积功累行，大错特错了！我们赚不来什么功德，但救恩是牵涉到了克制己身。要想得救，不至最终反被弃绝，就必须控制住自己的身体，加以训练。

克制身体的一个好方法就是禁食。今天很多人不大明白禁食是

怎么一回事，但主耶稣以及早期教会常常教导禁食。早期教会经常操练禁食，并非要赚得救恩，而是训练身体，好控制住身体。

属灵的战斗：征服“自我”

征服不了自己的身体，胜不过自我、贪心、情欲，则怎能在属灵战斗中获胜呢？要想在属灵战斗中获胜，第一步是胜过“自我”，胜过肉体，必须“攻克己身，叫身服我”（林前 9:27）。

保罗多次谈到这个话题，比如加拉太书 5 章 24 节、6 章 14 节，罗马书 8 章 13 节，总之都是在说要克制肉体的行为，这是什么意思呢？意思是治死肉体的行为，不给它任何活动空间。可今天的教会只是一味强调得救，根本不传讲这个重要教导。

得救远非受洗那么简单，我们是在打一场属灵战役，而第一步是要战胜自己。箴言 16 章 32 节说，“不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。”此话不假，有的人征服了全世界，可就是征服不了自己，最终一败涂地，曾经征服到的一切，也都化为乌有了。首先必须战胜自己。

那么，为什么主耶稣要我们必须战胜自己呢？为的是不至下地狱！你犯了奸淫罪，那么旧约判处的刑罚就是死刑。这是死罪一条，根本没有赎罪祭了，没有饶恕的余地了。

试问你不是基督徒的时候，犯没犯过这种罪呢？也许你真的犯了奸淫罪，更不要说心怀淫念了。可根据神的公义标准，即便心怀淫念，也得下地狱。你已经犯了死罪，没有赎罪祭了。

在旧约，惟有疏忽罪，即不小心、无意犯的罪才有赎罪祭；而有计划的蓄谋犯罪，就没有赎罪祭了。我们在认识神、成为基督徒之前都犯了罪，该怎么办呢？会有什么结局呢？岂不是已经被判下地狱了吗？

显然，没有一个人能逃过地狱之劫。谁能说自己从没有过犯罪念头呢？先别谈意念犯罪，就想一想你身体已经犯过的罪。根据耶稣的教导，谁能无罪呢？我们都完了，怎能得救呢？

得救必须透过耶稣

主耶稣这番教导带出了救恩的问题。得救标准如此之高，没有人能够在神面前清白无罪，那么我们怎能逃过地狱之劫呢？在罗马书 3 章 23 节，保罗的话恰恰就是主耶稣这番话的意思：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”我们都完了，死罪难逃！

你是非基督徒，那么最好留意主耶稣这番话，他是在对你说：你将来只有一条路，就是下地狱。那么我们怎能得救呢？

可见主耶稣这番教导就是在表明：我们需要救恩，需要罪得饶恕，这是我们自己无能为力的。因为这里说不要犯罪，却没有说犯了罪该怎么办。我们该怎么办呢？

感谢神，主耶稣在其它场合讲到了该怎么办，要悔改！主耶稣开始传道的第一句话就是：“天国近了，你们应当悔改。”要完全改变，改变你整个生命方向。

一旦明白神如何看待罪，就能意识到罪是多么可怕了。你是非基督徒，又怙恶不悛，那么神只能判你下地狱。神所创造的宇宙本应是完美无罪的，所以他要除去所有罪恶。

有人问：为什么神不解决世上的问题？我告诉你，神无时无刻不在动工，他要除去世上一切罪恶。你不愿放弃罪，那么他只好把你连同罪一块儿除去。但感谢神，他给了我们选择的机会。主耶稣这番教导是要让我们看见罪多么可怕，也显明他为什么来到世界。他教导的第一句话就是“悔改”。

你可能会说：悔改也没有用了，因为旧约律法是不饶恕这种罪的。奸淫是死罪，没有赎罪祭了，所以悔改有什么用呢？不错，旧约不能救你，但感谢神，在马可福音 10 章 45 节，主耶稣说：“人子来要舍命，作多人的赎价”。他来恰恰是为了救你，这就是他来的目的。

每每领圣餐，就是在提醒我们：没有耶稣的身体、宝血，我们的归宿就是地狱。谁都逃不过地狱之劫！你领圣餐时要思想：“神啊，若不是你让耶稣成为赎罪祭，救赎了我们，我就会永远灭亡

了。”所以要仔细思想圣经的奇妙教导。

脱离罪后，不可再随意犯罪

那么是不是说，耶稣已经用身体、宝血救赎了我，我就可以继续任意犯罪了呢？这种思想在基督徒当中非常普遍，我在其它场合讲解过，这里就不再赘述了。但别忘了，主耶稣这番话是对门徒说的，他是在警告门徒：要留心你的心思意念！

同样是这番教导，马太福音 18 章 8-9 节以及马可福音 9 章 43-48 节也有记载，可见是多么重要。但凡主耶稣重要的教导，福音书就会重复记载。我们学东西很慢，属灵愚钝，听一遍往往记不住，所以主耶稣三令五申，好让我们明白。

这番话若不是对基督徒说的，则是对谁说的呢？因为你对非基督徒说砍手剜眼，他根本不会考虑的，你把珍珠丢在了猪前。耶稣是在警告门徒：不要以为我用宝血救了你们，舍命买了你们，你们就可以继续犯罪了！保罗也说：断乎不可！不要自欺，神是轻慢不得的。奸淫、污秽、邪荡等等，行这样事的人必不能承受神的国（加 5:19-21）。

认真思考一下神的话，务要活出圣洁的生命。救恩不是犯罪的借口，不要被人的观念、传统、教义蒙蔽了，看不见前面的危险。不管人讲了些什么，总要听从圣经的教导。

天网恢恢，疏而不失

还需要探讨两个问题，首先是身体。留意主耶稣这番话好多次提到了身体：把右眼剜出来丢掉，把右手砍下来丢掉，不叫全身下入地狱。

你说：那些已经火化了的，还有那些被炮弹炸得无影无踪的人该怎么办呢？他们没有“身体”可下地狱，早已化成了灰。有些人可能觉得这样最好不过了，死后把身体一火化，没有身体可下地狱，就能逃避审判了。

不要被骗了，不要这么无知。仔细看主耶稣这番教导，其实是暗示了复活。在下来的经文中，他也具体谈到了复活。原来很简单

的一段话，竟然涵盖了诸多教义：救赎、复活、成圣、救恩，总之一切都浓缩在了这几节经文中。可见主耶稣的教导何等深邃、丰富，有眼看不见的，一无所获；有眼可见的，简直看得应接不暇。

主耶稣谈到了审判和地狱，这就意味着审判之前死人都要复活。保罗说，“无论善恶，都要复活”（徒 24:15），好接受审判。不要以为可以逃过神的审判，否则神为什么告诉我们有复活呢？他真有智慧，因为很多恶人会想：“只要我一死，将身体烧成灰，撒入大海，就能逃过神的审判了。”

没有这种好事，所以圣经才有复活的教导。耶稣已经警告了我们：休想逃过神的审判，休想欺骗神。你化成土、化成灰，他也能让你还原，站在他的审判台前。

地狱的教导

最后来看看地狱的教导，主耶稣这番话提到了几次地狱。说到地狱，首先我们必须恐惧战兢。如果是一幅津津乐道的样子——可以把罪人放在硫磺火上烧，发出滋滋声，好像烧烤香肠一样，那么你不应该传讲地狱教导，最好缄口不言。没有伤痛、恐惧的态度，就没有资格传讲地狱教导。

上海有一个女孩子，她是非基督徒，当时正在学院读书，却死了。她死了几个小时，尸体停放在那儿。几个小时后，我记不清是不是过了八、九个小时，她又活了过来。活过来之后，她吓得浑身颤栗、遍体生津。众人问她：“你怎么了？知道自己死了吗？”

她说：“我知道我死了，告诉你们，我经历到了一生中最恐怖的事情。我被带到了地狱，看见了地狱的情景。”

别忘了，她不是基督徒。她说：“我看见地狱实在太恐怖了，后来神允许我重返人间，好告诉你们地狱是什么样子。你们如果不惧怕神，或许也会惧怕地狱。”

有的罪人什么都不在乎，你讲神的爱，他们也无动于衷。似乎他们只听得懂恐怖语言，所以神非常有智慧，给了我们两种语言：慈爱和恐怖。

这个女孩子的事情绝对千真万确，她不是基督徒，经历了这件事之后，她成了基督徒。结果整所学院出现了一次大复兴，上百人听了她的见证而归向了神。他们知道她讲的是事实，因为当时她并不是基督徒。

人不信并不能改变事实

必须明白，地狱是非常恐怖的。不要说“我不相信”，你相不相信并不能改变事实。你不相信地狱？那又何妨！你不相信世上有个地方叫澳大利亚，难道澳大利亚就消失了吗？假如你跟古人讲飞机，他们会说“我不相信”，那又何妨？

你相信与否并不能改变事实，只能改变你！信心会改变你，却改变不了事实。所以不要自我安慰说：“我不相信地狱，根本没有地狱。”等你面对地狱时，准会大吃一惊的。

假如这座房子着火了，有人说“着火了”，你说“我不相信”，你以为火就会熄灭吗？这样就太方便了，我希望火能熄灭，便说“我不相信着火了”，火就熄灭了。这可真是解决问题的捷径！但很遗憾，就事实而论，你相信与否根本改变不了什么，只能改变你。

假如有一天医生说你患了癌症，你说“我不相信！没什么感觉，身体毫无疼痛，感觉一切正常”，你以为癌症就会消失吗？这就是家父的经历，医生说：“你脖子上长了癌。”他毫无感觉，根本不疼，可两个月后就去世了。他始终没有疼痛之感，却去世了。

不要以为你相信与否就能改变事实，特别是世人不愿思想地狱，“我不想考虑地狱、死亡，所以也就不存在了。”很遗憾，你不相信地狱，地狱也不会消失。切记：信心影响不了事实，只能影响你，影响到你对事实的态度。

地狱是为消灭罪恶而设的

谈到地狱，我想分享几个要点。首先，为什么要有地狱呢？我深思了一下这个问题，不禁谦卑、战兢地说：“感谢神设了地狱。”你说：“你怎能这样说呢？”我告诉你为什么，没有地狱，

这个世界就没有公义了。

举个例子，我想到了惨绝人寰的第二次世界大战，六百万犹太人被送进毒气室，除了男人，还包括妇孺。他们甚至还没明白是怎么回事，便被残忍地毒死了。有人居然喜欢慢慢折磨人至死，如此大恶，怎能不受到惩罚呢？

当然元凶是希特勒，他不但毒死了六百万犹太人，还造成了两千万欧洲人丧生——或被炮弹炸死、或中子弹而死、或被火烧死，总之都是因为这个狂人而死。他给世界带来了战火、毁灭，可及到自己大祸临头了，便朝自己脑袋开上一枪，一死了之，逃过了人的审判。

我会想：这人造成了两千万人死亡，让人失去父母、儿女、兄弟、姐妹、祖父、祖母，让无数人遭患难、受痛苦，难道一颗子弹便了结了吗？你认为公平吗？我认为不公平，他必须为这么多死者负责。即是说，如果这些人必须受苦，那么希特勒至少得受苦两千万倍，否则就没有公义了。

希特勒并没有给我带来什么灾难，我想到的是那些受害者，为了他们的缘故，必须有公义。他给无数人带来悲惨命运，然后一颗子弹便逃之夭夭，毫无痛楚，你认为公平吗？你有权抒发己见，但我感谢神设了公义之所，神会清算的，人人都逃不过。赞美神，他一定会伸张公义的。

神定意要除却世上的罪恶。每每有人问“神在做什么？”你可以说：“神在做很多事情，他要处理每一样邪恶、腐败，无一遗漏。”我这种罪人对罪尚且有义愤填膺之感，更何况神呢？

必须消灭罪恶，而地狱正是消灭罪恶之所。神会如何处理罪呢？如何处理魔鬼呢？刚才提到了希特勒，那么魔鬼呢？难道任凭这种人道遥法外吗？难道宇宙要永远容忍这种罪恶吗？当然不是！所以神才预备了消灭罪恶的场所，好焚烧、肃清罪恶。

当然也要区分清楚，有人以为所有的罪人都得经受地狱之火，永远受烧烤，地狱成了大烤炉。错了，地狱只是个毁灭罪恶之所。

错误的地狱观

我想更正一下错误的地狱观。首先，神并不喜欢把谁打入地狱，他是充满怜悯、恩慈的，不喜欢罪人死，圣经说神断不喜悦恶人死亡（结 33:11），所以千万不要以为神喜欢烧烤罪人。地狱只有一个实际功用，就是除灭罪恶，并非要故意折磨人。

其次，圣经说地狱是毁灭罪恶之所，并非单单烧烤人的地方。仔细查考圣经教导就会看见，圣经每每说到地狱，都是说它是个毁灭场所，毁灭罪恶，毁灭那些不愿悔改恶行的人，它不是一个永恒拘留所。

圣经的确说过地狱之火是不灭的，但这并不代表说罪人要永远被烧烤，这是两码事，务要小心区分清楚。地狱之火永远不灭并不意味着罪人所受的惩罚也是永远的。

我已经仔仔细细查考过了圣经的地狱教导，因为我是传讲神的话的人，希望传讲得准确无误。比如犹大书 7 节说，所多玛、蛾摩拉受永火的刑罚。“永火”，仔细想一想这是什么意思，所多玛、蛾摩拉今天还在燃烧吗？没有，两座城已经化为灰烬了，怎能说是永火呢？

讲解圣经必须准确。所多玛、蛾摩拉被永火毁灭了，这是什么意思呢？永火代表了神的火，神的火是永恒的，因此称之为永火，但意思并不是说所多玛、蛾摩拉今天还在燃烧。两座城已经彻底消失了，但这火还是永恒的。所以不要以为圣经说“永火”，意思就是罪人要永远被焚烧。所多玛、蛾摩拉已经灭亡，化为灰烬，不复存在了。

为了救我们脱离地狱，神已经仁至义尽

神丝毫不喜欢让罪人永远经受烧烤，但他有个伤心的职责，就是除却不愿悔改的罪人。他根本不喜欢这样做，却别无选择。想一想神多么痛心！你不愿悔改，神有什么办法呢？

神已经竭尽全力去挽救你了，他的独生子死在十字架上，倾出了最后一滴血，他还能怎么救你呢？到了那一天，如果神判你永远

灭亡，你还有什么话可说呢？为了救你，神已经仁至义尽了，是你不愿得救。你说“我不相信”，那又何妨？你不相信根本改变不了这个事实——神一直在尽力挽救你。

等到你下地狱的时候，神只能说：“抱歉！我已经仁至义尽了，我差了爱子为你而死。他是最宝贵的儿子，我差他来为你而死，可你还是不愿归向我，所以除了毁灭你，我还能做什么呢？”

神才有权柄彻底毁灭人，主耶稣说，“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他”（太 10:28）。“把身体和灵魂都灭在地狱里”，真让人恐惧战兢。难道神喜欢这样做吗？大谬不然，神极其伤痛，你也是他的造物，可你让他有什么办法呢？

在外面黑暗里的受苦时间

圣经说会有一段受苦时间，就是在外面的黑暗里等候被毁灭的日子。主耶稣提到了两样东西：外面的黑暗以及火，一前一后。坐在外面的黑暗里、坐在墨黑的幽暗（犹 13）中的时候，你会有很多时间去思想今生从未思想过的属灵事情。

有些人来到教会，说：“为什么讲道这么长？”可到了那一天等候神审判的时候，你会说：“天哪，时间太长了，还要坐在这儿等上多久才轮到受审呢？快一点吧！”你在等候的过程中会思想、懊悔，“我在世的时候是怎么过的呢？太愚蠢了！我听过福音，却当成了耳边风，现在真希望福音能扎根在我心里。我太痛苦了！”这就是受苦时间，大火在毁灭你之前，会先在你内心燃烧。

这种悔恨之苦是撕心裂肺的，就好比母亲在照看小孩，可转身捡东西之际，仅一秒钟，孩子就从窗口摔了下来，死了。你能明白母亲自责的痛苦吗？这就是悔不当初，人世间的痛苦莫此为甚。如果你曾考试不及格或者有其它类似的经历，也许就能略有体会了。

这种痛苦是无与伦比的，你说：“要是我稍微努力一下，该多好啊！可现在一切都晚了。”这就是悔恨，痛不欲生，撕心裂肺。那个不小心让孩子夭折的母亲一定会想到自杀，仅仅转过身的一瞬

间，便酿成大祸，这太痛苦了，一想到此事，她怎么活得下去呢？

地狱是毁灭之所，火永远不灭

根据圣经，地狱是毁灭之所。在马太福音3章12节，施洗约翰如此形容神差来的基督，“他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”“用不灭的火烧尽了”，意思是彻底焚毁，一无所留。施洗约翰用的“烧尽”一词，恰恰是出埃及记3章2节所用的词，那里说神在荆棘中向摩西显现，荆棘被火烧着，却没有“烧毁”。

火是很可怕的，可以刹那间毁灭一切。主耶稣要把糠用不灭的火烧尽了，一无所留。“烧尽”一词，希腊原文意思是完全毁灭。路加福音3章17节也记载了施洗约翰这句话。

总结

地狱的教导非常重要。必须明白：地狱的存在是千真万确的，那里非常可怕，是毁灭之所。不要自欺，以为能逃过地狱之劫。神是圣洁、公义的，决不容许一丝罪恶存留，都要投入地狱消灭殆尽。

罪人最终也都要在地狱中遭毁灭。而像希特勒这种人会在地狱里待上相当长的一段时间，神不会轻饶了他们，会以其人之道、还治其人之身。当然并非神喜欢折磨他们，而是必须伸张公义。

启示录20章10节说，魔鬼、兽、假先知要被扔在硫磺火湖里，昼夜受痛苦，直到永永远远。他们罪大恶极，得上永恒的时间来清算。

所以务要清楚上述地狱教导，当然这并不是主耶稣全部的地狱教导，以后我们还会继续看。

今天探讨了主耶稣的一个重要教导：地狱。（当然耶稣的每一样教导都重要。）我已经竭尽所能分享了主耶稣教导的丰富内涵和深邃意义，你要铭记于心，否则就会永远追悔莫及。

圣经的话都是真实的，不要听而不闻。世上最重要的事情，莫

过于得救、与神和好、得到他要给予我们的生命。他非常愿意给予我们这种生命，所以才说“你们祈求，就给你们！”他渴望给予我们，在等着我们祈求。

起誓：是，就说是；不是，就说不是

马太福音 5 章 33-37 节

你们又听见有吩咐古人的话，说：“不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。”只是我告诉你们，什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。（太 5:33-37）

37 节这句话并没有严谨地按照希腊原文来翻译，无非是把雅各书 5 章 12 节的话套用了过来。当然大意并没错，但希腊原文是：“你们的话，‘是、是’，或者‘不是、不是’”。

主耶稣是不是在禁止起誓？

我们能从这段经文学到什么呢？表面看来，主耶稣这番话似乎无关紧要。然而熟悉主耶稣教导的人，就不会轻易下这种结论。表面上主耶稣似乎在说：“在旧约，你可以按照旧约的规定而起誓，可是我要废除起誓，不可起誓。你们的话，‘是、是’，或者‘不是、不是’。即无论说什么，是就说是，不是就说不是。实话实说，不要起誓。”

倘若这就是主耶稣的意思，那么的确无关紧要，我也不必花太多时间解释。我们可以说：“好吧，很简单！从现在开始我再也不起誓了。反正我并没有起誓的习惯，没什么大不了的。”

现在我们是在系统查考主耶稣的教导，每一次你也知道要讲哪一段，我建议你最好提前读一遍，看看能明白多少。我想大多数人

读了这段经文，会耸耸肩说：“没有什么特别的含义。”所以我们可以现在就唱首诗歌结束聚会，打道回府。你可能会说：“真是白来一趟，走了那么远的路就是来听这段经文？我可以自己读。”

然而，凡熟悉主耶稣奇妙教导的人立刻就会看见，这番话的意思何止于此。就像上一篇信息一样，只要有眼睛看，原来含义非常丰富。我的讲稿很长，但时间关系，我只打算谈几个要点。

来到这段经文，我们要思想：主耶稣是不是在说决不可起誓呢？这就是他的意思吗？不起誓并不难遵守，但这种理解又会引发什么问题呢？

有些基督徒真的恪守字义，决不起誓，比如拒绝在法庭上发誓，拒绝在加入国籍的仪式上宣誓，要么就不入籍，要么就另寻它途。他们对于起誓，特别是在法庭上起誓，感到良心不安。但这就是主耶稣的意思吗？抑或我们的理解太肤浅了？

不可起誓的结论是错误的，原因有三：

① 耶稣从未禁止人的外在行为

首先，如果耶稣单单禁止一项外在行为，那么就跟他一向的教导相悖了。凡熟悉主耶稣教导的人都明白，他从没限制人的外在行为。为什么呢？因为你可以外表规行矩步，内心却乌七八糟。

不可起誓，这只是在控制人的外在行为，耶稣从不浪费时间传讲这种教导，他知道你禁得了人的外在行动，却改变不了人心，这颗心依然故我。

如果耶稣是在说不可起誓，那么他就是在加添一条旧约律法——“不可起誓”。但这根本不是主耶稣的教导风格。耶稣关注的是人心，并非外在行动。他不会说“不许抽烟、不许喝酒、不许看电影”等等诸如此类的话。

基督徒擅长添加律法，但耶稣从不浪费时间做这种事，他知道一旦人心改变了，行为自然会随心而变，不愿再做神不喜悦的事。你不必对重生的人说“不要做这样、不要做那样”，他不会做的，根本没兴趣做。他会做善事，远离恶事。

所以第一点是,如果主耶稣是在说“不可起誓”,那么他无非是在十诫之外又添加了一条律法,这不是他的一贯作风。

此外,不起誓不代表就不撒谎了,不诚实的人纵然不起誓,照样可以撒谎。你明白我的意思吗?无论起不起誓,谎言还是谎言。况且不顺从的人也不会耶稣的教导当真,他会继续起誓,不管耶稣说什么。

总之无论从哪个角度看,“不可起誓”都是不能成立的。

② 耶稣不会废除律法

第二,更糟的是,如果不可起誓,那么耶稣就废除了一条律法,因为旧约是允许起誓的。而就在这一章,耶稣刚刚说过“莫想我来要废掉律法和先知;我来不是要废掉,乃是要成全”(太5:17)。他话音未落,立刻又废掉了律法?难道耶稣一边说自己来不是要废掉律法,一边又废掉了律法?这种肤浅理解就会招来自相矛盾。

③ 神起誓,保罗也起誓

第三,更严重的是,原来在旧约神自己也起誓。有好些经文说到神用起誓的方法给人应许,他指着自已起誓。希伯来书6章13节说,“当初神应许亚伯拉罕的时候,因为没有比自己更大可以指着起誓的,就指着自已起誓。”原来神也起誓。

此外,旧约的圣徒也经常起誓,比如亚伯拉罕、雅各、约伯、以利沙。耶稣说不可起誓,那么他们是不是犯罪了呢?可能你说:“那是旧约。”

那就来看看新约,保罗也常常起誓,呼求神作证。他没有听过耶稣的教导吗?不知道耶稣说不可起誓吗?为什么他还起誓呢?比如哥林多后书1章23节,他说:“我呼吁神给我的心作见证”(还有林后11:31,加1:20,罗9:1等等)。保罗当然熟稔耶稣的教导,不必我们来指教,但他为什么起誓呢?

由以上三种原因可见,照字面来理解耶稣这句教导是大错特错了。

神的仆人可以起誓，因为他有权柄奉神的名行事

“只是我告诉你们，什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。”

如何明白这段话呢？“你不能使一根头发变黑变白了”，意思是你无法掌管自己的生命。你一生都掌管在神的手中，由不得自己，所以你无权指着不是自己的东西起誓。你根本没有能力践诺，必须倚靠神。

明白了这个原则，就能明白神是可以起誓的。因为他指着耶路撒冷起誓，就是在指着自己的东西起誓；指着地起誓，就是在指着自己的脚凳起誓；指着天起誓，也是在指着自己的东西起誓。他不但能使一根头发变黑变白了，还能使全部头发变黑变白了。

根据这个原则，神起誓当然没问题。而且同样原则，神的仆人也起誓，因为圣经中神的仆人就代表了神，他有神赐下的权柄，有权奉神的名行事。

你要是惹了真正的神仆，那就惨了，因为他太有能力了。主耶稣说，“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”（太 16:19）。神的仆人能力真大，可今天很少见得到神的仆人，更遑论能力了。

保罗身为神的使者，他知道自己有权柄奉神的名行事。犹太人都懂得，代表就是全权代表你，像政府代表一样，他有权代表政府做决定，而且他的决定是绝对有效的。

“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”，因为你是天国的代表，活在天国的权柄下。保罗每每起誓，他是在奉神的名起誓，这是神赋予他的权力。

我并非向你灌输自己的观点，而是在严格解经，所以必须谈及一些解经步骤。希望你听讲道时不要单单听我说，而要听神怎么说，要分辨我说的是不是神的话。不要因为是我说的就接受下来，

要慎思明辨，看看是不是神的话。

主耶稣说不可起誓，可明白了属灵能力和属灵权柄的原则后，我们发现原来是可以起誓的，那么该如何下结论呢？

主耶稣的教导真挑战人的思想，那些懒于思想或者思想迟钝的人，就觉得查考主耶稣的教导太累了，但我却乐此不疲。很多人读圣经都没读出个名堂，首先是因为没有属灵洞见，其次是因为懒于思想。要想明白耶稣的教导，就必须下苦功。

难怪教会自古以来吸引了很多优秀的思想家。纵观教会历史，很多有思想的人都被耶稣的奇妙教导迷住了，因为耶稣的教导在挑战人的思想，而且是挑战到了极限。而懒于思索、不求甚解的人，就觉得耶稣的教导冗长乏味、不知所云，便索性去看解经书，让别人做查考工作。

我告诉你，你听完了这篇解经，别以为就已经完全掌握了这段经文的含义。我只会谈几个要点。

“不可起誓”是一般原则，并非绝对原则

主耶稣说了“不可起誓”，结果神却可以起誓，神的真仆人可以起誓，如何明白呢？要知道，“不可起誓”是一般原则，并非绝对原则。

这是什么意思呢？就如同“不可闯红灯”是一般原则，但并非绝对原则，因为一旦有紧急情况，就可以闯红灯，救护车、警车都可以破例。

设若你的车正停在红灯前，而一辆救护车鸣笛而来，你的车挡住了它的路，那么你该怎么办呢？难道继续等着红灯变绿灯吗？这当然不是这条法规的意思，你应该闯过红灯，给救护车让道。你说：“不可闯红灯！”一般来说当然不可，但并非绝对不可，警察不会因为你闯红灯给救护车让道而起诉你或者开罚单给你。

这就是一般原则和绝对原则的意思了。我们不会贪图方便自己而故意每一次都闯红灯，但为了他人和社会的利益，若有必要，当然可以破例，不必顾忌法律。

同样，门徒们也不是每天都起誓，但有必要的话，他可以起誓，因为主耶稣这句话是一般原则，并非绝对原则。

看过了这些解经步骤，下来还得继续深入探讨。查考神的话必须实事求是，我不是在杜撰一些奇谈怪论，我关注的是事实。很多传道人宣读一段经文，讲道内容却跟这段经文风马牛不相及，或者牵强附会，你不禁思忖为什么他要劳神读这段经文呢？直抒己见不就行了吗？我不会借神的话宣讲自己的主张，我想告诉你主耶稣在说什么，好让你知道如何行事为人。

所以，要是你在某种情况下必须发誓，那么别担心会违背主耶稣的教导。如果非得要我起誓告诉你一些事情，我便会毫不犹豫地：“我呼吁神给我做见证，我对你说的话绝对是实话。”你说：“你起誓了。”不错！我没有违背主耶稣的教导。要想明白主耶稣的教导，就必须有属灵分辨力。

十字架原则的垂直面

看过了解经步骤，下面来看一看属灵原则，这才是关键。我们可以看见一些非常重要的属灵原则。我特别要提醒传道人：你必须以十字架的原则来明白圣经、带领查经。什么是十字架的原则呢？正如十字架的形状，包含了水平面和垂直面。

不要只看水平面，很多传道人似乎永远都跳不出水平面。这里说不可起誓，好吧，我不向你起誓，你也别向我起誓，都要说实话，这就是水平面。

别忘了还有个垂直面！比如上一篇信息讲的是离婚，“不可离婚”是水平面，很多传道人就停在这里了，但并没有讲解完，还有一个垂直面，必须问：“这番话教导我应该如何与神相处呢？”没有做这一步，就没有抓住圣经的教导以及整本圣经的要领。

圣经并非一部道德书，道德固然可贵，但圣经不是单单在传讲道德，而是在教导我们与神相处的属灵原则。所以无论是自己研读圣经、还是给别人讲解，总要寻求十字架原则的垂直面，要问：这句话是在教导我什么呢？

很多查经都难免沉闷、乏味，因为传道人停在了水平面上，永远超拔不出来。读解经书也一样，解经家也是一味着眼于水平面。要看垂直面，因为圣经是神的话，十字架的标志无处不在。

我不仅要讲解神的话，还要讲解这些原则，好让你一清二楚。有时因为在神的话语方面缺乏常识，所以找不到垂直面，但不要灰心，继续努力！靠神的恩典，你会进步的。

再回到这段经文，来看看它的垂直面。37节说（根据原文的翻译），“你们的话，‘是、是’，或者‘不是、不是’；若再多说，就是出于那恶者。”“那恶者”即魔鬼，因为在新约、在主耶稣的教导中，每每用到“那恶者”，都是指魔鬼。

每句话都应该如同起誓

要想明白这节经文，那么第二个解经步骤是探讨两个“是”、两个“不是”。为什么要说两次呢？这里又需要一些常识了。必须回到拉比教导，因为当时的听众是犹太人，会以犹太人的背景、常识来听主耶稣的教导。我们当然不会这样听，除非明白了犹太人的背景。

原来犹太人认为，两个“是”、两个“不是”就是一种起誓！说“是”，不是起誓；说“是、是”，就是起誓，表示所说的绝对属实。

你可能会说：“太奇怪了！主耶稣刚刚说‘不要起誓’，现在又说‘每句话都要如同起誓’。”

赞美神！耶稣的教导实在挑战我们的思想、心灵，让我们悉心思想。希望基督徒不要慵于思想，不要单单尽心爱神，还要尽意爱神。有些基督徒尽心爱神，却似乎不懂得如何尽意爱神，完全不想。尽意爱神就是要思想，深入探求神的话，求神教导你明白。

可见主耶稣说“不可起誓”只是一般原则，并非绝对原则。难怪他紧接着就说：每一句话都应该如同起誓。“不可起誓，但你每句话都应该如同起誓。”主耶稣的教导真奇妙，似浅实深！

主耶稣降世的年代，有一位历史学家名叫约瑟夫（Josephus），

他记录下了很多新旧约史料，其中提到了主耶稣年代的一群人，他称之为“犹太教艾赛尼派信徒”（Essenes）。但据我研究所见，其实这些人就是基督徒。约瑟夫说，这些人句句都是实话，胜过起誓。

这就是主耶稣这番话的意思了：要说实话，如同起誓。用约瑟夫的话说，是胜过起誓。

真理出于神，谎言出于魔鬼

再回到马太福音 5 章 37 节，主耶稣说：“你们的话，‘是、是’，或者‘不是、不是’；若再多说，就是出于那恶者。”不是实话，就是出于魔鬼了。基督徒开口只说实话，句句都如同起誓，这就是耶稣对我们的要求。因为不是实话，就是出于魔鬼了。

想一想，谎言出于魔鬼，那么真理出于哪里呢？当然是出于神！圣经就是这样教导的，一目了然。所以我们得出了一个非常重要的原则：真理出于神，之外的都出于魔鬼。

在约翰福音 8 章 44 节，主耶稣说魔鬼是说谎的，也是说谎之人的父；是杀人的。他竟然把说谎跟杀人相提并论，为什么呢？因为说谎无异于杀人。

魔鬼向亚当、夏娃说了谎，结果谋杀了他们。神说：“分别善恶树上的果子，你不可吃，因你吃的日子必定死。”魔鬼却谎称：“你们不一定死”。亚当、夏娃就吃了，结果殃及了属灵生命。

说谎就是谋杀。必须实话实说，否则就是魔鬼的同道。

奇妙的是，耶稣说“若再多说，就是出于那恶者”，而不是说“若跟事实相反，就是出于那恶者”。想一想，这句话是什么意思呢？意思就是：谎言未必完全是一派胡言，它可能有真实的成分，却进行了一番添枝加叶。

主耶稣遣字造句太完美了，没有一句废话，可谓一字千金。他没有说——“说谎是出于魔鬼，讲一半事实没关系。”他说的是：“凡事要说实话，超乎了事实就是出于魔鬼，整句话也就成了谎言。”

要知道，最高明的谎言是半真半假。彻头彻尾的谎言不足为凭，半真半假的谎言就非常可信了，因为毕竟含有很多事实。你知道当今的异端是如何得逞的吗？就是靠一半真理。他们能够引用经文，这些经文确实出自圣经，但不是全部真理。

所以主耶稣说，“你说话必须完全属实，否则就是魔鬼的同道了。”下来还得继续探讨这个原则。

真理就是真理，尽管难以置信

我是在一步一步帮你明白这个大原则。首先，真理是来自神，在神之外根本找不到真理，这是个亘古不变的原则。除了神赐下的真理外，你在这个世界、在日光之下根本找不到真理。

哲学中没有真理，无非是人的空想罢了。为什么别人的理念、推论就比你、我的好呢？难道就因为他们言之成理吗？

真理就是真理，不在乎是否言之成理。真理本身未必言之成理，但它总是真理。我告诉你有一条鱼游到了我脚下，我把它抓了上来，你可能会说难以置信，可这绝对是事实，我可以起誓。听来难以置信，可这是真的。

神的作为也难以置信，但都是真的，神确实这样做了。你可能会说：“耶稣是神的独生子，是弥赛亚，竟然为我的罪钉死在十字架上，这怎么可能呢？太难以置信了。”可这的确发生了，千真万确，神确实这样行了。尽管你觉得难以置信，它依然是真的。而人的推论听来言之成理，但终究不能成真。

真理总是具有约束力，你必须遵行

主耶稣的门徒必须关注真理。“真理”一词仅在新约（不算旧约）就出现了 109 次，要是再加上同源词，比如“真实的”，以及副词、形容词等等，那么就又有 75 次。所以仅在短短的新约，“真理”一词总计出现了接近 200 次。

我传福音并不是想让你成为这个教会的会员，跟从我或者跟从路德、加尔文等等，我关心的是真理。如果福音不是真理，那你就起身回家吧，别再来了。不要因为喜欢某事，觉得是个好理念，便

投身当中，甚至为之奋斗。希望你明白我的立场，我们是在追求认识真理。

真理是出于神。其次，真理本身具有约束力，像誓言一样。不要以为没有起誓的事情便无需履行，主耶稣说，真理就如同一个誓言，具有约束力。

你能明白这个原则吗？某样事是真的，你就得相信、接受、遵行。圣经的教导是，你不但要相信真理，还要遵行真理（参考罗 2:8，加 5:7）。做基督徒就是要遵行真理，不在乎你的心情和感受。

很多基督徒都受情绪左右，真拿他们没办法。希望你不要成为这种人，教会里已经有太多了。他们的情绪一天一个变化，像晴雨表一样忽上忽下：星期天来了教会，心情很好；到了星期一早晨，情绪低落，便给你打电话说：“今天我又心情不好了。”你真不知如何帮他。

你知道这种基督徒是出了什么问题吗？他们不明白基督徒是靠真理而活，不是靠情绪。真理就是真理，无论我今天兴高采烈、还是腰酸背痛。情绪丝毫改变不了真理，我的生命是惟独被真理掌管，不是被情绪掌管。

很多初信的基督徒似乎不明白这一点，他们希望信了神会感觉特别好，仿佛打了一针迷幻剂。有些人对我说：“我信神后好像没什么特别的感觉。”我问：“你希望是什么感觉呢？”

我没有给任何人打迷幻剂。信神跟感觉无关，关键是你已经跟神立约了！

我喜欢这样问人：“你结婚了吗？”

“结婚了。”

“结婚那天感觉如何？”

“筋疲力尽，整天都在握手、微笑。”

我深有同感，婚礼之后，脸部肌肉笑到僵了，手也握到酸了。要是你问“结婚的感觉如何？”我只能说“筋疲力尽”。

你感觉如何呢？你爱一个人，才会跟他结婚。你爱神，才会相信他，否则不会委身给他。这就是事实，跟感觉无关。

要祷告，求神救你脱离情绪的控制，不要做情绪化的基督徒，一天感觉好、一天感觉差。这种基督徒喜欢到处聚会，喜欢活跃的敬拜形式，人人站起来大喊大叫、拍手蹦跳。你会问：“为什么要做这种运动呢？我不明白。”这是在调动人的情绪。

神不这样做工，他不喜欢这种方式。我传讲神话语绝不会鼓动人的情绪，我希望每个人都建基在真理上，而不是情绪上，不是因为感觉好而兴奋。我可以请些歌星来，他们能唱到你潸然泪下、心潮澎湃、感奋不已。可我不愿这样做，因为明天你的情绪可能又一落千丈了。就像一阵酣饮，当时兴高采烈，第二天却头昏脑胀。

鼓动人的情绪很容易，无需心理学家。但我不想鼓动人的情绪，因为信心必须建立在真理上，这才会坚如磐石！这种基督徒无论面对什么，暴雨也好、酷暑也罢，都岿然不动。为什么呢？因为他们扎根在了真理上。

与神、与人相处必须诚实

到此为止我们可以看见一个非常基本的属灵原则：真理（或者真诚、诚实）。它绝对是基督徒生命的根本。

如前所述，大起大落的基督徒往往是昙花一现，他们来教会高唱赞美神，三个月后就不见了踪影。为什么呢？因为五分钟的热度已经消耗殆尽，一切又恢复如初了。

这种基督徒是不明白真理的原则。基督徒生命要想成长，经历神的能力、祝福，就必须掌握真理的原则，这是如何与神（垂直面）相处的原则。你必须在真理上完全，什么意思呢？意思就是与神相处必须绝对诚实！

有些人祷告装模作样，似乎想打动神，这就是不诚实。你祷告要记得：神看的是内心，不是面部表情。即便你堆出个大笑脸，也打动不了他。基督徒生命的秘诀是对神诚实，永远绝对诚实！

你有问题，就跟他说：“神啊，我有这个问题。”奇怪的是，

甚少基督徒明白这个原则，往往一有问题就立刻找朋友、找牧师。我不反对你找朋友、找牧师，但首先要学习这个原则，学习对神实话实说：“神啊，我有这个问题。”

为什么不能跟神实话实说呢？你以为神跟某些人一样，只想听阿谀奉承的话？要据实相告，不要想——“我跟神说话，最好拣好的说，‘神啊，你真奇妙、真伟大，赐给我日用饮食。我想要多一点黄油，不过谢谢你赐的面包、果酱，你对我真好，给我这么多好东西。我更想要个大房子，不过暂时这间也不错，我不胜感激……’”

我们觉得来到神面前要报喜不报忧。为什么不报忧呢？难道他不是我们的救主吗？要是我们对神诚实，就不会有那么多问题了。

真奇怪，我经常听人说：“我有这个问题、那个问题。”

我说：“有没有想过跟神说呢？”

“什么？跟神说？”

“当然！不对吗？他的答案比我的更好。”

“你是说他能回答？”

要是神解决不了你的问题，那么你又如何希冀他拯救你呢？你为什么要相信神呢？神要么是真理的神，是永生神，否则就不值得一信了。

诚实的人是坦坦荡荡、光明正大，不会含含糊糊、闪烁其词。你必须以这种态度来到神面前，带着问题，说：“神啊，这件事我不明白。”

我真喜欢先知们的祷告。哈巴谷说，“我有一个心结，恕我直言。那些外邦人恣意践踏耶路撒冷，你为什么不闻不问呢？为什么待他们那么仁慈、待我们如此无情呢？神啊，这件事我心里过不去。”

你能明白这个属灵原则吗？可能你会说：“喂，他怎么胆敢这样跟神说话？”他没有对神无礼，我们把诚实跟无礼混为一谈了。

中国人尤其受不了这种话，要是你对一位弟兄说“你那次查经

不怎么样”，立即就会得罪他。“你应该说些好听的，这才是弟兄之爱。你却说不喜欢我带的查经，实在太伤我了！”

你在讲事实，他们却说是你在伤害他们。我经常碰到这种场面，尤其是香港人，也许他们的成长背景是不要实话实说。但基督徒必须改变观念。

有的人每每给我提建议，往往会说：“我希望这方面可以改善一下，你不介意吧？”

我说：“当然不介意，你这样说我非常感激。”

“真的？”

他们觉得说了实话就一定会得罪我，我表达谢意，他们反而非常惊讶。

就在前几天，有人给教会提出了一些改善建议，赶紧又加上一句：“希望你不要介意，你不会生气吧？”

我说：“为什么你有歉意呢？难道不知道我爱真理吗？就实话实说，不必兜圈子。”

但我也明白很多人的背景，不能跟他们实话实说，得拐弯抹角，这才得体；不能单刀直入，太无礼了。

凭爱心说诚实话

基督徒要学习诚实，这个属灵原则至关重要。要是人人都诚实，则彼此相处就容易多了，不至钩心斗角、察颜观色，好像下棋一般。跟这种人谈话真累，你得揣摩他在跟你下什么棋，走哪一步，接下来又要怎么走。

神的子民要诚实，我喜欢你对我诚实，直截了当地说“这部分我不明白”。基督徒就应该这样相处，不可耍心眼。

你们同住一处、一同生活的要彼此诚实。教会是个社团，彼此要诚实相处，凭爱心说诚实话。当然我的意思并不是说你就劈头盖脸一通直言，把对方打得晕头转向。要凭爱心说诚实话。

我在祷告神，求他改变这间教会。神会动工的，但他首先必须

改变我们。要是我们学习彼此诚实，不要心眼，那么这间教会就会完全不同，彼此不必虚情假意，而是轻松坦然。

你发现了吗？彼此都要心眼，别提有多紧张了，坐也得讲究坐姿，真拘束。要彼此开诚布公，像一家人一样，轻松自如、实话实说。

与神相处也是这个原则，跟神实话实说。你会惊讶，原来他喜欢诚实。这就是我们与神以及与人增进友谊的秘诀，每个基督徒都必须掌握。

基督徒生命的原则是彼此真诚，绝不可装假。正是这种装假毁了教会，也毁了我们跟神的关系。难道祷告要装模作样吗？你祷告要轻松些，不要觉得必须摆出某种姿式、某种跪姿。就轻松地跟神说话，神想要的是真诚。他不看你身体摆出什么姿式，他希望你由衷跟他说话。

不向神践诺就是在欺骗他

要知道，我们向神说的每一句话就是誓言，无需对神起誓。所以我说，你祷告不要口是心非，因为神会句句当真的。每每参加聚会，牧师问：“谁想侍奉神？请举手！”你有没有举手呢？举了手就是起了誓，即便没有宣讲出来。必须履行对神说的每一句话，不要食言！这也是跟真理有关的。

有些人说要侍奉神，却不见了踪迹。我告诉你，说了不做倒不如干脆不说，尤其不要举手决志。不打算履行，就不要举手。即使愿意履行，但缺乏决心，也不要举手。愿意其实就是一个誓言，无论是说出来、宣告出来，还是心里愿意。否则的话，你说愿意有什么意义呢？有些基督徒对神的态度非常随便，我真担心，求神不要让我们成为这种人。

我曾跟一个人谈话，他是很多人公认的好基督徒，而且据说在一次聚会上，他举手决志要全职侍奉神。于是我问他：“你决定全职侍奉了？”

“有这回事？”

“在某次聚会上，你举了手。”

“是吗？我想不起来了。”

他没有矢口否认，却说想不起来了。我们从中汲取到什么属灵教训呢？很多基督徒把极为严肃的事情看为儿戏，举手决志全职侍奉，之后又说忘了。我不知道他是不是在说实话，但有人看见他举了手，他也没有否认，却说不记得自己举过手了。

弟兄姐妹们，向神许了诺却不践诺，那么到审判那一天真是不堪设想，因为你向神撒了谎。你知道背信弃义、向神撒谎的刑罚是什么吗？是死罪！向神撒谎、不履行承诺真是太可怕了，圣经这方面的教导不胜枚举。

神是永生神，你不打算做的事，千万不要答应神，否则到了审判那一天，你休想逃脱罪责。那个弟兄举手决志全职侍奉，继而又说想不起来了，你认为他在审判那一天过得了关吗？恐怕罪加一等了。

基督徒生命的方方面面都要遵循真理

向神说谎、欺骗神还有很多方法。我祷告神，求他教导我们诚实实地与他相处。可是还有很多方法可以私吞本来属于神的东西。

比如说，有人自称所拥有的一切都属于神，自己已经把一切都给了神。可他这样说是什么意思呢？事实并非如此，他又向神撒谎了。他说“我的车是神的，房子是神的，一切都是神的”，但果真如此吗？他的许诺无非是自欺罢了，骗不了神。

再比如说，基督徒收入的十分之一是神的。至少十分之一是属于神的，不给神这十分之一，便是欺骗了神，旧约如此，新约还是如此。因为十分之一只不过是在表示你接受神为至高无上的主。

十分之一并非奉献，而是属于神的。给出了十分之一，你并没有奉献什么，十分之一本来就是他的。十分之一以外的，才可以说是奉献，我想每个基督徒都应该知道这个原则。而神的东西你不给神，就是欺骗了神、偷窃了神。

再比如哥林多后书 5 章 15 节说，基督为众人死了，所以活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。做基督徒就是接受了这个救恩条件，不可随意更改。神设了这些条件，你没有遵守，就是偷窃了神的东西。你不符合条件，就不要希冀救恩。神的救恩并非无条件，这个条件是遵行真理。

完全诚实，不背信弃义

可见真理的原则涉及了基督徒生命的方方面面，包括祷告、施舍、奉献、人际关系、日常生活等等，这一切都要按照真理的原则而行。

你是基督徒吗？我希望今天在座各位都知道什么是真基督徒。主耶稣这番话是在阐释第三条诫命——“不可妄称雅伟你神的名”（出 20:7）。你明白是什么意思吗？起誓不是用口的问题，而是用生命。

基督徒是在用生命称呼神的名。“不可妄称雅伟你神的名”，很多基督徒犯了这条诫命，生命妄称了神的名。基督徒无论走到哪里，都应该彰显出你是属于神的，否则就不要用“基督徒”的名号。口上称呼神的名，生命却否定了他，那么你就犯了背信弃义的罪。

这就是主耶稣这番话的意思，要么就诚诚实实，否则就是在欺骗。不诚实的人不可称呼神的名。我宁愿你诚实地说：“我不是基督徒，因为我不愿遵行真理，不爱真理。”

基督徒应当如何呢？必须完全吗？有一样必须完全，就是完全诚实。并非无罪，而是绝对诚实。你现在是什么情况呢？绝对诚实吗？如果不是，那么你不是基督徒。

我想说得一清二楚，根据主耶稣的教导，你的生命要遵循真理，否则就不是基督徒。称呼神的名却不爱真理，那么就是犯了背信弃义的罪，因为你妄称了神的名。

希望你能看见今天探讨的话题是多么重要。耶稣前一番话谈的是忠于盟约，接下来又谈起誓，二者的宗旨是一样的，即不要背信

弃义。

你可能会说：“太可怕了，我最好别做基督徒了。”为什么不呢？只要爱真理就行了，这是惟一的要求。你不必行为上完美无缺，这是不可能达到的，因为人人都有缺点，但你必须爱真理。

神人的秘诀：诚实

大卫犯了很多罪，可他是内心诚实的人。每当犯罪，他不会掩饰抵赖、托词狡辩，而是来到神面前说：“我犯罪了。”遗憾的是，有的基督徒总是找借口，“我是犯罪了，可因为这个、那个……”

大卫不会找借口、求同情，他来到神面前说：“神啊，我犯罪了，宁愿落在你手里，任你处置。可是我爱你，不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。你所喜爱的是内里诚实，我犯了罪，献什么都不蒙悦纳，只能以一颗诚实的心来到你面前。”

这就是神人的秘诀，掌握了它，就可以成为神人。只要绝对诚实，你就可以成为神人。你的生命、思想、行为不要有一丝虚假，一旦犯罪，就绝对诚实地来到神面前，不托词掩饰，要说：“神啊，我犯罪了，请怜悯我这个罪人。”

在法利赛人跟税吏的比喻里，为什么税吏得到了饶恕呢？因为他绝对诚实。他说：“神啊，可怜我这罪人。我没有借口，也没有公义，我站在你面前就是一个罪人。”你能明白这个秘诀吗？尽心尽力这样生活，你就会看见神的奇妙作为。

结论：对神绝对诚实

简单来说，为什么诚实这么重要呢？首先，你诚实，神就会保守你不犯罪。人很软弱，是会犯罪的，但你爱真理，神就能够保守你不陷入重罪。创世记 20 章 5-6 节说，亚比米勒心中正直，所以神拦阻了他，没让他犯罪。很多基督徒不爱真理，结果犯了严重的罪，再也没有挽回的余地了。

其次，很多基督徒祷告，却得不到回答，为什么呢？因为生命不诚实，没有遵行真理。祷告不蒙神垂听，那么自称相信神有什么

用呢？你跟神根本不能沟通。基督徒生命的关键在于能够跟神沟通，经历他是永活真神。除非诚实祷告，每一句话都由衷而发，而不是悦耳动听的空话，神才会垂听。

你祷告绝对诚实，就能得到回答，而且是有求必应！可以参看列王纪下 20 章 3 节，历代志上 29 章 17 节等等。

第三，在侍奉上蒙神祝福、称许。神喜爱正直人，会大大祝福他，无论工作还是侍奉，所到之处无不蒙祝福。我说的是属灵祝福，并非物质祝福，当然也会有物质祝福。

你内心正直、行不由径，就会经历到奇妙事。而神给你这些经历不是因为你了不起，而是因为凡爱真理的人，神就喜悦他。我甚至经历到有一条鱼游到了我脚前，神让我经历这件事不是因为我了不起，而是因为神是美善的。神只要求一件事，就是与他相处要绝对诚实，包括坦承自己的罪。

第四，诚实人鹤立鸡群。你知道为什么当今教会毫无见证可言吗？因为教会里没有诚实，或者是缺乏诚实。诚实人的所作所为是鹤立鸡群，完全与众不同。你跟人相处、谈话，他们会说你与众不同。不是因为你整日谈论神、向他们讲道，而是因为你的生命截然不同，带着神的印记。惟有这样，我们才能成为世上的光。教会在世上毫无影响力，为什么呢？就是因为不诚实。

最后，我们凭诚实才能明白神的启示和神的奇妙智慧。很多人说，“我看不懂圣经，不明白神的奇妙事。”你知道为什么吗？你还没有学会内心对神完全诚实，就这么简单！可以参看诗篇 51 篇 6 节，26 篇 2-3 节等等。

愿神向我们内心说话。愿每个人都掌握住这个重要的属灵原则，它能够改变你平平庸庸的基督徒生命，成为大能的神人。

连左脸也转过来

马太福音 5 章 38-42 节

你们听见有话说：“以眼还眼，以牙还牙。”只是我告诉你们：不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。（太 5:38-42）

这番教导显然是登山宝训的核心，甚至那些对圣经一无所知的非基督徒也耳熟能详，知道这是耶稣的独特教导。

为什么要连左脸也转过来由他打呢？

这段经文是什么意思呢？如何理解呢？有人建议说，耶稣的意思是不要还击。仅此而已？既然如此，何不干脆说“有人打你的右脸，不要还手”？为何说“连左脸也转过来由他打”？这似乎远非不还手而已，如何理解呢？

读这段经文自然会冒出很多问题：连左脸也转过来由他打，这样做意义何在？有什么属灵价值？到底这一切想成就什么？我们需要探究个中意思。

有人说就是必须向自己死。这的确很接近主耶稣的意思，可什么是“向自己死”呢？我们在教会习惯了用一些术语，却只是一知半解。到底“向自己死”是什么意思呢？

我带查经常常会刨根问底，每每有人提出一些建议，我会问：“到底是什么意思呢？”我们往往用一些自以为明白的术语，其实并不明白。很多人自以为明白神的话，却经不起刨根问底，这是教会中的一个大问题。不要做这种人，要明白神的话是什么意思。不要满足于一知半解，这非常危险，自以为懂，其实不懂。要是我刨

根问底——“向自我死”是什么意思呢？恐怕你根本招架不住。

反手打人耳光——奇耻大辱

想一想，你跟一个人相视而立，你会如何打他右脸呢？惟有用手背，好像打乒乓球、羽毛球一样，反手一击。神的话真奇妙，一字千金。反手一击有什么含义呢？含义非常大，这是极其羞辱、无礼的一击。即便在今天的阿拉伯社会，用手背打人一记耳光依然是奇耻大辱。

我查阅了犹太律法，它是这样说的：你羞辱人，掴了他一记耳光，他把你告上法庭（当然是犹太人的小法庭，有一位法官或者三位法官），你就得挨罚两百块罗马银币。这笔钱数目不菲，在当时可以买一件名贵大衣。我不知道现在买一件大衣需要多少钱，总之罚款金额相当高。但反手打人耳光，就要加倍罚款，罚四百块罗马银币。

可见了解犹太律法非常重要，有助于明白新约教导。遗憾的是，这些资料在市面上很难找到，但我们必须了解这些背景，才能正确明白神的话。必须知道这个常识：根据犹太律法，打人耳光是严重侵犯了人身。你损害了他的尊严，让他蒙了羞。而反手打人耳光是加倍的羞辱，因而也要加倍罚款。

公义的原则：以眼还眼

38节说“以眼还眼，以牙还牙”，这是公义的原则，十诫里没有，但摩西律法里有。“以眼还眼、以牙还牙”公平吗？社会当然要有公义，你打瞎别人的眼睛，就得赔上自己的眼睛；砍掉别人的手，就得赔上自己的手；杀人就得偿命，以命抵命。这是公义的原则，是为了维护公平、公正。

这个世界、这个社会必须有公义；没有公义，我们根本不能存活。想一想没有警察会成什么样子。我听说蒙特利尔警察一度大罢工，结果可想而知，抢劫、杀人案件立刻骤升。人们大肆抢劫，因为有了可趁之机，警察不在，只要砸碎商店玻璃就行了。没有人执法，社会一下子就乱了套。

法律的宗旨就是“以眼还眼、以牙还牙”，当然往往不是真的照字面执行，而是判处等价赔偿。比如你开车撞伤了人，法庭会如何判决呢？依照法律，打瞎人一只眼得赔偿五万块。哇！你真希望他们挖出你一只眼了，你的眼睛更便宜，而五万块你付不起。他的腿断了，你又得赔五万块甚至更多。我不知道到底需要赔多少，难怪人人都得买保险，因为根本付不起这种罚款。

今天的法律依然是“以眼还眼、以腿还腿、以手还手”，不过是用罚款的方式来还。法庭会评估受害人的腿值多少钱，然后判处你交纳相应赔款，也许五万、十万。可见这个原则依然生效，它是整个法律的基石。

法律没有饶恕的概念，向法官求情是无济于事的。“法官大人，真对不起，我一定不再犯了”，你以为法官会说“好吧，你已经懊悔了，那就一笔勾销吧”？大谬不然，法官会说：“我不管你有多后悔，你打残了他的腿，就得偿还。”这是法律的原则，没有饶恕，只有公义。所以耶稣说，“若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来”（太 5:26）。

法律是遏制犯罪的必要手段

法律是旨在遏制犯罪，既然这是个污浊的社会，就必须有法律加以遏制，否则罪就会大肆泛滥。人一旦放任自流，真可以坏到无可言说。

我以前就提过人没有了法律会变成什么样子。难怪侵略军可以成为衣冠禽兽，无恶不作，因为失去了法律约束。身在异邦，本国法律鞭长莫及；又是战争状态，也不受制于异邦法律。除非总司令军纪严明，严惩不贷；但总司令往往绥靖纵容，结果士兵们屠杀、抢掠、奸淫，无所不用其极。日本兵在中国就是这样，如同禽兽。当然其它国家的士兵也是如此。

社会必须有法律。可为什么又说连左脸也转过来呢？这有悖于法律，而且是在废除法律。难道意思是——“虽然法律规定以眼还眼，可我不介意，感觉还不错，你再打我几巴掌吧”？这是什么意思呢？好像是受虐狂，喜欢受苦。这像耶稣的教导吗？

你质疑得不错，耶稣当然没有说过要做“受虐狂”。可又如何理解这句话呢？

神、人的思想截然不同

要想明白这段经文，就得知道一个属灵原则：人的思想与神的思想截然不同。这一点至关重要。神的想法与人的想法相去天渊，所以在以赛亚书，神对以赛亚说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路”（赛 55:8）。

你能明白这是什么意思吗？只要看看主耶稣的这番话，就知道神的道路跟我们的道路是多么不同了，天壤之别！而成为基督徒，关键就在于你整个思想更新、改变了。

当今教会的问题是充满了心意未更新的人，无非穿上了新衣，内里还是旧的，言谈举止、思想意念跟非基督徒毫无二致，却自称是基督徒。

上个礼拜我心情相当沉痛，因为我发现我们教会跟其它教会一样，很多人的思想还是旧的，还是属肉体、属人的，根本没有更新。坦白说，我大失所望、心灰意懒，真想辞职不干、一走了之。我想说：“你们要是不想被改变，不想成为新造的人，那就请便吧，你们走你们的路，我继续走神的路。”

弟兄姐妹们，教会不可有论断、批评以及属肉体的思想，我们必须更新。我不愿单单建立一间教会，而是要建立门徒。主耶稣说，“你们要去使万民作我的门徒”（太 28:19）。什么是门徒呢？就是思想完全更新了的人，这就是整个登山宝训的教导。登山宝训并非“道德经”，而是在告诉我们新人的行事为人。

你想成为新人吗？要是不想，那我们就分道扬镳吧，我惟独走神的道路。我不在意会不会得罪听众，以前我在利物浦教会就说过，即便听众不愿听，拂袖而去，甚至教会空无一人，我也不在意。我只要传讲神的话，毫不妥协。

有趣的是，利物浦的会众不愿离开。我讲道扎心刺耳，周复一周，可会众还是继续来听。有的人忍受了整整两年，有时我真不明

白他们怎会忍耐那么久。最终要么不再来了（不出我所料，只不过我不明白为什么他们没有一早离开），要么被改变了。

弟兄姐妹，你在这间教会只能有两种结局，没有中间道路：要么彻底离开，因为没有人能够忍受这种教导太久，“我受够了，不想再听了”；要么神的话渐渐改变你的生命。

心意更新即以属灵的逻辑来思想

整个登山宝训就是在教导我们要心意更新。罗马书 12 章 1-2 节也这样说，但凡基督徒都知道这节经文：

所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。

“心意更新而变化”，这就是成为基督徒的意思。我不管你对圣经有多熟悉，我敢说我在座各位更熟悉圣经，不会因为谁有圣经知识便另眼相看。请不要对我说你读了很多圣经注解，要是你想夸口，那么我也可以效仿保罗“略略自夸”了（林后 11:16）。我花了六年时间学习圣经和神学，又深入查考了很多年，所以别拿圣经在我面前班门弄斧。关键不在于你对圣经明白多少，而在于你的思想被改变了多少！

主耶稣这番话是在说，我们的思想必须彻底被改变。如何被改变呢？改变成什么样子呢？

首先来看看旧思想，即属世的思想。我用了两个术语：“属世的逻辑”、“属灵的逻辑”。逻辑是一个系统，一种思维方式。人的逻辑确实合情合理，“以眼还眼、以牙还牙”，简直无懈可击、无可非议。没有了法律、警察、政府，简直不堪设想。

托尔斯泰以为这个世界可以遵行耶稣的教导，大错特错了，你根本遵行不了。耶稣的教导不是给世人的，而是给门徒的，这群人“重生”了，即被改变了。“重生”，意思就是你整个生命以及生命方向改变了，整个性情改变了，成了一个新人，“旧事已过，都

变成新的了”（林后 5:17）。

耶稣的教导是给这群新人的，不是给社会的。你怎能奢望世人活出这种教导呢？当然活不出来。耶稣并非让这个世界遵行他的教导，而是让神国的子民遵行他的教导。所以无需问“人怎能遵行这种教导呢？”当然遵行不了，除非重生。这种教导不是给世界的，而是给神国子民的。

只要在这个世界的系统下，那么世界的想法、逻辑绝对合情合理、天公地道。社会必须有法律，人必须有人权，一旦有人侵害你的权利，伤害你，法律就要“以其人之道，还治其人之身”。这个逻辑绝对天经地义。

属灵的逻辑与属世的逻辑不在同一层面上

世界的想法非常入情入理。比如说，我需要读书，毕业后当然需要找一份好工作，需要置房购车，需要结婚生子、传宗接代……在这个系统下，你当然需要这些，一切都顺理成章，合乎人之常情。

但属灵的逻辑是运行在另一个层面上，而且在这个层面上，属灵的逻辑也完全合情合理。两种逻辑怎能同时都合情合理呢？因为两者是在不同层面上，是两种不同的逻辑、不同的思维方式。

你要是属灵人，按属灵逻辑思想，就很难跟非基督徒沟通。他的想法完全是人的逻辑，不明白你在说什么，也不明白你的所作所为、生命方式，你的思想逻辑、生命方式是在另一个层面上。

当然你所做的，他也无可厚非，知道一定事出有因，可就是无法明白，因为人的道路非同神的道路。他会说：“我知道神行事一定有原因，可我不太明白。”

然而，要是他完全被世界蒙蔽了，超拔不出世界的想法，那么他不但无法明白你的想法，还会加以批评、驳难，说你疯颠痴狂了。难怪耶稣被骂作疯子，他们无法明白他的思想。保罗被骂作疯子，宋尚节被骂作疯子，在世人看来，他们都疯了，因为世人无法明白神的事情。保罗说，属血气的人不领会神的事，这些事惟有属

灵的人才能看透（林前 2:14）。

必须知道这是两种思维方式，而两者都无庸置辩、合情合理。你一直生活在这个世界上，理当明白世人的想法。可基督徒往往区分不出这两种逻辑，结果总是用属灵的逻辑跟非基督徒辩论，弄到非基督徒一头雾水。你不能跟他沟通，因为你讲的完全是另一套逻辑。

举个例子，你跟父母讲神，讲基督，可他们不认识神，不认识耶稣，会想：“他怎么了？本以为他去了国外会学有所成，可他回来却胡言乱语，我们根本听不懂。”在他们看来就是胡言乱语，因为完全是另一个层面。当然这种想法可以理解，以前你跟他们的想法一致，可以心有灵犀一点通；现在却出现了一道交流鸿沟，必须用很多属灵技巧才能填补。

有时见到基督徒与非基督徒争论，真觉得很遗憾。因为往往错在那个基督徒，他应该知道非基督徒明白不了，必须另辟蹊径来沟通。

属灵人的特征

① 属灵人渴望给，不愿意拿

每个基督徒都必须具有这种全新的思维。这种新思维是什么样的呢？这种属灵逻辑有什么特征呢？

首先回到主耶稣这段教导，因为我们必须小心解经，不可随意发挥。主耶稣说，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。

有人拿你的衬衫，不要说“慢着！我的衬衫可是名牌，值一百多块”；要脱下外套，说“这个也拿去”。他想要，就给他，而且再外搭一件。

有人强迫你扛着行李走上一里路（这是罗马颁布给征服国的法律，罗马政府可以召募当地人民搬运输重，但也限定不可超过一里），那么你要欣然走上两里路。

乞丐行乞，你不要拒绝，他有需要，就给他吧。

主耶稣到底在说什么呢？属世的思想特征是拿、拿、拿，尽量拿；而属灵的思想（神的思想）特征是给，给得不可思议。似乎不应该给，也没有什么可给的，但你还会尽量给。这就是属灵人的生命，即便没有义务付出，还会付出。为什么要这样做呢？因为你的想法、思维改变了，乐善好施。

你喜欢给还是拿？

希望你自我省察，你喜欢给予吗？刚才我说教会充满了属肉体的基督徒，尽管外表是基督徒，可思想根本没有改变。也许你觉得这样说不公平，一竿子打倒一船人。既然如此，请诚实回答：你到底喜欢给还是拿？恐怕答案是后者。

今天的基督徒往往说：神啊，你能给我多少？意思是我能从神身上索取多少？这就是我来教会的目的，神给我这个、给我那个！

有一次跟一位弟兄谈话，在我看来他已经是非常好的基督徒了，可他说：“神对我真好。”

“怎么个好法呢？”

“这次度假我分文未花。”

“是吗？为什么呢？”

“都是别人在照顾我，帮我付了一切费用。”

我听了真难过，难道他没有想过别人得破费吗？但这是典型的属肉体基督徒的想法，喜欢得到，还以为是神的祝福。去吃饭，别人付了账，便说：“赞美神！神对我真好，我免费吃了一餐。”难道没想过别人得付账吗？有什么可庆幸的呢？你并非没有钱，却让别人付账，然后说“神对我真好”。这完全是属肉体的想法，只不过裹上了宗教外衣。

这就是假冒为善，当然他们并不是故意的。我们以为假冒为善是故意的，其实查考主耶稣的教导就会看见，假冒为善的人并非故意假冒为善。

由此可见，我们的逻辑还是属肉体的，喜欢拿、不喜欢给，想的是我能拿多少，而不是有机会给人真好。每每给人就不高兴，

“为什么这餐饭得我买单？为什么他们不买单？”

我们的思维就是这样运作的，不妨用这把尺子量一量，就知道自己的想法到底属不属灵了。

罪的特征：贪得无厌

使徒行传 20 章 35 节说，“施比受更为有福”。为什么呢？因为罪的特征就是拿，没完没了。看看十诫，每一诫都是在禁止你拿不属于自己的东西。罪的特征不单单是拿，还巧取豪夺。十诫说不可贪心、不可偷盗、不可奸淫等等，这些都是我们想拿却不该拿的东西。罪的本质就是拿，而且贪多务得。你有贪欲很危险，下一步就会拿不义之财了。

有些东西是不该拿的，比如单位上的东西，你有没有拿呢？你说：“我在这儿工作！”你在这儿工作便有权拿了么？到什么程度就会由拿变成偷呢？如何划定界线呢？我们以为拿小东西不是偷，拿大东西才是偷。但拿一块不值几个钱的橡皮跟拿一台价值不菲的打字机，二者有何区别呢？本质上有所不同吗？总之你都是拿了不属于自己的东西。

罪的特征是拿，要想远离罪，就必须在本质上改变，不再喜欢拿，而是喜欢给。

属灵人的态度已经改变了，你打我一巴掌，我转过另一边脸让你打。并非出于忿恨——“你打我耳光？来！再打另一边！”

有些夫妻吵架就是这样，丈夫掴了妻子一记耳光，妻子火冒三丈，“好，拿刀杀了我吧！”你说：“她在遵行耶稣的教导，愿意再走上一里，愿意转过另一边脸由丈夫打，甚至让他取了自己的命。”但这种态度错了，关键是你用什么态度去做。

第一步是，属灵人喜欢给，不愿意拿。他意识到罪的本质就是没完没了地拿，所以一旦改变了，一切就都颠倒过来，争取给予。

② 属灵人放弃自己的权利

“以眼还眼，以牙还牙”（太 5:38），可见公义就是以其人之

道，还治其人之身。但主耶稣继续说：“只是我告诉你们……”什么意思呢？我们没有权利要求伸张公义吗？你用手背打我一记耳光，就得罚款四百银币！难道我没有权利上告法庭吗？但耶稣是什么意思呢？意思是放弃权利！

真是太难了，现在就明白“向自我死”是什么意思了，就是个思想彻底改变，宁愿给、不愿拿，甚至给出自己的权利。他伤害我，我有权利要求伸张公义，但我愿意放弃权利。

每每遵行这些教导，有时我真觉得像个傻瓜，世人会看你是傻瓜！

旅居伦敦期间，我遭遇了一桩交通意外，肇事者是一位女士。我不知道她是不是喝醉了或者吃了药，总之有些神志不清。我正在干道上行驶，她突然从支线上冲了出来，一下子撞上了我的车门。我想开到路旁停下，看看是怎么一回事，可她随即跟在我后面，又撞上了我的车尾。

我跳下车，对她说：“夫人，你怎么了？难道不知道你在支线、我在干线吗？你冲出来撞上我的车门不说，又撞上了车尾！”

她很紧张，全身颤抖，说：“我的闸失灵了。”

“好吧，事已至此，请稍等一下，我去报警。”在英国，发生了交通意外必须报警。

警察来了，检查了一下她的车闸，发现一切正常！显然，她是错把离合器当闸踩了。这还不算太糟，有的人错把油门当闸踩了，我就亲眼目睹过，肇事者是个见习司机，那次车祸特别严重。但这位女士不是见习司机。

我的车损毁得很厉害，需要一大笔修理费。但交谈之下，她似乎非常紧张、慌乱，更重要的是，原来她是犹太人。我觉得她很可怜，便做了一件最愚蠢的事——不向她索赔。在世人看来，我真是个傻瓜！

我想让她知道，我这样做纯粹是为了基督的缘故（我向她传了福音）。结果可想而知，我的保险费大幅上涨。本来可以要求她用

她的保险金为我付修理费，但我放弃了权利。

有时在世人看来，基督徒行事真愚蠢。然而，要是我的见证能够帮助到她，那么这一切都是值得的。我关心的是她的救恩，不是我的车。

我们有权利，却弃而不用。我们可以坚持权利，也可以放弃权利。成为基督徒就是心意更新了，不断放弃自己的权利。从法律上来说，我们有权利，也能够坚持自己的权利；但我们不一定要坚持。

为了神的缘故甘愿放弃权利

在哥林多前书 9 章 3-15 节，保罗这番话深深打动了我。他说，“身为神的仆人，难道我没有权利出去做工挣钱吗？只有你可以挣钱，神的仆人就不可吗？难道神的仆人没有权利结婚吗？独有我跟巴拿巴就得单身吗？”他继续说，“我不是没有权利，而是没有用。可我没有用自己的权利也成了罪过吗？”

神的仆人往往左右为难，在人看来他怎么做都不对，用权利，遭致非议；不用权利，也遭致非议。难道神的仆人没有权利度假吗？惟独你可以度假，我就不可以吗？可每每度假，为什么还遭致非议呢？难道必须劳累至死吗？难道我就不能休养一下身体吗？这是什么想法呢？人们以为神的仆人没有权利。可不用权利，又有人会说：“你太不注意健康了，在伤害身体。”神的仆人怎么做都不对！

保罗说，“难道我没有权利结婚吗？”可他放弃了结婚，众人又说：“为什么你不结婚呢？太不正常了！人人都应该结婚！”犹太人认为每个男人都应该结婚，难怪保罗承受了很多压力。他们想：“这人真怪，不正常，也许生理有毛病，该去看看病，检查一下。”保罗说：“你以为我没有权利结婚或者独身吗？难道我怎么做都不对吗？”

保罗坚决不受哥林多人的钱，他知道哥林多人太属肉体了，思想还没有达到门徒应该达到的水准，所以坚决不受，免得他们洋洋

自得。可他们又怏怏不乐，“为什么不收我们的钱，宁可出外工作？你花在工作上的时间本可以教导我们！可你却出去工作挣钱，为自己的生计奔波。”

保罗并没有经常为自己的生计奔波，他不是一直都在工作。他接受了腓立比、马其顿这些穷教会的礼物，惟独拒绝了哥林多教会。哥林多人的东西他一概不受，难怪他说，“我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力”（林后 11:8）。

当然那个年代邮寄条件不便利，汇款时不时地会延误，保罗只得一边出去工作，一边等待汇款。可哥林多人却怏怏不乐。

弟兄姐妹，难道我没有权利出去工作，赚更多钱吗？我出去工作犯法吗？难道我必须过这种似乎靠教会救济的生活吗？牧师就一定得过这种生活吗？牧师没有权利吗？但关键是属灵人放弃自己的权利。这就是保罗在哥林多前书 9 章所说的，“我有权利，却未必用；我有权利做这些事情，却未必做！”

很多神的仆人放弃了自己的权利，否则就不会服侍你们了。为了传讲福音，他们惟有放弃自己的权利。他们可以出去工作，赚很多钱，过好日子，业余时间才传福音。人人都有权利这样做，所以保罗说，“独有我与巴拿巴没有权柄吗？”我们之所以侍奉神，是因为放弃了好生活，放弃了这样、那样。

我住的房子不是我的，是母亲的，要是今天把它卖了，则百分之九十九的钱会归给母亲。我开的车也不是我的。我没有权利开自己的车吗？我“有”车、“有”房，但都是名义上的“有”，更确切说，我只是在使用而已。

我们没有权利吗？当然不是，正如保罗说，“希望大家明白，我有权利，只是没用而已。”属灵人有权利，却甘愿不坚持自己的权利。

你有权利，但从你甘愿放弃多少权利，就能看出你的属灵生命到了什么程度。传福音不在于有没有蒙召，而在于愿不愿意放弃各式各样的权利。

蔡亨利是一位中国弟兄，他在属灵上给了我很多帮助，可以说是我属灵的父亲。他不愿结婚。难道他没有权利结婚吗？他是个很有吸引力的人，温文尔雅、英俊聪颖，但他决定为了神、为了福音而单身。他并非不想有个家，却放弃了这个权利，好专心侍奉神。尤其是当时正值动荡年代，他深知会经受很多苦难，宁愿独自承受，不想连累妻儿。

当然牧会就不同了（蔡亨利没有牧会），牧会工作不宜单身，一个单身汉跟女孩子说话，就会生出很多误会。但传福音工作往往单身最好，因为必须到处奔波，要是有家室，就得经常骨肉分离，家人受苦，自己也受苦。

属灵人放弃自己的权利。要是主耶稣不肯放弃自己的权利，不愿意为我们钉十字架，那么我们哪有今天呢？战乱年代，难道只有其他人可以逃命，蔡亨利就没有权利离开中国吗？他放弃权利，留了下来。多谢他留了下来，否则我就没有今天了。感谢神，他们跟耶稣一样，放弃了自己的权利。

放弃权利是饶恕的精髓

为什么要放弃权利呢？因为这就是整个饶恕的精髓！不放弃权利，怎能饶恕呢？有人踩了我一脚，鞋子本来刚刚擦过，结果立时有了个脏脚印，我可以说：“给我擦干净！”我当然有这个权利。可我说“没关系，我饶恕你”，意思就是我不坚持自己的权利。

整个饶恕的精髓就是放弃权利。属灵人总是放弃权利，愿意饶恕。你打了我一巴掌，我有权把你告上法庭，要求罚你四百银币。但我放弃权利，即饶恕你。因为神的缘故，我饶恕你，不坚持自己的权利。

为什么要饶恕呢？因为神饶恕了我们。要是神坚持自己的权利，那么我们会如何呢？我们亏缺了他的荣耀，没有活在他的律法下，天天悖逆，不荣耀他，要是他坚持自己的权利，哪怕单单一样权利，则没有人能够存活。

神没有坚持自己的权利，所以他要求我们效法他的爱子耶稣基

督饶恕人。我们蒙神赦免了罪(罪债)，又怎敢坚持自己的权利呢？

第一点，罪是贪得无厌。而且奇怪的是，在属灵上你越拿，就越欠债。

第二点，饶恕就是免债。主祷文说，“免我们的债，如同我们免了人的债”（太 6:12）。属灵人愿意放弃自己的权利。他不坚持自己的权利，因为神免了他的债。

③ 属灵人被神的爱推动

为什么连左脸也转过来由他打呢？到底在做什么呢？我们所做的远远不止是不还击，而是以善胜恶！我们是在运用神赐下的最强大的武器，就是爱。

你知道爱可以融化铁石心肠、消释冰冷敌意吗？保罗说，“我们争战的兵器可以攻破坚固的营垒”（林后 10:4）。什么武器呢？就是神的爱，无坚不摧。

司提反是不是说了什么不符合圣经的话呢？根本不是！可为什么犹太人置他于死地呢？这样做违背了当时的法律，司提反有权控告那群暴民，可他没有这样做。他可以说：“你们这帮人，神会咒诅你们！”可他没有这样说，却求神饶恕他们。

要知道，你说饶恕的那一刻，就放弃了自己的权利。基督徒不坚持自己的权利，因为他的思想已经改变了。如何改变了呢？他不再愿意拿，而是关心别人，希望别人得救。神饶恕了我，所以为了神的缘故，我饶恕你，希望你得救，得到神的爱。正因如此，我放弃自己的权利，以善胜恶。

司提反的死是保罗转变的重要因素。想一想，设若司提反坚持自己的权利，则怎能给保罗做见证呢？

要是我坚持自己的权利，则怎能给别人做见证呢？无非跟非基督徒一样，都坚持自己的权利，这样又怎能体现出爱呢？那位女士撞了我的车，我便说“上法院！我要索赔”，每个非基督徒都会这样做，我又怎能向她做见证，说“神爱你”呢？那就是空话了！我必须放下权利，向她表明神的爱。

我没有索赔，在世人看来真傻。但世人如何看我无所谓，关键是神如何看我，关键是我身为基督的门徒应该如何行事。我之所以放下权利，是想赢取她归向神。我的几百英镑重过她的救恩吗？权衡之下，我觉得她的救恩更宝贵，便放弃了自己的权利。

有人打我一巴掌，我可以把他告上法庭。但权衡轻重，哪个更重要呢？是罚他的款、挽回我的尊严，还是拯救他呢？属灵人考量的是如何赢取对方归向神，而不是如何讨回赔偿。

由此可见，主耶稣的教导在属灵层面非常合情合理，按照属灵思维，就一定会这样思想。而按照属肉体思维，当然会以人的逻辑去思想——“她撞了我的车，就应该对簿公堂、要求赔偿。她也可以汲取个教训，下次不能这样开车。”这也合情合理，但我是在属灵层面上思想：“让神的爱改变她，她就不会重蹈覆辙，因为她会成为新人。”

哪一个方法更好呢？你是在用哪一种逻辑思想呢？要自我省察，你心意更新了吗？有新思想了吗？成为基督里的新人了吗？不妨测试一下：你关心别人的救恩胜过关心自己的权利吗？为什么你觉得无法遵行这种教导呢？因为你想坚持自己的权利。要是你关切那人的救恩，希望神的爱能够改变他，那么你就不会在意能否得到赔偿了。

你打了我一巴掌，没关系，要是我的爱能够让你得救，那就多打我几巴掌吧。基督能够为我的罪而死，难道我不能忍受小小的巴掌之苦，好让别人得救吗？

保罗说：“基督的爱激励我（林后 5:14），我为什么要多次忍受挨打呢？就是为了能够赢取他们跟随基督，归向神，成为新造的人，不再这样行事为人。”

总括来说，我们看见了三点：

第一，属灵人知道罪的特征，就是只愿拿、不愿给。而属灵人已经被改变了，甘愿给予。

第二，属灵人不坚持自己的权利，他明白饶恕的精髓就是放弃

权利。只要不放弃权利，就不会饶恕。而我们得到了饶恕，也要饶恕别人。

第三，属灵人是被神的爱推动，关心别人的救恩，所以他不坚持自己的权利，不在意自己的生命。他知道爱是最有能力的武器，能够赢取对方。

传福音不在于整日讲圣经（人人都做得到），而在于别人能够从你的生命、行为上看见你是哪一种基督徒。你挨了一巴掌，便揪住那人对簿公堂，这是所有非基督徒都会做出的反应。但你出于爱，连左脸也转过来自他打——“我挨巴掌可以让你得救，那就再多打我几巴掌吧；把我的外衣给你可以让你得救，那就拿去吧；多走上一里路可以让你得救，那我甘愿多走上一里，甚至两里”。这就是属灵人的态度，你明白吗？

结论

要在神面前省察我们的内心、生命，看看是不是真的改变了。惟有重生、被圣灵充满，才有能力遵行这种教导。不要听毕，说——“现在我明白耶稣的教导了”。一旦明白，就得去遵行，做基督徒远非明白耶稣的教导而已。有人自称明白圣经，那又如何？你可以了如指掌，可你越明白圣经，就越责无旁贷。

必须遵行圣经教导，而且要靠神的能力遵行。神知道我们靠自己的能力根本遵行不了，他也没有奢望我们凭自己的能力遵行，所以才赐下了圣灵，让我们能够活出基督徒生命。

但纵观当今的基督徒生命，根本无需圣灵，因为他们跟非基督徒毫无二致。难怪这些基督徒不知道要圣灵有什么用。而一旦意识到神呼召我们成为基督徒是要活出与世人截然不同的生命，要在世上发光，那么你就知道必须仰赖神的大能了。

愿神向我们内心说话！

爱你们的仇敌

马太福音 5 章 43-48 节

你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。

（太 5:43-48）

这番话非常有震撼力，我们必须深入探究个中含义。主耶稣在说什么呢？显然，这段经文跟上一段经文是紧密相联的，而且更加积极、清晰、绝对、毫不妥协。爱你的仇敌！

你能够爱仇敌，就没有不能爱的人了。换言之，成为基督徒并非去教会、相信某些东西那么简单，成为基督徒是整个思维方式要彻底改变，这一点务须掌握。

成为基督徒就是思想彻底转变

整个登山宝训并不是在颁布什么道德规范（很多非基督徒都有这种误解），而是在描述新人的所思所想，他的态度完全改变了。登山宝训是在阐释一种新的思维方式，一旦成为基督徒，你的思想就彻底脱胎换骨了。

可能有些人虽然在教会待了很久，却从未听过这种教导，所以觉得很奇怪，但这就是主耶稣的登山宝训教导。难怪今天甚少人传讲登山宝训，因为我们还没有明白，真正的基督徒是思想彻底改变了，他效法基督的心，跟以前判若两人。

上一篇信息看见，神的意念跟人的意念截然不同。同样，在马太福音 5 章 43-48 节，主耶稣是在说：做他的门徒并非相信某种教义那么简单，而是整个思维、态度要改变。我们成了新人，不是挂了个基督徒名号，而是心意更新了。

成为基督徒不是单单相信些什么，而是神会改变你的生命，让你成为新人，而且惟有神的大能才能成就。

神不动工，那么传福音就是徒然的，福音只不过是世外桃源罢了。这样的话，也许我就不做传道人了，干脆去某间大学（或者学院）哲学系教书吧。传福音毫无意义，无非在传讲哲学、伦理、道德理念，却无法实现。

但我知道神能够成就！我目睹了神在其他人的生命中的工作，也目睹了神在我生命中的工作，知道即便我这种人，神也有能力改变，所以他当然能够改变我们每个人。我之所以还在传福音，就是因为深信神的改变大能。

回到这段经文，主耶稣是在说：我告诉你，一旦成了新人，那么你的思想就跟尚未认识神，尚未悔改、重生的人截然不同了。

我们经常用重生一词，却不明其义。重生是不是一个外在的法律仪式，由此就成为基督徒了？受洗就是重生吗？还是说在信耶稣的那一刻就重生了？你到底是在哪个阶段重生的呢？重生是怎么回事呢？肯定会带来一些根本性改变，结果你成了新人，这就是圣经所说的重生。

重生的意思就是成为新人，保罗不断强调这一点。我们往往知道需要重生，可环顾四周的基督徒，根本看不见他们与非基督徒有何本质区别。如何称呼这些人呢？他们是基督徒、还是非基督徒？

这恰恰就是今天这段经文探讨的问题了。这里说，要是你还跟非基督徒一样，那么你不知道做神的儿子意味着什么。做神的儿子意味着你已经改头换面、彻底改变了！

旧约说“恨你的仇敌”是什么意思？

“当爱你的邻舍，恨你的仇敌”，这里要小心解经了。“当爱

你的邻舍”是旧约教导，“恨你的仇敌”也是旧约教导吗？不是，它恰恰跟旧约教导背道而驰。“你们听见有话说……”，显然这句话就不是引自旧约了，而是当时宗教人士的想法。

但这样解经还不够准确，必须再看几处旧约经文。比如出埃及记 23 章 4-5 节：

若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你人的驴压卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驮。

可见出埃及记 23 章也有爱仇敌的教导。

再看诗篇 139 篇 21-22 节：“雅伟啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？我切切地恨恶他们，以他们为仇敌。”很多人大惑不解，这是什么态度呢？紧接着又说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念。”诗人并不觉得切切恨恶仇敌有何不妥。显然，“恨你的仇敌”就是出自这篇诗篇嘛，而且措词再强烈不过的了：切切地恨恶！难道诗人没有看见出埃及记 23 章吗？他怎能这样说呢？

请注意，诗篇 139 篇并不是在说恨自己的仇敌，而是恨神的仇敌。出埃及记 23 章说不可恨你的仇敌，他有困难，你要出手相助，但没有说不可恨神的仇敌。诗人知道必须切切恨神的仇敌。所以正是在这种旧约背景下，主耶稣才这样教导说：旧约也许允许恨仇敌，但新约不可以。

有些旧约教导，新约不能实行

要知道，旧约给以色列民的很多教导，新约基督徒不能实行。我们是活在不同的时代，即恩典时代，而以色列民是活在律法时代。为什么诗人恨这些人呢？因为他们羞辱了神的律法，为恶不悛。他并不是恨自己的仇敌，而是恨神的仇敌。

据我查考所见，“恨仇敌”在新约时期、在主耶稣时代也非常普遍。比如死海古卷这样说道：“爱神所拣选的，恨神所弃绝的。”可见昆兰人所受的教导是，要恨一切神所弃绝的，爱神所爱

的。

拉比们也是这样教导的。主耶稣在他的教导中常常提到拉比，即法利赛人、文士。《犹太法典》(The Mishnah)有一段可怕的教导：纵使异教徒母亲在危急时刻，也不可帮她，就让她灭亡。就是说，即便她正要分娩，而且孤助无援，你也不要理会，任由她以及孩子死去。

异教徒母亲在临盆时，犹太人也不会出手相助，这种教导真可怕，而且就出自《犹太法典》，一部最有权威的拉比律法书。法典还说，她的孩子饿了，也不要给他吃的。即是说任凭他饿死，不至养育出一个拜偶像的孩子。

现在就能明白主耶稣是在什么背景下、对什么人说的这番话了。纵使异教徒母亲怀了孕，正值分娩的艰难时刻，也不可帮助她，她死于难产也没关系，就由母子二人都死去。这就是当时文士、法利赛人的想法，难怪耶稣有时痛斥他们。当然主耶稣并非痛恨人，而是痛恨这种错谬的教导。

纵使他们的婴孩嗷嗷待哺（更别说母亲），也不要喂他，就由他饿死，不至养出一个拜偶像的孩子，这太可怕了！听见“敬虔”人士、法利赛人、自以为义的人在传讲这种教导，真让人感到恶心。但他们是在遵行诗篇 139 篇 22 节的教导：我切切恨恶他们，让他们灭亡吧。

要知道，旧约律法许可的事，新约未必许可。不要用现在的标准去论断律法下的人，他们是生活在一个截然不同的准则下，我们没有权力论断。律法时代是刀剑时代，犯罪就处死，毫不留情，而最大的罪莫过于恨神、不遵行他的律法。但今天神带领我们进入了一个新时代，是慈爱、怜悯的时代。

先明白公义，再明白爱

主耶稣是在说：你先前的一切观念必须彻底改变。不要自以为义，认为爱朋友(邻舍)、恨仇敌天经地义。这样做的确无可厚非，因为符合人的价值观，更何况是神的仇敌，当然应该这样待他了。

所以我说，必须先明白公义，再明白爱。不可用爱去批评公义，否则公义何在呢？

现代人会说：“一个罪犯杀了很多人，可你得明白他的心理问题。”那么那些受害人呢？不考虑他们的心理问题吗？你想去理解这个可怜人，安慰他、善待他，没问题，可公义就没有了。我们不懂得区分什么是爱、什么是公义。公义要求以命抵命、以眼还眼、以手还手，旧约要求人必须施行公义。

所以不要用爱去批评公义，旧约关注的是公义，而公义是人类得以延续的关键。如果容许所有罪犯满街跑，那么我们都不能活了。一旦拿走公义，撤走秉公执法、维持治安的警察，整个人类社会就会崩溃。没有法律、警察、公义的社会，根本无法生活。所以不要自义，不要批评旧约，因为公义是旧约的一个准则，是人类社会的根基。

主耶稣是在引领我们更上一层楼。他没有否定公义，公义当然重要，“但你们的思想要彻底改变，现在要有一个新思维，就是爱仇敌”。

神爱仇敌，所以我们也必须爱仇敌

为什么要爱仇敌呢？因为5章45节说，神爱仇敌。很多基督徒竟然不知道神爱仇敌，以为神要求人爱仇敌，自己却恨仇敌。神惩罚仇敌，我们爱仇敌，所以我们比神还好？真是荒谬！要知道，公义跟爱并非水火不相容，父亲严惩孩子正是因为爱孩子。

下面来思考一下神爱仇敌这个话题，主耶稣是如何阐明的呢？他用了一幅浅显易懂的图画：“你看见太阳是不是只照耀基督徒，不照耀非基督徒？”

有些主日学图画的确如此，一束阳光照在某位圣人身上。这是典型的人的想法，神单单怜悯某个人，单单怜悯基督徒。我们也喜欢这样想，非基督徒最好一无所得。但主耶稣说，日头照好人、也照歹人，照基督徒、也照非基督徒。你有没有想过这一点呢？

还有，是不是基督徒农民比非基督徒农民得到更多雨水呢？不

是！雨水普降下来，两种人都得到了同样的分量。

要是外出时雨水只降到非基督徒身上，而我们得到阳光，那该多好啊！真奇怪，很多基督徒喜欢这样想。我度假，希望阳光明媚；非基督徒度假，最好大雨滂沱。可能昨天你们外出郊游，“哇，怎么下雨啦？难道神不知道我们是基督徒吗？竟然下这么大的雨！”

我们只想要阳光，觉得下雨不是祝福，阳光才是祝福，而且我们也希望神投我们所好。

不要按自己的形像塑造神

这就引致了一个严重后果，就是基督徒按自己的形像塑造了神，这位神像人那样思想。你的属灵生命越肤浅，你所相信的神就越像你自己，跟新约的神大相径庭。

菲利浦（J. B. Philips）曾写了一本书——《你的神太小了》（Your God Is Too Small）。整本书探讨的就是人所相信的神，有人认为神这样，有人认为神那样，为什么呢？原来人按照自己的形像造出了自己的神。

你恨仇敌，就说神也恨仇敌。你觉得他应该受苦、受审判，好汲取教训。那么你呢？你做错了，就不应该受神的审判吗？“不！神是怜悯我的，我是基督徒。”我们竟然如此歪曲神的形像。

之所以说到这一点，是因为每每听见有些基督徒的教导，我都不禁思忖他们谈论的到底是什么神。比如，有人坚持极端预定论教导：神爱那些爱他的人，恨那些不接受他的人，不接受他的都要下地狱。

我百思不解，他们何以得出这种概念的呢？这是圣经教导吗？圣经说“神爱世人”，他们解释说：“世人”并不是指非基督徒，而是指选民。我从没发现圣经哪一处说“世人”是指选民。他们歪曲了圣经，好迎合自己的胃口、自己的“神观”。

要小心预定论教导，有正确的预定论，也有错误的预定论。错误的预定论说，神预定了谁得救，也预定了谁灭亡。可主耶稣说要

爱仇敌，二者如何协调呢？怎能从主耶稣的教训中得出“神造了一些人灭亡、一些人上天堂”这种概念呢？出自圣经吗？

坦白说，我会根据神的话痛斥这种教导。即便你称之为加尔文主义（我不知道加尔文是否讲过这种教导），我也不接纳，因为不是出自神的话。

到底主耶稣是说神爱仇敌，抑或神不爱仇敌？一定要弄清楚，如果神不爱仇敌，那么我就无话可说了。但主耶稣说：我们要爱仇敌，因为神爱仇敌！而这些人却说神不爱仇敌，神创造仇敌是要将之投入地狱。他们传讲的是什么神？圣经哪里有这种教导？有人竟然还四处传扬，我真觉得既尴尬又担忧。

神爱仇敌，没有预定谁灭亡

圣经根本没有神预定人灭亡的教导，怎能说神一方面爱仇敌，一方面又预定仇敌下地狱呢？这种结论岂不太不合逻辑了？“我真的爱仇敌，可等我抓到他，就给他一刀，拧断他脖子。这就是我对他的爱，用刀来爱！”如果你一定要这样强辞夺理，那么就是歪曲了圣经中爱的定义。

我要跟随圣经教导。有些基督徒真的相信预定论——神预定了人下地狱，我毫不含糊地说：这不是圣经教导。神没有预定谁下地狱，如果他预定了人下地狱，那么主耶稣的这些教导就都是废话了。不可能既爱仇敌，又预定仇敌下地狱。

主耶稣彰显了神的爱，他在十字架上伸出了双臂阻挡人下地狱，你必须推开他的双臂，才能下地狱。神没有预定谁下地狱，圣经根本没有这种教导。神让耶稣为仇敌死了，我们就是他的仇敌！要是神不爱仇敌，那么你、我会在哪里呢？

我嘲笑过基督徒，是神的仇敌，可我蒙了神的怜悯。保罗说，“我是罪魁，逼迫、杀害过基督徒，比如司提反。我是神的仇敌，却得到了恩典。”

神爱我们——他的仇敌。每每想起当初对待基督徒的态度，我就汗颜无地。保罗无法原谅自己过去对教会的逼害，让别人失去了

父母。

神爱仇敌，圣经就是这样说的，千万不要跟神的话背道而驰。

要成为天父的儿女

继续看马太福音 5 章 43-48 节这段教导。主耶稣说，我们要成为与众不同的人。留意 45 节，“这样，就可以作你们天父的儿子。”这里有一处翻译错误。我的职责是阐释神的话，所以必须指正这种错误，虽然我一点都不喜欢指正别人。“作”字翻译错了，希腊原文是“成为”，两个字完全不同。

有时读圣经译本，我真不明白为什么译者更改了原文。他们当然是懂得希腊文的！是不是因为教义的缘故，他们不喜欢“成为儿子”这个概念，喜欢“作儿子”？我发现人翻译圣经时，往往以教义为重。

一定要忠实地读神的话，即便神的话跟我们的教义背道而驰，也必须接受神的话。不可改动、玩弄神的话，不可随己意曲解神的话。必须忠于神的话，这是根本性的原则。查考圣经要忠心，不可歪曲圣经。

有些传道人没有忠心地传讲神的话，我非常担忧。他们发现某段经文与自己的教义相抵触，便加以曲解，说：“那段经文不是这个意思，而是那个意思。”比如“从恩典中坠落”（加 5:4），这个恩典并非“得救的恩典”，而是“成圣的恩典”。“成圣的恩典”跟“得救的恩典”如何分得开呢？怎能这样耍花招呢？圣经哪里说过两种恩典是分开的呢？谁给了你这个权利呢？

从上述例子可见，很多解经家没有忠心地解释神的话。弟兄姐妹们，务须忠于神的话，一是一、二是二，即便神的话撼动了我们的教义立场。坦白说，我起初读圣经时也抱着很多先入为主的观念，但圣经把这些观念一一推翻了。有时这个过程很不舒服，我的这些观念都被剔除殆尽了。

神的话像一把利剑，我们要么就回避，它也就发挥不到医治功效了；要么就迎刃而上，它必会改变我们。希望你视神的话如同手

术刀，你可以回避，它就不会碰到你，但也不会拯救你，不会割除你身上的癌。要想除掉癌，你就必须迎刃而上。

这句经文说的是“成为你们天父的儿子”，不是“作你们天父的儿子”。无论“成为”一词多么令人不舒服，但这就是圣经的话。凡懂希腊文的，可以亲自去察验。我总是要彻底查考一番，才会走上讲台讲道。谁能指出我说错了，不符合圣经，我真是感激不尽。自打我传福音开始，迄今为止没有人能挑出错误来，没有人提过一点质疑，无论是多么博学的人，因为我解经绝对一丝不苟，讲道前必定详细查考。

有人会说：“我不同意你的教义。”没关系，你可以不同意神的话，但没必要说不同意我。我没有自己的观点，我只传讲神的话。如果你发现我说的不是神的话，那么请用爱心说诚实话，指出我的错误来。

“这样，就可以成为你们天父的儿子”，这到底是什么意思呢？从马太福音 5 章的教导中已经看见，我们必须有个全新的思维，就是神的思维：爱仇敌。正因为神爱仇敌，所以才让耶稣替众人死，成为众人的赎罪祭。你认为耶稣为谁而死呢？如果神不爱我们，为什么要设立这种奇妙的救恩呢？

使徒约翰说，“我们爱，因为神先爱我们”（约一 4:19）。由此就不难明白马太福音 5 章 45 节的意思了：惟有具备这种新思维，惟有重生、更新了，你才能成为天父的儿子。

成为神的儿子并非接受某种教义那么简单，单凭相信教义不能得救。所以不要到处向人传讲说——“你只要相信耶稣，接受这些教义，就可以得救了”，教义本身可能没有错，但事情不是这么简单！主耶稣是怎么说的呢？怎样才能成为天父的儿子呢？就是要完全更新、改变！

保罗的话如出一辙：“只要心意更新而变化”（罗 12:2）。

成为基督徒就是彻底改变，没有改变就不是基督徒，无论受了多少次洗。怎样才能成为基督徒呢？就是靠神的大能被改变一新，重生。从主耶稣的教导可见，重生的意思是整个思想、态度改变

了。你爱人不是因为对方可爱，而是因为现在你有了新性情，就是爱。

要用圣经的教导省察自己，你是神的儿女吗？不要庆幸自己受洗了，受洗固然重要，可要是没有改变，你就没有得救。成为基督徒的意思是，你完全与众不同了；你成了另一种人，与世人截然不同。主耶稣是在说，我们必须与非基督徒截然不同。这真是极大的挑战，惟有神的能力才能成就。

既然要从世界分别出来，又怎能爱仇敌呢？

要爱仇敌，可为什么圣经又说要从非基督徒当中分别出来呢？在哥林多后书 6 章 14-18 节，保罗说，“你们和不信的人原不相配，不要同负一轭。”怎能一方面不与非基督徒为伍，不合伙做生意，不通婚，一方面又爱他呢？

弟兄姐妹们，“不要同负一轭”不单单是不能结婚，还包括了不能合伙做生意。当然并非他不能聘用你，而是你不能跟他合股做生意。“同负一轭”，意思就是有一个法律合同，无论是做生意、还是结婚等等。

“轭”这个希腊文含义很广，有些基督徒因为无知，陷入了严重的错误。最近我们教会就出了这种事，一个基督徒跟非基督一起做生意，结果酿成了属灵灾难。

我们在生活上不可与他们为伍，但要真诚、由衷地爱他们。怎能做到这一点呢？如何明白呢？很简单，比如说，有人身陷流沙，你如何爱他呢？难道也跳进去，抓住他，告诉他你真的爱他，两人同归于尽吗？这是哪种爱？你要是爱他，就应该把他拽上来，而不是同归于尽。

很多人还没有明白，爱一个人并不意味着也要卷入他的麻烦里。其实如果你爱他，那么惟一能够帮助他的方法就是站在旁观的位置上。要想帮助陷入流沙里的人，你就不是跳进去，而是站在实地上把他拉上来。这才是爱，必须站在一个截然不同的位置上，好帮助他。但很多基督徒不明白。

如何爱那些身陷黑暗的人呢？难道关了灯，跟他们一起摸黑吗？这哪里是爱！他们需要光，关上灯不能帮助他们。必须离开他们，当然不是在排斥他们，而是为了能够拯救他们。这就是神的方法，所以圣经教导我们要跟他们分别出来。

有的基督徒团体完全不跟非基督徒往来。可只要你还在世上，就得跟这些人交往，所以保罗说，“若是这样，你们除非离开世界方可”（林前 5:10）。

我们在世上有一项工作，就是帮助这些人。而要想帮助他们，惟有跟他们不同。不同并非不理不睬，惟有不同，才能爱他们，帮助他们就近光。人陷在流沙里，你必须站在实地上，才能把他拉上来。

“分别出来”的意思并不是说——“你陷进流沙里了，再见！你是咎由自取，因为不相信神。现在你快沉下去了，要听福音，我来告诉你……”这就是很多基督徒所称的“爱”。

前几天我听到这样一件事，有个人在飞机上向空姐传福音：“你们要信耶稣……”空姐们非常忙，正要派快餐，他拦住她们说：“不要动，没有什么比听福音更重要的了。”空姐们不想冒犯这位乘客，便尽量站在那儿听他讲道。

后来有个空姐想要打开橱柜，却怎么也打不开。他看着她，没有上前相助，而是继续跟她讲福音。她拼命拽，用力太猛，结果橱柜哗啦一下出来了，她也仰面朝天倒在了地上，橱柜压在了身上。

你想那人应该会上前移开橱柜，拣起散落一地的东西，扶她起来吧？根本没有！他只是弯下腰来，说：“福音这样说……”

简直不可理喻！基督徒竟然这样行事，机上所有乘客看到这一幕，都深感厌恶。不错，他想传福音，现在正是机会。就帮她放好东西，扶她站起来，再传福音嘛！可他任凭她躺在地上，是不是不可思议？

很多基督徒就是这样行事的，“你陷在流沙里了，现在我要向你传福音，可我不会帮你，不会拽你上来。”

务须明白：我们与众不同是为了拯救他们。

要在爱里完全

总括来说，我们的行为必须与众不同，惟有这样，才能跟非基督徒迥然有别。我们要成为完全，马太福音5章48节说，“所以你们要完全……”留意“要”字，这不是一项建议，而是命令，必须成为完全，别无选择。

如何成为完全呢？从耶稣的教导清晰可见，完全并非道德上完美无疵。这段经文整个上下文谈论的是爱，要以完全的爱去爱人，而不是毫无缺点。关键是要在爱里面完全。

我们总会有缺点，不可能在道德上完全。成为基督徒并非完美无缺，这不是圣经教导。约翰一书1章8节说，“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。”没有完全的基督徒，我们都有很多缺点、软弱、失败。但靠神的恩典，必须立志在爱里完全，完全地去爱别人。

完全就是全心全意，神要求我们全心全意，不可三心二意。圣经里只有一种基督徒，即全心全意的基督徒。爱就要全心全意，否则不是爱。什么是爱呢？就是全心全意。可能有时候你付出了爱，有时候没有。但每每付出爱，就必须是完全的爱，全心全意的爱。不可说“我有一点点爱你”，这不是圣经所说的爱。

由此就引出了另一点：在圣经中，喜欢跟爱是截然不同的。主耶稣这番教导并不是在说你必须喜欢每个人。我们不可能喜欢每个人，因为“喜欢”是个人感受。主没有要求我们凭自己的感受与人相处，他要求我们爱别人。

喜欢是感受，而爱是行动。有人掉进河里快淹死了，你并不“喜欢”他，你跟他素昧平生，怎能喜欢呢？根本不可能有喜欢的感受。你之所以跳进河里去救他，并不是因为喜欢他（你根本不认识他），而是因为爱，爱就必须这样做。

爱是行动，而喜欢只是感受。主耶稣命令我们去爱，所以要跳进河里去帮助那人，无论认识他与否、喜欢他与否，都无关紧要。

这就是喜欢与爱的不同之处，很多基督徒都分不清楚。

圣经说的是在爱里完全，而不是在道德上完全，毫无缺点。关键是我们对待别人的态度。

看了这一切教导，你会说：“怎能遵行这种教导呢？似乎不可能做得到。爱仇敌？我连朋友、同屋都爱不来，他每天都惹恼我。相识的人都不能爱，更遑论爱仇敌？”正因如此，我们需要被改变。

主耶稣往往考验我们的信心

这里我们看到一个重要原则：主耶稣经常用他的教导来考验我们的信心。如果你以为不必经受信心的考验也可以做基督徒，那么你不明白什么是基督徒。基督徒的信心常常要经受考验。

比如约翰福音 9 章说到了一个生来瞎眼的人，主耶稣做了什么呢？是不是立刻医治了他呢？不是，主耶稣首先考验他的信心，一个不容易的考验！主耶稣吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，说：“你往西罗亚池子里去洗。”

我计算过两点之间的距离，至少八百米。想一想，一个瞎子，两眼涂上了泥，要走上八百米。他会怎么想呢？忽然间有个人过来往他眼睛上抹些东西，说：“你想看见吗？”

“当然想。”

“那就去西罗亚池子里洗一洗眼睛吧。”

他可以说：“你要是有医治能力，为什么不了一声‘睁开眼’，我就能看见了？为什么要往我眼睛上抹泥呢？”

其实很多解经家也不明白，为什么要抹泥呢？难道有医治功效吗？我没听闻泥有什么医治功效，再用唾沫搅拌，真不知有多少细菌了。所以说泥有医治功效，当然是无稽之谈。

整个要点是，耶稣在考验这人的信心。他可以说：“如果他有能力开我的眼睛，为什么不干脆开了呢？为什么还要我这个瞎子走到西罗亚池子去呢？”想想一个瞎子走在摩肩接踵的大街上，行至西罗亚池子，一路上他会涌出多少念头呢？“这一定是个残酷的玩

笑！”

他踉踉跄跄地穿过大街，要找到西罗亚池子。他得问路，摸索着前行，最终到达。一路上他必定想过很多次：“这一定是个残酷的玩笑，怎么可能抹泥在眼睛上，一洗就能看见呢？真是闻所未闻。”

我相信他一定这样思忖过：“耶稣是谁？他让我去洗眼睛，可我根本不认识他。”别忘了他是这样说的：“有一个人名叫耶稣，他和泥抹我眼睛，对我说‘你往西罗亚池子去洗’；我去一洗，就看见了。”

为什么耶稣要这样做呢？考验信心！这个考验不容易，对于瞎子来说，他要走上很长一段路，一路上一定有很多疑问。但主耶稣要考验我们的信心，“你相信我吗？我想看实际行动。走到西罗亚池子去，你愿意听从我吗？”

我们喜欢主耶稣用简单方法，说一声“开眼睛”，眼睛就开了。可他却往往不是这样做工的。

还有一个例子是约翰福音 5 章，有一个人瘫痪了三十八年，主耶稣对他说：“你要痊愈吗？”

“当然。可我动不了，没有人把我放到池子里。”

“起来，拿你的褥子走吧！”

他可以说：“开玩笑吧？我瘫了三十八年，就躺在这个池边，你让我拿起褥子走？”这真是信心的考验。主耶稣并没有说——“现在你得医治了，别担心，起来吧！”主只是说：“拿你的褥子走吧！”他可以说：“你说什么？我怎能拿褥子走呢？不可能，我连站都站不起来，更别说拿褥子了！”

可他真的拿起褥子走了，你能想象吗？也许他坐在那儿想了一阵，“我听错了吗？拿起褥子？”也许他挣扎了一下，“走就走吧，坚强些。”

要是他坐在那儿说——“太荒唐了！胡说八道”，那么他就不会有所回应了。但显然，他想的是：“好吧，不妨试一试。”结果

他起来了，原来真的可以站起来！他拿起褥子，“我有力气拿褥子吗？哇，原来可以。我不但能站起来，还能拿起褥子来。”耶稣在考验他的信心。

主耶稣也考验门徒们，比如路加福音 5 章，主呼召彼得来跟从他，传福音。彼得辛苦了一整夜，也没有捕到鱼。到了白天，主耶稣说：“你捕到什么了吗？”

“一无所获。”

“出去捕鱼。”

彼得本可以这样想：“什么？我刚刚空手而归，你叫我白天再回去捕鱼？先生，我是渔夫，捕了一辈子的鱼，你捕过鱼吗？想教我怎么捕鱼？你不知道白天是不捕鱼的吗？捕鱼要在晚上！我辛苦了一个晚上，无功而返，你要教我如何捕鱼？教圣经还行，别教捕鱼！白天撒网捕鱼？真是闻所未闻！”

可彼得说：“依从你的话，我就下网。”他下了网，就圈住很多鱼，网险些裂开。

信心就是：“主啊，依从你的话，我就去做！”

明白了什么是信心，也就明白了这个原则：主耶稣常常考验人的信心。不要安闲自在地说：“哈利路亚！我现在是基督徒了！”他会考验你的信心。

如何考验呢？主耶稣是在说：“你想要永生？靠神的恩典、大能，你可以得到永生。但是有个条件，你想听吗？就是去爱你的仇敌。”

你可能说：“主耶稣啊，我连朋友都爱不了，让我爱仇敌？真是闻所未闻！不可能！”

瞎子敷上泥就得到了医治，可能吗？瘫子拿起褥子行走，可能吗？彼得白天出去捕到满满一网鱼，可能吗？

“主耶稣啊，依从你的话，我就去做！”这就是真基督徒的态度，也是信心的意思。信心就是：“依从你的话，我就去做！”你有这种信心吗？“我真不愿意爱仇敌，可既然你要我这样做，那么

“依从你的话，我就去做。”你是抱着这种态度来学习登山宝训的吗？

可能你说：“主耶稣啊，你吩咐了，我就去做。可我没有能力。”但留意，每当他们依从耶稣的话，神就会乐意成就耶稣的话。瘫子不能行走，但耶稣的话应验了，他能够站起来行走。“既然你让我站起来，我就试一试。”他果真站起来了。

这就是活信心，这个信心能够说：“主耶稣啊，依从你的话，我就去做。”

爱仇敌：进入新的生命天地

其实神想让我们进入一种新的生命天地，就是爱的天地。从未实行过主耶稣教导的人（无论信主时间长、还是短），就会很不习惯。你要离开自私、憎恨的世界，进入爱的天地，就是神的爱。你会觉得很陌生，仿佛来到了另一个国度，因为你以往的生活根本没有爱。

主耶稣是在说：“神想让你搬到新地方去，就是应许地。”我们离开埃及是为了什么呢？是像很多基督徒一样，待在旷野吗？当然不是！是进入一个新国度、新天地、新环境，就是神的国，就是爱的世界。惟有在那里，才能得到神的一切应许。所以我们要脱离旧生命方式，脱离旷野，进入应许地。

当然，刚刚踏进那片天地的时候，你会觉得自己格格不入，“我从来没去过应许地，现在来了，却手足无措。”不要紧，放松些，就说：“你吩咐我来，现在我来了！我凭信心进入了神的应许地。”

最后来看一节非常重要的经文，就是约翰一书4章16节：“神爱我们的心，我们也知道、也信。神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”仔细默想这句话，神的性情就是爱，凡住在爱里面、活出爱的生命的人，就是住在神里面，神也住在他里面。

这真是一个新的生命天地，你经历过吗？我经历过，记得第一

次进入这种生命时，实在奇妙，就像进入迦南地一样，简直是人间天堂。很多基督徒还在旷野徘徊，从未进入应许地，从未进入新的生命天地。为什么呢？因为他们从未认真遵行主耶稣的教导。

这是属灵的应许地，要进去，别在旷野游荡，因为你会在旷野灭亡。主耶稣说：“去过这种生活吧！进入一个崭新的爱的国度，住在里面。因为住在爱里的就会住在神里面，神也住在他里面。”

这就是基督徒生命，不要抓住已经习惯了的旧世界、旧生命方式。整个旧约的悲剧是，以色列民在埃及待得太久了，无法习惯另一种生命方式，总想回埃及去。我发现基督徒也恰恰如此，他们活在罪中、活在自私的旧生命中太久了，被世界的想法灌输得太久了，只能想到埃及的韭菜、大蒜。他们依恋着旧生命方式。

可要想得救，那么单单出埃及还不足够，因为出埃及仅仅是带你来到了旷野，你必须进入应许地。切记：惟有在应许地，才能经历到神的应许，就是他拯救的大能，他所赐的永生！

第三部

往下扎根
无忧无虑

不可将善事行在人的面前

马太福音 6 章 1-8 节，16-18 节

马太福音 6 章的着重点是我们跟神的关系。马太福音 5 章关注的是人与人之间的关系，例如真基督徒应该如何与他人相处；而 6 章关注的是我们跟神的关系。

6 章 1-8 节以及 16-18 节这段经文是在教导我们如何跟神建立更深的关系。这段话的主题是：真基督徒行事的动机是什么？他的动机跟非基督徒、挂名基督徒、假冒为善基督徒的动机截然不同。遗憾的是，假冒为善的基督徒比比皆是，愿神帮助我们不要沦为这种人！

登山宝训并非道德训谕，单单劝化人；登山宝训是神国的典章，道出了属灵教导。道德训谕跟属灵教导有何不同呢？道德训谕只是劝勉人尽量行善。比如，“勿行恶、须行善”就是一句道德训谕。但属灵教导是更上一层楼，它不单单说要行善，而且还说：你必须被神的大能彻底改变。

没有神的大能，就根本遵行不了登山宝训。这一点务要清楚。登山宝训并非道德训谕那么简单，登山宝训是属灵的教导，它说的是：你要成为这种人，但必须靠神的恩典方可。除非得到改变，重生了，否则根本遵行不了这种教导。

人不可能遵行属灵教导，因为它不是在说行善这么简单，它是在说你要与众不同，要焕然一新，要进入一个全新的生活方式。

七个“不可”（或“不要”）

留意这段经文的结构。1 节说，“你们要小心，不可将善事行在人的面前……”“不可”是个关键词，帮助我们明白整个马太福音 6 章以及 7 章前半部分的结构。1 节以后，主耶稣又道出了七个“不

可”（至于内容重复的以及原文是另一个希腊文的，都不计算在内），来解释这第一个“不可”：

- 6:2 “不可在你前面吹号……”
- 6:7 “你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话……”
- 6:16 “你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人……”
- 6:19 “不要为自己积攒财宝在地上……”
- 6:25 “不要为生命忧虑……”
- 7:1 “不要论断人……”
- 7:6 “不要把圣物给狗……”

今天我们只会看头三个“不可”。

消极之后是积极

主耶稣的教导并不是消极的，刚谈完“不可”，话锋一转，立即就谈到应该如何行了。“不可”只是在跟后面的积极行动作对比。主耶稣说了“不可”，接着便说：“我告诉你新人应该怎样行。”

留意，“暗中”一词在这一段反复出现。当然不要误会主耶稣的意思，这是一个对比：基督徒凡事必须行在暗中，不要展示给人看；而有些人喜欢显摆。前者关注的是真正属灵，这就是“暗中”的意思了。

“暗中”出现了很多次，4节两次，6节两次，18节两次。每每查考圣经，要留意这些优美结构。神创造的每一样东西都有个结构，一片叶子也有优美结构。主耶稣的教导有其独特的结构，罗马书也有罗马书的结构，这就是神做工的标志了。

马太福音6章是在对比两种动机。真正的基督徒，他行事的动机与众不同。第1节说，有人行善是故意叫人看见，好赞叹说：“他真是个好人！真是个义人！真了不起！”

赞美之辞总是令人心花怒放，这就是一般人的感受。但真正的属灵人每每听见人称赞，不会沾沾自喜。人家一称赞便乐不可支，可见属灵生命还很肤浅，依然属乎肉体。

然而，要是他人的称赞影响不到你，你自然而然地说——“赞美神！因为一切都是他赐的”，完全不为所动，则足见你的属灵生命进深了。基督徒生命的秘诀就是来到神的隐密处，这就是主耶稣说“暗中”的意思了。

所以这里有两种不同的动机，一种是希望众人称赞，另一种是单单要跟神建立亲密关系，这种基督徒根基很深，他关注的就是这些深层东西。

假冒为善者渴望人的喝彩

留意，“假冒为善”一词出现很多次，比如“不可像那假冒为善的人……”（5节）。什么是假冒为善呢？定义就在这段经文当中。假冒为善的人渴望人的喝彩，他凡事都是为了得到称赞，仅此而已。

我觉得基督徒从事某种职业很危险，比如艺人。艺人就是靠掌声而活的，没有掌声就完了。他辛辛苦苦所做的一切，就是为了雷鸣般的掌声。

这种职业非常危险，最终是为了掌声而歌唱。歌星唱歌岂不是为了掌声吗？难道说“我为了神的荣耀而唱”吗？这种歌星实在寥寥无几。弹钢琴是为了掌声，演戏是为了掌声，总之掌声决定了一切。基督徒从事这种职业极其危险，因为整个动机是为了寻求人的荣耀。

基督徒的生命并非演戏，要博取人的喝彩，而是跟神建立良好关系。当然也要小心种种陷阱，我一度毫不理会别人的批评，虽然都是无中生有，但我也不愠怒。现在我稍有转变，因为完全无视别人批评也不好。

记得妻子多次对我说：“看！他们这样说你太不公平了，为什么不澄清？”我说我一点儿都不在意他们如何看我。她说：“这样你岂不就没有好见证了吗？如果是无中生有，就澄清吧。”她知道，我总是宁愿理会。随便他们怎么说，我毫不在乎。

我唯一关心的是有没有损害到教会，损害到神的工作，损害到

他的荣耀。这才是我关心的！他们如何说我都无所谓，由他们说去。

但也要小心，不要给人一个印象，就是基督徒根本不在意别人，这就错了。我们是单单讨神喜悦，当然行事也要有智慧，但绝不是为了人的喝彩而活。

留意，假冒为善者是在众人面前装模作样。要省察自己！我们都有这种倾向，必须分外小心。我告诉你，基督徒生命最大的威胁就是假冒为善。难怪主耶稣反复叮咛要小心假冒为善，防备法利赛人和文士的酵！

假冒为善是慢慢进来，渐渐腐蚀整个基督徒生命的。最终你会发现自己的属灵生命每况愈下，所以也就愈发在众人面前装模作样了。

有的基督徒是金玉其外，败絮其中。我们必须来到神的隐密处，这实在美好！但多少人知道呢？

“叶基督徒”对比“根基督徒”

圣经多处谈到“暗中”，比如诗篇 32 篇 7 节，“你是我藏身之处”。你是我的隐密处，是我遁世隐居之所。

你觉得神是你的居所吗？是不是每一次——特别是一天的终了——你都来到他面前，跟他同住，在他里面安歇？比如诗篇 31 篇 20 节，27 篇 5 节，91 篇 1 节，这些经文太好了！神是我们的隐密处，我们退居其中，乐在其中。

可见有两种迥然不同的基督徒：一种是“叶基督徒”，一种是“根基督徒”。你是哪一种呢？

当然，叶子很漂亮。我越来越欣赏漂亮叶子了，特别是在加拿大。加拿大有槭树，我在英国没见过，它的叶子变成红色，分外妖娆，图案精美绝伦。叶子真美！问题是很快就凋谢了，转瞬即逝。

“叶基督徒”只是浮于表面，外表看上去很漂亮，了不起的基督徒！他甚至变成了红色，好像槭树叶子一样，绚丽夺目。殊不知越夺目，就越是到了最危险期，很快就要凋谢了。

有些基督徒真让我担心，特别是那些越来越活跃的。越活跃，我就越担心，因为他们很快就要一落千丈了。凡在教会服侍多年的人，都会留意到这种现象。那些热心、积极的人今安在？太可怕了。

我真担心“叶基督徒”，他们一度待人友善，积极踊跃。正如风吹树叶沙沙作响，他们所到之处也口碑载道。“叶基督徒”一度是非常好的基督徒，却不能持久。这就是叶子的问题了。

但“根基督徒”却不声不响、深藏若虚。你看不见根，它在隐密处！“根基督徒”住在隐密处，吸收营养，帮助他人、祝福他人。根向上传送生命，是它给了叶子生命，给了树生命，但却无言无语，无声无息。“根基督徒”是不是很漂亮？

与叶子不同，根不会改变，不会败落，冬天也不会凋谢，而是年复一年，生生不已。这就是“根基督徒”，他们把根扎进了幔子后面的隐密处，即至圣所（来 9:3）。

你是哪一种基督徒？你扎根了吗？抑或你是众所周知、人人喝彩的“叶基督徒”？你大名鼎鼎，是这个机构、那个机构的头儿。

回首过去，我注意到了“叶基督徒”与“根基督徒”的不同之处。“根基督徒”安静、深沉，却大有能力。他们一走，教会就垮了。“叶基督徒”走了，则无关痛痒。教会看上去不太惹眼，少了些装饰，但依然有生命。而一旦拔走了根，教会就完了。教会的属灵生命全靠“根基督徒”。

我想起了伦敦一位弟兄，默默无闻、毫不起眼，但我注意到了，他是个“根基督徒”，扎根很深，稳如磐石！他总是不声不响地把教会工作做了。这些年来，别人都已经不冷不热，而他呢？经过了这么多年，我听说他稳如磐石，继续跟随神，没有改变！季节影响不了他，其实什么都影响不了他。

“叶基督徒”是受季节影响的，春暖花开、夏日融融、秋高气爽，叶子依然飘动，但一到冬天就败落了。试炼一来，他们就烟消云散了。“根基督徒”却泰然自若，无怨无悔，力上加力。

你是哪种基督徒呢？特别是正要受洗的人，我祷告神，愿你不要只做“叶基督徒”，要成为“根基基督徒”，向下扎根！直到神的隐密处！你想要丰盛生命吗？除非去到神的隐密处。你要祷告求神：“神啊，让我成为‘根基基督徒’，住在你的隐密处，与你甜蜜相交。”

扎根在神的隐密处

在此我想提醒年轻人（特别是那些即将受洗的）：不要过度参与那些没有内容的活动，不要以为好基督徒就是样样活动都踊跃参加。一有活动、查经，就跑去，真是“属灵”基督徒，什么聚会都不缺席！

我告诉你，你参加这么多聚会，没有时间祷告、没有时间去神的隐密处、没有时间给神了。你太忙于做神的工，结果没有时间给神了！是不是很奇怪？一切都浮于了表面。

不要以为属灵基督徒都是非常活跃的。如果太活跃、太亢奋，那么你的属灵机能一定失调了，身体也会垮下来。这并不是好事！

所以，基督徒首先必须知道神的隐密处。无论是基督徒、还是神人，一旦没有时间给神，结果就是属灵的灾难。神人惟有将根扎在神的隐密处，才能存活。你会发现，每一位神人都是性格安静的，为什么呢？因为他花很多时间在神面前安静，乐在其中，不受纷杂喧嚣所扰。也许工作非常忙碌，但他喜欢安静。

我自己也总是退至安静之所。聚完会，忙碌了一阵后，我只想神面前安静，重新得到属灵能力。没有这种能力，就无法服侍。难怪很多人太忙于侍奉神，结果耗尽了能力。必须把根扎在隐密处。往往聚会一结束，我马上就休息去了。我只想在神面前安静，因为惟有这样，才能有力量。

有人觉得宋尚节非常奇怪，他从不跟人多说话，更别说探访了。聚会一结束，他就消失了。甚至没见过他辅导人，他没有时间辅导人。他去了哪儿呢？聚会一结束，他立刻退到了房间里，锁上门，不跟人说话。你说：“这人真奇怪！要是我有困难，你应该辅

导我！”

凡以为怪的人是不明白，如果不花很长时间在隐密处，则没有人能侍奉神，根本没有这种持之以恒的能力。除了聚会，宋尚节几乎把所有时间都花在了隐密处，然后再奔赴下一个聚会。在繁忙的聚会间隙，他甚少跟人谈话。

每一位神人都花了很多时间在旷野。如果神把你赶到旷野，则别抱怨，要知道神这样做是在告诉你：“看！你有太多叶子了！现在需要有根，进入隐密处吧！”

摩西是一位神人，神训练了他四十年——整整四十年在旷野牧羊。然后，神才差他去埃及，说：“把我的子民带出来。”为什么浪费了四十年呢？四十年并没有浪费，而是在神的隐密处，渐渐认识神，汲取他的能力，好胜任这份工作。没有这旷野四十年，则摩西根本胜任不了这份工作。

保罗在加拉太书说，当他得到耶稣基督的启示后，他在旷野待了三年。你觉得浪费了三年！但根本没有浪费，这三年是在扎根。

我在旷野待了很多年，神教导我向下扎根。没有根，就没有能力；没有能力，就一事无成！纯粹是在浪费精力、浪费时间！

我要再次提醒那些即将受洗的：要往下扎根。一旦神让你投闲置散，无事可做，似乎进入了属灵的旷野，则要感谢神！他在教导你扎根在隐密处。

勿咬文嚼字

看过了“暗中”的原则以及进入隐密处的喜乐，下面再来看看三样“不要”，好知道“根基督徒”应当如何行事为人。留意主耶稣的教导多么实际，从来不云山雾罩，结果你都不明白实际上该怎么做。耶稣道出这个原则后，立即就把它应用到了日常生活中。这就是耶稣教导的美丽之处，总是切合实际，并非不着边际。

首先，从6章2-4节可见，在施舍问题上，两种基督徒（或两种信徒）的举动截然不同。一种施舍是为了沽名钓誉。当然吹号只是形象化语言，并不是说法利赛人真的吹起号来，说：“看哪，我

现在要施舍了！”这是形象化语言。读圣经不要只看表面文字。

我觉得主耶稣有时真幽默风趣，他讲话妙语连珠，让人捧腹大笑。他对法利赛人说：“蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。”不妨想一想这幅图画，真是生动有力！他能够风趣地说：“看，有人在吞骆驼！”你忍俊不禁，太滑稽了！

法利赛人施舍吹号这幅图画也很风趣！而且一针见血！你发笑的时候，也深深记住了这篇信息。

我还记得圣经学院的一位老师，他就是这种风趣、敬虔的人。他讲授的是教会历史，一般人都觉得这是世上最枯燥无味的课了，但他教的却不同！你要是听见哪间教室总是爆出阵阵笑声，那就一定是福西特博士（Dr. Fawcett）在上教会历史课，太有趣了。他并非娱乐人，而是寓庄于谐，让你记住。

主耶稣讲这些风趣幽默的图画是为了帮助你明白其中含义。幽默的图画很容易记，平淡无奇的图画就难了。

可是，我们在教会历史课上捧腹大笑的时候，福西特博士总是不失时机地把真理传达出来，大家吸收得非常快。所以，每每思想这些风趣图画，每每发笑的时候，神的真理也进到了我们心里。

再回到马太福音 6 章这幅图画，这种假冒为善的人施舍是故意让别人看见。他想要什么呢？动机何在呢？他要的是人的称赞。但主耶稣说：“你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的。”这句话是什么意思呢？

很多基督徒没有主耶稣那么风趣，只会咬文嚼字——“右手做的事，左手怎能不知道呢？太难了！右手施舍了，左手当然知道，因为都是我的手嘛！”他们百思不得其解。

不要这样生吞活剥，这是不可能的！左手总是知道右手在做什么，反之亦然，所以按照字面根本做不到。这里当然是“隐密”的意思，不要恪守字句。

有些人在教会里也是这样恪守字句，比如，他们认为署名奉献是违背了圣经。如何违背了圣经，我不知道，但他们说：“看，你

署名奉献的时候，别人就知道你施舍了。”

我们已经看见，要想做真正的基督徒，关键就在于动机。这个原则说的是，你施舍的动机并不是要引人注目；而不是说，你施舍时绝不能让人看见，所以每每往奉献箱里投钱，最好环顾四周，趁人不注意，赶紧丢进去。

你说：“我要是往奉献箱里投钱，就会有人看见了。”这样就太难了，也许得设立一个秘密小房间，把奉献箱放在里面。可这也于事无补，因为只要你走进那个小房间，众人就会想：“他在奉献呢！”

左手不可能不知道右手所做的，我们根本遵行不了字面意思。这个教导说的是动机，绝不可寻求惹人注意。

所以在教会署名奉献没什么问题。但有人很担心，说：“署名奉献可能不符合圣经，只要匿名投进奉献箱里就行了。”可你投进去的时候，别人就看见了。你说：“我等别人都走了再投。”可问题是，也许每个人都在等着你走，人人都在想：“你现在走吗？我好投钱到奉献箱。”

关键不是别人看没看见，而是动机。

给予有需要的人

说到施舍，还有一个相关问题。在马太福音5章42节，耶稣教导说：“有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。”

有人问我：“我不明白这句话，是不是任何人开口要钱，我都必须给他？”不是，这里说“有求你的，就给他”。这是指乞丐，即非常有需要的人。当然不是什么人都给，不是说只要有人说“给我五块钱”，你就给他五块。或者有人说“给我一百块”，你想：“圣经说，‘有求你的，就给他’，所以我给他一百块。要是不给，我就没有遵行圣经教导。”不是的！这就完全不得要领了。学习圣经时，务要理解准确。这句话的意思是：给予有需要的人。

在以色列，乞丐都是没有工作的人。不是政府不许工作，也不是他们不愿工作，而是不能工作。以色列只有一类人才是乞丐，就

是残废的、瞎眼的，他们没法工作。当时的社会不允许有职业乞丐，那些人之所以行乞，是因为没有人愿意雇佣他们。一个瞎眼的，或者缺胳膊少腿的，实在没什么工作可以做，只能沦为乞丐。所以主耶稣说“他们求你，就给他们”，因为他们无法谋生。

务要清楚、准确地明白圣经。要是一个吸毒的来跟你说：“给我五块钱好吗？”你想：“主耶稣说，有求你的，就给他；这人想要五块钱，好，给你！”你不是在爱他，而是在害他。他要用这五块钱买毒品，可能这次就一命呜呼了。

要是一个酗酒的来跟你说：“给我五块钱好吗？”你给了他，他又跑去酗酒，喝到烂醉如泥，也可能一命呜呼——可能被车撞了，而那五块钱是你给的！

这根本不是主耶稣教导的意思！他说的是：“那非常有需要的人，他乞求你，你要给他。”你不给他，可能他当晚就饿死了。要施舍给有需要的人，这才是主耶稣的意思。

祷告的动机最重要

下面来看祷告。马太福音 6 章 5 节以下说的是，祷告不要让人看见，觉得你很好，很圣洁。

我真担心，有些基督徒只在某种场合才祷告，你知道是什么场合吗？就是祷告会或者谢饭的时候！这种基督徒马不停蹄地参加祷告会，因为在祷告会上祷告很容易，很多人在场。你知道，如果神不垂听，至少有人在听，不至于冲墙祷告。有人在听你祷告，可能大为赞赏。

这种基督徒非常危险，有些可能不是故意的，而有些只是参加不同的祷告会，个人的祷告生命却一塌糊涂，可能很少祷告。

但也有相反的情况，就是有人在祷告会上从不祷告，为什么呢？同样原因，在意别人怎么看自己——“我的祷告可能不怎么动听！另一人祷告比我好，真动听，流畅自如。我一祷告就结结巴巴、语无伦次，也不懂得引用圣经，哎呀，我不能祷告！”

留意，在祷告会上祷告的、不祷告的，两者都犯了同一个毛

病！我发现中国人往往属于第二类，在祷告会上不敢祷告，觉得是别人的事儿。结果总是长老祷告，领查经的祷告，主席祷告。其他人呢？他们不祷告，因为害怕别人怎么看。

可见你还没有进入神的隐密处。之所以祷告，是因为想向神祷告！为什么要在神的子民当中祷告呢？是让他们听吗？不是！因为同心合意的祷告总比个人祷告更有效，这才是祷告会的初衷。不是让别人听，而是你所祷告的，别人能够说——“阿们！”

马太福音 18 章 20 节说，“无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”我祷告或者别人祷告，你说“阿们”，意思是“赞同”。这样，这个祷告就会达到施恩宝座前。

这就是教会的价值所在了，因为同心合意的祷告远比个人祷告更有能力。否则就无需教会了，大家可以各自祷告。但我们需要教会，一起祷告会更有能力，更快蒙神垂听，因为这是他的应许——同心合意祈求，就必蒙垂听。他是借此让我们联合在一起。并非他不知道我们的需要，圣经说，他知道我们的需要！但他想考验我们的态度，这才是关键。

祷告必须由衷而发

马太福音 6 章 7 节说，祷告不要喋喋不休。有人想以祷告哗众取宠，更糟的是，还想哗神取宠。所以主耶稣说，祷告不要废话连篇。这种祷告语句动听，却空洞无物，完全是堆积词藻，其实唠叨的是同一件事。我们以为这样做就可以打动神了，也许神会说——“多优美的祷告，我最好应允他。”但主耶稣说：“不要这样祷告！”别想打动神，神不会为之所动的，就由衷祷告吧！

让我告诉你（特别是即将受洗的以及年幼基督徒），神喜爱的的是由衷而发的祷告。一句由衷而发的“神啊，感谢你”，这是最蒙神喜悦的，远胜过一篇演说。

有时祷告不知该说什么，就在他面前安静吧。由衷道一声“神啊，感谢你！”这就是最美的祷告，会响彻云天，神非常喜悦，因为这是发自你内心的。有时结结巴巴的祷告，神垂听；宗教人士文

情并茂的祷告，他不想听，感到厌烦。

记得第一次来到神面前时，我是坐在监狱里，面对着手持冲锋枪的共产党士兵。我从心底献上了祷告。真不知如何祷告，那时还不是基督徒，我只是对神说：“神啊，如果你是真的，请怜悯我这个罪人，救我离开这里。而且靠你的恩典，我愿余生侍奉你。”

这是我由衷而发的！神垂听了。才几秒钟，神就回答了，他的同在立即包围住了我。就在监狱里，我进入了他的隐密处。

神想听的是这种祷告，他教导我的也是这种祷告。我基督徒生命的第一个功课是：不要冲神喋喋不休！他不想听！只要从心底而说就行了。可能不大动听，语法也不通，因为中文不好。但他不是在批改你的中文！他不是语文老师，你向他献上的是祷告！

祷告的关键不在于每天花上多少个小时祷告，而在于每天能由衷地祷告。一天的伊始、结束时，祷告一句话远胜过长篇大论，他不想听长篇大论。

想一想，要是女儿走过来冲我发表一通演讲，我会觉得莫名其妙——“她怎么了？”她只要说“爸爸，我爱你”，这就足矣，我只要这句话就行了。

神对你还有什么期望呢？为什么我们这样对待神，仿佛他只想听演讲呢？一天结束时，你说上一句“神啊，我爱你”，或者“你多么爱我”，这就是最美妙的祷告了，仅此而已！这正是主耶稣说的：要由衷地向神祷告！

神喜欢欣然付出的人

每每为神做事，比如禁食（6:16 节以下），千万别做秀。无论做什么，都要只有一个心愿：讨神喜悦。

有些基督徒真让我担心。记得利物浦有一个基督徒，每次跟他谈话，我都觉得疲累。每一次他都说：“你知道我为主舍了多少吗？我舍了这个、舍了那个，我的时间、精神、体力。”这种话他要讲上半个小时，结果我筋疲力尽。他何时能记住神给了他什么呢？

他总是这样说，似乎神欠他极多；还抱怨基督徒对他的付出不感谢。但他付出是为了什么呢？是为了神，抑或为了基督徒的感谢？可见他付出这一切只是想得到人的称赞！一旦没得到，便如此愤懑、失望，转而埋怨神。他自称认识神，但有多认识，就不得而知了。

每每向神献上什么，要欣然献上。我想特别对年幼基督徒说：要是不能欣然为神而做，就不要做了。神喜欢心甘情愿付出的人。不能心甘情愿地付出，就不要付出了。他不会到你口袋里去拿的。奉献钱的时候，不要说——“神啊，这是我该缴的税，拿去吧！”不能心甘情愿地给，就留着吧，他不想要你的钱。

如果你想将自己献上给神，不要说——“我是逼不得已，别无选择，只好将自己献给神。”谁强迫你奉献呢？你要是不能心甘情愿地献上自己，不能心甘情愿地给神，那就别枉费力气去给了。

属灵基督徒寻求属灵赏赐

最后再来看看“赏赐”（或“报答”）一词，它在这段经文中常常出现，比如1节、2节、4节、5节、6节、16节、18节，一共七次。

其实不仅在这一段，耶稣的教导常常提到“赏赐”，是不是很奇怪？今天的基督徒往往以为属灵基督徒不寻求赏赐。错了！无利不起早，谁都不会白白做事，属灵基督徒寻求的是属灵赏赐！

区别就在这里了。属灵基督徒并非不寻求赏赐，而是寻求属灵赏赐。属肉体的基督徒寻求属肉体的赏赐，属世的人寻求属世的赏赐，属天的人寻求属天的赏赐。

为什么觉得属灵人就不寻求赏赐呢？这种想法大错特错了。有些话听来很属灵，其实是无稽之谈。人做什么都有原因，不求赏赐就是没有原因做事。赏赐就是做事的原因了。

你为什么刻苦学习呢？是为了有份职业。职业就是你的赏赐，是你几年寒窗的结果。要是个基督徒说——“我只想学习，最后不想要职业。现在学完了生物化学，再见！我不想学以致用，因为

我是属灵人”，你就会想：“他怎么了？”你会称之为属灵想法吗？太荒谬了。

耕耘是为了收获，所收获的就是赏赐。属灵人想要属灵收获，他所收获的就是赏赐了。

不要相信某些基督徒的话——“我侍奉神不要赏赐。”废话！没有赏赐，则没有人会侍奉神。这样说的人往往都没有为神成就了什么。每一个神人之所以侍奉神，是因为要得赏赐——属灵的赏赐。难怪圣经常常谈到赏赐。

其实原因很简单，如果你爱某人，如果你爱神，就想拥有你所爱的。一定的！无一例外。爱就是要拥有，正因如此，两人相爱，就会结婚。否则的话，这两个“属灵”基督徒彼此相爱，却不结婚！“我爱你不求回报，我只是爱你就行了！”

如此一来，教会里就不会有人结婚了，只有属肉体的基督徒才结婚。别参加婚礼了，结婚的都是属肉体的基督徒。“属灵”基督徒从不结婚，他们的爱是不求回报的。

当然，不求回报没问题，我爱你可能不是要你回报，而是寻求属灵回报。但这并不是说我就不想要任何回报了，爱总是要拥有，爱一个人，就想拥有那人；爱一样东西，就想拥有那样东西。

比如说，有人爱世界，意思就是爱世上的东西——爱车，爱收音机，爱音响。但爱收音机、爱车是什么意思呢？是不是只在商店里欣赏而已？当然不是，你说爱什么，意思就是想要它。爱就想拥有，这是爱的定律。

说到爱神，这是什么意思呢？意思就是想要神。我这样说不会难为情，有什么不对吗？我非常爱神，也爱主耶稣，我不想假装说：我放弃一切侍奉神，不想要任何回报。一派胡言！保罗说，他已经丢弃万事，为什么呢？为了得着神的赏赐，为了得着基督（腓 3:8, 14）！这位属灵人寻求的是属灵赏赐。要是属灵赏赐不能激励你，那么没有什么能激励你了。

人不会无缘无故侍奉神，除非他想要神！诗篇 42 篇 1-2 节是圣

经最美的一节经文，诗人在诉说他对神的爱：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？”就好像两个相爱的人渴望见面一样，一日不见，如隔三秋，真难以忍受！你渴望跟对方在一起，所以诗人说：“我的心渴想神！”

世上的爱就是要拥有，那么属灵的爱呢？诗人说“渴想神”是什么意思呢？难道就是说——“我爱你，渴想你，但我不想要你”？胡说八道！诗人当然是在说他想拥有神，想跟神相交。

真爱不只是拥有，也是付出

爱还有一个方面，就是如果真的爱某样东西，则不单要拥有它，也会向它付出。

爱车的人不但想拥有这辆车，而且整个心思也花在了车上。星期天要打理车，擦洗、打蜡，胳膊都疼了。又爬到车底下，手脏了，衣服上蹭满了油。他小心翼翼地护理汽车，换机油、换过滤器。他一心扑到车子上，不在乎花了多少小时，一天下来，手僵了、划破了，也毫不介意。

所以，爱总是包含了这两个方面：拥有，付出。同样，我们拥有神时，也是把自己给予他。真正的爱不仅仅是拥有，也是付出。如果只想拥有，就不是爱了，而是贪婪。

有些父母就是这样爱儿女的，只想占有孩子，但他们付出爱、理解、时间、耐心了吗？根本没有，这不是爱，而是贪婪，是占有！我们是在谈爱，爱就是既拥有、又付出。

属灵人渴望的最大赏赐就是神

总括来说，属灵人寻求的是属灵赏赐。属灵赏赐是什么呢？就是神。我们在世上还想要什么呢？有什么比神更宝贵呢？

亚伯拉罕寻求一样赏赐，就是神（创 15:1），此外别无它求。

诗篇常常提到，诗人努力寻求的赏赐是神，神是他的产业、他的福分（诗 16:5）。还有诗篇 73 篇 25-26 节这句美妙诗文：“除你

以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”诗人渴慕神！紧接着又讲到了隐密处（28节，避难所）。还有诗篇119篇57节，142篇5节等等。

无论新约、还是旧约，敬虔人寻求的赏赐是神，所以只求神的赞扬，而不是人的赞扬。这就是属灵人的动机，单单寻求神。他看见了神的美丽、荣耀，所以渴求神。他知道世上的一切都是过眼烟云，惟有神永远长存。除神以外，没有什么是值得寻求的。

神是美之源

昨天晚上我躺在床上默想（床是默想的好地方，诗人就常常这样做）：“神最美丽不过了，莫与为比。”我怎么知道的呢？难道是凭空想象吗？当然不是，罗马书1章有两个原则，借此就能够认识神。其中一个神的创造，从中看见神的智慧和能力。

如何从神的创造看见神的智慧、能力呢？很简单，你看见一幅美丽的绘画，便说：“这幅画真美。”你这样说是什么意思呢？画中有何自创的东西吗？没有！可能是野渡孤舟，可能是高山流水，而你说“真美！”换言之，这幅画之所以美，是因为它反映出了神的创造，仅此而已。

或者你看见一座雕塑，说：“这座雕塑真美！”也许雕刻的是一个人，也许是别的东西，为什么你说它美呢？很简单，因为它反映出了神创造的美丽。换言之，一切美都源自神，我们有了可以临摹的图画、样板。

那么，神的美感又是从何而来的呢？不美的画家也可以画出美画来。可能他相貌寝陋，但也可以画出美画来，因为他不是在画自己，而是在画别的东西。当然他也可以美化自己。但无论画什么，他是有一个蓝本的，不过照着画罢了。

神又是从哪儿得到美的蓝本的呢？不是从别处、别人那儿得的，也不是本来就有一个模型、图画，而是从他自己！他是一切美的滥觞。可见他多么美丽！

看看花——玫瑰、康乃馨，真美！神是如何设计出来的呢？他

从哪儿得到的灵感呢？是仿制的吗？不是！他是美之源，美来自于他。所以我看着创造，心想：“神啊，你真美！你真有能力、智慧！”

神之所以美，因为他是爱

第二个原则是，神的美是透过爱彰显了出来（从福音书里也能看见）。我爱神，因为他的爱真美丽。爱会让一切都变得美丽。拿走了爱，一切都丑陋不堪；投入爱，一切就都美了。

家没有爱，这个家也就不吸引人了，没有人想待下去，没有人愿意跟这家人交往。有了爱，家就温馨了。

你有没有发现，人有爱，就美了？我认识一些其貌不扬的人，但看着他们，我想：“真美！”为什么呢？因为神的美丽从他们的爱中流露了出来。他们散发着神的爱，所以变美了，真奇妙！

我记得上海一位女士，从人的角度来说，她真丑，可我常常觉得她很美，不禁思忖：“丑人怎能这么美呢？”当然能，因为她散发着神的美丽，结果你都忘了她本来长相，你看见的只是神的美丽。

美人要是没有爱，实在不堪入目！电影明星都是俊男美女，也彼此结婚，可他们的离婚率是世上最高的！到底怎么了？那种美还不够吸引吗？不够，你只看见了美丽的外表，一旦里面没有爱，就丑了，没什么可看的了。

想一想神，圣经说“神是爱”，神多么美！每每看见一个美丽的基督徒，就是散发着神的爱的基督徒，你就能窥见一斑神的美了。但神外在、内在都是美的。如果神的爱能使罪人变美，那么神会是什么样子呢？

默想的时候，我看见神真美妙，竟然用他永恒的大爱来爱像我这种不配的人。我们甚至无法理解这种爱，不可思议。但他爱我们！所以我要寻求这种赏赐，因为世上一切都会过去，而他永远长存！

神美丽无比，太奇妙了！人终归一死，人的美也会烟消云散，

世上一切都要过去；但神永不改变。

很多人一到四、五十岁，便拼命花钱美容。也许你听说过著名电影明星李丽华，有一次我在香港飞机场跟她不期而遇，周围很多影迷在欢呼，我说：“怎么了？”她就在我眼前走了过去。

我不知道她是李丽华，因为没时间看电影。她就在我眼前走了过去，有人说：“这是李丽华！”我说：“真的？”她年纪大了，脸上浓妆重彩，我不敢肯定见到的就是李丽华。我见到的是戴着假面具的她，而不是她的真面目。她做了拉皮等各种整容手术。

今天的整容手术可以让人焕然一新，但关键是，人的荣耀、美丽会消逝。我们曾经喜欢一时的偶像们都已经不在了，靓车也生锈了。一切都会过去，但神亘古不变。

所以，我的动力是什么呢？你的动力是什么呢？你刻苦学习，全力以赴。几年后，你的课本就过时了。孩子们看着你的课本，会说：“现在这是古董了。”一切都过去了！

圣经说，世上一切都要过去，神却永远长存。你寻求的是哪种赏赐呢？你是个属灵人，还是属肉体的人？若想要丰盛的生命，就必须渴望拥有神！别无它求。

愿我们清楚做基督徒的动机，把根扎在深处。

主祷文（一）

我们的父

马太福音 6 章 9 节

我们经常用主祷文祷告，却不明其义；念叨着字眼，却不知所云。

在马太福音 6 章 9 节，主耶稣说，“你们祷告要这样说”。留意，他并没有说一定要按照主祷文逐字逐句地祷告，而是说“要这样”。换言之，主祷文是祷告范式，所以我们不一定每次祷告都要念主祷文。

当然，念主祷文没问题，但不应该只是复述而已。遗憾的是，很多天主教弟兄姐妹在这方面就犯了严重错误，他们祷告只是念主祷文、圣母经，除此之外根本不会祷告，因为从未学过如何祷告。

不久前，我在德国邂逅了一位天主教修士，相交了一会儿，最后我请他做结束祷告。可他不懂如何祷告，为什么呢？因为他一辈子只是念叨主祷文、圣母经。

主祷文是个祷告范式

凡入读天主教学校的（包括我自己），就会明白这个悲剧了。我们从未学过祷告，不知道如何祷告。一旦需要祷告，只会念主祷文。

我在天主教学校就是这样，每天晚上都跪在床边，说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣……”。似乎很短，一下子就念叨完了。我觉得太短了，便再念叨一遍。

念珠就是这样搞出来的，可能你见过，就是珠子串儿，末端拴个十字架做坠子，每祷告完一遍，便推一粒珠子。这就是念珠的用

处，帮你计算念叨了多少遍主祷文。但主祷文不是让人单单复述的，而是祷告范式。

我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。（太 6:9-13）

原文就到此为止，末尾那句話——“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们”——是后来加上去的，因为这样才更像祷告的结束语。再次证明这篇祷文根本不是让人复述的，而是祷告范式。下来的几篇信息会看一看主祷文的重要性及其宝贵之处。

祷告的关键是敏感到神的同在

来到神面前祷告要切记两样事，首先是神的同在，其次是我们跟神的关系。

祷告不是自言自语，而是要意识到神的同在。前几天跟一个姐妹谈起了录音问题，我觉得太难了。我不习惯冲着录音机说话，把它想象成朋友或者主内弟兄姐妹。我怎么看这个录音机，怎么都不像主内弟兄姐妹。冲着机器说话，而又想象着弟兄姐妹最终会听见，这实在太滑稽了。

可能有的人想象力丰富些，我比较缺乏，所以觉得冲录音机说话太难了。有时我用录音的方法发信，因为比写信快多了，可以说更多话。也许你已经习惯了这种录音信，但我觉得自己冲录音机说话时，声音刻板，听来更像念经，因为简直就是在自言自语。

为什么会有这个困难呢？因为你没有意识到那人在这间屋里。他当然不在！这就是很多人祷告的困难了，往往意识不到神的同在，所以也就不大渴望祷告了。谁愿冲墙说话呢？谁愿跪在床边冲床说话，或者跪在椅子旁边冲椅子说话呢？真无聊。

祷告若要有意义，就不应该只是一种思想活动、宗教活动，而是向神说话——更确切些，是跟神说话。否则就成了单口相声，总是冲神唠叨，从来听不见神说话。

人感受不到神的同在，这就是主耶稣在针对的问题了。登山宝训的章法很美，一切都井然有序、层次分明，彰显出了神的智慧。之所以意识不到神的同在，是因为缺乏属灵洞见。基督徒患了属灵瞎眼症。

① 神无处不在

在诗篇 139 篇，诗人说哪里都有神的同在。神绝对是无处不在！他在天上；你下到阴间，死了，还是躲避不了他。很多人以为自杀就可以逃避神了。自杀根本解决不了问题，你无论如何都躲避不了神。

神无处不在！这句话听来似乎并不陌生，但很多真理虽然我们不知道，却只是一知半解。想一想这句话是什么意思，即是说他对你了如指掌。问题不是找不到他的同在，而是根本躲避不了他的同在。下次祷告时要记住这一点。

亚当、夏娃犯罪后，便躲进了树林里。实在不高明，难道在树林里就能躲避得了神吗？你根本躲避不了神，即便挖个洞钻进地心去，或者跑到荒山野外的山穴里。神无处不在！而我们却想躲避神，不见他。至少我们想这样做，但却是徒然的。

所以第一点是，神无处不在，你不需要寻找他的同在，也休想逃之夭夭。

② 神在我们里面

第二点是，做了基督徒，神的同在就更不成问题了，因为整本新约都是在说，现在圣灵住在我们里面，我们是神的殿。

什么是神的殿呢？如果圣灵不住在我们里面，则我们不是神的殿。但保罗在哥林多前书 3 章 16-17 节、6 章 19 节说，这个身体是神的殿，圣灵住在我们里面！

想一想，要是你真的明白了这个真理，原来神住在我们卑微的身体里，那么跟神相交是何其容易！保罗说，“我们有这宝贝放在瓦器里”（林后 4:7）。神住在我里面，太美妙了。这是我的力量之泉，日复一日，无论做什么，我都知道神住在我里面。

神住在我里面，住在这个瓦器里。细细品咂一下，每每看见一个属灵真理，不要只是点头应同，而要默想它。难怪基督徒有深浅之别，肤浅的基督徒就是凡事都同意，而深入的基督徒会深思冥想，索解个中含义，琢磨如何应用。

③ 神特别在教会里面

第三点，圣经说，神会借着耶稣基督特别与聚会的会众同在。主耶稣说，“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太 18:19-20）。

神当然无处不在，但他特别在我们里面，特别在他的教会里面。就好像以色列民，神无处不在，也在以色列民当中！但神特别在圣殿里，以色列民得去圣殿寻求神的面。不能说“神无处不在，为什么要辛苦去圣殿？”因为圣殿有神特别的同在。

你可能说，“神无处不在，为什么要辛苦去教会参加祷告会呢？哪里都有神的同在，所以他也在我家里。”不错，但教会会有他特别的同在。除非大家聚在一起，哪怕两、三个人，否则你就得不到这种同在的祝福了。

“有两三个人奉我的名聚会”，不只是聚会，而且是奉耶稣的名，即为他的缘故，在他的权柄下，那么神的同在就会特别临到当中。

正因如此，你会发现有个祷告同伴真好。自己祷告固然好，但有个祷告同伴，就会事半功倍，因为神会特别同在、特别祝福。主耶稣说，“若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全”（太 18:19）。

当神的子民聚集在一起时，祷告就会非常容易，你有这种体会吗？你不仅可以感受到大家一起祷告的能力，而且这个祷告能够让你更加靠近神。跟真正爱神的人祷告，就会有神特别的同在。

难怪神的子民聚集时，往往圣灵会特别浇灌下来。我就有过这种特殊经历，那是复活节聚会，圣灵浇灌了下来，极有能力。每每

神的子民聚集，寻求他的同在、寻求他的面，就会常常经历到这种事。

所以祷告时，一定要知道神是与我们同在的，上述三点已经阐释清楚了。虽然有时独自一人，但别忘了：神无处不在，神住在我们里面。你祷告时，知道神就在旁边，能够跟他说话。此外，要是你觉得祷告有困难，那么就找个真正爱神的弟兄（或姐妹），请他（她）跟你一起交通、祷告。你会发现大受裨益、祝福。

对神的观念影响到祷告

祷告还有一个困难，就是我们对神的观念。所以不但要知道神无处不在，还要知道神跟我是什么关系。

面对陌生人，你很难跟他谈话，很难倾心吐意。不错，是有个人在身旁，但他是陌生人。很多话你不会对陌生人讲，而会对弟兄姐妹讲。对陌生人你会用另一套交往方法：举止优雅，笑容可掬，谈吐得体。而一回到家，你就放松下来，判若两人。你不再笑容可掬，因为毕竟那是你的弟兄姐妹，大家朝夕相处，天天碰面，你可以做回自己。

真有趣，很多基督徒来到神面前也判若两人：举止优雅，笑容可掬，甚至声调都变了，仿佛神喜欢听高频似的。可见要是不认识神，我们的举动是多么荒唐，真让人倒胃口。

祷告是向谁说话呢？如果你把神当作主教、教宗，或者独裁者、暴君、国王、总统，就只得这样行了。

“我们在天上的父”，主耶稣这样说是教导我们一个对神全新的观念。他是在说：当你成为门徒，成为神的儿女，就对神有一个全新的观念了。整个登山宝训谈的是新人，而成为新人就是心意更新。主耶稣在这里说，一旦成为门徒，你整个对神的观念就焕然一新了，旧的必须摒弃。

必须摒弃对神的旧观念

也许你觉得神像严师，像凶巴巴的祖父，总之很可怕。我上天主教学校时，学校会发给学生图画，上面画的是神：云朵上一位长

髯老人。让人禁不住思忖：这胡子到底有多长呢？如果把神画成这副样子，显然你就会想：“他和蔼吗？严厉吗？有耐心吗？……”

通常我们觉得他很严厉，亲近不得，只好敬而远之，转而去求马利亚。图画中的马利亚非常和蔼温柔，总是双手合十（祷告的姿势）；年轻女孩的面孔，大概二十四、五岁。我不知道画中的马利亚有多大，但所见的都不超过三十岁，年轻温柔、和蔼可亲。

而画中的神却很严厉，当时我只有六、七岁，看着这个张开手臂的长髯老人，真可怕！所以我们就向马利亚祷告：“请你代我们跟祖父说几句话好吗？”在我看来他就像祖父，可能还大过祖父！祖父没有这么长的胡子，所以他显得更帅。

但耶稣说，一旦成为基督徒、成为门徒，那么你整个对神的观念必须彻底改变。在旧观念下，我们不敢亲近神，只好求马利亚向他说些悄悄话，否则为什么要向马利亚祷告呢？之所以向马利亚祷告，就是因为不敢跟神说话，他太可怕了！

如果跟马利亚也说不上话——可能她太忙了，那么你就抓住圣徒们，聊胜于无。圣徒也许有时间听你说话，因为马利亚要听的祷告太多，可能应接不暇了。

哪来的观念！他们没看见耶稣的教导吗？这简直是把神的话弄得太可笑了。

当然不要苛责天主教徒，因为他们长久以来都不读圣经，现在才发奋读。而且也别忘了，不只是天主教徒才对神有这种观念，我相信新教徒也存在这种观念，虽然他们不承认。可见必须对神有个新观念、新认识。

耶稣是在教导说：对神的观念必须更新，既不要把神看作是独裁者，望而却步；也不要将神看作是祖父，恣意撒娇。

祖父母总是宽容、慈爱的，似乎对孙辈们有无尽的耐心。祖父母对待孙辈跟父母对待儿女截然不同。比如我母亲，她爱干净，家里总是一尘不染、窗明几净。要是我胆敢在玻璃桌上弄上手印儿，那可就大祸临头了。但我女儿去她那儿，到处都弄上了手印儿，碰

了这个、摔了那个，母亲却忍耐无限！说：“没关系！没关系！”

我们以为神也是这样，既然有这么长的胡子，一定比祖父更和蔼了。毕竟祖父还没来到世上时，他就已经存在了。祖父母都这么和蔼，那么神一定像一位“好爸爸”，可以向他要糖果、爆米花、冰淇淋了。

这两个极端都是对神错误的认识，一定要摒弃。

神是父亲

耶稣教导说，神是父亲。留意并非祖父，而是父亲。父亲可以很严厉，要记住这一点，免得我们忘乎所以。父母可以很严厉的。

家父就很严厉，我几乎每天都挨揍。感谢神，他不是这样的。可我每天都挨揍，我是独子，父亲不想让他的独子被宠坏，结果冤枉过正了。只要稍有差错，我就得挨揍，至少直到五、六岁。

坦白说，父亲给我的印象很差，似乎只知道打儿子。还好，抗战结束后，父亲从前线回来便一改常态。他又走到了另一个极端，再也没打我，而是成了朋友，和颜悦色，极有耐心。人很容易从一个极端走到另一个极端。

祖父就不同了，他们对儿子严厉，对孙子却很和蔼。我妻子的父亲就是这样，以前他从不跟她聊天，更别说玩耍了。可我们的女儿来了，他却坐在地板上跟外孙女玩耍，妻子觉得好惊讶！以前她从未见过这种场面，真是不可思议。

所以切记：主耶稣说的是“父亲”，不是祖父，二者相去甚远。但首先要留意，主耶稣并没有教导含糊的宇宙父亲概念，即神是每个人的父亲。圣经根本没有这种教导。“一位论派”（Unitarians）就主张这种错误教导，说神是所有人的父亲。

神不是所有人的父亲，耶稣说得一清二楚：神不是普罗大众的父亲，但神能够成为“我们的父亲”。这正是福音书的中心，这个好消息是：我们这些平民百姓能够成为神的儿女。真奇妙，要好好思想。

儿女可以见到父亲

成为神的儿女又是什么意思呢？意思实在太宝贵了。做基督徒并非不落地狱那么简单，这个好消息的关键不在于此，而在于我们能够成为神的儿女。

天国里有不同等级：灵界活物，天使，天使长，还有四活物。启示录、以西结书出现了四活物，他们到底是谁不得而知，但似乎高过天使，甚至高过天使长，因为他们最靠近神。可奇妙的是，福音书说，神把我们从小卑微升到至高，高过神的一切创造物，成为神的儿女。

我们是神的儿女，这句话你已经耳熟能详，可你知道其中含义吗？神将我们擢升了起来，就在他旁边。保罗说，我们与耶稣基督一同坐在天上，即神的右边。这就是神的旨意，让他的儿女靠近他。太美丽、太荣幸了，好好想一想！不要把属灵真理弄得很肤浅，而要深思冥想，直到内心充满了感恩，神竟然把我们高举到这个位置上。

我们能坐在天国里，真是太好了，这并不是因为我们有什么了不起。基督徒千万不要自以为比世人好，我们比大多世人更糟糕、更卑微。但神拣选了世上软弱的，叫强壮的羞愧；拣选了卑微的，将之升为至高，好让人看见他的恩典。

我以前提过，家父曾是中国一位高官，结果我坐在了高位上，旁边就是部长、将军、总理。我是谁？无名小卒！我只是个孩子，走在上海、南京大街上，没人会多瞧上一眼。但因为父亲的缘故，我就可以坐在总理右边。

记得我坐在副总理王云五右边。不知道你有没有听说过王云五，他编纂了一本四角号码辞典，真是个大贡献。王云五出身低微，但凭借工作努力和才高八斗，他跻身到了高位。他和妻子一左、一右，我坐在了当中。他一边谈着话，一边把食物夹到我碗里，而另一边他妻子也是这样，我都吃不下去了。他们真是把我宠坏了。

当时席上的客人并不多，也许十五、六个，而我这个无名小卒却坐在当中。我有什么权利跟政要们同坐呢？根本没权利，无非家父是个大人物罢了。

神的国也一样，我们是无名小卒，之所以能进神的国，是因为神我们天父的怜悯。他高升我们，让我们坐在天上。旁边就是亚伯拉罕、以撒、天使长米迦勒和加百列、四活物——让地上一切显要都黯然失色的人物，而卑微的我们竟然跟他们并肩而坐。

想一想，神给我们何等大的福分，得以称为神的儿女。相比之下，地上的荣耀不值一提。神把我们高升到了这个地步。

你知道被称作儿子是什么意思吗？你进天国的时候，所有天使、属天活物都会看见，这是神的儿子！神何等怜悯！所以保罗说，他赐给我们天上各样属灵的福气。神对我们毫无保留，所以我们应该如何在世上过一个讨他喜悦的生活，来回报他呢？

每每听见人说——“我太忙了，不能为神工作”，我都很痛心，心想：神亏欠了你什么吗？他对你这么恩慈，而你却没时间给他？要是神不愿给你时间，你就知道会有什么后果了。

他毫无保留，我们却一毛不拔，觉得给神太多了。可见我们还不是神的儿女，或者即便是，也不明白其中含义，不明白他给我们的是什么样的祝福。

成为神的儿女是莫大的福分。主耶稣是在说：“你跟从我，做我的门徒，就和我一样，成为神的儿女，祷告时就能够说‘我们在天上的父’。”

想一想身为儿女有什么权利。我可以穿过所有的守卫、士兵、人群、大门，径直走入父亲的办公室。其他人不得入内，除非是有特别预约。而我这个无名小卒却无人拦阻，可以走进办公室，一天二十次都行，随时都行。为什么呢？因为我是儿子！

我不是达官显贵，只是个孩子，懵懂无知，没读过大学，没什么文凭。但我可以随意走进办公室，无论有多少守卫、长官、政要，无人能拦阻我。

同样，我们也有权利到神那里去，这就是主祷文的美丽之处了。你怎样祷告呢？像儿子那样！你有权利，世上一切灵界活物都不能拦阻说：“你不能到神面前。”谁敢这样说？我是儿子！这是神的恩典，不是我赚来的！谁能赚来儿子的身份呢？所以有什么可夸口的呢？但靠神的怜悯，我是儿子！没有人能拦阻，我要到他面前去。

你祷告有什么问题呢？何难之有呢？你可以去到神面前，正如希伯来书所说，“我们因耶稣的血得以坦然进入至圣所”。

行为明证

要想成为神的儿女，就必须重生。怎样成为儿女呢？得被生出来！重生的意思就是圣灵动工，让我们成为儿女，这不是我们能够赚来的。但还有一样事也必须留意，就是圣经教导说，儿女的生活举止必须得体。我们的行为就是身为儿女的明证。

别人如何知道我们是神的儿女呢？在圣经里，主耶稣给了一个凭据。不必拿出生证，其实没有其它证明，惟一的证明就是我们的行为，我们所作所为像神的儿女。

我去见父亲时，大家都知道我是他儿子。但他们是如何知道的呢？一定有方法。我不能单单说“我想见某某总理，因为我是他儿子”。他们会说：“什么？你长得不像他！”那该怎么办呢？必须有方法证明：要么父亲确认，要么有其它证明。

在今生，我们惟一的证据就是生活举止像神。主耶稣的教导就是这样说的，“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以做你们天父的儿子”（太 5:44-45）。主耶稣并不是说这样就可以赚得儿子身份了，而是说这样就证明了我们是儿子。

我们赚不来儿子身份，赚不来永生，但我们的生命必须有神儿女的明证，这一点至关重要。而一旦有了儿女的明证，你就会通行无阻，不信就试一试。

要是你不相信，那么就试一试犯罪后祷告，你大可以整天声称是神的儿女，看看祷告通不通，看看神回不回答你的祷告。根本不

通。当然在人看来不是这样，即便我得罪了父亲，别人还会看我是他儿子，我仍然有权利。但你会发现，一旦犯了罪，你祷告就有拦阻了。

很多人犯罪后都觉得“天如铁、地如铜”（利 26:19），真奇怪！这是什么意思呢？难道神不想见你吗？他说，“你要是悔改，就可以随时见我。”他没有说不想见你。但不知怎的，突然间敌人的能力就介入了进来，因为你给了他们把柄。

要想到神那里去，就必须带着儿女身份的明证。这并不是说犯了罪，就不能悔改了。当然可以悔改，可以再回到神面前，可以求神移走拦阻。但拦阻一定会来的，这并非仅仅心理障碍，而是非常实际的拦阻。

有一位弟兄犯了罪，便发现自己祷告不通了。虽然他渴想祷告通畅，但门关上了，他进不去。并非他不想祷告、不想求告神，而是路堵了，有一股力量关上了门，他没办法控制。换言之，他给了撒但机会。并非神、并非天使，而是撒但关上了门。真奇怪，撒但有权柄这样做，你给了他一个可趁之机。这一点等到以后看“不叫我们遇见试探”时再详细解释。

要想祷告，要想以儿子身份来到神面前，你的生命就千万别有罪。可见在主耶稣的教导中，儿子身份是不能滥用、不能理所当然的，这一点也必须掌握。如果滥用职权，那么你就会发现自己到不了神面前了。这不是教义，而是经验之谈。你只能远远地哭喊，求神除去你的罪。当然我谈的不是小罪，而是重罪，可以斩断你跟神的关系。

可见世上的儿子跟天国的儿子判然有别。在世上做儿子，你可以我行我素，别人管不了。遗憾的是，当年中国就是这样，高官之子可以为所欲为，莫敢谁何。有些高干子弟无恶不作，杀人、强奸，谁都不能将其绳之以法。他们可以去饭店白吃一顿，没人敢吱一声，因为害怕他们的家庭。

这种高官家庭都有特别徽章，很少人才有。只要把徽章别在领子下面，到时一露出来，就没人敢拦阻你了。你可以吃，可以去餐

厅，可以搭飞机、乘火车、坐电车，一文不花，因为没人敢向你要钱。你只要把领子一掀，露出徽章来就行了。惟有极少数人才能得到这种徽章。

可见在世上做儿子，你可以滥用权柄，可以犯罪，没人敢拦阻你。但做神的儿子就不能这样了，因为神的儿子身份是跟行为证明连在了一起。一旦行为跟儿子身份不配，你就丧失了儿子的特权。当然并不是说你就不不是儿子了，可能依然是儿子，或者名义上还是儿子，但所有儿子的特权都没了。除非悔改，否则你就没有儿子的神气了。不要想——“我可以犯罪，为所欲为”，不可能。

我想强调这一点，因为很多基督徒不明白行为与祷告之间的关系。一定要明白，祷告与行为是不可分割的，你要是活在罪中，就休想祷告通畅了。无论你怎么说“我们在天上的父”，都徒劳无功，除非悔改。切记主耶稣教导的这一重要原则。

生命完全由圣灵掌管，才能成为神的儿女

明白了这些，才能憬悟到，惟有借着神的灵重生了，我们方可称神为“父亲”。不是你想称神为“父亲”，就可以称神为父亲了。也不是你觉得耶稣要我们说“我们在天上的父”，你就可以称神为“天父”了。耶稣这话是对门徒说的。

我在天主教学校学会了主祷文，所以称神为“天父”，当时却不知道根本无权叫一声“天父”！我不是他儿子。惟有神的灵进到我们生命里，我们才能真正称神为“父亲”。这就是说，惟有生命完全由圣灵掌管，才能成为神的儿女。

你的生命完全由圣灵掌管了吗？我是说“完全”！神不喜欢三心两意的人，他要么就拥有你整个生命，要么就干脆没有。这就是我一直以来向人传讲的真理。神不喜欢三心两意的人，他不接纳不完全的奉献。要想成为神的儿女，享受儿女的益处、特权、职责，就得对神完全。

为什么很多基督徒祷告时觉得很难由衷地说“我们在天上的父”呢？因为对神不完全。有的基督徒对神只是百分之五十、百分

之八十，所以他们从未经历到做儿子的喜乐。

要想经历做儿子的喜乐，那么你现在就得自问：我对神诚实、完全吗？否则的话，你可以说“我们在天上的父”，没人拦阻你。每个人都可以称他本国的总理为“父亲”，法律并没有禁止。但问题是，他会看你一眼，说：“我们素昧平生，你是谁？”

关键是要对神完全。保罗说，“所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫‘阿爸，父’”（罗 8:15）。口里说“父亲”跟心里说“父亲”是不同的。“你们祷告要这样说：‘我们在天上的父’”，主耶稣并不是叫你单单口里说。问题是你能由衷地这样说吗？

现在就想一想，你能由衷而说“我们在天上的父”吗？如果能，那么这是因为圣灵在你心里动工，让你能够说出来。保罗曾两次提到了这一点（罗 8:15，加 4:6）。这才是真确据，是圣经给我们的确据。神的灵跟我们一同证明说：“你是神的儿女”（罗 8:16）。

我知道自己是神的儿女，毫无疑问，我里面有圣灵为证。是不是神的儿女并不在乎所谓的外在应许，而是你配不配得到这些应许。怎样才知道你配得这些应许呢？除非圣灵与你的心同证你是神的儿女。

记得多年前在香港，有一次聚会，那位传道人恰恰讲出了这个真理。他说有一个人跟他说，她几天前委身给神了，但不肯定自己是不是神的儿女。这位传道人问：“你来到神面前是怎么祷告的呢？”

“我说：‘天父’……”

“停！这就足矣，我不用再听下去了。”

“为什么你问我是怎么祷告的呢？”

“因为我只想听第一个词。你是从心底说出‘天父’的吗？”

“是的！我是由衷而说的。”

“赞美神！你是神的儿女。”

这位传道人为什么这样说呢？他掌握到了这个真理：惟有神的灵才能够让你由衷而说“阿爸，父”（罗 8:15，加 4:6）。这样你就

真是神的儿女了，因为你的心对神是完全的。这就是祷告的秘诀。

留意耶稣的教导非常独特，他说你祷告要称神为父亲。世上其它宗教甚至旧约都没有这种教导。独一无二！而我们从小就糊里糊涂地念叨主祷文，却浑然不知这种教导如此独特！

耶稣的教导绝对与众不同。犹太人一辈子都没听说过可以称神为“父亲”。今天可以看见很多犹太人的祷告，他们称神为大君王，种种称呼不胜枚举，但没有“父亲”这一称呼，旧约也没有。没有人知道神的这一称呼，没有人有这个特权称神为“父亲”。

所以一旦成为新人，整个对神的观念就更新了。在人类历史上，只有我们才有权利称神为“父亲”。因为靠神的恩典，我们成了他的儿女。惟有在基督里，我们才有这个福分称神为“天上的父”，不但如此，还叫他“阿爸！父！”

叫神“阿爸，父”是什么意思

“阿爸”（Abba）是亚兰文“父亲”的意思，罗马书 8 章 15 节、加拉太书 4 章 6 节恰好用的就是这个词。保罗说，借着圣灵，我们呼叫“阿爸，父”！这是什么意思呢？含义太丰富、太奇妙了。

首先，靠神的恩典，我们与神的关系到达了主耶稣与神的关系这个层面上。这还不够令人咋舌的吗？跟独生子处在了同一层面上！惟有主耶稣才称神“阿爸，父”。在客西马尼园，他说：“阿爸，父啊！在你凡事都能，求你将这杯撤去。”（可 14:36）

亚兰人称自己的父亲为“阿爸”（Abba），这是个亲切称呼。德国人说“Papa”，英国人说“Daddy”，中国人说“爸爸”，接近“Abba”的发音。上海话更好，真的是“阿爸”，跟亚兰文发音一模一样。

想一想，神并不是让我们毕恭毕恭地叫他“父亲”，而是叫他“爸爸”。犹太人真的要目瞪口呆了——“叫大君王为‘爸爸’？这怎么行呢？”为什么不行呢？我们是他的儿女！你怎么叫你父亲呢？我叫我父亲“爸爸”，而不会说“父亲大人，我在这儿。”

按照中国的老传统，有人确实叫“父亲大人”，表示尊敬。但这样一来关系就疏远了。中国家庭的父子关系往往疏远、冷漠，但亚兰人不是这样，犹太人也不是这样。犹太人父子关系亲密，凡去过犹太人家的就知道了，他们的父子关系以及全家都亲密无间，所以叫父亲为“阿爸，父”。

主耶稣是在说：“现在你是儿女，来到神面前要说‘阿爸，父！我在这儿。’然后跟他说话。”这是何等大的福分！而且不只是小孩子才叫“爸爸”，成人也叫“爸爸”。小时候我叫“爸爸”，大了还是叫“爸爸”，没有改叫另一个称呼。

留意，“爸爸”一词没有一丝不尊敬的意思，它表达出了父子的情深意笃，当然也包括了尊敬。我叫父亲“爸爸”时，我非常尊敬他，不会没大没小，想必你也是这样。所以叫“爸爸”根本没问题，并不代表你不尊敬他。之所以强调这一点，因为我想解决一个附带问题。

称神“你”并非不尊重

很多人认为，称呼神要用“Thou”（英文人称代词“你”，但是尊称，相当于“您”）。其实不然。比如，德语“你”字也有两种形式：“sie”（尊称），“du”。但路德翻译德语圣经时并没有用“sie”来称呼神，而是用了“du”。他错了吗？当然没有！为什么他用了“du”呢？因为德国人对父亲说话不用“sie”，孩子们也不这样说。你对朋友、家人说话不用“sie”，而总是说“du”。

法语“你”也有两种形式：“vous”（尊称），“tu”。他们肯定不称神“vous”，而是“tu”，好像孩子们对父亲说话一样。当然用“tu”并非不尊敬父亲，只是在表明这是我父亲，不是什么陌生人，非得用尊称。

中文也一样，不称神“您”，而是“你”。我们往往称神“你”，而且真的表达出了尊敬态度。

与祷告何关？

明白神是谁，明白他跟我们的关系，这与祷告有何相干呢？这一切都与祷告息息相关。为什么呢？一开始我就说了，跟一个人谈话，必须知道他是谁，跟我们是什么关系。跟陌生人谈话比较拘谨，而跟熟人谈话就可以开诚布公了。

向神祷告也一样，当然我们不知道神的样貌。可能你祷告时会想：神是什么样子呢？也许你把他想象成一个大光体，远远地闪烁。

人总是忍不住要想象对方是什么样子。比如接电话，你听见对方声音，就想象着他长什么样：是胖是瘦？是高是矮？而想象跟实际往往大相径庭。你听见对方声如洪钟，便以为他是高大魁梧的黑发男子，可及至见面才知道错了，原来他瘦小玲珑。或者听收音机，你想象着广播员长什么样儿，肯定每次都错了。

我们祷告时也喜欢想象神是什么样子，不知道对方什么样子，就觉得不能跟他交谈。可是生活中我们似乎也应付自如。有些人在办公室工作，接听电话，跟素未谋面的人谈话，游刃有余。你无需想象对方长什么样，就可以把事情办妥了。

同样，在属灵事情上，对方长什么样根本无关痛痒。可我们却总有这种困扰，往往坐在那（或者跪下来）思忖：“神什么样子呢？要是能想象出他是什么样子，祷告就容易多了。”

你看，我们满脑子都是肤浅想法，结果成了祷告的障碍。主耶稣要我们说“我们在天上的父”，他不是告诉我们神的样貌。关键不是他的样貌，而是他是谁，跟我什么关系，这才是重要的。

利物浦有一位姐妹，她跟弟弟阔别了十七年。她离开家时，弟弟还小；十七年后，根本不知道弟弟长什么样，有多高。可有一天，弟弟打来了长途电话，她拿起电话，跟弟弟谈了起来。她不知道弟弟长什么样，但又何妨呢？她知道那是弟弟，这才是关键。她知道他跟自己是什么关系。

现在我们不知道神什么样子，也不必假装知道，终有一天我们

会见到他，正如登山宝训所说，“清心的人有福了，因为他们必得见神”（太 5:8）。我们必会见到神，但现在是靠信心而活。尽管肉眼看不见他，可我们有确据，因为我们跟他有亲密的关系。我们是神的儿女！就像那位姐妹一样，那人是她弟弟。难道她不知道他的长相，他就不是她弟弟了吗？

抗战期间，我没有见到父亲。他离开上海，去了前线，在陪都重庆作战。我五年没有见到父亲，不知道他什么样子了。见照片跟见本人是截然不同的，你发现了没有？我有父亲五年前的照片，但有趣的是，他站在我面前时，我不肯定他是不是我父亲。如果拿着照片来对照，也许能找到相似之处。可看着他的时候，我觉得完全是另一个人。然而，难道我记不得他的样子，他就不是我父亲了吗？他还是我父亲，一切依旧。

同样，现在我们不知道天父看上去什么样，但我们知道他是谁，他是我们的父亲。祷告时务要掌握这一点，否则你的祷告就不通了。

今天看了主耶稣的祷告教导，从中归纳出了一个重要原则，要是能够掌握住，祷告就会焕然一新，因为对神的整个观念改变了。我们爱神、尊敬神，能够亲近他，就像亲近亲爱的父亲一样；可以跟他说话，因为知道他就在我们身边。

主祷文（二）

天上

马太福音 6 章 9 节

上一次探讨了“我们的父”以及称神为“父亲”是什么意思，今天来探讨一下“天上”（即“天堂”）一词。天堂是什么意思呢？在哪里呢？我们怎么看呢？新约中的天堂又是什么意思呢？

我们如何看天堂？

天堂在哪里？你怎么看呢？有些赞美诗唱的是“蓝天之外”（beyond the blue）。你极目望天，希望有个望远镜，可以看见“蓝天之外”。你不禁想道：“搞天文工作真幸福！”穹苍也许能够窥见一斑，可蓝天之外是什么呢？

还有些诗歌唱的是“天外之路”（way beyond the blue），这就更摸不着边际了。如果神如此遥远，那么你到了弥留之际，就不知道如何去天堂，不知道神如何听见你的祷告了，因为“天外之路”一定非常遥远。

这些字眼都太模糊了，而且也很危险，弄到天堂离我们非常遥远。神在天上——在“天外之路”，那么一定遥不可及了。既然如此，就不必太在意他了，也许他非常关心我们，大概在用强力望远镜俯瞰着这个世界吧。

这种天堂观念非常危险。必须问的是：这是圣经教导吗？所以我们要查考神的话。每每查考神的话，我总会发现很奇怪的现象，就是人的观念——无论是如何得出来的，也许纯粹是异想天开——总是跟神的话背道而驰。

犹太人也有这种类似观念。昨天我刚刚翻查了犹太人的天堂教导，读到一位拉比的可笑言论，真不知他是怎么得出这个结论的！

可惜他不在，无法提问了。他说：“地面到天空有五百年旅程，天空的厚度又是五百年旅程，而天空外还有七层天，每一层又是五百年旅程。”

这样看来，从地面到高天一共是四千五百年旅程。我不知道他是按照什么交通工具计算出来的，是行走五百年，还是骑马五百年，抑或坐船五百年？天堂太遥远了，而且还有七层，每一层又相隔五百年，好像千层糕一样。

真不知他们是从哪儿得来的这种概念，非常危险，而最大的危险就是：神太遥远了。

问题与危险

想一想这种错误的天堂观。如果天堂在“蓝天之外”，那么耶稣也离我们非常遥远了，因为他坐在天父右边，他的天父在遥远的天堂里。

神太遥远了！难怪你不知道他能不能听见你的祷告。你在地上祷告，而他高高在上。除非他有个高敏感仪器能收到你的喃喃细语，否则相距四千五百年，他如何听得见呢？所以祷告根本没意义了。

按照犹太人的说法，天有七层，结果祷告就好像发射火箭一样，希望能够到达第七层天。但圣经根本没有说第七层天。姑且不谈七层，即便第一层天，似乎也太远了，恐怕得发射强力火箭才行。但既然没有属灵的强力火箭，所以你就不知道祷告是否到达天上了，总觉得是徒然的。

这种观念也会严重影响到我们对圣经的理解。如果天堂确实像人所想象的那样，则又如何明白圣经的某些经文呢？比如，使徒行传 7 章说，司提反定睛望天，看见天开了，耶稣站在神的右边。哇！司提反一定是火眼金睛，竟能看见一百多万公里以外。

你站在三十公里开外，我即便带上最好的眼镜，恐怕也看不见你。你站在十五公里开外，我也看不见你。而神和耶稣有四千五百年行程那么远！什么眼睛才能看见他呢？抑或是神迹出现了，神和

耶稣被放大了几十亿倍，所以司提反看见了他们？

据说太阳比地球大一百万倍，但这个庞然大物在天空中仅像足球那么大。而且它并非在“蓝天之外”，乃在天空之内，行星系内。它还没有银河那么远，银河距离地球是几百万公里之遥。

太阳看上去尚且这么小，则怎能看见太阳以外、群星以外的神呢？还是说神为了我们被放大了？可见这种观念会影响我们如何理解圣经。

有一次，一位苏联宇航员上了太空，说：“我到了天上，没看见神！”你说：“真无知！神不是风景让你看的。”但他的意思是：“你说神在天上，我上了天，可没有神。”你说：“这太荒谬了！”其实不然，因为往往是基督徒给了非基督徒这些错误观念。你说神在天上，他们就上去看看，结果没有。

你可能会说：“朋友，你去的不够远，再走上十几亿公里，就会看见神了。”这样一来，他无论如何都输定了，因为纵然他再走上几十亿公里，你仍然可以说：“你还没有到达第七层天，还得走远一些。”结果他必败无疑，可我不肯定他会不会心服口服。

这种观念符合圣经教导吗？而且还有一个问题是，地球是个圆球，你指着天空，说天堂在上面；可另一半球的澳大利亚人也指着天空，说天堂在上面，结果完全是两个相反方向了。

天堂到底在哪个方向呢？这样问当然合情合理。所以非基督徒常常讥笑基督徒，如果每个人都指着上面，那么天堂到底在哪个方向？难道你想说天堂在宇宙之外？或者围绕着宇宙？你要发明什么理论，才能解决这一难题呢？

可见我们必须有个准确的、圣经的天堂观，否则会带来很多属灵危险，会误导非基督徒。

天堂不是物质地方，而是属灵存在

圣经是如何教导的呢？神位于某个地方吗？能从宇宙地图上找到天堂吗？你的答案是什么呢？

按照人的错误想法，天堂是个半物质的地方，可以在地图上找

到。物质地方是可以从地图上找到的。但圣经没有陷入这种错谬，因为圣经是神的话，完美无疵。基督徒误以为天堂是物质的，或者至少是半物质的等等。这是属肉体的想法。

按照圣经教导，天堂不是个在宇宙地图上找得到的地方。那么天堂是什么呢？圣经教导说，天堂是一种存在形式。它不是一个地方，而是一种完全不同的属灵存在。

有人说死了上天堂，可能坐宇宙飞船走很多、很多光年，然后就到天堂了。这根本不是圣经教导。去天堂不必长途跋涉，天堂是个完全不同的属灵存在。这一点务须清楚，千万不要以为天堂是某种物质存在，或者半物质存在等等。

明白了圣经教导，就不会犯这种错误了。犹太人、基督徒都犯了这种错误，想揆度天堂在哪个方向、距离多远，实在荒唐。圣经从来没说到这些，圣经说天堂是一种属灵存在。

“天”——属灵的“上面”

你可能会说：圣经说耶稣升到了天上，可见天堂在上面。读圣经时，必须分清楚它说的是物质的天、还是属灵的天。仔细查考一下圣经，立刻就会发现，圣经每每说到“上面”，都是在说属灵的“上面”，而不是物质的“上面”。这一点必须小心区分。

主耶稣的教导中就有一个很好的例子，他说自己是从天上来的。“天上”是什么意思呢？即耶稣是属天的、属灵的。在约翰福音3章31节，主耶稣说得很清楚：“从天上来的是在万有之上。”他是在告诉我们，他并非在谈物质的“上面”，而在谈属灵的“上面”。

希望你能够看清楚，圣经之所以讲了“上面的天”，其实是在教导我们一个属灵事实：天是超越地的。因为“上面”往往意味着超越。

保罗也讲得一清二楚，比如哥林多前书15章，保罗谈到了将来的生命，谈到了“天”：

死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏

的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着说，“首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。（林前 15:42-50）

可以根据这段经文将“天”与“地”做个对比。一个是“羞辱的”，一个是“荣耀的”；一个是“软弱的”，一个是“强壮的”。“天”是强壮、荣耀、不朽坏的，“地”是软弱、羞辱、必朽坏的。

此外，保罗说到天时，用了“属灵”一词；说到地时，用了“属血气”一词。“属天的人”跟“属土的人”作对比，“必朽坏的”跟“不朽坏的”作对比。

这样一节、一节看下来，就泾渭分明了：一边是天的定义，一边是地的定义。可见这些经文并非杂乱无章、不知所云，它的含义是一清二楚的。

必须明白，圣经说天堂是属灵的，而属灵事物是不能丈量距离、标明方位的。怎能量出属灵事物距离我们有多远呢？可见你是以物质概念来想象天堂，属灵事物不能这样揆度。

而且别忘了，一切物质事物都要被毁坏。彼得后书 3 章 12-13 节说：“在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。”

你说：“既然天被火烧就销化了，那么到天堂做什么呢？”彼得此处谈的不是属灵的天，而是物质的天。连物质的天也要被毁坏，这是在告诉我们，将来会有一个新天新地。所以千万不要误以为天堂是物质的，这种想法就表明我们多么属肉体。

神是个灵，必须用心灵和诚实敬拜他

约翰福音 4 章 21、23、24 节记载了主耶稣跟一位撒玛利亚妇人的谈话。撒玛利亚妇人说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他。”

耶稣在教导这个撒玛利亚妇人什么功课呢？她像很多基督徒一样，以为神是半物质的，人可以找到神所在的地方，即圣地，然后敬拜他。

今天的以色列依然圣地林立。记得我在耶路撒冷时，有人带我去到一个地方，说是“大楼”（参看路 22:12），是主耶稣和门徒掰饼之处。我虽然不是大建筑师，但也有一些建筑常识，知道这栋楼根本没有两千年的历史，连五百年都没有。可游客们听到的就是这些：“看，这是主耶稣掰饼的屋子，这是主耶稣住的地方”等等。这些地方都成了圣地，人就以为应该有神的同在了。

难怪那个妇人说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”但耶稣说：“不是这样。我告诉你，时候将到，你们拜父既不在这山上，也不在耶路撒冷。敬拜神并非得在某个地方，要知道，神是个灵，所以要用心灵和诚实敬拜他。神希望人这样敬拜他。”

可见祷告就是敬拜。而且你要是希望敬拜蒙神悦纳，就必须用心灵、诚实敬拜他。不是心灵的敬拜，神不悦纳，这种敬拜反而成了迷信。迷信就有一大堆繁文缛节，而且都是错误、属世的观念。圣经不要我们迷信。

护身符就是一种迷信——把某样东西说成是具有灵界能力，带在身上，就不会受伤害了。同样，把一个地方说成是圣地，这也是迷信行为。除非你想说这个地方对你而言是神圣的，因为你在这儿遇见了神，所以有纪念意义。但是，说这个地方本身是圣地，这就是迷信了。

所以必须准确明白神的话。当然，我并不是说神不会莅临某地。神会莅临某地，而当他莅临的那一刻，那地方就成为圣地了。一旦他离开了，那地方就不再是圣地了。惟有他在的时候，那地方才是圣地。正因如此，圣殿是圣洁的，那儿有神的同在。但现在的锡安山不再是圣地了，因为神已经不在那儿了。

千万不要有迷信思想，迷信就是把物质与属灵混为一谈。基督徒的思想太混乱了，结果阻碍了敬拜。我们本该以心灵、诚实敬拜神，却落入了迷信中。

由此可见，耶稣并不是在向我们介绍一个新的敬拜场所，而是一种新的敬拜。这一点务要清楚。而惟有这种敬拜，才能与神相交。

神近在咫尺

还有一个危险是，如果天堂在上面，那么神就很遥远了。然而，一旦明白到天堂是一种属灵存在形式，我们对神的认识立刻就改变了。原来天堂并不遥远。天堂可以跟物质世界并存，所以天堂近在咫尺。

举个例子，我们有灵、有身体，但灵与身体是并存的。我无法测量自己的灵有多大。我是这个高度，但这并非灵的高度。灵可以跟身体并存，因为灵不是物质。

不要以为天堂很遥远，圣经根本没有这种教导，圣经说天国近了。否则就是自相矛盾了，一方面说神很遥远，一方面又说神近了，我们都无所适从了，神怎能既远又近呢？起初你说神跟我们相距四千五百年的行程，现在又说神在这儿，这真是自相矛盾。神学家称之为“悖论”（paradox），但这种理解是错误的。

比如在使徒行传 17 章 28 节，保罗说，“我们生活、动作、存留都在乎他。”可见神离我们很近，但神怎能既远又近呢？二者如何协调呢？有人解释说，因为神无所不在，意思就是他既高高在上（transcendent），又与人同住（immanent）。

按照圣经，神当然无处不在，无论宇宙有多大。但我们现在谈

的是天堂，要知道，圣经并没有指明天堂在哪个方向。天堂是属灵的，是跟物质宇宙并存的，明白了这一点，也就明白神近在咫尺了。

天堂只是一种不同的存在模式，就如身体与灵并存一样。即是说，如果现在就能脱离这个肉体，那么就在这一刻，我就会在天堂了，无须长途跋涉。

你能明白圣经教导吗？神一直在这儿，天堂无非是物质存在的另一面罢了。你不必长途跋涉，神就在身边，每每低语，他立刻就能听见。你能看见这会给你的属灵生命带来什么影响吗？

在今天的高能物理（high-energy physics）看来，这一切都不难理解。圣经说，门徒们聚集在一间屋里，屋门紧锁，耶稣却穿墙而过，站在了他们当中！很多人觉得不可思议，主耶稣怎能穿墙而过呢？物理专家告诉我，其实很简单，是频率的问题，人改变了频率，就能穿墙而过了。

核物理学家认为，物质其实是空的，并非我们见到的实体。一切都是空的。如果能够改变一样物质东西的频率，它就可以穿过另一样东西。关键是频率不同。这就有助于我们明白属灵事物了。看来物理专家更容易明白属灵事物。

由此就不难理解属灵世界与物质世界是并存的了。二者无非是不同的存在模式而已，不必位于不同的地方。这种存在模式太独特了，不妨想象一下，要是物理专家有办法改变你的频率，那么你立刻就能穿墙而过，时隐时现！这当然是一种新存在，即便只是改变了频率而已。

想一想，你变了频率，就能进入属灵存在，完全变了一种存在形式，美妙绝伦，根本不必坐属灵的宇宙飞船长途跋涉。

耶稣的教导真奇妙，我们得运用二十世纪的物理学，才能领略一点他教导的深度和真实。

总之，神近在咫尺。圣经每每说到神在天上，并不是说他遥不可及。神非常近，就像灵与身体一样。所以保罗说，“我们生活、

动作、存留都在乎他”（徒 17:28）。

天堂吸引我们吗？

还需要问一个问题：天堂吸引我们吗？

查考圣经时，你还会发现一样怪事，就是圣经从未用物质来描绘天堂。比如，圣经没有说天堂像南太平洋，飘动的棕榈树，美丽的沙滩，可以享受日光浴。圣经根本没有这种描述。

启示录说到了天堂有哪些活物、人，但从未说天堂像什么，当中有什么，是什么家具、什么风景。再次看见，圣经的属灵深度跟人的想法相去甚远。

如果天堂就像南太平洋一样，那么也许我会努力工作几年，然后去南太平洋买一座房子，就可以得到理想的天堂了。

但圣经从没有把天堂描绘成物质地方，所以不要想象天堂的风景，圣经只字未提，是不是很奇怪？你可能会想：“如果我即将去天堂，那么你最好告诉我天堂什么样。我想知道上面什么样，是块怎样的宝地。”你翻查圣经，一无所获。为什么会这样呢？

首先，因为天堂是属灵的。凡属灵的，就不能用棕榈树、流水、美女这类东西来描绘了。

其次，没有了神，天堂就一无是处。对我来说，如果神不在天堂，那么天堂一点意思都没有。天堂之所以有吸引力，就因为有神，他是天堂的风景，是天堂的中心。其实在圣经中，“天”就是神的代名词。比如浪子的比喻，浪子说，“父亲，我得罪了天”（路 15:18）。怎会得罪天呢？当然，他的意思是得罪了神。

神是天堂的焦点，是天堂的吸引力所在。你不在意神，也不会在意天堂、喜欢天堂。天堂有很多吸引人之处，比如这个新身体能够穿墙而过，可以吃东西、也可以不吃，真有意思；但最吸引人的是神。所以，除非你爱神，否则不会在意天堂。天堂之所以吸引人，就因为有神。神越吸引你，天堂也就越吸引你。

举个例子，如果我告诉你挪威是个美丽的地方，有奇妙的峡湾、变幻的风景，那么你也可能会对挪威有点兴趣。不过挪威这么

远，虽然不至走上四千五百年，但还是挺远的，也许你觉得不大值得费力前往。可一旦你所爱的人搬去了挪威，那么你突然就会对挪威大感兴趣，想要去挪威了，不惜一切代价。

同样道理，你告诉我天堂多么好、多么美，可是我无所谓，不大肯定是否值得一去。然而，一旦知道我所爱的神和主基督是在天堂，那么我就会对天堂感兴趣，心驰神往了。吸引人的不是地方，也不是某种存在，而是神和他的爱子耶稣基督！

在腓立比书 1 章 23 节，保罗说，“我情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。”为什么他不说“我情愿去天堂，这是好得无比的”呢？他没有这样说，而是说与基督同在是好得无比的。在哥林多后书 5 章 8 节，保罗又说自己“更愿意离开身体与主同住”。他只字未提天堂，是不是很奇怪？

所以一定要明白圣经教导，好知道将来会去哪儿，不至以为天堂是个地方。

如何进天堂？

最后还有一个问题：怎样才能进天堂呢？你能找到一节经文说到“进天堂”吗？根本没有，只有“得永生”。再次看见永生与天堂是一码事，这是一种新的存在，新的生命方式。我们是得永生；我们不是进天堂，而是进天国（神的国），即永生。

那么必须问：怎样才能进天国呢？首先，圣经说不能既拥有这个世界、又拥有属灵世界，不能既要神、又要玛门，必须做出选择。这个选择真难！英文有一句谚语：双鸟在林，不如一鸟在手（*A bird in the hand is better than two in the bush*）。如果天国如此遥远，那么最好抓住世界吧。

你打算选择哪一个呢？很难做出选择。你既想要今生，又想要来生，二者得兼。到头来只会两头落空。

我们面临着艰难、重要的选择。如果你像底马一样——贪爱世界，离开了神（提后 4:10），那么你可以选择步其后尘。但你不能既爱世界、又爱神，根本行不通，必须做出选择。

但为什么要选择天国、选择属灵生命呢？因为你若是明智人，就会看见这个生命转瞬即逝。刚才看过了哥林多前书 15 章“天”与“地”的对比，如果你是明智人，就应该知道选择哪一边了。这个世界会烟消云散。

为什么必须选择一个呢？为什么不能二者得兼呢？因为你爱什么，心就在哪儿，整个生活方式就会被你所爱的支配了。而且你的生活方式必须现在就开始。天堂是现在就开始的，你是现在就进天堂，现在就得永生，而不是死后才得到。

这是圣经教导，要么现在就有永生，否则将来也不会有。要么现在就做“属天的”儿女（林前 15:48），否则将来也不会进天堂。你现在就得做出选择。而且你要是明白这个世界会过去，就应该不难做选择了。

如果你也像我一样身染微恙，立刻就能明白生命多么短暂了，如白驹过隙，谁都无力阻挡。我有一、两次病得非常厉害，当时才突然明白到，生死只在乎一口气。没有吸到那一口气，你就完了。生死就是这么近。生命会过去，你要是抓住它、看重它，好像许多人一样，那么你就会为这个世界而活，不会为天国而活。这样，你也不会成为天国之子。

其次，在哥林多前书 15 章 50 节，保罗说“血肉之体不能承受神的国”。你说：“可我们的确是血肉之体，那么如何承受天国呢？”惟有一条路：重生。

主耶稣在约翰福音 3 章 6 节说，“从肉身生的，就是肉身。”我们是从肉身生的，所以是肉身。但他接着说，“从灵生的，就是灵。”我们现在就能被称作天国之子，因为我们是从灵生的，我们也是灵。血肉之体不能承受天国，但灵可以！我从灵而生，就是灵；既是灵，就能承受神的国。多么合情合理，浅白易懂。

遵行神的旨意，就能经历到天国

主祷文说，“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。可见天上是最幸福的地方，为什么呢？因为神的旨意在天上是畅通无阻

的。

弟兄姐妹们，你的生命要是完全遵行神的旨意，那么你现在就能经历到天国，不至患上属灵的精神分裂症。你既想为神而活，又想为世界而活，脚踏两只船，结果就很辛苦了，太不值得了。

你要是聪明人，那么即便圣经没有说要选择其一，你也会选择其一的。干脆就选择世界吧，别想天国了，因为你会过一个双重、分裂、假冒为善的生命，没有喜乐、平安、能力，根本经历不到天国。

我为什么相信天国呢？因为我现在就经历到了。我知道天国什么样，经历到了喜乐、平安、能力，因为我完全顺服神。

要是有一个家完全顺从神，那么这个家一定是人间天堂，夫妻就不会有口角、争执了。现在可能家庭都达不到这种程度，更遑论社会了。这个社会根本不愿顺服神，而是偏行己路。

但我们能够让自己的生命顺服神。靠神的恩典，我能够下定决心，让神的旨意完全行在我生命中，如同行在天上，这样就能经历到喜乐、平安、能力。你经历到天堂了吗？有时候这个经历可以很真实。

我真的经历到了人间天堂。那是一个星期日的早晨，我起身跪在神面前祷告、敬拜，将自己的生命完全交托给他：“愿你的旨意行在我生命里，如同行在天上。”我每天都这样做，但那一天我真的经历到了天堂，不知道自己是在这个世界、还是离开了这个世界，是在身内、还是在身外，正如保罗的经历一样（林后 12:2）。

那次经历实在刻骨铭心，而且不是仅仅五分钟、十分钟，而是几个小时。与神甜蜜相交，喜乐满溢，无以名状，真是太奇妙了！你有过这种经历吗？神要我们现在就做属天之子，而不是将来某一天。要是你现在都没有经历到天堂，则怎能知道将来就会经历到呢？

难怪有些基督徒不大相信天堂，因为他们不知道是否真有天堂。而之所以不知道是否真有天堂，是因为他们从未体验过。但圣

经说我们是能够体验到一点的，可以“尝过神善道的滋味，觉悟来世权能”（来 6:5）。你尝过善道滋味吗？神就是要我们过这种生活，这样才能发出光来，因为我们现在就经历到了天国。

弟兄姐妹，我恳求你不要活在罪中，因为罪带来苦难、虚空，绝对是篮子打水一场空！为什么要活在罪中呢？罪毁坏身心、灵命，为什么贪图一时的罪中之乐呢？仅仅五分钟享乐而已，当时真的快乐，但却毁坏了身心、灵命，一切都毁坏了。为什么这样做呢？为什么不现在就进入天堂的喜乐呢？这样你就会对天堂有把握了。

有人问：为什么你讲起道来信心十足呢？因为我经历到了。要是没经历到，我就不能信心十足地讲出来，无非是高谈阔论罢了。但我所讲的，我知道是真的。正如保罗说，“我知道我所信的是谁”（提后 1:12）。我不是在天马行空、想入非非，我知道我谈的是谁。

弟兄姐妹，只要我们活在天国的状态下，即完全顺服神，完全委身于他，那么现在就能经历到天国，这就是基督徒应该有的生命。愿神赐给我们这种经历！

我忘不了在伦敦那天早晨与神相交的经历，太奇妙了！而且我并非寻求经历，我只寻求完全顺服我的神。千万不要去寻求经历，这是很多基督徒犯的错误，单单寻求经历。

为什么寻求经历不对呢？因为你会用经历代替神的旨意，陶醉其中。但神给你经历不是让你去陶醉、去向人夸口的。惟有持之以恒地遵行神的旨意，那么有一天你也会体验到我的经历。我像平常一样起身祷告，但那个早晨，神决定让我经历天国，这是我以前从未经历过的。

“我们在天上的父”（太 6:9），“天”不应该是个陌生、遥远的概念，而是我们能够亲身体验到的，是与神亲密相交的地方。而之所以能够与神亲密相交，是因为我们完全顺服他。

要知道，神为我们预备了美好的属灵将来。我常常想起保罗的话，“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，

人心也未曾想到的”（林前 2:9）。

我们今天也许经历到了许多奇妙的事，但保罗说：“那算什么经历？路还长着呢，神为爱他的人所预备的是闻所未闻，做梦都想不到的。”可见前景多么美好。

基督徒拥有美好前景，拥有将来，这是世上不认识神的人所没有的。我们真是前程似锦！感谢神赐下了他的话，赐下了他的恩惠。

主祷文（三）

愿人都尊你的名为圣

马太福音 6 章 9 节

我们已经查考过了“父”、“天上”是什么意思。天不是地理位置，而是属灵的存在形式。原来神并不遥远，祷告不必像发射火箭一般。神近在咫尺，灵界、物质界只是一线之差，要是你改变了频率，就会进入一个崭新的、不同的存在形式，即神所在之处。神是灵，不能用地理距离来测量他离我们是远是近。

一旦准确明白了神的话，我们整个属灵前景、祷告生命会是多么不同。我知道，很多人也许现在还领悟不到这个教导的重要性，可能惟有神学家才能明白个中深度。但我希望这句话就像咖啡的醇香一样渐渐浸入肺腑，终有一天你能够完全明白，原来神并不遥远，他近在咫尺。

这就是圣经教导。如果你觉得神遥不可及，那是因为你远离了他，犯了罪。但他从未远离你，他一直在旁边。

那么我们如何亲近神呢？就是透过悔改。雅各说，“你们亲近神，神就必亲近你们”（雅 4:8）。这取决于我们。

真奇怪，经常有人对我说：“你似乎总是把责任放在我们身上，总是强调我们必须做什么。”可这是圣经说的，不是我说的。神随时准备尽他的义务，但问题是我们愿不愿意尽我们的义务。

圣经强调我们的责任，同时也明确说，神随时会回答我们的祷告。“祈求（我们的责任），就给你们；寻找（我们的责任），就寻见”。“你们亲近神，神就必亲近你们。”你尽上你的本分，他就会尽上他的本分了，不必担心。

这是圣经的强调，不是我的强调。圣经总是让我们责无旁贷，

因为神已经做了一切，现在就取决于我们了。“你们亲近神，神就必亲近你们。”

“尊你的名为圣”是什么意思？

我在天主教学校学到的第一样东西就是主祷文，不断地念叨，根本不知所云。我不知道念叨了多少遍“愿人都尊你的名为圣”，可没人告诉我这句话是什么意思。你知道是什么意思吗？

要想明白这句话，就必须再问几个问题：“为圣”是什么意思？怎样尊他的名为圣？什么时候人才会尊他的名为圣？为什么一定要尊他的名为圣？……

问题实在不少，希望你读圣经时能够问很多问题，不要什么都不想。不问问题，也就得不到答案了。有时问了问题也不可能立刻就有答案，但至少你已经开始思想了。英文有一句话说：正确的问题就是答案的一半。关键是要问正确问题。

读神的话时，必须用属灵、积极的态度去问问题。有时我们不敢问，因为不知道能否得到答案。但只要愿意探求、寻找，就一定会找到答案的。

基普林（Kipling）说过一句话：“我有六个忠实助手，我的知识都是他们教的。他们是：是什么（what），为什么（why），在哪里（where），什么时候（when），怎样（how），谁（who）。”这个求问方法很有用，要记住。

每每读神的话，不要单单死盯着字眼唉声叹气：“我不明白在说什么。”问问题，然后就能找到答案了。要想在神的话语上加深，就必须这样做。

“圣”即从世界分别出来

“愿人都尊你的名为圣”是什么意思呢？“圣”到底应该是什么意思呢？我们往往会想到教皇封的圣人，似乎教皇有权决定谁是圣人，这种错误观念延续至今。

“圣”在圣经中是什么意思呢？其实基本意思很简单，就是分

别出来，与众不同。神是圣的，因为他与众不同，别具一格。耶稣是神的“独生子”，即他是独一无二的，这就是“圣”的基本意思。我们也是圣的，保罗称基督徒为圣徒，我们都是圣徒，不必等教皇封圣。

圣经说每个真基督徒都是圣徒，这是什么意思呢？基本意思就是：他现在与世人不同了。他已经从世界中被拣选出来，已经脱离世界，归于神了。圣徒就是属神的人。凡属神的都要分别出来，所以是圣洁的。

正因如此，这本书叫做“圣经”，它属于神，里面是神的话，不是人的话。它跟人的话分别了出来。

同样，旧约祭司是圣洁的，完全属于神，单单为神而活，单单侍奉神。他们在世上没有产业，跟世人不同。所以我说真基督徒也是圣洁的，因为他完全属于神。

现在你就能明白为什么我不断传讲说，圣经里只有一种委身，就是完全委身。难怪圣经说“圣徒”，因为这些人是完全属于神的。保罗多次提醒道：基督为我们死了，所以我们不再为自己而活，乃是为他而活。（参看林后 5:14-15）

神是圣洁的，因为他与世界完全不同。如何不同呢？世界是败坏的，他是清洁的；世界充满了恨，他充满了爱；世界残酷无情，他满有怜悯、慈爱。神的本性跟世上的一切人、物完全不同。正是这种完全不同，这种异类，圣经称之为圣洁。

神的性情与这个世界截然不同，不可根据世界的价值观来想象神，这就是哲学所犯的错谬了。神跟世人完全不同，不能说——“人是这样的，所以神也是这样的。”不能这样分析，因为神跟人完全不同，甚至跟最好的人也完全不同。他的爱是完全不同的。

众所周知，人的爱是自私的。一个小伙子爱你，是因为他想要到你。你爱这个小伙子，是因为你想得到他。人的爱都是如此。而一旦这份爱破裂，双方就会剑拔弩张、痛苦不堪，犹如承受不住压力的金属，最后断裂了。

神的爱跟人的爱迥然不同，是不要回报、单单付出。这种爱没有压力，不是据为己有。

很多母亲爱儿女，但儿女是她们的私有财产，我见到很多父母就是这样爱儿女的。愿神帮助我们不要这样抚养儿女，觉得儿女是“我的”财产，可以随意处理。我知道有些母亲就把儿女赶出了家门。

世人这种所谓的爱跟神的爱完全不同，所以不能用人的爱来想象神的爱，根本行不通。圣经说，“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你”（赛49:15）。

神的爱甚至跟人最伟大、最美好的爱也完全不同。这就是“圣”的意思：神是全然不同、别具一格、独一无二的。务须记住这一点，不至于祷告“愿人都尊你的名为圣”时，不知所云。

分别出来的意思不是仅仅名字不同，而是生命不同。太多基督徒只有一样事跟非基督徒不同，就是有一个基督徒标签。我告诉你，按照圣经，有没有基督徒标签根本不重要。单有一个基督徒标签并不是基督徒，他必须整个态度、思想——总之整个生活方式是不同的。这就是重生的意思了。

重生，意思就是你已经不同往昔了。如果一如既往，那么重生有什么意义呢？无非是神学术语罢了。但重生的关键是你变得不同了。

尊神的名为圣就是让他显为圣

留意，这个祷告是冲神说的，愿他使他的名为圣。所以首先，这是神必须做的。我们是在求他使他的名为圣，这是什么意思呢？他已经是圣洁的了，他的名也已经是圣洁的了，那么他该做什么呢？

可见我们必须明白“名”是什么意思。无论圣经里、还是日常生活中，名字都是指人。你说“那人如何、如何”，我不知道那人是谁，除非你说出他的名字，他叫“某某某”，我才能知道你是在

谈谁。名字代表了那个人。

名字也代表了名誉，“好名”，意思就是好名声。“臭名”，意思就是坏名声。同样，神的名字就是神自己。

现在就能明白主祷文这句话的意思了。我们是在说：“神啊，愿你让众人看见你的名字、名声、性情是圣洁的。”神当然是圣洁的，但问题是众人是否知道他是圣洁的。可见众人并不知道，世人并不认识神。所以这个祷告是在说：“神啊，愿世人认识你。愿你彰显出大能，让全世界知道你是神，高举你的名。”

由此可见，“尊你的名为圣”就近似于“荣耀你的名”，让众人知道你是神，是圣洁的，跟世界全然不同。

世界的神就是超人

世人不认识神，对神的概念五花八门。希腊人认为神就是超人，行为举止跟人一样，往往做出稀奇古怪的事来。比如酒神巴克斯，他性格放荡不羁，喜欢把人灌醉，自己也酩酊大醉。还有“战神”，中国的战神是关公。

这些神并不是圣洁的。世界的神无非是超人而已，跟人一样行恶。惟有少数神比较清高，因为人把他们塑造成了道德的象征，当然也只是人的道德而已。这世界的神没有一个是圣洁的，他们就是人，只不过登上了神坛。

比如希腊神、罗马神都是有仇必报、心胸狭隘的，他们彼此伤害，争斗、醉酒，跟人毫无二致。为什么呢？因为这世界的神无非是人的放大版而已。

可见圣经的神跟世界的神相去甚远，圣经的神跟人完全不同。所以我一开始就说，你不能用人的道德来想象神。比如想象勇士应该具备什么美德，便塑造出了战神，西方战神是玛耳斯，中国战神是关公，这些都是被神化了的英雄。世界的神就是超人，而当代人还在这样塑造神。

这句主祷文说的是：“神啊，愿世人知道你是不同的，不像世界的神。”换言之，就是向世人彰显你自己，让世人知道你是神。

正如神在旧约以西结书多次说，我要这样做、那样做，他们就知道我是雅伟了。

神透过他的子民显为圣

“愿人都尊你的名为圣”，这就是在祷告说：愿神荣耀他的名，显出他的名字、性情是圣洁的，跟世界完全不同，好让世人认识他，看见他的大能。

但我们知道自己到底是在求什么吗？神确实要成就这件事，怎样成就呢？圣经说，他要在我们身上成就。这一点非常重要，务须明白。

我们祈求神的名被尊为圣，可他的名怎样被尊为圣呢？在哪里被尊为圣呢？即是说，他的名是通过什么被尊为圣呢？是房子吗？是树吗？是花吗？是车吗？当然不是！一定是人，神要在他的子民当中、在我们身上彰显他的圣名。这是圣经教导，以西结书 36 章 23 节说得一清二楚：

我要使我的大名显为圣，这名在列国中已被亵渎，就是你们在他们中间所亵渎的。我在他们眼前、在你们身上显为圣的时候，他们就知道我是雅伟。这是主雅伟说的。

这句话跟主祷文多么相近。以西结在说什么呢？“我要使我的大名显为圣，这名在列国中已被亵渎，就是你们在他们中间所亵渎的。”神的名被“你们（以色列）”亵渎了。

遗憾的是，今天的教会也应验了这句话，“你们亵渎了我的名，在世人面前羞辱了我的名。”教会没有荣耀神，而是宗派林立、党同伐异，大大羞辱了神。“你们羞辱、亵渎了我的名。”

“亵渎”就是“尊为圣”的反义，就是羞辱、降格、世俗化了。“你们在列国中亵渎了我的名。我要使我的大名显为圣，列国就知道我是雅伟了。而我要透过你们——亵渎了我名的这些人，使我的大名在世人眼中显为圣。”

仔细读这节经文，就会发现这恰恰是耶稣的意思。神要透过你们让他的大名显为圣，让世上的列国都看得见，这是他的行事方

式。他要在这群羞辱他名的人当中行一件事，就是让他们荣耀他的名。

这正是我的祷告，我们必须为这个世代祷告。众所周知，教会已经名誉扫地，这是个不争的事实。但我有个盼望，就是如果我们祷告，求告雅伟神的名，神就会借着这群亵渎他名的人，借着我们，借着教会，让他的大名显为圣。他要行一件大而奇妙的事。

神怎样成就这件事呢？这些人令神的名在外邦人当中受了亵渎（罗 2:24），而神又如何在这些人身上让他的大名显为圣呢？答案就在以西结书：神要给人一颗新心、新灵。他要改变以色列，让他们成为新人。以西结书 36 章 24-26 节说：

我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。

做基督徒是什么意思呢？意思就是神把我们呼召了出来。“我必从各国收取你们”（结 36:24），他把我们招聚到他那里。这是第一步：将以色列民从列国中分别出来，他们已经跟列国沆瀣一气了。

所以成圣的第一步是，神呼召我们出来，“务要从他们中间出来，与他们分别”（林后 6:17）。我们必须出来，不是肉身离开世界，乃是脱离世界的行事为人。

而一旦回应神的呼召，那么神会做什么呢？他会赐给我们一颗新灵、新心，让我们得到洁净，成为圣洁。

必须被改变，才能让神透过我们显为圣

每每祷告“神啊，愿你的名得荣耀，好让世人知道你是圣洁的”，其实就是在说“愿你的名在我们当中显为圣，并且透过我们显为圣”，就是在说“神啊，改变我！”

要是无意让神的名在我们身上显为圣，那么这样祷告（“愿人

都尊你的名为圣”）就是言不由衷了。不愿让神改变，不愿从世界分别出来，就不要祷告主祷文，也不要念叨主祷文。这些祷告不是给你的，而是给那些甘愿完全跟随耶稣的人的。他们甘愿背起十字架跟随耶稣，效法耶稣完全委身给雅伟神，甘愿对天父说——“神啊，愿你的名透过我们在世上显为圣。”

这是祷告的基本原则。如果你真诚地祷告，神就会要求你尽上自己的本分。

比如说，某位弟兄或姐妹有需要，你该怎么办呢？你说：“神啊，求你供应他（她）。”这样祷告很好，可你的责任呢？“我为他祷告了，已经尽上我的责任了。”错！你要么就别这样祷告，一旦祷告了，神就会说：“好吧，你采取些行动吧。”不打算采取行动，就别祷告了。

可见祷告与生命是不可分割的。无意采取行动，就别祷告了，因为神会要你首先有所行动。如果我为某位有需要的弟兄姐妹祷告，说“神啊，供应他的需要”，却不资助他们，那么我岂不是假冒为善的人吗？光祷告却不肯付诸行动，这有什么用呢？

要是根本不想有所行动，那么祷告说“神啊，愿你的福音传到中国”有什么用呢？无论祷告什么，比如为教会祷告，为有需要的人祷告，为传福音给中国祷告，为某项事工祷告等等，你要是不打算做什么，那么祷告就没有意义了。

当然，前提是你确实能够尽上绵薄之力。如果身无分文，那么尽管不能给那人什么，但你仍能为他祷告，这种情况当然就另当别论了。但只要能尽上力的，就必须尽力而为。

由此可见，似乎非常简单的祷告，当中却蕴含着很多重要的圣经原则：神是圣洁的，是完全不同的；成为基督徒就意味着完全不同，别人看见你会说：“他与众不同。”

有些基督徒害怕与众不同。然而，如果圣洁会令到我们与众不同，那么我们不怕与众不同。所谓“与众不同”，并非穿着过时、举止古怪，而是圣洁，鹤立鸡群，众人能够说——“这人是个人，善良仁爱。”

如果你真的明白了这个祷告，并且也照着这句祷文来祷告，那么接下来你就有责任让家人、同学、同事看见你是与众不同的了。

“不同”不是因为你健谈，也不是因为你挥舞着一本大圣经，人人都可以这样做，关键是你的生命是否与众不同。

可见当中蕴含着重生、祷告的原则：除非按照神的心意，甘愿尽上自己的本分，否则根本无权祷告，祷告也徒劳无功。

不圣洁，就违背了神对我们的呼召

活不出圣洁的生命，则会如何呢？圣洁重要吗？我告诉你，圣经的话一清二楚：人非圣洁，不能见神。圣洁、与众不同并非锦上添花的问题，不圣洁就不是基督徒，不圣洁就不能见神。我们所受的呼召以及在世上生活的目标，就是要成为圣洁。

在利未记，神对以色列民说了四次“你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利 11:44-45，19:2，20:7）。神命令以色列民成为圣洁。

要想在世上成就基督徒的使命，就必须与众不同。切记：成为基督徒不是为了救自己，神救我们是要我们完成一个任务，这个任务就是引领世人认识神。真正的基督徒必须这样做，否则就不是基督徒。要么就活出这种生命，带人认识神，否则就不是基督徒，因为神并没有在你身上被尊为圣。

不要单单因为害怕下地狱才做基督徒，要是出于这种动机，就不能坚持到底了。一旦成为基督徒，神就给了你一项任务，就是在世上尊他的名为圣。切记这一点。

可要是没完成任务，会如何呢？我想到了摩西的例子，不禁恐惧战兢。现在我就明白为什么保罗说“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫”（腓 2:12）了。因为神是圣洁的，如果你没有尊他的名为圣，没有恰当地代表他，他就会弃绝你。自满的基督徒，其后果真是不堪设想。

摩西没有尊神的名为圣，结果不得人应许地

摩西是一位大能的神人，无人能及，也没有哪位先知能跟他相比。圣经说神惟独跟他面对面说话，好像朋友一般，其他先知神没

有这样对他们说话（参看出 33:11，民 12:6-8）。

神拣选摩西成为圣洁的器皿，完全分别出来属于神。他带领以色列民出埃及、行旷野，奔向应许地。但虽然如此，摩西自己却没能进入应许地，神不许。为什么呢？只因为一次事件，当时他没有尊神的名为圣。

摩西犯的这项罪恰恰是主祷文所说的，当然后者说的是正面意思。在那件事当中，摩西没有尊神的名为圣，所以神说：“你不能进入应许地。”

雅伟对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”（民 20:12）

“尊我为圣”，意思就是“尊我的名为圣”。申命记 32 章 51-52 节又说了一次：“因为你们在寻的旷野，加低斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。我所赐给以色列人的地，你可以远远地观看，却不得进去。”

有些人坐以待天国，说自己得救了，而且是永远得救了，这种自满真令我担心。我再次思想摩西的例子，不禁心惊胆战。这是一个一生无可指责，完全圣洁、完全奉献给神的人，圣经说他为人谦和，胜过世上众人，即是说，全以色列人都不及他那样圣洁、谦卑。但在一次事件中，他没有尊神的名为圣，神便说：“你必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”

领以色列人进入应许地，这正是神兴起摩西的目的，也是摩西领以色列人出埃及的目的，但他却赍志而歿，因为没有尊神的名为圣。

可见这句话——“愿你的名在我们当中显为圣”——是多么重要。我告诉你，无论你的生命多么圣洁，一旦没有尊他的名为圣，就得不到神的应许了。切记神是圣洁的，我们是在跟圣洁的神打交道。

当然，并不是说摩西没有得救，在属灵上灭亡了。不是！感谢

神，摩西没有灭亡。主耶稣改变形像的时候，摩西和以利亚一同显现，跟基督在一起。摩西没有灭亡，但他失去了引领以色列民进入应许地的这个福分。

一定要引以为戒。如果我们不关心尊神的名为圣，违背了神的呼召，那么就得向神交待了。神呼召我们做什么呢？就是要在世上尊他的名为圣，让世人能够说：“原来神是这样的。我看见那个基督徒，就知道神是如何的了。”

这是我们的责任，不要逃避！神不许人托词推卸责任。神知道“人无完人”，所以他赐下圣灵来帮助我们活出这种生命。留意“圣灵”的“圣”字，是圣灵帮助我们成为圣洁，否则我们根本做不到。靠自己活不出基督徒生命，惟有靠他的大能。保罗说，“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（腓 4:13）。正因如此，我们就没有借口了。到了审判那一天，不能说——“神啊，我们不过是人”，仿佛神不知情似的。

再思想一下摩西的例子。这位大能的神人辛苦忍耐了以色列民这么多年，却失去了祝福，不能进入应许地。他犯了什么罪呢？惟有一件事，就是当时没有水，神让他给这群牢骚满腹的以色列民水喝。神让他拿着杖，就是分开红海的杖，吩咐磐石出水。

摩西带上了杖，却没有吩咐磐石出水，而是愤怒地击打磐石。他说了错话：“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗？”“我”是谁呢？是神让磐石出水的，不是摩西或者其他什么人。为什么摩西没有完全遵行神的吩咐呢？

神本来要在全会众面前行奇妙、大能的作为，这样，他的名就会在众人眼前显为圣。是什么作为呢？以色列人没有水喝，口干舌燥，摩西要当众站在磐石上，奉神的名吩咐磐石：“磐石出水。”众所周知，磐石是不会出水的。但摩西要拿着杖，就是分开红海的杖，奉神的名吩咐磐石出水，水就会涌流出来。

然而，摩西没有吩咐磐石，他在恼怒之下，忘记了要尊神的名为圣，而是拿起杖击打磐石。水立刻出来了，但他没有在众人眼前尊神的名为圣。摩西若遵行神的吩咐，吩咐磐石，然后水涌流出

来，那么众人都会俯伏在神面前，尊神的名为圣了。但事与愿违，摩西怒不可遏，众人都看见了他发怒，结果毁了整个神的信息。

你可能会说：这个罪太小了，以色列人应该不至于被绊倒吧。摩西发怒是情有可原的，他真的被激怒了。在人看来，摩西根本没犯什么重罪。但在神看来，摩西没有尊神的名为圣。问题并非他做了什么，而是他没有做该做的，这就是他的罪了。他没有在众人眼中尊神的名为圣。

摩西的教训：不是错在做了什么，而是错在没有做

要汲取一个教训。关键不是犯没犯什么重罪，摩西没犯什么罪，我想以色列民应该不会太在意他发了点小脾气。圣经并没有说摩西大发雷霆，成了关公脸；只是说摩西很生气，击打了磐石，而且击打了两下。神没有吩咐摩西击打磐石，但这不是关键，关键是他本应该向自己死了，成为一个新人，现在代表神说话。他不是错在做了什么，而是错在没有做，这一点务须清楚。他没有尊神的名为圣。

切记：关键不是做了什么坏事，而是有没有活出跟非基督徒完全不同的生命。即是说，你没有在众人眼前尊神的名为圣，别人看见你觉得不过尔尔，没有说——“这是个基督徒！神真奇妙，如果基督徒是这样的，那么我也想做基督徒。”

我之所以成了基督徒，是因为看见了中国的基督徒，不禁想道：“如果基督徒是这样的，我也愿做基督徒。”这就是我们在世上应该起到的功用。但以前在教会学校看见的基督徒，我觉得如果这就是基督徒，那么我不想做基督徒。我没有看见神的名透过他们显为圣。但透过这群中国的基督徒，神的名在我心里显为圣了，我想：“这才是真基督徒。”神的名被高举了。

我们的责任是尊神的名为圣

尊神的名为圣就是你的责任，不要说“我什么罪都没犯”，或者是“我只犯了些小罪”，这些都不重要。摩西不是错在犯了什么或大或小的罪，他错在没有做某样事，就是没有在众人眼中尊神的

名为圣。

到了那天站在神面前时，他会问：“你在众人眼中尊我的名为圣了吗？你在同事、同学、家人面前尊我的名为圣了吗？别人有没有说——‘这些基督徒真了不起，真的与众不同，鹤立鸡群’？”

糟糕的是，我们并不圣洁，因为我们太像世人了，言行思想跟非基督徒一样。不妨想一想，什么样的基督徒给你留下了深刻印象呢？岂不是那些尊神的名为圣的人吗？在我看来，像宋尚节这样的基督徒是与众不同的，因为他们尊神的名为圣。

尊神的名为圣就是神对我们的呼召。愿神向我们每个人说话，好让我们每每祷告“愿人都尊你的名为圣”时，真的明白个中含义，并且负起自己的责任，否则就别这样祷告了。但不这样祷告只能证明你不是基督徒，因为真基督徒都会这样祷告的。愿神生命的话语向我们说话，让我们看见自己肩负着多么重大的责任。

总括来说，这句祷文的意思是：“我们在天上的父，愿你的名在我身上显为圣，好吸引众人归向你。”

我为什么要荣耀神呢？因为他如此爱我，因为世人惟有透过我，才能认识神。不透过我，世人如何认识神呢？难道要等着神的话从天而降吗？不透过我，他们怎能听到永生的信息呢？

但切记：事实胜于雄辩。生命比言语更有说服力。我们往往是说话的巨人，行动的矮子。所以千万不要靠自己的力量活出神的生命，你永远做不到，必须倚靠圣灵的能力。

每每这样祷告，要记得神必会成就，所以你也要让神的能力进入你生命中。神会改变你，让你完全不同，无论你去哪儿，众人都会问：“你真是与众不同，你为什么要成为基督徒呢？”你就可以告诉他们，这样很多人就会归向神，因为你尊了他的名为圣。

主祷文（四）

愿你的国降临

马太福音 6 章 10 节

“愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太 6:10）

“你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需要的，你们的父早已知道了。”（太 6:8）

今天要将这两节经文并列来看。神让我们祷告的用意是什么呢？既然神知道我们的需要，为什么还要我们祷告呢？

首先，你觉得神需要我们祷告吗？为什么需要呢？前不久读到一本讲论祷告的书，当中引用了一位神学家的话：“神不需要我们祷告，但他希望我们祷告。”这句话到底是什么意思呢？我越思想，就越觉得是不知所云。

这是什么意思呢？是不是就好比说我们需要吃饭，但无需蔬菜下饭，无需酱油、盐、糖、醋这类作料？没有了调味品，难道就不能活了吗？

某些东西你说不需要，可又希望有，我觉得这就像奶油，只要有蛋糕就行了，不一定非得要奶油。这种言论实在没什么意义。

说神希望我们祷告，但又不需要我们祷告，这就如同说“他不需要奶油，有蛋糕就行了。”所以我们祷不祷告，对神都无所谓。祷告是锦上添花，但祷不祷告都无关宏旨。

这句话根本不符合圣经，神学家总是擅于讲些不符合圣经的言论。也许该神学家并无此意，但无论如何，这就是他的话了。

神为什么需要我们祷告呢？

之所以引用这句话，因为它代表了很多基督徒的观念。很多基督徒确实觉得祷告对于神来说并不重要。不祷告，神也不会缺失什么。就好像甜品一样，有也罢，没有也无所谓。这就是我们的祷告观吗？

我想这位神学家的话虽然不符合圣经，却代表了基督徒的想法。因为如果我们真觉得神需要我们祷告，就会认真祷告了。否则的话，就会觉得即便不祷告，神也毫不介意。我的祷告微弱无力、颠三倒四、语法不通，不像大文豪的美文。大文豪的一篇祷告，斐然成章，神也许想听；可我的就微不足道了。

要是你这样想，显然就不大积极祷告了。正因如此，我想对这个问题刨根问底。如果神不在意我的祷告，那么祷不祷告都无所谓。这不正是你的想法吗？不正是这位神学家的言论吗？但这种想法、言论大错特错了。我们祷告与否对神来说非常重要，希望你牢记这一点。神需要我们祷告，并非好像甜品一样，可有可无。

根据圣经，“神不需要我们祷告，但他希望我们祷告”这句话是错的。首先，“需要”是什么意思呢？如果意思是说神存在与否要靠我们的祷告，那么显然在这个意义上，他不需要我们祷告。但“需要”并非仅有这一种意思，它不单单是指身体需要、生存需要。

试问丈夫需要妻子的爱吗？妻子需要丈夫的爱吗？如果你的意思是说没有了这种爱，他（她）就活不了了，那么显然他（她）不需要这种爱。丈夫（或妻子）死了，不能再爱你了，你不至于明天也死了，你往往还会活下去。所以从生存的角度而言，你不需要这种爱。

父母需要儿女的爱吗？儿女需要父母的爱吗？有些父母抚养儿女，却不爱儿女。很多儿女是在没有爱的家庭中长大的，从生存的角度而言，他们不需要父母的爱，只要有食物就行了。可生命的意义就单单是活着吗？

所以说到“需要”，首先必须确定它是什么意思。说神不需要我们祷告就错了，因为这样说毫无意义，除非你给“需要”下个定义。

我非常需要别人的爱，当然不是说没有了这种爱，我就活不下去了，乃是说没有了这种爱，生命就失去了意义。我需要爱，每个人都需要爱，都想得到爱，不是单单为了活着，而是让生命更丰盛、更有意义。

生命不只是吃饭、睡觉，身陷缙继的人也有饭吃，能活着，但这就是生命吗？当然不是。生命不是有吃、有喝、有穿就行了。圣经说，“人活着不是单靠食物”（太 4:4）。

圣经已经明确说，神爱我们，同时也希望我们爱他。可说到“希望”，要是神不需要某样东西，为什么又希望有呢？既然我不需要别人爱我，为什么还希望别人爱我呢？之所以希望有某样东西，是因为需要它，这岂不就是希望的定义吗？

之所以希望有某样东西，是因为需要；不迫切需要，也就不希望要了。我不需要餐后甜品，所以不想要，你给我，我接受；不给，我也不介意，反正不想要。为什么不想要呢？因为不需要。

神想要我们的爱，也需要我们的爱

每每谈到属灵事情，务须小心用词，务须清晰、完整地下定义。

圣经说，神想要我们的爱，需要我们的祷告，但并非因为他要靠这些而活。我不需要妻子的爱也可以活下去，可虽然如此，这并不代表说我根本不需要妻子的爱。

小孩子只要有吃有喝，就可以活下来，无需父母的爱。但另一方面，他真的需要父母的爱。无论我们明白与否，但圣经确实说神想要我们的爱，需要我们的爱，就好比儿子需要父亲的爱、父亲需要儿子的爱一样。

没想到神竟然也有需要！可要是他一无所需，那么他造我们难道是为了好玩儿吗？难道我们围在他身边，他觉得其乐无穷？我猜

很多基督徒就是这样想的。既然神不需要我们，为什么他又创造我们呢？可能有人在身边很好玩吧。

你要是这样想神，则显然根本不明白神为什么创造万物。他一无所缺，为什么还创造呢？是好玩儿吗？是凑巧他喜欢创造吗？要是这样，那么我们存在与否无关痛痒，神创造我们无非是好玩儿罢了。这显然不是圣经教导。

下来要看的是：我们存在与否、爱神与否、祷告与否，这对神重不重要。

神爱我们，所以看重我们的祷告

问题是，我们的祷告对神重要吗？他在意我们爱不爱他吗？他之所以创造了我们，是不是因为在天国无所事事，便决定创造人来自娱自乐？可能他根本不需要我们，只不过觉得好玩儿，就像养狗一样。我们不需要狗，但狗平添了很多乐趣。人的观念就是：我们存在与否对神而言并不重要，更遑论祷告了。

现在来看看圣经怎么说，我不想听所谓“属灵”言论，说神一无所缺，不需要任何人。当然，只要有吃有喝，我也不需要任何人，我们都不需要任何人。但这样说就完全没抓住要领，而且也根本不是荣耀神，恰恰羞辱了神。

神当然需要我们，我根据神的话放胆这样说，因为圣经说神需要我们。要是他不需要我们，则为什么在意我们祷不祷告、爱不爱他呢？反正他一无所失。

圣经说神非常在意我们有没有祷告，并非因为我们不祷告他就活不下去了，而因为神的本性是爱。爱不会取笑人、捉弄人，不会说“我不需要你，根本不在意你”，乃是付出关爱，而关爱就意味着神在意你。

神在意我们，这是他的本性。神对以色列民说：“摸你们的，就是摸我眼中的瞳人”（亚 2:8）。瞳仁是最敏感的部位，这句话的意思是：“我非常在意你，要是有人动了你一根毫毛，就好像摸了我的眼珠子一样。”

可见我们不是神的玩偶，我们对神来说非常宝贵，他在意我们，就像我们在意自己眼中的瞳人一样。

这是圣经教导，我们明白与否并不重要，重要的是神已经显明他多么关心、在意我们。要是神不在意人，那么为什么以色列民每每不听从神，神会发怒呢？他大可以说：“管他们呢！把他们都抛到海里灭绝算了！”

人就会这么做，讨厌谁，就把谁干掉。纳粹觉得犹太人是世上的瘟疫，便把他们送进了毒气室。这正是人的想法：我不在意你，讨厌你，干脆把你干掉。

有时我们会思忖神为什么不把人毁灭了。人常常会问我这个问题：每每人犯罪，为什么神不把他们毁灭算了？这不是典型人的想法吗？谁得罪、招惹了你，就把谁干掉。

感谢神，他不是这样的！上一篇信息讲到“愿人都尊你的名为圣”，神是圣洁的，跟人完全不同。神不会像人那般思想，所以以赛亚说，“天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念”（赛 55:9）。

不要以人之心、度神之腹，因为你会下错了结论。那位神学家恰恰就这样做了，他想：“神不需要人，所以我们祷不祷告都无所谓。不过神希望我们祷告，至于原因嘛，我不知道，也许就像甜品一样，可以换换口味吧。”

不是的！圣经没有这种教导，切记：神在意我们的祷告，因为他在意我们；而之所以在意我们，是因为爱我们。我不知道他为什么爱我们，但圣经说这是神的本性，“神就是爱”（约一 4:8、16）。我不明白，因为我的本性不是爱，但他的本性是爱。而且我知道等到神彻底改变了我的本性，像他一样的时候，我就会明白了。

人的本性就是不关心别人。我有一个基督徒朋友，是物理学家，有一次他跟我分享道：“我总是对人不感兴趣。”但感谢神，神在改变他！在他给我的最后一封信里，他的态度完全变了，竟然非常关心别人。这个几年前还说对人不感兴趣的人，现在却关心起

了别人，因为神改变了他的。

神会改变我们！终有一天我们会完全明白神为什么爱我们。但现在还不能完全明白，因为我们看不见人（包括我们自己）有什么可爱之处。为什么神会爱我呢？真奇怪，我不明白自己哪里可爱，也不明白别人哪里可爱，但神爱我们！将来被改变了，就能明白了。

总之，神关心、在意我们。而正因为他在意我们，所以也在意我们祷不祷告。

你爱某人，就会渴望他来信、来电话。要是没收到信，你就会坐立不安：“怎么了？邮局出事了？难道他出意外了？……”

同样，神非常在意我们祷不祷告。一定要记住这一点，无论多么匪夷所思。而之所以匪夷所思，是因为我们的本性不像神。愿神帮助我们明白！神在意我们祷不祷告，因为他爱我们。他爱我们到一个地步，甚至愿意把他的独生子赐给我们。你觉得不可思议吗？

保罗说，“为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:7-8）。

这就是神的本性。一定要更新对神的观念，登山宝训就是在帮助我们真正认识神的本性。

我们知道自己的需要吗？

马太福音 6 章 8 节说，神早已知道我们的需要了。你说：“原来神在意我们，愿意爱我们，他也确实爱我们，我们对他说来说非常重要。可身为神，他已经知道我们的需要了，所以我为什么要祷告呢？神在意我，我感激不已。可他已经知道了我的需要，祷不祷告又有何妨呢？我开口前，他已经知道了。圣经说，‘你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。’那我岂不就不必说了吗？”

问题不是他知不知道我们的需要，而是我们知不知道自己的需要。往往是我们不知道自己的需要，而神的用意就是要我们认识到

自己的需要。

比如说，有人溺水了，别人听见他的呼救固然重要，但首先他必须呼救。他不呼救，别人就不会听见。但对于岸上的人来说，听见他的呼救与否重要吗？无所谓，反正不是他溺水。无论你呼不呼救，岸上的人都一无所失。是你溺水了，所以关键不是那人需要听见你的呼救，而是你需要他听见你的呼救，你明白吗？

首先必须意识到自己的需要。我们迷失的时候，关键不是神不知道我们迷失了，而是我们知不知道自己迷失了。这一点非常重要。

当然，在溺水这个例子中，岸上的人也必须知道你出事了，才能前来相助。但神已经知道了，问题是你知道自己的需要吗？除非你真的幡然醒悟：“我需要救恩，需要别人帮助。”

要记住这第一点：虽然神知道，但他必须等候你，直到你知道自己需要救恩为止。可以说，结果如何就在乎我们知不知道。除非知道了自己的需要，否则根本不会呼救。首先你必须知道自己的需要，才会采取措施。

第二点是，可能你知道了自己的需要，也想采取措施，但这并不代表说你就会呼求神。也许你溺水了，但你根本不呼救，而是尽力奋臂挣扎。

我自己就有这种奇特经历。那是很多年前了，我还是个小孩子，父亲赴日内瓦联合国工作，我便跟着去了瑞士，逗留了一年左右。那是我第一次去瑞士。记得有一天在酒店里，我向窗外望去，看见一个漂亮的游泳池，一些成年人还有跟我同龄的男孩子在游泳。我便跟妈妈说：“我想去游泳池。”

“可你不会游泳！”

“没关系，不会游泳也可以在水里玩儿。”

“随便你。”

我去了游泳池，环顾四周，只见一个跟我年龄、身材相仿的瑞士小男孩儿一下子跳进水里，游了起来。我想：“太容易了！跳进

水里摆动双手就行了，有什么了不起的？”我当然知道怎么摆动双手、怎么跳，于是就跳进了水里。

进了水里之后，我开始下沉。怎么搞的？有点儿不对劲！应该像那个男孩子一样轻松游动，却变成了狂拍乱划。更糟的是，我从来没去过泳池，不知道有深水区、浅水区，结果跳进了深水区。可想而知我在水里挣扎的狼狈相。

没有人前来相助，因为我跳进了深水区，大家都以为我一定会游泳，像大多数男孩子一样，在溅起水花玩耍。所以我在水里乱扑腾、挣扎的时候，大家都作壁上观，觉得好玩。

问题是，在那之前我不知道自己需要学游泳。还用学吗？谁都懂得跳进泳池、摆动双手，这么简单，无需浪费时间去学。直到我沉到水里了，才幡然醒悟，原来游泳并非那么简单，我需要学。

我不知道自己的需要，必须经历这件事，才能认识到自己的需要。要是那天没跳进水里，那么一旦有人问——“你会游泳吗？”我会说——“当然！很简单，我看见那个男孩子跳了进去，摆动双手，我做不到！我当然会游泳！”但直到亲身去试，我才发现自己真正的需要。

问题不在于神是否知道我的需要。妈妈知道我的需要，但我不知道。妈妈说“你不会游泳”，可我不相信，“我会！很简单。”她知道我的需要，而我不知道。

所以第一点是：必须知道自己的需要，别人才能帮助你。

但知道了自己的需要，也不一定呼求神来帮助，可能根本不呼救。事实上我无法呼救，水直往口里灌。没有人前来相助，我也没有跳起来试着呼救，而是自己挣扎。最后不知怎的，我终于摸索到了泳池边，筋疲力尽。

我们需要时，会求神帮助吗？

有些情况是我们还能设法自救。比如游泳这件事，纵然我知道了自己的需要，但也不一定求神帮助。神会等待的，因为要是我们以为自己能够解决，就无需神来帮助了。

所以这里有两点：首先是知不知道自己的需要，其次是求神帮助、还是自行解决。

很多困难可以自行解决，当然就不需要神了。所以，问题是我们是否需要神，是否认识到需要神，这就是祷告的关键了。要是能够自力更生，为什么还求神呢？

由此可见，为什么神希望我们祷告呢？并非他不知道我们的需要，而是我们不知道自己的需要，而且知道自己的需要后，会不会求神帮助。

明白了这一点，祷告的态度自然就不同了。要是敏感不到需要，当然不愿求神。而敏感到了需要，若能自行解决，也不愿求神。

有人可能会问：“为什么神要等我们知道了自己的需要后，才施行帮助呢？为什么他不在我们求问前就帮助呢？为什么必须求他呢？神知道我们的需要，为什么他不立即满足我们的需要，不必等候我们认识到自己有需要呢？”

你怎么看呢？不妨想一想，每每你有需要，神都不声不响地帮助了你，你自己还浑然不觉有需要；而既然他已经帮助了你，你就永远一无所需了。但这样一来，你就根本不会归向神了，因为一无所需！难道你不明白吗？神是在用需要来引领我们亲近他，从他那里得到帮助。

我们觉得需要是个负担，其实需要是属灵的机会。不要求神拿走你的一切需要，而要求神让你借着这个需要，经历他的慈爱、美善。

“患难朋友才是真朋友”，可要是你从来没有患难，何以知道你的朋友是真朋友呢？

属灵生命也是同样道理。事实是，如果神不声不响地补足了我们的需要，我们就会蒙受属灵亏损，因为根本不知道需要认识神。既然一切需要都得到了满足，为什么需要认识神呢？如此一来，我们就会失去永生，因为认识神才有永生。

一无所需，就不会来到神面前祷告。不祷告，怎会有机会认识神呢？要想认识神，就必须祷告。可没有需要，怎会祷告呢？多么明显的道理！怎能说“为什么神不干脆满足我们的需要呢”？他这样做就害了我们。人很擅长好心做坏事，害了别人。比如父母太爱儿女，结果宠坏了儿女。爱必须有智慧。

“为什么神不在我们有需要之前，就满足我们的需要呢？”如此问的人足见缺乏智慧，这就是人的本性。难怪有些儿女长大了不爱父母，而父母百思不解：“我们一向爱他，现在他长大了，却不爱我们。”

不要责怪孩子，要责怪你自己愚蠢，缺乏智慧。孩子想要什么，就给什么；或者孩子还没有意识到有需要，就给他，这样你就是在做蠢事了，因为孩子永远意识不到需要你。

为什么需要你呢？他们没意识到需要你，所以永远不觉得需要亲近你，也不会来了解你，结果就形成了所谓的“代沟”。代沟之所以产生，不外乎两个原因：要么缺乏爱，要么溺爱。宠坏的孩子最终不爱父母。

你说：“孩子要什么，我都在所不惜。”你犯傻了，要向神学习！必须让孩子知道他需要你，惟有这样，你才能让他认识到自己的需要。否则的话，他永远不知道自己还有什么可需要的。宠坏的孩子都这样，骄傲自满、自高自大、放荡不羁，觉得自己一无所需，自命不凡。可见神多么有智慧！

可能你知道孩子的需要，但也不必事先样样都满足了。让孩子意识到自己的需要，这就是在帮他，长大后他会因为你为他做的一切感激你、爱你。教导他有感恩的心，教导他认识到自己的需要。可要是他不知道自己的需要，不知道你满足了他的需要，就永远不会感恩。可见神多么有智慧，人多么愚蠢。

切记：不爱一个人，可以毁了他；不明智地爱，他想要什么，你就给什么，甚至他还没有开口要，你就给了，这也可以毁了他。他觉得一无所需，自力更生，其实并非如此。

要学习神的智慧！神的道路总是完美的，而之所以不明白他的

道路，就因为我们太愚蠢了。

每每孩子有需要，不要一味满足。比如说，也许他饿了，你便把食物塞进他嘴里：“吃香蕉吗？真的不饿吗？吃香蕉，不然会饿的。”为什么不让孩子自己觉得饿了，说“妈妈（或爸爸），我想吃东西”？此刻你再给他，他就会非常感恩，觉得这个香蕉真好吃，因为他饿极了。可你总是“填鸭”，他就会反胃了：“为什么老问我吃不吃香蕉？”

我们不明白神的道路，因为没有他的智慧。要等待，直到孩子有了需要，恳求说“我真的想要这样东西”，你再给他。他会非常感激，“父母待我太好了！”现在他就知道父母待他好了。

神就是这样待我们的，好像明智的父亲待儿女一样。他会等候，直到我们求。而一旦求了，意识到了自己的需要，意识到惟有他才能满足我们的需要，我们才能充满了感恩——“神待我真好。”

可要是神总喂我们香蕉、蛋糕，我们怎会意识到自己的需要呢？反而会厌烦他，“不要总喂我！我快成鸭子了。”有的儿女正是这样被宠坏了，几乎厌烦了父母，“老缠着我，真烦人。”

但神不是这样待我们的，他待我们太有智慧了。他的智慧太完美了，我真是惊叹不已，不禁赞美、敬拜他。

祷告是在运用意志

祷告是意志的问题。除非我们亲自来到神面前祷告祈求，否则就没有运用意志。即是说，首先必须知道自己的需要；知道后，就要运用意志去求了。

需要迫使我们运用意志，没有需要，也就无须做决定，无须运用意志说：“我有需要，怎么办呢？”没什么需要，也就不必做决定、用意志了。但神想要我们运用意志，每每有需要，就得亲自去求，我必须下定决心去求了。

可父母要是继续不等儿女求便给他们，那么儿女就没有机会做决定，而是被剥夺了自己做决定、运用意志的机会。你给了他不想

要的东西，因为他没有求。你要等到他想要了，他便会运用意志，说：“我想要这个，我需要这个，请给我。”这就是他在这件事上的决定了。

为什么自己做决定这么重要呢？因为神不愿待我们如同机器人、录音机，他要待我们是一个能够自己做决定的人。需要迫使我们必须做选择。拿走了需要，也就无须做选择了。选择总是在面临需要时才做出的。

身为父母的要是剥夺了儿女做决定的机会，即在他做决定前，替他做了决定，那么你养育出来的孩子根本不会生活。难怪那么多膏粱子弟不能自立，因为他们衣食不愁。

“穷人的孩子早当家”，因为他们一直在为生计奔波，被生活历练得强壮了。而膏粱子弟是温室里的花朵，经受不住风吹雨打。他们往往自以为是，可每每考验一来，便一败涂地，因为他们从没有机会为需要、困难而挣扎、奋斗过。

父母的责任是让孩子有机会学习克服困难，这样他们就能够变得强壮，能够自己做决定。同样，神也想让我们自己做决定，想让我们认识到自己的需要，并且自己努力去争取，直到说：“神啊，我需要这个，请你给我好吗？”我们认识到了自己的需要，决定去求他。

当然，首先他会让我们挣扎一番，体会到自己无能为力。他希望我们确信：除他以外，没有人能满足我们的需要。正因如此，我们所祈求的总是被耽延，神不会立刻回答。你说：“为什么不立刻回答呢？”因为他想让我们先挣扎，直到认识到除神以外，没有人能满足我们的需要。要是他先满足了你的需要，而你还没有认识到惟有他才能满足，那么你就不会运用意志，也不会为需要而挣扎了。

雅各求神的祝福，但神没有立刻祝福，而是让他整晚摔跤，直到早晨，才祝福了他。而那个时候，雅各已经筋疲力尽了。

神不想惯坏我们，他要让我们摔跤，直到认识到——“我使尽了浑身解数，筋疲力尽。神啊，我已经黔驴技穷了”，那么神就会

回答了。你就会说：“神啊，你真奇妙。”你就会欣赏神的智慧、能力了。

你能够自力更生的，别人能够为你做的，神为什么要为你做呢？他不会做的。然而，一旦认识到无人帮得到你，你已经无计可施，惟有神才能够解决，那么神才会回答。

这就是神训练我们的方法，让我们在属灵上强壮起来。不用担心，神绝不会宠坏你。神不会让我们成为机器人，也不会剥夺我们运用意志的机会。

要知道，做基督徒不是说就没有独特个性了，根本不是！神希望你尽量运用自己的意志。他在等候你用你自己的意志说：“愿你的旨意行在地上，行在我生命里，如同行在天上。”

神不会把自己的意志强加于你。他会等候你，直到你认识到：惟有神的旨意才能满足你的需要，才能解决难题。只要你认为还有一线希望，神就不会行动。直到你说——“神啊，愿你的旨意成就，愿你的旨意行在地上，行在我生命里，如同行在天上”，直到你认识到惟有他的旨意才能解决问题，那么神才会动工。

神绝不会把自己的意志强加于你，说：“你不必运用意志，我帮你决定。”他不会把你弄成机器人。

罪就是侵犯别人的意志

你发现了吗？罪恰恰就是侵犯、剥夺了别人的意志。想一想，什么是抢劫？抢劫、偷盗就是拿走你本来不想给出的东西。强盗用枪要挟你，说：“拿钱来！”根本不管你意愿如何。他就是要逆着你的意愿，摧毁你的意愿，把你变成机器人，就可以抢掠了。

不妨想一想，所有罪都是毁灭别人的意志，或者违背别人的意愿。谋杀也是，当然谋杀真的毁灭了那个人。

性侵犯也是一样，用暴力侵犯了她的意志。你没有待那人如同“人”，而是如同“东西”。罪总是不把人当作人，而是当作东西，剥夺、蔑视、侵犯他的意志。你发现了吗？罪总是违背人的意愿，也违背神的意愿。

罪就是不把人当作人。反过来说，义就是把人当作人，总是尊重人如同“人”，绝不侵犯别人的意志，绝不践踏别人，把别人降格为东西。神也是这样，从不把我们踏在脚下，降格为东西。神总是把我们当作人来对待。人待人如同东西，但神绝不这样。

比如去政府部门办事，你似乎就没有个人了，只成了一个数字：“523号！”你走上前去，说：“我是523号。”你不是人，只是卡片上的一个数字。他们把你输入计算机，成了几号，成了档案53。无论什么原因，可能方便起见等等，总之你被降格成了“东西”。人总是要把别人降格为东西。

你发现警察往往是一幅模样了吗？真有趣！他们都千篇一律，为什么呢？因为被刻意取消掉个人特征了。在英国，哪个警察要是蓄起了胡子，保留个人特征，就会挨上司训斥。不许留胡子，必须和别的警察一样。如何剃须、如何剪发、如何戴帽，都有规范，还要统一着装。惟一的不同就是号码不同，好加以区分。

世界不希望你有个个人特征。参了军，他们就待你如同东西。军官冲你大吼：“列队！去这边！去那边！”你不能说话、不能回答，只能说“是”。你的意愿不重要，惟有上司的意愿才重要。最终他的意愿也不重要，惟有总司令的意愿才重要。

世界就是这样运作的，总之要消灭你的个性。但神绝不这样做，他希望你是你。

圣灵充满与运用意志

我们已经习惯了被消除个人特征，以为最“属灵”的基督徒就是没有个人特征，行为举止像机器人、录音机一样。这就是最“属灵”的基督徒，就是所谓“被圣灵掌管”的基督徒，从不自己做决定，只等候神做一切，等到神指示了才行动。问题是神什么时候才指示呢？

我有个好朋友，我邀请他来做客，他会说：“只要神允许，我会来的。”可问题是他从不告诉我来不来，为什么呢？因为他在等候神的带领。似乎神带领他的方式是，只能提前五分钟告诉他要不

要来。

结果我根本不能安排他讲道，每每邀请他讲道，我就得自己做好讲道准备，因为他可能不会出席。他觉得是神叫他别动的，你拿他有什么办法呢？真是令人哭笑不得。当然，十之八九他是会出现的，但你总得做好万一他不出现的准备，所以必须找人随时能够替代他。

可想而知邀请这种人来聚会是什么样子，他不会告诉你参不参加聚会。要是你提前八个月邀请他，他会说：“到聚会前五分钟，我才能知道来不来。”

很多人以为这就是基督徒了：犹豫不决，不做任何决定，不知道要不要吃饭、要不要参加聚会。如果你称这种为圣灵引导的基督徒，就大错特错了。有时你想帮助这种人，可他们往往觉得自己非常“属灵”，完全被圣灵引导，所以根本不运用自己的意志了。

他们的初衷本是好的，但却对神的话相当无知。神的话并没有说属灵基督徒就不再运用自己的意志了。向自我死，意思并不是没有了意志，而是向罪死，向旧生命方式死。你整个思想、意志更新了，重生了。

要学习的东西实在太多了，每一个误解都是一颗地雷，会摧毁你的属灵生命。必须明白，神要我们运用意志，这一点对于祷告至关重要。

属灵人也可以有自己的意愿，而不是说你太“属灵”，没有欲望了，无须为某样东西祷告，神赐下什么都好。你已经被“圣灵充满”，不必祷告，因为没有需要，也不在意自己有没有什么需要。

“我饿死了，家人、孩子饿死了，没关系。神知道我的需要，他会满足的；如果他不满足，那么他的旨意就是要我饿死。”

真可怜，有些基督徒的确陷入了错谬。我看不见圣经中有这种教导，请告诉我哪一节经文说我们被神的灵掌管了，所以不再运用自己的意志了？我看见圣经说了很多圣灵的感动，“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在”（林后13:14）。

“圣灵的感动”是什么意思呢？“感动”一词，希腊原文的意思是相交、沟通、交流。两个人志同道合，才能相交。我不是人，你就不能跟我相交。因为我没有意志，根本不能回应，无论你说什么，我总是说“行”，怎样跟这种人相交呢？

“出去走一走？”

“随便。”

“想吃东西吗？”

“随便。”

这样说上没几句，你就会厌烦了。怎样交流呢？“可我不知道你要不要散步？”

“无所谓。”

下一次你只要拉着他高高兴兴散步去好了，然后再把他推回来吃饭。但你不能跟这种人相交。对方是人，你才能跟他相交；跟物不能相交。我不能跟汽车相交，我想去哪儿，车就会去哪儿，它不会问问题。

我只能跟一个运用意志的人相交，我说“想吃东西吗？”他说“想”，这才是回答，而不是说“无所谓”。如果他说“太好了”，我们就会有一段美好时光，一起用餐。

为什么我们以为神想要机器人呢？每每神说“你今天想去那个地方吗？”你怎么回答呢？“无所谓”？抑或“神啊，太好了！你想让我去？我太喜欢去了”？两个回答截然不同，因为一个运用了意志，另一个没有。

主祷文（五）

我们日用的饮食，今日赐给我们

马太福音 6 章 11 节

上一篇信息看过了“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上”，但并没有详细讲解“愿你的国降临”，因为我在其它场合讲解过主耶稣的这句话——“天国近了，你们应当悔改。”我们会不断地回到天国这个话题上来，因为主耶稣的比喻经常讲到天国。

天国是主耶稣教导的中心元素，而其中一个定义就在这段主祷文当中。“愿你的国降临”是什么意思呢？意思就是“你的旨意行在地上如同行在天上”。

“你的旨意行在地上如同行在天上”又是什么意思呢？就是我们的意愿跟神的旨意一致。我们主动祈求神（当然是神在动工，也是出于自愿），让他的旨意行在我们生命里，行在地上。这样，天国（神的国）就进到了我们心里，建立在了我们生命中。

此外，求神的国降临，意思就是现在祷告说：“主耶稣啊，愿你快来。”耶稣再来的时候，神的国就会在地上建立起来了。所以要知道，每每祷告“愿你的国降临”，就是在祷告说：“主耶稣啊，愿你快来。”

早期教会经常这样祷告，哥林多前书末尾就有这句话，“主必来”（Maranatha，林前 16:22）。每一个真基督徒都渴望耶稣再来。

今天要看的是马太福音 6 章 11 节，“我们日用的饮食，今日赐给我们。”平行经文路加福音 11 章 3 节的记载有些不同：“我们日用的饮食，天天赐给我们。”但两处经文基本意思是一样的。表面

看来，这节经文没有什么可解释的，无非是祷告求神供应我们日用的饮食。除此之外还有什么含义呢？含义非常丰富，主耶稣的每一个教导都含义丰富。

坦白说，在查考主耶稣的教导、预备讲道的过程中，有时候我会觉得灰心丧气。因为主的教导如此丰富，我越查考，就越觉得自己笨嘴拙舌。含义太丰富了，简直把我淹没了，我不知道自己能否全面讲解出来。但靠神的恩典，我会尽力而为。

这句祷文是在求什么呢？

“我们日用的饮食，今日赐给我们”，这句话到底什么意思呢？在求什么呢？是不是求神从天上降馅饼？是不是我们一求，神立刻就会降下馅饼来了？按照字面应该就是这个意思。真奇怪，有些基督徒喜欢恪守字义，可一旦面对这个问题，就没有人想恪守字义了。

我们祷告到底是在求什么呢？很多基督徒祷告了，却不太清楚祷告了什么。每每祷告，一定要清楚自己祷告了什么，否则何以知道你得到的某样东西就是神应允你祷告的结果呢？你都不清楚自己祷告了什么，怎能知道结果呢？

我经常对人说：我们的神是永生神，你具体祷告了什么，不妨找个本子记下内容、日期，最后再记下什么时候得到了应允。神是永活真神，非常真实，我可以对所有基督徒说：不妨这样试一试，你就会亲眼看见神是回答祷告的神了。神不怕挑战，我们为什么怕呢？

回首过去，我发现神常常回答祷告，而且超过我们所求所想，真奇妙。可要是你不求，怎能知道他回答了？即便你求的都是鸡毛蒜皮的事，但也不妨写下来，以后你就有勇气求更大的事了。

乔治·慕勒就常常这样做，将祷告以及神的回答记录下来。这是一位大能的神人！难怪他能够说，他一生至少祷告过五万次，神都应允了。这就是认识神的方法。神要么是真实的，要么是不值得信赖的，就这么简单。

所以一旦认识了神，便可以具体向神求某些事情了。当然非基督徒就没有资格求了，因为神不是你父亲。主祷文一开始就说：“我们在天上的父”（太 6:9）。首先他必须是你天父。你必须重生，他才能成为你天父。这样你就可以祷告，并且得到回答，好像孩子从父亲那儿得到回答一样。

可要是你还没有重生，就只能祷告求神改变你：“神啊，改变我。”等你得到了回答，神改变了你，就记录下来。这是最好的开始，是第一步。

每每祷告，一定要清楚是在祷告什么。“我们日用的饮食，今日赐给我们”，这是在求什么呢？其实每天你都有的吃，何以知道神回答了没有呢？你可以说他一直在回答，你今天吃了午餐，所以神回答了你的祷告。

问题是非基督徒也吃了午餐，你说“神不是你天父”，可他也有午餐吃。你说“神也善待非信徒”，你可以这样说，但关键是：这是主祷文的意思吗？

这句祷文会不会意思是“神啊，帮我找份工作”？或者是“别让我失业”？毕竟工作就是你的饭碗，没了工作，就没了饭碗。要是这样，则为什么不干脆说“神啊，别让我失业”？为什么要绕一个圈子呢？实话实说嘛。

或许意思是求神感动他人来供应我们的需要？也许神不能从天上掉下一餐饭，他要感动某人给你。

或许意思是“神啊，赐给我们丰收”？因为无论是旱灾、水灾，都会毁了庄稼，那么吃饭就成问题了。可要是这个意思，我们岂不该祷告说“神啊，保守我们的庄稼”吗？

或许这是个万能祷告，包罗了一切，不必说那么多话——“神啊，给我工作，保守我的庄稼，别让我失业”。“一言以蔽之”就行了。也许主耶稣在教导我们少说废话？

有一次跟人探讨这个问题，我说：“你认为这句祷文是什么意思呢？”他的建议真有趣：“也许是说不要失去健康。”即便不失

业，能找到工作，可一旦没有健康，也就无法工作，这就等于是得不到日用的饮食了。要是这样，则为何不直言不讳地祷告说——“神啊，我的健康很差，请让我复原吧，保守我的健康吧”？

如果上述就是这句祷文的意思，那么也许我们应该祷告说：“神啊，求你别让工厂倒闭、国家经济衰退……”跟日用饮食息息相关的因素太多了，特别是厨师不要罢工，食品加工者不要罢工，否则我们就有麻烦了。

这就是耶稣想要告诉我们的吗？到底这个祷告是在求什么呢？我们经常这样祷告，却不知道是在求什么。你在求什么呢？是不是这句祷文包罗了一切需要？教会不断祷告这句话，可知道是什么意思吗？我问过基督徒，原来他们不知道这句祷文是什么意思，太奇怪了。

如果意思是神赐下每日的饮食，那么就又有问题了：要是你家里有很多食物，冰箱里装得满满的，则“每天的饮食”是什么意思呢？你的饮食足够维持三个月的了。也许你祷告主祷文时要跳过这句话，因为你的饮食不仅足够今天的，也足够以后几天的。你最好等到吃完了再说：“神啊，我现在有需要了，请给我食物。”

可能你会说：“这句祷文大概适用于凭信心生活的人。”也许意思是：“神啊，我是凭信心生活的，需要每天倚靠你的供应。”听来似乎更合理些，可这样一来，那么就只有凭信心生活的人才有资格这样祷告，你没有凭信心生活，就不应该这样祷告了。

“凭信心生活”是什么意思呢？就是侍奉神，没有固定薪水、没有收入，完全倚靠神供应。这就是凭信心生活的人。我自己是过来人，很多年都是凭信心生活的，即完全倚靠神的供应。

但这就是耶稣的意思吗？如果这句祷文只适用于凭信心生活的人，那么其他有工作的基督徒就不能这样祷告了。而且依此类推，其余的祷文也应该只适用于凭信心生活的人。

我有很多凭信心生活的宝贵经历。坦白说，不是我选择凭信心生活的，而是神把我放到了那种环境中，必须凭信心生活，别无选择。比如旅居英格兰的日子，英国政府不许我工作，要是找工作，

就会被驱逐出境，读不成书了，所以我必须仰望神的供应。

神一定会供应我们日常需要，这是毋庸置疑的。正因如此，在马太福音 6 章的下半部分，主耶稣教导我们不要为吃、喝、穿忧虑。但这就是这句祷文的意思吗？

主祷文关注的是救恩

要想明白到底在求什么，就必须看一下主祷文的整体结构，原来一共有七个请求。主祷文以“我们在天上的父”一句开始，接下来有七个请求。七是圣经中完美的数字。而“我们日用的饮食，今日赐给我们”是第四个，恰好居于中间。

纵观其它六个请求，即刻就会发现其实关注的是同一件事。是什么呢？就是神的救恩。我们已经看过了“愿人都尊你的名为圣”，“愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。当然，“愿你的国降临”、“愿你的旨意行在地上”是两个请求，两者都关注的是神的救恩临到我们。

再看一下后三个请求，“免我们的债（罪）”、“不叫我们遇见试探”、“救我们脱离凶恶”，也都是在关注救恩。由此可见，居于中间的请求一定也是在关注救恩，并非提供日用饮食那么简单。

赐给我们明日的饮食

关键是要明白饮食是什么意思。“我们日用的饮食，今日赐给我们”，其实“日用”翻译得不准确，应该是“明日”，即“明日的饮食”。

想一想“明日的饮食”是什么意思。求你赐下明日的饮食，这是什么意思呢？很简单，食物是主耶稣教导中很常见的图画，代表耶稣是生命的话语。所以这句祷文并不是在说日用饮食，我不排除这种可能性，但并非如此简单。主祷文关注的是救恩，这句祷文是在说属灵食物，明日食物。

“明日”是什么意思呢？熟悉圣经的人就很容易明白了。在圣经中，今日是今生，明日是来生，是救恩的新日子。比如希伯来书

4章7节：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”“今日”是什么意思呢？就是今生。今天是拯救的日子，当然并非真的今天。“今日”，意思是救恩的现阶段。

今日就是今生，其实这一点从整本圣经中都可以看见，而希伯来书4章尤为明显。“你们今日若听他的话，就不可硬着心”，为什么呢？好让你们能够进入下一天，即新的一天，即安息日！“必另有一安息日的安息，为神的子民存留”（来4:9）。

这些话看起来比较复杂，其实浅显易懂。安息日就是休息的日子，没有喧嚣，将来也没有痛苦、没有罪的重担。它是休息的日子，脱离了罪的羁绊、折磨，进入神的安息。这就是希伯来书4章所关注的，所以今天要悔改，好进入崭新的明天。

“今日求神赐下明日的饮食”，圣经这句话用的是图画语言，应该不难理解。明天的饮食就是安息日的饮食，是神在天国弥赛亚筵席上要赐下的饮食。“在神国里吃饭的有福了”（路14:15），可见这个图画越来越清晰了。

约翰福音6章51节讲得更清楚：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。”主耶稣是我们必需的灵粮，是神赐下的生命粮。物质食粮固然重要，但远比不上生命食粮，这才是耶稣谈论的粮，也是我们当祈求的粮。

比之于耶稣的思想，我们的思想太肤浅了。耶稣说，“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约2:19），众人却想：“他在谈圣殿。”错了，他在谈自己，他的身体。

我们太肤浅了，不明白他在说什么。他说食物，你便说：“他在谈吃的。”有一次，他说“要防备法利赛人的酵”，门徒们却说：“这是因为我们没有带饼吧！”门徒们也总是很肤浅，无法明白他所谈论的高深事情。

耶稣是在谈明天的粮。当然，翻译成“日用的饮食”确实有一点误导人。但抛开翻译问题，纵观主祷文的结构，仔细查考，立刻就能看见整个主祷文关注的是救恩，所以这句祷文也一定八九不离十。况且它居于中间，必定尤为关注救恩了。事实上，无论从什么

角度来看——要么结构、要么原文、要么解经，都会得出同样的结论：这句祷文关注的是救恩。

现在终于明白它的意思了，主耶稣要我们祈求的是：“今天赐给我们明天的食物”。“明天”指的是神的国，新的安息日。这是什么样的祷告呢？其实不难明白，仔细查考，就会看见这句祷文含义非常丰富。

吗哪的图画

出埃及记 16 章 22 节记载说，吗哪从天而降，供以色列民在旷野食用。吗哪本身就是个神迹，太奇妙了。他们拾取六天，第七天呢？第七天是安息日，不许做工，那么吃什么呢？没问题，神在第六天赐下了安息日的食物。神今天赐下了明天的食物，在第六天就提供了安息日的食物。

现在就明白“明天的食物”是什么意思了。非常简单，安息日的食物，第六天就预备好了。惟有在第六天，才能拾取到两天的吗哪。其它日子不行，即便拾取了，但第二天就坏了，无法保留。惟有第六天，神才让他们今天有明天（安息日）的食物。

安息日的意思就是自由，脱离了罪的重担，现在休息了。主耶稣的教导真奇妙，寥寥几字，却蕴藏着丰富的内涵。这就是主耶稣教导的典型特征，从不说无聊的话，他的话总是深邃的。我们不必发明这种深邃，只要寻找，其深义就自现了。所以现在就明白这句奇怪的话——“今天赐给我们明天的饮食”——是什么意思了。

今天我们就像以色列民，在旷野中跋涉

耶稣是生命的粮，当然这是图画语言。但必须问的是：这幅图画是什么意思呢？人当然不是可以吃的食物，这幅图画是要传达出一个重要的属灵真理，是什么呢？

显然其它图画无法传达出这个真理，否则就会用其它图画了。比如可以说耶稣是我们最好的朋友，这也是一幅图画，而且非常真实，但它传达不出食物这幅图画的重要元素。二者有何不同呢？

一说到天上降下的粮、明天的粮，立刻就能联想到以色列民在

旷野的情景。将“明天的粮”与“吗哪”一比较，就可以看见很多丰富的内涵了。我们基督徒就像旷野中的以色列民一样，所以保罗说，他们是我们的鉴戒（林前 10:6, 11）。旧约不是在讲故事，而是在教导我们重要的属灵功课。什么功课呢？

第一，今天我们是神的以色列民，是神的子民，所以彼得说，“你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司”（彼前 2:9）。神已经拣选我们离开世界、离开埃及，带领我们奔赴应许地。现在我们在穿越世界的旷野。

第二，我们像以色列民一样，正穿越世界的旷野，一路上必须倚赖从天而降的食物，才能在属灵上存活。我们每一天都必须得到天上的食物，否则在这个世界的旷野上，属灵生命根本无活存活。正如以色列民在旷野一天没有吗哪，也不能存活一样。

我越思想以色列民在旷野的经历，就越觉得太奇妙了。我曾从耶路撒冷下到以拉特（Eilat），经过寻的旷野，就是当年以色列流浪了四十年的一段旷野。这是一片大而可畏的旷野，极目望去，一片荒凉。你置身当中，不禁会思忖如何生存。除了几簇零星的灌木外，整个旷野光秃秃的，简直是不毛之地，而一百多万人竟在当中生活了四十年，真不可思议。

圣经说，以色列民出埃及时，男人就有六十万。加上妇女、孩童，至少一百万，甚至一百五十万。怎样在这种旷野里喂养一百五十万人呢？要是有一天神允许你去以色列，亲身站在那片旷野上，那么你不妨思忖一下这个问题。

环顾旷野云天，我不禁叹道：“这些人怎能生活四十年呢？这么多人怎么吃饭呢？也许两、三个人还可以，可一百五十万人怎么活下来呢？”

要是有人不相信出埃及记，不相信神从天上降下了吗哪，那么我就要请他解答这个问题了：一百五十万人怎样在旷野生活四十年呢？靠什么维生呢？根本没办法，惟有神行神迹，就是从天上降下吗哪。否定了这一点，就根本解释不了他们是如何在旷野生存的了。

同样，今天我们是生活在世界的旷野、属灵的旷野上，除非神不断赐下属灵食物，否则怎能存活呢？没有属灵食物，就根本活不下来，难怪有的基督徒越来越软弱，有的在属灵上病了，还有的已经灭亡了。我不想讨论他们是不是真正的基督徒，不想讨论教义问题，但显然他们灭亡了。很多所谓的基督徒灭亡了，不再做基督徒，背弃了神，这是个不争的事实，牧师们都心中有数。

没有了从天而降的属灵食物，我们就不能存活。而且这属灵食物不是吃一次的问题；要想存活，就得不断地进食。

我们正处于人类历史的“第六日”

“今天赐下明天的食物”，从中还可以看见主耶稣教导的美丽之处。刚才已经说了，惟有在第六日，神才赐下第七日的食物。可见今天我们正处于人类历史的第六日。圣经说现在是末世了。就在安息日之前，就在他的国降临之前，他的旨意会行在地上，如同行在天上。

救恩并不是毁灭人类。神要处理这个世界的问题，他并没有放弃世界。有人问：“如果有神，为什么他对这个世界的问题漠不关心？”我就回答说：“他非常关心，他正在处理这个世界最根本的问题，就是罪。”

神正在着手解决世界的问题。问题的根源就是罪，神正在处理罪。谁说神对世界的问题视而不见呢？他一直在动工，在“治本”，这是任何人、任何政府都无法处理的。

神在处理这个世界的问题，他并没有放弃世界，他要把他的国建立在这个世界上。他的旨意不是单单行在天上，而是要行在地上，如同行在天上。这就是神的计划，就是福音的荣耀。

福音不是逃避主义，不是回避这个世界的问题，而是完全正视这些问题，并且最实际、最有效地去解决这些问题。靠神的恩典，等到了那一天，就不再有罪恶、苦难了。

其实今天我们也能够经历到将要来临的天国的能力，希伯来书6章就是这么说的。今天能够得到明天的食物，现在就能经历到来

世的能力。这是圣经教导，永生不是死后才能经历的，现在我们就有永生，今天就有明天的食物，感谢神！

你得到这食物了吗？圣经教导真美妙、真实际，直指问题根源，并非徒陈空文。不是说“明天会有，但今天不行。”神的做法恰恰相反，不但明天会得到，而且今天就能得到明天的食物。你不仅有第六天的食物，还有第七天的食物。

太好的教导了！如何知道是真的呢？不妨试一试！吃下这食物，看看它能不能给你生命。神的话是经得起试验的。

我们的属灵生命仰赖神所赐的生命的粮

从食物这幅图画可见，首先我们是属灵的后嗣；其次，我们的生命仰赖食物。所以这幅图画是无可替代的，甚至朋友的图画也无法替代它。有个朋友当然好，但没有朋友，也不至于死。可没有食物，就会死。

难怪耶稣用了食物的图画：“我是食物，不单单是朋友。有个朋友固然好，但没有朋友你照样可以活。我是神所赐下的生命粮，没了我，你就不能活。”

人的生命完全仰赖食物。食物维持生命，增强体力，让人活下去。所以没有耶稣，我们就无法存活。这是生死攸关的问题，不是有多少朋友的问题。有耶稣这个朋友固然好，但没有朋友，你也可以活下去；可没有食物就不行了。这就是这幅图画的意思。

第三，这幅图画表明耶稣对于我们生命至关重要，而且永远至关重要。有些东西也很重要，比如有时候你需要服用某种药，可一旦病好了，就无须再服了。很多人对待耶稣就像药物一样，仅仅为了治病而已，一旦病好了，便告别了耶稣。

病好了当然就不必再看医生了，所以耶稣说：“有病的人才需要医生，健康的人不需要医生。”可你永远断不了食物。你可以不再吃药，但不能不吃饭。

耶稣对于我们的生命至关重要，而且永远至关重要。离开了耶稣，我们绝对活不下去，绝对没有永生。不是说从耶稣那儿得到永

生后，就不再需要他了，因为现在我得到永生了。

真奇怪，有人对我说：“人怎能有了永生又失去呢？因为永生就是永远的生命嘛。”朋友，你的逻辑能力太差了。“永生是不会失去的，因为要是失去了，就不是永生了”，只有思想肤浅的人才会接受这种逻辑。问题是神给了你永生，他也能收回。雅伟神在基督里赐下永生，离开了基督，就得不到永生。切记：惟有在基督里，才有永生！

再换一幅图画：如果耶稣是方舟，那么“在基督里”就是走进方舟。只要待在方舟里，就会永远安全。一旦踏出方舟，就不再安全了，因为方舟之外根本没有安全。离开了方舟，就不能有生命。

只要住在基督里，就有永生。一旦离开基督，你就有麻烦了。千万不要以为神给了你永生，现在你已经有永生了，便说：“感谢神，虽然耶稣是好礼物，但我现在不需要了，我已经有永生了。”难道你以为离开了耶稣，也能有永生吗？大错特错了！

感谢神，我们是永永远远需要耶稣，绝不至于有一天说：“我在天堂了，不再需要耶稣了，因为我现在已经得救了。”我发现今天的很多基督徒恰恰如此，他们说：“我得救了，不再需要耶稣了。”耶稣救了你便功成身退，现在你有了生命，可以随心所欲了。

不要自欺，神是不会受愚弄的，“神的愚拙总比人智慧”（林前 1:25）。不是说一旦得救了，进了天堂，甚至从现在开始，你就不再需要神，不再需要耶稣，可以自力更生了。离开了神，离开了耶稣，就不会有永生，我们永远要仰赖神和他的爱子耶稣基督。

我爱神，也爱主耶稣。我不希望离开神、离开主耶稣也可以有永生，这只不过是永远存在，不是永生。众所周知，生命跟存在相去甚远。有的人躺在医院里苟延残喘，但这不是生命，这是存在。生命远远不是存在而已。

最近报纸上报导了一个等候死刑的人。他说：“我想死，拜托你们把我枪决了吧。”他妈妈想为他求情，可他跟妈妈是怎么说的呢？报导说，他对妈妈说：“我不想见你！别管我，让我死吧。”

他不想活，我能够明白。离开了神，离开了主耶稣，我也不想活，实在不值得一活。说“我永远活着”根本没有意义，只会是个灾难。这人但求一死，你告诉他：“你做基督徒就可以有永生了。”他会说：“天哪！我现在就想死，你却说我可以永远活着，我可不愿意。”

有时候你看见某人的生活，心想：“他活得太潇洒了，我希望能过上他那种日子。”或许你健康很差，不禁想：“我要是有那人的健康就好了。”这些感受是可以理解的。但永生不是普通生命，是神赐给我们在基督里的生命素质。若要维系这种生命，就必须不断地仰赖神所赐的生命粮——耶稣。

必须接受这生命粮，才能获益

第四，吗哪是降到了旷野上，并非直接进了以色列人的口里。神不会把吗哪塞进你口里，要想受益，就必须自己去拾取。

同样，耶稣也从不强迫人接受他，反而是人强留耶稣，真奇怪。路加福音 24 章记载说，两个门徒前往以马忤斯，正谈论间，耶稣走了过去，与他们同行。等到了目的地，他们说：“一同吃晚餐吧。”他说：“不用了，谢谢，我要继续前行。”但他们却强留他，最终他留了下来。

人强留耶稣，是不是很奇怪？这就是耶稣的性情，他明白神的做事原则。在福音书中，他从未强迫人接受他，这里说他还要往前行。你不想邀请他吗？他会继续前行，绝不会强迫你。太美妙了！

而有些传道人的做法恰恰相反，简直令人惟恐避之不及。“快快相信耶稣！这是圣经，你读过吗？坐下来，你是罪人……”他们会给你上一通课，灌输圣经，把福音硬塞给你：“张口吃下去，现在跟我跪下认罪。”

有人之所以做了基督徒，就是想摆脱这些传道人的纠缠，越快越好。可耶稣从不这样做，他是吸引人来就近他，绝不揪着人听福音。“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（约 12:32）。基督吸引人的属灵能力太奇妙了，你越认识基督，他就越吸引你。

他不用福音折磨人，福音这么好，怎会折磨人呢？

耶稣不强人所难。东方人有时候必须礼貌性地说：“进来吃饭好吗？”心里却希望对方推辞。“你真想进来吗？噢，没空？也许下次吧！”所以耶稣故意往前行，他想知道他们的邀请是否出于客气，他绝不强迫人。耶稣太好了，你不愿意要他，只会自己受苦、亏损。

如何接受耶稣

第五，要想受益，就必须接受耶稣，但不仅仅是接受而已，如何接受也至关重要。耶稣说不要单单听道，关键是如何听。两个人都听了，但听的方式却截然不同。一人这样听，一人那样听。

难怪两人同时听福音，一个成了属灵侏儒，一个成了属灵巨人。他们听的是同一个福音，读的是同一本圣经，祷告的是同一位神，一个成了大有能力的神人，一个却是属灵侏儒。不同在于何处呢？就是如何听。

耶稣说，“你们应当小心怎样听”（路 8:18）。撒的是同样的种子，一个一无所获，一个结实百倍。同样的种子，不同的土壤——你如何听、如何接受！

食物也如此，不是单单接受的问题。所有土壤都接受了同样的种子，但接受的方式却不同。要想从食物中受益，就不是单单拿起它，道一声谢谢，而是必须吃下去，让它进入我里面。

神将人的胃放于整个身体的中心，还好不是脖子、腿这些边缘部位，而恰恰是身体的中心。虽然我不大懂人体结构，但至少知道胃在哪里，就在人体中间。每当饿了，这里就有了感觉，而不是手、肩膀有感觉。胃就在中间，是不是很奇妙？

同样，如果你只是头脑接受耶稣，就好比有人对你说“尝一小口，看看好不好吃”，你说“味道不错，我尝过了”，这样你就不会从耶稣受益。有人自称是基督徒，可事实上他们只不过尝了一小口而已。关键是要吃下去，让他进入你里面，才能受益。

你接受了耶稣，但问题是你接受他进入你里面了吗？这才是关

键。他是你生命的主吗？很多基督徒把耶稣当作装饰、徽章——“你看见我的徽章了吗？我是好基督徒，因为外表需要做的，我都做了。”但除非他是你生命的主，你才能从中受益。

可见这幅神话语的图画真美丽，没有一句废话，完美无缺，每个词都有一个宝贵的要点。

耶稣是天上的粮，破碎了，喂养很多人

明天的粮就是天上的粮，这一点也可以从耶稣身上看见。耶稣是天上的粮，是神所赐的。所以他能够喂养无数生命。为了让我们吃，这饼（粮）必须掰开（或破碎）。你不可能拿起一张饼囫囵吞下去，必须掰开，一片一片地吃。同样，耶稣在十字架上破碎了，好喂养世人。主耶稣在圣餐上说：“这是我的身体，为你们掰开。”他舍了自己，生命为我们而破碎，好喂养我们。这幅图画的内涵太丰富了，简直无穷无尽。

你求到饼了吗？

必须解决两个问题。首先要问非基督徒：“你得到这饼了吗？”我不是在讲故事，我是在谈论关乎生命、关乎永恒的事。今天听了这篇信息，你就知道可以向神求饼了。这句祷文的主旨是，你可以求饼，因为神愿意赐给你。要是神不愿赐给人，那么耶稣也就没必要教导我们去求了。

其次是要对基督徒说：不要以为很多年前（或者现在）你成了基督徒，就不再需要耶稣了。切记：关键不是单单吃这饼，而是不断地吃。

我百思不解的是，为什么有的基督徒属灵胃口极差？不妨诊断一下。为什么有的基督徒几乎是个“老饕”，有的却一生不冷不热？

我所祈求的不是将来有个大教会，而是教会的素质。纵然有个千人大教会，可都是不冷不热之徒，又有何意义呢？我们教会人数很少（若神愿意，他会加添人数），但没关系，只要素质好就行。我最担心那些不冷不热的基督徒，没有属灵的火，属灵上不成长，

停滞不前，永远是属灵婴孩！

属灵胃口差的原因

为什么我们的属灵胃口差，结果长不大呢？原因何在呢？一种原因是健康差。健康差，胃口也就差了。你患了属灵疾病。生命中要是还有罪，你就是属灵上病了。

你有没有隐藏某种罪呢？愿神怜悯你，因为这就是在自杀！属灵的癌症会毁灭你。罪就像癌一样，无论多么小。可能当时你并不觉得疼痛，但它是致命的，一定要除掉。

一种原因是没有完全委身给基督。你是不是部分委身的基督徒？教会充斥着这种人！愿神帮助你明白：成为基督徒就是完全委身给基督，借着委身给基督，完全属于神。这是完全委身的问题。神不理睬三心两意的人，如果我们对神认真，就不可三心两意。要么就完全委身，要么就算了吧。

还有一种原因是缺乏服侍。很多基督徒无所事事，只等着受别人服侍，这种基督徒也不成长。服侍是一种属灵操练，要想有好胃口，就得运动。整日伏案工作的人，大多没什么好胃口。每每我去跑步或者散步，就会胃口大开；而整天坐在书桌旁，就是不觉得饿。

一定要有活动。很多基督徒什么都不做，总是等着别人服侍，从不思想自己能为神做些什么。

我不禁想起约翰福音 4 章 32-34 节主耶稣的话。当时主耶稣刚刚跟撒玛利亚妇人谈完了话，门徒们给他送来食物，他不想吃。门徒问：“为什么？莫非有人拿了什么给你吃吗？”

他说：“我有食物吃，是你们不知道的。”

“是什么呢？”

“我的食物就是遵行差我来者的旨意。”

服侍神的同时，也就得到了喂养。这就是我们的食物，必须积极行动。很多基督徒非常被动，他们根本不成长，因为一动不动。即便只有一点点力量，就用这一点点力量吧，这样你的力量就会增

长。小事忠心，就会做大事了。

当然，这食物也是神的话。至少可以从查考神的话开始，你会发现神的话内容非常丰富，你不禁要跟人分享：“你知道今天我看神的话有什么心得吗？我来跟你分享一下。”

这就是服侍的开始了。当然不必站到大街上讲道，只要你运用智力和属灵资源，其实侍奉神的方法多种多样。神给我们大脑是思考用的，不是睡觉用的，要运用大脑去思想。成为基督徒并非就不再主动了，恰恰相反，是激情似火，因为满有属灵能力。他会绞尽脑汁思想：“我如何才能更有效侍奉神呢？”

成为基督徒不是变得木讷迟钝了，有的基督徒的确如此。可基督徒不应该是这样的，必须努力服侍神，这样就能明白主耶稣的这句话了——“我的食物就是遵行差我来者的旨意。”你遵行神的旨意，这旨意就能喂养你。你做工，神就让你得饱足。

最后，好胃口当然不仅仅是因为健康好，也是因为你尝到了这食物真好吃。有时候你不太饿，可有人端上来一道好菜，你尝了一口，真好吃，结果一扫而光。你尝了一口，便胃口大开了。

很多基督徒从未品尝过神的美善。诗篇 34 篇 8 节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”除了品尝之外，还有什么办法呢？你尝一尝，就知道神是美善的了。这是图画式语言。

以苹果为例，如果你问我“这个苹果甜吗？”我该如何回答呢？把苹果拿到实验室，切下一小片，放进化学药品里，看看含糖量？还有更简单的方法，就是拿起苹果咬一口，“很甜，真好吃。”

同样，“尝尝主恩的滋味，便知道他是美善”。如何知道神是又真又活的呢？如何知道他是美善的呢？坐下来用望远镜或者显微镜来研究吗？去经历他，这就是品尝的意思了。

有的食物可以裹腹，却不大好吃；但神赐的食物非常好吃。耶稣是神赐的永生粮，吃一口能让人饱足，而且好吃极了！你应该尝一尝了。而一旦尝上一口，就会胃口大开了。愿我们都能接受主耶

稣进入内心，好汲取能力，亲身体验到神是何等美善。

你看见有些基督徒为神大发热心，真不可思议。为什么他们那么火热，而你却冷冰冰呢？难道他们是在追求乌托邦式的理想吗？不是，因为他们尝到了，知道神是美善的。你越品尝，就越知道他是美善的。去经历神奇妙的作为吧！

主祷文（六）

免我们的债

马太福音 6 章 12, 14-15 节

“免我们的债，如同我们免了人的债”，这句话是什么意思呢？“如同”是什么意思呢？赦免（或饶恕）是有条件的吗？通常我们犯了罪，只会祷告说“神啊，饶恕我”，就停在这里了。耶稣说这样祷告不对，应该说：“饶恕我，如同我饶恕别人。”

这句话非常重要，因为主祷文一结束，耶稣立刻又回到了这句话：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯”（太 6:14-15）。

换言之，除非我们饶恕别人，否则就没有资格求神饶恕。经历了神的饶恕后，必须饶恕人；不饶恕人，就不能继续经历神的饶恕了。

“不饶恕人的恶仆”的比喻

主耶稣设了一个比喻（太 18:21-35），帮助我们明白饶恕人的重要。主用这个比喻解释他所说的饶恕是什么意思，所以我也打算借用这个比喻。

比喻中说到了一个王的仆人，此处“仆人”并非奴隶，而是政府高官，是王的臣仆。而且显然这个臣仆是总督，很可能是波斯某省的总督，代表王治理那个省份，当然也掌管着一大笔税收款项。今天的省长也是这样，加拿大魁北克省政府就掌管着上千万加元，当然一旦有什么差错，省长和财政厅长都得下台。

这位政府官员管理财政失当，难辞其责，王打算对他严加查办，工作失职当然要受到惩治。无从知晓这笔钱是如何丢失的，也

许是经营不当，也许是贪污腐败等等。这个比喻似乎说的是经营不当所致。但无论如何，他得向王交待，而王也召了他来盘问。

他竟然欠了一千万两银子（大约十六万年的工资）！他根本没办法赚到这么多钱，所以按照东方人（特别是波斯）的传统，王打算把他及其全家卖为奴隶。当然他全家也卖不了多少钱，大概几千块吧，根本抵不上那笔债。但这是惩罚，从此要沦为奴隶，受人颐指气使。他连自己的生命都管理不好，那就由别人管理他吧。这是当时惯用的惩罚方法。

这个可怜人太绝望了，便俯伏在王面前，请求宽容，说自己将来一定还清。他怎能赚得一千万两银子呢？但王动了慈心，看见他这么可怜，就饶恕了他：“好吧，我赦免你，免了你的债。”他一下子转悲为喜，无债一身轻了！

他出来后，第二天看见一个同伴，也是政府官员，显然官阶比他低，因为欠的钱少多了。这个同伴欠了他十两银子（大约一百天的工资），十两跟一千万两相比，简直天悬地隔。

同伴说：“宽容我吧！将来我必还清。”十两并非天文数字，完全可以偿还。可他揪住同伴，掐住其喉咙，像拎起小鸡一般，这还不够，又把他下到了监里。他就是这样对待同伴的，不达目的不罢休。进了监牢就很难还债了，可见他把同伴下在监里纯粹是出于报复。

消息传到了王那里，“你的臣仆欠了一千万两，你一笔勾销了；同伴欠了他十两，他却不依不饶。”王又召了他来，说：“你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？”

留意，耶稣说“主人大怒”。王恼怒这个官员，便把他下在监里，交给掌刑的，等他还清了一千万两。换言之，他永远都还不上，这是个永远的刑罚。他用尽一生也无法偿还一千万两。

接着耶稣用一句话总结了这个比喻：“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”

罪比作债

我不明白为什么很少人讲解这个比喻。这个比喻令人震撼，而且含义极其丰富。首先可以看见罪的本质，罪不断地被比作债，欠债，为什么呢？因为每每犯罪，就让别人受了亏损，自己也受了亏损，将来你要为这个罪付上代价。

罪的本质是毁灭、透支，不断地透支，最后出现了赤字。所以罪的代价往往是惨重的。

前几天查经时讨论到一个问题：为什么神不干脆饶恕我们算了，不必让耶稣钉十字架？当时很多人都答不上来，因为他们不明白罪的本质就是债。你让别人遭受了损失，那么你就欠了他的债，不是饶恕就能了结了，而是必须还债。正因如此，谁免了你的债，谁就得自己承担那笔损失。

你砸破了别人的窗户，他就损失了窗户，单单一句“请饶恕我”并不足够。他可以饶恕你，可一句“饶恕你”并不能让窗户复原，他得付上玻璃钱。

罪造成了伤害，而且非常具体。除了伤害身体，也可以伤害人的感情、心灵，而这种伤害比物质伤害更严重。玻璃可以重装，不太麻烦；身体受伤也可以复原，当然也许要永远带着伤疤；心灵受伤，则伤痕是永恒的。

所以物质损失，还无足轻重；身体受伤，代价就比较高了；心灵受伤，简直无法计算。难怪耶稣说：要是你绊倒人，伤害了人的属灵生命，就真的有祸了。

要知道，罪并不是小事一桩，只要向神道歉——“神啊，对不起”，就可以一笔勾销了。没那么简单！你已经造成了属灵伤害，必须有人偿还。

刚才已经提过，无论什么东西，其价值越高，损失也就越大。属灵事物远远比物质事物价值更高，所以损失也就更大。我摔了个杯子，只损失了一、两块钱。要是金杯，当然就不只是一、两块了；要是水晶杯，那么我就欠了两万。关键是破坏了什么。

属灵的破坏是无法弥补的

摔破了东西不算是罪，因为只是物质损失。当然也可以是一项罪，但并不严重。属灵上的破坏才是罪，而且损失无以计算，是永恒的损失。

当然，一千万两并非无以计算，但这个比喻是要告诉我们，属灵的罪所欠下的债是有个永恒后果的，无法弥补。你可以偿还一个杯子，但弥补不了属灵的损失，根本无能为力；你可以悔改，却无法弥补。

要明白罪的本质，这样才能明白为什么耶稣必须死，为什么神不干脆说“我赦免你的罪”就行了。因为必须赔偿损失，把债还上。

可见我们不能拯救自己脱离罪，这是债！犯罪就是欠了神的债，自己根本偿还不了。宗教人士想凭好行为赚得自己的救恩，足见他不明白罪的本质。我们不能靠好行为自救。一旦明白了罪的本质，就会明白：无论有多少好行为，也还不清罪债。

每天去教会不是自救的方法。友善待人固然好，但也不能因此而自救。这笔债太大了，无论投入多少好行为，也无法还清所欠下的罪债。因为一件事得罪神，就是欠下了千金。

无论犯了多大的罪，神都愿意饶恕

得罪人当然不好，得罪省长就更糟了。得罪了王，那就是自讨苦吃了。得罪人已经不得了了，更遑论得罪神呢？

留意这个比喻，耶稣说神愿意饶恕。只要真诚悔改，那么无论罪债多重，神一定会饶恕。要明白这个原则：你悔改，神就既往不咎。

我常常说，即便出卖耶稣的犹大，要是他在最后一刻来到耶稣面前，跪下来说：“主耶稣啊，我竟然出卖了你，出卖了无辜人的血，求你饶恕我”，你认为耶稣会不会饶恕他呢？我敢肯定，耶稣一定会饶恕犹大，因为他有雅伟神的心肠，他也深知雅伟神愿意饶恕凡真心悔改的人。他会说：“我完全饶恕你。”

可犹大求饶恕了吗？没有。要知道，你求饶恕，那么无论犯了多大的罪，神一定会饶恕。只要真诚悔改，则没有什么罪是他不能饶恕的。但首先你必须谦卑地悔改。切记：无论你犯了多大的罪，他都会饶恕。

我们简直难以置信，但这就是耶稣的教导。无论你怎么得罪神，神都会饶恕。可犹大并没有求饶恕，没有求，就得不到了。而来到神面前求饶恕，神就一定会饶恕。

我也要提醒基督徒：神一定会饶恕你，但也会管教你。

自满的人，神会收回饶恕

这个仆人得到饶恕了吗？他起初岂不是被饶恕了吗？

神是一位满有怜悯的神。在这个世界上，要是哪位政府官员请求王饶恕，免去一千万两的债务，当然是绝无可能的。没有哪位王会饶恕他。而比喻中的这位王却非同寻常，可见神愿意饶恕。

但留意，得到饶恕后，是不是就可以自满了呢？很多人以为然，称“一次得救，永远得救”。真是这样吗？你自己看看圣经教导吧。

这个人就好像基督徒一样，来到神面前，悔改了。他是真悔改吗？当然，所以神饶恕了他，正如你悔改，神也饶恕了你一样。他真的得到饶恕了吗？当然！他的债被一笔勾销了。王说：“你一千万两的欠款被豁免了，你自由了，走吧。”

这恰恰是我们的经历。我们来到神面前，说：“神啊，饶恕我。我是罪人，不敢要求什么，只求你怜悯。你能够任意处置我，也许卖了我，也许交给掌刑的。可是怜悯我！”结果神赦免了我们的罪。

但这人后来怎么样了呢？他走出去揪住同伴，要求他偿还十两银子。虽然他起初真的得到了饶恕，但因为他这样对待同伴，结果怎么样呢？他的饶恕被撤消了。

弟兄姐妹们，你要是自鸣得意，坚称“一次得救、永远得救”的教义，那么你最好查考一下圣经依据，好确定圣经是怎么说的。

不要听某某牧师说什么，要听圣经说什么。

必须配得饶恕

也许你一切债都真的得到赦免了，可你一出去就粗鲁地对待同伴，不依不饶，那么你再回到神面前时，就会发现那一千万两的债又回来了。

这里有个重要原则，务须掌握，就是配得的原则。仆人本来已经得到饶恕了，但最终不配得到饶恕。可能你得到了饶恕，但最终不配。而要是不配，就绝不会得到饶恕了。

正因如此，保罗不断提醒基督徒行事要对得起雅伟神（弗 4:1，西 1:10，帖前 2:12）。什么意思呢？保罗是在说：“我求你行事千万要对得起神，否则就会被弃绝。”他还说，“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了”（林前 9:27）。“被弃绝”是什么意思呢？就是不配！

做基督徒不容易，并非“我相信神，相信耶稣”那么简单。除非你经历到神的饶恕后，彻底改变对别人的态度，否则的话，你可以自称是基督徒，但到了那一天，神不认识你。

这是配得的问题。比如大筵席的比喻，那些人被邀赴宴，但他们不配，所以不能品尝宴席。耶稣的“配得”教导是：做了基督徒，不要停滞不前、自负自满，说：“现在好了，我可以上天堂了。”

感谢神，他非常有智慧，绝不容许我们持这种一劳永逸的想法。这不是保障，这是自欺、自满。

圣经的“保障”截然不同。只要行在光中，与神相交，顺服他的命令，那么圣灵就会跟你的心同证你是神的儿女（罗 8:16）。这才是圣经的保障。要是圣灵没有证明你是神的儿女，则一切所谓的“保障”无非是自欺罢了。

你有圣灵的明证吗？这才是真保障。我知道自己是神的儿女，无需猜测。但这个保障不会让我自满——“我已经是基督徒了。”

自高自大是今天的教会、基督徒最致命的问题。不要与这种所

谓的基督徒为伍，你必须配得福音，正如彼得写信给门徒说：“使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移”（彼后 1:10），即配得所受的呼召。要是不配，那么到了那一天，你会发现神不认识你，你根本不是基督徒。

我们如何待人，神就如何待我们

你如何待人，神就如何待你，务须明白这个原则。神怎样待你，他希望你怎样待人，否则的话，他就要依照你待别人的方式来待你了。这就是“如同”的意思，“免我们的债，如同我们免了人的债”。

留意“如同”一词，圣经中有很多浅白的字眼，却非常重要。有的教授喜欢用词晦涩，以为越晦涩就越重要。其实有些最浅白的语言，却传达出了最重要的道理。

“免我们的债，如同我们免了人的债”，意思就是：你饶恕人，就会得到饶恕；不饶恕人，也就得不到饶恕了。你怎样饶恕，就怎样得到饶恕。

圣经用了很多不同的表达方式来说明这一真理。你对人不客气，无论是弟兄、姐妹、母亲、妻子（或丈夫）等等，那么神就对你不客气。你如何善待别人，也就证明了你配得神的恩典。

不妨想一想，我待人粗鲁、刻薄，就别指望神善待我了。我善待人，哪怕一点点，就也会从神那里得到一丝恩惠。你能明白背后的用意吗？可能起初很难明白，但渐渐就会明白了。这就是神的智慧，他让你决定如何审判自己。换言之，你成为自己的审判官。这恰恰是耶稣所说的：“要凭你的话定你为义；也要凭你的话定你有罪”（太 12:37）。即是说，你要为自己宣判。

神真是太有智慧了！我越读圣经，就越对主耶稣的教导惊叹不已。到了审判那一天，你会发现你是自己的审判官，审判自己。如何审判呢？你如何审判了别人，就如何审判了自己。

这也是“爱邻舍如己”的主旨。邻舍就是你，你如何待他，就是如何待自己。所以你最好爱他如己，因为你论断他，就是在论断

自己。

难以理解吗？你如何待别人，就表明你认为那人应该受这样的对待。既然你觉得别人应该受这样的对待，则为什么你就得受不同的对待呢？这就是关键了，你明白吗？我粗鲁待人，为什么还希望受到礼遇呢？难道我认为自己比他好吗？这样想就是自欺了。

再换一幅图画，圣经用了很多不同的图画来传达这个真理。比如加拉太书 6 章 7 节，保罗的话也如出一辙：“人种的是什么，收的也是什么。”种的是刻薄，收的也是刻薄；种的是良善，收的也是良善，最终你要自食其果。还是这个原则，保罗用了不同的图画帮助我们明白。

在马太福音 7 章 2 节，主耶稣又说：“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”难怪他说不要论断，因为你严厉待人，就受到严厉对待；你仁慈待人，就受到仁慈对待。神真是太有智慧了！所以要想得到饶恕，就必须饶恕人。

现在就能明白这句祷文中的“如同”一词了，意思就是：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯”（太 6:14-15）。一言以蔽之，我们如何待人，神就如何待我们。

下次待人要小心了，神会按照你待人的方式来待你。无论是孩童、还是成人，总之无论什么人，你如何待他，神就如何待你。可见基督徒必须行事谨慎，对得起神。所以与人相处非常重要，我尽心尽力爱人，神也会尽心尽力爱我，这就是“配得”的意思。

这就是基督徒生命的原则，掌握了这个秘诀，也就掌握了一切。你有所保留，神也对你有所保留。所以每每你不愿为神而活，想有所保留，就要考虑一下自己的损失了。你为神而活，神也为你而活；你为自己活，他也不为你而活，你休想得到什么。

这就是耶稣在传讲的基督徒生命的重要原则：你如何待人，神就如何待你。一旦明白了，那么我们与人相处就会谨慎了。下次发脾气前要想一想：“且慢！要是神冲我发脾气怎么办？我论断他，就是在论断自己，不能这么做！”

“不要论断人，免得你们被论断”（太 7:1）。你要是喜欢随意论断人，就请便吧，但你如何论断人，也就如何被论断。教会中那些喜欢蜚短流长的人，我真不敢想象他们以后面对神审判时会有什么下场。

要饶恕七十个七次

你会说：“看来我们总要饶恕人了。”比喻的一开始就是这样说的：

那时彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说：不是到七次，乃是到七十个七次。”（太 18:21-22）

“七十个七”，很多人以为是七乘以七十，其实是七的七十次方，简直是天文数字，就像一千万两银子一样。这是图画语言，意思是：只要他求饶恕，就饶恕他，永无止境。

要知道，神吩咐我们做的，他都已经身体力行了，无一遗漏。所以我一开始就说，无论我们欠下多少罪债，哪怕是个天文数字，他也会饶恕我们。

但这是不是说我们就可以随便占神的便宜，随便占基督徒的便宜呢？你是个好基督徒，总会饶恕我的。圣经说你必须饶恕我。饶恕后，我就再冒犯你一次。不要紧，这只是第二次，机会还多得是呢。我就继续冒犯你，而你必须饶恕我，太好了！

真奇怪，有些基督徒就是这样行的。记得在伦敦的时候，有一次我搬家，是跟两个弟兄搬进一套公寓。我们约好了时间碰面，大概是早上九点钟。我准时到达，从九点钟等到了十点、十一点。房子里有电话，可没有人打来，我不知道发生了什么事。

两个半小时后，他们来了，笑容可掬：“对不起，我们迟到了。你不介意吧？”

“没关系。”

我永远不能忘记的是，一人对另一人说：“你看，我说什么来着？熙和总会饶恕你的。要是你这样待别人，那人一定会怒形于色

了。可你看熙和，这么平静，根本不在意，他总会饶恕你的。”

我想：“天哪，这就是他心目中的基督徒吗？”他非常了解我，知道我不介意，所以就可以让我等上两个半小时。他知道最终我会说“没关系”，那就等着吧，有什么大不了的？

看来基督徒真是好欺负，你可以永远占他的便宜。身边有好基督徒真不错，你可以得罪他，而他总会饶恕你。

罪是在得罪神

我告诉你，这种想法太愚蠢了，因为足见你还不明白罪的本质。罪是在得罪神。关键不是那人饶不饶恕你，而是神饶不饶恕你。你让我等了两个半小时，我饶不饶恕你并不重要，重要的是神饶不饶恕你。

别以为可以占基督徒的便宜，因为他总会饶恕。当然他会饶恕，但请记住：罪是在得罪神。问题是你得罪了人，又不悔改，神会饶恕你吗？显然你轻看了罪，根本没有诚心悔改。要是你毫不在意得罪弟兄姐妹多少次，则可见你轻看了罪。你觉得他很好，不会介意。

圣经的教导是：我们祷告这句祷文时，其实是在求神饶恕。这句祷文并不是冲人说的，而是冲神说的，为什么呢？因为圣经说，一切罪都是得罪了神，这是罪的本质。得罪人就是违背了神的命令。

所以大卫在诗篇 51 篇说：“我向你犯罪，惟独得罪了你。”大卫并没有得罪神，而是得罪了乌利亚，可为什么他说自己惟独得罪了神呢？因为大卫知道，一切罪都是在得罪神，必须向神交待。

我可以饶恕你，但问题是神能饶恕你吗？其实每每饶恕人，我就是在说：“我不审判你，我不配审判你。现在我把这件事交给神，这是你跟神之间的事，不是你我之间的事了。”

所以要记住：每当得罪了弟兄姐妹，不要以为对方说饶恕了你，便完事大吉了。没有完事大吉！

从这段比喻中可见，一旦成为基督徒，那么你与人相处的态度

必须彻底改变。否则的话，你如何对待人，神就如何对待你。下一次恼怒、发脾气时，要小心了。别自欺，觉得自己是基督徒，一定会上天堂的。我告诉你，你用什么量器论断人，神就用什么量器论断你。

总括来说，我们如何待人，神就如何待我们。做基督徒不是单单跟神建立关系，与人无涉。恰恰相反，一旦成了基督徒，你跟每个人的关系就都至关重要了。每每待人刻薄、无礼，不饶恕、发脾气，那么你最好跑到施恩宝座前，说：“神啊，求你饶恕我。”否则的话，神就要以同样方式待你了。

不饶恕的受惩罚，配得饶恕的为子嗣

那个不饶恕的仆人最后怎么样了呢？马太福音 18 章 34 节说，“主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。”这个一度得到饶恕的人，其结局真可怕，被交给掌刑的了。

“掌刑的”是什么意思呢？路加福音 16 章“财主和拉撒路的比喻”用到了一个相关词，意思是“痛苦的地方”（23，28 节）。那个财主生前不帮助拉撒路，结果时过境迁，现在他到了痛苦的地方。

“痛苦”与“掌刑的”，这两个希腊文属于同一字系。换言之，那个一度被饶恕的人最终下了阴间。一次得救，永远得救？你要是信奉这种教义，那么最好仔细查考一下圣经。神不接纳自高自大、自负自满、不冷不热的基督徒，不要以为这种基督徒可以上天堂。这人最终去了“痛苦的地方”。

弟兄姐妹们，主耶稣的教导一直在警告我们，而且一针见血！要时刻警醒，按照神的呼召而生活。否则就不配受呼召，遭神弃绝，不能做神的儿女。

我们已经查考过了马太福音五章，其中有一句话说：“这样，就可以作你们天父的儿子”（太 5:45），即配称为神的儿子。要是不配，那么他根本不认你为儿子。这个教导太重要了，希望我们真的能够铭记于心。

弟兄姐妹们，我们有一个崇高的呼召，而且我们的生活必须配得这个呼召。神非常关心教会的纯洁，非常关心我们的生命素质。神不能容忍那种不即不离、不冷不热、无动于衷、平平庸庸的基督徒。切记：神如何待我们，就在乎我们如何待神以及如何待别人。所以要检讨一下自己的生命，你合格吗？配得饶恕吗？

我们爱神，因为神先爱我们。但务须真正爱神，而爱神就体现于爱别人。约翰说，“不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神”（约一 4:20）。我们的生命一定要体现出对神的爱，好让教会反映出神的荣耀，这就是我们所受的呼召。

记住这句话，非常重要：“免我们的债，如同我们免了人的债”。我们不饶恕人，也就得不到饶恕了。我们用什么量器量给人，神也必用什么量器量给我们。

主祷文（七）

不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶

马太福音 6 章 13 节

“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”，这是主祷文第七、八两句，我们经常念叨，但到底是什么意思呢？

主祷文的结语

主耶稣教导的主祷文就到此为止，可通常听见的结语是：“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们”（太 6:13）。其实原文圣经没有这句话，为什么呢？因为犹太人祷告往往有两种结束方式：开放式、封闭式。主祷文就是开放式，没有结束，你必须自己做个结语。它是列出了主要内容，由你来结束。你可以按照圣灵的带领继续祷告下去，再做个结束。

我一开始已经说了，主祷文不是用来机械复述的，它是在教导我们祷告要点，然后你要用自己的话、按照圣灵的带领来结束。因为一切祷告必须是在圣灵里的祷告，否则就不是真正的祷告。

为什么今天我们总是用“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远”来结束主祷文呢？因为到了一世纪末，教会觉得祷告不应该以“凶恶”（“救我们脱离凶恶”）收尾，似乎不太好，于是就加上了这句结语。

当然最初并不是这句话，二世纪教会文献《十二使徒遗训》（*Didache*）记载说，结语是“权柄、荣耀全是你的”，没有“国度”一词，这是后来才加上去的。“国度、权柄、荣耀，全是你的”，其实这个概念是取自历代志上 29 章 11-13 节，教会用了那段祷告作为主祷文的结语。

基督徒生命不要画地为牢

可见基督徒生命有一种危险倾向，就是形式化。基督徒生命必须永远灵活、自由，不可桎梏在规章、教条里。我真担心凡事都形式化、教条化。

比如，每次圣餐都读同样的经文，走一遍同样的过场，毫厘不爽，简直成了固定程序。这个程序源自哪里呢？当然不是圣经，圣经根本没有这种程序，但有人这样行，其他人便萧规曹随了。可见基督徒生命存在僵化的危险，失去了原本的灵活。

我在利物浦带领圣餐会时，先拿起酒，再拿起饼，结果大家觉得很奇怪，说：“我们以为要先拿起饼！”为什么应该先拿起饼呢？是谁说的？路加福音的顺序恰恰相反。

有人祷告也有一定模式，可以预知他要怎样祷告。更糟的是，有的传道人也照本宣科，你都知道他下周要讲什么，总共五个题目，翻来覆去地讲。我就认识这样一位传道人，他一读经文，我就知道他要讲什么了，完全是老一套，简直成了八股文。

基督徒生命一定要保持灵活，一旦僵化，那么你凡事就开始例行公事了。要改变！无论做什么，刻意变通一下，好学习灵活。你已经习惯了一种祷告姿势，那就不妨变一变，换个姿势。如果你习惯了一种一成不变的模式，纵然这种模式一度非常好，但也不妨变一变，哪怕只变一、两天，不至僵化了。

要明白神的智慧，他是在救我们脱离这种所谓习惯了的、传统的、仪式化的祷告。看看天主教吧，任何一个拥有悠久传统的教会，都会落入墨守陈规。他们一周又一周就是在老调重弹，枯燥透顶。

英国的大教会也有这种危险，我亲眼目睹到了。他们不消看祷告书，就可以站在那儿念念有词，因为从小就念叨，已经滚瓜烂熟了。他们可以无动于衷，只是站在那儿像个属灵机器人。耶稣就是希望我们脱离这种危险，能够灵活、变更。

有不同类型的教会真好，有时去小教会，我觉得精神为之一

振。小教会一切都迥然不同，当然他们也存在弊病，但每个系统都有其弊病。小教会的弊病是缺乏教导（正如很多教会一样），因为没有人受过教导培训，没有人真正懂得教导什么、如何教导，结果也落入了墨守陈规。

要知道，不同形式的敬拜都有其价值。之所以有不同形式的敬拜，恰恰说明了基督徒生命是灵活的，没有哪一种形式可以奉为圭臬，每种形式都好。有时你觉得圣公会的敬拜很有帮助，那就不妨仿效圣公会的敬拜吧，只要别再次落入程式化就行了。

学习被圣灵引导，在灵里祷告

刚才已经看见，主耶稣并没有给我们一个固定结语，为的是教导我们要由衷祷告，在灵里祷告。不是在灵里祷告，就不是真祷告。“在灵里祷告”是什么意思呢？就是圣灵引导你祷告。保罗说，“我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告”（罗 8:26）。是圣灵帮助、引导我们祷告。

主祷文是开放的，这一点非常重要，即是说祷告时要学习开放，让圣灵感动你祷告。祷告是跟圣灵的相交、互动，是圣灵跟你一同祷告。这就是罗马书 8 章所说的，“圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告”。

祷告必须是开放的，不要死守条条框框，而要说：“神啊，你希望我祷告什么呢？”圣灵会引导你为某个人祷告，而凭你自己是根本想不到的。圣灵突然会说：“为这人祷告，为那人祷告。”于是你就为他们祷告。你是灵活的，可以随时被圣灵带领。

你不知道哪个人在哪一刻有需要，单单照本宣科，就不会在恰当的时候为那人祷告了。即便你为他祷告了，也不是正当需要的关头。可要是被圣灵引导，你就可以随时随地祷告，突然间你会为某人祷告，自己都觉得莫名其妙。是圣灵在引导你祷告，而之所以能够被圣灵引导，因为你的灵是开放的。突然间你又想敬拜神，感谢、赞美他。

可见祷告是基督徒生命的一部分，基督徒生命是敞开的。耶稣

没有把主祷文封上，所以我们整个基督徒生命也必须是向神敞开的。

生死攸关的问题：“不叫我们遇见试探”

“不叫我们遇见试探”是什么意思呢？是在求什么呢？我曾多次问基督徒：“你这样祷告是在求什么呢？”他们不知道。你都不知道主祷文是什么意思，则反复念叨有什么用呢？想一想迄今为止你祷告了多少遍主祷文，为什么要祷告呢？你在念叨自己都不明白的祷文！

“不叫我们遇见试探”是什么意思呢？其实这句祷文极其重要，因为关系到了基督徒生命的存活，还有什么话题比这更重要呢？我又不禁思忖为什么很少人传讲了。凡在教会久了的都知道，很多基督徒存活不下来。他们一度是基督徒，受了洗，真诚地宣称相信神，相信耶稣，却没有存活下来！

我服侍神已经颇有年日，亲眼目睹了很多教会的伤亡率，实在触目惊心。倒下的不是一、两个，而是几十、几百。教会中的活跃分子、带领查经的，十年之内就都半途而废了。他们在属灵上一败涂地，被敌人的能力、计谋消灭了。

但没有人敲警钟，因为教会里流传着“永不灭亡”的教义。即便圣经明明说基督徒是会灭亡的，传道人却说绝无此事。教会到底怎么了？我不明白为什么圣经明明警告了，有些人却视而不见，说“这是不会发生的”，或者说“那些人根本就不是真基督徒”。

那些人确实曾是基督徒，因为有的我认识。你说他们口是心非，可我没有理由怀疑他们的真诚，就像我没有理由怀疑任何基督徒的真诚一样。为什么要说他们起初委身给神是假的呢？

试探、凶恶是关乎到了属灵生命的生死存亡，千万不要被骗了。我祈求的是这间教会不要跌倒，感谢神，我经常警告弟兄姐妹，大家已经意识到了危险，所以相比于其它教会可怕的伤亡率，利物浦教会的伤亡率很低。我知道伦敦有一间教会，虽然很多人受了洗，可伤亡、跌倒率极高，至今幸存的恐怕还不到百分之二十。

最危险的是，这些人会说：“我以前是基督徒，现在不是了。”神的名受到羞辱，实在莫此为甚！这种人最危害教会，而教会也责无旁贷，因为没有警告他们会有跌倒的危险。

感谢神，利物浦教会的跌倒率几乎是零。比如有三十人已经受洗一段时间了，只有一人退步了一些，两、三人在摇摆不定，但尚无一人完全跌倒——希望不会发生。这是因为我们警醒！我们知道危险，也大声疾呼，因为神的话已经警告过了。

不要依赖毫无圣经根据的假教导，你会付出灵魂的代价，这种代价太高昂了。我们需要有保障，但必须是罗马书 8 章所说的保障，这是来自圣灵的保障，是圣灵在你里面的见证，而不是什么教义。圣经只允许我们有这种保障。

试探比比皆是，怎能祈求不遇见试探呢？

“不叫我们遇见试探”是什么意思呢？耶稣到底在说什么呢？

试探比比皆是，这就是世界的特点。过去的一个礼拜，你不可能没遇见多次试探。我遇见了，所以你一定也遇见了，除非我们是住在不同的星球上。

敌人无处不在，在以弗所书 6 章 12 节，使徒保罗说：“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。”这些属灵的力量就是要千方百计毁灭你！

我们无时不在受试探，人人都免不了受试探。你所忍受的试探之苦，其他人也在忍受，大家都在经历着同样的苦难，这是人类的共同经历。

保罗说，受试探的时候，神总要给你们开一条出路（林前 10:13）。因为你是他的儿女，他要保护你。他会为你开一条出路，当然你必须跟随他，否则的话，你还是在原地踏步！

但既然试探无处不在，我已经在试探里面了，这个世界充满了试探，那么祷告“不叫我们遇见试探”又有什么意义呢？如何理解呢？

不可求试探

“不叫我们遇见试探”，我们得出的第一个结论是：不要自讨苦吃，不要求试探。这一点我已经警告过了。每每祷告，别忘了是在跟永生神说话，你求什么，就会得到，所以要“三思而后求”。

有些基督徒觉得生活太安逸了，便想讨些苦吃。他们求试探，以为透过与试探争战，就能强壮起来。我告诉你：不要再找麻烦了，已经有足够的试探让你应接不暇了。

我真不明白，有些人还不嫌问题多，反而说：“神啊，给我更多苦吧，现在太容易了。让我受苦吧，击打、粉碎、塑造我！”每每听见这种祷告，我都恐惧战兢。我可不敢这样祷告，而有的人却以为这样祷告很属灵。

既然你这样求，那么试探来时可别抱怨。奇怪的是，他们一旦遭到神击打，便说：“神啊，你在做什么呢？”显然，他们不相信神会垂听、回答这个祷告。为什么你求一些自己都不相信的东西呢？

这不仅是今天基督徒的问题，也是早期教会的问题。我们不必对早期教会太理想化了，他们也有缺点。比如使徒行传 12 章的例子，他们为彼得祷告：“神啊，求你用大能救彼得出监牢！”神果然这样做了！彼得站在了门外，一个使女出来探听，却顾不得开门，跑回来告诉门徒们：“彼得站在门外。”他们却说：“你是疯了！必是他的天使。”这些人一直在为彼得祷告，求神救他出监牢，可及至彼得出了监牢，他们却不相信！

由此可见，虽然我们小信，神却常常回答我们的祷告。要是神只回答大有信心的人的祷告，那么恐怕我们连一个回答都得不到了。这些基督徒为彼得祷告，得到了回答，自己却不相信，显然他们起初并不相信神会回答他们的祷告！

同样，你说“神啊，击打、破碎、塑造我”，可心里却想：“神不会这么做。”既然如此，为什么还求他呢？他一旦这样做了，你便说：“神啊，我没有求这个，我不是这个意思。”那么你

说“击打”是什么意思呢？据我所知，“击打”就是用锤子猛敲，像砸核桃一样，难道你的意思是像捣土豆泥吗？要小心你求了什么。

从这句祷文学到的第一点是，主耶稣在教导我们不要求“领我们进入试探”。仿佛在说：“看，我很强壮，能够跟敌人对垒，打败他。”主耶稣说不要这么愚蠢，要这样求：“神啊，别让我遇见试探，我很软弱。”要知道敌强你弱。神当然强壮，但关键不是神强不强壮，而是你强不强壮，要认识到你很软弱。

试探是旨在属灵上摧毁我们

从这句祷文学到的第二点是，试探是非常危险的。很多基督徒对此还不甚了解。为什么求天父不叫我们遇见试探呢？因为太危险了。试探不是儿戏，也不是演习，而是旨在摧毁我们。

试探者并不是在给你一些属灵训练，他像一头狮子，要吞吃你，所以彼得说，“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5:8）。吼叫的狮子可不是马戏团里表演的狮子，它要吞吃你，这就是试探的目的。所以你求试探，就是在自投罗网，自讨苦吃。

要明白试探是非常危险的，其目的就是毁灭，魔鬼千方百计要拦阻你进入应许地。以色列民恰恰在旷野的试探中失败、灭亡了，未能踏入应许地。他们落入了试探。神在带领他们奔向应许地，可因为不顺服，他们没有进入应许地，反而进入了试探，最终在旷野中灭亡了。

所以要小心，要明白试探的危险。保罗在哥林多前书 10 章 11 节说，“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”

以色列民在旷野中灭亡了，你以为自己就不会吗？敌人是非常老练、危险的。保罗说，我们并非不晓得撒但的诡计（林后 2:11）。撒但是老练、聪明、狡猾的敌人。但从很多基督徒面对试探的态度可见，他们对于敌人有多么老练一无所知。

有一次我试着写下撒但在某种境况下会做什么，奇妙的是，我的预言非常准确。其实在属灵争战中，其中一项工作就是要预估敌人下一步会做什么，以便兵来将挡、水来土掩。这就是基督徒生命，你要明白、观察敌人下一步会做什么，好迎头痛击。

这就像好棋手一样，你不能等对方走了棋子，才说：“哎呀！我不知道他会这样走。”他说“将军！”，你就完了。你要预先想到下几步棋怎么走。越好的棋手就越会深谋远虑，知道自己该做什么，如何控制对方。博弈尚且如此，更何况生死攸关的属灵战争呢！

敌人总是攻击我们最软弱之处

我经常能够预知撒但下一步会做什么，攻击哪里，于是调兵遣将，准备迎敌，而且他果然来了。为什么我知道呢？其实很简单，他总是攻击你最软弱的地方。这是军事上的一个基本原则：避实击虚。无论是拳击、还是柔道，所有争斗都要运用这个原则。

撒但总会寻找弱点。你在教会中细心观察，就能知道哪些人要有麻烦了，因为这些人教会最软弱的肢体，撒但要从小人入手攻击教会。你无需是专家、天才，就可以知道这是真实的，撒但的攻击恰恰从那一点入手。所以好拳师、好将军往往知道自己的弱点在哪儿，格外严加保护。

必须明白敌人有多危险。“不叫我们遇见试探”，这样祷告的人对试探也会特别谨慎，他不单单祷告，还警醒。要警醒、祷告！即是说，你责无旁贷，要警醒；而你祷告了，神也会尽上他的本分。

祷告不是粗心大意的借口，不可说：“这都是神的工作，没我什么事儿。我已经祷告了，穿上了防弹衣，不怕敌人开枪。”关键是你必须警醒，而神一定会尽他的本分。

由此可见，属灵存亡是非常真实的问题，不要被假教导欺骗、麻痹了，自以为很安全，一次得救、永远得救。这种教义既没有圣经基础，也跟现实相违背，给教会带来了巨大破坏。它原本是要给

基督徒保障，结果适得其反，带来的是属灵灾难。

我再说一次，惟有圣灵的明证（圣灵跟我们的心同证我们是神的儿女），惟有与神同行，才是真保障。

两种试探

不要求试探，很危险。可还有一个问题，刚才已经说过，试探比比皆是，我们已经在试探里了，怎能祈求不遇见试探呢？

其实试探有两种。要想明白神的话，那么在查考某个词的时候，就得知道它方方面面的含义；只知道一个方面，你就会糊涂了。

无论是主耶稣的教导，还是使徒保罗的教导，甚至整个新约，试探都有两种截然不同的意思，务须区分清楚。不大明白圣经的人，就觉得圣经自相矛盾。但圣经根本没有矛盾，他这样想是因为无知。

很多人批评教会说，圣经充满了自相矛盾之处，我在伦敦就遇到了一个这样质问我的人，至今难忘。他曾经是国民党将军，后来成了我的朋友。有一次谈话，他说：“我觉得你是聪明人，为什么会相信充满了矛盾的圣经呢？”当然他待我很友善。

我说：“陈将军，你看见圣经哪里有矛盾呢？请给我一个例子。一个就行了，不必多。你说圣经充满了矛盾，这可是语出惊人，请给我一个例子吧。”

他却想不出一个例子来。圣经确实有表面上自相矛盾的话，其实我比他更容易找到，因为我熟悉圣经，他不熟悉，所以一个例子都说不出来。我当然找得到，能够为难基督徒。但问题是一旦查考圣经，就会发现你之所以觉得有矛盾，是因为不明白。

圣经中有两种试探，二者相互关联，所以都叫做“试探”；但也截然不同，务须区分清楚。一种试探是个持续的过程，用的是复数形式；一种试探用的是单数形式。所以只要看看是单数、还是复数，就能将两种试探区分开了。

复数形式指的是一般性的试探，我们常常能够经历到。比如哥

林多前书 10 章 13 节，“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。”保罗是在说一般性的试探，日常生活中常常要面对。

在路加福音 22 章 28 节，耶稣对门徒说：“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。”“磨炼”即“试探”一词，是一般性的试探。主耶稣一直处于试探中，敌人一直在试探他。比如福音书上记载说，“内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说……”（太 22:35）。

耶稣一直在受试探，跟我们一样。希伯来书说，“他也曾凡事受过试探，与我们一样”（来 4:15），所以他能够成为怜悯的大祭司。

但第二种试探用的是单数形式，比如这句祷文——“不叫我们遇见试探”。我们不能够求“不叫我们遇见一般性的试探”，但能够求“不叫我们遇见那个试探”。哪个试探呢？就是在属灵上绊倒、毁灭人的试探。这就是耶稣在旷野（太 4 章，路 4 章）所受的试探，并非文士来提问的那种。它是旨在属灵上一举摧毁耶稣，是终极试探。

日常生活中的试探能够让你犯罪，但不至于让你离开神、背道，不至于摧毁你的信心，因为你总能悔改，再转向神。我们每天都在经历这类试探。但第二种试探是那恶者想一举消灭你，所以神必须出手相救，免得你掉进去。

保罗的教导也几次提及了第二种试探，比如提摩太前书 6 章 9 节，“但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。”留意，这种试探是要让你沉在败坏、灭亡中，没有转机了。

希伯来书 6 章也说到了这种试探，一旦落入当中，属灵上就不可能重新开始了，真可怕。这就是第二种试探，是终极试探，再也没有转机了。

帖撒罗尼迦前书 3 章 5 节说的也是终极试探：“为此，我既不能再忍，就打发人去，要晓得你们的信心如何，恐怕那诱惑人的到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。”

留意，保罗并不担心他们受到一般性的试探，他已经说了，人人都要受试探。保罗担心的是第二种试探，“那诱惑人的”就是那恶者，他会在属灵上摧毁你。“叫我们的劳苦归于徒然”，即是说，我们辛辛苦苦带你们认识基督、认识神是白废了，因为你们离弃了神。

可见保罗用“试探”一词时，也有两个截然不同的含义。两种试探相关联之处是，二者都出自撒但。不同之处在于所用武器的力度。就好像打空手道一样，对方可以一掌打倒你，让你昏迷一阵；也可以一掌叫你永远起不来。比如打在脖子上，这一掌下去，你就呜呼哀哉了。

所以劈掌也有种种不同，有的一掌可以重创你，有的一掌劈中喉咙，可以让你倒下十分钟，还有的一掌可以断掉你的胳膊。同样，要是你给了撒但机会，那么他可以用一种特别武器一举消灭你。比如提摩太前书说到的“财富”，撒但能够用“财富”这一武器重创你，让你再也站不起来了。

撒但的战绩不错，他干掉了犹大、底马。众所周知，这两人一败涂地，再也没有东山再起。犹大当然是去了不归路。提摩太后书4章10节说，底马爱世界，离开了，在属灵上完了，因为他落入了试探。

一旦给了撒但可乘之机，面对他的第二种试探，那就太危险了。你开了一道门缝，撒但就能全力冲进来，把你打到体无完肤。他在彼得身上就这样做了，主耶稣对彼得说：“西门，西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心”（路22:31-32）。

只要给撒但一点机会，他就会做这种事了。而彼得几乎堕入了终极试探，他真的否认了主耶稣，但最终迷途知返。神也托住了他，他的心并没有完全封闭。

“试探”有两种截然不同的含义，所以现在就能明白耶稣这句祷文的意思了。“不叫我们遇见试探”，这个试探并非日常生活中的种种试探，而是没有转机的试探，一旦堕入当中，就再也回不来

了。所以必须求神救我们脱离这种试探：“父啊，请你别让我遇见这种试探，不要让我堕入其中。”

我们能在逼迫的试探中站立得住吗？

想到前面的艰难，我想每一位爱神的人都会恐惧战兢，正如保罗的话（腓 2:12）。因为我们是软弱的，可能到一个地步站立不住了。

想一想文革时期的弟兄姐妹，如果有朝一日你也面对那种逼迫，受尽身心折磨，你站立得住吗？你可以祷告说——“神啊，别让我面对这种考验，因为我很软弱”，可你会不会进入这个考验，惟有神知道。要是神把你放在这个考验中，那么就是说他知道你经受得住，而且他也会帮助你。

凡读过教会史的，无不知道早期教会在逼迫下受了多少苦。我读到二世纪法国里昂基督徒经受的折磨，单单读就已经汗流浹背了，更遑论躬受亲尝了。

有一个女孩儿被折磨了整整七天，敌人严刑拷打就是要制伏她。她的身体完全残废了，骨头也断了，奄奄一息。她遍体鳞伤，敌人还继续在伤口上用刑，痛上加痛，结果她身上已经体无完肤了，但她没有否认神。读到这些，我想：“我在这种情况下站立得住吗？”

还有一个孕妇，很快就要生产，可就在那时，逼迫开始了。他们把她带到海边，潮水渐渐上涌，说：“否认神，就放了你。”

人类真是擅长发明各种酷刑！潮水慢慢上涨，到了下巴，再慢慢上升。她可以说：“为了孩子，为了丈夫，我要否认神了。”但她忍受了这一切，直到淹没在水中。她没有求一声饶，慢慢地被淹死了。当然，孩子也没有降到人世。

可因为她的死，成千上万的人归向神。他们说：“一个人能够这么爱神，可见那位神一定是非常值得爱、非常值得相信的了。”换言之，她有了更多属灵儿女。她本可以有小孩，但她选择了要属灵的孩子。

想一想，要是你面对这种遭遇，能活下来吗？所以我经常说：不要传讲做基督徒很容易，否则一旦面对压力，他们就站立不住了。

据说有一个基督徒被关进笼子里，看守让他眼见到食物，就是够不着。从栅栏里伸出手臂，只能碰到碗边儿。他不但身体受到摧残，还忍饥挨饿，而且日复一日，饥饿也与日俱增。

他们会说：“只要否认神，不做基督徒，不相信耶稣，就给你饭吃。多简单啊！为什么要自讨苦吃呢？”试问你站立得住吗？你看着食物，饥肠辘辘，会不会想——“我干脆说不相信神，不相信耶稣，就能得到食物了”？

我也要思忖：“神啊，假如换了是我，我会怎么做呢？”要么眼睁睁看着食物，慢慢饿死；要么说不信了，就能有吃的。

可能你想：“不妨骗一骗他们，心里相信，口上却说不信了，给我吃的吧，这样不就解决了吗？”彼得就是这样做的，他说：“我真的心里相信，可你要是把我下在监里，那么我就说不认识耶稣。我在糊弄你呢，其实我相信。”

你觉得这样做怎么样？大可不必进监狱，一旦被抓住，就说“我不是基督徒，你抓错人了！”要是得以保全，就能为神做更多工作，所以我就骗一下他们吧。你觉得可以这样做吗？

这就是试探！要压迫你，在属灵上打垮你。所以要祷告说：“神啊，不要让我遇见试探，我很软弱，不要带我进入这种境地。可要是有一天你觉得我忍受得住，真的领我到了这种境地，那么请让我坚持到底。”

必须竭尽全力保护灵魂

必须竭尽全力保护你的灵魂。要知道，这个敌人就是在竭尽全力，一丝不苟。如果你随随便便，那就糟了，他会抓住你的。

难怪保罗对以弗所教会说，“要穿戴神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住”（弗6:11，13）。保罗没有说穿上神所赐的军装，就能冲锋陷阵、克敌

制胜了，他知道敌强我弱，他说：你要做好一切准备，好站立得住。

以弗所教会是保罗建立的最好的教会，但保罗并不是在对他们说冲锋陷阵的问题，而是属灵存活的问题。“站立”的反义词是什么呢？就是跌倒。在战争中跌倒，意思就是阵亡了，被消灭了。所以保罗嘱咐基督徒要穿上神所赐的全副军装，好站立得住。

有一种教导很误导人，说你永远是安全的，高枕无忧。请问我们要军装做什么呢？圣经根本没有说你是永远安全的。保罗说：“穿上军装，这样才能活下来，竭力站立得住。”要紧握宝剑，因为敌人会跟你迎面交锋。宝剑不是把玩的，而是用的，你最好晓夜攻习，练到炉火纯青。神的话就是圣灵的宝剑。

“救我们脱离凶恶”

“救我们脱离凶恶”是什么意思呢？显然，这样说就表示恶者已经把我们包围了。恶者两路夹攻——一个是毁灭性的试探，一个是夜以继日的试探，已经把我们团团围住了！两方面的攻击耶稣都指了出来，无一疏漏。我们被包围了，需要解救。

到底这句话是什么意思呢？我查考了一下“救”字在希腊文旧约的用法，发现诗篇用的最多，共 62 次。当然诗篇是圣徒的祷告，要么求神拯救，要么感谢神的拯救。由此就看见了主祷文的“救”字跟诗篇的关联，主耶稣是在说：要像诗篇中那位神人那样祷告，求神救你脱离周围各种凶恶、压力。

看一看这 62 处经文，就能有个清晰的图画了。比如有“救我脱离死亡”，此处“死亡”不单是肉身死亡，还包括属灵死亡；还有“救我脱离罪人、作恶的人”。可见我们被困在了凶恶之中，圣经说整个世界都卧在那恶者手下，所以必须求神救我们脱离这些危及属灵生命的险恶。

知己知彼，百战不殆

旧约原本是用希伯来文写的，而希腊文译本把十个希伯来字都翻译成了“救”字，可见这个字含义很广。即是说，“救我”包括

了方方面面——救我脱离凶恶、脱离恶势力、脱离恶者的毁灭。

这就是主耶稣所描述的图画。你们是门徒，是神在世上的代表，是黑暗中的光，而黑暗正在对你们虎视眈眈。“黑暗不能胜过光”（约 1:5，新译本），但它想殊死一搏。所以要祷告说：救我脱离凶恶。

我们是在为自己的属灵存亡而战，必须赢！一旦失败，就完了。但恶者会攻击我们最弱的地方，所以一定要知道自己的弱点，好加以防备。

众所周知，钻石坚硬无比，能够切割玻璃等很多硬物质。但据说坚硬的钻石也有一处“软肋”，你要是知道在哪里，打中要害，它就会裂开了。而且无须硬工具，铅锤子（铅是很软的金属）足矣。要是能击中弱点，则软物质能够打破一切硬物质。

同样，每个基督徒都有弱点，撒但知道，只要打得中，那么他无须使尽全力，就可以击垮你。

纵观圣经，每一位大能的神人都有弱点，撒但会尽力击中那处要害。比如大卫，他是个大能的神人，是讨神喜悦的人，但他也有个致命弱点（也是很多人的弱点），就是喜欢美女，结果招来了一场大祸。

有一天大卫眺望窗外，看见了一个美丽的妇人，心荡神摇。撒但便乘机而入，只消一击，大卫就倒下了。这个铜筋铁骨，这块钻石，轰然断裂。

其实基督徒就应该像一颗钻石，晶莹剔透，穿透光泽，反射出神的荣耀。最属灵的基督徒是个透明人，表里如一。他任由光穿透自己，毫无阻拦。然而，虽然基督徒在诸多方面都像钻石一样，是神王冠上的宝石，但一旦不小心被击中，就可能粉身碎骨。

奥古斯丁也有同样的软弱，就是喜欢女人，这个软弱让他倍受煎熬。奥古斯丁知道自己的弱点，所以小心防备，免得撒但有机可乘。他是一头扎进了修道院。我不知道这样做是否就解决了问题，但至少不失为一个办法。

再比如彼得，他是个非常自信的人，这种性格很危险。有的人太自信了，很容易跌倒。彼得尚且跌倒，更何况其他人呢？

所罗门也有弱点，就是学识。他太聪明了，反成了愚拙，是不是很奇怪？他博学多才、智力超群，但这恰恰成了他的致命弱点，聪明反被聪明误了。所罗门在属灵上失败了，他得没得救都不得而知。要是你问“所罗门得救了吗？”，我无法回答，只能说，到审判那一天就知道了。这人留下了箴言（至少有些是他写的）、传道书教导他人，自己却跌倒了！

难怪保罗说，“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了”（林前 9:27）。保罗跟其他人一样，也会遭受攻击，而身为传道人，他更得加倍防范。

人人都有软弱，要是不小心，撒但就会乘虚而入。犹大、底马是贪爱钱财，但有多少人贪爱靓车美屋等世上的东西呢？撒但只要轻轻一触这个要害，就可以打倒你。连底马这种全职服侍神的工人也经不起这样一击。犹大是十二使徒之一，也被打垮了。

这些大能的人、资深的基督徒尚且在属灵上跌倒了，所以你能说：“神啊，不要让我遇见试探，救我脱离凶恶，因为我知道恶者一直在伺机摧毁我，救我出来吧！”

不要为自己积攒财宝在地上

马太福音 6 章 19-21 节

不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。（太 6:19-21）

主耶稣是在强调什么呢？我们要好好探讨一下，特别是圣诞节快到了，今天的圣诞节已经商业化了，就是买东西、送礼物。大小商场都在高呼大减价，诱惑你掏钱。等你抢购完了，也就没什么好积攒的了——至少钱已经所剩无几，也许有些东西你不需要，还能积攒到下一个圣诞节。

“不要积攒财宝在地上”，下面来仔细查考一下这句话，因为它对于我们的生活至关重要，而且耶稣这样说是在挑战我们的信心。

积财是为了将来有保障

人为什么要积财呢？是想有保障。侍奉神的人要是也担心将来的保障，那么我现在就可以告诉你，神不能用你，因为你没有信心。干脆别侍奉神了，这种人神根本不用。

主耶稣这番话是在挑战我们的信心。接下来一步步看下去，你就会明白主耶稣是什么意思了。方便起见，以下分几点来阐述。

① 地上财宝会朽坏，所以是短暂的

首先，为什么不要积攒财宝在地上，而要积攒财宝在天上呢？很简单，主耶稣说，世上财宝是短暂的，会朽坏，虫子一咬或者一生锈，就完了。

看看你的靓车，现在光彩夺目，一、两年内就开始腐蚀、生锈

了。车身两边布满了锈洞，无论你怎么打理、清洁，最终还是会长锈，只不过是时间的问题罢了。即便不生锈，也会日久而报废。

当然还有盗贼在觊觎着。去年我们临离开英国前，报纸上登出了一条大新闻，一群身手不凡的大盗闯进了美国通用公司伦敦分部的地下保险库。保险库是在地下，设有各种电子安全装置。可今天的犯罪分子很聪明，深谙电子技术。这一批电子专家想方设法防止你的东西被盗，那一批电子专家千方百计冲破防线，盗取你的东西。在智力的较量中，往往是犯罪分子得逞了。

这群犯罪分子在美国通用公司隔壁租了一套公寓，当然，没有哪项法规禁止人租用美国通用公司隔壁的房子。于是他们从地板钻进地窖、走廊，再进入保险库，然后破坏了所有电子装置，将保险库洗劫一空。

无人知晓到底丢了多少钱财，因为保险箱是绝对保密的，连银行都不知道里面装了些什么，我们只能从记者的采访中略知一二。记者问了一些失魂落魄的失主：“你们丢了什么？”原来是一大笔巨款。

有一位女士说，她丢了价值二十五万英镑的钻石、珠宝、黄金。二十五万英镑，在当时是五十多万美元！她把所有的积蓄、财宝都放在了那儿，以为万无一失。那是地下保险库，炸弹都穿不透，没想到犯罪分子却进去了。他们挖了个窟窿（恰恰是耶稣所说的话），穿越墙壁，卷走了所有财宝。据我所知，直到今天那伙盗贼依然逍遥法外。

记者又问了一个问题：“你们的财宝买保险了吗？”当然大多都没有买保险，因为他们以为银行地库固若金汤，犯罪分子是进不去的；可他们却进去了。

要记住，世上的财宝很脆弱，易朽坏，终必失去。即便没有失去，可你死的时候根本带不走一分钱。所以圣经说，“我赤身出于母胎，也必赤身归回”（伯 1:21）。

我不由得想起了另一件有趣的事，每每想起都忍俊不禁。这件事是父亲告诉我的，发生在中国抗战年代。兵荒马乱之际，你躲过

了强盗，却躲不过敌军。

事情是这样的：有一个人想出了条妙计，他把财产兑换成便于携带的金条，再找来一根竹棍子(竹子是空心的)，把金条塞进去，当然是捆得扎扎实实，不出一丝响声，然后就用它作拐杖。

他觉得这个主意太妙了，没有人会偷竹拐杖。把金条放在外套里，也许有人会偷外套；但没人会偷拐杖，特别是一文不值的竹拐杖。

于是他拄着竹拐杖上路了。可途中经过一个日本哨站，大家在排队等候检查通过，当中却有些人不大守秩序。日本军官走上来，就想随手操起个家伙“当头棒喝”。他一眼看见了竹拐杖！便一把夺过来，一通猛打，让人排成了一队。那人眼瞅着“金条拐杖”被拿走了，可以想见他的感受如何了。

这就是世上的财宝，无论你觉得多么万无一失，还是会失去。

② 财宝在哪里，心也在哪里

第二点是，“你的财宝在哪里，你的心也在那里。”财宝在拐杖里，那么你就会无时不惦记着拐杖，睡觉搂着拐杖，走路捧着拐杖，做梦也梦到拐杖，整天都拐杖不离手，真是好可怕的包袱。

财宝在地下保险库，那么牵挂的就是地下。也许你最好把保险库放到高处，至少牵挂的是高处。但似乎地下比地上安全一些，所以人总是把财宝藏在地，难怪人的属灵生命往往是“每况愈下”了。

③ 不能侍奉两个主

第三点是，主耶稣说：不能侍奉两个主。刚才已经看见，你的心牵挂什么，它就会成为你的主人，耗尽你的一切精力、时间。

想一想，把金条放进拐杖里，你岂不会一门心思扑到拐杖上吗？其他人不明白这个竹棍子有什么了不起的，你却牵肠挂肚。因为你的财宝在哪里，心也在哪里，财宝成了你的主人。

④ 给予有需要的人，就有财宝在天上

第四点，怎样才能有财宝在天上呢？圣经说得简单明了，在路加福音 18 章 22 节，主耶稣对少年财主说：“要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。”

把所有的分给穷人，就会有财宝在天上了。因为给穷人就是给雅伟神，旧约说，“怜悯贫穷的，就是借给雅伟”（箴 19:17）。

要给有需要的弟兄姐妹。为什么你把不需要的东西积攒起来呢？你绰绰有余，他捉襟见肘。你说：“这个世界就是这样。”但耶稣说：“教会不是这样。”教会应该是各得所需，我有余，就给予缺乏的人。

信心的挑战：顺服神，给予穷人

这里就看见了信心的挑战。信心包括了顺服神，而神吩咐我们彼此相爱。口上说爱弟兄姐妹很容易。我们以为爱就是微笑、握手，但圣经说这不是爱。非基督徒纵使不关心你的需要，也会跟你微笑、握手。

在路加福音 18 章 22 节，主耶稣是在说：“要想有财宝在天上，那么我告诉你当怎么做。把多余的钱财分给有需要的人，即弟兄姐妹。教会的弟兄姐妹要是一无所需，就去帮助非基督徒。他也有需要，你应该帮助。”

我们不是单单爱基督徒同伴，凡有需要的人，我们都爱，甚至爱仇敌。这就是圣经教导，这样，你才能有财宝在天上。

现在就能明白信心的考验是什么意思了。每每主耶稣考验我们的信心，他是在说：“你以为遵行我的教导很容易吗？你以为进天堂轻而易举吗？告诉你，这就是我的要求，我想看看你是不是真有信心，是不是遵行我的话。”

耶稣会考验我们的信心。你以为得救、做门徒很容易，只要说“我相信神，相信耶稣”就可以了？感谢神，耶稣并非这么肤浅；也许基督徒、传道人很肤浅，但耶稣绝不肤浅。耶稣会说：“你说相信神？那就去爱弟兄吧。”

“怎么爱啊？”

“你没看见他需要一双鞋吗？去买一双给他。”

“为什么我得照顾弟兄呢？为什么我得担当他的难处呢？”

这就是“彼此相爱”的意思，要照顾弟兄，他的需要就是我的需要。可能你说：“做基督徒代价太高了，你要我买鞋给他？不行！”

这就是耶稣教导的实际之处。不要说耶稣没有告诉你如何积攒财宝在天上，他已经说过了，也许你不喜欢这种方法，但这就是他的方法。

“不要积攒”是什么意思？

“不要积攒”是什么意思呢？到底什么是“积攒”呢？这一点我想深入探讨一下，好正确明白主耶稣的这番教导。“不要为自己积攒财宝在地上”，耶稣这句话是当真的吗？当然是，我看不出还有什么别的意思来。也许意思是积攒一点点？你看，我们不愿正视耶稣的话，觉得不舒服。

传道人的责任是传讲耶稣的话，我知道很多人不喜欢这段话，但我一定要讲。务须诚实面对耶稣的教导，他是对我们每个人说的。

还有一个问题是，积攒是什么意思呢？当然，积攒就是把东西储存起来，这一点不难明白。但人通常积攒些什么呢？是积攒不必要的那部分收入、财产。你可以积攒不需要的东西，不能积攒需要的东西。因为需要的，你就得用了；不需要的多余收入，才能积攒下来。

打个比方，你的月薪是三千块，而你一个月的开销（房租、水电费、电话费等等）只需一千块，那么就结余了两千块。这两千块你就能积攒了，因为不需要这笔钱，可以说，这是你的利润。所以耶稣所说的积攒其实是很容易明白的。

信心的挑战：不为将来积财

你可能会说：“今天不需要的，也许明天需要。这个月、下个

月生活不愁，可也许有一天我病了，看病要花上两千块或者五千块，去哪儿找这笔钱呢？所以现在就得积攒，以备不时之需。”

我们想回避主耶稣的教导，但这样做就是在积攒。无论你喜欢与否，耶稣说的是：“现在需要多少就用多少，不要积攒。因为按照定义，积攒就是在为将来储备。”你现在不需要那两千块，但为将来积攒了起来。人总是为将来积攒，谁为今天积攒呢？积攒的定义就是为了将来，正因如此，耶稣不许我们积攒。

这就是信心的挑战，它考验信心的根基，让我们感到不安。所积攒下来的就是保障，神却拿走了！没了保障，你是不是觉得不舒服？你认为耶稣的教导实际吗？“也许耶稣很健康，从不生病，无需看病。可我有病，所以必须积攒财宝，以备不时之需。”

这是你自己的理解，我在传讲耶稣的话，不是我的意见。我的意见毫无价值，要看耶稣的话。他要我们凭信心放弃地上财宝，然后凭信心面对将来。

耶稣不许我们倚靠地上的保障，他要引导我们完全凭信心倚靠神而生活。耶稣是在说：“你病了，就倚靠神，别无所靠。”你有这种信心吗？愿意这样生活吗？你自称有信心，那么耶稣就想看一看，考验考验你。

“考验？真可怕，为什么我今天来教会听到的是这篇信息？本来挺高兴的，现在你却拿走了我的保障。”

弟兄姐妹们，真抱歉让你不舒服，可说这番话的不是我。我所讲的，你可以自己检验一下，看是不是耶稣说的。

让神成为我们的保障

耶稣这番话是在考验我们的信心。我们希望有保障，所以才积攒，但耶稣说：“我不许你有保障，你的保障是神！难道你有神还不够吗？今世你都不信靠神，怎能永世信靠他呢？你吃喝、看病都不能信靠神，则怎能相信他会赐给你永生呢？”

耶稣说有永生，但如何知道他的话是真的呢？你不知道，因为你不知道你相信的是谁。要是你知道你相信的是谁，相信神在基督

里给你永生，那么你在世上的余生岂不会也信靠他吗？难怪非基督徒说你是假冒为善，“你说相信神？我敢肯定你不相信。”

他们说的不错，你都不敢今世信靠神，却永世信靠他？所以我说这是信心的挑战，耶稣用属灵的 X 光照一照你的生命，看看你是否真的相信神。

要思想主耶稣的话，他在检验我们的信心。我们就是在建立这种教会：会众的信心都能经得起检验。那些不愿意周复一周经受属灵 X 光检验的人，当然就会另寻教会了。他们希望去一间讲道简短的教会，无需坐在长凳子上一个半小时，讲道时间这么长，中间连唱诗都没有。

可能你想：“耶稣的话真让我不舒服。我想另找一间教会，能听些有趣的故事，二十分钟就结束；一组娴熟的合唱队献上几首优美诗歌。你们这些人连合唱队都没有！下次我要到别的教会去了。”

你离开没关系，但我要忠心传讲神的话。我知道这间教会只会剩下一种人，就是对神认真、不怕经受属灵 X 光检验的人。这样，我们就会有一间根基稳固的教会。

耶稣在挑战、检验我们的信心，“你信靠神，还是信靠地上的保障？”你如何回答呢？可能大多数人得承认：“我相信神，也相信地上的保障，二者得兼。我要留一条后路，一旦神不帮我解决困难，至少还可以倚靠地上的保障。”

这就是你所谓的信心！难怪世人看着教会，说：“这种人竟然说相信神？”他们真的相信神吗？

我知道我所信的是谁

神在考验我们的信心，看看我们在日常需要上是倚靠他、还是倚靠地上的保障。

坦白说，我并不是在纸上谈兵。我已经试验过了神的这番话，否则就没有资格传讲了。我知道我所信的是谁，我信靠了他很多年，他供应了我一切需要。

我在中国整整三年之久，早晨起来往往不知道去哪里找午餐吃，更别说早餐了。我没有早餐吃，直到今天依然不吃早餐，因为已经没有吃早餐的习惯了。每一天我都仰望神，“你的孩子不知道去哪儿弄午餐吃。你是我天父，我仰望你的供应。”他从未失信。

我在英国旅居多年，因为是中国公民，所以英国政府不许我工作。但神供应了我一切需要。你以为我不想工作吗？我当然想，但神不许，他要教导我这个功课，年复一年，直到进了学院、大学。神供应了我一切需要，我单单仰望他！我的神是能够信靠的。

神行了很多奇事。记得离开中国时，我首先去了香港落脚，然后赴欧洲。可怎么去欧洲呢？我没有钱。中国政府只许出境公民携带十块人民币，十块人民币能在香港生活多久呢？记不清当时的兑换率了，也许相当于二、三十块港币吧，这在香港都维持不下去，更何况去欧洲呢？可我祷告、等候神的时候，他清楚地指示我：“我要带你去欧洲。”

当然，期间我做了很多事。我去找工作，因为基督徒不能吃闲饭，不能等着天上掉馅饼。鸟尚且四处觅食，神从未教导我们要懒惰，懒惰是基督徒生命头条大罪。很遗憾，我开除了在英国的一位同工，因为他懒惰，这是不能容忍的。神要我们工作，尽自己的本分；同时神也有方法教导我们信靠他。

当时我找到几份工作，可都不理想，收入太微薄，根本难以为继。有一所教会学校愿意聘用我，月薪是一百六十港元，真不知道这么点儿钱如何生活。

之后又找到一份非常好的工作，月薪几乎一千港元，当时这是相当可观的收入了，但神不许我要那份工作。原来雇主想要个永久雇员，身为基督徒，我必须诚实相告，我不会永久做这份工作。当时香港失业率这么高，稳定、永久的工作是最理想不过的了。可我只能工作一年，因为神要我去欧洲。所以我说：“我是基督徒，老实说，我只打算工作一年。”他们让我重新考虑，如果不改变主意，就得不到那份工作了。

后来我又上轮船去找船长，说：“能让我打杂吗？或者打扫甲

板，或者在厨房、机房帮忙，干什么都行。我想去欧洲。”有些船长很友善，不过他们的回答却是：“我们的船员已经足够了，不能雇用你。”

但神开了一条奇妙的路！他只不过是透过这些事情来教导我。神如何开路的呢？他向一位美国女士说话。这位女士祷告时，神对她说：“我要你去香港。”

“去香港做什么呢？”

“你去了，我就会告诉你做什么。”

神总是一步一步带领我们。她到了香港，说：“神要我在这儿做什么呢？”她相当富有，最后神清楚地指示她，她的任务是给我买一张去欧洲的船票，然后就可以回去了。她千里迢迢从美国俄立根州波特兰来到香港，就是为了给我买一张去欧洲的船票。我登上了船，她第二天就飞回了美国，说：“赞美神！现在我知道为什么神差我来了。”

当时我想：“太奇妙了！是不是香港没有人听得见神的声音，所以神只好从大洋彼岸差遣一个人来完成这项工作？”从那以后，我再也没有收到她的供应，她只是把我送到了欧洲，神的工作是不是奇妙？神带我离开上海，抵达香港，又打发一个人从美国来到香港，送我到欧洲去。

当中还有很多细节，时间关系就不赘述了。你要是明白神的道路，就知道神绝不失信。他吩咐你做什么，只要你愿意与他同行，他就一定会帮助你到底。可你从来不依靠他，如何知道他是可靠的呢？你又凭什么相信呢？

耶稣在挑战你：“信靠神，他会供应你的需要。”你有家小需要照顾？传道人也有家小，有些人似乎忘了传道人也有家小，但神会供应他们一切需要。

违背生命律会危及生命

“不要为自己积攒财宝在地上”是一条诫命吗？不是，耶稣没有说——“禁止积攒财宝在地上”。即是说，你积攒财宝在地上并

没有犯罪，因为这不是一条诫命。

可能你会说：“太好了，我不必遵守了。”不要这么快！这句话虽然不是诫命，但也非常重要，因为这是一条生命律。你可能没有触犯法律，却违背了生命律，而后者更危险。触犯法律未必付上生命，也许只是罚款几块钱而已，并不严重；但违背了生命律，就会危及你的生命及永生。

比如法律没有禁止人吸烟，但你知道吸烟危害生命，很有可能患上肺癌、心脏病。可每每吸烟，警察有没有来抓你呢？没有，因为你没有触犯任何法律。但这是不是说你就安全了？根本不是！因为你在危害自己的生命。

喝酒也一样，法律没有禁止喝烈酒。即使你去商铺买五十瓶烈酒，警察也不会抓你。可你喝下去，就违背了健康的律，你在伤害自己的生命。

试验神是否真实

耶稣是在教导我们生命的律，如何与神同行。他给了你这项挑战。我说过，神不怕挑战，往往是我们不敢接受挑战。他说：“不妨试一试，看神是不是真实的。你顺服神，神必供应你肉身需要。你照着我的话去做，神就会尽上他的本分。”

这种试验很合理。很多人都想知道神是不是真实的，神给了你机会去验证，不妨试一试吧。我的神从不失信，我知道他是真实的。愿神向我们每个人的内心说话！

你的眼睛若了亮

马太福音 6 章 22-23 节

马太福音 6 章 22-23 节的平行经文是路加福音 11 章 34-36 节。查考神的话语时，比较平行经文非常重要。

眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（太 6:22-23）

没有人点灯放在地窖子里或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要省察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。（路 11:33-36）

属灵视力的原则

主耶稣这番话到底是什么意思呢？他说眼睛是身上的灯，眼睛了亮，全身就光明；眼睛昏花，全身就黑暗。这是比喻，耶稣经常用比喻教导我们属灵事情。耶稣从不说废话，他每句话都是要言妙道。而这个比喻是要教导我们属灵视力的原则。

“眼睛就是身上的灯”，首先要明白这句话的字面意思，因为这就是比喻的功用：由表及里、深入浅出。眼睛是不是身上的灯呢？现在你看见了光，一切都亮堂堂的，光进了你全身。耶稣是在说人的身体，眼睛是身体的灯，而不是智力的灯。只要这盏灯还正常，我们的身体就光明。不妨闭上眼睛，立即漆黑一片。睁开眼睛，一切都光明豁亮；闭上眼睛，就又漆黑一片了。

可见耶稣是在用日常生活经验来教导我们属灵的事情，很多基

督徒却百思不解，不明白耶稣在说什么。耶稣这番话道出了很多宝贵、重要的真理。

大家小时候大概都玩过捉迷藏游戏，用布把眼睛蒙上，眼前一黑，什么都看不见，连走到哪儿都不知道，根本不辨东南西北，不禁伸出双手去摸索。捉迷藏游戏就是必须摸索着前行，现在你完全陷在了黑暗中——并不是周围黑暗了，而是你陷在了黑暗中。四周还有光，你却看不见，因为现在你不能用眼睛。

同样，在属灵方面，光也一直在我们周围，神的光一直在闪烁。我们看不见并不是因为没有光，而是因为属灵眼睛出了毛病。

了亮就是专一

“了亮”，希腊原文的意思是“专一”，就是看得一清二楚。反义是“重影”，模糊不清。之所以模糊不清，因为眼睛不聚焦。眼睛聚焦，就了亮；不聚焦，便昏花，而且会越来越昏花，最后什么都看不清了。

戴眼镜的人都知道，摘掉眼镜，看什么都模糊。眼镜就是帮助你聚焦，看清楚。所以耶稣是在说，你的眼睛要聚焦、专一。

耶稣也刻意用了“黑暗”一词。在圣经中，黑暗就是瞎眼，比如诗篇 69 篇 23 节，使徒行传 13 章 11 节。使徒行传 13 章 11 节说的是，有个行法术的想阻挡保罗向塞浦路斯总督传福音，保罗便严厉责罚他，让他瞎了眼，“他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。”这是在警告那些敌挡福音、敌挡神的能力、阻碍别人得救的人。

“看”有三种不同方式

说到眼睛，耶稣到底想说什么呢？他当然不是单单在谈眼睛，他是想传达出属灵教训。奇妙的是，耶稣这番话所用的每一个词，在圣经中都有一个属灵含义。

想一想眼睛，在圣经中，眼睛有一个重要的属灵含义，它往往不是指肉眼，而是指属灵眼睛，是洞悉属灵事物的能力。

生活中我们也用“眼睛”来指智力，比如我说“你看不透我的

意思吗？”“意思”如何看得透呢？不能用肉眼看，得用智力看，智力就是眼睛。这句话并不是说你的眼睛能够看见我的意思，你当然看不见，因为言语是看不见的。我是在说，你的心眼洞悉不到我的意思吗？

显然，眼睛有三种意思：肉身之眼；智力之眼，能够善解人意；属灵之眼，能够明白属灵真理，看见神的荣耀。耶稣此处当然是在谈属灵之眼，这是圣经的常见用法。

还记得保罗奉差传福音吗？神差他到外邦人那里去，叫他们的眼睛得开（徒 26:18）——当然不是肉眼（虽然他有时也这样做），而是能够明白神的话。

主耶稣也开了瞎子的眼睛，他引用以赛亚书的时候也不是在谈肉眼，而是属灵的明白。

再比如以弗所书 1 章 18 节，保罗对以弗所基督徒说：“照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望”。“照明你们心中的眼睛”，这就是关键了。很多人不明白福音并不是因为愚笨，而是因为没有属灵视力。他们在属灵上是瞎眼的，不明白属灵事物。

这正是耶稣在探讨的话题，他想让我们明白为什么有人看得见，有人看不见。为什么一人看见了神的荣美，另一人却看不见呢？他不明白有什么好兴奋的，因为什么都没看见。

你可能会说：“你说眼睛，现在我明白是什么意思了。眼睛没毛病，就能看得一清二楚，不是重影，不是模模糊糊的。可说到属灵含义，又是什么意思呢？”

刚才已经看见，“了亮”，原文是“专一”，在旧约是指专一的心，这一点非常重要。但还有一点要明白的是：眼睛是身体的灯，灵是生命的灯。箴言 20 章 27 节说，“人的灵是雅伟的灯”。这是明白主耶稣这番教导的关键。身体靠的是眼睛，生命靠的是灵，而理解靠的是智力。

但耶稣并不是在谈智力上的洞见，而是在谈属灵上的洞见。我

们是靠灵才能敏感到属灵事物。眼睛看见的是物质事物，头脑看见的是智力事物，灵看见的是属灵事物，功用各不相同。肉眼看不见智力事物，也看不见神的属灵真理。盲人用头脑看不见物质事物，头脑是明白各种学问的眼睛，不能转换一下，说：“我眼睛不大好，近视，就用头脑看吧。”要是能够转换功用，那真太好了，但三者各有各的功用。

也许你有眼睛、有头脑，却没有属灵视力，而属灵视力就是耶稣在谈论的话题。也许你在世上聪颖过人，却是属灵瞎子，好像蝙蝠一样。同样，也许你视力上佳，却愚笨无知、头脑简单，不能明白智力上的真理；另一人也许高度近视，却思维敏锐、心明眼亮。

三种视力互为比喻

三种视力可以互为比喻，因为三者是平行的。肉眼视力必须聚焦，才能看得一清二楚。同样道理，在属灵上，聚焦就是一心关注属灵事物，全神贯注。

有的人有一些属灵视力，但模糊不清。交谈之下，他们明白一点点，却又不甚了了，似懂非懂；你继续刨根问底，他们就不明白了。他们念叨着基督徒熟稔的术语，自以为能念叨，便是明白其义了。你要是打破砂锅问到底，他们便语无伦次起来，原来连一些最基本的术语都不明白。比如什么是信心，耶稣为什么死，这些重要问题他们都不明白，更不用说为什么基督徒必须活在圣灵的能力下了。这一切他们都自以为明白，其实不明白。

你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！你自以为有光，自以为看得清楚，但一定要确定你真的有光，真的看得清楚。明明行在黑暗中，却自以为行在光明中，这真是最可怜的自欺。

专一（聚焦）的反义是重影，而不是眼内斜或者眼外斜。有些人不幸患有眼斜病，还好今天可以做矫正手术。但问题是如果没有矫正，一只眼瞧这儿、一只眼瞧那儿，那么你真不知道他是不是在看着你。

我常常思忖，每每神观看我们，他知不知道我们是不是在看着他。因为我们一只眼看着神、一只眼看着世界，这样能看见什么

呢？是属灵上的重影。我敢肯定，凡一只眼看着神，一只眼看着世界、肉体、自己的，根本看不清属灵事物。惟有目不转睛，单单仰望神，才能看见属灵真理。

不妨问一问自己，你现在的视力如何？是聚焦在神身上吗？还是一边看神、一边看别处，结果根本看不见神透过基督所彰显的荣耀？你当然看不见，因为视力模糊不清，这就是很多基督徒的问题了。

属灵视力的秘诀：

① “专一”即专注于神

属灵视力的秘诀是，第一，要想在属灵生命方面看得一清二楚，要想看见神的荣耀，就必须完全专注于神。三心两意的人什么都看不见，更糟的是，连祷告神都不听。

我这样说不是凭自己的意思，而是凭圣经的权柄：眼目不专一，神就不听你的祷告。雅各书 1 章 7-8 节说，“这样的人不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。”他祷告也得不到回答，因为他凡事都摇摆不定。惟有对神一心一意的人，神才回答他的祷告。三心两意、属灵眼目不专一的人，神不愿听他的祷告。

你祷告得不到回答，那么最好扪心自问：你是否全心对神、专注于神？抑或你还在侍奉两个主，一只脚踏在神的国、一只脚踏在世界？神是不接纳这种人的。

无论大小聚会，我常常大声疾呼：神只接纳一种基督徒，就是完全委身的基督徒。神不接纳三心二意的人，他不愿听这种人的祷告。既然神对你不闻不问，则为什么还做基督徒呢？

② “专一”即单纯

第二，“专一”就是“单纯”。“单纯”就是不复杂圆滑、不乡愿世故。你是复杂的人吗？你惟独信靠神吗？你看见的是重影，那么一切就都复杂起来了，必须理清哪样是正确的。这种基督徒总是糊里糊涂，因为他们觉得事情太复杂了，良莠难分。

有时人问我问题，我觉得一目了然，他们却觉得曲折错综。原因并不是他们愚钝，而是属灵眼睛不专一，既看着这边、又看着那边，不知道孰是孰非，结果自己把自己搞糊涂了。

专一的基督徒是不复杂的人，爽直、率真，看什么都一清二楚，你很容易跟他相处。而三心两意的基督徒很复杂，你不知道如何与他相处，他的思想千头万绪。

基督徒应该追求单纯。两个非常复杂的人几乎无法相处，你不妨试一试。特别是香港的弟兄姐妹，有时我觉得很难明白他们，因为太复杂了，真希望他们能像我一样单纯。

我不明白复杂的人。你以为他们这样说就是这个意思，结果却冒犯了他们，原来他们不是这个意思。比如说添饭，中国人会客气地说“不要了。”除非对方坚持说：“再来一点吧。”你才会说：“好吧，再来一点点。”为什么不直接说“我要添饭”呢？要实话实说，否则别人弄不懂你是客气、还是当真。我常常得琢磨某人的话是否真是这个意思。

不要这么复杂，基督徒必须彼此真诚相待，不要像下棋一样，绞尽脑汁地想：“我理解对了吗？他是什么意思呢？他这句话言外之意是什么呢？”太复杂了！

有些人的成长背景造成了他们的复杂性格，真可以成为下棋大师，肯定下得过我。你说了一番话，他们会说：“他言外之意是什么呢？”你没有言外之意，可他们觉得你有，“一定有言外之意，没有人会说话这么简单。”他们不相信你说话会这么直截了当，完全没有言外之意，这就很难相处了。

有些人我就是不明白，真是无可奈何。他们说了一番话，我说：“你是这个意思吗？”

“不是。”

“那你是什么意思呢？”

“没什么意思。”可之后发现他们就是这个意思。

属灵人是不复杂的，我们在教会要学习单纯，用爱心说诚实

话，彼此坦诚相处。能够亲近神，不必跟他下棋真好！不妨想一想，要是非得跟神下棋，我真不知道怎么赢得了他，肯定屡战屡败。但我们能够亲近神，能够跟他坦诚相处，亲密无间，不必思忖——“他这样说言外之意是什么呢？”所以千万不要复杂。

③ “专一”即慷慨大方

第三，“专一”也有慷慨大方之意。应用到属灵层面，就很容易领悟。你单单仰望神，无视玛门，那么用起玛门来就会非常慷慨。玛门即钱财，你看重神过于看重钱财，显然就不会做守财奴。你看重什么，才会守护不放。一旦被神改变，定睛在神身上，那么你根本不会吝惜世上的一切。定睛于神是慷慨的秘诀。

我发现神人就是这样，他们定睛在神身上，对世上的财富不屑一顾，“你想要吗？拿去，我无所谓。”

我不禁想到了约翰·卫斯理，这位伟大的神人最初在一间小教会牧会，当时所得薪水只有二十五先令。后来教会越来越大，薪水也相应增加了，可他还是只用二十五先令，无需更多，额外的钱又都用回到了神的工作上。及至去世，全部遗产只有一镑多，差不多就是他一个月的薪水。除此之外身无长物，什么积蓄都没有。

约翰·卫斯理没有积攒财宝在地上。你之所以积攒财宝在地上，是因为一只眼看着神、一只眼看着世界。你没有完全定睛在神身上，所以才会心有旁骛，眷恋世界。

而神人非常慷慨，有时真让人不知所措。比如说，每一次跟于弟兄出门，我们俩都要在付账上争执一番，商店的人一定会觉得这两个人是傻瓜。并不是因为中国人客气，而是因为我知道他钱不多，不想让他破费；而他又坚持说我日常开支比他大，不愿让我付钱，结果就总是争执不休。

于弟兄为了付账，甚至还耍了个花招。有一次他跟我去食品店，我说：“你不要付钱啊！”“行！行！”他竟然乖乖地把钱包交给了我。我想：咦？这可真是太阳从西边出来了。我收好他的钱包，可到了收款台，才发现他已经付了账。原来他早已把钱拿了出

来，交出的只是个空钱包。他真是想方设法争取付钱。

我发现神人常常这样，并不是在做秀，而是真的乐意服侍别人。你定睛在神身上，自然就会慷慨。当然不必给富人，富人已经衣食丰足、绰绰有余，为什么我们还要锦上添花呢？不必给富人留下慷慨的印象，他们觉得我们小气没关系，要对穷人慷慨，要给真正有需要的人。

已经拥有很多人，你再给他，他只不过随手一丢，不以为意。而同样的东西，你给穷人，真是雪中送炭。所以为什么不给穷人呢？让富人自己解决吧，这就是我的原则。

定睛在神身上，你的视力就会清晰，性格也会单纯、坦诚，不至心口不一、深不可测，让人头痛。据说外交的艺术就是让别人心甘情愿行你的旨意，民众们自以为在随心所欲，其实是被你玩弄于股掌之中。这就是心理学的微妙之处，你得用心机、耍花招，让民众实现你的理想，却又让他们相信这是他们的理想。真聪明！但在神看来实在愚蠢。

既然我们认识神，就应该学习定睛在神身上，性格单纯，这样才不至吝惜世物。诗篇 23 篇说，“雅伟是我的牧者，我必不至缺乏。”你相信这句话吗？我不明白为什么基督徒引用这句话，却不相信。这就是复杂，眼见的是重影，口是心非。你相信这句话，当然引用无妨；不相信，就别引用。

“我必不至缺乏”，包括了身体上、物质上，这句话非常真实，我在上一篇信息中已经见证过了。

④ “专一”即完全，全神贯注

第四，“专一”就是全神贯注。一只眼瞧这儿、一只眼瞧那儿，就无法全神贯注，因为注意力已经分散了。但专一是全神贯注，这一点非常重要，也是这段经文的主旨。两段平行经文都出现了“全”字，“若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明”（路 11:36）。专一的人对神是全心全意的，好像灯一样光芒四射。

我祷告神，愿他让这间教会每一个基督徒都是对神完全的，单

单定睛于他。希望这一年你不再遭受重影之苦，结果祷告也不蒙垂听，整日愁云惨雾，这对你的属灵生命有什么益处呢？我宁愿你要么全神贯注于神，要么全神贯注于世界。最悲惨的是两头都没着落，何苦来着？你要是想死，就专注世界，趁早享受一番。

不要妥协，要么对神完全，要么投身世界。你想享受世界，就请便吧，还可以享受十年、十五年、二十年，然后呜呼哀哉，下地狱。

做决定吧，享受十五年，然后付上永生的代价，但至少也享受过了。最悲惨的是一只眼瞧这儿、一只眼瞧那儿，连十年、十五年的肉体享受都没有，到头来却跟那享受过的一同下地狱。这真是太愚蠢了，这种人根本没有明确的生命方向。我会选择一样，要么完全委身给神，要么完全投身世界，当然我决不愿投身世界。

我们是世上的光

必须做出清楚的选择，为什么要在下一年甚至余生糊里糊涂地生活呢？有什么意义呢？你没有平安，没有喜乐，为什么还自称是基督徒呢？

基督徒应该全身光明，毫无黑暗，因为神的光照耀着他。这才是我们要活出的生命。我们被光充满，也就成了光。耶稣说，“你们是世上的光”（太 5:14），怎样才能成为光呢？被光充满，就成了光，毫无黑暗。

为什么很多基督徒不能做见证呢？他们以为做见证就是拽住人谈话。你是用生命做见证。如何用生命做见证呢？就是全人都被神的光充满了。

神的话是对我们每个人说的，要好好思想。要诚实自问：你被光充满了吗？抑或有些地方依然黑暗，依然有罪，在属灵上混乱不堪？你是这种情况，就不会蒙神接纳。神只接纳那些完全委身给他的人。

说到这里，我想再强调一遍：完全委身并不是说就得全职侍奉神。首先你要学习在单位、学校等地方完全委身给神，然后再谈全

职侍奉的问题。

完全委身并非“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”。属灵人不会闭目塞听，我每天都仔细追踪新闻，眼观六路、耳听八方。因为属灵人并非生活在象牙塔里，他是在为神工作，不知道世界动向，就无法做这份工作。

有些基督徒竟然对新闻、时事一无所知，不看新闻、不读报纸，完全不知道世界发生了什么。不能这样在世上生活，每一个基督徒都应该脚踏实地发挥出光的功用，这是你的职责。怎样才能发挥出光的功用呢？必须被光充满。而全神贯注于神，神的光就会涌进你的内心。

专注于神，神就会赐下属灵视力

专注于神是拥有属灵视力的秘诀。路加福音 11 章 36 节说，“若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。”

你的属灵视力如何呢？很多人说，“要是神的光照耀我，我就会有属灵视觉，就会成为很好的基督徒。”你本末倒置了！神的光已经在那里了，只要专注于他，他的光就会照亮你，你就会有属灵视力。你不必等候属灵视力，神随时准备好了光照你。

非基督徒也一样，你是属灵瞎眼的，什么都看不见，为什么呢？因为罪。只要生命里有罪，就什么也看不清。并不是因为智力愚钝，而是因为生命里有罪，自私、骄傲。来求神，他就会开你的眼睛，你也就开始明白属灵事物了。

我目睹过无数次这类人的见证，他们曾经是瞎眼的，后来跪在神面前说：“神啊，我是瞎眼的，犯了罪，请你开我眼睛，让我看见吧。”神便动了工，开了他们的眼睛。他们欢喜雀跃，对我说：“为什么以前我不明白的事情，现在却一清二楚？我是不是变聪明了？”

我说：“不是，你没有变聪明，不要骄傲，神只不过开了你的眼睛，能够明白神的事情。”

他们欣喜万分，因为以前不明白的，现在能够明白了。只要眼目转向神，离开世界、离开自我，求神洁净我们的罪，完全定睛在他身上，就能够有属灵视力。

你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！

耶稣最后给了我们一个警告，“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”平行经文路加福音 11 章 35 节说的是，“所以你要省察，恐怕你里头的光或者黑暗了。”

“要省察”，即你也要有所行动。主耶稣是在说：“我不能担保你的灯永远明亮，你必须小心。”为什么呢？因为你可能又左顾右盼、心有旁骛了。也许你一度专注于神，像门徒们一样，可一受到世界的吸引、试探，便又离开了神。

弟兄姐妹们，我求你保持专一，要省察，因为世界会让你眼花缭乱，稍不留神，就会被吸引住了。世界充满了花花绿绿、千奇百怪的东西，所以糊弄小孩子很容易，只要拿起一样小东西，他们立刻就目不转睛了。你拿着它来回移动，他们的眼睛也随之来回移动，追踪不放。

很多基督徒就是这样，世界拿几样小东西在你眼前一晃悠，就抓住了你。要省察，“恐怕你里头的光或者黑暗了”，恐怕因为犯罪，丧失了神给你的健康视力。

千万不要自负自满，尤其是年轻人，要保持定睛在神身上。年轻人的问题是谈恋爱（当然老年人有老年人的问题），我看见很多基督徒本来专注于神，一谈恋爱就完了。一只眼睛越来越关注对方，魂牵梦绕、寤寐思念，无论用餐、还是读书，眼前浮现的就是对方的脸。真不明白为什么还要把她的照片挂在脖子上，你已经整日眼里只有她了。

小心！有人能够夺走我们的心。千万不要让任何人（哪怕恋人）夺走你的心，要说：“神啊，我仰望你。”

我告诉你，恋人可能会离你而去，最终篮子打水一场空。人的梦是会破灭的，神的异象却经久不衰，日益清晰。我求你不要让人

夺去神给你的异象，无论你觉得那人多么好。要定睛在神身上，专一！完全！

你可能会说：“要是这样，我就不谈恋爱、不结婚了，因为我不想让她的形象占据我的心。”我不是不让你结婚，圣经也没有这样说。圣经说的是：虽然你看得见世物，但要永远聚焦在神身上。

我认识一位弟兄，他结婚时跟对方说：“我要侍奉神。”当时对方同意了。可及至他完成培训、准备侍奉神了，妻子却说：“不行，我不想侍奉神。”他爱她，也爱神，怎么办呢？他不知道如何是好。现在他失去了以前的专一，既看着妻子、又看着神；既爱妻子、又爱神，结果夹在了中间，怎么办呢？他真可怜，属灵上崩溃了。

换作是我，坦白说，无论我多爱一个人，要是他妨碍了我跟神的关系，怂恿我不跟从神，那么对不起，我不想要这种友谊。

愿神成为我们的异象、明灯！

有人要想让我离开神，那么无论他多好，我都会管宁割席。神是我的一切，他让他的爱子耶稣为了我而死，我知道没有人能像他那样爱我。我不愿做愚昧人，受人迷惑、移情别恋。

只要人不拦阻我爱神，我就会爱他，因为这是神的旨意，我会真诚爱他。但神永远是我的异象、明灯。

愿神向我们内心说话，愿他使我们的眼睛能够专一，完全委身给他，成为单纯、慷慨的人。

不要忧虑

马太福音 6 章 25-34 节

所以我告诉你们：不要为生命忧虑吃什么，喝什么，为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗？身体胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢（或作“使身量多加一肘呢”）？何必为衣裳忧虑呢？你想：野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；然而我告诉你们：就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢！你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！所以，不要忧虑说：“吃什么？喝什么？穿什么？”这都是外邦人所求的。你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。（太 6:25-34）

主耶稣这番话是在教导我们生命的意义和生命的素质。耶稣的教导总是针对生命的基本问题，而在这段经文里，他指出了属灵生命的一大阻碍。

忧虑跟信心相左

人类的问题是喜欢忧虑。忧虑未必是某种感觉，而是一种心态，总是担心明天如何。首先，耶稣这番话是在拿信心和忧虑作对比。忧虑就表示你没有信心，而有信心就不会忧虑。

忧虑就是担心将来：能吃饱、穿暖吗？有钱完成学业吗？有钱看病吗？退休后还够钱花吗？……这就是忧虑。忧虑是信心的敌

人，不但如此，忧虑也是人类的敌人。

① 不知道将来，所以才忧虑

从这段经文可以看见的第一点是：忧虑的危害。之所以忧虑，因为对事情没有把握。人类就是不知道明天如何，你知道明天会发生什么吗？知道今天会发生什么吗？知道今晚会发生什么吗？不知道，因为将来是未知的，所以我们感到茫然。茫然就没有安全感，没有安全感就开始忧虑了。

学生们每逢考试，很多就不来教会了，因为忧虑。忧虑什么呢？惟恐不及格，整日忧心忡忡。即便最好的学生，也不能肯定自己一定会考试过关。我认识一些聪颖过人的优秀生，居然也没有及格。其实就是天才也可能考试不及格。而有些人似乎不太用功，却莫名其妙地及格了。

我的一个好朋友是优秀生，学业非常出色。他学习起来有条不紊，总能在考试之前早早地就预备好了。临考前一周，我们多数人还在埋头苦读，他却坐在那儿优哉游哉。大家好生羡慕，不明白为什么他能够在考试前一周就胸有成竹了。我似乎永远是胸中无数，即便进了考场，仍然还有好多功课没有温习到。怎么可能在考试前就温习好了一切呢？这个朋友是剑桥优秀生，结果也没有及格，他自己也吃了一惊。

将来总是未知的，所以才会忧虑。要是你有这种忧虑，担心考试、担心生命，那么可见你没有足够的信心。不要找借口了，担心将来就证明了你缺乏信心。

基督徒认识掌管未来的神

基督徒对将来有把握，他不知道将来会发生什么，但他知道谁掌管着将来，这才是关键。你是非基督徒，当然没有这种把握，难怪要忧虑了。你有种种忧虑的理由，因为一切都没有把握。

举个例子，新年前夜我和弟兄姐妹一起相交、祷告，可结束后发现车头被撞了。这不是我的车，而是教会的车，结果维修花掉了三百块。我们不知道将来会发生什么，也许正在教会聚会，房子却

着火了；也许出门有了意外……。

记得有一位教会长老跟一个年轻人谈话，劝他相信耶稣。长老说：“今天就相信耶稣吧！你只拥有今天，只拥有这一刻。”

惟有这一刻，你才能把握住。会不会有下一个小时，你不知道；会不会有明天，你也不知道；会不会有下一年，就更不得而知了。你惟一确定的就是拥有现在，这才是你一生最真实的一刻。昨天已经逝去，不复再来；今天早晨也已经逝去，不复再来。会不会有明天，不知道。惟一确定的是，你知道你拥有现在。

所以要为神的缘故，好好珍惜现在！这就是“爱惜光阴”（弗 5:16）的意思。要把握住你真正拥有的现在，为神的缘故好好使用，因为你可能不会有其它时间了。

但这个年轻人不想这么早相信耶稣，他说：“我还年轻，有足够的时间。”他不明白这个现实：我们只拥有现在，没有明天，也没有昨天。他以为明天也是自己的。他走出教会，五分钟后，刚走到下一条街，就被车撞死了。他不知道自己站在教会门口时，生命只剩下五分钟了。

我不是在耸人听闻，但事实是，我们无法把握自己的生命，惟一可以把握的就是现在，而现在也正慢慢流逝。

我们不知道明天，所以才害怕，除非能够认识掌管将来的神。

② 忧虑于事无补

从这段经文看见的第二点是：忧虑于事无补。主耶稣说，忧虑根本没有用（太 6:27）。你不知道明天会发生什么，而忧虑于事无补。

27 节这句话简单明了，主耶稣有时说话就是这么直截了当、浅显易懂，“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”相反，越忧虑就越折寿。

或者是“你们哪一个能用思虑使身量多加一肘呢？”你都不能让自己长高一毫米，更遑论一肘了。一肘将近 45 厘米，这可是长高了好大一截，成了两米一、两米五的巨人！当然不能增高这么多

了，这是图画式语言。主耶稣是在说，忧虑既不能增寿、也不能增高，根本一无所成。

可见信心非常重要。既然忧虑成就不了任何事，则为什么要忧虑呢？倒不如信靠神，因为神掌管着将来。

但奇怪的是，虽然明知道忧虑于事无补，可你还是忧虑。你的靓车停在外面，你知道担心有人砸车根本没有用，即便担心到生病，车还是会被别人砸的，可你就是忍不住忧虑：“希望现在没有人在搞我的车，真担心万一出来一看，我的靓车已经被人搞坏了。”

真奇怪，你明知忧虑没有用，可还是忧虑。人是不是很不可思议？可见人非常软弱、可怜，对所有事情都没有把握，也无能为力，整日为将来提心吊胆。

算命只会忧上加忧

我知道很多聪明人跑去找算命先生，因为担心未知的将来。他们知道担心没有用，便想：要是算命先生能说出将来的事，提前发出警告，那么也许能够未焚徙薪。但很遗憾，算命的只告诉你将来如何，却不告诉你如何避免。

家父曾讲过这样一件事：有位政府官员，算命先生说某某天他会死。我想他一定宁愿没去见那个算命先生，那就反而会平安了。

你怎么看呢？花了钱，听见的却是自己的死期。你会说：“还我钱，我来不是要听这个。”可惜太迟了，算命先生说他哪一天会死，可为什么不说出解决方法呢？因为他不知道，所以到头来只会令你忧上加忧。

这位政府官员是家父的同事，当时是抗日战争年代，他在战时陪都重庆。战争刚一结束，他就去找算命先生。算命先生说他某某日会死，可他自以为可以战胜命运，可以避过这个可怕的谶语。

不要小瞧算命先生，有的是江湖骗子，但有的是通邪灵的，所以我警告你不要去算命。有的人自称是基督徒，竟然偷偷去算命（有些被我凑巧发现了）。你这样做会自食其果，神的咒诅会临到你。

那个人后来怎么样了？他决定逃避这个可怕的命运，早几天离开重庆。也许他以为灵界的力量只能在重庆抓住他，离开重庆就平安无事了。于是他搭飞机前往香港。

不料飞机滞留在了云南。那是架小飞机，当时又是战争时期，没有飞行时间表，他只得在云南等了好几天。后来终于搭上了飞往香港的飞机，可他发现当天正好是算命先生说他会死的那一天。可以想见，当时他坐在飞机上一定悔恨交加：“我就是要想方设法在那个死期前着陆！”

结果飞机失事了，撞上了香港的一座山。那座山是出名的飞机失事山，很多飞机在降落时都撞上了那座山。因为以前跑道很短，当然现在长多了。他恰恰在算命先生说的那一天死了，不可思议！

不要小瞧算命的，我们这些经历过属灵争战的人非常清楚这一点。当然有些是江湖骗子，但有些真的是通灵的，难怪预言那么准确。他就在那一天死了，而且不知道如何避免。他越努力避免，就越逼近死亡，根本赢不了。算命先生能够告诉你将来如何，却不能告诉你如何避免，这就是问题了。

惟独信靠神

担心将来根本没有用；想预知将来，然后防患未然，这也没有用。倒不如信靠神，他能够移走一切敌对你的势力。要是那个躲避死亡的人求神怜悯，你认为神能不能拯救他呢？当然能！惟有神才能拯救他脱离死亡。但他却自己挣扎，最终还是难逃一劫。

越要逃避将来、逃避所担心的事，那件事反而越会降到你身上，摧毁你。整个福音信息就是在告诉你，你不能自救。要是能够自救，那么就不需要耶稣、不需要神，也不需要耶稣死在十字架上了。你不能拯救自己。忧虑将来是没有用的，想逃避将来也是没有用的。

做基督徒不是逃避，而是勇于面对将来。圣经总是警告我们末期近了。圣经不但说将来是未知的，而且还很可怕，灾难会降临到这个世界。但我们忧虑吗？基督徒神经崩溃了吗？当然没有！反而更渴望神、追求神，信靠他，因为他决不失信！

这不是盲目乐观。福音并非逃避将来的乐观主义，福音清清楚楚指明了将来的图画。我们见到的是困难，但能够说：“我不怕，因为神会带领我得胜，他是我的救主、我的主！”

③ 忧虑愚不可及，犹如雪上加霜

第三点，主耶稣在这番话的最后说道：忧虑是一天当了两天的难处。现在的难处现在当就够了，为什么还要抓住将来的难处呢？一天的难处还不够吗？主耶稣是在说：你觉得今天的难处还不够吗？你还要加上明天的？

同时打两场仗实在太愚蠢了。希特勒曾说过：“不要同时打两场仗”（见《我的奋斗》一书）。他如此说，自己却恰恰这样做了。有些人知道如何讲，却不知道如何行。希特勒的话很睿智，行为却很愚蠢。他何止跟两个国家作战，他是跟很多国家作战，这就必败无疑了。

很多基督徒就是这样，既打今天的仗，又打明天的仗，还打昨天的仗。他们被过去的罪纠缠着，又担心将来如何，还要应付今天的重担，怎能打这么多场仗呢？难怪这些基督徒总是愁眉苦脸的样子，他们没有得自由的信心，还没有得到自由。

忧虑真是愚蠢，因为将来如何，你根本无能为力，不要杞人忧天。当然应该未雨绸缪，但忧虑可不是未雨绸缪，忧虑成就不了任何事。

况且忧虑实在愚蠢、可笑，担心的事根本没发生，不担心的事反倒发生了。你有没有经历过你所爱的人回来晚了？你开始胡思乱想：“出车祸了吗？被绑架了吗？掉进沟里了吗？”越想就越忧虑。

一个小时后，他回来了，你却浑身发抖、神经疲累。他春风满面地推门而入，见到你这副样子，说：“你怎么了？”

“你被绑架了吗？”

“什么？被绑架？你怎么了？”

“我没事儿！”

多么愚蠢，你白白自我折磨了一个小时。一个小时还好，有些人自我折磨了几天、几周、几个月。何不把问题带到神面前——“神啊，现在他还没有回来，我该怎么办呢？我无能为力，请你保守他”？这样，我们就学习去亲近神、信靠神。

可我们往往没有这样做，而是坐立不安、神经紧张，甚至见到对方春风满面地走进来，便心中不快：“你笑什么？你折磨了我一个小时（或两个小时，或更长）。”

我想我们都有这种经历，明知是在犯傻，太莫名其妙、毫无意义了，可还是忧虑。我们还没有得到释放。

基督徒当如何做呢？当将重担交给神，惟有他才有办法。我无能为力，忧虑不安，所以就来祷告，将忧虑化为祷告的力量，这才是解决忧虑的方法。忧虑应该让我们全心全意、情辞迫切地祷告神。艰难困苦不应该压垮我们，而应该催逼我们仰望神。

可见真信心多么美妙，能够接受各种忧虑、困难的挑战。你要有真信心，那么压力越大，信心就越强。在这种时刻，就能看见你是不是有真信心了。很多人遇到小小压力，信心就崩溃了。但那些有真信心的人，压力越大，信心就越大，信心与压力俱增。

从希伯来书11章可见，那些有信心的人面对的考验越大，信心就越坚定。在属灵的争战中，信心总是越来越强壮。只能承受一点点压力的人，他们的信心太弱了。

④ 忧虑的危险：让人自我中心

第四点是忧虑的危险。忧虑有什么危险呢？它会让你内向，沉浸在自己的问题里面。这种人最让人头痛，每每交谈，总是谈论自己的问题，似乎从未意识到别人也有困难，惟有自己才是世上最不幸的人。

你发现了没有？这种人总是给别人带来烦恼。看他们谈论的方式，似乎世上没有其他人存在了，或者即便存在，也是没有问题的。惟有他们才有这些问题，世界的问题不知怎地，全都集中在他们这些不幸的人身上。有趣的是，他们总是很倒霉。越牢骚满

腹，就越问题多多。问题似乎总是集中在那些经常牢骚满腹的人身上，真奇怪。

而有些人却常常喜乐，你不禁问：“为什么这些人从来都没有问题呢？”其实他们跟其他人一样，也有很多问题，但从不被问题压倒。他们并非没有问题，而是总以喜乐的态度面对问题，结果看上去好像没有问题。

真奇怪，不怕问题的人，问题就退避三舍；总是抱怨问题的人，问题偏偏纷至沓来。忧虑的危险是，它会让你自我中心，只想着自己，所以主耶稣教导我们要忘记自己。

信心是忘记自己

要想有信心，那么第一步是忘记自己。那些永远关注自己的人，是自我毁灭、自我消耗，不但自己筋疲力尽，也让别人筋疲力尽。信心就是脱离自我。主耶稣怎么说的呢？第一步是不要看自己，你看那天上的飞鸟，野地里的百合花（太 6:26、28）。

你有问题，就别关注自己，去关注周围吧。首先你会发现，世上也有其他人。也许你会很惊讶，原来其他人也有问题，有些人的问题比你的更大，要是你耐心跟他们谈话，就不禁会说：“为什么你的问题比我的还多？”

第一步是不要把注意力放在问题上，而要放在神的创造上。我发现疲乏的时候，最好出去散散步。怎能看见飞鸟呢？在教会里根本看不见，也看不见花儿，把教会设在这种环境里真不大好。看花鸟最好到田野去。要是你忧虑、烦恼，就应该到野外去，像我一样。

我在城市待得太久了，神真有智慧，现在把我放在了郊外。我一向是城市人，这是平生第一次住在郊外。观赏一下田野里的花鸟真好，忘掉自己！能有机会忘掉自己真是惬意。看看周围，留意周围的一切，不要自闭，自闭就不能有信心，信心意味着不关注自己。

于牧师还在这里的时候，我们两个经常去田野散步。你知道我

们做什么吗？我们在草地上蹲下来看鲜花。有的花儿很小，得用放大镜看。野地的花儿真是太美了！你有没有仔细欣赏过这些小花呢？要是没有，现在应该欣赏一下了。

看看这些小花，太美了！我以前从不知道小花这么美。我们俩坐在草地上赞叹好久，我猜有些路人也许觉得我们有问题，在草地上看什么呢？但我们看见了这些花好美，五彩斑斓、纤细娇嫩，不禁赞美、敬拜神。

信心的第一步是忘掉自己，关注周围的事物，然后仰望神。耶稣说，神尚且给花草这样的装饰，更何况你们呢？你们不比花草贵重多了吗？你们没有信心吗？不能信靠这位行奇事的神吗？

到此为止，我们看见忧虑一无所成，看见忧虑的危险。那么积极方面，应该如何做呢？主耶稣说，必须远离忧虑，学习有信心。

信心就是把神放于首位

什么是信心？信心就是把神放于首位。马太福音 6 章 33 节说，“你们要先求他的国和他的义”（平行经文路加福音 12 章 31 节说，“你们只要求他的国”），不要担心吃穿、钱财、将来的保障。首先关心神的事情，把神放在首位，否则他就不是你的神，这一点务须清楚。

神在你生命中是首位吗？你自称是基督徒，那么神在你生命中是至高无上的吗？每一天你首先想到的是他吗？早晨一醒来，你首先想到的是神吗？有多少基督徒首先想到的是神呢？他们第一个念头是：“该去学校了，今天没时间祷告，等我做完了一切，闲暇时间再给神。”神成了次要的。在你生命中，神排在最后一位，是“休闲神”。

今天有些人之所以自称为基督徒，是因为能够把额外时间给神，这样就已经很了不起了，休提把神放于首位了。他们觉得今天给了神五分钟，就已经对得起神了。我告诉你，如果你是这种基督徒，那么难怪神对你来说不真实了。你把神当作“休闲神”，他怎会向你显现呢？你以为已经尊崇了他，开恩给了他？他不需要你开恩，神要么是你生命之主，要么就不是。

留意，圣经的顺序总是“主、救主”，而不是“救主、主”。不要以为你只要他做救主就行了，除非他是你的主，否则就不是你的救主。

你有信心吗？

要是你不知道自己有没有信心，就不妨问一些简单的问题：首先，你忧虑吗？我见到很多人在忧虑。其次，你把神放在首位了吗？如何检验呢？每每要考试了，神是首位吗？你是考完试，才想到了神。一旦考试来了，考试就成了首位。不知道第二位是什么，总之最后才想到神，你还自称有信心？

弟兄姐妹，我不是在责备你们，而是请求你们明白。因为你不过来教会不是我的损失，也不是神的损失，而是你自己的损失。你不来教会，其他弟兄姐妹会想念你，但他们属灵上并没有什么损失，有损失的是你。我的责任不是责备你，而是指明神的道。要是你把其它事情摆在首位，那么你不明白做基督徒是什么意思，不明白信靠神是什么意思。

你可能会说：“现实一点好不好？我马上就要考试了，神可以等待，他不会走开，他是永恒的；可考试就在星期一，不能等，我也不想补考。”但这是人的想法、借口，最终是你受亏损，因为你看不见神的作为了。事后不要抱怨说——“我没有及格（或者考得不好），为什么神不帮助我？”你把神放在最后，还想要神帮助？必须把神放在首位，神才会看顾你。

神从未失信

我是过来人，也做过学生。你要考试？别忘了我六年寒窗，经历了更多考试。我并非站着说话不腰疼，而是经验之谈。每一次我都把神放在了首位，神从未失信于我！有时得选择是在大聚会上讲道（我在学生时代，就已经受邀在大聚会上讲道了），还是预备考试。你会怎么做呢？

我甘冒学业风险，去大聚会讲道，神最终也帮助了我。我并非不想学习，并非懒惰（神从不鼓励人懒惰），而是决定把神放在首位，哪怕考试不及格也在所不惜。我不及格了吗？没有，每一次神

都帮助了我，这就是他的智慧、恩典。

现在我们谈的是不要忧虑，但绝不是说不要工作。基督徒是最勤奋工作的人，但他总是把神放在首位。

先求他的国和他的义

信心的定义是把神放在首位，首先寻求神，寻求他的国、他的义。可见要想有信心，最重要的是把神放在首位。

把神放在首位是什么意思呢？主耶稣已经说了，意思就是寻求他的国。

寻求他的国是什么意思呢？什么是国呢？神的国就是神的政权。神有一个大政权，他是万王之王、万主之主。寻求神的国就是寻求神的政权。

如何寻求他的政权呢？就是在我的生命中寻求他的政权，让他成为我生命之王。所以我一开始就说，神要么是你生命之王，要么就不是你的救主。不要以为可以利用神得到救恩，免下地狱，这是不可能的，现在不活在神主权下的人，神是不会拯救他的。

简单来说，寻求神的国有几个意思，首先必须努力进入神的国。留意主耶稣用的“努力”一词（路 13:24），意思是运用精力、时间、力量进入神的国，活出他希望我活出的生命来，这才是我关心的。我并不关心明天有没有足够吃的、穿的等等，我关心的是能否活出神呼召我去活的生命。我努力进入他的国，活在他的政权下，成为他的国民。

现在很多人都想成为欧美发达国家的公民，但成为神政权的公民更是好得无比。保罗在腓立比书 3 章 20 节说，“我们却是天上的国民”。我的护照是最好的：神国公民！

所以首先要努力进入神的国。寻求他的国，意思就是想方设法进入他的国。

其次，一旦进了神的国，成了新人，那么寻求他的国就意味着关心神的国，关心别人的救恩。

第三，他的主权不仅要行使在我的生命中，也要行使在整个教

会中。我要是在这间教会寻求神的国，那么意思就是我在寻求神的主权行使在我们全体的生命中，神成为我们全体的元首；意思就是将神的国建立在我们当中。

寻求他的义又是什么意思呢？公义是神国的标志，所以教会里必须没有罪。哪里有罪，哪里就没有公义；没有公义，也就没有信心。

此外，寻求他的义，意思就是活出敬虔的生命。所以寻求他的义就是接受他的公义以及活出他的公义，还要把他的公义传给别人，让他们成为公义，让他们得救。

你在做这些事情吗？你说把神放在第一位是什么意思呢？它的意思包含了这一切：每一天你都在属灵上进深，活在他的主权下，成为他的儿女，生命彰显出他的公义，也带领其他人成为公义。

这些就是主耶稣的教导，内涵真丰富。把神放于首位，意思就是全心关注神的国，关心凡属神国的人。

神关心你，所以根本不必忧虑

你意识到神是关心你的吗？我们的信心之所以这么弱，就是因为不知道神是关心我们的。我们以为我们才关心自己，而神漠不关心。

为什么你这么担心考试呢？因为你在意，你以为你通不通过考试，神毫不在意。下次考试时，你要自问：神关心我的考试吗？

我想知道你的答案。下一次考试前，我会问你们：你相信神关心你的考试吗？我怀疑有多少人会诚实地说——“是的，神关心。”也许你想：“谁理会呢？神才不管这种事呢！我能不能通过考试，神根本不在意。”你觉得他不以为意，也就不为此祷告了，因为既然他不以为意，那么祷告说“帮我通过考试”有什么用呢？

你觉得神不关心你，所以才忧虑。但这段信息说神关心你，你明白吗？你相信他关心你吗？为什么忧虑呢？你相信他关心你有没有吃的、穿的吗？还是说你觉得神漠不关心，任你冻饿？他当然关心！如果你相信他关心你，则为什么还忧虑呢？

我的小女儿根本不担心今天有没有晚餐吃。为什么她要忐忑不安——“我没有工作，才六岁，没人雇我！我会饿死。加拿大这么冷，我会冻死”？我没发现她担心，为什么呢？她本应该担心的，但她不担心，因为她知道我关心她，我们关心她，不会让她饿着、冻着。

信心必须是看得见的

你说你有信心？那就彰显出来吧。在考试时节，在吃穿、工作、将来等等这一切事情上，让人看见你的信心吧。要是你知道神关心你，为什么如此害怕侍奉神呢？

我发现很多人不敢侍奉神，因为觉得无法养活家人，将来也不确定，不知道能否找到工作。我刚刚跟一个人谈过话，他说：“我不知道能不能侍奉神，不知道能做什么工作。也许教会不愿聘用我，那我就失业了。”照顾你的是教会还是神呢？要是神看顾你，为什么还忧虑呢？忧虑就证明缺乏信心，你看见了吗？

要是我们能像神的儿女那样在世上生活，那该多美啊！非基督徒见到我们，说：“为什么你这么平安？为什么你有这种喜乐？”我们能够回答说：“因为神看顾我，天父看顾我，他能解决我所有的问题。”我女儿不担心问题，她知道我会解决这些问题。她生活得很惬意，“爸爸、妈妈解决问题，我可以无忧无虑地生活。”

有些基督徒享受生活时有罪疚感，他们没读过保罗写的这句话——“只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神”（提前 6:17）。为什么享受时有罪疚感呢？你觉得所享受的东西不是神给的，就会感到罪疚；但神的东西，大可以高高兴兴地享受。

在世上信靠神而生活真是太好了。我已经分享过神如何实际地供应我们的需要，我知道神看顾我，我经历到了，你呢？

经历神的真实、神的看顾

除非亲身体验到了神的看顾，否则神对你来说就是不真实的。你亲身经历到了吗？有时人问我：“我怎能知道神是真实的呢？”除非你信靠他，发现他从不失信；除非你经历到了他的扶持。这

样，你才能在神里喜乐。

总括来说，神知道我们内心的软弱，就是总关心物质需要。除非我们解决了这个问题，否则就无法成为这个时代大能的神人。你不敢侍奉神，因为你害怕，不知道能否活下来，能否有吃有穿。

传道人经常说兼职侍奉好，其实真正原因是害怕全职侍奉。当然，我并不是在说所有基督徒都应该全职侍奉，但你不全职侍奉的原因不应该是害怕神不供应你的需要。

愿神鉴察，看看我们是不是因为害怕将来、贪恋世界，属灵生命停滞不前。似乎世界更能解决问题，玛门更能照顾好我，所以我们宁愿侍奉玛门，不愿侍奉神。

愿神向我们显明：惟有我们的救主雅伟才能解决一切问题。

第四部

两种根基 两种生命

你们不要论断人，免得你们被论断

马太福音 7 章 1-5 节

你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说“容我去掉你眼中的刺”呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。（太 7:1-5）

主耶稣这番话是在教导我们在教会里应当如何彼此相处。上一篇信息讲的是基督徒如何与神相处，接下来主耶稣又把话题转到了我们彼此相处上，因为两者是息息相关的。到底基督徒之间应当如何相处呢？主耶稣给了一个警告，也给了一个鼓励。

论断的例子

首先，主耶稣警告我们不要论断人。我不禁想起了一个故事，它恰好反映出了论断的本质。

故事说的是一位善于鉴别绘画的老艺术批评家，他长年埋头推敲绘画、阅读书籍，结果眼睛成了高度近视。有一天他去参加一场大型艺术展览会，可到了那儿才发觉忘了戴眼镜，只好凑上前仔细检验每一幅画。他一边看，一边批评不迭：“这个错了，那个不成比例，这种格调不好。”他就这样一幅幅批评下去。

有趣的是，艺术批评家往往一生从未亲自画过一张画，却懂得如何批评别人的画。最后他看见了一个金色大画框，便把脸凑上去，安静端详了好久，然后转身说道：“这幅肖像太可怕了，居然列入如此优秀的画展中！完全不成比例，五官奇丑无比。”他非常生气，批评这场展览会不该展出这种画。

可能你已经猜到 he 看的是什么是了，是一面镜子。他安静端详镜子的时候，其实是在看自己。他妻子见他继续批评不休，便说：“冷静一下，你现在看的是一面镜子。”他以为是在批评别人的绘画，原来却是在批评自己，落了个贻笑大方。

这就是这段经文要教导我们的了：你论断别人就是在论断自己。而且主耶稣讲话很风趣、幽默：“你似乎看得见别人眼中的刺，却看不见自己眼中的梁木。”刺非常小，而梁木是承托屋顶的长木，其实就是刨光、削成了方形的大树干。主耶稣喜欢用夸张、对比手法，好像漫画家一样，勾勒出一幅醒目的图画，发人深思。

不要凌驾于他人之上

“论断”一词，原文带有审判的意思。要知道，审判是执法者的特权。法官就代表了行政机关，代表了政府，你有什么越轨行为，政府就会传召你上法庭。两人之间有了纠纷，也要上法庭。所以主耶稣说“不要论断”，就是在告诉我们不要凌驾于他人之上。

这恰恰是人与人相处的症结所在，自以为比别人好，对别人品头论足。比如说，你说某人骄傲，其实就是在审判他，言外之意是自己不骄傲。而你审判别人的是非，言外之意就是自己比他好，他竟然不知好歹，你却一目了然。圣经说，教会里之所以有那么多问题，就是因为基督徒抱有这种态度。

主耶稣这番话是在针对一种态度：自高自大，目中无人。圣经教导我们要彼此顺服，不可高抬自己。正因如此，在约翰福音 13 章，主耶稣洗门徒的脚，并且说：“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作”（15 节）。洗某人的脚意思就是做他的奴隶，因为这是奴隶干的活。保罗也两次说过“彼此顺服”（腓 2:3，弗 5:21）。

不要好为人师，要做别人的仆人，这就是神呼召我们去行的。不妨想一想，要是我们真的这样行事为人，彼此谦卑，那么整间教会的态度会是多么不同，不至看着别人想：“我不比他差。”为什么不安然说“我比不比那人差，由神评定”？

这种好为人师的态度其实就是自我膨胀、自命不凡。属灵人不

自我评论，也不在意别人如何看他，惟独在意神如何看他，这才是关乎永恒的大事。

耶稣如何看待世上的显要、小民

耶稣说，“若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人”（可 9:35）。要想在神眼中为大，就得在弟兄中为小。你在自己、在别人眼里越重于泰山，在神眼里就越轻于鸿毛。

主耶稣总是看重世上的无名小卒，无视政要显贵。他在井旁花了一个下午跟遭人鄙夷的撒玛利亚妇人谈话，却一点面子都不给希律王，冲他一言不发。那些自以为学识渊博的圣经文士，他严词以对，“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了”（太 23 章）；那些患病、软弱、受压迫的，即无名小卒，他却以温柔、恩慈相待。

必须学习主耶稣的这种态度。坦白说，我对教会推崇世上显要的风气深感厌恶。记得在英国读书时，我认识了一位牧师。我们是在教会认识的，当时彼此致意，一切还好。可过了些时日，他获悉家父是谁，对我的态度立刻就变了，不但亲热友善，还毕恭毕敬。我真感到恶心，家父是谁跟我的属灵生命无关。即便家父是皇帝，神也不会看我在教会高人一等。

很多基督徒尊敬世上有地位的人，一旦这些人来教会，便另眼相看，根本不想想神如何看他们。不知为什么，香港人特别看重医生，也许是赚钱多吧，教会来了个医生，大家都会肃然起敬。但在在我看来，医生没有什么了不起的。

我们都受了世界的影响，甚至牧师也没有学会以耶稣的心为心，依然按世界的标准判断人。兄弟姐妹，这种态度会危害教会，要学习尊重卑微的人。那些显要人物已经从世界得到了足够的荣耀，不要再助长他们的骄傲气焰了。

必须改变态度，遵从主耶稣的教导，不要在“小人物”面前自高自大，在“大人物”面前毕恭毕敬。

不要论断并非对罪视而不见

“不要论断”，主耶稣强调的是态度，因为态度正确，就不至

行为失当；而行为正确，却未必态度正确。

但为了更准确明白耶稣的这番教导，我们必须问：主耶稣除了强调态度外，到底是什么意思呢？是不是说对教会中的罪视而不见呢？比如说，教会尊敬世上有地位的人，甚至做出了更出格的事情，我们就视而不见——“不要论断，你们犯罪我管不着。”或者假教师混进教会传讲异端，我们便说：“不要论断，他爱讲什么就讲什么吧。”或者狼披着羊皮混入教会，吞吃羊群，我们说：“不要论断，说他是披着羊皮的狼就是在论断了，最好缄口不言。”

主耶稣当然不是这个意思，他教导我们要小心分辨披着羊皮的狼，教会领导尤其责无旁贷。

有人冒犯、得罪了你，主耶稣教导我们该怎么办呢？是不是说“没关系，我不论断”？这是正确的态度吗？难道就用视而不见的方法“帮助”他吗？主耶稣说，“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样”（太 18:15-17）。

由此可见，主耶稣说“不要论断”，意思并不是对罪视而不见。恰恰相反，教会（特别是传道人）的责任就是要谴责、抵制犯罪。

记得有一次我指出教会的罪，一个弟兄对我说：“我觉得你很骄傲，总批评教会。”这位弟兄还没有研读旧约，旧约先知（神的仆人）是怒斥以色列民，谴责他们犯罪。当然正因如此，以色列民不喜欢这些先知。耶利米被投进坑里，坐以待毙。要不是有人搭救了他，恐怕他就没命了。

最不可思议的是，那些人批评我不该责备教会犯罪，而他们往往是最善于批评的人。两种批评的不同之处不在于行为，而在于态度，一个人指出罪是出于对教会深挚的爱。

遗憾的是，教会里有很多人在承受所谓“自卑情节”之苦，而这些人恰恰最爱批评，因为要尽量表现出优越感来掩饰自卑。他们

专门批评长老、领导、牧师，好向别人炫示：“我连牧师都批评，你敢吗？”

关键在于态度，你说的话到底是出于什么动机呢？通常你不会把自己的动机告诉人，每每批评某人，肯定说是为了那人好。但主耶稣警告我们要小心自己的态度。

主耶稣并没有让我们对罪视而不见，而是要以正确态度来抵制罪。不但如此，使徒保罗说教会领导的责任就是判断。比如哥林多教会有人犯了乱伦罪，保罗说，“我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人”（林前 5:3）。

保罗判定了那人的罪，可能你会说：“主耶稣说‘不要论断人’，保罗怎么论断人呢？”要知道，主耶稣谈的是态度。

教会领导有判断之责

查考圣经的话一定要领会上文下理。主耶稣对门徒说“不要论断”，但教会中有些人是受了神的重托，必须下判断。所以不论断是一般原则，而教会的长老、领导却有判断之责（参看提前 5:17）。

你可能会说：“长老可以论断我，我却不能论断他，真不公平。”别忘了，根据主耶稣的教导，你如何衡量人，神就如何衡量你。那些受神重托有判断责任的人是最不喜欢行使判断权力的，除非逼不得已。而不关爱教会的人，也不宜做教会领导。

“论断”，意思就是审判，定人的罪，与拯救恰恰相反。约翰福音 12 章 47 节说，主耶稣来不是要审判世界，乃是要拯救世界。审判跟拯救截然相反，一个是定罪、判刑，一个是拯救、饶恕。显然，每每论断一个人，就不是在关心他的救恩了。

与弟兄姐妹相处千万不可有高人一等的态度，要是牧师在教会中自视高人一等，那么他不宜做牧师。教会中谁都无权定人的罪，但神给了神的仆人权力依照神的话宣判。纵然如此，神的仆人也不是在定罪，而是在拯救。在哥林多前书 5 章，保罗宣布把犯罪的那人交给撒但，败坏他的肉体，接着又解释说，这样做的目的是希望

他的灵魂可以得救。至于最终的、绝对的审判，任何人都无权判定。

为什么我们善于看见别人的缺点，却看不见自己的缺点呢？

主耶稣问了一个非常有趣的问题：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？”（太 7:3）你如何回答呢？为什么我们善于看见别人的缺点，却看不见自己的缺点呢？

我不禁想起了利物浦一位女士，每间教会都有这种吹毛求疵的人。有一天她对我说：“我看见你们教会某某领导在街上跟女朋友牵手走。”

“是吗？在哪里？”

“就在一条商业街上，教会领导居然跟女朋友牵手！这种人怎能做教会领导呢？”

我看不出牵手有什么罪，特别是他们即将订婚了。可这个女士却大惊小怪，大概要暗示我应该开除他。而她自己的问题远比牵手严重多了：离了婚，跟另一个男人同居。我不肯定他们有没有结婚（我没有要求他们出示结婚证），据说没有。自己是这种情况，还批评别人在街上牵手，真是不可思议。

不妨想一想耶稣的这番教导到底有没有夸大其词。我上面讲的就是一个实例：自己眼中有梁木，却还批评别人。那对情侣现在已经结婚了，在忠心地侍奉神。那个批评者现在如何呢？她不再去教会了，她去教会就是为了批评。每每奉献，她总是把五英镑高高举过头顶，惟恐人不知道。难怪主耶稣说：你这假冒为善的人，看不见自己眼中的梁木，却想帮助别人！

没有爱，就会批评

为什么我们善于看见别人的缺点，却看不见自己的缺点呢？你听见有人批评，首先要仔细看一看那人的生命。以我的经验，最受批评的人也是属灵生命最有问题的人，他还没有掌握到马太福音 6 章的教导，跟神的关系存在严重问题。

没有真爱，才会批评。千万不要相信这种话——“我爱你，所

以才批评你”，这绝对是假冒为善。爱你的人会亲自对你说：“弟兄，恕我直言……”而且他绝对守口如瓶，不会告诉别人他对你有意见，惟有你才知道。

有些人对你有意见，却从不坦言原因以及到底在哪方面有意见，让你丈二和尚摸不着头脑。其他人都知道他对你有意见，可你就是不知道原因何在，这是什么“爱”呢？完全是假冒为善。

没有爱，肯定就会批评。再比如夫妻之间，刚刚结婚非常甜蜜，仿佛人间天堂，整日手牵手，含情脉脉。可过了两年，也许有的还等不到两年，就开始起些小争执了。一方问道：“为什么你总是这样做事？”另一方答道：“为什么你要那样做？”于是就争吵起来，而且会越吵越凶。

你明白问题出在哪里吗？因为爱的基础非常脆弱。我希望两个人结婚前真的能够清楚彼此是相爱的，并非一时吸引。我们从小就都目睹过父母或者其他长辈的婚姻，长大也目睹过朋友的婚姻，知道一旦夫妻之间失去了爱，真可以吵到天翻地覆。

没有了爱，那么剩下的就只是批评了，没完没了地批评！起初的彼此委身、彼此相爱烟消云散，只剩下了对自己的委身，要坚持己见。两个人都坚持己见，婚姻也就告终了。所以哥林多前书 13 章 5 节说，“爱是不求自己的益处”，而是说——“你喜欢什么？”

没有爱，就会指责

回到这个问题：为什么看见别人眼中有刺呢？答案显而易见：你根本不爱那人。为什么看不见自己眼中有梁木呢？因为你爱自己。

你发现了吗？要是母亲爱儿子，儿子就永远正确。他砸了别人的车，干尽坏事，母亲只会说：“他是好孩子，这无非是个意外。”她根本看不见他的缺点。你深爱一个人，就看不见他的缺点了，所以俗话说：“爱是盲目的”。

你深爱自己，就看不见自己的缺点，即便眼睛里有梁木，也视

而不见。而你不爱另一个人，所以才会看见他的所有缺点。你爱自己的孩子，他便毫无缺点，而别人的孩子都行为顽劣、缺乏教养，他们的父母真不懂得如何教育，个个都这么糟糕，你不禁说：“看看我的孩子，他是世上最乖的。”

现在就能明白为什么主耶稣说不要论断了。论断就是定人的罪，门徒之间相处不该有这种态度。我们要彼此相爱，不要好为人师。

有人可能会说：“你刚刚说过，主耶稣的意思并不是要我们对罪视而不见。”不错，而且没有人是毫无过错的，你大可以滔滔不绝指责个不停。但是不是说你逢人就要想——“这人有罪，我不能视而不见，得批评他，指出他的罪”？这种想法就表明你的态度不正确，首先要摆正态度。你真爱一个人，就不会找各种理由批评他了。

值得一提的是，自由派神学家最爱批评，逢人就批评。在他们看来，批评是美德，读神学的最终目的就是批评，不批评就不是个好神学家。结果他们批评保罗，批评约翰，说保罗这里搞错了、那里搞错了，还自以为这是学术研究，理所当然。在自由派神学眼里，没有什么是神圣不可侵犯的，从旧约先知到新约使徒，个个都可以拿来批评。

我读了很多他们的大作，坦白说，有时候我颇有反感，忍不住在旁边写下自己的感受。这些人自以为比保罗、约翰、以赛亚、耶利米，总之比谁都明白圣经！真可惜，保罗、约翰没有机会洗耳恭听这些二十世纪大神学家们的训诲，否则就可以更加了不起。如此下去，难怪连耶稣都敢批评了。

由此可见，一旦有了批评态度，接下来便会一发不可收拾。弟兄姐妹，要留心耶稣的这番话，持守正确的态度，不要想——“我是神学家，是学者，我的任务就是批评别人。”神根本没有给你这项任务。

在加拉太书 5 章 15 节，保罗警告加拉太人：“你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。”可见加拉太基督徒误入了歧途，

没有听从圣经的教导，自以为可以彼此批评，也有责任彼此批评。但保罗警告说，这样做的结果就是灭亡。

想一想，在年幼基督徒以及非基督徒眼中，这种相咬相吞的教会有什么见证可言呢？要是我们爱神，爱他的子民，爱他的教会，则怎能来到教会说“我不同意这人、不同意那人”呢？你不同意他，就直接跟他说好了，两个人解决这个问题，不必弄到沸沸扬扬、满城风雨。要考虑到其他基督徒、年幼基督徒以及非基督徒。主耶稣说，“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）。彼此批评就不是彼此相爱了。

我们用什么量器量给人，也必用什么量器量给我们

总括来说，主耶稣这番话既给了我们一个警告，也给了我们一个鼓励。警告是，“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们”（太 7:2）。这个原则非常重要，是基督徒生命的秘诀，必须掌握。你如何待人，神就如何待你。你试一试遵循这个原则，就会发现它涵盖了基督徒生命的方方面面。

你不饶恕弟兄，也得不到饶恕；论断弟兄，神就论断你；越严厉谴责弟兄，神就越严厉谴责你。这就是主耶稣的警告，真可怕。这个原则绝对横贯了整本圣经。

举个例子，大卫犯了一项非常严重的罪：强占人妻。奇怪的是，法律上根本抓不住大卫的把柄。因为大卫是王，他的强占人妻看起来非常合理合法。身为王，大卫是以色列军队的最高统帅，而这女人的丈夫是他麾下军官，而且还是个尽忠尽职的好军官。为了得到该军官之妻，大卫行了一桩恶事：把他派往前线，又吩咐前线元帅调他到最危险的前沿阵地去，结果他战死疆场。

以人的法律来看，大卫无可指责，他有权调兵遣将，一切都合理合法；而既然女人的丈夫死了，当然可以娶她为妻，又是合理合法。但神监察人心，大卫能够避过人的法律，神却看透了他的心，知道他行这一切事的真正原因。

神的仆人拿单来见大卫，向他讲解这桩案件：“一个穷人只有一只母羊羔，视为掌上明珠，总是抱在怀里。一个富人有很多羊，

却还想要穷人的这只母羊羔，强行夺了去。”（参看撒母耳记下 12 章）

大卫是王，王也是法官，当然要做出判决。结果大卫勃然大怒：“这人有这么多羊，却夺走穷人唯一的一只羊羔，公义何在？我判他偿还羊羔四倍！”大卫看得见刺，却看不见梁木。其实是他夺走了那只羊羔——军官的妻子，所以拿单说：“你就是那人！”大卫是在宣判自己，他得偿还四倍。神恰恰按照他的判决执行了，他失去了四个儿子。

神的话真奇妙，大卫必须根据自己的判决偿还四倍，他是亲口宣判了自己。仅在几节经文之后，他立即失去了一个儿子（撒下 12:18）。后来，他的儿子们又自相残杀，一个杀了另一个。最终大卫赔上了四个儿子。

由此可见，神会根据你的言语、判断来审判你。再借用那位老人家对着镜子批评的例子，你的弟兄、姐妹就是镜子，你批评他们就是在审判自己。

这就是主耶稣的警告：你用什么量器量给人，就必用什么量器量给你。大卫用了四倍的量器，结果他恰恰付上了四倍的代价。

我们如何爱弟兄，神就如何爱我们

主耶稣也给了一个鼓励：你如何关爱弟兄姐妹，神就如何关爱你。弟兄姐妹有需要，你出手相助，而且是以正确的态度，那么神同样也会帮助你。你会发现，你越给予神，就越从神那儿得到关爱，得到属灵祝福。凡资助弟兄姐妹的，绝不会阮囊羞涩。即便你帮助弟兄姐妹似乎到了“毁家纾难”的地步，神也绝不会让你家道消乏，他会看顾你的需要。一旦学到这个功课，你就不会害怕帮助弟兄姐妹了。

有一位弟兄需要钱，另一位弟兄解囊相助。可得到资助的弟兄正好碰到另一人更有需要，便毫不犹豫地把钱给了那人。结果紧接着神又供应了他的需要，毫无缺乏。你越给予，就越得到。

亲身检验这个原则

给出多少，就得到多少。要是你有信心、勇气，那么在每天生活中都可以检验这个原则。信心与勇气是紧密相连的，很多人之所以胆小如鼠，就因为缺乏信心。

“我怎么知道神是真的呢？”很简单，神立了一个原则，你可以亲自去检验。神敢于接受挑战，他说了这句话——越给予，就越得到；用什么量器量给人，也必受什么量器所量，他就不怕你去检验。但千万不要从审判的角度去检验，好像大卫一样，他判定别人赔偿四倍，结果自己赔偿了四倍。

切记今天学到的这个既有警告、又有鼓励的奇妙原则，要应用它、检验它，好品尝神的美善。

不要把圣物给狗

马太福音 7 章 6 节

不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。（太 7:6）

这番话是什么意思呢？马太福音 7 章一开篇，主耶稣说不要论断弟兄姐妹，不要定弟兄姐妹的罪，那么是不是就不应该分辨了呢？我们不定人的罪，但必须分辨甄别，对人的情况了如指掌。

“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前”，猪狗显然是在形容某一类人，当然很不中听，我们都不喜欢被称作猪狗。要明白，主耶稣并不是要侮辱谁，而是只能用猪狗来形容这种人的品性。

忠言逆耳

“良药苦口，忠言逆耳”。某人肮脏不堪，你便说：“你这副样子真像猪！”你并不是要侮辱他，你对自己的爱子、所爱的人也会这样说，因为只能用猪来形容他现在的情境。而有些人属灵上肮脏不堪，犯罪堕落，说他们是猪狗毫不夸张，其实更是猪狗不如。

我觉得将罪人比作动物往往并没有侮辱那个罪人，而是侮辱了动物。比如那些把几百万犹太人赶进毒气室的纳粹们，称他们为猪其实是在侮辱猪，猪绝对干不出这种事来。再比如那些袭击无辜行人的罪犯，让人失明、残废甚至死亡，狗不会做这种事，除非是烈狗犭犬。动物根本不会像罪人、恶人那样做出如此残忍的事情来。

这里又说“转过来咬你们”，人类一直在相互攻击，大家已经司空见惯了。由此可见，主耶稣把罪人比作猪狗毫不过分，不但如此，罪人比猪狗更是有过之而无不及。

还得继续追问：主耶稣这番话到底在教导我们什么呢？首先来

分析一下猪狗。主耶稣是在用猪狗形容人的本性，这种人是属肉体的，在犯罪中迷失、堕落了。仔细揣摩一下这个比喻，就不得不赞叹主耶稣的教导真奇妙，是至理名言，虽然听起来逆耳。

真希望基督徒能够爱真理、愿意认识真理，不管自己的感觉如何。有些人说不喜欢听我讲道，因为太严厉了，总是在指出人的罪，责备人。我不在意他们如何看我，可我真为他们担忧。你喜不喜欢某篇信息并不重要，关键是这篇信息讲的是不是事实。有人说我讲的不是事实，那我就应该为自己担忧；可要是我讲的都对，但你不喜欢，我就要担忧你了。

主耶稣何曾安慰过我们说——“你已经很好了，别担心”？恰恰相反，他说：“人犯罪、堕落的本性就像猪狗一样。”你不爱听没关系，主耶稣不想拉选票，我也不想。然而，凡爱真理的人就会扪心自问：“果真如此？人的本性真的像猪狗？”他认识到这是真理，就会痛悔，神的恩典也会临到他。

在提摩太后书 4 章 1-4 节，使徒保罗对提摩太说，“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你（即这是个命令），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……”无论顺境、逆境，即便遭受反对、拒绝，也要尽责传讲神的话。

保罗接着说，首先要做的是“责备人”。圣灵的工作就是责备，参看约翰福音 16 章 8 节，两处经文用的是同一个希腊原文。其次是“警戒人”，最后是“劝勉人”。保罗没有说要整日安慰人。责备、警戒、劝勉是不受欢迎的，但保罗吩咐提摩太这样做。

第 3 节继续说，“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”。他们不愿听纯正的道理，即神的话，已经“耳朵发痒”了，想听些顺耳、舒心的话。没人安慰，便自己安慰自己，宁可找人来讲些中听的话。

这就是末世的征兆，但保罗告诉提摩太：不要讨好、迎合人的胃口，要传讲神纯正的话语。可见责备人、指出人的罪是必要

的，即便遭人恨恶，也在所不惜。而保罗之所以如此教导他的学生提摩太，因为这就是主耶稣传道的方式，我们都应该这样传道。

耶稣用猪狗勾勒出了罪人的本性

回到主耶稣这个比喻，无论你爱不爱听，主耶稣说，罪人的本性就像猪狗一样。要是你还没有被神的大能重生、改变，那么你在属灵上就跟猪狗一样。纵然衣冠楚楚，但神看得见你的心，与猪狗无异。

狗有什么特点呢？首先要知道，那个年代狗都是野生的，人几乎不养宠物。贫穷地区生活艰难，根本养不起宠物，以前的中国就是这样，野狗四处游荡，有些真的很凶猛。列王纪下9章10节记载说，狗吃人的死尸；诗篇22篇16-17节说到“犬类”，这些是很凶猛的野狗。

我们已经习惯了看猫为宠物，可我在以色列的时候，发现周围有很多野猫，就住在公寓的篱栅内。但你根本接近不了它，一走近，它就跑开了。你围堵它，反而会受到攻击。这些野猫靠人倒出来的垃圾和残羹剩饭为生。

这就是新旧约时代狗的状况了，露宿街头，靠垃圾为生。“不要把圣物给狗”，当然即便是宠物狗，这个原则依然不变。为什么呢？因为根据犹太律法，献在坛上的祭物是圣洁的，不可将祭性的任何部分——即便骨头——扔给狗吃。狗只能吃不洁净的食物（出22:31）。

其实猪狗是在形容同一种人，若有人解经得出了两种人的结论，那就犯了根本性错误。因为圣经常常用平行手法，两句平行经文就是在从不同角度说同一件事。

① 属肉体的本性喜欢罪恶、肮脏

猪喜欢肮脏，彼得后书2章22节说，“猪洗净了，又回到泥里去滚”。这句俗语耐人寻味，猪代表了那些已经洗干净了的人。想一想，给猪洗澡有什么用呢？你把它弄得干干净净、油光水滑，可千万别放它出去，它一出去就喜欢在泥地里打滚。

使徒彼得又道出了不中听的事实：有些基督徒就像猪一样，得到了洁净，即受了洗，问题是本性丝毫没变。没有改变、没有重生，则受了洗又有什么用呢？你依然故我。每每来到教会，行为举止就像干净猪；但问题是你还是猪，一走出去，趁人不注意，便想：“到泥地里打一阵滚真好！”

使徒彼得说，这种重蹈覆辙的所谓基督徒就像猪一样，又回到泥里去滚。

狗同样是肮脏的动物，养狗的人都知道，无论你怎么揍它，叫它别把地板弄脏，终归无济于事。我在上海养过一只小狗，它真可以把整个家弄到一片狼藉，你稍不留神，地板就湿了一块。并非这只狗与众不同，所有狗都这样，你得训练它，揪着它闻一闻弄脏的地方，然后重重打它一下，仿佛在说：不可这样做，这是狗的习性，不是人的习性，你跟人住，就不能这样。

彼得还提到了狗的另一个让人作呕的习性：吃自己吐出来的。无论我们爱不爱听，这绝对是事实。猪狗天生就是肮脏的动物，必须加以管教、训练。可你稍一放松，它就会吃自己吐出来的，即便是受过训练的狗，也摆脱不了这种劣根性。

如果没有被神改变，那么人的本性就是喜欢罪恶、肮脏。不妨回想一下你还没有成为基督徒的光景，何等陶醉在犯罪的念头里！你不觉得恶心，只要没受到伤害，你就能乐在其中。

② 不忠心

猪狗都是对配偶不忠的动物，可以随便交配，根本没有忠于配偶的意识。

当代人在谈“新道德观”，就是性解放，可以随便跟人睡觉，这很正常，没什么不妥，为什么要受人为了传统、法律、道德所束缚呢？要性解放。

这就是所谓的“新道德观”，其实非常原始，跟狗一样。换言之，人学了狗的习性，返归到狗的生活，居然称之为“新概念”。有什么新意可言呢？完全是倒退。

其实有些动物非常忠于配偶，但猪狗不然。申命记 23 章 18 节提到了狗的这种习性，将放纵情欲的人称作狗。（中文圣经将“狗”翻译成了“婬童”，但括号里注明说，原文作“狗”。）

③ 好勇斗狠

猪狗的第三个特性是好斗。狗好斗是众所周知的了，可猪不好斗吧？可见你不了解猪。你去农场看见猪，千万不要冲它伸手，否则你的手可能就没了。

1970 年 7 月，我正在瑞士，恰好从瑞士报纸上读到了一则新闻，非常有助于我们明白这段经文，当时我把那则新闻剪了下来。报导上说，意大利西西里岛拉古萨镇附近一个小村庄里，有一个农民养了七头猪。显然他并不富裕，只有七头猪。有一天，他像往常一样走进猪圈喂猪，可这一次这几头猪不想吃食，而是想吃他，结果群起而攻之，咬到他遍体鳞伤。等到妻子发现的时候，他已经奄奄一息，便赶紧送他去医院，可他死在了途中。

要小心猪！我不知道为什么这几头猪攻击他，也许是饿坏了，主人没有准时喂食，这些高傲的猪便大为光火，居然忘恩负义，咬了主人。可见猪不但对配偶不忠，还对主人不忠。猪当然是可以饲养的，好像狗一样，能够驯化到一定程度，但它也可以非常凶猛。

初初读到主耶稣的这番话——“不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”，我想：猪怎么会咬人呢？我在中国见到很多猪，似乎对人无害。但现在就知道了，在某种环境下，猪可以是非常危险的。

④ 不洁净，于神于人无用

在圣经中，猪狗是不洁净的动物。不洁净是什么意思呢？意思是对神无用，对人也无用，不能作为祭牲献给神，也不能成为人的食物或者为人效力。

这一切都是人的本性：第一，喜欢罪恶。第二，不忠于配偶。之所以不忠，追根究底是喜欢罪，淫荡放纵。第三，好勇斗狠，性情凶暴。这一点我们经常耳闻目睹，甚至从那些自称是基督徒的人

身上也看得到。你说了什么不中听的话，他们便反唇相讥，转过来咬你一口。

总之，猪狗的一切恶习都可以在人身上看见。遗憾的是，从基督徒身上也看得见，甚至那些似乎成了真基督徒的或者声称是真基督徒的，你纠正他们的错误，以为是在以恩慈相待，结果他们转过来咬你。

加拉太书 5 章 15 节恰恰用了这幅图画，“你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了”。保罗在讽刺、警告加拉太教会：你们要是像猪狗一般行事为人，就会彼此毁灭了。

猪狗代表了属肉体之人的劣根性

猪狗代表了人的劣根性。要是我们爱真理，诚诚实实，那么看过了这四个特征，就会说：“神啊，我确实是这种人，请怜悯我。我属肉体的本性就是喜欢犯罪，好勇斗狠，肮脏不堪，不能来到你面前。”

我们知道主耶稣讲的是事实，每一点都勾勒出了属肉体的本性。所以我说主耶稣的教导真奇妙，是至理名言。我们每个人以往都是这种性情，一旦受到批评，立刻驳难攻讦。

如何向人传福音呢？

你可能会说：“既然人人都是猪狗，都不配得到圣物，那么圣物可以给谁呢？”

要区分两种人，虽然两种人都有相同的本性，却也有很大的不同之处。一种人知道自己像猪狗一样，不禁懊悔、悲伤：“为什么我是这个样子呢？”主耶稣登山宝训一开篇就讲到了这种人：哀恸的人，即为罪哀恸。他们知道自己邪恶、堕落，难过至极。而正因为他们为自己的罪哀恸，所以才会饥渴慕义，说：“神啊，你说的太对了，我就像猪狗一样，我好难过，请怜悯我，我想渴慕公义、真理。”

另一种人虽然也像猪狗，却不以为耻，恰恰是圣经所说“以自己的羞辱为荣耀”的人。在腓立比书 3 章 19 节，保罗说，“他们的

神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀。”这种人就跟猪狗一样，只知道吃，有奶便是娘，而且不但不悔改、哀恸，甚至以犯罪自夸，根本不稀罕重生。

前一种人渴望被改变，而这种人却以犯罪为荣，“你知道我征服了多少女孩子？”以为这样就证明了自己是男子汉，我敢肯定他们跟狗相比就望尘莫及了。他们的本性跟狗一样，却不以为耻、反以为荣。

记得我乘船从香港去欧洲的时候，乘客当中有一个医生，他居然向我夸耀自己的罪，以罪为荣。主耶稣这番话针对的就是这种人。

当然主耶稣这番话是对门徒说的，他们原本都有这种性情，但已经悔改了，为自己的罪哀恸，也得到了改变。但另一种人却以自己的羞辱、罪恶为荣，主耶稣说，不要把珍珠丢在这种人面前，不要把圣物给他。

对比圣物、珍珠

① 珍珠代表了纯洁

想一想主耶稣说的“圣物”、“珍珠”是什么意思。根据平行经文的原则，“珍珠”、“圣物”是互作解释，珍珠就解释了“圣物”。

大家都见过珍珠，晶莹剔透，给人的第一个感觉就是好纯洁。纯洁就是圣洁的特征，跟罪恶、肮脏恰恰相反。所以喜欢肮脏的猪狗跟纯洁的珍珠形成了鲜明对比，二者是绝对相反的。

② 珍珠代表了完全

珍珠是圆的，圆代表了完全，这也正是圣洁的意思，圣洁就是完全。到底完全是什么意思呢？它代表了我们对神完全的爱和委身。

圣经要求我们必须完全，意思并不是今生全然无罪，而是完全委身给神。有一样事必须完全，就是百分之百地爱神。圣经称哪一

种人是圣洁的呢？就是尽心、尽性、尽力爱神的人。这样爱神的人决不会故意犯罪。

③ 珍珠是苦难的结晶

众所周知，珍珠的形成是因为沙子进到了蚌壳里，蚌极不舒服，便分泌出一些粘液裹住沙子，所以珍珠是苦难的结晶。

同样，圣洁也是苦难的结晶，这个苦难就是做门徒的代价。我们跟世界一刀两断的那一刻，苦难就来了：亲人不理解，大为反对；甚至在遵行公义、真理的过程中，也要为义受逼迫，受人奚落。成为基督的门徒，就会受苦。

圣洁与苦难如影随形。没受过苦的往往不明白何谓圣洁，而受过苦的却心领神会。使徒彼得说，“在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了”（彼前 4:1），他们已经圣洁了。

没有为基督受过苦，就体会不到什么是圣洁。而没有尽心、尽性、尽力爱神，就根本不会受苦，因为你常常跟世界妥协，没人会逼迫你。不要以为没人逼迫真幸运，其实恰恰是你的不幸。主耶稣在登山宝训一开始就说：“为义受逼迫的人有福了”（太 5:10）。要欢喜雀跃，因为你正行在圣洁的路上，与先知们为伍了。

每位先知都有相同的受苦境遇，挨打、被毁谤、遭逼迫。为什么呢？因为先知总是传讲真理，责备人、警戒人、劝勉人（正是保罗吩咐提摩太做的，提后 4:2），结果不爱公义的人便恼羞成怒。难怪圣经说，“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提后 3:12）。

④ 珍珠得来不易

珍珠当然不是唾手可得的，必须潜到深海去找。以色列的珍珠出自波斯湾、红海，那是鲨鱼聚居的水域，每每下去打捞珍珠，都要冒被鲨鱼吃掉的危险。

我曾坐船经过红海，当时船上一些水手兴致大发，对我说：“我们扔几块肉下去，让你看一场好戏！”他们扔下了好大的几块肉，几分钟之内，就过来了一群鲨鱼，当然是因为闻到了血腥味。

水手们又扔下一个大钩子钓鲨鱼。不言而喻，大钩子根本钓不上鲨鱼，确实钩住了一条，但拉不上来，因为钩尖太锋利了，划破了鲨鱼的肉，鲨鱼却跑掉了。不过水手们无非闹着玩儿而已，并非真的钓鲨鱼。

可见珍珠得来不易，要冒极大的风险。同样，圣洁也得来不易，要付上做门徒的代价。我不禁想到了主耶稣，他为了使我们能够称义，不但甘冒生命危险，而且也真的付上了生命的代价。

⑤ 珍珠价值连城

珍珠价值连城，所以在寻珠的比喻里（太 13:45），那人变卖了一切所有的，才买了那颗珍珠。今天的天然珍珠依然价值连城，当然可以买到人工养殖珍珠以及人造珍珠，但也非常昂贵。天然大珍珠现在已经难得一见了。

为什么珍珠这么值钱呢？不单单是因为美丽无比、得来不易，还因为太稀少了。正如今天到处都是猪狗，圣洁却难得一见。

圣洁在今天非常罕见，谁想成为圣洁，就会知道代价有多高了。主耶稣为我们成为圣洁是付上了昂贵的代价。我们得到圣洁后，要想保持圣洁，也会付上昂贵的代价。这个世界总想夺去我们的圣洁，撒但软硬兼施，要引诱我们回到罪里去。

珍珠象征了耶稣和福音的宝贵

你看重圣洁（珍珠）吗？看重福音吗？如何看重呢？你有没有看见它的价值，知道它是值得你变卖一切去得到的，好像那个买卖人变卖了一切买了那颗珍珠一样？为什么别人不识货，惟独那个买卖人识货呢？你能看见这颗珍珠的价值吗？能看见福音的宝贵吗？

珍珠代表了圣物，而圣物代表了福音。因为福音是神赐下的，所以是圣洁的。

但从解经上如何证明“珍珠代表了福音、代表了圣洁”呢？马太福音 7 章 6 节的“圣”字，希腊原文是中性词，而“福音”一词，希腊原文也是中性词，所以“圣洁”跟“福音”是息息相关的，“圣洁”可以代表“福音”。而且我们惟有借着基督的福音，

才能成为圣洁，别无它途。

不要把福音这颗珍珠硬塞给不愿接受的人

简单来说，主耶稣是在说：“不要把福音硬塞给那些像狗一样以羞辱为荣、像猪一样喜欢犯罪的人。”为什么呢？因为他们不珍惜福音，看为愚拙。哥林多前书2章14节说，“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。”他们不但不珍惜福音，反而转过来攻击那些想要帮助他们的人，结果不但没得到帮助，还犯了更多罪。

问题是如何知道一个人的本性是猪狗呢？主耶稣当然不是在说不要传福音给他们，必须传福音给他们，才能知道他们接不接受。福音要传给每一个人，可他听了不接受，就别继续传了，别把福音硬塞给他，这就是主耶稣的意思。

而紧接着主耶稣又说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见”（太7:7），可见7节还在继续6节的思路，不求就得不到，这是神的原则。雅各说，“你们得不着，是因为你们不求”（雅4:2）。神绝不会把福音硬塞给你，所以主耶稣说：“你也不要吧福音硬塞给人。”神会把福音摆在你面前，你求就能得到。

传福音就好像把救恩摆在橱窗里，让人看得见这颗美丽的珍珠，可要想得到，就得进商店去问。神不会硬塞给人，你必须凭信心去得。如果传道人把这颗珍珠硬塞给人，那么他就误用了福音。

那个买卖人是如何找到那颗贵重珍珠的呢？一定是在某处看见了，否则也就找不到了。圣经并没有说是他挖出来的，一定是某处展示了出来，他经过时一看，“哇，这是一颗贵重珍珠。”他想得到，便开口询问，买了下来。

马太福音7章6节是主耶稣给门徒的非常重要的传福音原则，很多基督徒不明白这节经文，结果严重损害了福音。我常常看见基督徒把福音硬塞给非基督徒，他们根本不愿意听，反而更敌对福音了。

我在天主教小学就读多年，坦白说，等到离开时，我是最反感

基督徒的人。那间小学一直向我灌输基督教，可我不想听，为什么呢？因为他们硬把宗教塞给我。

千万不要强人所难，传福音要靠言语和生命，而生命远比言语雄辩！让人在你生命中看见神的圣洁，你就是橱窗，或者换另一幅图画，“你们明显是基督的信，乃是用永生神的灵写的”（林后 3:3）。众人能够看见福音，凡渴慕圣洁、想要这颗贵重珍珠的人，就会来找你说：“我怎样才能得到它？”

要记住这个原则：不要将福音硬塞给人。福音这么宝贵，可你四处硬塞给人，他们就会觉得一文不值。正是这个原因，我们教会不送人圣经，即便是即将受洗的，我们也不送他们圣经。

人真奇怪，免费得到的东西，就觉得一文不值。当然我不是说每个人都这样，但遗憾的是，很多人都这样。你慷慨相送，他就会想：“这是免费的，没什么大不了的。”所以不要把圣经硬塞给人。他渴望有圣经，那么你最好建议他自己去买，这样他就会非常珍惜，每每有人毛手毛脚，他就会说：“小心一点，这可是我花钱买的。”

要知道，圣经的原则是，凡拒绝福音的，神就会离他而去。在使徒行传 13 章 46-51 节，保罗向犹太人传福音，他们却拒绝接受，保罗没有说“我会继续传福音，你们坐下来听”，他说“你们不听，那我离开了。你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去，把珍珠给外邦人。”

51 节还说，保罗对着众人跺下脚上的尘土，这恰恰是主耶稣的话——“何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们作见证”（可 6:11）。作什么见证呢？就是从现在起，你跟他们毫无干系了，甚至不要粘上那地方的尘土。好严厉！神是恩慈的，但另一方面神对拒绝的人是严厉的。这段经文是在提醒基督徒：凡拒绝福音的，结局就是灭亡。

你得到属天财宝了吗？

想一想那些单单接受部分福音的人，你对福音有所保留，那么福音的无价之宝也会对你有所保留。难怪有些基督徒在属灵上一贫

如洗。要知道，神国里有些基督徒富可敌国，珍宝无数；有些基督徒却一贫如洗，仅仅得救，好像从失火的房子里逃出来一般，狼狈不堪。

这恰恰是保罗用到的图画：“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”（林前3:15）。这些人就像火灾的幸存者，得救了，却身无长物。

弟兄姐妹，到了神的国，你会是哪一种基督徒呢？是一贫如洗的基督徒，还是属灵富有的基督徒？神国里有各种基督徒，相差极为悬殊，有的丰丰富富，有的仅仅得救。

你积攒财宝在地上，那么进了天国能得到什么呢？你容许猪狗的性情控制自己的基督徒生命，就只能成为乞丐基督徒，无论是今生、还是来生。你喜爱圣洁，看重这颗珍珠，那么从现在开始，当然也包括将来在神的国，你的基督徒生命就会非常丰盛、富有。

要做个有智慧的人。你得到属天财宝了吗？在世上富足有什么用呢？最终半分钱都带不走，一切都得放下。到了那一天，你就会发现属灵财宝才是最真实的。

我们都有猪狗的性情，所以千万不要藐视罪人，别忘了自己也是罪人。我也是罪人，与猪狗无异，只不过靠神的恩典得救了，没有什么可夸口的。每每看见那些以羞耻为荣的人，我只是为他们难过，根本没有理由自以为比他们好，洋洋自得。但根据圣经，要是他们不愿接受福音，那我只好悲伤地转身而去。

转身而去可能会促成他们悔改

那些拒绝福音的，我转身而去可能反而会促成他们悔改，归向神。所以不要自以为比主耶稣更聪明，更懂得如何传福音，甚至更仁慈。

一个人拒绝福音，你当然为他难过，但要坚定地转身离开。其实你离开也许反而给了他最后一个悔改的机会，因为他会突然如梦初醒：“可能这正是我需要的。”人往往失去了某样东西，才突然意识到它的宝贵。

跟小孩子打交道，就能学到这个功课了。你给他好吃的，“吃吧，这个对你有益”，他却不想吃。你说“你不想吃？那我拿走了”，他就会说“拿回来！”

所以不要自以为比主耶稣还聪明、恩慈，这就是很多基督徒犯的大错误。我看见有些人起初不愿听福音，可等到我缄口不言了，他们反而开始寻求，最终归向了神。我们要运用神的智慧。

主耶稣如此简单的一句话，却蕴藏着丰富的内涵，从中可以学习到如何在基督徒生命中长进，就是只要摈弃我们里面猪狗的本性，就能得到这些宝贵的珍珠；还可以学习到如何传福音，如何把这些生命的珍珠给人。

求神鉴察我们的内心，看看我们是不是真的被改变了，是不是越来越圣洁，越来越亲近他。

你们祈求，就给你们

马太福音 7 章 7 节

你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。（太 7:7-12）

早期教会在圣餐方面的教导

上一篇信息讲的是马太福音 7 章 6 节，不要把圣物、珍珠丢给猪狗。主耶稣是在教导说，我们的本性就像猪狗一样，喜欢罪恶、肮脏。属血气的人不接受神的事情，而神也决不把宝贵的福音硬塞给人。

需要提一提的是，早期教会根据马太福音 7 章 6 节而教导说，没受洗的不能领圣餐，因为不可把圣物给狗——没有经历重生的人（参看《十二使徒遗训》，书中记载了一世纪早期教父的教导）。可见早期教父们明白，狗代表了人的旧性情。

但当今教会对神的话非常无知，竟允许未受洗的人领圣餐，显然教会领导不明白圣餐的意思。有一次，一些没受洗的人征询我可否领圣餐，我说不可，他们很惊讶：“为什么其它教会牧师允许，你却不允许呢？”

我在这个世代显得有些特立独行，可并非我要特立独行，神的话就是这样教导的，为什么众人视而不见呢？我大可以说“行，你领吧”，于我有何损失呢？我不许他领是为了他的益处，不是为了我，因为圣经说，“无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干

犯主的身、主的血了”（林前 11:27）。遭殃的是他，不是我。

有时我不禁想起保罗的话——“难道我越发爱你们，就越发舍得你们的爱吗？”（林后 12:15）难道我为了你的益处不许你领圣餐，却反而少得你的爱吗？

可有的人不关心真理，也不爱听真理。当然不能责怪那些征询我的人，因为其他牧师的意见恰恰相反，似乎是我不随大流。这个世代对神的话如此无知，实在可悲。

我不想攻击任何牧师，可凡你认识的牧师，不妨去问一问他们圣餐的意思，看看有几个牧师能将圣餐的真正意思阐释出来。今天的圣餐无非是个纪念罢了，要是这样，则怎么可能干犯主的身、主的血呢？你可以追索一下到底是谁在讲真理。

我对圣餐的看法并不是我独创的，早期教会的教父们也教导了这个原则。我所有的教导不仅可以从神的话语中找到印证，还可以从早期教父的教导中找到印证。但遗憾的是，当代人连早期教父的教导都不甚了了，更遑论圣经教导了。

不管受不受人欢迎，我们必须回到神的话语上来。主耶稣要求我们做忠心的仆人，这才是至关重要的。

必须遵行登山宝训

马太福音 7 章 7 节含义非常丰富。到目前为止，你会发现主耶稣设立的标准真高，问题是人能达到吗？当今教会只字不提人的责任，总是说神会做一切，我们坐享其成。可见查考登山宝训太重要了，因为登山宝训就是在讲人的责任，我们应该做些什么。

说到人的责任，你可能会说：“神啊，我怎能达到这种标准呢？靠我自己的能力、智慧，根本活不出这种生命。”你有这种自知之明，就有望成为一个真基督徒了。

今天的基督徒往往以为可以随意生活，照样能得救。主耶稣说要尽心、尽性、尽力、尽意爱神，也要爱人如己，他们只爱自己，却还以为——“我相信耶稣，就能得救，不管耶稣教导了些什么。耶稣的话并不重要，重要的是传道人、牧师的话。牧师说，只要相

信耶稣，无论生命如何，都会得救。”

弟兄姐妹，请你查考一下圣经，看看牧师、传道人这番话是不是跟主耶稣的教导相悖，也看看我讲的是不是主耶稣的教导。要是我讲的不是主耶稣的教导，那么我就是说谎的，人人都有权指出我是说谎的。

主耶稣说要爱邻舍、爱仇敌，有多少基督徒能够爱教会的弟兄姐妹呢？休提爱仇敌了！耶稣还说要先寻求神的国和神的义，一切物质东西就会加给你了。有多少基督徒能够凭良心诚实地说，他在今生首先寻求的是神的国和神的义呢？而那些没有先寻求神的国的人，却得到了传道人的保证：只要“相信耶稣”，就必得救。

必须常常将自己的想法以及听回来的话跟主耶稣的教导相对照。因为在登山宝训的最后，主耶稣说，“当那日（就是审判那一天），必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”

真不知道有多少人会对主耶稣说：“主啊，那些牧师、传道人就是这样教导我的，只要相信耶稣的名就行了。难道我相信你的名还不行吗？”可主耶稣说，惟有遵行我天父旨意的，才能进天国。真正得救的信心是体现在行动上——遵行神的旨意。

倚靠神赐下的能力，才能履行自己的责任

每个基督徒都必须倚靠神而活，可正因为很多人没听说过自己也有责任，结果也就根本不倚靠神。你每天倚靠神而活吗？会不会说——“神啊，我非常软弱，没有能力，求你给我能力”？所以我刚才说，你体会到自己软弱、无能，每天都倚靠神，那么就有望成为一个真基督徒了。

也正是这个原因，主耶稣在登山宝训的尾声才说：“你祈求，就给你。我知道你还没有能力，但祈求就会得着。”要是主耶稣最后没有说出这番话，我想我们都会垂头丧气了。主耶稣定的标准这么高，怎能不令人心灰意冷、望洋兴叹呢？“主啊，我这么自私、软弱，怎么可能按照你的要求去爱呢？每每看见世上的美物，我就

心荡神摇。除非神赐下能力，否则我怎能先寻求他的国呢？”

但主耶稣在登山宝训的最后给了我们希望和能力，他应许说，只要遵行神的旨意，神就会赐下我们所需要的一切。“何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”好东西是什么呢？对比路加福音可见，好东西就是圣灵。

祷告的原则

主耶稣之所以教导我们要祈求，第一个原因是，我们需要能力，才能活出他呼召我们去活的生命，这是一个崇高的呼召。

第二个原因是，神跟我们之间的关系有一个原则，就是祷告的原则。留意上一篇信息（太 7:6）说，神决不强人所难，你不求，就得不到。即是说，你是非基督徒，又不寻求神的救恩，那么神不会把救恩强加给你。

这个原则也适用于基督徒，使徒雅各对基督徒说，“你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”（雅 4:2-3）。

很多基督徒没有什么属灵恩赐。你有没有想过，之所以没有属灵恩赐，是因为你没有求？可能你看见教会很多弟兄姐妹满有恩赐，不禁想道：“为什么他有这么多侍奉神的恩赐呢？”你有没有想过是因为他向神求了这些恩赐？

只要是为了荣耀神、建立教会，并非浪费在自己的宴乐中，那么无论你梦想得到什么，尽管去求吧，你一定会得到的。

当然主耶稣说“祈求，就给你”，意思并不是尽情享受，求车就有车，不妨求一辆凯迪拉克或者劳斯莱斯。不可为了自己的私利、贪欲而求。

“你们祈求，就给你们”，短短一句话，却蕴藏着丰富的内涵，清楚道明了神人相处的原则。你祈求，神就白白地给你，这是神的恩典。一方面，神的恩典是白白给予那些有需要的人；另一方面，我们也责无旁贷。耶稣没有说“无论你求不求，天父都会给你”，我们的责任是祈求、寻找、叩门。

用正确的态度祈求、寻找、叩门

可见神的恩典跟人的责任之间的关系：神的恩典是白白给予的，但我们必须去求。求并不容易，希腊原文用的是现在进行时态，意思是并非只求一次而已，要不断地求，就会得到；不断地寻找，就会寻见；不断地敲门，直到门开了为止！

很多基督徒只祷告一、两次，敲了两下没声音，便想：“他不愿开门。”主耶稣教导我们要不断地敲，直到神听见为止。你以为神不在家吗？你敲了几次，门没开，那么一定是神不在家，你就走了。但神是永远在家的！他一直在那儿！如果你知道自己在求什么，完全是为了荣耀神、祝福教会，那么就要不断地求，直到得到为止。这个原则非常重要，所以主耶稣用了几个比喻来阐释。

你可能会说：“为什么神要求我们不断地求，直到他给了为止呢？”小孩子老求某样东西，你就会不胜其烦：“别求了！你已经求过了，我不是聋子！”我们不喜欢别人絮聒唠叨。但圣经很奇妙，神的道路非同我们的道路，恰恰相反，神喜欢执着的人。这种人让你不胜其烦，却蒙神喜爱，得到所有的恩典！你查考一下主耶稣的比喻就知道了。

其实查考比喻是思想更新的过程，你在学习按照神的逻辑去思想，跟人的思想迥然不同。难怪有些人很难明白主耶稣的教导，尤其是比喻，因为神的想法跟我们的想法太不同了。要想从神那儿得到什么，就必须不断地求，直到得到为止，不达目的不罢休。

雅各是如何成了以色列的呢？他跟神的使者摔跤，整夜都在说：“祝福我！祝福我！不然不让你走。”

可能你会说：“这人真是厚脸皮，哪能这样纠缠神的使者呢？太不懂礼貌了！对人都不可以，更遑论对神的使者！”

此外，为什么神不干脆祝福他算了，然后就可以走了？就好比小孩子想要口香糖，软磨硬泡，你便说：“好吧，给你，别烦我了。”

但神的想法跟人的想法截然不同，他喜欢执着的人。最终神的

使者说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力，都得了胜”（创 32:28）。

希望基督徒都能学到这个原则：坚持求下去，直到得到为止。

还有迦南妇人（太 15:21-28），她求主耶稣医治她的女儿，而且是不断地求。门徒们忍不住说：“这妇人真烦，请打发她走吧！”可主耶稣不厌其烦，反而爱她，说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧！”

我们往往喜欢立竿见影，“神啊，请立刻给我这个。”可神知道到底我们有多迫切，愿意付上多少代价。他让我们坚持不懈地求，目的是训练我们。他喜欢人坚持到底、忍耐到底，而不是轻易放弃，求了一、两次便偃旗息鼓。

马太福音 7 章 7 节的希腊原文只有十一个字，可它就像珍珠、钻石一样，每个角度都熠熠生辉。想一想你会如何去一个地方，首先得问路，然后按照指引去找，等找到了，便敲门。恰恰是主耶稣这句话的顺序，真奇妙！

马太福音 2 章记载的那几位博士也是按照这个顺序寻找主耶稣的。他们问：“那生下来作犹太人之王的在哪里？”（太 2:2）问过之后，便开始寻找（太 2:8），结果找到了（太 2:11）。找到后便上前敲门——这是犹太人的礼节，进门前必须敲门。

主耶稣就是在说：要像这几位博士寻找主耶稣、寻找天国的王那样，祈求、寻找，然后叩门，获准进去。

当然，祈求、寻找、叩门的动机非常重要，马太福音 2 章还记载说，希律也在问：“基督当生在何处？”他也在寻找，希望找到。但他的动机不对，所以找不到。我们向神求某样东西的动机非常重要，神看的是人心。

人也有责任，要想寻求耶稣、寻求神的国，就必须有所行动。首先得说话，开口祈求，然后放眼寻找，再举手叩门。口、眼、手就代表了全人，要以全人去寻求神的国。主耶稣说“要先求神的国和神的义”（太 6:33），求神的国和神的义就是在求永生。而找到

后，要举手叩永生的大门，所以主耶稣紧接着就说到了门：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”（太7:13-14）。

总之，祈求、寻找、叩门是人类最基本的生命活动，全人都得行动起来。不能把寻求生命当作一种消遣，要全人去寻求，其实就是尽心、尽意、尽力去寻求。

神要是回答了，那么我们就有了属灵经历

我们已经花了一段时间探讨“祈求”、“寻找”，下面再来思考一下“叩门”。其实最终我是想谈一谈属灵经历。这里说“叩门的，就给他开门”，意思是神会开门。你祈求，神回答了；敲门，神开了门，那么你就有了属灵经历，经历到了神的作为。

很多人对我说：“你总是分享你的属灵经历，我们要是也有这种经历，就也可以成为有信心、有能力的基督徒了。”但关键是你根本没有求。怎样才能有属灵经历呢？主耶稣这句话就是答案，很简单，一点都不神秘。

为什么神让我有这些奇妙经历呢？因为我祈求了！为什么我找到了属灵财宝呢？因为我寻找了！怎样才能经历到新生命呢？要叩门！你不求、不找、不叩门，当然经历不到了，这道门还没有为你开启。

要知道，神随时都愿意把恩典赐给你，为什么不求呢？难怪很多基督徒过着一贫如洗的基督徒生命，他们还没有凭信心去求、去叩门：“神啊，求你给我属灵祝福，我没有能力，很软弱。”

神愿意赐给人能力，去求吧，还等什么呢？要是你还没有得救，那么还等什么呢？神愿意救你，但不会把救恩硬塞给你，去求吧，他一定会回答的。“你们祈求，就给你们”，这个应许还不够吗？难道你以为耶稣在撒谎吗？你可以去检验他是不是在撒谎。

很多基督徒觉得神不真实，你不祈求、寻找、叩门，则何以知道他是真实的呢？自己亲身经历了，才能知道他是真实的。你要想

见到某人，就得寻找他的住所，上前叩门，他打开门，你便说：“现在我见到你了。”

“为什么神对你那么真实，对我却不真实呢？”众人这样问我真是莫名其妙，神并没有给我什么秘诀，秘诀就是这句经文，仅有十一个希腊字。神在挑战你：“来求吧，我会给你的，试一试我不是真实的。”

我经常说，神不怕挑战，而是我们怕迎战。他邀请我们亲近他，“来吧，问路、找路、敲门，就能找到我。”但他并没有说——“很简单，问就行了，其它的什么都不用做”。只要坚持不懈，愿意付出代价，我们就能经历到神。

“叩门”，这是把神的教会描绘成了一座房子，求问、寻找之后，终于来到了神的居所，他的教会、他的殿。教会就好比是一座房子，你来到门前叩门。即便进去了，里面还有不同的房间，因为主耶稣说：“在我父的家里有许多住处”（约 14:2）。你必须敲门，还要敲对了门。

主耶稣的教导真宝贵，他邀请我们去经历神，但我们得做这三样事——祈求、寻找、叩门，而且要坚持不懈。我已经经历到这番话是真实的，为什么你不试一试呢？要是我没有亲身经历到，就不能信心十足地传讲神的话了。

经历神行不可能的事

我讲道并非传讲神学知识、圣经知识，我是由衷地告诉你：主耶稣的话是真的。不要听完了这篇道，转身便说：“我不知道怎样经历神，怎样才能有属灵经历。”“你们祈求，就给你们”，答案就在这节经文中。

最后我想分享一件经历作为总结。多年前，加拿大安大略省的特伦大学（Trent University）举办布道会，大会负责人邀请我去讲道。当时我还没有移居加拿大，加拿大驻英国领事馆副领事保证说，我拿签证不成问题，无需提前申请。于是我等到开布道会的前一个礼拜才去领事馆拿签证，可这次接待我的是另一位官员，他说：“我们不能立刻给你签证。”

我说：“可副领事说，我可以立刻拿到签证。”

“很抱歉，他搞错了，你的情况是必须先向渥太华申请。”

那天是星期五，营会就在下个星期五开始，当然星期四晚上就得抵达，所以只剩六天了，而星期五政府部门又不办公。我说：“那边有个布道会，几百人在等着听神的话，难道你不打算给我签证吗？你想大会负责人该怎么办呢？六天之内他们怎么来得及另找讲员呢？”

可他坚持说：“我无能为力，这是规定，很抱歉那人搞错了，可我没有权力给你签证。”

“那我该怎么办呢？”

“我可以立刻往渥太华发封电报，但坦白说，凭我这么多年的工作经验来看，他们肯定不会及时回复，得等上好几天。不过你希望我发电报吗？”

一周有七天，可电报要三天才能送到，因为当时正值周末，没人办公，只能等到星期一。我说：“那就发电报吧。”

可想而知我走出来时是何种感受。是他们工作失误，不是我的错，结果弄到一团糟。我想：可怜的大会负责人该怎么办呢？我去不去无所谓，一无所失，可那些人怎么办呢？我必须星期三离开，才能星期四抵达特伦。这就是说，那封电报必须星期一送到，而且政府官员也能够立刻办理。可这怎么可能呢？

到了家，我跪在神面前，妻子也跟我一起祷告。我说：“神啊，到底怎么了？你说‘你们祈求，就给你们’，我求一样非常具体的东西，我知道你做得得到，也一定会做。因为我现在所求的完全是为了你的荣耀，为了教会，并不是自己得利。”

于是我开始制定神工作的时间表，其实推算方法很简单：要想星期三离开，那么星期二就得拿到签证；要想星期二拿到签证，那么政府部门星期一就得收到电报，开始办理。众所周知，政府部门是不可能办事效率这么快的。渥太华政府办公厅要处理来自世界各地的电报，发电报的不仅仅是英国一个地方而已，世界各地领事馆

的电报纷至沓来，我怎能希冀他们立刻办理我的签证，并且当天就寄回英国呢？

可我决定求神行不可能的事。我说：“神啊，请你星期二让电报发回曼彻斯特（Manchester），星期三我就拿到签证，星期四坐上飞机。”

现在回溯起来显得很容易，想一想换作是你会怎么做。那个星期六，我跟妻子在利物浦公园散步，我对她说：“你是我的见证人，看看神会怎么做。如果我事后才告诉你我祷告了些什么，那么就是我的一面之词了。所以我事前就告诉你我祷告了些什么，不但如此，我还要告诉你，我的祷告一定会应验。”

一切正像我所求的那样，神应允了他仆人的祈求。星期二我拿到了签证，买了机票；星期三搭上了飞机。领事馆官员们满脸惊讶之色，他们做梦也没有料到渥太华回复得如此神速。

祈求、寻找、叩门是经历神的第一步

神回答人的祷告，我可以分享很多这方面的经历，但第一步是祈求、寻找、叩门。神巴不得回答你，只要你愿意祈求，并且坚持不懈。

弟兄姐妹，我恳请你亲自去检验圣经的教导。明白圣经的教导不是单单靠读圣经，听牧师讲道，而要亲自去体验，这样你就会说：“神啊，你的话是真的，太奇妙了。”你就会知道主耶稣所说的天父就是天地的神。你的心就会充满喜乐，正如主耶稣对门徒们说——“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足”（约 16:24）。

求饼、求鱼

马太福音 7 章 8-12 节

因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。（太 7:8-12）

神的应许一清二楚，公开接受检验

神给了一个应许：“凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”人可以检验这番话，神不怕人检验。当然圣经并非只有这一个应许，但这个应许一清二楚，我们可以试一试，看看神会不会回答祷告。

我发现神的话真奇妙，因为他总是说得清晰、具体，公开接受检验。即是说，你能够知道他的话是真是假。当然前提是你得满足一些条件，所有应许都是有条件的，否则人就会滥用神的话。而假教导往往含含糊糊，让你捉摸不透是什么意思。

算命的伎俩

上海曾有个城隍庙，人们跑去烧上一炷香，然后摇一摇算命签筒，摇出来一根签子，便请算命的解读。签子上的话怎么解读都对，比如有一句话是“父母双双不可失去其一”，这句话的“妙处”就是什么结局都套用得上。可以说父母都健在；也可以说“父母双双不可，失去其一”，即失去一位；也可以说双双失去了，总之怎么都能自圆其说。

算命伎俩不仅中国有，希腊也有。历史就有一个实例，克罗伊

斯国王（King of Croesus）求问算命的他该不该渡河攻击波斯帝国，那个希腊“神人”回答说：“渡过河去，一个大国会灭亡。”这个可怜人以为是波斯国会灭亡，便立即出兵，结果是他自己的帝国灭亡了。可又不能说他这个预言错，因为总之有一个帝国灭亡了。

这种假先知比比皆是，世人相信他们，花钱去算命。我看见很多人都参考报纸上的星座指引：“某某星座的人，今天要如何……”这些话不痛不痒，适用于所有人，肯定都对。

迷信的不仅是非基督徒，还有基督徒。我就认识一个这样的基督徒（至少他自称是基督徒），迷信毁了他跟家人的关系。原来他去算命，算命先生说：“你有个非常聪明能干的儿子。”他是一位名人，所以知道他有一个聪明儿子不足为奇。可算命先生接着说：“你要小心防范，因为你儿子非常能干，会后来居上，超过你。”

你能想象这句话会引致什么结果吗？要是这位父亲没什么野心，可能喜之不胜，“我儿子会超过我，太好了！”可这个基督徒没那么属灵，也没那么无私，结果他忌惮儿子，不信任儿子，断绝了父子关系。因为他野心非常大，不愿儿子超过自己。

撒但用算命先生毁了这个所谓基督徒的家庭。当然，也许算命先生以为这番话很中听，因为中国人都望子成龙，殊不知这个人却不爱听，他的野心太大了。

神的话截然不同，你听道时要小心分辨其内容、质量。神的话绝不含糊，主耶稣说只要满足了神的条件，那么凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见。这是永生神的应许，人根本做不出这种承诺。如果耶稣是个假教师，就会采取其他假教师的伎俩，而不会说出这种能够被检验的话来。

你可能会说：“可条件太高了，反正没有人做得到，所以耶稣也就错不了了。”其实神的条件并非遥不可及。

首先应当求重生

先抛开条件不谈，主耶稣非常关心你有没有祈求，有没有学习在这方面经历神，为什么呢？因为惟有这样，你的信心才能建立在

与神真正相交的基础上。

要知道，没有经历过神的基督徒靠的是间接经历，就是别人的经历。即是说，你的基督徒经历是从别人那里得来的，因为你听闻神为别人做了这样事、那样事。但这种生命是没有根基的，属灵生命以及信心不能成长。

做基督徒是成为神的见证人，所谓见证人就是亲身经历某事的人。举个例子，你如何向人见证重生呢？重生是个经历，不是理论。我不是在谈重生理论，而是在谈重生经历。你没有经历到重生、改变，又怎能向别人见证呢？你做了基督徒之后并没有什么不同，那么重生对你来说有什么意义呢？使徒保罗说，“若有人在基督里，他就是新造的人”（林后 5:17），可你审视一下自己，还是旧人，则怎能认同这句话呢？

不言而喻，惟有亲身经历的事情，你才能满有把握、满有能力地讲出来。否则的话，别人也能分辨出你只是在纸上谈兵。谁不会纸上谈兵呢？非基督徒也会。

由此也可以看见祈求的顺序，首先要祈求重生。没有做第一步，也就不能做第二步了。你还没重生，则怎能有更深的属灵经历呢？你只是个挂名基督徒（教会有太多挂名基督徒了），那么首先应当诚实地告诉神的真实情况，向他祈求：“神啊，我没有重生的经历，我听闻过，可没经历过，求你让我成为新人。我一直都满足于做个肤浅的基督徒，现在我不愿再这样下去了，我想经历你在我生命中的作为，经历复活的大能，经历被改变，经历属灵生命死里复活。”

经历神的大能，信心才能增长

一旦经历到神的改变大能，你就踏上了属灵生命之路。想一想，你经历了神的改变大能后，会不会就想到此为止呢？当然不会！你想认识他更多。

我发现，不成长的基督徒往往从未亲身经历过神的大能。而那些经历过神大能的人是激情似火，一往无前。他们曾祈求过神，蒙了应允，当然就愈发有勇气再去祈求了。

万事开头难，第一次祈求是最困难的，因为你不知道神会不会回答。而一旦经历到神的回答，就有勇气继续祈求了，“神回答了我一次，他一定会继续回答的。”想一想，你初次求，他回答了；再求，他又回答了；第三次求，他也回答了，那么你的信心就会越来越强，有朝一日也能达到乔治·慕勒的身量！

乔治·慕勒祈求过五万次，得到了五万次答复。等你到了他的身量，那真是属灵巨人！众人会惊诧莫名：“为什么你祷告就那么有把握能得到回答呢？”因为神已经回答了你那么多次，你知道如何正确祈求，知道祈求些什么，也知道必蒙应允。

你有多少次在还没有得到神回答之前，就已经知道一定会蒙神应允呢？这就表示你的信心增长了，无需等到看见结果，你知道神会回答的。因为你已经认识神，了解他的性情，知道他会应允这种祷告。

神应允祷告的见证

有一次，我们伦敦教会有一位姐妹病入膏肓。她患有高血压，结果突发脑溢血，住进了医院。医生说几乎没有生存希望了，即便活了过来，也会终生瘫痪。其实当时她已经瘫痪了，生命垂危。

记得我为她祷告后，神立刻回答说：“她不会死！”虽然还没有看见结果，但神已经应允了我。接着就有人问：“你认为她会活下来吗？”我毫不犹豫地回答：“她会活下来。”

你通常不会轻易这样回答，因为要是说错了，就再也得不到别人的信任了。换言之，我这样说是把自己的信誉押了上去，是在跟医生打擂台，医生说她生存希望渺茫。

可神的作为真奇妙。神应允我这位姐妹不会死之后，我并没有满足于此，而是继续为她祷告。我关心的不仅仅是她，还有她的丈夫，因为他们刚刚新婚燕尔，又都是年幼基督徒，我担心他们承受不住这种考验。

只要懂得如何祈求，则每个困难都是祝福

这个功课就是，神每每试炼你，就是要向你彰显更大的荣耀

了。所以不要害怕试炼，无论是经济试炼、身体试炼（健康差，生病），还是家庭试炼（家庭问题）。不要愚昧地说：“神啊，为什么你给我困难呢？”没有这些困难，如何看得见神的大能呢？

每一个困难都是向神祈求的机会。没有困难，就不知道祈求什么。你钱财无缺，就不会求神资助；身体健康，就不会求神给你一个健康身体；家庭没问题，就不会求神解决。

而困难一来，你就有机会祈求了，所以保罗说“凡事谢恩”。换言之，只要懂得如何祈求，则每个困难都是祝福。下次有了困难，要记得这句话：“凡祈求的，就得着”。你发现门扉紧锁？那就叩门吧，这是你的机会；要是门户大开，也就不需要敲了。

记得我打算离开中国的时候，门是关着的，怎能离开中国呢？赞美神，正因为门是关着的，我才有机会叩门，能够看见神会不会开门。特别是我知道惟有神才能开门，其他人都无能为力。神真的开了门，太奇妙了，连非基督徒都惊诧不已。

再说一说那位患病的姐妹，我为她的家庭祷告。当时她还躺在医院，完全动不了，也不能说话，简直是个植物人。可能你会说：“神啊，为什么你这样待一个年幼基督徒呢？”我告诉你，神待你越可怕，就是要赐给你越大的祝福了。你要是自以为忍受了试炼，那么不妨想一想这对弟兄姐妹忍受了何等大的试炼。

于是我为这位姐妹的丈夫祷告：“神啊，请怜悯他，他已经悲痛欲绝，刚刚新婚几个月，现在妻子却成了植物人，躺在医院里。我该如何安慰这位弟兄呢？”神给了我答复：“2-1-4”。我说：“神啊，什么是‘2-1-4’呢？”

我再次祷告：“神啊，我该对他说什么呢？”答案还是“2-1-4”。我百思不解，这一定是一节经文，2章14节。但问题是也有可能是21章4节，而且也不知道是哪本书。

我又祷告：“神啊，我怎么对他说呢？不能说‘2-1-4’吧？他会觉得我疯了。”可答案还是“2-1-4”。我说：“神啊，是哪本书呢？是2章14节，还是21章4节呢？”没有回答。我继续问，可再也得不到回答了，因为神已经回答完了。要知道，你求问神得到

了回答，就不要再问这个问题了，因为神已经回答完了，不会再有其它答案了，“2-1-4”就是答案！我说：“好吧，我就做一回疯子吧。”

于是我去见那位弟兄：“我一直在为你祷告，想给你一些神的鼓励，可回答是——”我清了清喉咙，心想：“他会怎么想我？”便接着说：“我祷告后，神给你的话是‘2-1-4’。”

我以为他会一脸茫然，心想这人怎么了？可奇怪的是，他毫不惊讶，“噢，我知道了，是 2-1-4。”他能够明白！他没有问我什么是“2-1-4”，要是问了，那我就无从回答了。可他只是点点头：“噢，2-1-4。”真奇妙！原来我向神求了一个他需要的答案，不是我需要的答案。我不知道这是什么意思，只是如实转告，显然他心领神会。

我这才意识到，先知们往往说出一些自己都不知所云的话来，他们只是在传达神的话。你读旧约不禁思忖：“先知知道自己在说什么吗？”比如诗篇 22 篇 16 节，“他们扎了我的手、我的脚”，先知真的知道扎手、扎脚是什么意思吗？当时还没有十字架这种刑罚。我不知道先知明不明白自己在说什么，他只是在讲神的话，他的任务就是宣讲神的话，自己明白与否并不重要。

后来我终于明白“2-1-4”是什么意思了。神奇妙地医治了那位姐妹，她出了院，行走、说话自如。我便算了一下她在医院待了多久，恰恰是 214 天！我这才恍然大悟，神实在奇妙！

现在就能够明白为什么神发出了这个邀请——“凡祈求的，就有着；寻找的，就寻见”。因为一旦你经历到了这句话，就会说：“哇！神是真实的！”你想知道他的道路有多奇妙吗？那就去寻求吧。

我也明白了为什么她的丈夫似乎懂得我的答案。他正在祈求妻子能够出院：“神啊，她什么时候能出院呢？”也许他每天都求，于是神决定透过我回答他。难怪他能够明白，原来这就是他祷告的回答。当然我不知道他在祷告什么，直到她出了院，我才恍然大悟。

天父待儿女非常慷慨

你祈求、寻找、叩门，就会看见神的道路真奇妙。所以主耶稣非常关心我们有没有祈求，还继续鼓励我们说：天父非常慷慨，你不祈求是因为不知道神是何等慷慨。

主耶稣打了一个比方：世上的父亲无论多坏、多自私，对自己的儿女也总是出手大方，儿子想吃饼，不会给他石头；想吃鱼，不会给他蛇。具有猪狗本性的人都知道如何善待自己所爱的人，更何况天父呢？

当然主耶稣这番话是对门徒说的，他们知道神是天父。而对非基督徒来说，神不是天父，他们首先必须认识神，成为神的儿女。所以非基督徒就无法向神求什么了，你不能对百万富翁说“给我钱”，他不是你父亲，凭什么给你呢？

挂名基督徒也无法向神求什么，你只不过在别人眼中是个基督徒，神可不这么看。惟有重生了，有了属灵生命，神才能成为你天父。

可知道了神是你天父之后，还要知道他非常慷慨。很多基督徒并不知道，所以雅各说，“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他”（雅 1:5）。

我们担心不断求神会打扰到神，招来责备：“别总打扰我！”或者是“你昨天刚找过我，怎么今天还来！”坦白说，世上为人父母的有时真的会厌烦儿女，儿女总是要这样、要那样，你有时真的会加以责备：“别再来了！”

但神与人不同，使徒雅各说“那厚赐与众人、也不斥责人的神”，即神绝不会说“为什么你老跑来？”他会欣然给予，这就是他的慷慨。

求基本需要，却乞浆得酒

还要留意应当求什么。主耶稣说到了饼、鱼，为什么要提这两样呢？因为这是人的日常主食。巴勒斯坦的主食是饼、鱼，就好像中国人说的“柴米油盐”，所以主耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人。

可见神不是要我们求奢侈品，难怪雅各说，“你们求也得不到，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”（雅 4:3）。你在求不必要的、神不会给予的东西。当然意思并不是说神只会给你最基本的生活需要，而是说不可求挥霍、享受。比如求一辆车，不可说——“神啊，千万别给我一辆小型车，我喜欢大车，‘甲壳虫’还不算好，我喜欢更大的。”

身为神的儿女，要是你真的需要一辆车，而且是用在神的工作上，那么当然可以向神求。但这并不代表说可以求神赐下一辆豪华大车，而是说可以向神求你所需的。然而，每每向神求基本需要，神往往会慷慨给予，结果你是乞浆得酒。

神太良善了，常常令我羞愧难当。我经常求神——“神啊，给我这些基本需要吧”，他却把他的恩慈倾倒下来，让我瞠目结舌。

记得有一次我需要手表，现代生活离不开表，做什么都得看时间，上课也得看时间。我只要有一块能走的表，就心满意足了，至少知道大概时间。结果有一天妈妈对我说：“你需要一块表吧？这块表是你爸爸买的，可他从没戴过，我也用不着男表，你拿去。”我一看，都不敢戴。这是一块欧米茄自动金表，你能想象我在英国戴着它四处走吗？甚至现在我也不敢戴，反而戴了一块便宜表。

当时我是个穷学生，几乎一文不名，却戴了块欧米茄自动金表，所以我尽量把袖子拽下来。我戴了很多年，不少人用异样的眼光打量那块表，我便说：这是神良善的赐予。他们无法相信我一文不名，“这家伙戴着欧米茄自动金表，居然还说没钱！”当然我从未对人说自己没钱，不过即便说了，别人也不会相信。

说到向神祈求，神并没有说你就有权对天父说，“给我最好的”。但神非常慷慨、恩慈，正如主耶稣所说，“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”你爸爸可能会给你买一块名牌表，可我的天父给了我一块欧米茄自动金表。当然，神给我们好东西完全是出于他的慷慨、恩慈。

我常常选择走艰难的路，却经历到了神的祝福。我来告诉你基督徒生命的一个秘诀：如果有一条宽路、一条窄路（即十字架的路），务要选择窄路！因为惟有在十字架的路上，你才能经历神的美善。

从香港来欧洲的时候，我想搭最便宜的船，可最终竟然坐的是头等舱。因为那是一艘货轮，只有头等舱，而且只载了十二名乘客。我一文不名，却坐上了头等舱。而且同样的航程、同一家航运公司，我的船票却比其他几位乘客的便宜。可见虽然我们甘愿走窄路、难路，但神总是将他的慈爱倾倒下来。

不但如此，在那艘货轮上，我跟一个小伙子同住一间舱室，他是去新加坡，所以我们同住了四天。而就在货轮即将驶进新加坡码头的时候，小伙子跟我一同跪下来，接受了主耶稣，归向了神。神不仅让我得了一张去欧洲的船票，还得了个灵魂。四年前回香港的时候，我再次见到了他和他的妻子。我惟一担心的是他在香港得不到属灵喂养，难以成长。

当求属灵食物

说到食物（饼、鱼），我们不但要祈求肉身食物，更要祈求属灵食物。很多人在属灵上饥肠辘辘，却不知道如何得到属灵食物，难怪根本长不大。你难以明白圣经吗？难以明白神的话吗？那就求吧，他能够教导你。

我的属灵胃口特别大，除了睡、就是吃，简直是个属灵“老饕”！我永不满足，一头扎在神的话里，想得到更多食物。

刚一信主的时候，我就已经在属灵上饥饿难忍了，整日想要更多属灵食物。我就去读神的话，寻找属灵食物。可往往不知所云，读来读去、思前想后，依然不知所云，想必你也深有同感。我就运用这句话——“凡祈求的，就得着”！我跪在神面前，说：“神啊，我饥肠辘辘，却得不到什么属灵食物。我不明白你的话，求你教导我！”

我坐下来研读圣经，却无法明白；于是跪下来，把圣经摊开在椅子上，祷告说：“神啊，教导我！”神就将他的话显明了给我，

真奇妙！我得到了属灵食物，越吃就越成长，也越喜欢吃。

我并不是说自己已经吃饱喝足了，我在属灵上依然饥饿，依然每天都想吃。一旦你尝到了珍馐美味，就会胃口大开，还想再吃。我的胃口似乎总是越来越大，越吃越想吃，神的话真丰富、奇妙！而且我发现神非常慷慨，丰丰富富地供应不绝。你不停地求，就会得到；不停地叩门，门一定会开的。

无论是物质事物、还是属灵事物，神都会慷慨相赠，我可以做见证。希望你能够亲身经历到，而不是人云亦云，这也是主耶稣的心愿。

要积极、主动寻求

不要坐享其成，等着天上掉馅饼。要主动去求，去得到；哪儿有属灵食物，就竭尽全力去找。

只要有神人传讲神的话，我就去听。所以在伦敦的时候，每个星期天我都坐在神的大仆人钟马田牧师（Martyn Lloyd-Jones）的脚前，渴望一饱口福。当然我不是“走家串户”，去不同的教会。我是“常住户”，知道钟马田牧师的教会是属灵的好饭店，便流连忘返。

遵行神旨意的人，神才回答他的祷告

知道了神是慷慨的，那么如何得到他的慷慨赐予呢？留意12节的条件：“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”

“所以”一词就表示与前文是相关联的。但如何关联呢？律法、先知跟前文的话题有何联系呢？显然，这是在说神回答哪一种人的祷告。遵行神旨意的人，神才回答他的祷告，因为律法和先知就是在传达神的旨意。

对犹太人来说，“律法”、“先知”是专门用语，代表了圣经。今天的希伯来语也是把圣经说成律法、先知、智慧书。所以“律法和先知的道理”就代表了神的旨意，惟有遵行神旨意的人，神才慷慨回答他的祷告。

难怪假基督徒从神那儿一无所得，因为他们没有遵行神的旨意。你遵行神的旨意，就会经历到他的慷慨、恩慈。所以务要时时遵行神的旨意，你就能体会到神的美善了。

说到神的旨意，7章12节的内容非常丰富，下一篇信息会继续探讨。“无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”，到底这是什么意思呢？主耶稣从不闪烁其辞，他没有单单说“去遵行神的旨意吧”，这样你就会说：“什么是神的旨意呢？我若是知道，当然就会去行了。”主耶稣从不让我们瞎子摸象，他会一清二楚地讲明什么是神的旨意。

愿我们紧紧抓住他的话，接受他的挑战，亲身去检验他的话是不是真的。这样我们就会知道神是何等良善，他的旨意是何等美好。

愿意人怎样待你，你也要怎样待人

马太福音 7 章 12 节

所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。（太 7:12）

这样系统查考主耶稣的教导，就发现主的教导真奇妙，环环相扣、严丝合缝。希望透过查考登山宝训，我们能够渐渐明白耶稣教导的整体思路以及指导方向。

上一篇信息看到了神的慷慨，凡寻求他的，他随时愿意将祝福浇灌下来。主耶稣说“你们祈求，就给你们”，他担心我们不求。主耶稣的话句句属实，但你必须亲身去检验，否则就经历不到它的真实了。主就是在教导我们去检验他的话。“你们祈求，就给你们”，这是一个应许，你可以应用到日常生活中，检验一下他的话真不真实。

头脑信心对比经历神的信心

很多基督徒只有头脑信心，从未深入到内心。有的纵然内心相信，却从未升华为经历。而没有经历，就没有把握。正是为了解决这一问题，主耶稣才说：“你们祈求，就给你们；呼求雅伟神的名，就必蒙应允。”主耶稣希望你亲身经历到神，这样你就会有把握，激情似火。

头脑相信神的基督徒跟亲身经历到神的基督徒截然不同，可以说，绝大多数基督徒没有亲身经历到神。而主耶稣这番话（太 7:7-12）就是在告诉我们：“我希望你亲身认识神。你直接求神，他就直接回答你，这样你就会认识他。”

我在伦敦读书期间就已经热心传福音了，而且特别对爱尔兰有负担，所以曾几次前往爱尔兰短宣。当时爱尔兰很少有中国人。

众所周知，爱尔兰人大多是天主教徒，像诸多基督徒一样，他们大多只有头脑信心，有的甚至连头脑信心都没有，无非是承袭了传统而已。但这丝毫损减不了他们的宗教热忱，往往盲目地对神大发热心，结果有人去爱尔兰传福音，正讲的时候就遭到了毒打，有的甚至被杀了。所以我们经常要冒生命危险。

他们并不知道自己相信的是什么，可又为什么如此狂热呢？也许是要忠于罗马天主教？恐怕他们自己也莫名其妙。世上最危险的，莫过于这种盲目“信心”。因为这种所谓的“信心”并不属灵，往往更是一种对宗派的执着。你看北爱尔兰就是在同室操戈，实在羞辱神的名。

你会发现，信心越深厚，洞见就越精辟，爱心也越博大。而上述所谓的“小信”（真不知如何称它）无非是一种对宗派的执着，刁酸促狭，最终会羞辱神的名。必须将信心深深扎根于神的话语上，扎根于亲身的属灵经历上。正是这个原因，主耶稣才如此关心我们要亲身认识神。

不妨想一想，你的信心属于哪一种呢？是亲身经历神的信心，抑或头脑上、宗派上的信心？无论是罗马天主教徒、还是基督徒，只要真正爱神、认识神，彼此就会心有灵犀一点通。

经历过神的大能，就会截然不同

记得有一次去爱尔兰传福音，我祈求神赐下一个同伴，因为圣经说要两个、两个地出去。最终我邀请了伦敦教会的一位弟兄同行，他是个好基督徒，用今天教会中常用的话来说，他真的很爱神，对神话语有信心，对兄弟姐妹也有爱心。

他跟我去了爱尔兰三个星期，结果生命一下子改变了。他经历了神的大能，被深深地震撼了。在归航途中，我们站在甲板上，他转身对我说：“我们就站在这儿祷告感谢神如何？三个星期来，我对神的理解完全改变了！以前我对神只是头脑相信，也许也是真心相信；可现在我亲眼目睹了神的大能。三个星期的神迹，简直不可思议，原来神这么奇妙！我每个星期天都去教会，却从不知道神这么奇妙，现在终于知道了。”

所以经常去教会的好基督徒跟认识神的人是截然不同的，保罗说“我知道我所信的是谁”（提后 1:12），两种基督徒判然有别。你能认同保罗这句话吗？恐怕绝大多数基督徒都不敢这样说。

神行事实在奇妙，那位弟兄看得瞠目结舌、手足无措，因为他一生从未经历过这些事，信心一下子就进深了，这是他出发时始料不及的。我只是邀请他跟我一同服侍神，他就来了。面对接二连三的神迹，我常常看见他目瞪口呆的表情。三个星期的经历彻底改变了他，他从此决定一生服侍神。学业一结束，他便参加了服侍神的培训。

我们动身的第一天就看见了神的大能。当时各自骑一辆摩托，而我的车闸有问题，之前有一次赶上下雨，刹闸时差一点出了意外。出发那天，天气预报说会下雨，我便对这位弟兄说：“我们一起祷告，求神掌管天气，直到车闸修好了为止。”

神应允了我们的祷告，而且应允的方式太奇妙了。他会让你亲眼看见他如何应允祷告，我想这是特别为了这位弟兄的益处。

事情是这样的，我们骑上摩托从伦敦向西进发，奔向爱尔兰，而整个旅程中云彩都跟着我们走，就在我们头顶上形成一道分水岭：身后乌云密布、细雨霏霏，眼前晴空万里、阳光明媚。这种景观持续了十二个小时，你能想象吗？

爱尔兰非常远，不可能一天抵达，得走两天，第一天晚上要到威尔士过夜。可就在我们抵达目的地、踏进门口的那一刻，仿佛踩到了地板上的机关一样，立即下起了雨。而且并非牛毛细雨，真的是倾盆大雨，铺天盖地。

这是第一件让那位弟兄惊讶得合不拢嘴的事，“神太奇妙了！”不难想象，经过了三个星期，目睹了三个星期的神迹，他的基督徒生命会产生何等大的变化。

祈求就必得着的条件

“你们祈求，就给你们”（太 7:7），主耶稣不仅在登山宝训中这样说，在约翰福音 16 章 24 节也这样说：“向来你们没有奉我的

名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”

今天要探讨的是马太福音 7 章 12 节，经文一开始就有个“所以”，可见 12 节跟 7 至 11 节是相关联的。到底有何关联呢？似乎八竿子打不着，为什么来个“所以”呢？关联是：要想蒙神应允，12 节就是条件。

神经常赐给我们应许，可他的应许并非无条件，随便什么人都给。你的生活方式、行为举止羞辱了神，还说无论求什么，神都会给你？神不会给的。神的应许固然美好，但你必须符合条件。

什么条件呢？就是遵行神的旨意，因为“律法和先知的道理”就代表了神的旨意。凡遵行神旨意的人，神才垂听他的祷告。除非你随时遵行神的旨意，否则就别奢望蒙神应允了。可见这节经文至关重要，要想蒙神垂听，要想亲身经历神，就得知道我们当尽的责任。

世人的道德观：己所不欲，勿施于人

“无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”，这句话到底是什么意思呢？犹太拉比、中国圣贤都有类似的教导，不过是消极形式，比如孔子说：“己所不欲，勿施于人。”

消极形式浅显易懂，你不愿挨打，就别打人；不愿失窃，就别偷窃；不愿被杀，就别杀人。这跟世人的生存法则也有抵牾之处，世人有时要“先下手为强”，不愿被对方所杀，那么就先杀了对方。可见消极形式虽然降低了标准，但能够做到也相当了不起，可以说是在某种程度上遵行了律法。根据这个准则，你不愿被杀，当然也就不会犯杀人罪了。

首先要留意的是，犹太拉比、中国圣贤的消极教导跟主耶稣的积极教导截然不同，因为“不做”跟“做”并非一码事。然而，世人倘若愿意接受道德规范，则至多愿意实行这种消极形式的教导。即是说，在日常生活中，我希望人别打扰我，所以我也不打扰人，大家都有这种默契：互不干扰，相安无事。能做到这一点就很了不起了，所以在世人眼中，这种消极形式的教导已经堪称道德的基石了。

昨天晚上跟几位弟兄聊天，谈到了马来西亚基督徒跟香港基督徒的不同，尝试了解一下香港人的思维。我们发现马来西亚基督徒很外向、健谈，他们没有那么多防护栏、铁栅门。一位弟兄说，他在香港住了两年，居然不认识过道的邻居，两户相距还不到两米。

我也亲身体验过。有时候去找人，按了门铃，里面的门开了，外面的铁门依然紧锁。铁门中间是一块大铁板，上下都是铁栅栏，上接天花板、下连地板，中间连个洞都没有，完全看不见跟我说话的人。言外之意就是：别打扰我，我也不打扰你，就隔着铁门说话吧。

我猜是罪案太多了，他们不得不如此，只想图个清静。所以大家愿意接受这个消极形式的教导：你别打扰我，我也不打扰你。

基督徒必须拆毁藩篱，与人交往

做了基督徒，就不能再这样生活了。可习惯了跟人保持距离，实在很难改变过来。所以主耶稣教导说，做基督徒就意味着改变，必须走出自己的小天地，去遵行圣经的教导。

爱总是外向的，不能说“我爱这人，可不想见他”。你是真基督徒，就必须拆毁藩篱——一个是自己心中的藩篱，一个是别人心中的藩篱，必须主动与人交往。当然这并非易事，特别是你的成长背景是跟人敬而远之、不相往来，那么就非常困难了。

要想遵行马太福音7章12节的教导，第一步（也是最困难的一步）就是要走出自己的小天地，主动认识别人。你会发现，去接触人，走出自我、打开铁门，似乎就暴露在了危险之中。你第一个反应就是想缩回去，躲在铁门后面，在门后才有安全感。但基督徒恰恰不该有这种安全感，要想遵行神的话、神的旨意，就必须随时准备好走出去，不怕危险。

必须跟人交往，首先从教会的兄弟姐妹开始。让我不安的是，教会里藩篱重重。要想像一家人那样相交、舍己，就必须拆毁藩篱，而这样做是要凭信心的。信心的第一步就是：敢于主动接触别人。

前几天收到利物浦教会一位刚信主不久的姐妹的信，她说她去英国一个地方参加基督教大会，试着主动与人交谈，有些人却冷淡以对。这种事真让人伤心，你想跟人打招呼，对方只是敷衍了事，你不禁会想：“下次别再自作多情了。”

记得初到英国时，我发现英国人非常矜持、保守。我天性热情，走到哪儿都会挥挥手，“你好！”可他们看了看我，仿佛在说：“这人有毛病吗？”因为英国人不会这样打招呼，他们是出了名的不苟言笑、一本正经。即便说“你好”，也要一板一眼、慢条斯理，不会伸臂挥手。如此冷若冰霜，他们却称之为“端庄”。

老实说，几个月下来我颇为反感。可一旦了解了他们，其实他们并不像外表那样冷若冰霜。当然他们也必须学习拆毁这些在自己的传统、思维中构筑起来的藩篱。

没有做应该做的，就是犯罪了

做了基督徒，要想遵行主耶稣的这番教导，那么第一步就是必须接触人。很多基督徒以为只要什么都不做，就不至出错、犯罪。大错特错了，看一看主耶稣的审判教导，那些受审判的基督徒并非犯了什么罪，而是没有做应该做的。

比如马太福音 25 章才干的比喻，什么都没做的仆人受到了惩罚。他只是把主人所托付的钱埋在地下，原封未动，这便是他的罪了。这个功课就是：神给了你永生、属灵生命，你要是没好好使用，原封未动，那么这就是你的罪了。

紧接着是山羊、绵羊的比喻，山羊受罚是因为恶贯满盈吗？不是，他们没有做应该做的。主耶稣说：“我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。你们这作恶的人，离开我！”

山羊被定罪是因为什么都没做，什么都没做就是他们的罪了，不可思议！主耶稣三令五申警告基督徒：别以为什么都不做便可得救，什么都不做恰恰就是你的罪了。

还有财主和拉撒路的比喻，财主的罪也是什么都没做。拉撒路躺在门外，财主没有给他吃的，后来他死了。财主没有杀拉撒路，只是什么都没做，任由他躺在门外，自生自灭。

什么都没做，这就是犯罪了。见到兄弟姐妹有需要、教会有需要（无论是物质需要、还是属灵需要），见到非基督徒灭亡，你却一动不动，这就是你的罪了。到了审判那一天，别以为跟神说自己什么都没做便可以得救，这恰恰就是你的罪了。

回到马太福音7章12节，首先要明白，基督徒必须积极行动，不行动就是罪了。可见消极形式的教导（己所不欲，勿施于人）跟主耶稣的教导是背道而驰的。

不做该做的事，就经历不到神

试问你做了该做的事吗？你连基督徒分内之事都没做，如何谈得上经历神？正因为你什么都没做，所以才经历不到神。这就是上述那位弟兄的问题了，他的头脑、内心都相信神，可一直什么都没做，属灵生命毫无生气。跟我一同去爱尔兰，开始有所行动，他就经历到了神。

当然，他跟我去是一件冒险的差事。有什么危险呢？太多了，首先骑摩托就非常危险。我问他：“我们骑摩托去爱尔兰怎么样？”

“什么？一直骑到爱尔兰？”

“这样走最便宜，你说呢？”

可骑摩托的人都明白骑摩托有多危险。我骑了几年摩托，好几次险遭不测。但骑摩托最便宜，可以坐两个人，耗油少。

我已经说过，在爱尔兰传福音很危险，也许正讲着呢，便挨了打，甚至被杀。而且花费也高，即便摩托耗油少，可这么长的旅程，油钱还是不菲；此外还有三个礼拜的生活费。我们是自费做工，没有得到任何教会资助。

总而言之，出去做工就会遭遇危险、付出代价，可除非你走出去，否则就经历不到神的大能了。

渴望别人在属灵上如何待你，你就如何待人

你说：好吧，我出去做工。可到底该做些什么呢？如何知道呢？主耶稣说：“原则就在这里，你希望别人如何待你，你就如此待人吧。”

其实这个原则也不难明白。主耶稣并没有说“人如何待你，你就如何待人”，这样的话，那么有人给你一拳，你也要回敬一拳了。这是“以眼还眼、以牙还牙”的原则。但主耶稣这番话不是这个意思，他说你渴望别人如何待你，你就这样去待人吧。

要小心理解这个原则，比如说，我喜欢听奉承话，便去奉承人。礼尚往来，我奉承了你，下次你也要记得奉承我。主耶稣是这个意思吗？当然不是，别忘了他这番话是对门徒说的，他们已经重生了，成了新人。

主耶稣不是在对非基督徒说话，登山宝训不是在教导非基督徒，而是在教导那些认识神、委身于神的人。这种人渴望的是属灵事物，而不是希望受奉承、得礼物——我给你买一根冰淇淋，下次你也要给我买一根。

属灵人渴望的是属灵事物。我希望别人以属灵的爱来爱我，那么我就去这样爱别人。要是我不小心得罪了你，我希望能得到饶恕，所以我也饶恕你。要是没有钱了，身体不好，属灵上出了问题，我希望你作为我的弟兄姐妹能够扶持我。正因为我渴望这些，所以一旦看见你属灵上、物质上有需要，我就会帮助你。

请留意，这个原则并没有担保说你如何待人，人就一定会如何待你。主耶稣让我们看见了一幅属灵美景：我希望你如何待我，我就如何待你，即便你不会像我希望的那样待我。

帮助有需要的人，才能期盼神帮助你

这番话还包含着一个原则。你没有向别人做的事情，又怎能希冀神感动别人向你做呢？

比如说，你看见弟兄姐妹属灵上有需要，却一动不动，那么到了你有需要的时候，难道就可以理直气壮地期盼神感动某人来帮助

你吗？你如此待人（这就是条件），神才会如此待你。很简单，现在慷慨资助有需要的兄弟姐妹，那么到了你阮囊羞涩的时候，神绝不会袖手旁观，他一定会帮助你，一定会感动别人帮助你。那时你不禁会说：“神啊，你太好了！从不失信！现在我亲身经历了你的帮助。”

然而，现在不帮助兄弟姐妹，那么及至自己遭了难，又凭什么求神帮助呢？你会发现神不理不睬，是时候让你接受一下教训了，因为你没有帮助别人，所以神也不帮助你。这也是马太福音 7 章 2 节的原则：“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”

当然，现在去帮助有需要的兄弟姐妹，就得损失钱财。不要以为自己工作这么稳定，不会有阮囊羞涩的那一天。万一失业，你就完了。也不要以为银行里还有积蓄，维持生计不成问题。我这短短几十年的人生，就已经目睹了很多时乖命蹇的事情，看见富人落魄到沿街乞讨。

但真正神的儿女绝不会沦落到这步田地，正如大卫说，“少壮狮子还缺食忍饿；但寻求雅伟的，什么好处都不缺”（诗 34:10）。我可以见证这绝对是真的，神不会不管你。你祈求，就会得到。当然条件是现在去帮助有需要的人，正如你希望别人能帮助你一样。

我们还作仇敌的时候，神就爱我们

圣经说，我们还作仇敌的时候，神就透过主耶稣帮助我们、爱我们，因为他希望我们爱他。渴望被爱没什么可羞耻的，若有人说“我不介意人爱不爱我”，那就真是咄咄怪事了。丈夫说不介意妻子爱不爱自己，妻子也说不介意丈夫爱不爱自己，你不禁就会想：“难道这就是圣人？”

显然，神透过基督为我们做的一切，他希望我们也能做在他身上。神希望我们爱他，所以就先爱我们。

我们希望仇敌能够爱我们，不再敌对仇视。可坐在那儿守株待兔，就永远等不到这一天。必须采取主动，先去爱他们。他恨我，才给了我一记耳光，要是我也回敬他一记耳光，只会新仇加旧恨。

我希望他爱我，不再是仇敌，那么我该怎么做呢？必须采取主动，先去爱他。他打了我一巴掌，我不会回敬他一巴掌，弄到火上浇油；而是转过另一边脸，以此表明我愿意爱他，不想拳脚相见，宁愿化敌为友。我希望他爱我，那么就必须采取主动，必须付上代价。

主耶稣是在说基督徒必须积极外向，主动去接触人。他自己也身体力行，遵行神的旨意，在我们还作仇敌的时候就爱我们，因为他希望我们能成为神的儿女，成为他的朋友。你现在还不是基督徒，那么就要明白：耶稣在你爱他之前就爱你了。回想过去没信主时，我嘲笑教会，敌对基督徒，可纵然如此，主耶稣已经爱我了。

由此可见，遵行马太福音7章12节的教导就是在效法基督。只要效法基督，那么无论向神求什么，他必会应允。因为效法基督的人所渴望的当然是属灵事物，正如诗篇上说，“要以雅伟为乐，他就将你心里所求的赐给你”（诗37:4）。

神非常爱你，要是你活出荣耀他的生命，那么他知道你的心愿，也许还没开口求，他就给你了。

与神同行真美好，有时我心有所愿，可不敢对神说，觉得也许这种愿望不属灵。可神的大爱简直让我羞愧难当，我常常经历到心想事成，不禁说：“神啊，你真的知道我的心，我还没有求，你就知道了，便给了我。”

神对我们真好！当然我们爱神并不是为了得到物质东西，但神非常爱我们，愿意成就我们的心愿。

凭信心才能实践这个原则

透过遵行主耶稣的这番教导，我们的生命就会像基督一样，而神喜爱的正是这种人。可见照着这个原则做——“愿意人怎样待自己，也要怎样待人”，就会改变我们的思想。

比如说，你灰心丧气时希望别人如何待你呢？当然是鼓励你。主耶稣说，既然如此，你就去鼓励人吧。不妨试一试，看看会有什么结果。不要整日沉浸在沮丧中，心想：“这些弟兄姐妹怎么搞

的？完全没有敏感到我的需要，都不来鼓励我。我已经等了一整天了，这群基督徒根本不关心别人，没注意到我的情况。”这种想法怎能遵行主耶稣的教导呢？

遵行主耶稣的教导应该是这样做：“我灰心丧气，真希望受到鼓励，那么现在我就去鼓励别人。”而你去鼓励别人时，自己也就不再灰心丧气了，真奇妙！因为你不再关注自己了。关注自己正是灰心丧气的根源，那些沮丧的人往往总想着自己。

再比如说，你没钱了，希望别人如何待你呢？当然是资助你。那你就去资助别人吧。你说：“什么？我自己都不够钱，还资助别人？”你不妨试一试，看看谁有需要，就去帮助他。

自己捉襟见肘，还去帮助别人，这葫芦里卖的是什么药呢？你会看见神的作为，真奇妙！可能你只有十块钱，便拿出五块，看看谁有需要，就给他。这样你岂不就只剩下五块，更穷了吗？大谬不然，你会经历到神的供应。

我要是不认识神，则万万不敢教你们做这种荒唐事。之所以这样传讲，因为我认识我的神。你尊敬他，他就尊敬你，你就会看见他的荣耀。我试过了，所以我知道。你给出的越多，得到的就越多。敢试一试吗？这就是信心的勇气。

“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”你希望受到帮助，那么就去帮助别人吧，这就是秘诀，也是信心的挑战。凭信心踏出一步，危险吗？当然危险，仅有的又少了一半，太危险了。不信任这位永活真神，就绝不敢踏出这一步。可要想看见神的作为，就必须踏出这信心的一步。

当然，我要是不认识神，就不会让你做这种傻事了。神如果不是真实的，主耶稣也不会让你做这种荒唐事。他的话绝不会落空。

敢于面对挑战，才能经历神

无论是教会整体、还是个人，都必须学习这个功课。你的保障是钱还是神？要是钱，则显然越有钱，就越有安全感；要是神，你就不会在乎有多少积蓄了。

教会也要学习倚靠神。我们教会常常入不敷出，只能勉强维持。我说：“我们凭信心行动吧，从现在开始，教会要拿出十分之一的收入用于神的工作上。”

“我们勉强维持，还要拿出十分之一？”

“现在拿出十分之一，神若愿意，几个月后再拿出十分之二、十分之三，最终能够拿出十分之九去帮助侍奉神的弟兄姐妹，这就是我们的目标。”

教会必须经历神的真实！我希望全教会都能看见神是真实的，看见教会越付出，就越得到神的祝福。

要是我们敢于凭信心效法基督所行的，积极实践他的教导，那么我们会像基督，无论个人还是教会整体都会彰显出神的荣耀，成为世上的光。而这就是我们在世上的使命，就是神对我们的呼召，难怪圣经称之为“圣召”、“天召”（提后 1:9，来 3:1）。只要遵行主耶稣的这番教导，我们就会完成使命。

要努力进窄门

马太福音 7 章 13-14 节

你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。（太 7:13-14）

有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们：将来有许多人想要进去，却是不能。”（路 13:23-24）

两段经文并非完全一样，却讲明了同一个道理：得救不容易。我们今天要专注的是马太福音 7 章 13-14 节，这已经是主耶稣登山宝训教导的尾声了。查考到此，你会发现遵行登山宝训绝非易事。

人喜欢我行我素

我们先来掌握一下 7 章的思路。上一篇文章看到了神是永活真神，他应许会回答祷告。主耶稣非常关心我们有没有祈求，因为不求就得不到，所以他鼓励我们去求。除非我们祈求，学习与神同行，否则属灵生命就会一贫如洗，经历不到神是永活的救主。有些基督徒只是头脑上相信神，从未亲身经历到神，所以半信半疑。

求也是有条件的，就是马太福音 7 章 12 节：必须遵行神的旨意。这个条件难不难呢？这就在乎我们的回应了。为什么通往永生的路这么窄、这么难走呢？难道神要苦待我们吗？为什么他不把做基督徒的条件弄得容易些呢？

但感谢神，主耶稣总是实话实说。我发现主耶稣从不用花言巧语和“糖衣炮弹”诱惑、欺骗我们，他说：“你想跟从我？非常欢迎！可我实话告诉你，这是一条艰难之路。”

遵行神的旨意难不难呢？这很大程度是取决于我们。之所以很

难遵行神的旨意，是因为我们喜欢我行我素，习惯了悖逆、任性。有时候我观察小孩子的举动，真不明白为什么他们要自讨苦吃。他们受苦完全是任性的结果。

今天早上，我的小女儿穿上了一件漂亮的红色连衣裙，可问题是她觉得有点短，现在流行长裙子。你以为这个年纪应该不会在意裙子长短吧？错了，她抱怨裙子太短了，希望裙子加长一寸或者半寸。妻子说：“可没法再放长了。”女儿就在那儿嘟嘟囔囔，妻子便说：“好吧，换另一件。”换衣服的过程真是痛苦，女儿赌气、使性子，闹了一阵，终于在呵责声中换上了另一件裙子。

父母都希望把孩子打扮得漂漂亮亮，而不是邋邋遑遑。为什么女儿不明白我们也关心她漂不漂亮呢？她担忧什么呢？可看看她的举动，似乎父母希望她邋邋遑遑，所以她必须挺身而出。

我们特别善于自讨苦吃。为什么每当神吩咐做什么，我们总是抵触、抗议、反驳、抱怨？难道神不更关心我们吗？正因如此，主耶稣在前文教导说：“难道你不知道天父关心你、爱你、看顾你吗？他的旨意是为了你的益处，为什么你遵行神的旨意这么难呢？”

为什么要抵触、坚持己见，结果自讨苦吃呢？神的道路并不难，我们之所以觉得难，是因为坚持己见。其实神的道路真容易，他说“走这边”，你不要争拗，要说“神啊，好吧，我就走这边。”可我们总是喜欢反驳。

实践耶稣的教导，就会看见神的作为

看看主耶稣的教导，他说：“敌人打你这边脸，要把那边脸也转过来由他打。”人的反应是：“绝对不行，我可不愿这样做。”突然间所有人都成了“智多星”，觉得这样做太不理智、太危险了：“这些人会看你好欺负，骑到你脖子上来。在这个世界必须打拚，这种教导太不实际了！”意见多得没完没了，难怪一通高谈阔论之后，到头来没有人遵行这个教导。

为什么不说说——“主啊，既然你这样吩咐，那我就这样做”？为什么不实践这个教导，看看结果会如何？不妨试一试，看看别人

会不会骑到你脖子上来。可能你会好惊讶，原来那些假设根本不会发生。一旦遵行他的教导，你就会看见神的大能作为，看见别人的生命竟然因你而改变！

很多人都知道大卫·威尔克森（David Wilkerson），他写了一本书：《十字架与弹簧刀》（The Cross And The Switchblade）。有一天威尔克森决定亲身实践这一教导，便去了流氓、黑帮聚居的地方传福音。结果怎么样呢？众人归了主，得了救。

为什么总是对耶稣的教导百般刁难，把一切都弄得很困难呢？不妨去遵行，看看会有什么结果。第一步当然不容易，万事开头难。而一旦去遵行，就会看见神的荣耀，别人的生命竟然改变了，神的大能进入了人心，你不禁赞美神。

可我每每听人讲解登山宝训，都是一些似是而非的理论，用来抵消、抗拒主耶稣的教导，仿佛在说：“这种教导行不通。”你怎么知道行不通呢？你试过了吗？你没试过，又怎么知道呢？显而易见，你根本不愿意去遵行！这才是实话，为什么不实话实说呢？

可能你会说：“头脑简单的当然可以靠信心生活。主耶稣说，天父会看顾天空的飞鸟、地上的百合花，可我既不是百合花、也不是飞鸟。这种教导对花鸟来说当然没问题，可我比它们高级、复杂多了，我不是动物。鸟不需要汽车，也不需要飞机；可我不坐飞机，就上不了蓝天。鸟有翅膀，可飞机价值一千多万。人类需要飞机，所以需要很多钱。”种种理由不胜枚举，总之人不能像鸟那样信靠神、凭信心生活。

但你试过了吗？不妨试一试，就会发现你也可以信靠神、凭信心生活。不但如此，你还会发现神的话绝对是真实的，比之于飞鸟，他真的更加在意你。主耶稣是在教导我们遵行神的旨意，如果你不愿意遵行，就会觉得主耶稣的教导真难。但彼得这种人就觉得很容易，他对耶稣说：“你这样说，我就依从你的话”（参看路5:5）。

不要挣扎、反驳，去照耶稣的话做吧，就会发现遵行神的旨意并不难，因为神的旨意都是为了我们的益处。

可能有人会说：“挨打的是我，你当然可以站着说话不腰疼了。”可见我们还不明白：打在我们身上，疼在神心上。基督明白雅伟神的心肠，感同身受，难怪扫罗逼迫基督徒的时候，基督对他说：“你为什么逼迫我？”

旧约还有一句经文真动人，就是以赛亚书 63 章 9 节：“他们在一切苦难中，他也同受苦难。”以色列民经历的一切苦难，雅伟神也感同身受。神关心我们，为什么我们觉得遵行他的旨意很难呢？

神开了门，我们必须努力进去

当然还有其它问题。在马太福音 7 章 7 节，主耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”留意这里说，“叩门，就给你们开门。”门已经为你开了，这就容易多了，还有什么问题呢？问题是门开了，没有人会推你进去，你必须自己走进去。

可见救恩是神、人双方的责任。只要我们呼求神，神国的门就会敞开。但这不是活板门，一开你就掉了进去。可有的人传起福音来就好像神国的门是个活板门，一按按钮，门就开了，你就掉了进去。

这里说这道门会为你打开，可你必须走进去。慈悲的神开了门，这是他的恩典，你无法破门而入。但千万不要把圣经所说的恩典理解为人就毫无责任。神恩慈地开了门，但我们必须进去。而且门虽然开了，却是一道窄门，得努力才能进去。必须谦卑，低首弯腰；必须放下一切包袱，放下罪的重担，放下一切辎重。所以进去也并非易事。

今天的传道人往往告诉你只要相信就行了，似乎得救很容易，无非是相信的问题。可看看主耶稣的教导，看看新约教导，得救容易吗？主耶稣说，有一条宽路，平坦易走，却引向灭亡。

要是你觉得相信很容易，脚下的路也很平坦，那么最好检查一下你的信心是不是得救的信心，最好扪心自问：“我是走在得救的路上吗？”圣经绝对没有教导说相信很容易。

义人仅仅得救

使徒彼得说，“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”（彼前 4:18）

“义人”即基督徒。按照定义，基督徒当然应该是义人。但彼得用词很小心，他并没有说“若是基督徒仅仅得救”，他说“若是义人仅仅得救”。因为很遗憾，并非所有基督徒都是义人。

想一想“仅仅得救”是什么意思，意思是好不容易才得救。可今天的牧师、传道人竟然与圣经的教导背道而驰，说得救很容易，只要相信就行了。

在使徒行传 14 章 22 节，保罗劝勉基督徒说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”要经历许多艰难！得救容易吗？

很少人找得到引至永生的窄路

再回到马太福音 7 章 13-14 节，看看主耶稣给了我们一幅怎样的图画。留意他的遣字用词：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”

这跟我们常常听到的信息判然有别。为什么我要与众不同呢？何不随波逐流，也说得救很容易呢？我说得救不容易，自己又能得到什么好处呢？恰恰也是在让自己得救不容易。但我必须传讲主耶稣的教导，我不是兜售廉价商品的推销员。

主耶稣教导说得救不容易，教会竟然打了折扣来甩卖救恩，“这是神的话，值两百块，但我卖二十块，来拿好了！”谁给了你权力大甩卖呢？

主耶稣是实话实说，如实传讲神的话，他这番话为我们勾勒出了一幅图画：有一条窄路，蜿蜒通往一座山——锡安山，直达山顶，那是神的城，城里有圣殿，是神的家。凡去过耶路撒冷的都能明白这幅图画。我在以色列住了半年，每天都望得见锡安山，就正对着我的窗口。

上山的路都不宽，必须迤迤而行。登山的人都懂，山路都是峰

回路转、弯弯曲曲的，不可能笔直，那就太陡了。

“城门”与“房门”

有趣的是，“窄门”的“门”字，两段经文用的是两个不同的希腊字。马太福音7章的“门”是城门，而路加福音13章的“门”是房门。

所以这是两道不同的门，整幅图画就是：你登上窄路，来到城门下，敲城门，城门就会打开，正如主耶稣说的。城门打开后，你必须进去，必须继续往上走，因为还没有走完。进入城门并非完事大吉了，这只是开始而已。你得继续攀登这条窄路，直到神的家门口，进了这道门，就抵达神的家了。多美的图画！

进了城仅仅是开始，必须抵达神的家

城代表了教会，加拉太书4章26节说，属灵的耶路撒冷就是教会。但教会并非终点，而是开始，还得进一道家门，就是天父家的门。所以主耶稣说，“在我父的家里有许多住处……我去原是为你们预备地方去”（约14:2）。

我们还没有抵达天父的家，必须去到那儿。但不要以为会自动抵达天父的家，难怪主耶稣刚刚说了去天父家里预备地方，接着就提醒门徒：世上有很多敌对神的人，所以你们会遭人恨恶（约15:18-19）。必须继续走窄路，走向神的家，努力进入那道窄门，进入神的家。

好美的一幅图画！但遗憾的是，很多人以为一旦进了耶路撒冷，进了教会，一旦相信、受洗，就完事大吉了。大错特错了！进入了耶路撒冷，你就是在走向神的家，必须继续前行，直到抵达。而且这是一条小路，“小”意思是艰难，希腊原文的意思是承受很多压力。难怪得救不容易，这又是一个原因了。

努力进窄门

在路加福音13章24节，主耶稣说，“你们要努力进窄门”。要努力！今天没有人敢传讲“努力”，讲“努力”就是在讲靠行为得救。难道他们想说主耶稣是在讲靠行为得救吗？因为“努力”一

词是主耶稣用的。不但如此，“努力”一词还在新约出现了八次，两次是主耶稣用的，另外六次是谁用的呢？是使徒保罗！

是保罗在反复强调要努力，为什么我们一讲“努力”就遭来指责，说是在讲靠行为得救呢？这位教导因信称义的神仆也在教导我们要努力。难道信心与行为是水火不相容的吗？可见你还不明白主耶稣、保罗所教导的信心。使徒保罗从未说过只要相信就行了，他恰恰是强调努力的人。

你知道“努力”一词希腊原文是什么意思吗？意思是全力以赴，就好像运动员百米赛跑的图画。有时候电视上转播奥林匹克运动会，可以看见运动员百米赛跑的脸部特写镜头。所以每每想到“努力”一词，不妨想想那个运动员的面部表情，就知道这个词本来是什么意思了。

“努力”也用来形容角斗士拼命争战，一旦失败，他的生命也就终结了。这个词表达的是竭尽全力。不妨试一试用十秒钟跑完一百米，你就知道有多不容易了，真的要竭尽全力。

这就是保罗、主耶稣用的词，“你们要竭尽全力进窄门”。可有人却说进神的国很容易，大谬不然！圣经中根本没有这种教导。

得救困难的原因

① 自我中心

综上所述，为什么得救这么难呢？首先，我们内心总是抵触神的旨意。归根结底，救恩最大的敌人就是你自己。到了审判那一天，你会自怨自责的。

人的本性就是喜欢我行我素，一旦胜过自我，其它的一切也就迎刃而解；要是连这最基本的问题都没有解决，就寸步难移。

如果你总是抱怨为什么神这样待你，可见你还不明白神关心你、爱你，可见你还是多么以自我为中心。除非胜过了自我，否则就不可能成为真正的基督徒，所谓的相信神纯粹是头脑相信。

这种人开口讲信心，无非是头脑上接受某些事情是真的。他们之所以做基督徒，无非是想找精神寄托。换言之，他们不是在顺服

神，而是在利用神来成就自己的事。你只要听一听他们的祷告，就知道他们为什么要做基督徒了。都是神保护“我”，出门乘飞机，神的膀臂就会托住飞机，因为圣经说：“神永久的膀臂在你以下”（申 33:27）。

神当然会伸出膀臂，但问题是神会托住你吗？如果神不理你，那么你所谓的相信神在非基督徒看来就是一种精神寄托，毫不真实，神根本不会托住你。

这种自称有信心的基督徒每每祷告，就是“神祝福我祖父母，祝福我父母，祝福我全家”。可祷告一结束，他们便忘了所有人！难怪世人厌恶这种基督徒，觉得做了基督徒反而更自私了。他们做基督徒只是想利用神、利用宗教，内心从未学习去遵行神的旨意，而是总要神按照他们的意愿行，一旦未能遂愿，便对神满腹牢骚。

这种“基督教”跟基督的教导背道而驰，是羞辱了福音，可今天这种教导却广受欢迎。但主耶稣说：除非一生遵行天父的旨意（并非只遵行一、两次），住在基督里，否则你就根本不是真基督徒。

② 犯罪的诱惑

第二个原因是，我们喜欢“享受罪中之乐”（来 11:25）。

不要以为罪很无聊，罪能够给人乐趣，其乐无穷。不过这种享乐只是过眼烟云，之后就得付代价了。但犯罪是一种享受，否则谁会犯罪呢？要是奸淫、淫乱没有意思，谁会去犯呢？犯罪的人往往是乐在其中。

想一想打劫，也是其乐无穷。不必像那些可怜虫每天“朝九晚五”上班，早出晚归、年复一年，你掏出枪来，十万块钱旋即到手。而最刺激的是警车在后面穷追不舍，来一场猫捉老鼠的游戏。生活是需要有点刺激的，那么就去打劫吧，可能不是为了钱，只是为了好玩。有的人真的喜欢跟警察玩这种游戏，看看能不能甩掉警车，比一比车技。

犯罪真是其乐无穷，直到付上了代价，就追悔莫及了。显然，持枪打劫的人从未想过要在监狱度过余生。他肯定不会落到这般地

步，毕竟总有少数抢劫者可以安然无恙、逍遥法外，他希望自己能这么幸运。至于其它的种种罪，则根本没人知道你犯了。

然而，罪总有办法找到你。圣经说“种什么、收什么”，这个原则谁都无法逃避。种什么，就会收什么。但人真奇怪，喜欢贪图一时享受，不愿考虑后果。

再比如抽烟，每包香烟上都印着一条警告：“卫生部提醒您：吸烟损害健康。”人们的反应是：“管它呢！我喜欢这个味道，真过瘾。”于是照抽不误，现在享受，迟些付账。

最近我们经常去医院探望一个人，他以前每天抽一、两包香烟，结果现在刚刚五十多岁，就躺在医院里奄奄一息。他不理会香烟盒上的警告，尽情享受，现在却患上了肺癌，值得吗？前几天我们刚刚去过医院，看见他呼吸非常困难。他妻子打电话给我妻子说：“他中风而死也好过现在窒息而死。”又说：“要是我们能选择如何死，那该多好啊！”

人是可以选择如何死的，他选择了这种死法。多年来别人一直提醒他：“你抽烟会死的。”他不愿听，现在还说不能选择如何死？他选择了这种死法！

但这就是人的本性，不愿听神的话。人的话都不愿听，又怎会听神的话呢？政府已经警告了吸烟损害健康，当然不是在骗你，骗你有什么好处呢？但问题是罪很吸引人，其乐无穷。一旦你上了钩，就很难摆脱了。

难怪走窄路这么难，世界的吸引无处不在。要是没有受过试探，那么你还不是基督徒。基督徒一生都在经受试探，试探形式五花八门，一不小心滑了一跤，就会铸成大错、悔之莫及。

我曾分享过，我不只一次受到犯罪的试探，因为撒但一直在伺机而动。有一次我入住旅馆，竟被安排要跟女孩子同住一室，那女孩子也愿意，真是匪夷所思。我们素昧平生，当时旅馆恰好客房紧张，便想让我们同住一室，她居然欣然同意。

显然，罪中之乐是非常有吸引力的，我们无时无刻不在受试

探，要么金钱试探、要么性试探，林林总总、不一而足。撒但真是服务周到，让我们轻而易举就可以犯罪。当时我身处异国他乡，没有人认识我，一夜风流太容易了。可一旦做错，遗憾终生。享受在前，悲剧在后。

③ 世界的吸引和压力

我们经常受试探，受世界吸引。你不妨让脑子空闲一会儿，特别是疲倦的时候，看看会涌出什么念头。结果全都是试探的念头：金钱、性等等。撒但让这些念头如决堤之水，滔滔不绝。

我自己也毫不例外，所以我就努力去战胜它。如何战胜呢？就是不断思想神的话。正如诗人所说，“惟喜爱雅伟的律法，昼夜思想”（诗 1:2）。我不敢让头脑空闲下来，一旦头脑一片空白，自然就会出现一个真空，一切都会涌进来。所以我经常工作再工作，直到头脑太累，转不动了，于是倒头便睡。

做基督徒不容易，犯罪的吸引太强烈了。这是一条艰难之路，因为压力太大。比如金钱的压力，大家都体验过，特别是存折上的钱越来越少，压力也就越来越大。传道人更是都体验过金钱的压力，因为传道人的薪水都不高，眼见朋友们越来越富有，自己的生活却捉襟见肘，不禁心烦意乱。结果你不但没有信靠天父，反而压力与日俱增。

当然还有世界的敌对，用希伯来书 12 章 3 节的话说，是“罪人的顶撞”，即罪人反对、敌视你。做基督徒在学校、单位不好受，因为别人会嘲笑你。

生活在北美，这种压力还不算太大，可能只是父母的一些批评、反对，或者是牧师在传讲神的话时，要忍受四方攻击。当然这是另外一个话题了，在此我就不谈了。可要是在非基督教国家传道（如中国），压力就太大了，相比于那些国家的兄弟姐妹所承受的一切，我们的压力实在无足挂齿。

④ 不愿舍己、背十架

做门徒就得承受压力，这是做门徒的代价。主耶稣说，“人若

不舍己，背起十字架跟从我，就不能做我的门徒（即不能做基督徒）”（参看太 10:38，路 14:27）。相信很容易？主耶稣说不容易，除非你对他的要求视而不见。

你可能会说：“为什么耶稣把做门徒的条件设得这么高呢？他不是想我们得救吗？也许他可以稍微降降价。否则的话，他一方面希望我们得救，一方面又把条件设得这么高，那么谁能得救呢？”

其实这不是主耶稣的标准，这是神的标准，而且还是最低标准。这样说是什么意思呢？意思是达不到这个标准，就得不到救恩了。“不能做我的门徒”，主耶稣这样说并不是因为他不愿你做他的门徒，乃是因为你不符合这个条件，那么做了门徒也无法生存。并不是他不让你生存，而是你无法在这个世界上生存下来。是世界不让你生存，并非基督。基督真希望你能生存下来，可你根本做不到，除非符合这个要求。

这个最低要求就是背起十字架，舍己。当然不是纸上谈兵，而是身体力行，否则你就无法存活，无法做个真基督徒，这个世界会把你扼杀于摇篮中。

透过舍己来战胜自我

以上谈了得救困难的四个原因，而第一个原因跟第四个原因的关联之处是：要透过舍己来战胜自我。

第一个原因是自我，除非战胜自我，否则做不了基督徒，因为你会悖逆神。而悖逆神就不能有信心，因为按照圣经教导，信心的定义就是遵行神的旨意。没有信心，就不会遵行神的旨意；惟有有信心，才能遵行神的旨意。

然而，只要生命以自我为中心，你就无法遵行神的旨意。所以做门徒最根本的条件就是舍己，即背起十字架。运用到日常生活中，舍己是什么意思呢？意思就是对自己说“不”！对自己说“不”，才能对神说“是”，才能遵行神的旨意。

可见主耶稣并没有故意难为我们，他是在实话实说，不这样做就不能遵行神的旨意，就不能有信心。每天都愿意对自己说“不”

（这就是舍己，就是天天背起十字架），对神说“是”，无论他吩咐做什么，你都说“是的”，那么你就是真基督徒了。你就能进入窄门，发现窄路并不难走，因为你在窄路上能与神同行。

选择走窄路

我多次说过：在生活中每当面临选择，总要选择走窄路。宽路舒适平坦，但结局是灭亡；走窄路最终不会遗憾。你所走的路如果舒适平坦，可见是走错了路；如果崎岖不平，充满了敌对、试探、困难，那么你就走在了正途上。

很多人经常问：“具体做决定时，怎样才能知道神的旨意呢？”答案就是这节经文了。比如眼前有两份工作，一份是年薪两万，一份是年薪五千，你会选择哪一份呢？有的基督徒认为神的旨意是选择前者，因为神希望我们富有，这是神的祝福。要是有人这样教导你，那么他不明白神的话。

我已经实践了这个原则，深有体会。一定要选择走窄路！自从认识神后，神就教导我走窄路。我选择了窄路，体会到与神同行真奇妙！

胜过试探的例子

最后我想以一个例子结束。当年我离开中国逗留在香港期间，竟有人愿意提供无条件奖学金送我去美国。那是一家基督教机构，不知从哪里听说到有我这么一个人，便主动上门，说：“我们愿意帮助你，送你去美国读书，一切费用以及办理护照、申请签证等等事宜，全包在我们身上！”

我说：“我怎么去美国呢？我刚刚从中国出来，拿的是中国护照。”那时候中美还没有建交，两国关系很紧张。他们说：“放心，一切都包在我们身上，我们会带你去美国，就看你同不同意了。”

我问：“为什么你们要帮助我？有什么条件？”

“没有条件。”

“这笔钱我得归还吗？怎么个还法呢？”

“不用还。”

“那你们为什么要帮助我？”

“不为什么，只希望你愿意做美国的朋友。”

“为什么你们要结交我这个朋友？”

“我们能够预见到，你会成为中国的领袖人物。”

我心想：“他们真是算命的，能预测人的将来。”这是一个基督教机构，并非政府机构，他们愿意提供这种帮助。最后他们问我：“你同意吗？”

简直是天上掉馅饼！你一定会觉得是神开的路。我几乎一文不名，申请签证困难重重，又不知将来如何，现在突然有了一份无条件奖学金，学什么都行。我说：“要是我学医，你们会资助我六年吗？”

“随便你学多少年，随便你学什么，我们都会资助你。”

这个选择真是太理想了。而另一个选择是：不知何去何从，又身无分文，人地生疏、无亲无故。他们的帮助是个试探，不过你大可以说这是神开的路！我跪在神面前祷告，他说：“走窄路！我会与你同在。”

我便回答他们说：“多谢！可我不想接受这项奖学金。”自从他们向人提供奖学金以来，还没有人拒绝过，我真是前无古人、后无来者。

窄路引领我们经历到神的奇妙

要走窄路，虽然困难重重、阮囊羞涩，可正因如此，走这条路真美好，因为你会看见神如何解决这一切问题。神带领我走窄路，年复一年，神迹不断，结果我的信心越来越强，由小信变成了火热的信心。

要走窄路，这是永生之路。没有什么比永生更重要的了，得不到永生，那么今生就毫无意义。主耶稣的教导真奇妙，可除非你甘愿走窄路，否则就会掉入各种陷阱中，永远找不到永生之路。

你们要防备假先知

马太福音 7 章 15-20 节

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。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子；惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。（太 7:15-20）

平行经文是路加福音 6 章 43-45 节，但今天我们会专注在马太福音上，因为这段经文更加详细、全面。

假先知：披着羊皮的狼

主耶稣在此对门徒、对教会说：“你们要防备假先知。”这种人披着羊皮来到教会，里面却是狼子野心。他们外表上跟羊一样，混在羊群里，实在真伪莫辨。这就很可怕了，因为你看不出是狼，他们看上去跟羊一样。

借用一个希腊典故来说，假先知就犹如“特洛伊木马”。希腊人将精兵潜藏在木马内，特洛伊人毫不知情，把木马当作战利品抬进城内。夜深人静，希腊精兵蜂拥而出，一举夺得了特洛伊城。

同样，主耶稣警告我们说：并非所有看似羊的都是羊。圣经中羊代表了基督徒，主耶稣说他们看似羊，意思是看似基督徒。正因为他们外表太像基督徒了，不但非基督徒真伪莫辨，甚至基督徒也真伪莫辨。结果一旦这些所谓的“羊”露出了尖牙利齿去咬别的羊，非基督徒便说：“你看看基督徒是如何彼此相待的！”你又怎能回答说“这不是基督徒，而是狼”呢？因为非基督徒看见的就是“羊”。

主耶稣的警告非常重要，因为内奸远比外敌危险。羊群外的狼，牧人还能够小心戒备、严加防范；羊群内的狼则往往迟迟不能发现，等到发现时，它已经吞掉不少羊了。

这段经文非常重要，我们必须追问一些问题，探讨一下谁是假基督徒、假先知。怎样才能一早就分辨出来，不至于亡羊补牢、事后诸葛亮呢？分辨出来后，教会又应该如何处理呢？但凡侍奉神的人都会意识到，今天教会中的狼实在为数不少。

宽路与窄路

首先要问的是，这段经文跟我们查考过的前一段经文有什么关联呢？上一次看见了两条路：窄路、宽路。主耶稣说，“引到永生的路是窄路，引到灭亡的路是宽路。”窄路引到永生，却很难行走。主耶稣是在提醒我们：做真基督徒不容易。他还提醒道：如果你的基督徒生命舒适安稳，可见是走错了路，根本没有走在生命之路上。

宽路平坦易走，却引向灭亡。所以如果你的基督徒生命安逸、舒适，属灵生命毫无困难，一切都一帆风顺，那就要小心了，因为主耶稣警告说：你可能走错了路。

做基督徒就好像当兵，要奔赴属灵的战场。神差我们在这个世界上打属灵的仗，每个人都得打仗。做基督徒并非逃避困难，而是直面困难，并且战胜困难。谁说福音是鸦片？这种人根本不明白福音。但遗憾的是，很多传道人传起福音来往往往让人觉得做基督徒就是一种精神寄托，可以逃避人生困难。连基督徒都误解了福音，我们又怎能责怪非基督徒呢？

真基督徒是不畏惧困难的，即便日益艰难，也决不退缩。这种人能够跟保罗一同说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（腓4:13）。他决不会被击败，因为他是个真士兵，不怕走窄路、登上神的城。他知道神的能力、恩典足够有余，知道神是永活真神。所以真基督徒是战无不胜、永不失败的，难怪保罗说自己被“打倒了，却不至死亡”，因为他会一跃而起，赢得最后胜利。

但大多数人不喜欢走窄路，不喜欢基督徒生命的艰难、挑战，

而是想来教会听一听宽心话，得到安抚、慰藉。正因如此，主耶稣才在马太福音 7 章 14 节继续说：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”即是说，真基督徒必定是少数，其他人则是大多数。

少数人决定了历史走向

你可能会说：“真基督徒是极少数，这样岂不就处于劣势了吗？”我告诉你，历史上取得大成就、做出新发现的都是少数人。不信你去研究一下，是少数人在引领世界，决定了历史走向。

圣经说，“雅伟使人得胜，不在乎人多人少”（撒上 14:6）。我们会以少胜多。众所周知，神往往喜欢使用少数人。在士师记 7 章记载的米甸大战中，神对基甸说：“你的士兵太多了！我只要三百人去跟米甸大军作战，三百人就能大败敌军。”而这三百人兵不血刃，这在军事史上都是罕见的。

所以不要担心！很多基督徒觉得势孤力单，忧心忡忡。别担心，就看看神如何使用少数人吧，实在奇妙。神用马丁·路德一人就改变了欧洲历史，也改变了世界历史，是不是奇妙？

信史鉴鉴，教会总是赢家。当年罗马是世上最强大的帝国，他们是如何屠杀基督徒的呢？将基督徒关进监狱，喂狮子。起初基督徒屈指可数，继而日益壮大。两百年之内（两百年在人类历史上不过是弹指一瞬），强大的罗马帝国便甘拜下风，这个在世上战无不胜的帝国向教会缴械投降了。这就恰如主耶稣所说：“阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。教会不必拔刀出鞘，就能无往不胜，甚至能够击败罗马这种不败之师。

所以虽然找着窄路的人很少，但这些少数人却决定了历史走向。眼前有两条路：宽路、窄路。你会走哪一条呢？是随大流，还是跟着少数人走生命之路呢？我们的心态往往是随大流，主耶稣却要我们跟从他走窄路。

但假先知不是这样强调的，这就是两段经文的关联之处。假先知总是鼓励人走宽路，整本圣经中无一例外。他们只求讨好大众，迎合人意。换言之，他们的讲道不是以神为中心，而是阿谀奉承、

曲意恭维，这就是假先知的特征。

如何检验真假先知

旧约记载了很多这种假先知。列王纪上22章记载了一位真先知米该雅和四百个假先知，历代志下18章也有同样记载。可见这段经文非常重要，提醒我们如何分辨真假先知。其实各个民族历来都敬重先知，假先知便利用别人对他的敬重来牟利。

这段经文提到了两个王：南国犹大王约沙法，北国以色列王亚哈。约沙法是个好人，但比较懦弱；亚哈则臭名昭著。亚哈联合约沙法要跟亚兰作战，约沙法就想求问一下先知的意见。亚哈便召来了一大堆先知，可这些先知深谙亚哈的喜好，知道他想去作战，于是就讲他爱听的话：“可以上去，因为雅伟必将那城交在王的手里。”他们随随便便就动用神的名字。

可约沙法却不太信任北国先知，似乎看出了他们不过是混饭吃的，便对亚哈说：“你的国还有先知吗？”亚哈答道：“还有一个人叫米该雅，可他总是说凶言、责备我，不说吉语，我不喜欢他。”约沙法说：“召他来，听听他说些什么。”

差役便去召米该雅，还特别嘱咐他说：“不要说惹恼王的话，你知道他是想出兵作战的。”米该雅答道：“雅伟对我说什么，我就说什么。”这样做很危险，很多先知就因为讲真话而惹来了杀身之祸。

米该雅来到两位王面前，亚哈问：“你有什么要说的？我们上去作战可以不可以？”米该雅答道：“上去吧！”亚哈又说：“我想听真话。”这人想听真话，却不想遵行，正如很多基督徒一样！即便非基督徒也想听真话，却未必遵行。

米该雅说：“你上去作战，以色列就会群龙无首。”即是说“你会阵亡”。亚哈说：“为什么所有先知都说神会跟我一同作战呢？你形单影只，他们人多势众，大多数总是正确的。”

很多人问：“你怎么这样讲呢？我从没听过有人这样讲，难道别人都错了，惟独你对？”你看，我们的观念就是：多数人的意见

一定没错。亚哈似乎在问：“难道他们不是先知吗？”不错，他们也是神的先知，米该雅没有否认。既然如此，米该雅又怎能证明自己对了呢？没办法，只能事后证明。

凭着他们的果子，就可以认出他们来

米该雅对亚哈说：“我把天上的决议说给你听吧。神说：‘谁去引诱亚哈王去作战阵亡呢？’结果出来了一个神灵，要在众先知口中作谎言的灵（到这个时候，大家还不知道这些人是假先知）。这些人会对亚哈说：‘上去作战吧，一定会赢的。’”

米该雅话音未落，其中一位先知立刻上前打他的脸。这个举动至关重要，因为“凭着他们的果子，就可以认出他们来”。留意这个假先知的行为举止，他居然上前给了米该雅一记耳光。再留意米该雅在压力下的反应：没有咒诅、没有反击，而是一言不发。

“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”观察那些传道人的行为、举止、态度，就知道他们是什么样的人了。亚哈看见了这人上前打人，要是他有眼可见的话，就应该问：“神的先知会这样做吗？”而米该雅并没有还手，所以神给了我们线索去分辨真假先知。必须观察那些传道人的生命、举止，看看会不会流露出什么劣行来。

接着米该雅对亚哈说：“你若是活着回来，我就不是神的先知了。”留意：真先知一开口，便把自己的生命、名誉压了上去。主耶稣也一样，他不说不模棱两可的话，让你无从查验。他把话说得一清二楚，能够被检验。他说你祈求，就能得到，你可以检验这句话。米该雅的话能够被检验，他说亚哈上去作战就会死，当然要是亚哈没死，生还了，那么就证明米该雅的话不真。他罪咎难逃，得任凭王处置了。

亚哈还是决定上去作战，而且动身前将米该雅关进了大牢。这个昏君以为米该雅说了这番话便会溜之大吉，所以就把他关了起来。他关错人了，应该把那一大群假先知关起来，因为是他们把他送入了虎口，说什么“去吧，神会与你同在”，结果一去不还。

亚哈率兵作战。他以为能够欺骗神，便请约沙法移驾他的马

车，穿上他的王袍，好让敌人以为约沙法是以色列王。他为了保命，不惜让另一人冒险，这种自私的人是属灵瞎眼的，难怪看不见真理。他以为能够瞒天过海骗过神，让敌军弓箭手射错人。但你愚弄不了神，也休想让神的话落空。

结果怎么样呢？如亚哈所料，敌军弓箭手果然以为约沙法是以色列王，便一齐向他射箭。但奇妙的是，万箭齐发也没能射中约沙法；虽然没人向亚哈射箭，可他却中了流箭，一命呜呼。一切正如神的先知所说，那一晚他会死，果不其然。

从这幅图画就能看见真假先知的不同之处。假先知总是说“平安、平安”，其实根本没有平安。即是说，假先知讲道总是安慰人，让你舒舒服服，不像我这种讲道。你听我讲道会坐卧不安，所以有人对我说：“我太难受了，下次希望你讲些安慰话。”当然并非真先知就从不说安慰话，而是每当神让他责备人，他决不会去安慰人。当今教会需要的不是平安话、摇篮曲，而是警告。

如何分辨假先知，避免受骗

“假先知”一词在圣经中出现了11次，逐一查看，就可以掌握假先知的特征。首先看彼得后书2章1-3节：

从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡，也必速速来到。

从这段经文可以看见假先知的三个特征。首先，他们的教导否认基督是主。而且这些教导是私自引进来的，什么意思呢？意思是你根本分辨不出他们已经否认了基督。换言之，不容易知道他们是假先知，正如主耶稣说，他们披上了羊皮，外表上与基督徒毫无二致。

留意他们是师傅（先知就是老师）。他们可以讲假话，却让你以为是真理。怎么可能做到这一点呢？有太多方法了！首先总是引

用圣经，圣经就是掩盖假教导的“羊皮”。只要引用圣经，很多人就会想：“这是引自圣经，一定没错。”未必！要仔细查考那句经文，看看是不是那人所解释的意思。

我经常面对异端，他们很喜欢引用圣经。当然你不熟悉圣经就麻烦了，因为不知道这节经文是不是他所解释的意思。但至少不要看见某人手持圣经、引用圣经，你便肃然起敬。假教师总是圣经不离身，而且特别要让你看见“圣经”二字。因为你一看见“圣经”二字，立刻就会宽下心来：“他是个好人！”

别忘了人人都可以买圣经，一个人手拿圣经没什么了不起的，能够引用几节经文也没什么了不起的。他们的技巧就是用知识来蒙蔽你。是什么知识呢？如何蒙蔽你呢？就是引用好多圣经！“马太福音7章16节，8章16节……”没完没了，你不禁想：“我都跟不上了，他这么精通圣经。”

其实很多假教师根本背不下来一整段经文，他所引用的圣经就是他的全部圣经知识。不信你就拿出纸笔来，他说一个经文，你就记下来，到头来他说了十个经文就黔驴技穷了。

这是我的亲身经历，我曾受邀参加过一个公开辩论会。我不喜欢公开辩论，可有些人深感困惑，想听一听我如何答辩，所以我就去了。对方一开口便是引用一大串经文，我请他继续引用下去，可不一会儿他就再也引用不出来了。接下来就轮到引用经文了，他似乎不知道圣经中还有这些经文。所以面对假教师、假先知时，不要因为他手持圣经、能够引用经文，你便觉得他很了不起，连撒但也会引用圣经。

此外，他们跟你都是使用同样的圣经词汇，却有不同意思。这在神学家特别是自由神学家当中非常普遍，自由神学家所用的术语跟我们的一样，意思却截然不同。他们也谈基督复活，可意思却不是基督活着，是活着的救主，他的肉身真的从死里复活了。他们所传讲的基督复活，意思是耶稣的教导今天还在教会中延续，耶稣今天还活在教会中。你要是不知道，就会以为——“他也在讲复活，真符合圣经！”

可见假教师对教会危害严重。他们大多都就读过圣经学院，比你精通圣经，所以才称得上是教师、先知。可能你不禁会想：“我要如何应付假先知呢？我怎么知道他说的话别有含义呢？他的圣经知识这么好，我如何应付呢？”难怪有些羊已经被他们摧毁了，处境实在危险！难怪主耶稣提醒我们得救之路危机四伏。

难道我们就束手无策、坐以待毙吗？感谢神，他告诉了我们如何分辨假先知。在彼得后书这段经文中，假先知的第二个特征是“邪淫”，放纵情欲，这一点从他们的行为就能看出来。如前所说，你要仔细观察他们的行为。“邪淫”意思是肉体上放纵，即是说他们只关注肉体上的事物。看他们的行为举止，就能看出这些是属肉体的人。

比如说，他们跟女孩子很随便、轻佻，那么你就要小心了，“邪淫”的本意是性放纵。所以这些假教师迟早会露出狐狸尾巴的。当然起初他们小心翼翼，可久而久之，正如使徒彼得所说，他们的行为就会令真道被毁谤。

假先知的第三个特征是贪心，非常在意钱财，拼命剥削你。要是你看见某个牧师或传道人非常在意钱财，那么要小心，他很可能就是假先知。

牧师做生意当然值得怀疑，因为他如此在意钱财，怎能专心于神的事情呢？不爱钱财的人就不会做生意了。牧师不应该做生意。当然人人都需要钱生活，但我们是在谈贪恋钱财的态度。

这些就是假先知的特征，要小心分辨，“凭着他们的果子，就可以认出他们来”。但现实中并非这么简单，因为如果你在属灵战争方面缺乏经验，就会很困惑。关键是要明白：恶者的能力是透过假先知运行的，所以他们能够行神迹奇事。

假先知的第四个特征是，有些（并非全部）会行神迹奇事。这就更难应付了，他们靠的是恶者的能力，比如马太福音 24 章 24 节、启示录 19 章 20 节。这些人能够靠恶者的能力行神迹奇事、说方言，而普通基督徒根本做不来。

所以有人手持圣经、引用经文，你不要惊叹；有人说方言、行

神迹，你也不要惊叹。我就认识一些恶人会说方言。主耶稣有言在先，假先知也会行这些事，迷惑很多人，彼得后书 2 章也是这样说的。而之所以受了迷惑，是因为你还没有掌握这篇信息所谈论的重要原则。

一个见证：神的大能拯救了撒但会的人

很多人不知道撒但也有能力，你可以读一读这本书——《从巫术到基督》(From Witchcraft to Christ)，作者是撒但会的人。很多人不知道世上还有撒但会，他们敬拜撒但，当然是为了得到物质利益。有时候这些人就像狼一样，进入教会捣乱。

这位女作者以亲身经历讲述了撒但能行的神迹，她甚至当选过英国伯恩茅斯(Bournemouth)黑魔师皇后。要想成为黑魔师皇后，她就得行出一些大神迹来。当时有成百上千的参赛者汇聚于英国西部，经过好几轮淘汰赛，剩下少许强劲选手参加决赛，要在火中行走，决出胜负。火焰窜出七尺之高，几里之外都清晰可见，而他们必须慢步穿越七尺之高的火焰。

好大的篝火！是撒但亲自选择了谁为黑魔师皇后，以火上行走的形式显明出来，所有人——包括几百个巫师——都有目共睹。撒但要让自己所选择的人走过火焰，结果这个妇人多琳·欧文(Doreen Irvine)当选了。后来，多琳·欧文靠神的能力得到了拯救、改变，从她身上赶出了很多鬼。今天她在到处见证神的大能，她由黑魔师皇后变成了神的儿女。我在利物浦的时候，她曾来过利物浦讲见证。

可见魔鬼也有能力，你见过有人在七尺高的火焰中行走吗？这不禁让我想起了但以理书 3 章记载的沙得拉、米煞、亚伯尼歌在尼布甲尼撒王的火窑里行走的一幕。那些巫师在七尺高的火焰中行走，之后毫发无损，完全在仿效但以理书。

同样，在出埃及记中，摩西行的很多神迹，行法术的也能够仿效。所以神迹没什么了不起的，切记：行神迹的未必就是真正的神人。当然神迹实在吸引人，你看见神迹时，很容易就会忘记今天学到的原则。

如何应付假先知、假教师

我们身处属灵争战中，而且敌人的火力非常强大，但我们总会得胜。我曾多次跟灵界恶势力战斗，直接与撒但对阵，所以亲眼见识到了神交托给我们的能力是何等大。撒但魔高一尺，我们道高一丈，尽管我们是无名小卒，但神赐给我们权柄胜过撒但。在路加福音 10 章 19 节，主耶稣说，“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力”。我亲身证明了这句话，我们有胜过仇敌的一切能力。

所以，难道狼进入了教会，我们就惟有被动挨打吗？当然不是！我们大有能力。当然首先要发现他们，然后才能采取行动。混进教会的假教师一旦被发现有被发现，肯定没有好下场。我自己多次看见过狼进入教会。

假教师混进了教会怎么办呢？我们发现了他们，应该如何处理呢？神会毁灭他们，这就是马太福音 7 章 19 节所说的：“凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”希腊原文用的不是将来时态，而是现在时态，表明了惩罚的原则。这也是申命记 13 章 1-5 节的律例：要将假先知治死。当然并不是说我们（教会）可以把他拉出去枪毙，而是说神的大能会毁灭他。落在永生神手里真可怕。

所以一旦在教会里发现了假先知，就要把他交给神去毁灭，正如使徒彼得所说，他们是“自取速速的灭亡”（彼后 2:1）。这是神的大能在教会中运行的体现，很多基督徒不明白。但我相信，到了时候所有人都会明白，因为神会保护他的教会，他关心他的教会，他是永生神。这番警告并不是说神无法保护他的羊，他在警告你要小心，不要跟从假先知。你凭着他们的果子，就可以认出他们来。

审判临到每一棵树

马太福音 7 章 19 节说，“凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”即是说审判并非单单临到假先知，而是临到每一棵树。所以不要忙于分辨谁是假先知，别忘了其他人也看得见你的果子。除非你结出好果子，否则也会被砍下来。

很多人以为自己相信耶稣，受了洗，所以就是基督徒了。惟有

结出好果子的才是基督徒，这就是耶稣这番话的意思。哪种树才不会被砍下来呢？难道是受了洗，口上说相信耶稣的吗？当然不是，而是结好果子的树。

结好果子是什么意思呢？就是我们新生命的流露，体现在我们的行为以及待人接物的态度、举止上。神要观察的就是这些。基督徒行事为人会谨慎小心，凡事合乎神儿女的体统，他知道要是结了坏果子，就根本不是基督徒。因为马太福音7章18节说，“好树不能结坏果子”。使徒约翰也说，“凡从神生的，必不犯罪”（约一5:18），意思是不会屡犯不改。

所以不要以为自己是基督徒，怎么生活都行。难怪很多非基督徒说看不见基督徒与非基督徒有什么不同。基督徒与非基督徒一定是天壤之别，要是你的生命跟非基督徒毫无二致，那么恐怕你根本不是基督徒。好果子与坏果子必定判若天渊。

加拉太书5章讲到了属肉体的果子，就是属肉体的行为。其实在圣经中，行为与果子是一码事。很多解经家刻意将行为与果子区分了开来，实在大错特错了。查考一下相关经文，其实果子与行为是同义词。

在一个真基督徒的生命中，你就会看见仁爱、喜乐、平安、温柔这一切美好素质，真是鹤立鸡群。而他做的每一件小事，都能彰显出这些素质来。他的态度总是和蔼可亲。很多基督徒总想着为神做大事，我想我们能不能从小事开始呢？要是能够更和蔼、更喜乐、更替人着想一些，就已经很了不起了。可他们连小事情都做不到，却想做大事情。

记得在英国时，有一位弟兄来我们家住。他每次洗完澡，浴室都成了游泳池，浴缸一片污垢，这可真是坏果子。然后他便一走了之，留给我们来疏通、清理。做基督徒其实很实际，就是去涮浴缸，擦干净。我觉得那些想为神干大事的基督徒应该从涮浴缸开始。我们的生命要结出荣耀神的果子。每个人都要检验自己的果子，看看是不是走在通往永生的窄路上。

你们这些作恶的人，离开我去吧！

马太福音 7 章 21-23 节

凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”

所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。（太 7:21-27）

平行经文是路加福音 6 章 46-49 节：

你们为什么称呼我“主啊，主啊”，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人。他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基；水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。

上一篇信息谈的是如何分辨真假先知、真假教师，这个教导非常重要。而且耶稣这番话并非单单在针对教师，还包括了每一个基督徒，因为 19 节说，“凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里”。

两种果子

今天继续查考主耶稣的教导，他的教导实在奇妙。他前一番话谈的是果子，他说凭什么决定把哪一棵树砍下来呢？就凭果子，看它结不结果子，而且结出什么样的果子。“果子”是什么意思呢？就是行为举止，就是日常生活中的行事为人。所以加拉太书 5 章 19 节谈到了情欲的事（“事”原文是“行为”），22-23 节谈到了圣灵的果子，这是两种截然不同的行为。

我说过，果子与行为是一码事。有些解经家想将两者区分开来，说一个是“情欲的行为”，一个是“圣灵的果子”，果子与行为不同，果子是神在人里面工作的结果，所以你什么都不用做，神自然会使你生出果子来。这种解释很中听，但细细深究，其实是错误的教导，他们没有明白圣经中“果子”的意思。

在圣经中，“果子”一词未必都是指好果子，也指坏果子。就在马太福音 7 章 16 节，主耶稣说荆棘上不能摘葡萄，蒺藜里不能摘无花果。蒺藜确实也生出了果子，但不是无花果。旧约也一样，比如耶利米书 12 章 2 节、17 章 10 节、21 章 14 节等等，“果子”（或“结果”）一词未必是指好果子，也指坏果子。

简而言之，果子代表了你的行事为人。当然无可否认，圣灵的果子是靠圣灵的大能所结出来的。同样，情欲的果子、情欲的行为也是罪的能力运行在肉体中所结出来的。人不可能被动地结出情欲的果子来，同样，圣灵的果子也不是自然生成的，仿佛我们什么都不必做，自动就结出了圣灵的果子。这种错误教导破坏力极大，让人陷入被动，总是坐在原地一动不动。但圣经的教导恰恰相反，是鼓励我们前进，积极为主工作，努力进窄门。

什么人才能进天国？

回到今天要看的经文马太福音 7 章 21-23 节，主耶稣谈了几样事，真是石破天惊。首先是，“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国”。你必须自认是基督徒，才会称耶稣为“主”。主耶稣说，很多人称他为“主”，却进不了天国。惟有一种人才能进天国，就是遵行神旨意的人。

紧接着主耶稣又说，你能够奉耶稣的名说预言（中文圣经译为“传道”，原文是“说预言”）、赶鬼、行异能（通常是指医病）也没什么了不起的。预言、赶鬼、医病，这些都是神迹奇事，可主耶稣说，能行这些事也不代表你属灵。基督徒必须明白：这些属灵经历固然宝贵，但不见得你的属灵生命就很好，也不能证明你就是走在正路（窄路）上。

我必须强调这一点，因为很多人自以为有某种属灵经历，理当是属灵基督徒。弟兄姐妹，你的属灵经历说明不了什么，不见得你就一定能进天国。无可否认，你确实有属灵经历，而且也确实是来自神。说预言、行异能或许是靠神的灵，或许不是；而赶鬼肯定是靠神的灵，因为主耶稣说撒但不会赶逐撒但（太 12:26）。但务要明白，这些都不能证明你一定能进入神的国。

不妨想一想，要是有一天你突然开口说预言，甚至说方言，别人帮你翻译，那么你一定兴奋不已，也许会想：“现在我是个了不起的基督徒，已经跻身于先知之列了！你看，以赛亚是先知，耶利米是先知，我也是先知，我也能说预言！要是以赛亚、耶利米这些大能的人都会进天国，那我也一定会进天国了，因为我也能说预言。我甚至还有一个强项，就是说方言，他们可没说过方言。”

这样想就错了。你能说预言，显然那一刻神在使用你。即是说，也许他看见你将自己交托给他，奉他的名行事，于是就使用你去成就某件事。但主耶稣已经说得一清二楚，这不代表你会进天国。别忘了不单有真先知，还有假先知，假先知也奉神的名说预言，耶利米书 14 章 14 节就提到了这种现象。

也许你想说：“既然说预言不代表我属灵，那么赶鬼总算吧？因为主耶稣也说撒但不会赶逐撒但，所以要是我从一个被鬼附的人身上赶出了鬼，那么就一定是神的灵在透过我行事。”此言不假，神的灵是在透过你行事，但也不见得你会进天国，主耶稣这番话已经清楚道明了这一点。

也许你还想说：“如果我能行异能，怜悯病人，靠神的大能医治他们，那么这一定是神的能力在透过我行事，所以我肯定会在天

国有份吧？”主耶稣的回答是否定的，真让人大吃一惊。

今天有人在四处行神迹，而且无可否认，这些神迹货真价实，没做什么手脚。很多人可以有医生作证，在奉耶稣的名祷告后，他们真的得到了医治。所以很多人都对这些能行神迹医病的人赞叹不已。可我要说：要赞叹神，不要赞叹这些人，因为这不是他们的能力，而是神的能力。而且我还要说：不要见到神迹便大惊小怪。因为主耶稣在马太福音 24 章 24 节说，“假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”（如果神许可，以后我们会查考马太福音 24 章。）

我自己也说过预言、赶过鬼、医过病，难道我就可以自以为是，觉得一定会进天国吗？这样想就太愚蠢了，我反而要像使徒保罗那样“恐惧战兢，作成得救的工夫”（腓 2:12）。留意保罗用的词：“作成”。我们如何作成得救的工夫呢？如何才能进入天国、进入窄门呢？答案就在马太福音 7 章 21 节。

遵行天父的旨意

主耶稣继续说，惟独遵行我天父旨意的人，才能进天国。难道主耶稣在教导我们靠行为、靠努力得救吗？当然不是！他在教导我们信心，我们是凭信心得救。但关键问题是，“信心”是什么意思呢？

根据主耶稣的定义（保罗的定义也如出一辙，比如罗马书），信心就是顺服耶稣。显而易见，除非你有信心，否则就不会顺服他。你愿不愿意听从他的吩咐呢？你有信心，才愿意听从他的吩咐，而他的吩咐就是要我们遵行天父的旨意。你有信心，才能有属灵洞见，看得见耶稣会作王，是那位即将再来的审判官，是非同一一般的人物。你有信心，才看得见世上没有人能救你脱离罪、脱离将来的审判，惟有耶稣才能救你，因为神立耶稣为救主，为基督，所以你必须听从他。

你没有信心，也就不会相信将来有审判。既然不相信将来有审判，当然也不会劳神去顺服他，反正行好、行坏都一样。显而易见，你没有信心就不可能得救。

主耶稣这番话是在谈信心，而且他所谈的信心并非头脑上的知识，而是属灵上的明白。所以你可能冰雪聪明，属灵上却懵懂无知。属灵层面上人人都是平等的，大家都在一个起跑线上。你的博士学位在属灵世界也派不上用场，可能反而是个绊脚石，令你骄傲自大、自以为是；但在神眼中，他不会对你另眼相看。

信心是一种属灵分辨力，一旦分辨到了什么是真理，就会去遵行。所以要想得救，就必须顺服基督，这才是信心的意思。

相信耶稣也未必能得救

这些人行了异能，他们有没有信心呢？要是你没有信心，能奉耶稣的名说预言吗？难道赶鬼的人没有信心吗？当然有信心！别忘了门徒们有一次赶鬼却没赶出来，便问主耶稣为什么，主回答说：因为你们的信心小。可见赶鬼是需要信心的。

你赶过鬼吗？行过异能吗？这些人行了这些事，他们有信心。由此可见“信心”一词是多么危险，除非能够给它下个正确定义。你说相信耶稣就能得救，那么这些人也相信，谁敢说他们没信心呢？所以每每你传讲因信得救，一定要讲清楚“信”是什么意思。今天教会的悲剧就是没有讲解什么是信心，大家听到的就是——相信耶稣便得救了。可这些人也相信，难道传道人想说他们不信吗？但他们没有得救！他们有信心，却没有得救。所以我说主耶稣这番话真是石破天惊。

什么样的信心才能得救？

千万不要自以为有信心，一定没问题。我也不能这样想——“你看，我行了这些事，可见我有信心。你没有我的信心大，我行了这些事，你没有行。也许你不能得救，可至少我应该得救吧？”

大错特错了！你有信心也未必得救，这就是主耶稣这番话的意思，真可怕。使徒雅各也谆嘱道：“你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊”（雅 2:19）。其实鬼魔比你更相信神，因为他每每想到神，就会战战兢兢。弟兄姐妹，希望今天你们能够记住这句话：你的信心也许救不了你。

每每你引用使徒保罗的话，一定要看上下文，别断章取义。难道保罗没说过因信得救吗？当然说过，在以弗所书 2 章 8-9 节，保罗说：我们得救是本乎恩，不是自己的努力。可紧接着的第 10 节他又说：我们要行善，就是神所预备叫我们行的。即是说，神的旨意是要我们行善。保罗的教导跟主耶稣的教导如出一辙。

在罗马书 12 章 2 节，我们也看见保罗多么注重传讲神的旨意，他形容神的旨意是“善良、纯全、可喜悦的”。怎样才能知道神的旨意呢？你将身体献上，当作活祭，就会知道他的旨意了。

切记：有得救的信心，也有不得救的信心。什么样的信心才能得救呢？就是遵行神旨意的信心。

得救的信心：常常与神相通

主耶稣谈到的另一样事是，你可能奉他的名行事，却未必在遵行天父的旨意。你奉耶稣的名做某事也不代表说那件事就成了天父的旨意。

奉耶稣的名行事是什么意思呢？意思是你行事在代表他，在运用他的权柄。比如说，你想买一栋房子，请我帮你去参谋一下，我就会以你的名义去。我不是买家，而是代表你去和卖主磋商。所以奉耶稣的名行事就是代表耶稣行事，是他的大使、代表。

然而，我奉他的名行事也不见得我所做的他就会同意。还是上面那个例子，你请我去看一看那栋房子，我就以你的名义去了，继而便决定以你的名义买下来。你让我代表你去看，我在以你的权柄行事，可你没有让我买下来，只是瞧一瞧而已。结果现在我以你的名义买了下来，你只好付钱，因为我在以你的名义行事，特别是如果你给了我这种权力的话，那么你就得买下它；要不然我就得自己承担。

总而言之，我以你的名义行事不见得这件事就合乎你心意。惟有我跟你商量——“你是什么意思呢？你想要我这样做吗？”，那么这件事才合乎你心意。由此可见，你必须常常与天父沟通，才能行他的旨意。

不法：自己随心所欲

这些人奉耶稣的名说预言、赶鬼、行异能，称他为“主”，却不肯遵行天父的旨意。主耶稣对他们说什么呢？他说，“我就明地告诉他们：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”

必须按照天父的旨意奉耶稣的名行事，否则你就是作恶的人。“作恶的人”原文是“不法的人”，就是那些随己意行的人。可见你要是想做什么就做什么，那么你就是作恶的人。即是说，你自称是基督徒，却我行我素，不理睬神的旨意，那么你就是作恶的人。

留意，耶稣所说的“作恶的人”未必是犯了谋杀、奸淫、偷盗等诸如此类的大罪。耶稣称这些人为“作恶的人”，却没有说他们犯了这些罪。所以不要洋洋自得——“我没犯什么大罪，是个义人”。很多非基督徒都是这样想的，你向他们传福音，他们便说：“我没杀人，没干这个、没干那个”，仿佛干了这些事才是犯罪。

关键是罪由心发，即便你没有真的去杀人，但神看穿人心。你之所以没有杀人、偷盗，可能是“有贼心没贼胆”，或者是无从下手。如果不是想到了后果，恐怕你早已犯过很多次杀人罪了，因为你心里恨某人。要是没有外在环境的束缚，我们都可能会杀人。神的话洞察人心，你要省察内心，正视犯罪的根源，根源就是你想偏行己路。

我发现每当传讲主耶稣这句教导——“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打”，听众就会反抗：“这不是我的作风，我也不喜欢。神的方法真是不可理喻、不切实际，我要是不还击，就没有人会帮我。”这种想法才引发了谋杀，引发了种种罪，我们想报仇雪恨。神说“伸冤在我”，你却说“那要等到猴年马月！我喜欢自己摆平。”我们偏行己路，恰恰是主耶稣所称的“作恶的人”。

得救的信心：喜欢行神的旨意

再回到两种信心上，你怎么知道你现在是有哪一种信心呢？毋庸置疑，每个基督徒都有某种信心。你有信心，然而得救的信心吗？这就是我要问的问题了，你怎么知道你的信心是得救的信心

呢？千万不要再犯这种错误，觉得自己有属灵经历——说方言、说预言、赶鬼，就肯定有得救的信心。主耶稣恰恰对这种人说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”

要想知道你有没有得救的信心，只有一种检测方法：你今天还爱慕神的旨意吗？喜欢遵行神的旨意吗？不是说——“好吧，既然所有基督徒都得遵行神的旨意，那么我就遵行吧，否则不能得救。”但凡神的儿女，但凡有得救信心的人，都会喜欢神的旨意，知道神的旨意是最好的。

每当神呼召人去服侍他，多少人吞吞吐吐、推三阻四！你能够感受到神在召你出去，可旋即就起了思想斗争。想一想，你的收入减了三分之二，丢了养老金，将来没了保障，遵行神的旨意真是“难于上青天”！日常生活都捉襟见肘，更休谈全职侍奉了！难怪这是一条窄路，因为我们总想走自己的路，随心所欲，不遵行神的旨意。

你有没有信心呢？要想有得救的信心，就必须看得见神是慈父，他的旨意总是为了你好，也许现在还看不出好在哪里，可他给予的是永恒的好处。当然你没有信心，就看不见了。

得救的信心：相信神爱你

这种信心就是那些人所缺乏的。可怕的是，你可以有某种信心，但就在跨进救恩的那道门坎上，你的信心便停滞不前了。你有信心说预言、行异能，却没有信心看见神爱你，真不可思议！换言之，你相信神的能力，却不相信神的爱。

难怪很多人本来是天国里最小的，结果却成了最大的，因为他们相信神的爱，无论遭遇多大风浪，都知道“神爱我，决不会弃我不顾。”这就是得救的信心。而且正因为知道神爱他们，所以他们喜欢遵行神的旨意。

所以不要以为你相信神的能力便是有信心了，这种信心还不完全。相信神的爱的人也会相信神的能力，因为他知道神不会弃他不顾，神有能力扶持他。难怪保罗在将信心、盼望、爱三者相比较的时候，说“其中最大的是爱”（林前 13:13）。爱甚至比信心还大！

现在就知道你有没有得救的信心了。你对神的态度如何？如果你觉得神是一位暴君，那么你肯定相信他的大能，可你不相信他爱你。正如“十锭银子的比喻”中那个恶仆人，他对主人说：“我知道你是严厉的人。”可他还不知道主人也是慈爱的人。你怎能相信一位暴君会救你呢？除非你认识到神是父亲，你非常爱他，心甘情愿遵行他的旨意，这样你才能有得救的信心。

你有得救的信心吗？

最可怕的莫过于到了那日，那些人才如梦方醒，发现主耶稣根本不认识他们。“当那日”，是哪一日呢？当然是审判日。你肯定你那一天过得了关吗？你肯定你有得救的信心吗？

主耶稣这番教导太需要在当今教会中广为传讲了。每每想到审判日，想到主耶稣会对这些人说——“你们是谁？我不认识你们”，我就替他们难过。到了那一天，这些人会说：“主耶稣啊，我每个星期天都去教会！你当然认识我，我是在某间教会受洗的，瞧，牧师就在那儿，他为人很好，大名鼎鼎。”主耶稣说：“我从来不认识你，你这作恶的人，离开我去吧！”

我真不敢想象那一天会有多少人犹如五雷轰顶，只好垂头丧气地离开主耶稣，接受审判。因为有些传道人断章取义引用保罗的话，对他们说：“只要相信，你就得救了。”这些传道人注重的是举手决志的人数，好向上级机构报喜，毫不理会他们能否在神的审判台前站立得住。愿神怜悯这些传道人。

不可拿人的灵魂当儿戏。能够说“很多人在这间教会决志信了耶稣”，这也许让我颜面有光，但若他们在神面前站立不住，又有什么益处呢？要是他们在审判日站立不住，神岂不会拿这些传道人问吗？

主耶稣的话诚实无伪。所以每当你向人传福音，讲论因信得救，我求你行行好，告诉他们主耶稣教导的信心是什么意思。千万不要沾沾自喜——“我带了个人信耶稣”，其实却是在引他落入审判！你要让他真的得救。

“我们在你面前吃过、喝过”

最后再来看一段经文，路加福音 13 章 24-28 节：

耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们：将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门！’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是哪里来的！’那时，你们要说：‘我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。’他要说：‘我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人离开我去吧！’你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。”

这番话真可怕，是在预言将来耶稣会对很多人说：“我不认识你们”。留意耶稣用的是第二人称：“你们”。而“你们要说：‘我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。’”真可怜，其实就是在哀求：“你不能说不认识我！你见过我的！我在你面前吃过、喝过！我们坐在一张餐桌上，否则你哪会见到我在你面前吃喝呢？我就坐在你对面。”

苦苦哀求，真让人于心不忍，可到头来无济于事，主耶稣重申道：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。”

我对这番话深有体会。今天是星期天，各地教会都有圣餐，我敢肯定很多今天领了圣餐的人都能够对耶稣说：“我们坐在你的桌旁，在你面前吃过、喝过。”主耶稣却说：“我不认识你们。”是不是很可悲？

坦白说，今天我花了这么多时间讲这个题目，就是希望这种悲剧不会临到你们。你自称有信心，可未必是得救的信心。你今天就坐在圣餐桌旁，也不见得就有得救的信心。务要有得救的信心，否则后果不堪设想。

主耶稣会承认你吗？

“我从来不认识你们！”这是一个驱逐令，并非说耶稣根本没

见过你。他是神所立的救主，当然认识你、见过你。这句话是个驱逐令，是犹太拉比的表达方式。并非主耶稣记性差，记不得见过他们了。主耶稣这样说意思是不承认他们，跟他们没有任何关系，意思是“你们不是属于我的人”。

要知道，现在是遵行神旨意的时候，而且是因为爱他，才遵行他的旨意；之所以爱他，因为他爱你。神不愿驱逐你，他根本不喜欢把人投入地狱。可是如果你的生命自私、骄傲，总是偏行己路，那么他别无选择。

圣经反复强调神不愿有一人沉沦。我想起了先知书中的话，神伸出手臂对耶路撒冷说：我将生命的路和死亡的路摆在你们面前，可你们为什么要选择死亡呢？

我这篇信息也许不大顺耳，但主耶稣的话并不顺耳，他的话是真话，而真话总是逆耳。主耶稣的登山宝训居然以一句警告结束：“房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”（意思是基督徒跌倒了。）

我们喜欢有个好结尾，每个传道人在讲道结束时都会说些安慰、中听的话，好让你满意而归。犹太人聚会恰恰就是这样。其实旧约有四本书都是以严重警告收尾的，其中一本是玛拉基书，也是旧约最后一本书。玛拉基书结尾用了“咒诅”一词——“免得我来咒诅遍地”，真可怕！所以犹太人在会堂里读圣经时，最后总要读一遍倒数第二节经文。即是说，读完了玛拉基最后一节，便再回头读一遍前一节经文，不至有个可怕的结尾。同样，每每读以赛亚书、传道书、耶利米哀歌，犹太人也是如法炮制，因为这几本书的结尾都是警告。

但主耶稣不这样做，他以一句警告来总结整篇登山宝训，为什么呢？因为他爱我们！所以我也一五一十地跟你分享，而最重要的是，请你在神面前省察：你有得救的信心吗？这个答案就决定了你的永恒救恩。

两种根基

马太福音 7 章 21-27 节

凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”

所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。（太 7:21-27）

平行经文是路加福音 6 章 46-49 节：

你们为什么称呼我“主啊，主啊”，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人。他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基；水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。

平行经文相得益彰

这两段经文很相近，但并非一模一样。四福音书所记载的主耶稣教导经常是相近，却又不完全相同，为什么呢？其中一个原因是，这些教导主耶稣在其传道生涯中并非只讲了一次，同样的比

喻、教导他会讲很多次，因为是在不同地方讲的。

主耶稣四处传道，如果某一教导很重要，他一定会在不同的地方、对不同的人传讲，所以用词遣句当然会有所差别。上面这两段教导只是略有不同，而有些教导差别很大。比如才干和银子的比喻，两者相似之处很多，不同之处也很多，原来路加、马太是分别记录了主耶稣在两个不同地方传讲的同一篇信息。

但感谢神！因为这些不同之处恰恰互相补充、相得益彰。对讲道的人来说，可以将两段经文加以比较、相互启迪，这真是太宝贵了。

得救的信心包含了顺服

上一篇信息非常重要，看见了两种信心：一种是得救的信心；一种虽然也叫做信心，却并非得救的信心。希望你仔细思想主耶稣这番教导，省察一下自己的信心是不是得救的信心。

圣经说，讲预言、行神迹的人当然有某种信心，但未必是得救的信心。当今教会太需要明白这一真理了，因为恐怕教会里很多人的信心都属于这一种，并非得救的信心。

耶稣对这些人说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”这些人出了什么问题？问题不是没有信心，而是他们的信心没有包含顺服。惟有包含了顺服的信心才是得救的信心。

换言之，你可以真心相信神的大能，到一个地步甚至能够行神迹，可你的生命依然我行我素，每天都随心所欲，想去哪儿就去哪儿，根本不征询一下神的意见。只有在迷失了方向，不知道该怎么走的那一刻，才来求问神。而这种求问神无异于非基督徒去找算命的，他只是想知道下一步该怎么走。同样，你也是在利用神来排忧解难。

很多人信基督教甚至寻求神的旨意并不是因为想要顺服神，就好像去算命的人也不是要顺服算命先生一样，他们只是想知道怎么做才能祛病免灾。这种基督徒也有信心，可他们的信心却没有顺服。

你的信心是哪一种呢？你说：“我相信神是独一的，相信耶稣是神立的基督，是弥赛亚。我相信他为我的罪而死，又从死里复活。我相信圣经是神的话……”你无须在日常生活中顺服神，效法基督，就可以相信这一切，因为你只是接受这些是真的。这种信心并没有包含在日常生活中顺服神，效法基督，所以怎能救你呢？根据圣经教导，仅仅头脑上真诚相信是不能得救的。

教会曾以基督的名义犯下可耻罪行

回溯教会历史，很多人相信这一切教义，却以基督的名义犯下了可耻罪行。宗教法庭折磨、杀害了无数人，你以为那些行凶者不相信圣经是神的话，不相信神，不相信耶稣是神的儿子，而且死在了十字架上吗？他们相信这一切，杀人时颈项上就戴着十字架。

这些事情都是真的，是教会历史上的污点。你可以戴着十字架去杀人，还以为是在为神服务。

别以为只有天主教犯了这些罪，基督教也一样。比如欧洲三十年战争，都是在以基督的名义作战。为什么会这样呢？问题并不是他们没有信心，而是没有顺服。所以主耶稣说，要想得救，就必须有顺服的信心。

当今教会以基督的名义论断、批评

再看看今天的教会，也在以基督的名义杀人，只不过没有用剑，而是用舌头。有些人在教会攻击人，甚至到了积毁销骨的地步。凡是在教会一段时间的，很快就可以发现到这种问题了。有的人因为不断受到批评，便索性离开了教会。

有些基督徒的舌头好像一把利剑，自以为是为了基督的缘故而随意批评人，指控人撒谎、假冒为善。教会并非不能指出人的缺点、错误，但基督徒绝不可恶意批评、论断人，还说这样做是为了基督。

主耶稣教导门徒要彼此相爱、彼此鼓励，我们遵行了吗？要是不遵照耶稣的吩咐行，不爱护、关心身边的人，那么自称相信耶稣又有什么用呢？又怎能说自己有得救的信心呢？教义固然正确，可

付诸实际行动了吗？听从主耶稣的教导了吗？

我永远都忘不了在剑桥参加的一次研讨会，与会者很多都是大名鼎鼎的基督教领导，他们的大名常常出现在书报杂志上。一听说这些领导要在剑桥开一次研讨会，我便申请去旁听，因为当时我正好在剑桥。

可坦白说，那次研讨会让我大失所望。这些著书立说、大名鼎鼎的基督教领导，我从他们的著作中久闻他们的大名，可参加他们的研讨会，亲眼目睹他们彼此辩论的态度，我真是大失所望。当然我不是说所有人的态度都不好，但很多人的态度非常不好。所以我根本不愿读他们的大作，因为我看重的是人的生命、为人，至于有多少个学位，我丝毫不感兴趣。

但敬虔人有什么话要说，我很乐意听，所以宋尚节的书对我非常宝贵。坦白说，宋尚节不懂解经，他在化学领域一定出类拔萃，那是他的专长，可他在神的话语方面却没有接受过什么培训。从学术的角度来看，宋尚节的著作没有什么建树；但从属灵层面看，他的著作极其宝贵。他非常有属灵洞见，能够看见圣经学者看不到的东西，而这恰恰是他著作的宝贵之处。

可见关键就是“顺服的信心”，你有这种信心，才能得救。

口是心非的基督徒

为什么这些人有信心，却不顺服呢？在路加福音 6 章 46 节，主耶稣说：“你们为什么称呼我‘主啊，主啊’，却不遵我的话行呢？”你认为是什么原因呢？为什么人称耶稣为“主”，却不遵耶稣的话行呢？就问问你自己吧，有多少次你称耶稣“主啊，主啊”，却不遵他的话行呢？

以赛亚书 29 章 13 节说，“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”心远离神，何苦还口上尊敬他呢？可见人真愚蠢，你可以口是心非糊弄人，却糊弄不了神，但我们却以为神跟人一样。

有时候我们内心不喜欢某人，可为了不想冒犯对方，只好口是心非——“你好吗？咱们是朋友”，可内心却在想：“这家伙最好

快点走开。”这就是我们的行事为人，因为这就是我们的本性。当今教会人与人之间恰恰是这样相处的，聚会结束后，你会微笑着对人说：“你好吗？”可坦白说，你根本不想知道对方的近况。

这不禁让我想到了中国人的问候语，中国人见面会问：“吃了没？”要是对方答“还没吃”，你也不会说“跟我一起吃吧”。你真的关心对方，就应该说：“还没吃？要不要我给你一些吃的？”可我们往往问了问题，其实根本不关心对方。嘴上亲近，心却远离。

可见这里有一个重要的属灵原则：你跟神的关系如何，跟人的关系也如何。即是说，你内心远离神，则也会远离人。反之亦然，你内心远离人，则也会远离神。

这是属灵生命的原则，所以要想学习亲近神，就必须学习彼此相爱。这也是使徒约翰教导的原则：“不爱他所看见的弟兄，怎能爱没有看见的神呢？”（参看约一 4:20）

信心、爱心必须建立在真实基础上

我们可以爱一个素未谋面的人，因为看不见他的缺点、毛病，就好像少男少女喜爱追星一样，完全是梦中情人。每当偶像一出场，瞧瞧那些年轻人的疯狂劲儿。

之所以如此爱那人，因为你凭想象把他美化了。如果有机会认识那人，恐怕你就兴奋不了几天了。可能一个礼拜后你的幻想就彻底破灭，再也不愿想他了，因为你已经看见他的真实本相。

这就是年轻夫妇的问题，特别是如果他们太年轻就结婚了的话，往往缺乏人生经验，对人性不够了解。坠入爱河时，他们觉得对方太可爱了，朝思暮想、废寝忘食。可刚刚结婚一个月，便开始了争吵，因为想象跟现实相去天渊。

在此又看见一个原则：你对神的爱是真实的，还是虚构的呢？即是说，你爱的是不是你虚构的“偶像”神呢？毋庸置疑，神肯定比你想象的更为美好，但问题是来到属灵生命，信心的对象决不可以是虚构的，而必须是真实的神。

信心有两种：真实的，想象的。如何知道你的信心是真实的、还是想象的呢？在日常生活中就能分辨出来。

有些基督徒对神满有爱心，非常火热，可一年后就不再来教会了。这是怎么回事呢？这些人一度那么爱神，大发热心，必定大有信心了，可为什么现在离开了神呢？我想你一定见过这种人，如何理解呢？因为他们的信心是想象的信心。

这种人我认识很多，他们委身给神，只为神而活，可如今何在？已经不再来教会、不再与神同行。你可能会问：“为什么一个人曾经那么火热，现在却完全走到了另一个极端呢？”不要奇怪，这已经是司空见惯的了。

同样，新婚夫妇起初爱得情深意切，可几个月后就离婚了。你不禁问：“他们在婚前真的彼此相爱吗？”他们确实真心彼此相爱，手牵着手，含情脉脉，好像喝了新酒一样，如痴如醉。可为什么几个月后就开始大吵大闹了呢？

同样是真心地去爱，但爱一个真实的事物跟爱一个想象的事物是完全不同的。这两种爱、两种信心相去天渊。

要是你坠入了爱河，希望你依然心明眼亮，不是“情人眼里出西施”那种盲目的爱。否则一旦清醒过来，你就会说：“哎呀！原来我一直在盲目地爱，现在才看见现实。”同样，你做了基督徒也不要盲目去爱神，神不愿要这种爱。

那么如何区分这两种爱呢？真爱是理智、清醒的，所以会义无反顾、临危不惧，艰难困苦越多，反而越发情深意笃。如果一对夫妻结婚一年后比新婚时还亲密，那么两人的爱就是真爱了。如果五年后更加亲密，你就不禁会说：“赞美神！他们是真正相爱的。”

同样，基督徒起初都是爱神的，可五年后，一个愈发爱神，一个却不见了踪影，那么你就知道这是两种爱、两种信心了。

两种爱、两种信心的不同之处

得救的信心与不得救的信心，真爱与盲目的爱，两者到底有何不同呢？

① 一种是乐意付出，一种是一味索取

这两种爱、两种信心的不同之处在于：一种是随时给予，一种是一味索取。正因如此，我很害怕听到传道人说——“今天就接受基督为救主吧！”你听我讲道就听不到这种话，我总是说要效法基督，将自己献给神，因为这是两种本质不同的爱。

很多传道人喜欢鼓吹低级的爱，就是白白地拿（这就是所谓的“接受”）：“相信耶稣可以得到一切，你自己一无所失！”我传道恰恰相反：来到基督面前，你必须完全听从他，效法他毫无保留地将自己献给神。

那些传道人说——“来接受基督，你就会得到一切，一无所失”，当然很多人都愿举手相信。可一年后，那些举过手的人在哪里呢？据统计，百分之八十的人在一年内就跌倒了。

但听我讲道而成为基督徒的人，跌倒率几乎是零。我已经在利物浦传道多年，那些归向神的人依然站立得住。难道我比其他传道人聪明吗？绝非如此，那些传道人大多比我聪明，比我讲道好，不同之处是，我坚决按耶稣的教导来传道。

耶稣哪里教导过“接受我”呢？你在圣经中找得到吗？哪有王会来到你面前呢？是我们到王那里去。问题不是我们接不接受基督（这样说也不完全错），我们当然要接受基督，但关键是他接不接纳我们。主耶稣教导的宗旨就是：你不为他的缘故舍己，就不能成为他的门徒。

你是听了哪一种讲道而做基督徒的呢？你做基督徒是为了将基督占为己有，还是效法基督将自己献给神？两种动机判然有别，如果只是接受基督，想要占有他、利用他，那么你的基督徒生命坚持不了多久。

很多人说自己在接受基督的时候充满了喜乐，这有什么大惊小怪的呢？要是我得到了一份大礼，当然也会乐不可支。可我带领人来到基督面前的时候，往往会看见他们泪流满面。他们进入神国时，属灵眼睛是明亮的，看见了这条窄路上的艰难险阻，也看见了

神国的荣耀。他们对我说：“从今以后，我愿背起十字架跟从、效法耶稣。”虽然泪流满面，但他们一往无前。

这些不是肤浅的基督徒，在教会中鹤立鸡群。现在你就明白为什么我刚才说他们的跌倒率几乎是零了。

要省察自己，你有的是哪一种信心呢？你过的是哪一种基督徒生命呢？你做基督徒是不是为了从中得利呢？

② 一种看耶稣为王，一种看耶稣为礼物

耶稣基督是神所立的统管万有的君王，你不可能待他像礼物一样，放在盒子里，再用一根橡皮筋扎上，说是神给的礼物，带上回家。神确实赐下了礼物，但关键是我们得到礼物后，要把自己献给神，这才是真正的基督徒。

两种信心、两种爱就体现出了对基督的不同概念。只谈接受基督的基督徒往往不认识基督的荣耀和伟大，难怪一有困难，便站立不住了。这就是宽路（好像接受礼物那样容易）与窄路（要给出你的一切）的不同之处。

③ 一种关注将来，一种关注今生

主耶稣说到两种房子，遇上雨淋、水冲、风吹，一种轰然坍塌，一种岿然不动。外表看来两座房子可能一模一样，可你看不到根基，根基是隐藏的。同样，很多基督徒外表看来也毫无二致，都彬彬有礼、笑容可掬。但关键是内在不同，一个是建基在磐石上，一个是建基在沙土上。

主耶稣是在教导说，人生就好比盖房子，磐石上的房子代表了永恒的将来，沙土上的房子代表了短暂的今生。如果你只想盖一座临时居所，则何苦劳民伤财地建地基呢？而另一人是想建一座久居之所，所以才会在磐石上建造。

由此可见两种信心、两种爱的不同之处：一种基督徒只关注今生，另一种基督徒放眼将来，放眼永生。只要一交谈，你就可以知道他们的关注重心了。一种基督徒只担心自己的生意、考试，满脑子都是当务之急。他没有异象，没有将来，当前的问题就是头等大

事，芝麻绿豆的事情也成了大苦大难。

另一种基督徒却放眼未来，不是鼠目寸光。他不担心眼前的问题，他会说：“眼前的事情固然重要，可我现在所营建的将来更重要。”相反，那些只关注今天的基督徒则认为眼前的事情最重要，以后如何则无所谓。

你是哪一种基督徒呢？是只为今天而活的基督徒吗？这种人会说：“吃吃喝喝吧，反正明天要死了。我们只有今天，及时享乐吧。”抑或你是目光远大的基督徒，会说——“今天可能艰难，可我的劳苦是值得的”？

中国人是个深谋远虑的民族。我听说有些国家的人只要口袋里还有钱，就不会去工作；等到没钱了，才去工作一阵，而一旦拿到薪水，便又去优哉游哉了。可中国人往往愿意今天吃苦，将来享受。为了能有个好将来，他们不介意今天吃苦。希望你在属灵生命方面也能够有这种精神，那你就有希望了。

如何把房子盖在磐石上？

想一想主耶稣这番奇妙的话，你不妨试一试把房子盖在磐石上，就会明白他的意思了。如何把房子盖在一块大磐石上呢？如何把根基建在上面呢？

将地基打在磐石上是个苦工。在路加福音 6 章 48 节，主耶稣说，“他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上。”挖泥土容易多了，可凿石头、深挖地实在是个苦工。

想一想这两种景观：一人凿个没完没了，汗流浹背；另一人只要钉一钉木头，房子就盖起来了，轻轻松松！他早已完工，坐在树下优哉游哉；而那人只凿出了个小洞，还在凿个不停，在“深深地挖地”。他并不打算只凿个小洞，而要深深地凿到磐石里去，何苦呢？

另一人会说：“这家伙简直是在浪费精力。在树下乘凉多舒服啊，这家伙却自讨苦吃。”可他高兴得太早了。

接着夏去冬来。要想明白这幅图画，必须略知一点以色列的地

理和气候。以色列的夏天是干旱的，连河流都干涸了；可冬天就雨水充沛，本来是干地的地方，一下子就成了河。凡了解中东的人都明白“wadi”一词，“wadi”是干河床，夏天是干涸的，冬天就成了河，奔流不息。

你觉得谁才是聪明人呢？到了风雨肆虐、河水泛滥的季节，在沙土上建房子的人就会被洪水冲走，而在磐石上建房子的人就会高枕无忧，因为他建造房子的时候能够高瞻远瞩、深谋远虑。

磐石是基督

磐石代表了什么呢？保罗在哥林多前书 3 章 10-11 节阐释得一清二楚，这个磐石、根基就是基督，是神所立的根基。将生命完全扎根在基督里的人，就必根基牢固、高枕无忧。

将生命建造在基督里是什么意思呢？意思就是你的生命完全倚靠他，正如房子靠的是根基，你的生命也要效法基督。要扪心自问：“我是不是在完全倚靠、效法基督而活呢？是不是无论遇到什么艰难困厄，都完全相信他，跟他的关系牢不可破呢？”

房子并非单单立在磐石上，而是扎进磐石里，用保罗的话说，就是“在他里面生根建造”（西 2:6）。这是什么意思呢？显然，意思就是你的人生目标是效法基督。你不会满足于肤浅之交，而是要在基督里生根建造。即是说，你每天都在努力效法基督。留意要努力，盖房子不可能不用力，每天都要在这个目标上下功夫。

上个礼拜你下了多少功夫在基督里进深呢？花了多少时间深入思想耶稣的话呢？很多人跟恋人消磨好几个小时仿佛只有五分钟，可花五分钟思想耶稣的话就好像过了几个小时。你既不感兴趣耶稣的话，又不效法他亲近神，则怎能在基督里进深呢？这样的话，坦白说，你就是那种经不起风浪的基督徒，问题一来，你就完了。

扎根在基督里才不致跌倒

洪水一来，房子就倒塌了。很多基督徒一面对考验，信心就垮了。而另一种基督徒却越来越强壮，仿佛洪水灌溉到了他们的根，突然间前所未有地开花结果。

留意这是同一场洪水，毁灭了不敬虔人，却拯救了敬虔人。挪亚时代，洪水毁灭了世界，却将方舟托起，施行拯救。红海的水分开，让神的子民走过，却卷走了敌人。同样一场洪水毁灭了信心肤浅的挂名基督徒，却使有信心的人充满属灵能力。

为了你的永生，我恳请你好好思想一下你的信心是哪一种，是建立在了基督这块磐石上，还是建立在了世界这片沙土上。洪水一定会来的，我祈求神让你们每个人都能够在那一天站立得住。

也许有人会说：“洪水或许不会来吧。”你这样想就恰恰像那个愚昧人了，他觉得不会发洪水，至少不会发到他那里去，所以才在沙土上建了房子。洪水一定会来的，务要将生命扎根在基督里，即完全相信他的话、效法他对神完全委身。

在哥林多前书 3 章，保罗进一步阐释说：建好了根基后，还要在上面建造。工程能否存得住不但取决于根基，还取决于你用什么材料在上面建造，是贵重材料、还是廉价材料。用金银宝石等贵重材料建造，房子就经得起检验；用廉价材料建造（很多基督徒都是这样做的），当然就是“豆腐渣工程”了，到了审判那一天，就会荡然无存。

希望洪灾后的生还者不是只保住了命，结果到神面前两手空空。有些基督徒会得救，但他们会懊悔为什么没有为永生准备！我们每个人将来都要站在神和主耶稣面前，想一想，要是那一天你虽然经历了洪水得以生还，却两手空空，那会是何等羞愧呢？

我的原则是：要好好生活，免得将来遗憾。希望你听我的劝告。那个房子被冲走的人一定悔不当初，所以今生不要留下遗憾。即是说，当你站在神和主耶稣面前的时候，不至于说——“真希望一切能够重新来过。”

有些人在考虑要不要侍奉神，面对这个选择，他们会犹豫不决，因为不侍奉神就可以今生舒舒服服地过日子。要想知道该如何做决定，不妨这样想：“当我站在审判台前时，我会希望自己现在做什么选择呢？”这样你立刻就能明白该如何做决定了。

张熙和牧师的著作

欢迎浏览 <https://www.fydt.org> 订购和下载电子书

“基督徒”意思就是“基督的门徒”(徒 11:26)。很多人以为做基督徒和做门徒是两种不同的标准,结果就满足于做一个“相信”耶稣的“基督徒”,却没有跟随、效法他遵行天父的旨意。

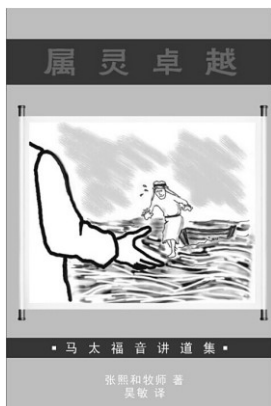
本书收集了张熙和牧师讲解《马太福音》8 到 11 章的十七篇信息。重点帮助我们明白如何做一个真正跟随、效法耶稣的门徒。

本书是张熙和牧师《马太福音讲道集》的第六集。这一集收录了张牧师讲解马太福音 12 章的信息。信息重点强调明白和遵行神的旨意的重要,其中也例举了错误理解神的话的严重后果。

本书收集了张熙和牧师讲解马太福音 13 章天国的比喻的十篇讲道信息。这些信息有助信徒明白主耶稣的有关救恩和天国的教导,是不可或缺的好书。

本书收集了张熙和牧师讲解《马太福音》14, 15, 16 章的十一篇信息。本集以“属灵卓越”为主题。基督徒在信心、爱心上都要追求卓越，绝不能平庸。但愿本书收录的信息能帮助、鼓励我们靠着神的恩典活出属灵卓越的生命，使一切的荣耀归给我们在天上的父神雅伟。

本书收集了张熙和牧师讲解《马太福音》17 和 18 章的讲道信息。

基督徒是神的孩子，教会是一个大家庭。生活中难免会有许多彼此摩擦、彼此得罪的事，甚至也会有绊倒人的事，面对这些问题时，我们又当如何看待、处理呢？作为神的孩子，神希望我们如何彼此看待、彼此建立呢？这些实际的教会生活问题，都能在本书里找到答案。

本书收录了张熙和牧师的《马太福音》19 至 22 章的讲道信息。

本书以“在后的必要在前”为主题。耶稣以言传身教的方式，向我们展现了这种与众不同的价值观和生命：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”他甘心做众人的仆人，成为“最后的”，所以神将他升为至高，立他为我们的“主”。