

星
織

王敬軒譯

奮
興
正
義

漢口信義書局發行

王敬軒譯

奮

興

正

義

漢口信義書局發行

奮興正義目錄

序	一
第一章 律法	一
第二章 律法的目的	一二
第三章 福音	三六
第四章 赦罪	五三
第五章 重生	六五
第六章 罪人的福音	七七
第七章 奧秘的事	一〇一
第八章 嬰孩受洗	一一三
第九章 葡萄枝子	一二一

第十章	奧祕	一三三
第十一章	罪得赦免的憑據	一五九
第十二章	怎樣讀聖經	一七七
第十三章	信心失去的原因	二〇三
第十四章	欠債	二一〇
第十五章	成聖	二二〇
第十六章	基督復活的果子	二四四
第十七章	基督徒的生活	二六一

奮興正義序

就現有各種教報的零碎記載，和幾種專書而觀，中國教會近數年確有奮興的氣象。信徒身上工作，使昏睡者驚醒，愚昧者解放，確是值得注意的一件事。因為聖靈是信徒靈性奮興的原動力，而信徒個人奮興乃教會奮興的推動機，五旬節時代的教會是這樣，歷史上各國教會的大奮興亦莫不是這樣。

中國教會亟需奮發有爲，與旺光大，洵屬鐵一般的事實，惟過於激動情緒的方式，與極緊張的變態心理作用，却應力事避免。即就五旬節時代而論，聖經記載那時使徒感受聖靈，好像「一陣大風」，又有「舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。」風是象徵潛移默化的能力，火是象徵光明燭照的效用，是聖靈引人明白真理，純出之以啟迪誘導，使人享受各種自由，彰彰明甚！

詩篇說得好：『你的言語一解開就發出亮光，使愚人通達。』所以避免聖靈之道，被人誤會

誤用的方法，便是明經，使個個信徒熟研聖經，把聖經放在心裏。聖經雖不用多少話，教我們怎樣開奮與會，去奮與他人，但能開鑿我們的心智，何爲正當的奮與於是啟示在我們面前了。

若瑟紐所著的奮興正義，據我看，確具有這種效用。這書是他九十年前在北歐各國奮興講演材料，由後人搜集加以編輯而印行的，英文原名爲與上帝和好的指針。此書與平常的書不同，這本書雖不能代替聖經，而所有的理想成分完全是從聖經裏頭攝取的，爲今日講奮興者最好的參攷資料，故於刊登信義報時由鄙人易爲今名。許多人讀了，得到很深刻的印象。同工上海與華報王筆李逢謙先生尤爲嘆賞，至稱本書爲中國靈修書中首屈一指出類拔萃的善本。關於這，若氏的原著，根據聖經，主張純正，反覆引伸，發揮盡致，固足稱道，而王敬軒教授由一種語言移植到另一語言的技術，也很不弱。所以本書譯文明白暢達，而無晦澁難解之病，使看過本書的人如在室內坐聽歐洲大奮興家的播音講演一般，使人對於聖經分外覺得親切有味，豈僅明經而已。全書由王教授翻譯了三分之二，其餘統由王傳聲牧師任之，而始終其事，任校訂之勞者仍爲王教授。今當印刷告竣，王教授要我寫幾句話以爲序，敢以一個先覩爲快的讀者的資格，把由於

讀了本書所引起的感想寫出來，請求大家指教！

中華民國二十五年十二月楊道榮於信義報編輯部

序

三

奮
興
正
義

奮興正義

第一章 律法

『我們知道律法原是的、只要人用得合宜』（提前一章八節）。

某博士說：『律法自然是很好的；但福音是不能澈底了解的奧祕』。這話說的極透澈盡致。可惜教會中時常仍有完全誤解錯用了律法的，律法一經錯用就失了他的效力和功用，結果使許多人在失望中滅亡了。試提出一二誤解之處以討論之。

我們並不是說到那般蔑視律法的，因為他們的刑罰要臨到。我們都知道上帝不僅禁止在罪中生活的人進入天國，連藐視他聖旨意的也不得進去。律法是甚麼？豈不是上帝的旨意麼？藐視上帝的旨意就是藐視上帝，並且上帝絲毫不會應許他要憐憫藐視他的人。不管你怎樣軟弱有罪；無論你如何犯了上帝的律法，他總要因基督的緣故憐憫你赦免。

你的罪孽和愆尤。如若你藐視上帝和他的旨意，不努力愛他順從他，怎能盼望蒙他的赦免呢？請揣摩一下。

有一件事，不要以為無關輕重，置於一邊，因為是與你靈魂的生死有關。很容易明白：僅重看上帝的律法或為着甚麼條件利用律法是不够的。必須用的『合宜』，就是說要用的正當，照着上帝所要我們行的去行。

使徒保羅論及以色列人說：『他們向上帝有熱心，但不是按着真知識』（羅十章二節）；又說他們『追求律法的義』（羅九章三十一節）；又『想要立自己的義』（羅十章三節）；但保羅為他們的緣故『大有憂愁，心裏時常傷痛』（羅九章二節）；而且只要他們能得救，他自己願意『為我弟兄，我骨肉之親，自己被咒詛與基督分離』（羅九章三節）。這是以色列人的錯麼？保羅說這錯是『每逢誦讀摩西書的時候，帕子還在他們心上』（哥後三章十五節），所以『他們想要立自己的義』（羅十章三節）『但以色列追求律法的義，反得不着律法的義』（羅九章三十一節）。他們不因律法知罪，不讓律

法定他們的罪，驅使他們到基督那裏去，反倒把律法當作得救的方法。他們不懂得律法的目的，而有了錯用律法的結果。

律法主要的目的是喊醒罪人，驅使他們到基督那裏去，他乃是『律法的總結，使凡信他的都得着義』（羅十章四節）。『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』（羅八章三節）。『人有了上帝的兒子就有生命；沒有上帝的兒子就沒有生命』（約壹五章十二節）。『這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裏』（加三章廿四節）。這才是上帝聖律法的目的，律法是半尼其，卽雷子（可三章十七節），他不以聖靈與火給人施洗，他所施的乃是『悔改的洗』；所以他的職務是預備合適的人到主那裏，律法是牢獄，因爲經上說『我們被看守在律法之下，直圈到那將來的真道顯明出來』（加三章廿三廿四節）。這是第一件最大最危險的錯用律法之處；使全律法歸於無用，失掉了律法的目的。律法這麼一錯用，就如鹽失了味一樣，如何能使人醒悟過來低心虛己的接待基督呢？心

裏若不覺得律法的能力，福音也同時失了效力，連基督也莫能爲力，因爲「健康的人用不着醫生」（太九章十二節），就是說，在律法權威之下受壓害的人已經得了重病。律法和福音，或說上帝的道，在人心裏一失功用，那人就無指望得救了。

請問律法或上帝的道怎樣的失了效力呢？就是：律法本來是定罪的法官，引你到基督那裏的師傅，你倒把它當作了得救的法門。如有人爲着湊合人意，附和他的自然能力，曲解主的命令和審判，而滅消其原意的時候，這就是錯用了律法。因爲常有人說：「沒有一人能應付律法的要求。所以嚴格的要人完全遵守律法不能是上帝的目的；因爲上帝不能要我們行所不能行的。」這是基本錯誤。這樣就塞不住衆人的口，普世的人並非都伏在上帝審判之下（羅三章十九節）。人要是能成全律法，就塞不住他的口了；他還可以在上帝面前誇大。

若想明白爲甚麼律法要求我們過於我們所能作的，並且律法要我們作到如何地步，必須先領會律法是甚麼。律法乃是上帝的聖潔，上帝的聖旨意藉着人的言語和良心表明

出來。所以，上帝聖潔到甚麼地步，律法也要求人作到甚麼地步。律法是對你說，這是上帝要你作的；那是上帝所禁止的，清清楚楚的是說上帝的旨意是叫你的義不住的增進直到你有上帝自己那樣的聖潔。因為凡他自己所不願意作的，他也不要你去作。因此，他斷不能說：我本不願意你這樣作，但因為你要求我應允你，就讓你這樣作。他乃是說：『你們要聖潔，因為我耶和華你們的上帝是聖潔的』（利十九章二節）。

律法既是上帝的聖潔，上帝的旨意，當然不可按着人的意見去修改或增減，如要修改不啻是減煞上帝的聖潔。蒙了恩典的人，如去分辨上帝的律法，不但沒有盼望在上帝面前為完全人，就是說，與上帝一樣的聖潔，反倒自覺卑微無力。若有人希望靠律法得着義，是用幔子遮蓋他的眼，成了瞎子不能領會律法的意義。

你若說：『不錯，沒有人能與上帝一樣完全。然而我們應當竭力去作，以完成上帝的聖律法』。上帝並不承認這樣的義。你必須完全遵守律法，不然你必被定罪，律法明白的說：『不堅守遵行這律法言語的，必受咒詛』（申二十七章二十六節）。新約某使

徒說：『因為凡遵守全律法的，只在一條上跌倒，他就是犯了衆條』（雅二章十節）。

你若說：『但上帝因基督的緣故必憐憫我。我即令不能完全遵守律法，他必赦免我』。上帝決不憐憫犯律法的人。這與因信而得着基督的義的人完全兩樣。因這等人藉基督而有律法所要求的義，就一點『不欠律法的債了』（羅八章四節），『保羅論到這義說：律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』（羅八章三節）。總而言之，『他們不在律法之下，乃在恩典之下』（羅六章十四，十五節）。但在律法之下的人，罪不得赦免，因耶穌自己說：『我實在告訴你們，就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全』（太五章十八節）。如若我們想不到有人不在律法之下，乃在恩典之下，有人仍在律法之下，我們靈性上的傷痕是何等的大呢（羅三章十九節六章十四節，七章四，六節）。

這兩等人是處在十分不同的審判之下。上帝在基督裏的恩典固然是無限量的，人若

仍在律法之下，願爲『摩西的門徒』（約九章廿八節），上帝也莫能爲力。保羅說：『凡以行律法爲本的，都是被咒詛的』（加三章十節），不傳真理，倒傳迎合情慾的道理；刪減律法，以爲律法太嚴厲，罪人無力遵行，降低追求聖潔的目標，使爲罪人之力所能及，使其自覺滿足，自以爲義以穩固肉體的福樂——是錯用律法最危險的處所，是抹煞了律法的完全目的。這樣，是驅使人到絕望坑裏，並不是使他們覺得律法的輓而到基督那裏，因爲他是『律法的總結使凡信他的都得着義』（羅十章四節）。

還有人安慰自己說，我雖是不能完全律法，還可以盼望將來上帝的恩典補滿我的缺憾，。缺憾補滿之後，再可接受基督一切豐滿的功績。

這實在是撒但的詭謀！要曉得如若今晚死亡臨到你，你就必被定罪，因爲你還沒完全律法成爲聖潔。你答曰：『我盼望上帝在我未預備好以前不召我去』。你想得怪周到。但那裏寫着說上帝要等你完全了律法成了聖之後才叫你死呢？如若他要等待你，你就永不會死。

請問，你是否受了聖靈的感動呢？你有無把握你會正當的接受了他的恩典，求他的幫助，靠着上帝的能力，努力儆醒奮鬥呢？你若這樣仔細一想，就知道上帝如不賜給你，你絲毫也得不着。你若十分領會按着律法你是失喪的人，就明白了律法的意義，好叫你躲避在耶穌裏。

你無須等着將來；上帝的國已臨近你了。按律法你所不能得着的義，因耶穌的寶血就得着了。

說我們能够完全遵守律法的這個錯謬解釋，固然應當防備，連說我們除非成全律法完全聖潔不能得救的思想也不當有。因為那敵基督的靈魂刺客隱藏在這種思想之下，要將基督的血歸於無用，又告訴我們基督的血不是所亟需的；不過是使人成聖的工具，並非為贖罪而流的；這個刺客滅靈魂，不是藉着假託自己的義，就是藉着受捆绑痛苦的心靈。反是，西乃山的脅嚇愈威逼，我們的心靈愈清楚的受上帝律法的壓迫愈好；因為這樣好使我們快些得到安慰。

許多人不知道這個真理，就說：『若我心靈受了這樣慘酷的窘迫，定了我的死罪，就必喪胆。不能在基督裏得着安慰和發生愛他的心』。請問：我們有沒有加減或銷除上帝所命定的呢？誰敢變更上帝的命令和審判呢？須知道罪人第一步所需的不是安慰，乃是憂傷痛悔的心，從律法的義所得到的安慰是受咒詛的，是假的安慰，是導人受捆綁，自以為義，假冒偽善；是入地獄的不二法門。決不可讓法律給我這種安慰。

進一步說，領人得真實安慰的最好方法是律法使人所受之苛刻殘忍的壓迫，因為除非他把從律法所得之義和安慰一概棄却之後，不能接受基督在福音中所賜的義。約翰說：『誰指示你們逃避將來的忿怒呢？斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裏』，這話是要攻擊他們心裏的驕傲，隨後說：『看哪上帝的羔羊除去世人罪孽的』。立即提醒了心靈憂傷的人，為主預備了道路（太三章；路三章；約一章：）。

我們既知道了律法的第一功用是使罪人卑微承認自己的罪孽，還要問：應當怎樣認罪才可蒙上帝悅納呢？答：僅知道我們犯了罪是不够的；恐怕你想靠着立好志向盼望矯

正你的過錯自慰，你必須透澈覺到你的罪惡，必須知道你裏面墮落的罪根。這根含蓄在屬世的安全，剛硬的心志，假冒爲善，敵擋上帝諸惡之內。你必須澈底悔悟，爲這些緣故你是失望定了罪的罪人。你若不承認這心的墮落，就仍自滿足，要繼續的說：『我將救自己』。你仍存着自以爲義的心和情慾。你永不能接受基督專靠托他的功勞。

卽刻覺悟到這個基本知识的人很少。人固然有時心裏起了恐怖，但不爲恐怖所累困；反倒說：『我知道出路。我要悔改』。於是在律法之下努力掙扎，希圖改變自己的罪孽和惡習。你甚麼時候知道了外面的義，行爲似乎完全改變了，就大有盼望自以爲義。一旦你窺察內心的聖潔程度，覺到上帝鑑察你的內心，你又渴慕得潔淨之時，卽刻就失望了。因爲你每逢定意愛上帝過於萬物的時候，覺得你仍懷有邪念。每逢渴慕禱告與罪惡爭戰之前，看出你仍在罪惡的淤泥坑裏，連悔恨罪惡爲罪痛哭的心也沒有。這時你才能驚慌的說：『我是個失望的人。我是剛硬的罪人。我是假冒爲善的。因爲我不切心與罪爭戰，又不真誠悔改』。

這才是律法確切在你身上所成全的。你現在所常承認的是甚麼呢？豈不是你自恃，假善，敵擋上帝的心麼？律法的目的是叫你知罪孽的惡毒。於是你找不着安慰，因為心裏剛硬，自恃，假善是很可怕的。你不願知道你這種境地麼？你當然願意，不過你所願知道的僅是你的敗壞，並不是敗壞自身的醜陋卑污。如何能有這樣結果呢？因為你所覺到的僅是你所有的惡，你所無有的惡，勿須覺到，但這似乎你還沒有到真正自覺罪惡的地步，無非為罪所困而已。你知道有罪，但不深覺得罪的利害。

你所應當承認的豈不是缺少為罪憂傷麼？律法的目的豈不是掠奪一切安慰好催逼你到基督那裏，使他為你唯一的安慰麼？但以為避難所不是容易的事，人不容易如此信靠。因此你必須接受上帝的恩典；不然，不管你曾有一切為罪惡憂傷的經驗，仍是失喪的罪人。他站在你面前和譁呼曰：『你這勞苦担重担的人，可以到我這裏來，我就使你得安息』。如若你把一切攔阻撇開，將自己完全投在他的懷裏，就必得救，好像焦柴脫離了火焰一般，他的寶血洗淨了你一切不義，稱你為義，且賜你快樂和安慰。你就明白

了『律法的總結是基督，使凡信他的都得着義』（羅十章四節）是甚麼意思。

已經知道了律法原是好的，只要用的合宜，又指明了人在悔改的歷程中錯用和正用律法的道理，但律法在每日復新的事上也有其功用：一面指示得了重生，稱了義，罪得了赦免的，應當如何注意一切舉止行動：一面驅使人時時尋求基督免得有貪婪世俗的危險。

第二章 律法的目的

全部聖經可以拿『律法』和『福音』概括之。如若明白了這兩方面，也就領會了上帝的道；因為聖經中字字句句仔細的分析起來，總不外乎律法或福音。

凡教訓我們當如何行事為人的經節：以及凡上帝要我們怎樣存心作事的道理都屬於律法範圍之內，因為上帝的律法是向整個人說法的是要人的品性，心思，和意念都受律法的限制。所以每條誠命開首並不是說你的頭，你的口，你的舌，要這樣作，不要那樣

作；乃是說：『你』，『你』，——就是說，律法對人自身說法，譬如第一條所要求的是我們的全心，全性，全力，和全意！（路十章二十七節）。請看路得如何解釋第一誡：『我們應當敬畏敬愛倚賴上帝過於萬物』。敬畏上帝過於萬物，意思是禁制不可貪戀世俗，輕視上帝和靈魂；是囑咐我不可輕易犯罪，但要凡事存敬畏的心惟恐作他所不喜悅的事，寧肯犧牲一切，喪掉性命，也不願得罪上帝。又要做醒防備竭盡心力與罪惡爭戰；並非說今天做醒禱告與罪對敵明日則爲試探所勝，乃要不住的做醒爭戰和祈禱。

我敬畏上帝過於萬物，是說我必須與上帝親近，不可冷淡，不可有厭惡禱告的心，乃要以爲與上帝同居是我最快樂最渴慕的事，我想念他，談論他，甘心作他要我作的事。又願意受他所叫我受的一切患難。我們爲我們所愛的人常如此行。

『倚賴上帝過於萬物』，是要人實在的信他靠他，一點也不可信賴自己或一切受造物，不可有自滿自私的心，不可有絲毫疑惑，邪念，和不信的心。總之，若仔細研究上帝的誠命，就知道誠命所要求你的不僅是這件事或那件事，你的這個肢體，或那個肢

體——手，足，或舌；乃是你自己的全人格，因為這個緣故，基督在馬太第五章解釋說凡向憐舍動怒的上帝要看他為殺人的凶手。凡看見婦女動淫念的上帝要定他為犯了姦淫的。

據此我們知道第一，上帝的律法不僅要人行事，不單說我們當作甚麼，如何去作，乃是要我們裏面的全人格；要一個蒙上帝喜悅的靈，善良的內心；要教導我們當為何如人作甚麼事。因此律法也包括上帝對待我們知識和行爲的道理。所以，當我因對於上帝的道靈性冷淡，心理剛硬，輕浮，驕傲；自私，懈怠，心理受責備的時候，這種責備乃是由上帝的律法來的。

不但如此，我們知道上帝唯一所需要的是我們的內心，和心靈中的願望。因此，我雖外面虔誠，作了許多善工，又遠離邪惡，如有違犯聖靈的心思，上帝要對待我如同對那些罪大惡極的人一樣。所以，如若我因受了律法的威逼居心為善，我絲毫不是行上帝所喜悅的事。

上帝是這樣，他的聖律法也是這樣，上帝的律法無非是上帝的聖潔，上帝的本性，和上帝的旨意用語言表明出來而已，他自己怎樣，他也要我們怎樣，凡他所愛的，他也要我們愛。凡他所恨的，他也要我們恨。如若我們恨他所愛的，或愛他所恨的，他定不滿意。他自己毫不能與罪惡和魔鬼和合，他也不能容忍我們犯罪作惡，侍奉魔鬼。因為這個緣故他親自作我的模範。他要我們聖潔完全和他自己一樣。因為他說：『你們要聖潔，因為我耶和華你們的上帝是聖潔的』（利十九章二節）。基督說『你們要完全像你們的天父完全一樣』（太五章四十八節）。那說上帝不當要我們作過於我們所能作的人，是何等無知啊！以上所引證上帝的話是很清楚確鑿的。如若上帝不要我們作過於我們所能作的，那麼就塞不住各人的口，普世的人也不伏在上帝審判之下（羅三章十九節）：基督也無須乎為我們受死。

甚麼是律法主要的目的和意義呢？甚麼是正用律法呢？甚麼是錯用律法呢？這都是極重要的問題。如若潛心接受這些問題的適當答覆，能以解決靈性的許多問題。這乃是

分辨真假基督徒的準繩。

律法的主要目的，意義，和功用關於得救的問題到底是甚麼呢？保羅在許多見證中寫了以下的話：『我們曉得律法上的話，都是對律法以下之人說的，好塞住衆人的口；叫普世的人都伏在上帝審判之下。所以凡有血氣的沒有一個，因行律法，能在上帝面前稱義。因為律法本是叫人知罪』（羅三章十九二十節）。

這裏用不着解釋。我們只須領受原來所寫的就是了；因為這裏使徒保羅的用意正是說明律法的目的。上帝聖律法的目的並不是叫世人藉之成爲虔敬，公義，得着榮耀，乃因之而被『定罪』，『好塞住衆人的口』，叫『凡有血氣的沒有一個，因行律法，稱義；因為律法本是叫人知罪』。還有一節聖經：『律法本是外添的，叫過犯顯多。只是罪在那裏顯多，恩典就更顯多了』（羅五章二十節）

你若說：『我並非說律法僅叫我知罪，乃是說如若我留心謹守律法，終久可以脫離罪惡，乃是說律法來了能使過犯顯多。過犯顯多了，豈不是表明越發認識罪，更爲罪憂

傷麼？豈不是說不要實在多犯罪，乃要因着誠命罪要減少，爲罪憂傷，却要更加利害麼？」？似乎是這樣。但保羅如何說：『這樣，我們可說甚麼呢？法律是罪麼？斷乎不是。只是非因律法我就不知何爲罪。非律法說，『不可起貪心』，我就不知何爲貪心。然而罪趁着機會，就藉着誠命叫諸般的貪心在我裏頭發動；因爲沒有律法罪是死的。我以前沒有律法是活着的，但是誠命來到，罪又活了，那本來叫人活的誠命，反倒叫我死；因爲罪趁着機會，就藉着誠命引誘我，並且殺了我』。（羅七章七至十一節）。

這話說的又清楚又確鑿，保羅明明的說罪『趁着機會』藉誠命叫惡心發動，又說沒有律法罪是死的。裏面的惡心如不受律法的抵禦，反倒不大顯露。

罪不受律法阻擋之時惡心在我裏面如同睡了一般，發動能力也很薄弱。但一受律法的抗拒，隱藏的惡心就要起反動；而且越發有力，更加顯明，恰如一個剛愎小孩，你越是禁止他作甚麼事，他偏要去作；又如河中築壩水必汎濫兩岸一般。律法與罪之關係也是如此。有人抱着律法能治死心中的惡念，使情慾心思變爲良善的觀念，這種觀念正是

保羅在此所駁斥的。他說人愈受律法的禁止，他心中的邪念惡欲愈發動。

總之，上帝要我們的內心良善聖潔，他企望我們有喜愛良善的心：因為這愛是一切善事的原動力，內心不良善，即有愛良善的舉動也不算甚麼；因為上帝看人的內心，內心愈壞，罪的力量愈大，心思意念要是傾向罪惡，即有外面的好行為，還算甚麼呢？把殼給上帝，核給罪惡，還可以麼？將糠糞給上帝，麥子給罪惡，有是理麼？

還有一層：誠命未來以前，心裏也沒有新的罪惡發生；人心也不因罪受苦。他怨告聖靈以為受他的壓迫。怨告上帝以為他不當設立律法。心裏說：『巴不得上帝永不會設立律法！為甚麼上帝要禁止我不要這樣行那樣行呢？我為甚麼不能自由順着我的願欲行事呢？』這種說法是最惡不過的。人有這樣的心，他不但願意作惡，而且存敵抗上帝和他聖律法的心。

無論那一個誠實基督徒都能見證實在是如此。罪惡在心中的增添與律法禁止其發展成正比例。人一得了上帝的恩典，由罪惡的迷夢中醒悟過來，切望得着救恩之樂，又誠

懇痛心悔改之時，正是他覺得律法的威嚇勒逼，使他深覺自己無誠意歸向上帝，心中最受痛苦的時候，他的罪惡從來沒有如此顯露，他從來不曾受過如此激烈的攻擊，他從前經多年的奮心積慮所養成的虔誠美德，且視之爲進德修行的寶庫，却成了沙土上的稿稈堤壩霎那間傾頽無餘了。自己的義從此破產了。從前以爲不曾犯過的罪，他現在覺的已經犯了。他靈性起了掙扎；他禱告；他時而興起時而墮落。他才看出自己是該滅亡的人。靈性如同破了船一般。這種打擊是不能拿人的聰明智慧來制止的，上帝的律法也莫能爲力，因正是由律法來的。

「這樣，我們可說甚麼呢？律法是罪麼？斷乎不是；只是非因律法，我就不知何爲罪；非律法說，「不可起貪心」，我就不知何爲貪心。然而罪趁着機會，就藉着誠命叫諸般的貪心在我裏頭發動；因爲沒有律法罪是死的。……這樣看來，律法是聖潔的，誠命也是聖潔，公義，良善的。……那良善的是叫我死麼？斷乎不是；叫我死的乃是罪。但罪藉着那良善的叫我死，就顯出真是罪；叫罪因着誠命顯出是惡極了。我們原曉得律

法是屬乎靈的，但我是屬乎肉體的，是已經賣給罪了。因為我所作的我自己不明白，我所願意的，我並不作 我所恨惡的我倒去作』（羅七章七節八節十二至十五節）。請注意這話：『我是屬乎肉體的，是已經賣給罪了。因為我所作的我自己不明白；我所願意的，我並不作 我所恨惡的我倒去作』這實在是我所要學的課程。我們必須經過淒慘的經驗，因為我們不能信那教導我們的話。如若使徒彼得自始完全信服基督的話，深知自己是軟弱的像他在數小時後由否認救主之經驗中所得到的教訓一樣，他就不至於受心靈上的大痛苦，不至於『出去痛哭』。

這樣看來，人必須經過一些痛苦的經驗，才能澈底領會自己是失喪定了罪的罪人，再不企圖仗賴自己得救。人若是想他自己須作甚麼或要成爲何如人，基督就不能作他的救主。人何時不脫離律法的軛，仍是可憐無助，得不着快樂。除非他竭盡了自己的力量背負他的罪担，深覺精疲力盡蹣跚倒暈，絲毫不再依仗自己，並且撲倒在耶穌足前，他的靈性才可進步。

他若思想自己內部的敗壞，又想到上帝只看他的心思意念，就越發知道自己無力悔改。人若受律法的威逼而行善，上帝必不看為可貴。因為人的主要部分——心思意念——已經獻給罪了。人覺悟到這個地步，就要痛恨上帝和律法的勒逼。這種痛恨，律法不但不能消除，反倒使之更甚。

人若仔細揣摩了以上的幾層道理就無望因律法得救，就要定自己的罪，再不想成全律法，要完全伏在上帝審判之下。這才應驗經上的話：『塞住衆人的口，使普世人伏在上帝審判之下』。

使人知罪是律法的唯一目的。上帝並不希望罪人作甚麼，只要他承認他是失喪定了罪的，又接受他藉基督所賜下的豐富恩典，信服基督為他所成就的就是了。這樣甚麼都妥當了。請注意下列經節：

『律法本是外添的：叫過犯顯多；只是罪在那裏顯多，恩典就更顯多了』（羅第五章二十節）。

『這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裏，使我們因信稱義』（加三章二十四節）。

『律法的總結就是基督，使凡信他的都得着義』（羅十章四節）

『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』（八章三節）。

『基督既爲我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因爲經上記着說，『凡掛在木頭上的都是被咒詛的』（加三章十三節）。

以上所述概係律法的主要目的。律法不但使人知罪，且使不敬虔之人發生恐懼刑罰的心，良心時覺不安。誠實信徒既因恩得了自由，就只以律法爲行事爲人的準繩，靈性上的指南；不過以信心愛心作根基。關於律法的一些功能，於此姑不多論。因爲既知道律法的主要目的，便容易明瞭何爲正用律法，何爲錯用律法了。

律法之設，『好塞住衆人的口，叫普世人都伏在上帝審判之下』。可惜尚有許多信

徒反要想藉律法得救，因律法稱義。這正是第一最大最普通的錯用律法之處。由這種錯用律法產生了兩等可憐的人：一等是普通的法利賽人，只表面奉行律法，循規蹈矩，以為自己是虔誠公義的基督徒。他們確切知道法利賽人並非基督徒；也相信保羅所說沒有人能因行律法稱義；目的也不是以為得救之路。他們到底是何如，試述之：他們已經覺悟了現世的虛空，去找尋靈魂的解脫。已經開始悔改的途程。禱告，讀經，遠離世俗，行善。這明明都是信徒當有的行為。他們有相當的成功。他們行這一切只為讚美上帝（路十七章十一節），又且得了平安。

這等人比較起來是好些。他們自奮改良，以求平安，也獲了相當的快樂；但這不是實底的永久的快樂。他們的靈性程度乃是：第一，恐怕他們還不曾真實的覺悟了他們的罪；不過知道了今世之虛華並非生命之路而已，因此，就登上了另一途徑。一登上了新的途徑，脫離了塵世凡土，便自信甚麼都妥當了。也洗去了不少的普通罪過和惡的習慣，學習了一些基督教的慣例，但不能澈底領會：上帝只看內心，只要人立志甘願奉行使

他喜悅的事。他們並不懂得重生的需要，甚至也不注意重生的問題。自以行為改良表面虔誠為滿足。但有時覺得這種表面上的善行並不能滿足心靈的要求，便以為：『基督徒也有缺乏；但上帝是有憐憫的』。他們想他們不是在律法以下，乃在恩典之下，進一步說他們慣於評論律法的價值，說：『無人能遵守一切誡命。上帝也不要我們完全遵守』。這樣他們自己規劃了得救之法。他們把得救的目標降低使自力之所能及，好覺得自己不伏在『上帝審判之下』。

即然懂得了律法的主要目的使人知罪，痛悔前非，他們也想他們已經為特別的罪過良心受了痛苦——該隱也有這樣知罪的程度——就拿一二善良的品性，好心思，好意志安慰自己，據實的說他們不會在上帝審判震怒之下。這就是偽悔改的要素。

要想一一的述說這種虛偽悔改之經過途程是不可能的。但可以簡單的說：如若人不正当領受上帝的恩典，不把虛偽的盼望上帝恩典的心完全丟掉，就永不能領會他們的悔改方法是虧缺上帝的榮耀；永不覺得他們是在上帝審判之下，已經定了罪案。他們缺

少正當悔改的要素。路得對於這個問題，在復活後第三日第一講題中說：

『關於爲罪憂傷痛悔一層道理，聖經並不以之爲一種憶度意念，即所謂全部或片面的悔改（*Contritio* 和 *Atritio*）真正的痛悔是覺得良心受劇烈的壓迫，如同被刀劍刺透了一般；心中切實覺得上帝的審判震怒，並非只爲表面上的某種罪惡，也是爲你自己裏面罪惡的自然傾向；，譬如不信的心，敵抗違背上帝的意念，如保羅說：『體貼肉身的，是與上帝爲仇』。須知你心中的一切大小情欲邪念足使你伏在上帝審判震怒之下，永遠與他隔絕，被丟在地獄的火燄裏。

『這種爲罪憂傷痛悔的心並不僅僅包括一二明明犯了十誠的惡行。有人以爲如此就在人羣中悔過改新好博得一個好名譽來，澈底的痛悔包含你的全人格，全生命，全品性。就使你知道你是在上帝震怒之下，已經定了沉淪的死罪。這樣的痛悔開始雖有爲某種罪惡而憂傷，如大衛因犯姦淫殺人良心受譴責一般，究竟是包括你的全生命，它如同閃電將你打倒在地，使你完全在上帝震怒之下，它對你說：你是地獄中的小子。你的心大

大受了驚懼」。

又有一等賴律法得救的人，想他們尚未完全悔改，得救與否是一問題，心內頗難猶豫，但盼望仗着不住的禱告，努力掙扎以求勝過諸惡，好接受上帝因基督所賜的恩典。這等人並非不明白他們難得因行律法稱義（指表面行為而言）他們心裏想：『我心需要主，需要愛心，需要爲罪憂傷，虛心禱告。這一切俱是使上帝喜悅的祭物』。想因着這些內心行律法的行為更使上帝喜悅他們。他們並不願承認他們藉律法而得義。他們想他們的悔改是真悔改，正是上帝所需要的。這樣他們心靈上就自然受了自以爲義的影響，結果更爲可怕。

然而上帝不會要你的內心麼？他不會要你悔改，痛心禱告麼？他也不要外面行為麼？當然是要。上帝第一所要的是你的內心；這乃是律法的主要教訓，尤其是第一條誠。但這等人的錯處是要以外面或裏面遵行律法使上帝喜悅他們，以這種心靈上行爲上的改新爲得救之路，雖說人不覺得這樣，究竟是種事實。因心裏說『如若我能悔改，禱告，

歸正，如若我不冷淡主道，心不剛硬懈怠，我就要信上帝是憐憫我的』，這樣困苦的心靈就向上帝竭力掙扎，以求與他復和。

上帝設立律法的用意，是要你們完全伏在上帝審判之下。因為外面的行為並不為難，但你會盼望依仗你的內心使上帝喜悅。因此你永沒有真平安，永達不到與上帝正當的關係。你飄來飄去得不着實底，因為你不肯承認凡你所有的盡是罪惡，俱已定了死罪。你想藉着努力掙扎救你自己。但順着律法之路走，永達不到目的地。『塞住了衆人的口，使普世人都伏在上帝審判之下』。不如此，基督永不能為你的救主，因為他來是拯救罪人，不然，『基督就是徒然死了』（加二章二十一節）。

關於律法的目的和功能另有錯解的地方。除了那般藉律法稱義之人，尚有一般依律法成聖的人。常有一等基督徒抱着悲觀主義，好像說：『是的，我十分知道「凡屬血氣的人沒有一個靠律法能在上帝面前稱義的」，只有基督是「公義的主」我知道我們乃是靠基督耶穌的救贖就得以感恩稱義 但聖經明說：「但你們得在基督耶穌裏，是本乎上

帝，上帝又使他成爲我們的智慧，公義，聖潔，救贖」（林前一章卅節），又說：「非聖潔沒有人能見主」（來十二章十四節）。我是墮落的罪人，我永不能完全律法成爲聖潔。我的靈性太魯鈍，太懈怠，惟願律法刺透我這剛硬的心，使我覺得罪惡的痛苦，好棄絕一切惡事」。

這個悲調是從那裏來的呢？是因我們想我們裏面有一種爲善能力，又以爲這種能力非藉律法不起作用。這個蠱惑的根蒂是何等的深且固呢？有人心裏本來如此，加以想到上帝使基督成爲我們的「公義聖潔」（林前一章三節），他靈性上的混沌景象是何等的可悲呢？人若以爲他有真實悔改的能力，同時怨恨他未得完全成聖是因爲不曾十分認識律法，未得十分受其威逼，督責，他是何等苦惱呢？人若想以透澈認識律法多爲罪憂傷痛悔補滿自己的缺欠，好在成聖的工夫上無須完全仗賴基督，這人的靈性境地也是很悽慘的阿！

親愛的朋友，你不願留心揣摩聖經的話麼？聖經並沒有說上帝設立律法爲要使我們

藉之以成聖稱義，乃是說基督是我們的公義聖潔。但基督不像律法，使人恐懼定人的罪。上帝使基督成爲我們的公義聖潔，意思是這樣：我們藉着信，又依賴他的義，得以脫離律法的審判，良心得以自由，並不因之時受痛苦。我們因赦罪之恩得與上帝和好。我們向上帝存小孩子的心是因着信，我們歡喜切慕言行都蒙他悅納。我現在行善非因我爲命令所驅使，受律法的恐嚇審判而如此，也不是因我深覺罪的權威，乃因上帝要我爲善，且是出於甘心，出於愛上帝和他旨意的心，基督藉着我們的信心如此激動我們。因爲上帝使基督成爲我們的聖潔公義。律法永不能產生這個結果，律法也非爲此而設。律法的目的是使人知罪（羅七章七至十一節）。律法的目的是叫罪『顯多』（羅七章十三節），『好塞住衆人的口使普世人都伏在上帝審判之下』（羅三章十九節）。所以律法叫做『定罪的職事』（林後三章九節），『奴僕的鞭』（加五章一節），是『訓蒙的師傅，引我們到基督那裏』（加三章二十四節）。

這才是律法的目的，律法並不是成聖的能力，渴慕爲善的意念，以及新生命的動力

。律法也不會應許完成這個事功。這是在律法範圍之外，也不是律法的職事。『若曾傳一個能叫人得生的律法，義就誠然本乎律法了』。（加三章二十一節）。但有些人應當受律法的衝擊，良心的譴責，因為他們輕視上帝的恩典，絲毫不曾爲罪憂傷，倒放縱情慾，貪圖今世福樂，以爲是他們在福音中應享的自由；他們的信心是死的，是永不受律法之煩擾的；這種死信心並不成就甚麼事。因爲這等人心仍剛硬，自以爲義，以文飾己過。這等人的信心廢棄了上帝的道。他們正缺乏律法來喊醒他們。因爲律法尙未在他們身上完工。他們的心尙未被律法定罪。

再者真實基督徒也得律法的幫助。律法指示他們作許多工夫，但不是因爲受良心的恐嚇，才遠離罪惡，成爲聖潔。因爲真正的成聖是與律法無涉的。律法只顯明人的隱惡。信徒利用律法是爲他自己的好處，談到此間，請注意下文：基督徒竭力利用律法，但其心絲毫不受律法之支配，審判，威嚇。他乃是藉着信心，和基督豐滿的義決快樂樂的去利用律法。他以赤子之心甘願遵行上帝的旨意，他的目的是使上帝喜悅。律法僅作其

嚮導而已。並不強逼他爲善，也不給他力量爲善；乃像建築房屋之圖式，工人照樣去造而已。

其次，信徒以律法爲他行爲之輔助，並藉之以與上帝交往。他可以對律法說：『關於我之爲人一方面，應當如何處世，很歡喜聽律法的指引。如若你要強免我的良心，或逼我與上帝交往，我非與你斷絕關係不可。我因律法果然是蒙了羞，定了罪，但爲要在上帝面前稱義，是用不着你的，因我另有義可恃。果然我必須爲善，我也甘願順你的導引。我仍是一個頑固的東西。我的心仍是惡的，不願爲善。我的肉體怠惰，時常抗拒聖靈。請幫助我勝過我之隱惡。請擊打我的肉體，免得放縱』。（錄路德語）

基督徒因着律法時常警醒不倦。他常常是軟弱的。他渴慕上帝的慈愛。所以他時時需要救主，需要福音，需要禱告，需要聖餐的恩賜。這才是正用了律法。

這與一個可憐的人，因行爲有缺，失了盼望，自覺在成聖的工夫上沒有多的進步，心志懷喪說：『如若我能完全讓律法管教我的良心，使我爲罪傷痛，就曉得怎樣去防備

罪孽』大不相同。

這樣就各方面看是不對的。律法並不是這樣服事我們。當你自覺滿足心志高傲之時，律法或可使你謙卑。當你脫了律法的轄管，因信基督快樂度日之時，律法可以指導你行事為人的道路，提醒你，使你常存謙卑的心。若想叫律法滅絕你心中的罪惡，使你甘願為善，歡喜遵守上帝的旨意，使你漸次成聖，是萬不成功的。因為律法只使人知罪，使罪顯多，使你更無指望，更顯為罪人。

使人顯得不完全的，不是信心，乃是缺少信心，乃是人暗暗的受制於律法之下，『因律法是惹動忿怒的』（羅四章十五節）。律法激動罪惡。即使你有了信心，律法仍時常強逼你的良心，怨告你的缺欠，過犯，使你心志沮喪。把你的信心和基督裏的平安從你心中驅逐出去。律法仍然盤據在你裏面，進行使你知罪的工作。你信主後豈不曾經驗你已經是新造的人，甘願遵從上帝的旨意麼？若然，你就藉着基督，因着信心得了自由。這樣你就脫離了先前罪惡的控告，度你快樂的生活。這種生活從前似乎是難能的。這

是信心的能力。

反而言之，律法一恐嚇了你的心的，就算完了它的工麼？使你比從前更顯爲有罪的豈不是律法之結果麼？罪趁着機會，就藉着誠命叫諸般的貪心在你裏頭發動，豈不是律法的果效麼？使罪顯多的不是律法麼？律法在你身上仍有同樣的能力，果效如先前一樣。它何時入你的心，何時就有這個結果，它催逼你多加信心，以赤子平安的心靠托基督。

出埃及十九章所包括的主要教訓你還不會領略麼？上帝頒布律法之時，『有雷轟，閃電，和密雲，並且角聲甚大，營中的百姓盡都發顫，西乃全山冒煙，因爲耶和華在火中降於山上』，並且『山的煙氣上騰，如燒窯一般；遍山大大的震動』（出十九章十六與十八節）。上帝宣布他的律法，經過如此威嚴使人恐怖儀節，表明他賜律法的旨意，是要使人恐懼的。第一條誠是：『除了我以外，你不可有別的神。不可爲自己彫刻偶像，也不可作甚麼形像，彷彿上天，下地，和地底下，水中的百物』（出二十章三節四節）。本章二十三節又將此誠重說一遍：『你不可作甚麼神像與我相配，不可爲自己作

金銀的神像」。『衆百姓見雷轟，閃電，角聲，山上冒煙，就都發顫，遠遠的站立』（出二十章十八節）。這個時候百姓確實因律法驚懼，但本書所述是甚麼呢？摩西一下下山就碰到百姓鑄了金牛犢作他們的神跪拜，所以律法和西乃山的威嚇是不足以使人成聖的；甚至連禁止犯罪的力量也沒有。

這拜犢的結果表明律法永不能賜人新的生命。人犯罪，爲罪憂傷是相連貫的。我們犯罪，一再驚懼，一再憂傷。我們痛哭，禱告，但免不了一再犯罪。這就是西乃山下之道路。正表明律法的威脅恐嚇是難得逼人成聖的。

律法的威脅是不能使人到聖潔地方的。使徒保羅甚至說我們的良心必須脫離律法完全自由，我們先『在律法上死了』，然後才可預備成聖。羅七章四節說：『我的弟兄們，這樣說來，你們藉着基督的身體，在律法上也是死了，叫你們歸於別人，就是歸於那從死裏復活的，叫我們結果子給上帝』。六章十四節說：『罪必不能作你們的主；因你們不在律法之下，乃在恩典之下』，加拉太二章十九節說的透澈。『我因律法就向律法死了

，叫我們可以向上帝活着。」

請注意這幾節。保羅說我們在律法上是死了，就是說，我們脫離了律法爲要「結果子給上帝」，「叫我們可以向上帝活着」，因此不使罪作我們的王，因爲「我們不在律法之下，乃在恩典之下。」所以在我們未脫離律法之先，不結果子給上帝。誰曾如此設想呢？我寧願這樣想：如若我的良心能受治于律法，我就可以向上帝活着。羅馬七章保羅所說的，第一，我必脫離律法而得自由，如同婦人在他丈夫死了之後得了自由一般（一至四節）。我必須先脫離了律法才能向上帝活着。他於本章七節和十九節所說的是同樣的意思。律法甚麼時候恐嚇管轄我的良心，不讓恩典，信心，喜樂，小孩的心作主，罪只能在我裏面越發有力。

申言之，如若我僅照着律法的字句表面上有些好的行爲，我並非爲上帝而作，我並不是因愛上帝，甘願守其旨意而作的。乃是受誠命之威逼，律法之應許而爲的。正當的說，這些行爲不能算爲我的行爲，乃是律法的行爲（拉三章十節）；因爲我作的時候先

想到了律法。

這一切的結果不是成聖，因為成聖第一所需的，是聖潔的心，甘願爲善的意念。然而甘願遵行上帝旨意之念，只能憑信心而有。我因信知道我脫離了罪的轆，因基督稱了義，得了救而有十二分的喜樂。總之，我是不受律法制裁的。基督也教訓了我們同樣的真理，他說：『你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子；你們若不常在我裏面，也是這樣。我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子；因為離了我你們就不能作甚麼』（約十五章四節五節）。這與保羅說：『上帝使基督成爲我們的公義，聖潔』是一樣的意思。

第三章 福音

『我報給你們大喜的信息』（路二章十節）。『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』（羅八

章三節)。

天使的報告是何等的使人欣喜呢。『我報給你們大喜的信息：爲你們生了救主』；又說：『在至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸於人』。這是極可慶幸的信息。可惜有許多信徒在聖誕良辰還不曾得到非常的喜樂。最可惜的是有許多虔敬端方的人，因常聽說人應當像小孩一般的慶祝基督聖誕，就竭力之所能，豐盛預備慶祝聖節；但因年年如此，習以爲常，就忽略了救主誕生的意義旨趣。佳節良辰一過，快樂亦隨之而消失。

設若你領會基督爲你所成就的，必終年有其生晨之喜樂。一直到永遠你要因上帝差其獨生愛子降世讚美上帝。應當明白上帝的兒子降生的目的，以及我每日當從他所得的職事責任，因此我應該日日求聖靈的恩賜。

如果讓主導引我們怎樣默想，賜憐憫與我們，就必大大的蒙祝福。不然我們仍與他無關，與先前一樣的可憐。我們能蒙基督的光照啓迪，全賴上帝的恩典；這個經驗愈久愈覺得是如此。他自己說：『除了父，沒有人知道子；除了子和子所願意指示的，沒人

知道父』(太十一章二十七節)。

上帝差他的兒子降世的目的，是甚麼呢。上帝兒子的主要使命是甚麼？甚麼是他所願成全的？回答這些問題的原有許多經節，其中最明顯的羅八章三節。『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』。

以賽亞論到基督降生的喜樂誠然不錯；他說：『他們在你面前歡喜，像收割的歡喜，像人分擄物那樣的快樂。因爲他們所負的重轆，和肩頭上的杖，並欺壓他們的棍，你都已經折斷，像在米甸的日子一樣』(賽九章三至四節)。『他們所負的重轆』這話是甚麼意思，豈不是說律法把罪担放在我們肩頭上麼？『肩頭上的杖並欺壓他們的棍』是甚麼意思，豈不是說到律法的威嚇勒逼時常使良心痛苦麼？所以保羅說律法是『奴僕的轆』(加五章一節)。『轆』。『肩頭上的杖』，『欺壓他們的棍』等名詞是由奴僕受鞭打，負重轆，拖轆石，運大載，等等苦工而來的。

上帝之所以用這些具體的明顯的說法，乃爲恐怕我們因撒但的恐嚇，因良心的譴責，對於上帝的應許起疑惑。這實在表明上帝體貼罪人無微不至。

並且保羅在這裏所說，如此切實確鑿，全新約幾乎難找出與此相同的經節。下面有個問題是由基督的經驗中常碰到的：我們自然承認基督已經完成了救贖之功；他生在律法以下，好救律法以下的人，救我們脫離律法的咒詛也替我們受了咒詛。但我正當這樣想的時候第二個問題發生出來了，且把我們所有的安慰一概奪去。這第二個問題即：『以上所說的固然不錯，但我知道我在各樣善事上未能爲所當爲，也不作他要我作的，這却怎麼樣呢？有些事情是上帝明明所禁止的，但我又不能不作。在這樣情況之下我如何能從基督的話得着安慰呢？』

應付這個問題的良劑還是上面所提保羅的話。只要讀他所說的就是了。他說律法實在所不能作的上帝已經作了；因爲他差他的兒子成爲罪身的形狀了。有的事你覺得實在是律法所不能作的，上帝的兒子已經替你作了。他被差遣原是爲成全律法，担負我們一

切的罪，『爲女子所生，且生在律法之下』（加四章四節）。這樣你就明白了基督是你大有幫助的，這樣你就懂得了他如何是我們的大喜樂。

人實際經驗了這個在主裏的喜樂是平常的事麼？有了這個喜樂之後遠能不覺得滿足麼？如若人知道了罪孽的苦楚就自然希圖得救，但只能希望：『願上帝賜給我們一位救主，爲我們而生，爲我們而死，爲要成全律法。願上帝曾賜給我們一位救主，因他的順從，成爲我們完全的義，好使上帝因他完全喜悅我們，憐愛我們，如同他從起初創造天地之時憐愛我們一般，上帝竟然這樣完成了救恩。這種事實幾難致信』。

保羅寫以下之話的時候好像曾如此設想：『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀』。他在羅五章十九節所提出的是同樣的真理：『因一人的悖逆，衆人成爲罪人，照樣，因一人的順從，衆人也成爲義了』。再聽基督說：『我爲他們的緣故，自己分別爲聖，叫他們也因真理成聖』（約十七章十九節）。『正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價』（太

二十章二十八節)。上帝永遠之愛啊，誰能按你當受的讚美讚美你呢！不信的心啊，你是那唯一攔阻我仰望上帝之榮耀的！

福音的總結是上帝差了他的兒子降世成全律法所不能作的。這是一切先知所見證的真理，舊約所記之一切表號——人物，儀式，禮節——所表現的是這個真理。所以聖保羅說：『及至時候滿足，上帝就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來』。(加四章四節)。末了又說：『律法的總結就是基督，使凡信他的都得着義』(羅十章四節)。

現在要研究保羅所說律法因肉體軟弱的意義。肉體還如此剛強麼？肉體豈非軟弱麼？是的，肉體在惡事上是剛強的，在受試探的時候是軟弱的，因為這個原故上帝的律法在我們身上仍然失效。律法因肉體軟弱的话可以拿以下的例證表明之。假使我請一位巧匠師製造一張精美的棹子，但我只給他朽爛的木料，即令他的手藝高，工具好，也無濟於事，因為這種朽壞的材料是不能製造家具的。

照樣，律法是聖潔良善的。律法的命令是專斷，律法的威嚇是可怕的。一切受造之物，宇宙萬有，以及天使天軍都須要在上帝面前屈膝順從他的旨意，但上帝公義的律法不能使人服就上帝的旨意。因為人的本性變壞了。順着這個本性是不能生好結果的。材料腐朽了匠人莫能爲力，上帝說：『世人的心充滿了惡』。有時人懼怕，痛哭，掙扎，汗流夾背的禱告爲要得着遵守律法的能力，不過一旦遇着試探仍然干犯律法，好像他不曾聽見過律法的威嚇一般。他雖有時灰心喪志終免不了犯罪。沒有甚麼能保留他不犯罪，因他是律法的奴僕。他雖怕律法定他的罪仍免不了犯罪。

可見律法是不能長久除去情慾之心的，不能使人有長久真實的悔改的，如同常在律法制裁以下的奴隸。這就是所說材料朽壞匠師莫能爲力。律法所要求的，人不能應付。要人所無的是很不容易的。

你若反詰說：『然而，我們豈沒有自由意志麼？我們若沒有力量去行上帝所要我們作的律法有甚麼意思呢？』答：『自由意志』是墜落前樂園幸福中所遺留的紀念名詞。

當時人有自由意志。但自亞當夏娃吃了禁果之後人類已失了自由意志的痕跡。保羅說：『我是屬肉體的，已經賣給罪了』。請注意這個『賣』字。凡被賣為奴僕的再沒有自由作其所願作之事。保羅又說，律法不但不能使我們成聖，而且增加我們的罪，因律法是叫人知罪（羅七章七節）。律法煽動人仇視上帝，因為他不服上帝的律法（羅八章七節）。

試想 律法證明人的罪，同時又定人的罪；既證明復禁止；證罪定罪，一反一復，禍哉人類！所以說：『律法是惹動忿怒的』（羅四章十五節）。如若人不信他的本性完全敗壞了，不能成全上帝的律法；仍想他有能力完全遵守律法；努力去用他的本能——這種意念是最愚不過的。這是蛇給人心內下的惡毒種子，他說『你們要像上帝』——他乃像撲捉燐火。人不信他是完全失喪了的，所以律法一點不能拯救他；他反倒竭力掙扎，許多人走此滅亡之路。因為他們仗着自己的力量作成全律法的幻想。他們時常望着那擺在他們前面當作之事的幻像。但這個幻像終久是摸不着的，只能使他們更加痛苦。他

們不承認他們爲善的能力業已失去了，除了基督耶穌之外沒有一人是完全聖潔的。

上帝救人的程序是先以律法作完全聖潔的標準，叫我們因無力成全律法而悲傷，因此我們好去尋找基督以補滿所缺。但自以爲義的人不循這個程序，自遭滅亡，他仍相信他有成全律法的能力。他努力掙扎，受盡痛苦，末了自覺失敗，仍落得一個完全喪失了罪人；此時他才肯去接受恩典，得救捷徑乃是：良心不受律法的鞭，在基督裏得着完全的自由，得着新生命的能力去愛上帝遵守他的誠命。

如能摒除己義棄却疑惑，承認自己內心之敗壞，再領會上帝爲你所預備之出路，細心揣摩以下保羅的話：『上帝差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』（羅八章三節）。就能完全得着救濟。『上帝差遣他自己的兒子』這個大而喜樂的消息你不願聽麼？你會否細心揣摩，真實相信上帝爲世人差遣他的兒子呢？你爲甚麼疑惑這個消息呢？我們只要信上帝賜下他的兒子作我們的救主，代我們成全了律法，就必有無限的喜樂。你相信偉大的上帝，爲他所造的人創造天地萬物麼？你相信上

帝差遣他的兒子降世爲要成全律法所不能成全的麼？這都是很清楚的道理連小孩子都能知道，你會否真實相信呢？

請看上帝的兒子，自萬古之先與父同在的主宰，如約翰所記，『太初有道，道與上帝同在，道就是上帝』，萬物藉他而造——這道成了肉身。上帝成了人身，住在我們中間。這與有人根據『上帝照他自己的形像造人』的話主張上帝原來是人之說大不相同。聖靈藉先知彌迦所說的也是如此。他在彌五章二節，預言基督降生之地說：『伯利恆以法他阿，你在猶大諸城中爲小；將來有一位從你那裏出來，在以色列中爲我作掌權的；他的根源從亙古，從太初就有』請注意他『從太初』就有，他復降生於伯利恆，而爲人。

按歷史的事實，上帝在時候滿足的時候降生爲人，以完成他的應許。這是要證明他的慈愛憐憫。你能相信他爲我們如此行是要成全律法所不能作的麼？你仍要仗賴自己的義麼？你還能再存奴僕之心受制於律法之下麼？你能真實相信上帝差遣他的兒子作爲我們的奴僕，爲我們成全了律法，爲世人的罪過流了他的血之後心靈仍不得安慰麼？你想

你比上帝永遠的兒子更爲可貴麼？你的一切愁煩豈不應該在基督面前消滅淨盡麼？你的一切疑懼豈不應當變爲永遠之讚美麼？

懇求上帝賜你做開的心，求他將你的疑雲消散。好使你的心充滿平安喜樂。你當向上帝懇切的說：『我要降服在上帝慈愛之下。我實在不配如此蒙恩。上帝差遣了他的兒子將我由最低奴僕的地位提拔上來。他的名是應當稱頌的。』

進一步想使徒的話：『上帝差遣了他的兒子，成爲罪身的形狀』，就是說他降到我等罪惡之境。正如摩西在曠野舉蛇，外面看來卻帶着殺人的毒氣，究其實毫無惡毒，照樣，基督成爲罪身，與我們相似，爲要叫我們領略他降世之目的，是爲我們的緣故。他在『一切的事上與我們一樣，却沒有罪』。

『在肉身中定了罪案』，就是說他擔當了我們的罪，他自己却成了罪，在十架上獻了他自己的身體，他既完全受了罪的刑罰，我們就再不被定罪了。罪再無力控告我們了。這個奧秘保羅已說的清清楚楚。基督並不會除掉了世人的罪，乃是因他爲罪，就把一

切罪置諸審判之下再無力量來定我們的罪。正如一個囚犯，既判決了死刑，再不算爲公民一樣。他乃殘生于監獄之中，聽候處決，肉體仍然存在。如若有人觸犯了他，與他接近，他還可再犯殺人之罪。但他已失了公民的資格。社會上以他爲死了的人。罪如今の地位也是如此。基督獻了自己的身體，背負了我們的罪，罪也因而被判定了死刑，再無力定人之罪，罪已失了權力。但罪仍活在我們肉體之中。我們每日有這種愁苦的經驗，罪仍能殺人。但它須先使我們脫離上帝才能殺害我們，並不是仗着它有甚麼依附的定罪之力。因爲『那些在基督裏的』，罪無力定他們的罪。『如今那在基督耶穌裏的，就不被定罪了』。因基督贖罪之死，罪雖住在他們裏面，但已失了定罪之權力。

這才是羅八章三節之真義。因爲這個緣故保羅在一節說：『如今那些在基督耶穌裏的就不被定罪了』。這是最能安慰人的話。二節又說：『在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離了罪和死的律』。

保羅說：『律法使我得了自由』。如何使其自由呢？請讀下文：『律法既因肉體軟

弱，有所不能行的，上帝就差遣他自己的兒子成爲罪身的形狀，在肉體中定了罪案』（羅八章三節）。『在肉體中定了罪案』是要解釋『如今那些在基督耶穌裏的就不被定罪了』的道理。基督被定了罪。所以他消除了罪的威權。

保羅並沒有說世人或肉體中已沒有罪了，乃是說罪的威權已因基督代人受死的功勞除掉了。所以保羅關於律法又說：『基督既爲我們受咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛』（加三章十三節）。律法已被消除了；但仍時常教導我們，宣布上帝的旨意與我們，叫我們順服上帝，我們從律法消除而得自由。在基督耶穌裏的，律法再不能定他們的罪。我們因信心軟弱的原故對於這個真理常模糊不清，仍讓律法來恐嚇我們。但實際上沒有一個信徒受律法的審斷。如若仍受律法的審斷，基督的功勞就歸徒然了。

照樣聖經論到此，又說：『死啊，你的毒鈎在那裏？死固然仍是個事實，但其嚇人之毒鈎，罪的工價之表號已被撤去了。罪，死，律法仍然存在，正像未正法之死犯一樣，但其權柄已完全消釋。信徒之罪不算爲罪。』如今那些在基督耶穌裏的就不被定罪

了」。律法定罪之權好像不會存在。律法能威逼恐嚇我們，但不能定我們的罪，死能把身體埋在土裏，但不能永遠拘留他。死只助我們到好的安息裏去。

最要緊的是堅堅固固持定上帝的話，作基督真實的信徒。也不要因罪惡之存在，律法之恐嚇，死亡之襲擊而自陷於困惑雲霧之中。第一要緊的是要記得基督已經擔負了我們的罪，親身替我們受了罪的死刑，又替我們受了咒詛，爲要救贖我們脫離律法的審判，使死亡失却了害人之力。

這一切都因基督勝過罪，死，魔鬼，地獄的權柄而完成。因此保羅說：「死啊，你的毒鈎在那裏，死啊，你得勝的權勢就是律法。感謝上帝，使我們藉着我們的主耶穌基督得勝」（哥前十五章五十五至五十七節）。路得說。當基督在十架之時猶太人侮辱他說：「你若是上帝的兒子可以從十字架上下來」（太二十七章四十節）。我們豈不也當向那恐嚇我們的說：「你這可惡的魔鬼啊，你雖在我身內存活；但不能定我之罪了，你的定罪之權已被基督撤去了。因他代我定了罪。聖潔可怕的律法啊，你再無權刑罰我了」

。我雖是罪人，但你不能定我之罪。那贖我脫離律法之咒詛的已替我成爲咒詛，再不准你定我之罪。死啊，你時常使我愚蠢之心驚懼，我讓你把我放在土裏；但你決不再有害與我。反倒使我得益處。雖說我無知之肉體不愛你，究竟你是我的福氣，因爲你帶我到安息裏去。因爲我信他所說的：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，仍必復活」（約十一章二十五節）。死無力干涉生命之主。他爲我們流血不僅要使人得着物質的幸福。死啊，你得勝的權勢在那裏呢。感謝上帝，藉着我們的主耶穌基督已經得勝了。」。

天使關於救主之降生報告說：「看哪，我報給你們大喜的信息」。惟願我們因每日覺得無力完全律法苦腦之時，罪惡侵害肉體之安寧，良心復乘機定我們的罪之際，能藉此大喜之信息得着無限之安慰。當受疑惑試探信心被搖動之時，當來到上帝面前說，我知道我仍有罪，罪並不會離了世界，但罪已失其權勢，如同死了一般，如同從沒有存在一樣。在上帝前罪不能審判我。縱然有時我忘記了這個道理，究竟是種事實。因爲上

帝知道如何估計他獨生子受死贖罪之功。實際上律法所不能行的，上帝已差其兒子降世代爲完成了。

假使現在我仍自找痛苦，心志剛硬，不肯確信上帝的話，不覺得救恩之滋味，仍以自己是一株枯樹，豈不是把基督之功歸于徒然了麼？你若問：『基督之功與我何益，因爲我愚蠢魯鈍不覺得自己有活潑的信心』：你不『覺得』你的信心麼：你的意何所指？你以爲我們常變動的感覺能有傾覆我們因信在基督裏的恩典之境之權能麼？我們可以讓不完全的感覺衝動消滅基督而使其功勞徒然麼？

你的活潑信心正因爲這種思想不能長進，你要是在多在救贖之道上用工夫，細心揣摩，信心必然長進，多得屬靈的力量。律法有所不能行的上帝就差遣他的兒子降世，這是萬世不移之定理。例如，我不願禱告之時就遷延禱告之辰。這豈是把基督的功勞歸於徒然了麼？我豈不是仍有上帝同樣之恩麼？主基督僅是局部而不完全之救主，所以我與上帝求和須根據我工作之多寡以爲斷麼？上帝能讓這個與合作的憶想剝奪救主的功榮麼？

因爲『基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告』（來五章七節），我就不須以禱告完成我之救贖。如有此意寧可永不禱告。除了『創世以來被殺之羔羊』（啓十三章八節），沒有配受榮耀尊敬的。我須在基督之豐滿裏以信心禱告。這樣我雖有軟弱缺點，仍可得着安慰喜樂，因爲基督已替我完成了律法所不能行的。我不能正常的愛上帝。我的心冷淡剛硬。這是律法所指責我之處。然而我所不能完全律法之處，上帝已藉他的兒子代我完成了。我不當爲罪憂傷，因爲基督在客西園裏已汗如血點。基督仍不足安慰我麼？我還要拿我的愛，聖潔，憂傷痛悔之心，禱告諸德以協助基督完成我之救贖麼？

如若我覺得我有許多罪過，缺少爲罪痛悔的心，豈不要減少上帝的恩典麼？如果這樣，因信稱義將何以解之呢？萬不可如此，我定要讚美基督。我若常有讚美基督的心就必要愛他。因爲他擔負了我的罪，使我能接受上帝的恩典。這樣，我必悔改，恨惡，咒詛一切罪，因罪使上帝擔憂。這樣，我就能與天使一同和唱讚美基督之生辰日：在天上榮耀歸於上帝；在地上平安喜悅歸於人。亞們。

第四章 赦罪

『上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪。』約一書一章九節。

改正教的鼻祖馬丁路得不能說沒有信心。然當他年邁的時候，在他著書立說，潛心研究了主道之後，說了這句話：『積多年之經驗，才幾乎信了上帝是創造天地的主宰』。初入主日學的兒童都當有這個信心；難道教父路德信心竟如此軟弱麼？這也不足為奇。連使徒保羅還說：『我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶穌所以得着我的』。當知這兩位教會中堅所說的信心，並非指着目下一般有名無實教友們的信心，只是加入教會，表面承認耶穌為救主而說的；乃是那心靈中大有力量，使人在患難逼迫中站立得穩的信心。

在平安無事，無試探，無試煉的時候，容易相信上帝。路德說他信了創造的主宰，他的意思是他隻身無助的，敢去與全世界的仇敵作戰，敢出席沃木司的法庭，敢站在君

王和向他懷怒的喬治伯爵以及一切諸侯教皇面前。他們用其所有魔權，要治死他，他處在這個環境之內，屬世的權柄概不可靠，不得不賴全能上帝的保護，這樣他才信了上帝是創造天地的主宰。他有管理萬有的權柄，若不是出於他的旨意，連一根頭髮也不能落在地上，這才是路德所說的信心。

信靠基督，信賴上帝的恩典，也是如此，當萬事皆順，日常生活又蒙上帝賜福，藉着主道和讀經祈禱，心靈也覺平定有力的時候，大可相信上帝，但是到了心靈如被黑雲圍罩，心思不潔，罪惡煩惱如洪水般的淹沒了靈魂，上帝活現在面前好像一位嚴肅的審判官的時候，我們才用着真實的信心，處到這個光景之中，方知我們是否有堅固而難以搖動的信仰。

有等信徒只把基督教當作一種人生哲學。他們這種信心很容易學得到。他們因自己的信心容易發生，就驚訝古聖道英雄之信心怎如此薄弱。殊不知路德等之信心，乃是在患難逼迫中致勝的動力；並非以色列人所謂「這淡薄的食物」（民二十一章五節）。

又有等人一提及信心和福音的問題就口如懸河的高談闊論，露出他們是不爲威武所屈，利祿所誘的信徒，好似以信心是自己的力量，由本身而生。固然真實的信徒有時也可有這樣風乎情感的話語，然若常帶着這種驕傲誇大的氣概，那末你要知道你的信心不正，你不是在聖靈督責指導下生活的。因爲聖靈要照出你內心的敗壞，使你覺得十分難信你的罪得了赦免，作了上帝的兒子。你一定也有如那般古聖英雄的一樣經驗。你的信心如不受魔鬼的攻詰擾亂，是最可疑惑，是最危險不過的信心。路得很明瞭一般信徒的自欺欺人的假信仰，才說出他幾乎信的激烈話語。因他又說：『信心常叫人看爲太容易懂得的一件事。但我不是這個看法。不但我不是這樣看法，連那可憐的罪人如摩西，大衛，以賽亞，也不是這樣看法，他們也是幾乎才信了，像我這個讀過幾天神學的朽儒，竟敢自以爲比聖靈知道的還多呢』。

對於在赦罪和與上帝爲友的事上作不澈底之解釋的人，路德也曾有嚴重的警告說：『信心是世上最難不過的一樁事。然而就表面上看又好似比任何事都容易，因爲普通信

徒一聽到信心二字，就以爲他的信心是不發生問題的，就想去聽些比信心更新鮮，更有味的問題』。他又說：『我要懇摯勸一切作基督徒弟的，無論是教師，學生，都要格外小心。不要上以爲自己信心滿足的當。必須終身謙卑，不敢自滿，卽然有真實的信心，如遇着情欲魔鬼的攻擊，就時覺無力應付了』。

人在失意絕望之時，才用着信心，才得完全信靠全能上帝的言語。在靈性軟弱，自覺罪惡沉重，當受滅亡，甚而覺得自己是在靈性上死了的人，沒有指望得救的時候，勝過一切絕望，惟一的信靠上帝的恩典，依賴耶和華的厚愛，投靠在基督耶穌的救贖十字架之下，堅持他的一切應許，這才是真實活潑的信心，除非信上帝降世成人，使人在他裏面得稱爲義，才可領會『我潔淨你們，使你們脫離一切罪孽的日子』（結三十六章三十三節）的意思。像這樣真實的信心，不是通常人所有的，在患難中能 and 路得一樣的說：『他幾乎相信』的人是有福的；受良心的控告，想着自己斷不能作上帝兒子，絲毫不配得救的，這人才算有信心。

得到這種信心，又必須時常考查聖經，追求神道，終身也不敢說自己貫通了一切重生得救的奧秘，經驗了一切認罪悔改的正統要道。不敢常想自己是真實有信心，且被聖靈充滿的基督徒，而藐視他人。

使徒約翰在約一書一章九節所提的認罪，並非是外面的，偶然的，背書式的認罪，乃是說到軟弱可憐之罪人的認罪。我們知道認罪也有真假。如掃羅王的認罪說：『我有罪了，因為我違背了耶和華的命令，和你的言語』（撒十五章二十四節）。又如法老王說：『我得罪了耶和華你們的上帝，又得罪了你們』（出十章十六節）。都不是真實的認罪。法老這樣認罪，不是由於痛悔的心，想與上帝復和，乃因受災難的迫害，該隱的認罪，也不純正，因為他說了『我的刑罰太重，過於我所能當的』（創四章十三節）。以後，不求上帝的恩赦，就離開了他的面。猶大良心受責之時，只說了『我賣了無辜之人的血，是有罪了』（太二十七章四節）。

根據這幾個例子，就可知只有藉聖靈而生的完全悔改才是真實的認罪。人犯罪得罪

了上帝，因而心中沉痛，向上帝倒出他心中的苦情，認罪且求赦免。許多罪奴有時或有痛悔的心而認罪，然而只怕罪惡的刑罰，不是特別願意完全與上帝和好，這樣他仍爲罪奴。

真正的認罪，須先有上帝的聲音在人心，使良心醒悟，覺得他的罪帶他到上帝的審判台下，同時又得感謝上帝，因爲他有赦罪的恩能，必定憐憫他，因此他只有服伏在上帝的賜恩座下，而求其恩赦。凡絲毫不知道上帝的恩典，只知罪和罪之刑罰的，決不能來就耶穌。所以認罪的重要條件是信心。當亞當夏娃只知有罪，不知有恩的時候，就躲避了上帝的面。大衛王也有這步經驗。他躲避上帝，不肯認罪，他說：『我閉口不認罪的時候，因終日唉哼，而骨頭枯乾，黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗盡，如同夏天的乾旱』。但他接續着就說：『我說，我要向耶和華承認我的過犯，你就赦免我的罪惡』（詩三十二章三至五節）。

若想確實的知道罪爲何物，又欲真實認罪的，可讀詩篇五十一篇，大衛認罪的精神

，還不在他覺着得罪了他的百姓，特別得罪了烏利亞的窮凶極惡，乃在他說：『我向你犯罪，惟獨得罪了你；在你眼前行了這惡』（詩五十一篇四節）。在這一點上，就知道何爲真實痛悔的心。

使大衛心中沉痛的，不全在乎他那件凶惡的行爲，也在乎他深深認識了他的凶惡本性，而覺悟到了犯罪的根源。因爲他說：『我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候就有了罪』（詩五十一篇五節）。最重要的，是知道我們的惡根性——我們本性的墜落。如若人只知他個人所犯的罪，不知道他的罪心，往往會產生虛假的安慰。這等人不覺得他們是失喪而被定了罪的人，所以永不會從基督裏得了釋放，而享得救的安息快樂。

上帝說：『人心比萬物都詭詐，壞到極處』。這話說的極透澈，我們原來如此。我們的心是剛硬，冷淡，假冒，欺詐，虛偽，傾向作惡，雖極重的刑罰也不是盡其罪，人若領會了自己到如此地步，就可看約一書一章九節『上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義』，而得其中極大極奧祕的安慰。到了這個地步，你

剛硬的心就溶化了。再不躲避上帝，乃要歡歡喜喜的接受基督爲你自己的救主。卽如約一章十二節所說：『凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄作上帝的兒女』。

自然人只知道爲自己爭辯，不服上帝的審判，只有那定自己罪的才接受上帝的恩典。聖經上所說的刑罰審判，不是向那定自己罪，渴慕上帝的恩典，切望藉主與上帝復活之人而說的，乃是向那明明抗拒聖靈，故意犯罪，假冒爲善之人而說的。

『我們若認自己的罪，他是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪』。你雖不曾重生，沒有信心，只要甘願受上帝的指導，又定你自己是違犯上帝的律法的，就夠得着上帝的恩典和安慰。聽見了這個真理，就去信，免得因不信而失喪。要放心大膽的來到賜恩座前，向上帝承認你的一切罪過，軟弱，就必得着重生。在上帝面前稱義。也不需要得覺着你得了重生，乃要信你已經重生了，因爲感覺是偶然的，難靠的；信心是永遠的，可靠的。

請再仔細看約一書一章九節『上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨

我們一切的不義』。我們不難信上帝的信實，他決不失信用，凡他所應許的必要成就，我們也容易領會上帝不偏待人。無論何人都可接受這同樣的救恩，『我們縱然失信，他仍是可信的，因為他不能背乎自己』（提後二章十三節）。不過『他是公義的，必要赦免我們的罪』這個說法很稀奇。在『公義』與『信實』之間，好似有矛盾之處，此話怎講。曾有人想把原文『公義』用別個名辭繙譯出來。不過原文希臘的『公義』即是『公義』，沒有第二個解法，使徒誠實的信他們所領受的，又將所信的述說出來，因為約翰在第二章上說：『若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，就是那義者耶穌基督，他為我們的罪，作了挽回祭，不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪』之時，也想到以上所引的兩節聖經。我們無論如何去解釋，總不出這個真理，即是上帝赦罪乃根據公義，這公義是由基督成全了律法而得的。

上帝將他的兒子給人，作我們罪的贖價，這是聖經上的一件事實。『上帝設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明上帝的義，因為他用忍耐的心寬容人

先時所犯的罪；好在今時顯明他的義，使人知道他自已爲義，也稱信耶穌的人爲義。」（羅三章二十五節二十六節）。『你們從前在過犯，和未受割禮的肉體中死了，上帝赦免了你們一切過犯便叫你們與基督一同活過來，又塗抹了在律例上所寫攻擊我們有礙於我們的字樣，把他撤去，釘在十字架上』（西二章十三節十四節）。上帝是公義的，因爲他不要人還兩次債。我們只要來承認我們的罪，我們的罪就完全赦免了。

不但約翰說了這話，保羅也說：『上帝設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明上帝的義』（羅三章二十五節）。這節的意思，如若上帝沒有使基督爲罪獻了祭，就不能赦免人的罪，不然就是不公義，因爲罪必須受刑罰，上帝既差他的兒子爲我們的罪作了挽回祭，在赦罪上顯出他公義，使世人，天使連撒但都知道赦罪之舉，並非是偶然的，乃是按律法的步驟而有合法的根據。

惟願我們都能明白上帝，收納我們乃完全順着律法的步驟，毫不與律法衝突，經上說：『一人若替衆人死，衆人就都死了』（哥後五章十四節）。『若是定罪的職事有榮

光，那稱義的職事，榮光就越發大了』（哥後三章九節）。上帝既爲我們成全一切，我們就當完全將自己獻在賜恩座前，接受基督所成就的救恩；再不受罪的控告，如若恩典不由於公義，我們決不會放心，定要疑惑繼續赦免我們日日所犯的罪。感謝上帝，因爲他的救贖是永遠有效的，萬事都根據着律法和公義，我們在基督裏有恩典，也有公義，我們的罪賬已完全還清了，上帝已收納了贖價，他是公義的上帝，決不一面接受贖價，一面又懲治被贖了的囚犯，囚犯乃完全得了釋放，如路德說：『當上帝好似向你發怒，要把你從他面前逐出的時候，你就要說，大有恩典的上帝啊！你必須先拒絕你的愛子所交的贖價，再可驅逐我，不過你決不拒絕你的愛子』。

這是何等的恩典，何等的榮耀，真如經上說，口渴的人當來取水喝，都來買這酒和奶，不要銀錢，不要代價，不管你是初悔改的，或是老基督徒又跌倒犯了罪，如大衛一樣，都可來承認你一切的罪惡，上帝是信實的，是公義的，必要赦免你的罪，你仍有機會，上帝是信實的，他的言語永不廢棄，他平安的約永不能挪移，上帝的話連一點一畫

都不使你失望，你還去想上帝的應許不可靠麼？你想上帝還去欺哄可憐的罪人麼？你想他給了世人極寶貴的應許，當他們來就他的時候，他還能轉回不顧他們，不去保守他的應許麼？當牢記，他是信實的。

上帝對罪人說什麼呢？他說：『你們是無價被賣的，也必無銀被贖』（賽五十二章三節），他又說：『你們來，我們彼此辯論，你們的罪雖像硃紅，必變成雪白，雖紅如丹顏，必白如羊毛』（賽一章十八節），基督說：『那稅吏遠遠的站着，連舉目望天也不敢，只捶着胸說，上帝阿開恩可憐我這個罪人』（路十八章十三節），再看基督論到浪子如何說的：『於是起來往他父親那裏去，相離遠遠，他父親看見，就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴，兒子說，父親，我得罪了天，又得罪了你；從今以後，我不配稱爲你的兒子，父親卻吩咐僕人說，把那上好的袍子拿來給他穿；把戒指戴在他指頭上；把鞋穿在他腳上』（路十五章二十至二十二節）。

這些經節不可靠麼？難道世界的救主說了『來就我』你來了，他反倒拒絕你麼？斷

乎不能，『上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義』亞們。

第五章 重生

有人願意進窄門，（路十八章二十五節）卻不能進去，沒有別的原故正因被自己的心，或被不通的傳道人，或因讀了旁門的書報，引到錯路上去了。一個罪人悔改，須先經過律法澈底的譴責。就是說須知道他是欠全律法的債，自己毫無還債之可能。不先明白這一層，無論怎樣學道，怎樣熟悉基督救贖之功，也無濟於事，他只知道在心裏，言語，行爲上犯了一些具體的罪孽，又生法竭力去償還罪賬，拚命去克制情欲，又立志向善；而不自覺他那罪惡的根性，覺悟自己是在淤泥坑裏掙扎，就不能到真實重生的地步，只算假冒偽善的走了捷徑的重生之路。這人只算脫了表面的罪行，却穿上了自以爲義的外袍，成了第一等的法利賽人，就令他覺得自己的惡根性——靈性的墮落——却想藉

着儆醒祈禱，讀經，克己爲善，以企得到勝利和安慰，不甘舍棄自己的義，仍不失爲假冒爲善，若他在受心靈痛苦的時候不來就基督，永不會作基督徒。他不成爲克苦自修的聖僧，在虛假悔改之中求安慰，求聖潔，就必心窮力盡，灰心喪志而爲宗教生活的落伍者。

這等人的錯點是在不甘受教；或是從未曾知道何爲真實的悔改，不知道律法的本來目的是甚麼。惟願人注意上帝的話，把以下的經節牢記在心，且除掉個人的偏見。

『我們曉得律法上的話，都是對律法以下之人說的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在上帝審判之下』（羅三章十九節）。

『律法本是外添的，叫過犯顯多，只是罪在那裏顯多，恩典就更顯多了』（羅五章二十節）。

這樣，我們可說甚麼呢？律法是罪麼？斷乎不是，只是非因律法，我就不知何爲罪；非律法說，『不可起貪心』我就不知何爲貪心。然而罪趁着機會就藉着誠命叫諸般的

貪心在我裏頭發動；因爲沒有律法罪是死的。我以前沒有律法是活着的，但是誠命來到，罪又活了，我就死了』（羅七章七至十節）。

『罪藉着那良善的叫我死，就顯出真是罪；叫罪因着誠命更顯出是極惡了』（羅七章十三節）。

請特別注意羅三章十三節。律法不是要人成爲聖潔，乃是要人自知有罪，讀羅七章二十節『若我去作所不願意作的，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的』。可知律法只有這一個目的，在第五章上說：『律法本是外添的，叫過犯顯多』，是顯多，不是勝過。罪在那裏顯多，恩典就更顯多了。七章的意思。律法不單是多認識罪，多爲罪憂傷，更是罪的自身顯多。因爲罪趁着機會，就藉着誠命叫諸般的貪心在我裏頭發動，因爲沒有律法，罪是死的。但罪藉着那良善的叫我死，就顯出真是罪，叫罪因着誠命更顯出是惡極了。又七章四至六節說，我們必須在律法上死了，叫我們結果子給上帝。我們必要藉着基督的身體，在律法上死了。因爲基督的身體是贖罪的祭物，叫我們拿新生命

侍奉上帝。

路德說：『律法的目的甚麼呢？律法藉着我們本性的墮落，就成了犯罪的機會，犯罪的力量。律法並不使心靈聖潔，表面上或可禁止犯罪，實際上却使人任上帝面前假冒偽善，律法不但不能使人聖潔，反要使人比先前更壞』。

要想真實悔改必須讓律法在你身上達到目的。你並不因律法更虔誠，更聖潔，因為虔誠和聖潔是藉着基督而有的。律法使你知道你是惡極了。不然你就不能明白接受基督創造新人的必要。『若曾傳一個能叫人得生的律法，義就誠然本乎律法了』（加三章二十一節）。『基督就是徒然死了』（加二章二十一節）。

律法只要能進入你心就可達其目的。倘使律法僅改變你外面的行為或者你能有好品德。不過這仍是法利賽人的義。誠命沒有來的時候大數的掃羅就是這樣的一位自義的法利賽人。目下在教會中有不少的人想遵守律法的字句使自己在行為上漸漸變善。這等人打算藉着恆切禱告，堅強志願，以及勇敢奮鬥的精神去度基督徒的生活。

真實的悔改還不只是這樣。真實的悔改是人覺得自己的心惡極了。以自己和自己的
一切品德爲可恥，有時甚至不敢說自己真實悔改了，且在自己的德行上得不着安慰。

請注意基督開始傳道的時候先解釋律法的性質，使人知道無人能成全上帝的律法。
（太五章二十一至二十八節）那位少年想他已成全了律法，基督却即刻糾正他說：『
你還缺少一件，去變賣你所有的分給窮人，就必有財寶在天上，你還要來跟從我』。基
督並不叫那位少年因自己的德行自覺滿意。設若有人說他要悔改要爲公義聖潔之人，就
可告訴他說，在你深知你是本性墮落失喪而定了罪的罪人的時候才可來信那『稱罪人爲
義的上帝』（羅四章五節）；除非這樣你無望得救。

請看路德怎樣解釋詩篇第五篇。他說：『誰願意成爲公義，聖潔，必須先爲不虔不
義的罪人。這是絕對不變的定理。願得醫治的必是先有疾病，願爲聖潔公義的須先爲不
義，污穢，愚昧，墜落了的，魔鬼般的，異端的不信者，換句話說，他須承認他的天性
和世界上的任何不信者一樣的可憎可惡，不信不義，滿有邪惡罪孽。保羅說：一你們中

間若有人，在這世界自以為智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的」（哥前三章十八節）。

『這是絕對的真理，上帝的旨意是叫愚人有智慧，惡者變成虔誠，罪人稱義，悖謬的正直，顛狂的明白過來，信異端的歸正，惡鬼樣的人為聖徒。我已經說了，人須先承認他自己的心性行為是惡的，才可來就耶穌，蒙其救贖，且藉着他可以毀壞魔鬼的作為（約一書三章十八節）。』

這事如何成就呢？簡捷的答覆說，你不先認識你自己是何等人，就不能在上帝和基督裏成何等的人。上帝要你承認你本來的面目，你的尊號是『可怒之子』（弗二章三節），這乃是真實的卑微悔改當走的途徑，你若有這個經驗就可上帝面前成為公義，聖潔，正直相信的子民。

罪人成為義人究竟如何能實現？看保羅如何說的：『這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裏，使我們因信稱義』（加三章二十四節），這樣罪人俯伏在基督足

前追求他的義。他再不藐視基督，乃要靠托他爲他的救贖主；且必存感謝的心領受從主人桌上掉下來的零碎；卽被視如狗也覺得滿足，只要接受了恩典，罪孽得了赦免。他必定驚異他竟能得到得救的地步。這才是律法的目的，上帝決不要到了這個地步的罪人再爲罪憂傷痛哭，因爲律法的目的業已達到了，上帝要把基督一切功勞歸到罪人身上。這樣，貧窮可憐的罪人成了富足榮耀的聖徒。這才是人得救的次序：他才敢說他完全成就了律法，因經上說：「律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案；使律法的義成就在我們身上」（羅八章三節四節）又說「及至時候滿足，上帝就差遣他的兒子，爲女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得着兒子的名分」（加四章四節五節）「基督到世上來的時候，就說，『上帝阿，祭物和禮物是你不願意的，你曾給我預備了身體，燔祭和贖罪祭是你不喜悅的；那時我說，上帝阿，我來了爲要照你的旨意行；我的事在經卷上已經記載了』。以上說，祭物和禮物，燔祭和贖罪祭，是你不願意的，也是你不喜歡

的，（這都是按着律法獻的）後又說，我來了爲要照你的旨意行；可見他是除去在先的，爲要立定在後的。我們憑這旨意，靠耶穌基督只一次獻上他的身體，就得以成聖」（來十章五至十節）。

這樣，灰心喪志的罪人才可再舉起頭來，他以表面上迎合律法爲可恥。保羅說：我們既因肉體軟弱，就不能行律法所要我們行的；在這個當兒，上帝差遣他的兒子成了罪身的形狀。上帝使他的兒子成了罪身的形狀。上帝使他的兒子在律法以下，好叫他在他自己身上代我們成全律法，好救我們這在律法以下的人。

基督來到世上爲要完全成全上帝的旨意：『上帝阿，我來了爲要照你的旨意行』。我們成聖乃因基督完全順服了上帝的旨意，獻上他自己的身體。上帝奇妙的愛就在此顯明了，我們還不該，如保羅所說，把自己的義看爲糞土麼？上帝叫我們白白的成全了律法。他藉着他的兒子代我們完成了我們所當作而又不能作的。他代替我們受我們所當受的。

總之：要想得救，必須成義，必須完全律法。然而我們不能這樣行。惟獨基督完全遵守了律法；不是爲他自己，他無須乎此舉，乃是爲我們，代替我們。他說：『我自己分別爲聖，叫他們也因真理成聖』（約十七章十九節）。基督因受苦和順服分別自己爲聖。他完全遵守了律法。他愛上帝過於一切。他的心腸，意志，生活，言語都是聖潔的，他愛隣舍如同自己。他愛人甚至爲他們舍命。他被罵不還口，被打不還手。他因信成全了律法，算爲我成全了律法，他的義成了我的義。

保羅說：『一人既替衆人死，衆人就都死了』。也可以這樣說：一人既替衆人成全了律法，衆人就都成全了律法。使徒明明的說：『基督生在律法以下爲要救律法以下的人』。一人替衆人成全了律法。如若我要爲基督徒，正當相信耶穌，榮耀耶穌，就要說：我完全遵守了律法，完全無罪了。並不是賴自己的力量，乃是靠耶穌作我的中保，如若我不榮耀他，不看自己在他裏面是公義的，就應當被扔到外面的黑暗裏，我如不相信，不承認基督，就如同我說沒有完成上帝所要他完成的工作，沒有成全律法，沒有爲世人的

罪受苦受刑。也如同說他不是代替我們受苦且死在十字架上，乃是他自己應當受的。

設若在王宮裏有個不幸的僕人，毀壞了王室的寶器，就被定罪下監；王的兒子却發了憐憫，代那個僕人受禁受刑，且償還了當還的債，而王又允准了他兒子的善舉，豈可再囚禁僕人，向他索賠呢？那僕人釋放以後應當如何呢？他豈不應當存喜樂感謝的心伏在王子面前說：『我被釋放，永遠得了自由，完全是你的功勞』。如若僕人這樣說：『我不曾爲自己的罪受苦受刑，也不會用自己的金錢還債，我如何能放心不再被拘下監呢？他的罪豈不比任何罪都重麼？豈不是說：『誰能相信王所說所行的呢？』？

上帝明明的說：『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』（羅八章三節）。又說：『上帝差遣他的兒子，爲女子所生，且生在律法以下，要把律法下的人贖出來，叫我們得着兒子的名分』（加四章四節五節）。這裏確鑿的說上帝差遣他的兒子爲要行律法所不能行的。

這並不是夢想，乃是永遠的真理。全部聖經啓示可用以下的話總括起來：上帝將他

的兒子賜給我們作我們的中保和救主。他自己說：『我來爲要成全律法』。『我分別自己爲聖，叫他們也因真理成聖』。我們只有感謝上帝，他這樣恩待我們，我們實在不配。上帝的作爲，實過於我們所能測度的。我們只有存感謝的心，接受他的恩賜。也應當竭力爲善，不辜負主恩。我們有主基督的義，在基督裏有赦罪之恩。如若上帝這樣的恩典不能吸引我們愛神，侍奉他，我們無論怎樣行都毫無價值』。若我們自己因怕受刑而遵行律法，善言善行，那絲毫無濟於事。『凡不出於信心的都是罪』（羅十四章二五節）。『凡以行律法爲本的，都是被咒詛的』（加三章十節）。

基督徒應當每日思念這條真理。我們不但在初悔改之時當知道自己的罪，而托賴耶穌，每日悔改，都該如此。越親近上帝，越知道他的聖潔，我們得恩愈多，責任職務亦愈大。

凡要我們所作的都是由於律法。所以再沒有比基督徒更認識律法的人了，路德說。『愈明白律法，愈明白罪』。律法確是我行事爲人的準繩，但萬不能使我們成義。然而

我們多活一日則更多覺得我們的缺欠。所以我們『要站得穩，不要再被奴僕的鞭挾制』。不然，律法就要乘機從我們心中撤出罪惡，掠奪我們在主裏面的快樂。

我們的良心如再受律法的譴責，當如何應付呢？我們就要承認在我們肉體之中沒有良善，只有基督是我們的義。也當說：『基督代我作了所應當作的。他是我的贖價。他生在律法之下却没有犯罪』。如有人反對你說：你自己應當聖潔，行事良善。你就可說：『不錯，不過你若說到我自己的行為，那末，我是有罪的。你規勸我，我樂聽從。不過若說到我在上帝面前的義，我的行為就不算事。我的善良，我的罪惡都不足算，只有基督的義能作用。如按照我的行為，我的虔誠，我的罪惡，我應當永遠滅亡。然我現在有基督的公義，聖潔和虔誠；有上帝兒子的仁愛善功，他為我的原故生在律法以下。我自己甘心情願稱為罪人，不要別的稱呼，好叫基督自己成了我的義。我可與保羅同聲說：『不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信上帝而來的義』（腓三章九節）

不管我的罪比海深天高，不問我的心怎樣控告我，上帝總比我的心大，基督的血和他的順服足能遮蓋我的罪而有餘。基督的功勞，基督的心腸，基督的完全，是我的安慰，我的公義，是我永遠可誇口的。亞們。

第六章 罪人的福音

福音這個題目有人以為他完全明白了貫通了。其實，沒有一個人完全領會福音的奧意。連保羅還承認：『這不是說，我已經得着了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶穌所以得着我的，路德說：『福音是基督徒一門最深的科學，最高的智慧，終其生也考究不盡的。希奇的是有人以為福音較比任何科學都容易明白些；這乃因為人一聽見了一點福音就以爲他完全明白了，就想要再學點新的。』

人以為他完全通達福音，顯明他不多注意福音，不多關心上帝和他所差遣的耶穌基督，對於贖罪的奧秘也不會潛心研究過。這等人這樣想：『凡我所要信的我都懂得了。』

上帝在基督裏的恩典和赦罪之愛我都知道。不過我不知道當怎樣行事爲人。」

他們終久不知道如何行事爲人，他們向來不曾知道他們靈性上最大的缺欠是生命，是真實的悔改，在基督裏活着的信心。他們還不自覺靠自己的德行是永不能在上帝面前稱義的。他們從未在自己身上失了指望，從來不曾領會真正信心的意義，不曾經驗過信心的能力。不然，他們決不會說他們貫通了福音的奧祕，乃要說聖經和經驗證實了，明白上帝的旨意和他的恩典在乎真實有蒙上帝悅納的生活。約翰說：『沒有愛心的，就不認識上帝，因爲上帝就是愛』（約一書四章八節）。他們如若知道上帝，就必愛他，喜歡遵行他的旨意，也必發光照亮在黑暗中的人。上帝是慈愛的光，叫凡認識他的蒙其慈愛之光的照亮。愛是善功之母。『愛成全了律法』（羅十三章十節）。

總括說，凡以爲完全明瞭了福音的人，當知他才進入了幼稚園。保羅說：『人若以爲自己有知識，他就一無所知』（哥前二章一節）。有時信徒在黑暗試探之中忘記了信心的經驗，倒要仍在律法之中追求在律法中所找不到的事。這也是常有的情形。不過他若是

讓聖靈引導他，即刻可出黑暗而堅持他原來所信的福音。這樣的信徒可說是『在他安慰的懷中』（賽六十六章十一節）吃奶的嬰孩而已。

有人常常學道終久沒有得着救贖之道，其中惟一的緣故是耶穌所說：『除了子和子所願意指示的，沒有人知道父』（太十一章二十七節）。如非神子將聖父和聖父的愛心顯明於人，人永不會懂得福音的奧秘。在二十五節耶穌說：『你將這些事，向聰明通達人就藏起來，向嬰孩，就顯出來。』意思是說，聖父不會將福音的奧秘向不以自己為無知的顯明出來。因為他們想仗着自己去領會福音，有人讀福音書，不存着禱告的心，求上帝引導，如同讀俗書一樣。上帝却將福音向他隱藏起來『父阿，是的，因為你的美意本是如此』（太十一章二十六節）。

保羅不能算不明白福音的人。然而他還不以為人聽了他講的道，讀了他寫的信為滿足。他仍主張想明白福音除非有上帝的啓示『將那賜人智慧和啓示的靈，賞給你們，使你們真知道他；並且照明你們心中的眼睛』（弗一章十七至十八節）。他時常哀求上帝

將啓示的靈降臨於他的衆教會，在以弗所書兩次禱告上帝說：『求我們主耶穌基督的上帝，榮耀的父，將那賜人智慧和啓示的靈，賞給你們，使你們真知道他；並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望；他在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀』（弗一章十七至十八節）。在三章十六節他禱告上帝說：『求他按着他豐盛的榮耀，藉着他的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裏叫你們的愛心，有根有基，能和衆聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫上帝一切所充滿的，充滿了你們。』

福音到底是甚麼？福音的主要點在那裏？我們要看聖經是如何說的。先要引證路德在他的新約序言上對於福音的一段解釋：『福音這個名辭，希臘文的意思是好消息，好新聞，好報告。叫人四方遠近宣傳，使聽見的人得着無上的喜樂和幸福。比方大衛戰勝了哥利亞的一段可驚可喜的新聞傳到了猶太人的耳中一般。他們最可怕的仇敵被殺了。他們的國得以保存不滅，這是何等可慶喜的事。他們揚起聲來唱得勝的凱歌。他們的快

樂到了極點。福音也是這麼一件好消息。使徒們傳遍了天邊地極，述說那位真實的大衛，曾與罪惡，死亡，魔鬼打了大仗，而且得勝了，因此使凡為罪惡所擄，受死亡痛苦，且在魔鬼權下的都得了釋放。他藉着他自己的大功救贖了世人，使他們不勞絲毫力量可成爲聖潔，公義，進入他的榮耀裏。他曾將平安賜給他們，他將他們帶回交於上帝。如若他們堅信這個福音，又常常牢守他們的信心，爲甚還麼不應當口唱心和的讚美感謝上帝，永遠歡喜快樂呢？

「這信息，這能安慰人的神聖福音，也名爲「新約」，因爲人寫遺書爲要證明在他去世之後，他的遺產都要歸給將要承受的人。照樣，基督在他受死，復活之後，吩咐他的門徒要將福音傳遍萬國。憑着這個福音，他將他一旦所有的，都遺留給凡信靠他的人。他將他那被死亡所吞滅了的生命遺給了他們，他藉着他的義塗抹了他們的罪；藉着他的救贖之功勝過了罪惡的永遠權勢。一個可憐，死在罪孽過犯之中，被鎖在地獄門口的人，難得聽到比基督爲他所成就的更寶貴，更得安慰的音信。如若他相信這個音信，他

的心就必充滿了歡欣和感謝』。

聖經中有許多地方清楚的說到這滿帶安慰的佳音。例如哥後五章十八至二十節。『一切都是出於上帝，他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們；這就是上帝在基督裏，叫人與自己和好，不將他們的過犯歸到他身上，並且將這和好的道理託付了我們。所以我們作基督的使者，就好像上帝藉我們勸你們一般；我們替基督求你們與上帝和好』。

在這幾節中我們得到福音的主要意義，前面曾引了耶穌的話說他按他的美意，願向誰顯出來就顯出來，願向誰隱藏就隱藏。惟願他願意向我們將福音顯出來。

最要緊最不當忘的是加一章十一節說福音『不是出於人』。福音是從天上來的信息，是自有永有的上帝向墜落的人所傳出的信息。這信息是創造天地海和其中萬有的，按着自己形像造人的上帝藉着天使，先知，他的獨生子，以及衆多的福音使者傳揚到全世界的。

我們都記得耶穌在復活以後將及昇天的時候，在加利利的一座山上向他門徒所留的
最後遺命『耶穌進前來，對他們說，天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去
，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們
遵守；我就常與你們同在，直到世界的末了』（太二十八章十七至二十節）。馬可的記
載是『你們往普天下去，傳福音給萬民聽。信而受洗的必然得救；不信的必被定罪』（
可十六章十六至十七節）。

到末日主要藉着他的話審判我們。他掌着生死的鑰匙。他『開了就沒有能關，關了
就沒有能開』（啓三章七節）。我們無須乎向任何人尋求福音。福音是上帝的恩賜，是
基督最後給世人所留的遺命，是基督的福音，永遠的福音（啓十四章六節）。感謝上帝
因為我們的信心乃建立在穩固的根基上，如若我相信他的遺命，我就知道如何快活度日
。基督說了『天上地上所有的權柄都賜給我了，所以你們要去傳福音給萬民聽。』

『誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在上帝的右邊

，也替我們祈求』（羅八章三十四節）。凡他所說的無論在天上地上，現今，將來都生效力。他親自差遣人到天邊地極宣傳福音，也傳給了我。他說：『你們往普天下去，』我也是天下的一個。他說：『傳福音給萬民聽』，我也是萬民中的一個。

基督吩咐他門徒向一切所造之物宣告可欣喜，能安慰人，且使人與上帝和好的信息，正如經上說：『上帝在基督裏使世人與自己和好。』基督說這個信息是福音，上帝曾選召許多被聖靈充滿，大有能力的人，向一般困苦可憐的罪人，講解這滿帶安慰的喜信，正如在使徒行傳中所記載的。例如保羅在安提阿城安息日宣告說：『弟兄們，你們當曉得救罪的道是由這人傳給我們的。你們靠摩西的律法在一切不得稱義的事上信靠這人就都得稱義了』（徒十三章三十八節三十九節）。

羅馬書八章三節說：『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成爲肉體的形狀，作了贖罪祭，在肉身中定了罪案。』哥後五章二十一節說：『上帝使那無罪的替我們成爲罪，好叫我們在他裏面成爲上帝的義』。羅馬五章十八十九節說

：『如此說來，因一次的過犯衆人都被定罪。照樣，因一次的義，衆人也就被稱義得生命了。因一人悖逆衆人成爲罪人。照樣，因一人的順從衆人也成爲義了』。使徒如此記載爲要使我們保存福音以至世世代代。

『世人』就是由亞當墜落的人類。世人的先祖犯了罪，且在永遠的死刑之下。這個刑罰是不可取消的。『犯罪的必定死』。又說：『凡以行律法爲本的，都是被咒詛的。因爲經上記着：『凡不常照律法書所記一切之事去行的，就被咒詛』（加三章十節）。無人沒有罪，也無人能救自己。『罪的工價乃是死』。這樣死就臨到了衆人，因爲衆人都犯了罪。死亡的永遠的國度是地獄，地獄的魔王掌管普世的人。創造人類作自己女兒而且大有憐愛的上帝，不能忍受魔鬼永遠的毀滅。所以他曾設法要救他們。

『道成了肉身』，『上帝在基督裏』，『上帝本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏』。基督成了第二個亞當。他甘願背負世人的罪，他替人遵守了律法，代人受了上帝的審判。他成就了我們一切當成就的，他受了他們一切所當受的。他替衆人死了

。他成全了律法，忍受了刑罰，贖出了罪犯，勝過了死亡，魔鬼和死亡。

『不將他們的過犯歸到他們身上。』在墜落前，上帝看亞當及其後裔『是好的』。所以因第二亞當，上帝使世人與自己和好，『人心裏相信，就可以稱義；口裏承認，就可以得救』（羅五章十節）。

『上帝將這和好的道理託付了我們。』和好的道理是在基督耶穌裏上帝要求我們與他和好，上帝已經與你和好了，你只要與上帝和好就別無問題了。遠逃失喪的人哪，歸回上帝罷，聖父早發慈心，渴望你歸回，聖父將上好的袍子為你預備好了。你不必操什麼心，費什麼力，你只須來與上帝和好。

這才是福音。福音不是未成就的應許，乃是已成就的事實；不是將來的希望，乃是已作成的大功。不管我們接受不接受，信靠不信靠，福音仍在我們中間。常有人想，人定須有所供獻，才可蒙上帝的喜悅，必得罪賬結清，且須藉着善功，先除去我們一切的愆尤。他們並不信上帝業已與世人和好了，罪孽已經塗抹了。

這委實是不明白福音，不知『上帝在基督裏使世人與自己和好』，不曉得我們還作仇敵的時候，上帝已藉着他兒子的死與我們和好了。『你們的上帝說，你們要安慰，安慰我的百姓，要對耶路撒冷說安慰的話，又向他宣告說，他爭戰的日子已滿了，他罪孽赦免了，他爲自己一切的罪從耶和華手中加倍受罰』（賽四十章一二兩節）。

以上所述之章節，處處說明上帝業已與我們和好了。我們已蒙救贖了，我們的罪孽已蒙赦免了。上帝照着他自己所定的時候按照舊約的預言，已爲我們成就了救贖之功。『爲你們本國之民和你聖城已經定了七十個七，要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象，和預言並膏至聖者』（但九章二十四節）

惟願我們篤信我們一切的罪孽在一千九百年前，因基督的死都塗抹了，遮蓋了，沉在深海裏了。上帝已與我們和好，永遠的義已歸我們了，這才是福音。

論到福音的性質，許多人的靈性仍在黑暗裏。他們一面想上帝未曾與他們和好，一面想他們又必須與上帝和好，卻不肯相信『上帝在基督裏使世人與自己和好了。』這個

錯誤乃由人不澈底領會救贖的真意義，不十分明瞭人如何能與基督的救贖有分。他們似乎以為基督的救贖不完全。這樣他們就捉摸不定：一面靠基督，一面又想靠自己，心境實屬可憐。

使人思想如斯紊亂的最大原因是人拒絕領受上帝在聖經中論到救贖的話是他們不願接受福音的主要部分。即『我們尙作仇敵的時候，上帝因他兒子的死與我和好了。』人不願信『上帝使世人和自己和好，不將過犯歸到他們身上。』或者他們嘴唇承認這個道理，但心仍以爲能與上帝和好的，只是那般悔改的有信心虔誠而又良善的人。所以當傳福音的人用基督自己的話『請來罷，樣樣都齊備了』去請罪人赴上帝恩筵的時候，他們倒說請等候一時，等到樣樣都齊備了。

你不必再固執已見，以爲滿有理性的說，『人必須先有正當的準備，有真實的悔改，以及純正的信仰，才敢來就基督。』殊不知聖經上說：『聖靈和新婦都說，來，聽見的人也該說來，口渴的人也當來，願意的都可以白白取生命的水喝』（啓二十二章十七

節)。你說如若人不先有痛悔的心，不先有願領恩召的心，如何能來呢？你說的固然有局部真理，不過千萬不要以為世界上有人是被禁止不准來就基督的。你心目中如有這個意思，你就大錯而特錯了。因為凡願意的就可以來就基督。『願意的都可以白白取生命的水喝。』

許多人沒有得救，不來赴筵席的原故，是『他却不肯來』（太二十二章三節）。請人赴筵席的時候人都去種田，經商，結婚，養子，整理家務去了。但人一旦醒悟過來，立刻要竭盡心力，先去打救自己。聖經上所說的一切關乎改善，痛悔，憂傷，只有一個目的，即引我們到基督那裏（加三章二十四節），勸我們去就基督，你如禱告說：『惟願我也可以來就耶穌，上帝啊，看耶穌的功勞赦免我一切的罪孽。惟願我也接受上帝的救恩，有活潑的信心，以耶穌為我自己的救主。』你就可以來，不用問你是否預備好了沒有，作了什麼善功沒有，『一切都齊備了』，來就是了。主說：『所以你們……』（太二十二章九節）。

雅各先生 (Mr. J. A. James) 論到這一點說：『盼望得救的人，時常忘了他們的惟一本分是即刻相信，即刻去就救主。他們倒要等到他們覺得需要救主，等得覺得必須相信，他們又努力禱告，却不懂得他們的本分是立刻歸服基督。他們卻要等着有種特殊的感覺，使他們覺得心中有了希奇的指示，才算到了相信的時候，方有能力去信服基督。』

聖經上那裏說罪人必須等着到了特定的時候才能够相信呢？那裏說你要信但現在不能信呢？要來但現在不能來呢？須等着你預備好了才可來呢？須等着有特殊的感覺呢？不但沒有這樣說，反倒說，『看哪現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子』（哥後六章二節）。『那前約若沒有瑕疵，就無處尋求後約了。所以主指責他的百姓說，日子將到，我要與以色列家和猶太另立新約』（來八章七節八節）。上帝豈不是現在這個時候就赦你的罪呢？基督現在還沒有預備好麼？上帝尚未與我們和好麼？你的罪孽不會塗抹麼？基督豈不是過去，現在，爲你受了死麼？父親豈不是在浪子回家之前就存着憐愛的熱忱渴望他的兒子回來麼？浪子未回家以先那上好的袍子豈不是早就預備好了麼？』

相離遠遠，他父親看見，就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴」（路十五章二十節）。他一切滿足的恩典豈不是早就預備着要你接受麼？你爲什麼還要等待呢？你寧肯信靠從天上來個聲音，或心中有個特別情感勝似信靠上帝的話說「一切都齊備了」呢？請堅決不變的依靠基督的應許吧！「凡勞苦担重担的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息」（太十一章二十八節二十九節）。這不是基督所說的麼？耶穌的話還不可靠麼？爲甚麼還躊躇呢？

雅各先生又說：「請注意腓力比禁卒的故事（使十六章二十五至卅四節）。就在那一夜他知道了自己是罪人，相信了基督，受了洗，並且全家都歸了主，且大大歡喜，正在他心中爲難之時，呼喊說：「二位先生，我當怎樣行才可以得救。他們說，當信主耶穌，你和你一家都必得救」。使徒一點也沒提到甚麼預備，必須這樣行，那樣行才可（得救，乃簡單的說「當信」，自然是現在就信的意思。禁卒立即明白了他所吩咐的，立刻

相信了，並且得着了平安。」

果然有人信的快，有人言的遲，但信是立即有的，並不含時間性。上帝並不攔阻任何人來歸他，『一切都齊備了』。福音是現在的恩典；只要接受就夠了。就是你那本來面目，只要來就是了。不管或老或小，罪大罪小，都可以來。

我若以爲只有信徒，好百姓，虔誠人，正直誠懇，行事爲人有新生的樣式且滿帶聖靈能力的基督徒才可蒙上帝的喜愛；我這不虔不義，又愚拙，又不可靠，背逆，違犯神律，不知行善，只知爲惡，不誠懇，不能悔改，不能懇切禱告，不時常儆醒的罪人必不蒙上帝愛憐，這樣，我想入歧途了。福音也是爲我傳的麼？上帝也能愛我這個罪人麼？許多人脫去不了這種思想。實在說起來，人人都多少有這個意思，人聽見『罪人的福音』一句話就要大驚小怪，以爲是希奇的事。

可憐被棄絕的罪人哪，當聽上帝親自向你所說的話。『因上帝的愚拙總比人智慧』（哥前一章二十五節）。上帝仍向他墜落而失喪的兒女宣佈恩惠的福音說，『主耶和華

說，我指着我的永生起誓，我斷不喜悅惡人死亡；惟喜悅惡人轉離所行的道而活；以色列家阿，你們轉回，轉回罷，離開惡道；何必死亡呢？（結三十三章十一節）。「向耶過撒冷」——世界最污穢的一片土——「耶路撒冷阿，耶路撒冷阿，你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人；我多次願意聚集你的兒女，好像母鷄把小鷄聚集在翅膀底下，只是你們不願意」（太二十三章三十七節）。「惟有我爲自己的緣故塗抹你的過犯，我也不記念你的罪惡」（賽四十三章二十五節）。要對耶路撒冷說安慰話，又向他宣告說，他爭戰的日子已滿了，他的罪孽赦免了，他爲自己的一切罪：從耶和華手中加倍受罰」（賽四十四章二節）。

我們這般墜入罪孽失喪而定了罪的人，上帝仍存着愛憐的心腸，而且虛己，成了罪身的樣式，成了真人和我們一樣就是沒有罪。

這是因爲上帝不能因他的兒子墜落而改變他爲父永遠的慈愛，他火熱的愛是永不止息的，他不肯讓我們這被撒但誘惑的永遠滅亡，他願於撒但交戰爲要使我们歸向他，由

他向蛇所說的話可看出這個意思。『女人的後裔要傷蛇的頭，』所以『及至時候滿了，上帝就遣他的兒子，為女人所生』。他成了人和我們一樣，他為我們的罪惡被人厭棄，他叫諸邦人民看他『是個蟲而不是一個人。』他是個僕人，是個奴隸，『他來不是要受人服侍，乃是服侍人』。他舍了他的性命作多人的贖價。

這個被厭棄的人卻是真神又是真人，耶穌基督，『在他身上有上帝一切豐滿』，他在千百年前在耶路撒冷被釘在十字架上，替一切罪人受死，你早已知道他替人嘗了死味，他先戴了荆棘冠冕，受了鞭打，雙手雙足都被釘刺透，肋旁也被槍刺入，他為我們可憐的罪人流了他的寶血。世上還有甚麼比這愛還大的呢？

藉着這信死在十字架上的救主我們這般不虔不義的罪人才蒙了大恩，而出死入生了。不管是已往，現在，將來一直到審判的日子罪人都可白白蒙恩，死亡已經失了權柄，撒但再沒有權柄管轄人的身體和靈魂，天堂的門已經打開了。生命復甦了，上帝已將一切與自己和好了，因基督贖罪之功世人得再蒙三一上帝的喜悅，基督的救贖誠然不可

測度。

關於贖罪之道聖經記之甚詳，：基督已經贖了世人的罪，在木頭上親身代人受了罪的刑罰，即代替過去，現在，將來人的罪，基督把一切罪都擔當走了，他已經塗抹了我們一切過犯，這是永遠不可滅的事實。

『除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救』（使四章十二節）。基督所成就的救贖是我們得救的惟一根基。

凡信服基督的都必得救，人無須再為得救之事憂慮，他的罪雖如海沙之多，也無須再疑惑他的罪是否都赦免了。但不信的，罪已經定了，因為『他信上帝獨生子的名』（約三章十八節）。如有人傳第二個得救之法，是可咒詛的，如有人說：他一生從未曾受過良心的責備；以為他至少比盜賊，娼妓，稅利離六國近一點，他乃是自欺，我們自己的義是幻夢，惟獨耶穌是我們的義，是我們得救進入天國的不二法門。

罪得赦免，得着永生是誰呢？保羅回答說，是罪人。有人想上帝總是在得救的人身

上看出了什麼特點，不然他豈能賜下他的獨生子替他們受死呢？然而聖經說：『我們作仇敵的時候，且藉着上帝兒子的死，得與上帝和好，既已和好，就更要因他的生得救了』（羅三章十節）。上帝的兒子經過了死蔭的幽谷，臨死之時汗是血滴，其苦比難產婦女所受的更爲可怕。上帝如此行到底是救誰呢？就是要救罪人，要救上帝的仇敵，不然人必永遠滅亡。我們尙爲仇敵的時候上帝救了我們，救主乃爲奴隸而死，我們得救不是由於自己的意旨，乃是由於上帝的憐愛。

福音是『上帝的大能』，引人以至於信，宣講十字架，宣傳上帝的羔羊爲我們的罪孽被殺害之事，豈能如有人想是乾燥而無生氣之道呢？使我們稱義得救的信心是由傳說被釘十字架的基督，他的寶血，傷痕活畫在罪人面前而有的結果。基督說：信我的就必得救。人如何能信基督，在靈性上經過甚麼步驟才是正式信仰，是不容易說的十分清楚的問題。信徒自己也不能澈底說出這個奇妙的動作，那被耶穌開了眼睛的人說：『有一件事我知道；從前我是瞎眼的，如今能看見了』（約九章二十五節）。罪人心中如何發生

信心是不能解釋只可經驗的事，雖說如此，我們還可儘我們所知道的來講解這個題目，『我實實在在的告訴你們，時候將到，現在就是了，死人要聽見上帝兒子的聲音；聽見的人就要活了』（約五章二十五節）。上帝的靈藉道一開了人的靈眼，他即刻就看出他的大罪，他墜落的景況，以及他與上帝的疏遠，即令他完全如保羅，在律法上無可指責仍須自認說：『在罪人中我是個罪魁，如何行才可得救呢？』

人受了聖靈感動之後才可知道他已經定了罪案，才可相信基督替他還了罪賬，不過尚沒有在他心中經驗過福音的能力，他自覺他尚沒有真信仰救主，他只知道他已被定罪，因為『惟有犯罪的，他必得死』（結七八章二十節）。

教外人叫這個經驗爲『愁悶』，聖經卻說是『依着上帝的意思憂愁，以致得救』（哥後七章十節），就是說合乎上帝的心意而得其贊許的憂愁，在人不再依靠善功，不再努力幫助自己倒要歸到罪人的朋友那裏去俯伏在救主的足前，依靠他的恩典而得救的時候，上帝才賜給他稱義的信心，才要對他說：『你的罪孽赦免了，去罷，從此不要再犯』

罪了，』聖靈才揭去他眼上的帕子，引他到爲他的罪死在十字架上的上帝的羔羊跟前。聖靈又要對他說：基督已爲你死了，已恢復了你爲上帝兒子的地位，且在聖父家裏已爲你預備了地方。

這樣，聖靈藉着道使罪人心裏真實信賴，被釘的基督他一聽見了，相信了上帝的兒子爲人的罪死在十字架上，作了挽回祭，心雖硬如石，也必變軟爲蠟，人若不因上帝的兒子爲人流血的事而信主，卻仍心志剛硬不變，雖有外面的災害，如刀兵，飢餓，瘟疫，也不能使他回轉。

聖靈引入信主的次序乃是這樣，他先要棄掉他的一切好行爲，一切好品格，好思想，因爲經上記着說：『惟有不做工的人，只信稱罪人爲義的上帝，他的信就算爲義』（羅四章五節）。論到依賴善功得救的說：『凡以行律法爲本的，都是被咒詛的，因爲經上記着凡不常照律法書上所記一切之事去行的，就被咒詛』（加三章十節）。無人能說他在心思，言語，行爲和上帝一樣聖潔，他如這樣說，他就是說謊的，聖經既然說善功

不能使人得救，無論人有甚麼善功，甚麼品行總和其餘的罪人一樣在律法以下，連稅吏還要比他離天國更近呢（太二十一章三十一節）。如說必先有善功，先要行爲端正遵守律法不可罪得赦免，蒙恩得救，實是紊亂得救的次序而爲基督十字架的仇敵。

甚麼時候人覺到他內心的敗壞，痛苦可憐，甚麼時候就接受福音，相信耶穌到世上來爲要拯救罪人；不但不再遲疑不決，反倒即刻拋去自義，俯伏在耶穌足前呼叫說：『主啊，開恩可憐我這失喪而定了罪的罪人吧。』到了這地步才有了活潑，得救，滿有安慰，使人成聖的信仰。

上帝要賜人信心，也不管人善不善，人一接受了基督十字架之恩，即刻就要經驗信心的意義，即刻就明白人得救並不在乎那定意的或奔跑的，乃在乎那發憐憫的上帝，他也必要看出來上帝的愛是不可限量的。

凡信福音的人都必有大喜悅，因爲他們乃因信稱義。人一接受了赦罪之恩，和基督一同埋葬了，即刻就是快樂無比的人，他可以喜樂的以至掉淚。如在西門家裏的婦女用

眼淚濕了耶穌的腳，又用頭髮擦乾，這個流淚的經驗是由罪人和耶穌之間彼此相愛的結果，並不是在律法之下受罪刑恐嚇所致。人在受律法恐嚇，心中戰懼而痛苦流淚的時候尚不知基督的救恩和耶穌的愛憐。得救者的眼淚是因受了基督愛心的感動。

被耶穌的愛所吸引的人才真有真快樂，他的福氣是無人能奪去的。我們知道我們有一位救主，我們知道我們所信的是誰，我們知道我們的主手，足，和肋旁都受了傷。聖經中滿載着這個真理，無數的人也會經驗了這條真理，也曾因這真理進入了天國，在上帝的寶座前永遠稱頌他奇妙之愛。

凡真心尋求靈魂得救的人都可有這個經驗，凡從心裏經驗上帝羔羊所成就的救贖的就是新造的人，他們的心靈中能唱新歌，他們明白聖經中所記贖罪之道，基督的寶血現在仍有這個能力，仍可發生這個效果。

我們稱義是由基督的慈愛，上帝羔羊的傷痕是我們的避難所，基督的功勞是天堂的門，除了這些之外再沒有第二個得救之法，即或有天使向我們說人得救只靠基督的血還

不夠，我們也掩耳不聽。我們只知道耶穌接待罪人，他與罪人同居，他住在他們心裏，我們若信，就快樂了。我們賴他的恩而生，因他的救贖而樂，我們多活一天，多知道我們的救恩可靠。

朋友們，你信不信這奇妙的福音呢？『爲你』二字是要你的真實的信心，惟願你心中接受上帝的恩，不再自己推辭，或仗賴自己的義。如有人說：『你說的不錯，不過我是個罪人，是罪惡的奴隸，我不認識救主，我一想到死亡就恐懼戰驚，誰知道我去世之日呢？我將來站在那爲我舍命的主面前將受何等的審判呢？』這樣，心中憂傷的人可細看聖經的論到福音是救罪人的話，請他將他的罪担放在基督的十架之下說：『主耶穌阿，可憐我罷』。他就可以得着安慰，在世坦然無懼的度日』。

第七章 奧祕的事

『若曾傳一個能叫人得生的律法，義就誠然本乎律法了。』（加：3：21）

瑞典國有一位教員給他的朋友寫了一封信，今照抄于下，望讀者得其助益。

『我的生命又有了一番大的改變，從前我只知道讀經祈禱，以舊約上所論齊心獻祭之道，建立自己的德行，以爲如此，方可因那要來的彌賽亞得着救恩。孰知這一切的掙扎，都是虛空，都是捕風。如今才覺悟了；救恩是在創立世界以先就預備好了；在千八百年前。上帝的羔羊耶穌基督將他自己獻上，流出自己的寶血，爲世人作了挽回祭。

『從前我以爲我得不着平安乃因缺少信德，缺少誠懇，缺少善功；相信我的好心思，好言語，奸行爲是使我心平安的根源，我卻誤會了律法的意義和目的，我只注重律法的字句而忽略了律法的精意。我只顧得努力掙扎着去成全律法，卻懂錯了律法的真正目的。

『我更不知律法的惟一目的是叫我作難，使我失意，定我的罪。我以爲我越努力祈禱，越克制情欲，就越有屬靈的力量，越有愛心，越有平安。自己總想這是合乎論理的結果，我從不會相信不管人有無善功，品性好壞，要是不信上帝的兒子他仍然死在罪孽

過犯之中的道理。「這見證，就是上帝賜給我們永生，這永生也是在他兒子裏面。人有了上帝的兒子就有生命，沒有上帝的兒子就沒有生命」（約一五章十一節十二節）。自然我能承認這段聖經是不錯的。不過我總想藉着律法，靠着我的感情，意志可以盡量的發展以至達到完全的地步，想着在人尚能祈禱，儆醒，克欲，存心良善，愛人如己的時候總不可說他是死的。

「那時候的我尚沒有使徒保羅的經驗說『我以前沒有律法是活着，但是誠命來到，罪又活了，我就死了。那本來叫人活的誠命，反倒叫我死』（羅七章九節十節）。我更不會明白律法的目的：『我們曉得律法上的話，都是對律法以下之人說的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在上帝審判之下；所以凡有血氣的沒有一個，因為律法，能在上帝面前稱義；因為律法本是叫人知罪』（羅三章十九節二十節。律法本是外添的，叫過犯顯多；只是罪在那裏顯多，恩典就更顯多了。就如罪作王叫人死，照樣，恩典也藉着義作王，叫人因我們的主耶穌基督得永生』（羅五章二十節二十一節）『既知道人稱義

，不是因行律法，乃是因信耶穌基督，連我們也信了基督耶穌，使我們因信基督稱義，不因行律法稱義；因為凡有血氣的，沒有一個人因行律法稱義」（加二章十六節）。「這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裏，使我們因信稱義」（加三章廿四節）。

「那時候的我只知依賴善功，造就品德，尚不知「從情欲生的屬於情欲，且不能見上帝的國，」更不知道未悔改的人是「死在罪孽過犯之中。」自以為義的我，尚不相信保羅所說「若因一人的過犯，死就因這一人作了王，何況那些受洪恩又蒙所賜之義的，豈不更要因耶穌基督一人在生命中作王麼？如此說來，因一次的過犯，衆人都被定罪，照樣，因一次的義行，衆人也就被稱義得生命了。因一人的悖逆，衆人成爲罪人，照樣，因一人的順從，衆人也成爲義了」（羅五章十七節十八節十九節）。「原來基督的愛激勵我們；因我們想一人既替衆人死，衆人就都死了」（哥後五章十四節）。

「那時候的我尚不知福音爲何物。我只知悔改是藉着上帝的恩而改良心思行爲的意

思。尙不明白「既然如此，那良善的是叫我死麼；斷乎不是，叫我死的乃是罪。但罪藉着那良善的叫我死，就顯出真是罪；叫罪因着誠命更顯出是極惡了。我們原曉得律法是屬乎靈的，但我是屬乎肉體的，是已經賣給罪了」（羅七章十三節十四節）。「我是在罪孽裏生的；在母親懷胎的時候，就有罪了，你所喜愛的，是內裏誠實；你在我隱密之處，必使我得智慧。求你用牛膝草潔淨我，我就潔淨；求你洗滌我，我就比雪更白」（詩五十一篇五節六節七節）。

「那時候的我尙不懂得主不能救，也不願救依靠自己的人，因為依靠自己尙沒有在靈性上赤身露體（哥後五章三節），尙沒有在基督裏得着生命，只知道拿自己的義，自己的襤褸衣服遮蓋自己。自己的義不但不能建立人反倒使人傾毀，使人滅亡。除非知道了這一層就不能得着新生命。耶穌說，「凡栽種的物，若不是我天父栽種的，必要拔出來」（太十五章十三節）。現在我才知道要是想藉着上帝的恩典，靠着堅強的意志力，去改良自己，我就成了我自己的救主。」

「那時我越努力改良，越覺得要成功，我就是我的救恩的工程師。上帝只是爲我預備材料。殊不知在律法以下做工夫，就是拒絕上帝白白的恩賜，就是否認耶穌基督救贖的大功，就是不明白使徒所說「我不廢掉上帝的恩；義若是藉着律法得的，基督就是徒然死了」（加二章二十一節）。

「那時候的我更不明白悔改的意義。我以爲我那憂傷的心，我的恆切禱告，我的痛悔流淚大可感動上帝賜恩與我，我想着我的傷痛仆倒使我更配得恩惠和赦免。我尙不明白上帝業已動了慈念；他的心在基督裏已經滿了慈心；上帝爲基督的緣故賜恩與衆人；他業已和好了：一切都齊備了：他願意萬人來投入他慈愛的懷裏接受他赦罪的恩。「這就是神在基督裏。叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上；並且將這和好的道理託付了我們。所以我們作基督的使者，就好像上帝藉我們勸你們一般：我們替基督求你們與上帝和好」（哥後五章十九節二十節）。「他爲我們的罪作了挽回祭：不是單爲我們的罪，也是爲普天下人的罪」（約一二章二節）。「他沒有按我們的罪過待我

們，也沒有照我們的罪孽報應我們。天離地如何的高，他的慈愛向敬畏他的人，也是何等的大，東離西有多遠，他叫我們的過犯，離我們也有多遠」（詩一百零三篇十節十一節十二節）。聖經中有無數的經節證明上帝藉着基督的救贖甘願接受赦免凡到他那裏來的人。

『那時候的我好像是悔改了。不過我仍不失爲一塊死石頭。要把那塊死石頭翻轉過來或者現出一面較爲乾淨一點；不過仍是一塊死石頭，律法不能賜人生命，不能潔淨我的心，不能使我成爲聖潔。因爲使人成聖的是上帝藉他豐富的恩典，他藉着人的信才成功的。

『在精窮力盡之後才窺破了福音的奧祕。才知道我所需要的救贖和公義已經預備好了。才看出我靈性的黑暗，不信，錯誤和無知，我在自己心裏尋找生命和公義，卻忘了仰望十字架。我不相信上帝心裏有恩典，倒想在自己心裏找恩典安慰自己。我不聽從接受上帝在福音中的應許，反倒要求情感上的經驗如仆倒，流流，和憂傷痛悔的心等，因

此我的平安是忽有忽無的，隨着情感的消長而增減的，覺得快樂了才快樂。把上帝當作說謊的。總不肯完全依靠他的憐憫，完全信賴他的應許。

「感謝主如今我卻得着福音了，我才知道只要來，不必自己有什麼準備，我的主已經藉着完全順從和贖罪之死成就了一切得救所須要的，罪人得救完全是因上帝的義；罪人自己的義一點也無濟於事。」

「如今我才知道了世界上最大的罪惡是想在基督的聖潔義袍上補上自己可羞恥的藍綻。每想起我從前盜取主的榮耀就覺得滿心羞愧，不信之罪好似望不見底的深淵，其下埋伏着自義。這是人類最黑暗最深邃最難信的驕傲。除非人白白絕對不費絲毫之力接受了恩惠，平安，生命，真理，就不能明白這層道理。我們只當將一切榮耀，頌讚，感謝，歸于上帝的羔羊，因他曾為我們的罪被殺；為我們還了贖價，先知以賽亞說：「你們一切乾渴的都當就近水來，沒有銀錢的也可以來；你們都來，買了喫；不用銀錢，不用價值，也來買」（賽五十五章一節）「既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不

是恩典了」(羅十一章六節)。

來就基督無須乎先要品行端正，連信心以及恨惡罪孽的心也不是絕對少不了；因為他說：『我勸你向我買火鍊的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來，又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見』(啓三章十八節)。我是失喪定了罪的罪人；基督爲我預備了一切。他只盼望我接受他的恩賜。因爲他降世爲人就是爲這個目的。『主耶和華的靈在我身上；因爲耶和華用膏膏我，叫我傳好消息給謙卑的人，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；報告耶和華的恩年，和我們上帝報仇的日子；安慰一切悲哀的人；賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵，喜樂油，代替悲哀，讚美衣，代替憂傷之靈；使他們稱爲公義樹，是耶和華栽的，叫他得榮耀』(賽六十一章一節二節三節)。

主耶穌向罪人所傳的福音是白賜的，無條件的，更不要律法來幫忙。誰願意來就可白白得着赦免。『上帝啊有何神像你，赦免罪孽，饒恕你產業之餘民的罪過；不永遠懷

怒，喜愛施恩；必再憐憫我，將我們的罪孽踏在脚下，又將我們的一切罪投於深海』（彌七章十八節十九節）。上帝實在完全遮蓋了忘掉了我們的罪，我們即然去『尋找我們的罪惡，也尋不着』（耶五十章二十節）。

我們何苦仍在法律之下呢？因為律法只能使人知罪，定人的罪，假使上帝不會在基督裏與我們立了新約，開了一條『又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體』（來十章廿節）；那末，我們不得不藉着律法稱義了。這樣就無人能得救了：人人就必永遠滅亡不可救藥了。然而，一面承認與基督立的新約，一面依靠自己，也等於不信，和不得救的人一樣可憐；也就是以上帝為說謊的而不信他的言語；就如說：我們不信福音，不信基督十架的救贖。

感謝上帝，基督已經成全了律法，連律法的一點一畫也不會廢棄。因此凡接受他救贖之恩的就是主『所救贖的』（詩一百零七篇二節）。他立定了永遠不變的救贖方法。他把世人完全贖回了。因此凡為罪之奴僕的就當歡歡喜喜的接受福音。這福音已經傳遍

了世界是關乎萬民的。『就是上帝的義，因信耶穌基督，加給一切相信的人，並沒有分別；因為世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。如今卻蒙上帝的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義』（羅三章二十節三十三三十四）。

『基督憑其寶血已經說了，

上帝又慈愛又良好』。

我一想到福音的奧秘，心中就充滿了快樂和感謝，充滿了平安欣慰，如同監門忽然開了，鎖鍊從足上脫落了。我從前的虔誠，公義，立志向義，攻克情欲就好像脫下的碎鐵鎖鍊一般。正如保羅說：『但我們既然在捆我們的律法上死了。現今就脫離了律法；叫我們服事主，要按着心靈的新樣，不按着儀文的舊樣』（羅七章六節）。

朋友們，不要想我靈魂得了釋放就可放蕩無忌，不禱告，不讀經，不攻克己身，不與情欲作戰。乃是『你們學了基督，却不是這樣；如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，就要脫去你們從前行爲上的舊人；這舊人是因私欲的迷惑，漸漸變壞的

；又要將你們的心志改換一新；並且穿上新人；這新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁義和聖潔」（弗四章二十節至二十四節）。須知罪惡，律法，肉欲，世俗，死亡，魔鬼晝夜不息的追隨着我。我要得時時為我的信心打戰，又須剛強壯胆，不是憑自己的力量乃是靠着主。

有一節聖經常使在律法以下追求自義的人發迷，捉摸不清；常錯引他們流入不信和心志不穩的境地。他們以為那樣猶豫不定是上帝所喜悅的。他們更以為這是信徒當具的精神。他們以為膽怯，懼怕，心志不定乃是『虛心』的鐵證。却忘了上帝把『胆怯的，不信的，』與殺人的，拜偶像的，說謊話的同列（啓二十一章八節）。

有人問『基督徒豈不當恐懼戰兢作成他們得救的工夫麼？』不錯。不過保羅乃是向已蒙赦免的信徒說的。他叫他們恐懼戰兢作成得救的工夫為要他們達到最後目標，得着生命的冠冕。並不是叫他們時常存着疑懼的心疑問自己是否是上帝的兒女。因為保羅也說：『你們所受的不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的乃是兒子的心，因此我們呼叫阿爸

，父，聖靈與我們的心同證我們是上帝的兒女』（羅八章十五節十六節）。

保羅所說的『恐懼戰兢』意思好比人拿着寶貝在仇敵強盜羣中經過一般。應當穿上全備的軍裝防備一切不測的攻擊。然而我們並不信基督徒能够常常平安快樂，滿有信心因為沒有受過試鍊的信心不算真信心。我們應當時刻儆醒以企有完全的信心。

最後，我相信凡由信心所結的果子可叫做成聖。因為我自己的言行却是罪惡。聖經說：『知道人心的上帝，也爲他們作了見證；賜聖靈給他們，正如我們一樣。又藉着信潔淨了他們的心，並不分他們我們』（使十五章八節九節）又說：『我只要問你這一件，你們受了聖靈，是因行律法呢，是因聽信福音呢』（加三章二節）。因此我們也要問『這樣我們廢了律法麼？斷乎不是，更是堅固律法』（羅三章三十節）。

第八章 嬰孩受洗

『有人帶着小孩子來見耶穌，要耶穌摸他們，門徒便責備那些人。耶穌看見就惱怒

，對門徒說，讓小孩子到我這裏來。不要禁止他們；因為在上帝國的，正是這樣的人。我實在告訴你們，凡要承受上帝國的，若不像小孩子，斷不能進去。於是抱着小孩子，給他們按手，爲他們祝福。』（可十章十三節至十六節）。

這一段聖經包括四項重要道理。

一，小孩子需要上帝的國。

二，惟獨小孩子才配承受上帝的國。

三，上帝的國屬於小孩子。

四，耶穌要小孩子來到他那裏來爲要祝福他們。

一，小孩子需要上帝的國。

帶到耶穌那裏來的一定是小孩子，不然爲何說帶來呢？聖路加說，『有人抱着自己的嬰孩來見耶穌，要他摸他們。門徒看見就責備那些人』（路十八章十五節）。那些被帶來的以及一切小孩子都需要上帝的國，因爲耶穌說：『凡承受上帝國的，若不像小孩

子斷不能進去。』

小孩子爲甚麼需要上帝的國呢？因爲他們的父母有罪且是由罪惡生的。『我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候就有了罪』（詩五十一篇五節）。所以凡在上帝的國以外生的小孩子都是可怒之子，並不是上帝的兒女，只有上帝的兒女屬乎上帝的國。因爲上帝的兒女『不是從血氣生的，不是從情欲生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的』（約一章十三節）。

一個小孩子生到世上與墜落後的亞當一樣。因爲聖經上不是說亞當的兒子在發育期間像亞當，乃是說『亞當照着自己的形像，按着自己的樣式生了一個兒子』。在墜落以後亞當所處的是什麼地位呢？他心裏胆怯就『藏在園裏的樹木中，躲避耶和華上帝的面』。亞當尙不願在上帝面前自卑，誠實承認自己的罪。他却歸咎於他的妻子夏娃，夏娃復歸咎於蛇。（創三章）。

亞當照着自己的形像，按着自己的樣式生了一個兒子分明合乎上帝的道，經上說我

們都是由罪惡裏生的，按着我們的經驗，連信主的父母，恢復了上帝的形像，所生的兒女也不能無罪，我們的本性即為罪所沾染。壞樹不因結了壞果子才為壞樹——本來就是壞樹，因為是由壞根長出的，所以是壞樹。我們生性是有罪的。並不是說人長大了才有罪。我們的身體靈魂俱為罪所沾染，因為是從罪根而生的，並不是到能思想，能言語，能作惡的時候才是罪人——我們生而為罪人。且不能不犯罪。墜落的亞當果然要恢復上帝的形像，按着亞當形像所生的兒子也不必須恢復上帝的形像，因為凡不潔的不能進上帝的國（啓二十章二十七節）。

二，惟有小孩子配承受上帝的國。

這也合乎主道，因為主說：『凡要承受上帝國的，若不像小孩子，斷不能進去。』這一節的意思是人過了小孩子時期，無論怎樣都不能承受上帝的國，他們必須變成小孩子才可承受上帝的國。正如嬰孩初生之時，本為赤子，必須服之以衣；照樣嬰孩的赤裸靈魂也必須穿上衣服。為母者正嬰孩未生之前就預備好了衣服。基督也照樣為嬰孩

靈魂預備了義袍。母親照應嬰孩的身體，聖靈照顧嬰孩的靈魂。施洗約翰說：『他在主面前將要爲大，淡酒濃酒都不喝，從母腹裏就被聖靈充滿了』（路一章十五節）。

三，上帝的國屬於他們。

上帝的國屬於小孩子，小孩子却不屬於上帝的國。他們是在上帝國以外，因爲生而有罪，不過他們有屬上帝國的權利。因爲基督爲世人的罪作了挽回祭，代替小孩子還了罪賬，所以他們在上帝的國裏有分。耶穌還了一切原罪本罪的罪賬，所以他們在上帝的國裏有分。耶穌還了一切原罪本罪的罪債。他替世人的罪受了刑罰，原罪也應當受刑罰，因爲原罪敗壞了人的本性。耶穌不但爲我們言語，心思，行爲上所犯的罪死了，也是爲我們的原罪死了。

我們必須與基督所受的痛苦有分。我們必須重生。我們必須有新造而清潔的心。我們必須恨惡我們的屬世的心思，凶惡的念頭，以及可憎的行爲。在我們未生之前世上就有罪惡和死亡。照樣在我們未生以前就有了我們主耶穌基督的恩典和永生，無人在生之

前與亞當的罪孽有分，照樣無人在得重生之前能與基督的恩典和永生有分。基督的救贖比亞當的罪孽大的多。因此基督的贖罪之功是與人人有分的，上帝願萬人得救。

四，耶穌要小孩子到他那裏來為要為他們祝福。

凡與基督沒有分的，與基督的贖罪之功也沒有分了，因此耶穌不但對成人說『到我這裏來，』他也對小孩子說『讓小孩子到我這裏來。』凡不從門進入基督的國的就不是基督國裏的人。基督說：『我就是門凡從我進來的，必然得救，並且出入得草喫』（約十章九節）。『耶穌將這比喻告訴他們，但他們不明白所說的是甚麼意思』（約十章六節）。除了罪得赦免且藉着基督的義沒有一個小孩子能得救，小孩子們必須到他那裏來才可蒙他賜福，才可穿上他的義袍。

這樣成人如何與耶穌和他的贖罪之功有分呢！保羅說『你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了』（加三章二十七節）。『基督愛教會為教會捨己，要用水籍着道，把教會洗淨，成為聖潔』（弗五章二十五節至三十節）。凡藉着聖洗得了潔淨的就成了基督的

肢體，基督的肉，基督的骨了。歌羅西二章十一節至十二節意思說聖洗不只是表面浸在水裏，也是與基督一同埋葬了。聖洗成了與基督的埋葬和復活有分的工具。既在聖洗裏與基督一同埋葬了，就當脫去罪惡的身體。

聖洗不但是使靈魂成聖潔的工具，也是肉體成聖潔的工具。藉着聖洗聖餐不但靈性得與基督連絡有分，肉體也得以與基督道成的肉身有分。凡藉聖洗與基督和他的義有分的，不但在今世基督不看他爲有罪的，在末日也要與基督榮耀的身體有分。在世上信徒覺得他還帶着亞當的心性；但在上帝看來他那罪惡的身體藉着聖洗業已脫去了，業已成了基督的肢體，基督的肉，基督的骨了。

藉着聖洗我們清白與基督的功勞和公義有分，把亞當的枝幹砍去接上了新枝與真葡萄樹成爲一體了。聖洗之所以爲聖洗者並不因受洗者配受洗與否，乃因聖洗是基督親自設立的；受洗者是奉三位一體上帝的名受了洗的，惟有小孩或變成小孩的才配受洗。受了洗的不過是真葡萄樹上的一枝能以和主幹一同生長而已。

如若有人是在成人時期受了洗，並不覺得因配領受這個恩典，也不可這樣想：『或許園主沒有合法的把我接到葡萄樹上吧。或者，我應當再受一次洗吧。』人既然被接上了，他就當歡喜快樂，因為他與葡萄樹成了一體。不但如此，也當發芽結實，不然他就枯乾了。

凡在嬰孩時受過洗的，不但當信他曾合法的被接到葡萄樹上去了，也當與樹幹一同生長，因為他是按着耶穌的本意而受洗的，耶穌說惟有小孩子才配承上帝的國，凡藉聖洗被接上的什麼都不缺，因為是上帝親自接上的。萬不可想聖洗是人的工作。聖洗乃是上帝的工作，藉之以選召罪人歸向基督。

感謝上帝因為我們從嬰孩的時候就歸入了基督，惟願我們從他接受恩典，力量，在基督裏生活，也為基督而活，免得被扔到火裏燒了（約十五章六節）。但時常枯乾的枝子是要受更嚴厲的審判。『你們這小信的人哪，野地裏的草，今天還在，明天就丟在爐裏。上帝還給他們這樣妝飾，何況你們呢』（路十二章二十八節）。

不過枯乾的枝子，就是說從恩典裏墜落了的基督徒還可以復得生命，雖說與基督生命的關係失去了。他與基督曾立聖約的關係尚未失去。這樣的人只要歸回再去遵守履行前約就是了。奮興靈性生活是與主奮興以弗所老底加的教會一樣的必須一樣的可能（請讀啓二章三章）。你藉聖洗從上帝所得的恩典足夠你用。凡你所接受的，所聽見的。要存記在心。

第九章 葡萄枝子

「我是真葡萄樹，我父是栽培的人，凡屬我不結果子的枝子。他就剪去；凡結果，他就修理乾淨。使枝子果子更多」（約十五章一至二節）。

近幾年來世界很有希望，因為各處教會很注重奮興的事。也實在得了奮興的幫助；但就另一方面看也很有危險，因為魔鬼乘着機會散布異端邪道，使一般沒有確鑿宗教經驗的人真假莫辨，往往誤入歧途。更可惜的，竟有人以為奮興是合時勢的一件事。他們

隨聲附和，作僞投機，弄得自己畫虎不成，進退兩難，實屬可憐。又可怕的，是信徒和非信徒摻雜起來。思想行爲與非信徒沒有分別，忘記了『你們是世上的鹽，鹽若失了味怎能叫他再鹹呢？以後無用不過丟在外面被人踐踏了』（太五章十三節）。更不知道他們的悔改當與『基督的福音相稱』（腓一章二十七節）。

所以當聽主耶穌自己的話說，『你們務要在這恩上站立得住』（彼前五章十二節）。有純正信仰的信徒知道這句話的重要，許多人因爲自己不會真實悔改，不會有純正信仰以致在奮興會中完全順着感情的衝動大狂而特狂；以爲現在所聽的是真道理，以前所學的盡是不能使人得救的傳說；然而到感情退落以後自己對於得救之事仍莫名其妙。這等人乃因不肯誠實的，卑微的，一步一步的學習真道，却想在靈程上求急進，結果倒落個欲速不達。豈不是很可惜麼？

感謝主因爲他教了我們測驗真假基督徒的方法，不是要我們論斷人乃是要我們知道真假的分別。審判人的是主自己，主說『凡不結果子的枝子他就剪去』。你是不是結果

子的枝子。只有基督是你惟一的審判主，如若聖經沒有使你知道自己的惡根性不能使你時常防備你自欺的心，就可證明你仍沒有脫離魔鬼的網羅，真實的信徒時刻省察自己，看他的信仰是否純正。

或者你想你是個好基督徒。也不曾有人儆戒過你，或者你也不願聽人的儆戒，你當注意，你若只是想到他人而忘掉了自己，你的靈性生活是很可憐的。

或有人常存着疑懼之心，惟恐自己不會得救，從來不曾覺得他與基督有分，是得救的信徒，他的許多罪惡過犯時常纏擾攪亂他的心弦。他時時揣想他的一念之差，一動之過，都是莫大之罪，足使靈命喪失了，甚至能叫人滅亡。你若只細揣想耶穌說的葡萄樹和枝子的比喻，對於你自己得救問題就有把握了。

這個比喻說明耶穌和信徒的關係，說明信徒與耶穌連合的親密程度好像枝子與葡萄樹一樣，他說：『我是葡萄樹你們是枝子』（十五章五節）。甚麼還能比樹與枝子的關係更親密呢？二者實際上是一體。幹，枝葉統屬一個生命，照樣耶穌和信徒是一個生命，

耶穌這個比喻如何的表明了耶穌的愛和生命啊！他肯定的說『你們要常在我裏面，我也常在你們裏面』他曾禱告說：『我在他們裏面，你們在我裏面』（約十七章二十三節）他不只和他的門徒有這種親密關係，也是和一切信徒同有這種關係。因為他在二十節說：『我不但為這些人祈求，也要為那些因他們的話信我的人祈求』，這話表明凡信的人和他都是一體，我們和他是一體，看是何等的榮耀！

純正的基督教就由此顯明了，基督徒生命之奧秘也由此說明了，純正的信仰不只是知道了基督的一點事蹟；不只是承認聖經為真理；也不只是有種虔誠生活。外表有好行為，乃是與基督有最親密的連合如同枝子與樹身之連合一樣，這種聯絡——是純正基督教的精神和力量，即如基督說：『我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面，我也常在他裏面，這人就多結果子，因為離了我你們不能作甚麼』（約十五章五節）『你們要常在我裏面，我也常在你們裏面，枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子。你們若不常在我裏面，也是這樣』（約十五章四節）

信徒心靈上與基督連合，是屬世的聰明所不能領會的。世人看基督徒的生活是不自由的，殊不知他與基督有最密切的聯絡，與基督是一體。

有兩個問題：（1）誰與基督是一體？（2）人如何知道自己與主耶穌有密切的連合？

許多人說耶穌住在他們心裏，他們與他有甘密的來往，同時也說他們常與主交談，其實是中了魔鬼的詭計，他們甚至要起誓說主住在他們的心裏，又說主時常聽他們的禱告，安慰他們的心。其實是受了撒但的誘惑。因為他們並非與主有各枝子和葡萄樹之關係。

也有人言語行為步步遵行上帝的道，但靈性上也不是與基督有親密之連合，他們只在知識上，或僅僅情感上與基督發生關係。我如何知道我是否真正的與基督有親密連合？基督有話回答這個問題『凡屬我不結果子的枝子他就剪去，凡結果子的他就修理乾淨使枝子結果子更多』（約十五章二節）。

與基督連合的第一個果子就是愛，愛是一切德行之母。是支配信徒心思，言語，行為的能力，沒有愛，其他一切德行成了死而無生氣的了，在人面前不管行為如何端正，如若沒有愛，在上帝面前就算不得甚麼，耶穌明明的說：『你們若有彼此相愛的心，衆人因此就認出來你們是我的門徒了』（約十三章三十五節）。使徒約翰在約翰一書說到『愛弟兄』是真信徒的印記。

先說愛弟兄這一件事，許多人想『愛弟兄如何能算真信徒的印記呢？愛弟兄不是容易的事麼？愛那愛上帝而尋求神之義的人是不是自然之事呢？』但世人不這樣想，假冒偽善之人不如此想。摩西的門徒不這樣想，這幾等人不容易愛耶穌的真實門徒，他們容易愛與他一心的信徒，容易愛他一派的信徒，但從心裏愛一切凡愛上帝的人他們却做不到。教會中別的事他們能學着去做，但這個愛他們却學不來，雖說起初他們裝着去愛，但終久真面目要露出來的，確是恨惡真實信徒。他們吹毛求疵，尋找信徒的缺欠，找到了就私下唧咕隨處傳說，用全副精神凝視着信徒的過犯如同狗注視着死尸一般。

愛不這樣做，「愛不喜歡不義，只喜歡真理。愛是不嫉妒，不自誇」（哥前十三章四至六節）。如若信徒偶有了錯行，別的信徒應當體諒他將他的罪遮蓋起來。決不提他的罪那一事，却存愛心使他悔改，這才是愛，這才是保羅所說「若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦，若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂」（哥前十二章二十六節）。

這種愛心不是從肉體來的，乃是由信徒與基督連合所結的果子，這個愛不是因行律法而有的，不是由你自己的意志力而來的，乃是聖靈所結的果子，你才知道這才是「按着心靈的新樣。不按着儀文的舊樣」（羅七章六節）。

信徒的愛也是普遍的。人生來是自私自利，但信主之後就有顧念別人心。沒有真正信心的人有時也與別人表同情，但決不會為別人的靈性問題擔憂。假冒為善的人和法利賽人只知談論別人的不是，議論人家的罪過，却不為人家得救的事勞力。

無論智愚賢不肖，村婦或教授一與基督連合就熱心救人。因為救人靈魂不死就是件

最重要的事。凡與基督連合的人常與人談論罪和恩的問題，與人一同祈禱，與人介紹屬靈的書報。這就是聖靈所結的果子。大衛說：『我因信，所以如此說話』（詩一百一十六篇十節）。

有信心的人不能隱藏神的恩賜，他心裏所充滿的自然就說出來。屬世的人却對於屬靈的事一竅不通，他們只可談論天文地理，却想不到救主耶穌。假冒偽善的和自以為義的人，只知談論會務如何進行，某某教友如何犯罪，却忘了提起上帝的羔羊基督。卽然說出上帝的道也是勉強而無生氣。

你既然與救主連合了，你思想的中心和講道的主題，當然是恩典。從前你不很願提起恩典二字，現在却喜歡提說。現在不須人來規勸就自然歡喜爲耶穌作證。卽然受逼迫下監受死也要爲救主作見證。他成了你生命之光，你惟一所愛的。他的愛成了你的第二天性。你在基督裏成了新造的人。你何時改變了呢？是在你覺悟了你是定了罪案而接受基督的救恩的時候。你這個改變是與基督連合的結果。你承認基督是聖靈所結的果子。

因此，你喜歡做凡蒙上帝所喜悅的事，如仁愛，忍耐，清潔，以及其他聖靈的果子。你有個新心，每日的生活是拚命與魔鬼和情欲交戰。你這個新經驗即是聖經所說『聖靈所結的果子』，這些果子即耶穌所說的葡萄枝子上的果子。他特別提及愛也是聖經的果子。『我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛』（約十五章十七節）。又說忍耐也是聖靈的果子（約十五章十八至二十二節）。還有作見證『你們也要作見證』（約十五章二十七節）。特別在十六節注意作見證的事。『不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子』。這一切果子都是與基督連合的結果。

凡葡萄樹上的枝子都是完全清潔而無缺欠的麼？基督怎樣說的：『凡結果子的枝子，他就修理乾淨，使枝子結果子更多』（約十五章二節）。我從這節聖經所得的意思是：主看爲結果子的枝子也不是完全而無瑕疵。一個多結果子的枝子上也免不了有乾枯當剪去的細條。照樣良善的基督徒也免不了在習慣上或行爲上有缺點的。但他究竟與那枯乾而不結果子的枝子不同。許多人倒沒有多大短處；也有好人格仍不失爲死而不結果子

的枝子。

基督徒朋友們，當記着你不是完全脫離了罪惡和情欲。然而你若活潑的信心，與基督連合一體，你就不受情欲的轄管了。再沒有比基督因罪受的苦更大。再沒比他防範罪之嚴密了。他雖不免有一時錯行，究在基督裏是聖潔的，是蒙上帝悅納的，是葡萄樹上可寶貴的枝子。

天上的園主如何對待結果子的枝子呢？他說：『凡結果子的枝子，他就修理乾淨，使枝子結果子更多』（約十五章二節）：『他就修理乾淨』當注意這句話，好枝子也得修理。凡被修理的也表明是好枝子。不結果子的枝子簡直就不修理他，讓他隨便去長，終久是被焚燒的。

如何修理呢？可不是用水洗滌一下，乃要用刀剪修去一切乾條，菌類寄生之物，信徒每日有這種經驗，主的道如兩刃的劍，剖解我們的心腹，剪除一切罪惡污穢，如若我們冷淡不忠心事主怎能不受修理之苦呢？

園主在園中來往之時怎能不使我們這不多結果子的枝子羞愧呢。他必使我們心的深處受責，如大衛祈禱說：『耶和華阿，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸』（詩二十六章二節）。聖靈在人心裏，人就覺得如此。因為聖靈時常找出人心的不潔，聖靈通常藉着道感動人，督責人。有時人心剛硬，道在他心中力量薄弱；那末，上帝就要藉外來的患難，苦痛，憂愁，譴責他，正如雅各說的百般試煉』（雅一章二節）。總之，上帝的兒女們免不了受修理。『因主所愛的他必管教。又鞭打凡所收納的兒子。你們所忍受的，是上帝管教你們，待你們如同待兒子；兒子焉能不被父親管教的呢？管教原是衆子所共受的，你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。……凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦。後來却爲那經練過的人，結出平安的果子，就是義』（來十二章六至八節十一節）。

園主原不喜歡修理枝子，乃是不得已的，爲要使多結果子。豈不是有許多聰明正直的基督徒的靈性上不長進，冷淡又不結果子，就遇着偶然的災；末了靈性上得了很大的

助益麼？我們中間豈不是有許多人一味的自私自利，貪圖世俗虛榮，就在轉眼之間，禍患臨身，憂懼交加，因此悔悟前非，奮興歸主麼？我們一聽見主赦罪的聲音就好像沐浴一樣，重新得着力量，立志向善，日日更新。

常受主管教的人知道管教何時臨近。他們知道那枝子須受修理。主時常爲進入天國的人應心。他把不得他們更聖潔，結果子更多。有的人主卻任憑他們順從自己的情欲。『不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢』（啓二十二章十一節）。

要知道基督徒心靈受主之管教是真基督徒之明證。外來的試煉或可加在不虔不義的人身上。但那受心靈責備，使之自覺心靈空虛，惟在十架之下求愛憐的，只有誠實信徒才有這個經驗。誠實信徒自覺在自己的生活沒有聖靈的果子；倒有諸多愆尤，過犯，又時覺有主的靈責備他，他這種經驗正表明他是主所修理的枝子。

就他方面說，有人外面似乎是基督徒，實在也不貪婪世俗，不過自覺自己靈力豐滿，且爲他人之罪惡較比爲他自己的罪惡更憂傷些；又時常想某某信徒是假冒偽善，某某

不會有得救之經驗，這正表明他不是主所修理的枝子。因為聖靈在人心裏不能不照出一點過錯。保羅說：『管教原是衆人所共受的』（來十二章八節）。

惟願聖靈教導我們，使我們不忘記主的話。惟願一切信徒都能有確切知道自己是與救主連合的人，且能和約翰一同說：『上帝將他的靈賜給我們，從此我們就知道我們是住在他裏面，他也住在我們裏面』（約一書四章十三節）。惟願那沒有與主連合的人竭力追求直等着救恩之樂，結出屬靈的果子。那末，不管你如何污穢，在主面前總是成爲聖潔，因爲主基督的寶血足可洗去你的一切罪孽，使你稱義，阿們。

第十章 奧祕

『惟有上帝能照我所傳的福音，和所講的耶穌基督、並照永古隱藏的奧祕，堅固他們的心。這奧祕如今顯明出來，而且按着永生上帝的命。藉衆先知的書指示萬國的民，使他們信服真道，願榮耀因耶穌基督歸與獨一全智的上帝，直到永遠。阿們』（羅十六

章二十五至二十七節）。

以屬靈的眼光觀察世人的心緒，可窺到諸多形形色色可悲可歎的事實。在可哀可惜的事實之中再沒有比保羅看以色列人的不信更可傷痛，為他們的不信保羅甚至說『我是大有憂愁，心裏時常傷痛。為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意』（羅九章二節三節）。他看見誠懇的男女沒有喜樂，他看見飢渴慕義想與上帝和好的人得不着平安。他看見有人費盡心血追求永生卻仍未得救，仍未得到安慰，他們正像使女的兒子，將要被趕出去（加四章三十節）。他又看見有的人雖然得了安慰，心志滿足又卻仍是『不信不明白』（提前一章十三節）因為他受了誘惑。他們是自欺的法利賽人，假冒偽善的基督徒，他們如此受了誘惑因為他們不知道『奧祕如今顯明出來』了，向來不知道這顯明出來的大奧祕。

甚麼奧祕？就是保羅所說：『以色列人追求律法的義，反得不着律法的義，這是甚麼緣故呢？是因為他們不憑着信心求，只憑着行為求』（羅九章三十一節三十二節）。

朋友，你豈不知有人多回懊悔自己的罪孽，多次立志改良自己的行爲，仍舊沒有達到目的麼？他雖是走的上坡，無奈走上一步滑下一步，仍舊是羸弱無力和從前一樣。他呼叫說：『我真是苦阿，誰能救我脫離這取死的身體呢？』（羅七章二十四節）。他覺得失敗了沒有指望，灰心喪氣，永無悔改得重生之望了。或者他曾讀過或聽說過上帝在基督赦罪之恩的甘密話，也曾受了感動。不過他總不肯相信這赦罪之恩是與他有分的。他想只有真正悔改了的人才能蒙赦罪之恩的。

到了這步田地他仍舊設法拯救自己。他如今聽說上帝是仁愛的。他越發省查自己。而且努力不住的禱告。他與情欲交戰，他却又跌倒了又要站起來。他屢次跌倒，他仍犯從前他所恨惡的罪孽。他越吃力，越糟糕，他見別人又聖潔又正直，他又羨慕他們，把不得和他們一樣。他覺得在他的暗然矇矓的心靈中尚有一線光明，甚麼光明呢？就是他再更誠懇的悔改，更痛心的懊悔罪孽，他覺得他快要成爲新人，快要重生，稱義，成聖罪得赦免了。他現在與他裏面的惡爭戰，他想他的意志力要使他成功。這就是他的得救

方法。然而他不能作所他願意作的善，也不知道如何去得着上帝的恩典，他就想他曾褻瀆了上帝的恩典，他不能托賴上帝的恩典了。因為他覺得越托賴，道德靈性越墮落，越不如從前了，到了這個時候也卻硬着心，背着向，甚而不聽聖靈的警告了，他就悲慘的下個斷語說：『無用了，我與福音無分了』。

你若問：『人如何能失望到此地步呢，他豈沒有一位救主，豈不是蒙了上帝兒子的寶血得了救贖麼？他並沒有輕看上帝，沒有輕忽上帝的恩典。他仍誠實的，熱忱的尋求救恩。這樣忠誠的人如何會失喪了呢？』

朋友，請聽保羅如何回答：『我可以證明他們向上帝有熱心，但不是按着真知識；因為不知道上帝的義，想要立自己的義，就不服上帝的義了』（羅十章二三節）。人只有熱心，沒有知識是很危險的。人能含已，攻克肉身，拒絕邪惡，禱告，追求，掙扎，努力，但仍不失為『追求律法的義』。他永不能與上帝和好而享得救的安息。

請注意，最要緊的不是追求，祈禱，乃是聽從，順服上帝的道，乃是奉基督的名並

因他的緣故禱告救贖罪人的救主。考查聖經就知道得救的道路是很清楚的，連小孩子都可以找着。信你自己的改善，你的意志力，你的品德，你的禱告善功永不能救你這個罪人。上帝的兒子，耶穌基督代你受苦受死，上帝賜你白白的恩典是你惟一所當信賴的根基。

又有一人立志去惡從善，每日讀經祈禱，又時常痛悔已罪且以善功來補償前非，他每逢想到他的過犯愆尤的時候他就連帶的想到人的天性本來如此。他想人生是脫離不了罪的。不過他知道上帝是有憐憫的，願意救人的罪，一方面因為在人有痛悔之心的時候上帝就大賜憐憫，一方面因為他賜賦與人的有意志力使人能脫離罪孽。他現在的生活比從前聖潔的多了：將來藉着上帝的恩典他可改良到更完全的地步。

他的信仰就是如此，然而他的光景怎樣呢？他乃是在病榻躺臥，安安靜靜的滅沒了，他來到審判台前看見榮耀權威的主坐在寶座上周圍有千萬天使聖徒侍立，他在那位使他恐懼戰兢的主身上看見甚麼呢？他看見他兩手雙足的傷痕，他此時恐怖起來了，他一

生的時候也未會看見過主的傷痕，忽然他覺得他的一切安慰，祈禱，善功，以及剛強的意志，力都一齊的倒塌了，現在他才覺悟他他自己的義將耶穌刺傷了。

這就與耶穌所說去聖殿禱告的法利賽人是一類的人，那位法利賽人起始沒有高抬自己，乃是先稱贊上帝；但不是因為基督的救贖而稱贊，乃因他自己比別人強而稱贊。他說：『上帝阿，我感謝你，我不像別人，勒索，不義，姦淫，也不像這個稅吏，我一個禮拜禁食兩次，凡我所得的，都捐上十分之一』（路十八章十一十二節。某主教說：『某人作事勤苦，言行端方，熟悉聖經又承認聖經是上帝所啓示的。有時奮勇起來作真道的干城，甚至願意為保持信仰而流血，如若教會需要，如若上帝旨意，他可以奉耶穌的名行出神蹟來。然而他究竟缺少為上帝兒子的印記，即在基督裏因信稱義的信心；終久要被趕到外面黑暗裏去。』

我們已經說幾方面可歎的事實，我們已見耶穌的話實現出來了：『將來有許多人想要進去，卻是不能』（路十三節二十四節）。我們也清楚了許多誠實追求得救的人卻失

喪了乃因為他們不明白福音的奧秘他們為甚麼不明白這個奧秘呢？因為（一）是奧秘不容易明白，（二）看為容易明白的事，（三）『隱藏不言的奧秘』（羅十六章二十五節），並且被人誹謗如同應許之地被探子誹謗一樣。

福音的奧秘的確是隱藏不易明白的事。有人容易相信，卻不曉得其中真正的意義。有人領會其中真實意義卻不能相信，因為福音的內容太榮耀太豐富了，福音的屬靈的意義是個人的智慧和屬世的理論所不能領會的。只有聖靈能將福音的奧秘顯示於人。正如保羅說：『大哉，敬虔的奧秘，無人不以為然，就是上帝在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏』（提前三章十六節）。『我們所傳的，有誰信呢？耶和華的膀臂向誰顯露呢』（賽五十三章一節）。有人以為福音是一件最容易明白的事，他讀過了福音的歷史就以為完全領會了福音的奧秘。

殊不知聖靈只向卑微悔罪的人顯示福音的奧秘，不管是有學問無學問。一般有學問的先生以學問理智為他們的偶像。他們這樣想。誰還不知道基督為世人的罪死了呢？誰

不明白我們稱義是因信不是因行律法呢？不錯，你的頭腦清楚了這些事，但你的心怎樣呢？如若你心裏相信基督爲你死了，你就不能不心如火燒的愛你的救主，那末，你就重生了。

你若只有聖經的知識，你的信心是死的；你仍不認識基督。你當醒悟，當知道你是失喪了定了罪的罪人。你當信服主耶穌因他的血能洗淨你的罪，這樣你才有活信心，以耶穌爲你個人的救主，就必出死入生了。

有般人雖用意真實，可惜仍坐在摩西的足前而輕視福音，甚且以福音爲毒害人的道理。他們實是受了迷惑，他們主張人必須受律法的驅逐，恐赫，和傾壓，却忘了人必須『由水和聖靈而生』，忘了『人受了聖靈是因聽信福音』（加三章二節）。

如有人問：請把這件奧秘解釋清楚叫人人都可以明白，我要回答說：不能夠解釋清楚叫人人都可以明白的。聽的人必須在上帝面前自卑禱告他將這奧秘顯示於你。不錯，也能夠用言語把福音的奧秘解釋清楚，人也可把所聽的牢記不忘。不過那啓示人心使人

有得救的安慰的還是聖靈的工作。人必須先在律法之下認識自己是罪人之後才可接受福音。

簡單的說：『這就是上帝在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們』（哥前五章十九節）。上帝的兒子何時擔負了世人的罪，世人何時就與上帝和好了。『人有了上帝的兒子就有生命；沒有上帝的兒子就沒有生命』（約一書十二節）。從前曾使你憂傷的罪以及如今使你憂愁的罪基督在被釘十字架的那一天一概償還了。你這個時候就可來到上帝的賜恩座前。甚麼也不能攔阻你。不管你如何無知，如何卑污，如何心硬，不管你善良不善良，或老或幼都可來白白得着上帝的救恩而得以稱義成聖。

更明瞭的可以引基督救贖世人的歷史來說明：

自從亞當違犯了上帝的命令致使全人類陷入罪網，致使上帝的震怒臨到世人，全人類受着律法的咒詛，致使人良心不安，災禍患難時有的時候，上帝的兒子就向已墜落的

人類發了憐憫，他在神人中間作了中保。上帝爲要使公義彰顯，就差他兒子道成肉身，替世人還了罪債。

三位一體的上帝曾經選定了贖罪大計，就是差他的兒子降世替人受苦受死，救人脫離罪的刑罰。

『上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫凡信服他的，不至滅亡反有永生』（約三章十六節）。

這是新舊約所顯明的，衆先知，使徒，天使，以及一切傳道師所傳說的救世福音。這是衆聖徒所信的福音。在墮落之日上帝就應許了救主：『女人的後裔要傷蛇的頭』（創三章十五節）。以賽亞說：『他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以爲他受責罰，被上帝擊打苦待了。那知他爲我們的過犯受害，爲我們的罪孽壓傷；因他受的刑罰我們得平安；因他受的鞭傷我們得醫治』（賽五十三章四節五節）。天使加百列說：『爲你本國之民，和你聖城，已經定了七十個七，要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪』

孽，引進永義，封住異象和預言，並管至聖者』（但九章二十四節）。撒迦利亞說：『那日必給大衛家和耶路撒冷的居民，開一個泉源，洗除罪惡與污穢』（亞十三章一節）。邇迦說：『他必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在脚下，又將我們的一切罪投於深海』（彌七章十九節）。施洗約翰說：『看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的』（約一章二十九節）。彼得說：『他被掛在木頭上親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活；因他受的鞭傷，你們便得了醫治』（彼前二章二十四節）。保羅說：『基督既爲我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因爲經上記着，凡掛在木頭上都受咒詛的』（加三章十三節）。使徒約翰說：『他的兒子耶穌基督的血洗淨我們一切的罪』（約一書一章七節）。

以上所引的經節都證明上帝兒子的血將世人贖回了。上帝因基督的血與世人和好了，都證明我們的好行爲並不幫助我們得着上帝的恩典，我們的罪孽也不阻攔我們得上帝的恩典。我們需要的只轉回歸向曾與人復和了的上帝。藉着信心得稱爲義。這義要遮蓋

我們的罪孽，使我們的良心安然，且使我們的心志轉換，發起火熱的心立志願意爲善。

不過想到這一步必須先受律法的責備，對於自己的罪有深刻的認識，並因罪憂傷，痛恨自己的驕傲，自義和冷淡。人何時覺得罪的可怕，罪的實在，罪的衆多何時就知道自己是失喪了的罪人。到了這個時候他才感到贖罪之理是何等的深奧而不可測度。他再不敢說他明白了福音的一切真理。

有人想：『福音是爲真實悔改了的，品學兼優，聖潔正直之人而設的。但我不是那等人，所以我不能接受福音』，這個意思也錯也不錯。如若人輕視基督的救贖他就無資格接受福音。不過當人被罪壓傷，覺得罪惡沉重的時候再不敢來就基督，就大錯而特錯了。若想人必須悔改而後才敢來就基督，也是錯了，如若悔改是人就基督的條件，就無一人能得救了。

在你覺得需要救主的時候；在你覺悟你不能再度罪惡生活的時候；在你起身往你父那裏去的時候。你就滿有資格接受救恩，蒙基督寶血的救贖。當你靈魂如飢如渴的歸向

耶穌，當贖罪的奧祕如同閃光般的照耀你黑暗的心靈的時候，你就知道你已經信了耶穌，你已經重生了，得救了而成爲在基督耶穌裏新造的人了。

從你得重生之日起，在你眼前是個新世界。你的心靈裏充滿着新穎清潔的思想，充滿着平安和喜樂，你的心受着新動機新欲望的指導；你的言行也順着一種新原則。要知悔改並不發現於信心之前。乃是起於信心之後，是信心的結果。路德說：『信心是上帝在我們裏面動的聖工。信心改變人心，使人悔改，使人成爲新人』。不是因爲你悔改了，重生了你才來就基督，乃是因爲失喪了，被定了罪你才來就基督（羅四章五節）。基督不因爲你是良善的才幫助你，乃因你不良善也不聖潔，也不能良善不能聖潔，才幫助你。在你軟弱的時候，基督才有能力救你。

如問：『救恩豈不是在我信心以前，在我的罪被塗抹以前就成就了麼？』答：救恩誠然於千九百年前，在耶路撒冷，各各他地方就完成了『耶穌嘗了那醋，就說，成了；便低下頭，將靈魂交付上帝了』，（約十九章三十節）請注意『成了』兩字。在救主說

了『成了』二字。全人類就都被救贖了。『又塗抹了在律例上所寫，攻擊我們有礙於我們的字樣把他撤去，釘在十字架上；既將一切執政的掌權的擄來，明顯給衆人看，就仗着十字架誇勝』（西二章十四節十五節）。主在十字架上還了罪債。人不可再立別的根本

上帝的兒子流血贖罪完全應合律法，凡奉耶穌的名來到上帝面前的罪人；上帝永不丟棄他。耶穌贖了全世界人的罪。每一個人所當受的刑罰。基督都替他受了。他在木頭上親身擔當一切的罪。上帝如今在各處正呼喊說，你們這般退步冷淡的人哪，要歸回，你們一切的罪孽都必赦免。你們的罪被挪去了，你們的過犯被贖了。耶穌流了他的血代替你們還了罪債，爲你們收回了永遠的義。『凡勞苦担重担的人，可以到我這裏賜來，我就賜給你們安息』（太十一章二十八節）。

現在所需要的就是信。『信而受洗的必要得救，不信的罪已經定了』（可十六章十六節）。凡想知道他是得救了的人必須信千九百年前在各各他所成就的事。

凡願意得救的必須信在十字架上受苦的基督。他必須仰望十架上所成就的，不是去

看他裏面有何改變。

你若說：『不過我讀聖經「所以你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹，這樣那安舒的日子，就必從主面前來到」（使三章十九節）。即令這裏所說的「悔改」不是指着重生，成聖和洗除心中罪孽說的，至少也是指着爲罪孽憂傷痛悔說的；痛悔的靈至少也是得救的條件。我怕我還沒有澈底痛悔，我仍是剛硬無情。我如何去信呢？』答：『悔改果然是必須的。意思是良心易受刺激，覺得罪孽的沉重，對於罪孽有深切的認識，覺悟自己靈性窮苦，得不着絲毫安慰，想知你的悔改是否正當，只看你悔改的怎樣』。

悔改的目的是甚麼呢？悔改的用意並非是使你配得赦罪之恩，乃是要驅逐你到基督那裏去。保羅說：『這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我到基督那裏，使我們因信稱義』（加三章二十四節）。如若你能夠遠離基督，不願意尋求上帝的慈愛和赦免，你還算沒有認識罪。如若你依賴你自己努力改善，自己的懊悔，禱告，你仍是自欺。但在你得不着平安的時候，在你不能再走世俗之路的時候，在你惑疑是否上帝憐憫你，在你痛悔

己罪仍得不着安慰的時候你就來到上帝的賜恩座前；這樣你就是正當的悔改了；你的悔改也達到目的了，引你到基督那裏了。在他裏面你得着了平安，安息和安全。你才十分有把握你得救了，『凡有上帝兒子的就有生命』。

朋友，你當知你是不是真正的認識罪孽。你莫要因你的痛悔而滿足，真實悔改的人常不滿意他自己的悔改，常控告自己是貪婪世福的，不虔不義的，在許多時候違背了上帝的聖律法，除非你到了這個地步，你就不能將你得救之功完全歸與基督。

如問：『我必須爲罪憂傷到甚麼地步才配來就基督呢？』答：你只須覺得你是罪人，你需要基督，離了他你就不能存活，不能得平安，就夠了。更多更大的憂傷痛悔是不必須的——再少也不夠。有人主張痛悔必須先有多長時間；再後繼續着信心；再後才有平安，喜樂和聖潔，這乃是種錯誤，朋友，開始就信基督，又要跟隨他，你就必言行日日更新。從此你覺得你較比從前更容易受罪的刺激了。

然而，魔鬼最好巧的詭計是：一個人大概的說他信聖經是上帝所啓示的道。在聖經

中得了安慰，膽量和能力。然而在他的良心上尚有一件特別的罪。魔鬼就來告訴他說：『福音實在是上帝的真理，上帝因基督而有的恩典是普遍的，是與一切罪人有分的。基督贖了一切罪，所以通常的罪人可以接受上帝的恩典，罪孽且得以赦免。不過你是例外的。你知道你自己所已作的事。如若不因爲你會特別犯了第五，第六或第七條誡，你也可以得赦免。但你所犯的罪太黑暗，太污穢了。你是個特殊的罪人。你是在上帝恩典範圍以外的』。『你是例外的』這句話是魔鬼最毒的詭計。耶穌說的不錯：『他從起初是殺人的，不守真理；因爲他心裏沒有真理，他說謊是出於自己，因爲他本來是說謊的，也是說謊之人的父』（約八章四十四節）。實際上並無所謂例外的罪人。任何罪人都可蒙恩典。沒有罪不會被上帝兒子的血救贖了。一個罪人所需要的，不管他是何等窮凶極惡，只要懊悔已罪歸向基督就可蒙恩得救，上帝赦罪之恩是福音道理的中心。新舊兩約都是證明上帝的恩是普遍的。『你們來，我們彼此辯論；你們的罪雖像珠紅，必變成雪白；雖紅如丹顏，必白如羊毛』（賽一章十八節）。姦殺的大衛王，十字架上的強盜，

否認主的彼得，無一是例外的罪人。

實在說起來，上帝的兒子道成肉身，流血受死，正是爲要救無惡不作的罪人，正是要叫『凡信服他的，不至滅亡，反得永生』。總之：你決不曾犯過基督的血不能洗去的罪過。只要你悔改，把你特別所犯的罪向你的牧師或信徒承認出來，你的良心即刻就可得着釋放。

有的信徒誠實信賴基督的恩，但在他心裏不但不覺得這個恩典，反倒良心時常被罪過控告，對於這一點他也莫明其妙。請看路德如何解釋：

『來了個問題：基督既然死了，擔當了我們的罪，爲甚麼我們還覺得有罪呢？爲何良心還受責備，甚至使我們懼怕審判呢？答，我已經說了『覺得』和『相信』是兩件事。信是信上帝的話，不管覺得不覺得。感覺有時和信心相反；信心與感覺相反。不如不靠感覺，只靠上帝的話，不管你覺得了罪赦免沒有，不管你仍覺得罪惡的權勢，你只管信靠上帝的話。你千萬不可靠感覺。即然你仍覺得你受罪惡，魔鬼和死亡的攻擊，你仍要持守』

你罪已蒙赦免，耶穌已勝過魔鬼和死亡的真理。你越覺得罪惡的權勢，越使你更有信心，要將你的良心安放在主的懷裏，信心要引我們經過罪孽，死亡和地獄。結果，你要見上帝的救恩，你將要澈底的知道你所信的不錯，即你已經脫去了罪惡，死亡和一切的邪惡。

『讓我拿網裏的魚來作比，當他們被網所攔住之時，慢慢的把他們拉到船上，他們尚不知道他們被捕了。他們以爲他們仍在水裏。不久，他們覺得他們被捉住了。照樣，人也是被福音的網聚攔住了。耶穌將福音比作網：『天國又好像網撒在海裏，聚攔各樣水族（太十三章十八節）。當福音收住人心，使他與基督連合，又慢慢的，安靜的引領他脫離罪惡和地獄的權勢的時候他尚不知他已經蒙拯救脫離罪孽和死亡的權勢了。』

『感覺和信心適成反比例，信心愈增加，感覺愈減少；感覺愈增加信心愈減少。我們雖有信心信賴上帝的應許，我仍脫離不了罪的驕傲忿怒，貪婪以及別的罪過時常難爲我們，爲要使我們的信心日日加增』。

耶穌教訓他的門徒多馬說：「你因看見了我纔信；那沒有看見就信的，有福了」（約二十章二十九節）。

還有叫許多人莫明其妙的一件事。以下引個例子：「我十分信我的罪孽赦免了。但我每日不按照上帝的旨意說話行事。所以我還不敢十分一定我是在上帝的國裏」。答：第一，你若以為僅因你的悔改，你的罪孽，特別你所犯的不信之罪和靈性的黑暗，都蒙了赦免，又以為在罪得赦免之後，依賴上帝的恩典，能度聖潔無罪的生活，又以為藉着聖潔的生活你可以保持與上帝的親密關係，你就大錯了。你須要知道最大的聖徒，最負衆望的主教也須天天在上帝的寶座前祈禱求赦罪之恩。因此耶穌教訓他的門徒禱告：「赦免我們的罪如同我們赦免人的罪」。最聖潔的聖徒每日也犯罪，犯實在的罪，並不僅是思想上的罪。「我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裏了」（約壹書一章八節）。

然而在基督裏，我們在上帝面前完全是義人；這也是的確可靠的道理。在基督裏的

義不但遮蓋我們已往的罪，也遮蓋每日的罪過，愆尤以及其他過錯，保羅說：『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成了罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案；使律法的義，成就在我們這不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上』（羅八章三節四節）。律法所要求的義在基督裏我們已得着了。你每日所求赦免正是爲你每日所犯的罪。

有人說：『照你所說的，我們就無須乎度基督徒的生活了。我們也無須乎除脫罪惡的習慣和不良的嗜好了。我們既因信有了基督的義，這義又不能使我們在律法以下有良好行爲，我們豈不可以隨意而行了麼？』答：如若你有基督在心裏你就再不在罪中了；那末，你就是廢掉基督的功勞。保羅說：『我不廢掉上帝的恩；義若是藉着律法得的，基督就是徒然死了』（加二章二十一節）。

我們要度基督徒的生活是另有一個目的。就是爲要因他赦罪之恩而感謝他。基督說：『人若愛我，就必遵守我的道；我父也必愛他。你們所聽見的道不是我的，乃是差我

來之父的道』（約十四章二十三至二十四節）。換句話說：基督徒的生活有兩方面，一方面，是他的言語，思想，行爲。對於這些事他應當小心注意。他應當每日拿主的道和律法來省察自己。另一方面是在恩典裏與上帝的關係。他蒙了上帝的揀選，上帝的靈又證明他是上帝的兒子。既是所揀選的兒子就當經常看自己的功勞而重視基督。他的心目中只有釘死十架的基督。

我們的生活應當端正，無可指責，我們應當很嚴格的監視着自己，說到我們與基督的關係，我們當歡喜快樂，無所疑惑。不過我們也不應當戰戰兢兢的死守規矩。『我小子們哪，我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，就是那義者耶穌基督』（約一書二章一節）。

又有一位糊塗教友說：『人犯罪違背自己的良心豈不是故意犯罪麼？故意犯罪的人如何還能仍在上帝國裏而蒙其恩赦呢？我確切故意犯了罪我不能相信我仍是上帝的兒子』。答：犯罪違背良心，違背常識果然是可怕可惡的罪。真不如你不犯這種罪；真不如

敬虔無罪的度日，然而你要知道上帝兒子的血連最可惡的罪孽也洗除淨盡了。因爲你誠實的懊悔你的罪，惟願你向來不曾犯過那樣可恨的罪，又拿定主意不再去犯同樣的罪，又因爲你所求上帝憐憫你，赦免你的罪，你的罪就已經赦免了。這是不可否認的。不然基督就不是完全的救主，福音也成了律法，不算福音了。

申命記十九章記着說人誤殺了人或無心殺了人逃到那些城的一座城，就可以存活，免得報血仇的殺死他。你看，律法還要寬恕那些無意犯罪之人呢。連普通一般人對於無意犯法之人也有相當的諒解。然而也當注意憐憫和公義的分別。也不當忘記上帝的憐憫是以重價買來的。憐憫包含赦罪。律法斷無赦罪之理，所以保羅說：『既是出於恩典，就不在乎行爲。不然，恩典就不是恩典了』（羅十一章六節）。

進一步想，難得說一個基督徒故意犯罪，特意違背上帝的律法。卽然他是故意犯的，也是因一時爲試探所勝，爲他肢體中另有之律所支配，正如保羅說，『若我去作所不意作的，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的』（羅七章二十節）。基督徒在受試

探的時候，在他掙扎之靈被治服的時候他好像是故意犯罪，因為他願意作善之心已被他肉體中的惡克服了。嗚呼，此時信徒所受的是何等的苦刑阿，他惟願能勝過一切試探，不與罪孽留一點機會。

但要知道雖說故意所犯之罪得赦免，並非說繼續犯罪可得繼續赦免，繼續犯罪，就是說常犯不改，表明沒有痛悔的心。沒有悔罪的人基督不能救贖他。

末了，尙且有一層奧祕，你常犯一件隱祕的罪，你不願意受那件罪的刑罰，也不願意離開不犯。你的良心覺得不安，但生法自己諒自己，你這樣的犯罪沒有可原諒可辯護的你聽福音却得不着安慰，心裏也沒有平安。你時常受着罪的控告，你見別人享受得救之樂，你心却憂愁不安。

你爲甚麼這樣煩悶不安呢？你好像約拿『已下到底艙，躺臥，沉睡』。你心裏的深處也隱藏着未現的罪。你若想救你靈魂的船，必須把你投到地裏，海浪方可平靜。但你說：『我沒有力量脫離這種罪惡』。你這種說法表明你不配進入上帝的國。耶穌說：若

有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來，跟從我；因爲凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡爲我喪掉生命的，必救了生命『（路九章二十三節二十四節）』。

如若救恩之道在你心裏發動，總有時候無條件的服從聖靈。只要你能順服上帝的旨意，就是去一隻眼也願意，把財物拋到海裏是很破財的事。風平浪靜之時決不這樣做。但遇着了怒濤駭浪危及全船生命的時候就要把貨物拋於海裏爲要救人的生命。當你覺悟了你目前的危險快要沉到海裏去，當你再不願忍受良心的控告的時候你就容易丟開你所喜愛的罪過了。不管你仍受着試探，你靈魂的戰爭仍是時勝時敗，只要你的方向正了，總有一日你發覺了基督已經釋放了而且得着那說不出來的喜樂。

凡誠實追求救恩的必要得救。凡心裏詭詐的必得不着平安。除悔改外還有一條得平安的道路。就是說人硬着心消滅聖靈的感動。這樣，他方可仍然去犯他所愛的某樣罪孽。不過你要小心，『刑罰自古以來並不遲延』（彼後二章三節）。

信徒並不是在悔改之後即刻就脫離了罪，再不受罪的纏擾，他乃像保羅，『但我覺

得肢體中另有個律，和我心中的律交戰，把我擄去叫我附從那肢體中犯罪的律。我真是苦阿，誰能叫我脫離這取死的身體呢』（羅七章二十三節二十四節）。這是一切信徒一生的哀痛之語。

如若信徒挨挨板板的死守律法。他反倒更容易犯罪，反覺得更難制服他的心。你越存心克制情欲，反倒越難克制。當你在克欲的事上灰心喪膽的時候魔鬼就又趁機會來擾亂你。這不是指着心不誠實故意犯罪的人說的，因為那等人得不着安慰。

魔鬼和我們自己的詭詐心術時常叫我們在靈程上作難，破壞我們的信心。我們只有搗着耳朵，蔽着眼睛專心信服上帝的話。我們只可不顧一切，單單定睛仰望主的十字架，以耶穌為我們生活的中心。又當存着虛心求聖靈賜給我們智慧，光照我們，使我們多認識基督。

基督既然應許將聖靈賜給凡求告他的（路十一章十三節），我們就當時常如此禱告，願聖靈光照我們，使我們能在福音中看見奇妙的事。我們的心就必要快樂，我們的靈

也被高舉。『惟有上帝能照我所傳的福音，和所講的耶穌基督，並照永古隱藏不言的奧秘，這奧秘如今顯明出來，而且按着永生上帝的命，藉衆先知的書指示萬國的民，使他們信服真道，願榮耀因耶穌基督獨一全智的上帝，直到永遠。阿們』（羅十六章二十五至二十七節）。

第十一章 罪得赦免的憑據

人若沒有十分把握知道自己的罪得了赦免，又不追求到有把握的地步，他就是一個冷淡而沉睡的基督徒，他好像一個新郎雖說自覺滿足，究竟不知道他是否愛他的新婦：這能算真實的愛麼，他以為就沒有人能有罪得赦免的把握。他想有人說他有罪得赦免的把握也不過是幻想，是靈性的驕傲，看聖經是如何說的。『我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了』（約壹書三章十四節）。『從此，就知道我們是屬真理的，並且我們的心在上帝面前可以安穩』（十九節）。『我們所以知道上帝住在我們裏面，是因他所

賜給我們的聖靈』（二十四節）。『我們知道我們是屬上帝的』（約一書五章十九節）。『我們也知道上帝的兒子已經來到，且將智慧賜給我們，使我們認識那位真實的，我們也在那位真實的裏面，就是在他兒子耶穌基督裏面。這是真神，也是永生（約壹書五章二十節）』。

使徒三番四次的說『我們知道』一句話，『我們知道』我們是上帝的兒女。『我們知道』我們的罪得赦免了。『我們知道』我們有永生。路德說：『許多人以為人不能知道他是否罪得赦免了。這種意見錯誤極了。我們應當根本剷除他』（路德加拉太解釋四章六節）。這種錯誤是由於不信不悔改的心而有的，並不是因為聖經沒有說清楚。

人沒有罪得赦免的把握，又不追求，就表明他不承認人能夠有罪得赦免的把握一回事。凡追求罪得赦免的，沒有得不着罪得赦免之把握的。

這裏所說的把握並不是感覺上一時的狂歡豐滿，乃是心靈中永久的，沉靜的，堅石般的信靠，耶穌在西門家裏坐席的時候來了個有罪的婦人抱着耶穌的脚哭。要知在耶穌

說『你的罪赦免了』以前，婦人的罪已經赦免了。在人如飢如渴的祈求上帝憐憫的時候，他就可以得着罪得赦免之恩。不過此時他或者尚不十分知道，十分相信他的罪得赦免了。

如何去得着以上所說之把握呢？人若只作自省的功夫，省察自己的悔改，信心以及靈性的生活是否真實，分析自己的悔改經驗是否正當，又看自己是否有真實基督徒的印記，他就得不着罪得赦免的確實把握。因為他的方法錯了。他這樣的察驗自己好像尼布加尼撒王在夢中察看那個像一樣。『這像的頭是精金的，胸膛膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的，腿是鐵的，脚是半鐵半泥的；你觀看，見有一塊非人手鑿出來的石頭，打在這像半鐵半泥的脚上把脚砸碎，於是金，銀，銅，鐵，泥，都一同砸得粉碎，成如夏天禾場上的糠粃，被風吹散，無處可尋，打碎這像的石頭，變成一座大山，充滿天下』（但二章三十二至三十五節）。

得救的把握是信靠基督的話，是完全依賴上帝的應許；換句話說，就是將上帝的應

許背誦了又背誦，有一位教父說，『當我背誦上帝應許的時候，我得救的把握是如何的堅定穩妥阿』。保羅說：『信道是由聽道而來的』（羅十章十七節）。

當我單單的依賴上帝應許的時候，我就大得安慰。我得安慰不是我以為配得這個安慰，乃因為我自知我是個可憐的罪人。浪子離家還遠的時候，他的罪孽就赦免了（路十五章）如若你因基督的應許而得着安慰，就必在你的心思行為上結出信心的果子。『信上帝兒子的，就有這見證在他心裏』（約壹書五章十節）。

德國某著名神學家說：他不能說人若沒有十分得救的把握，就是沒有悔改，沒有信心。若這樣說就叫許多信徒心內不安，受大攪擾。然而，凡誠實悔改的人沒有不竭力追求以至得着真實的平安。

凡沒有得着真實的平安，又不追求，反倒貪圖世俗的快樂，就不是真實悔改的人。這樣的人永得不着平安。凡因基督受的傷害而得安慰的人，他的罪孽已經赦免了。在他身上也應驗了基督的應許；『凡祈求的，就得着；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開

門』(太七章八節)。

凡以得着恩赦之把握爲世上最大之福的，就必努力進入天國。甚麼是天國呢？『上帝的國不在乎喫喝，只在乎公義和平，並聖靈中的喜樂』(羅十四章十七節)。凡因信在上帝面前稱義的就必有平安喜樂，並有爲上帝兒女的把握。他無論何時可以說他的一切罪孽都蒙赦免了。上帝因基督的緣故，看他爲向來不曾犯過罪的。他在上帝面前穿上了雪白的義袍。正如先知說：『我指着自已起誓，我口所出的話是憑公義，並不反回，萬膝必向我跪拜，萬口必憑我起誓。人論我，說，公義，能力，惟獨在乎耶和華；人都必歸向他，凡向他發怒的，必至蒙羞，以色列的後裔。都必因耶和華得稱爲義，並要誇耀』(賽四十五章廿三廿五節)。我的公義和力量是在主裏面。我得救的把握是建立在全能上帝所發之誓上。信徒要深信不疑的信賴上帝的話。因爲上帝必遵守他自己所起的誓和他所應許的。他已起誓說他不願一個罪人滅亡，但願罪人離開罪惡而得永生。凡悔改的主必赦免他，因爲上帝的兒子已爲人成全了一切的義。

悔改的人知道他需要上帝的恩典。他不願在假安慰中自樂。他不願拿上帝的赦罪之恩以掩飾罪過。他乃立志要棄絕一切罪孽。

然而，第一要緊的是確切知道上帝有赦罪之恩要赦免他的一切罪孽。上帝已封立了基督爲大祭司。他會起誓立耶穌爲祭司：『至於那些祭司，原不是起誓立的，只有耶穌是起誓立的；因爲那立他的對他說，主起了誓決不後悔，你是永遠爲祭司。……律法本是立軟弱的人爲大祭司；但在律法以後起誓的話，是立兒子爲大祭司，乃是成全到永遠的』（來七章二十一節二十二節二十八節）。因此，上帝曾允准基督爲祭司且宣告說：『我以我的永生起誓，罪人都要因他與我和好，他的血也洗淨了他們的罪，凡悔改信主的人都可得蒙赦罪。』衆先知也爲他作見證，說，凡信他的人，必因他的名，得蒙赦罪』（使十章四十三節）。

我只在基督裏尋找上帝，我就無須惑疑，勿須自覺不穩當，我勿須想上帝不守他的誓言，不遵他的應許，經上確鑿的說：『我們知道我們已出死人生了』（約壹書三章十

四節)。「我們知道上帝的兒子已經來到，且將智慧賜給我們，使我們認識那位真實的，我們也在那位真實的裏面，就是在他兒子耶穌基督裏面」(約壹書五章二十節)。就是說，我們知道上帝是真實的，他必守他的約。我們也知道耶穌基督是真實的。所以「如今那些在基督耶穌裏的，就不定罪了」(羅八章一節)。沒有人能定耶穌的罪，因為他在天上本沒有罪。凡在他裏面的也沒有罪，人在耶穌裏沒有罪律法自然也不能定他的罪了。

律法既不能定信徒的罪，他就不必時常保存着有虧的良心了。他應當放心壯膽，信徒的罪都在耶穌身上。「因為禮拜的人，良心既被潔淨，就不再覺得有罪了」(來十章二節)。「因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全」(來十章十四節)。他勿須再懼怕，也勿須再受律法之鞭的轄管。基督已經替世人受了罪刑。他已經「爲人人嘗了死味」(來二章九節)。除了人的不信要定人的罪之外，沒有甚麼可定人之罪了。凡信靠主耶穌的，都如已被釘十字架，已經死了，已經受了罪的刑罰，已經與罪一同埋葬了。

。又與耶穌一同復和了，已經脫離了罪，又與『基督耶穌一同坐在天上，並且出死入生了』。

人在基督裏有赦罪得救的把握，在基督裏沒有罪，律法也不能定他的罪了。他也不受良心的控告，也不受永死的恐嚇了。他已經有了永生，他要『拿着信德當作籐牌，用公義當作護心鏡』（弗六章十四節十六節），要敵擋魔鬼一切的詭計』。

信徒的良心果然時而受律法的責備；信徒的肉欲也時常受律法的壓抑。不過律法有權去威赫信徒的良心去定他的罪。有時信徒也順從肉欲，良心也受律法的恐赫，使他懼怕且受其綑綁，這乃因他放縱情欲的結果，這樣他就失了平安和安慰。他就當即刻醒悟痛心悔改，不然就沉淪了。路德講道說：『愛裏沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去；因為懼怕裏含着刑罰；懼怕人在愛裏未得完全』（約壹書四章十八節）。這節聖經表明你沒有存愛心行事，虧負陷害了別人，你免不了恐懼戰兢。這不是說你一定要因此滅亡。只要你拿着信心的籐牌敵擋你良心一切的火箭，你的靈魂仍而得救。你可以說：『我

的基督徒生活雖失敗了，基督仍然保守我』。你果然可以得救，不過你難免不經驗一次汗沐浴阿』。

沒有得救把握的人可分作三等。

第一等人尙不自知他的天性墮落，他們有各種自義的方法。他們也多方文飾其過，他以爲所犯的罪過是可蒙原諒的，不值得算爲罪的，他們歸罪於環境不良，又說是受了別人的誘惑。他們却不責備自己，更不向上帝認罪。

這等人不關心靈魂得救問題，他們不留心禱告，更不重看聖禮。他們間或守次禮拜也就自覺得盡了教友的本分。他們貪愛世界，並想不到上帝的公義和末日的審判。

因爲他們沒有實在悔改，心不真誠，反倒順從情欲，輕視救恩，自然談不到得救的把握，內心平安。他們應當自責其罪，不當歸咎別人。他們必須知道順從上帝的引導，追求良善，是最好無比的。他們這樣行，靈性才可進步，心思行爲才可成聖，心中的平安才可增加。

冷淡的基督徒須曉得靈魂得救是件不可少的事。他們應當時常留意得救的問題。甚麼事都不可防礙得救的事。他們決不可在虔誠人中裝作虔誠，在世俗人中隨從世俗。他們當看他們的假平安是最可憎惡的。他們再不要去得人的喜歡。他們得效法以諾與上帝同行。他們須求個人良心的讚揚，不可求人的稱讚。

這等人若是讓主來喊醒他們，他們就必靈性進步。他們只要為主而活，就不難知道他們是在恩典之境，他們要靠救主的功勞得着安息。除非他們的靈性程度到了這個地步，才可免去憂懼戰兢，主要使他們將得救的事當作第一要緊的。主要使他凡事謹慎，敬畏上帝。主要使他們撇開一切的推辭，自飾，猶疑不定，卻專心敬愛主耶穌。

第二等人，這等人雖是真誠尋找上帝，却不願離棄某種所喜愛的罪孽。他們心裏沒有真實的平安，因為他們尚不敢說他的罪得了赦免。他們所受的那種特殊罪孽時常纏繞他們竟使他們不接受上帝的恩典，他們的心向來沒有嘗過上帝恩愛的滋味，這是很可憐的，這等人連他們屬靈的朋友們也覺得沒有指望。

第三等人與前兩等人都不相同。他們深覺得他們靈性的敗壞，他們竭力追求得救，又殷勤禱告。他們甚願清楚的知道他們的罪得了赦免，又渴望心靈中的平安。這樣，自然他們憂懼戰兢。他們時時拿律法來推敲他們的心思言行。偶然行了一點錯事，就要過細揣摩，詳加分晰，良心忐忑不安，好像他作了甚麼傷天滅理，罪大惡極的事。他們心裏充滿着希奇古怪的思想，好像對於他們自己，對於上帝更有一番特別見解。他們不依賴上帝的應許，且自覺沒有指望。

這等人我們應當拿基督的愛去安慰他們，鼓勵他們，不當言過其實的推敲他們的罪惡。人若願意脫離罪惡，定意棄絕惡行，如飢如渴的尋求上帝的恩慈，惟願罪得赦免，又甘願接受上帝的恩典，但是不敢相信上帝的應許因為自覺不配，這等人應當知道他們的信心之大遠過於他們所想像的，不過這種信心不是堅固有力的信心，乃是軟弱怯懦的信心。他們飢渴慕義，但在心的深處却是胆怯的。這才是真正信心的開始。『耶和華阿。謙卑人的心願，你早已知道；你必預備他們的心，也必預備他們的心，也必側耳

聽他們的祈求」（詩十篇十七節）。「我曾求耶和華，他就應允我，救我脫離了一切的恐懼」。（詩三十四篇四節）。

耶穌說：『虛心的人有福了；因為上帝的國是他們的。哀痛的人有福了；因為他們必得安慰；飢渴慕義的人有福了；因為他們必得滿足』（太五章三至六節）。『壓傷的蘆葦他不拆斷，將殘的燈火他不吹滅』（賽四十二章三節）。『賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵，喜樂油，代替悲哀，讚美衣，代替憂傷之靈；使他們稱為公義樹』（賽六十一章三節）。為甚麼把這些經節念給恐懼的人聽呢？因為他們的『罪孽赦免了』（賽四十章二節）凡心裏憂懼的都當念這經，好得着安慰和得救的憑據。『我們並有先知更確的豫言，如同燈照在暗處；你們在這預言上留意，直等到天發亮晨星在你們心裏出現的時候，纔是好的』（彼後一章十九節）。

這等人的錯處乃在他們過於注意他們的罪孽，為罪孽憂傷的時間太長久了。知道自己的敗壞，不信，黑暗，硬心固然是好；固然不當在假的浮淺的安慰中自覺滿足，但也

不當只走此消極之路。他們應當離開律法之道走上福音之路。使人心輕省得着光照的是福音。他們應當不看他們自己的罪，只仰望贖世人罪孽的耶穌。只可讓他們的罪孽和他們墮落的本性追趕他們來就基督。他們當知道基督已爲他們的罪孽，不信，硬心，敗壞受了刑罰。

悔改的人爲甚麼還要疑惑上帝不肯赦免他的一切罪呢？基督的血已作了贖價。贖價既然付了，上帝自然可以赦免凡因信到他這裏來的人。上帝是公義的，決不要人還兩次罪債。『我們若認自己的罪，他是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義』（約一書一章九節）。悔改的人不當狂費時間注視着他那死了的罪惡的身體，但當仰望那位平安之君基督。他當在基督面前爲自己的不信而哀痛，向他說：『主阿，我信；但我的信不足，求主幫助』（可九章二十四節）。他當領會上帝要將恩惠充滿他的弱小可憐的心靈。他不當因自覺不配，就不來就耶穌。實際說只有自覺不配的人才配接受赦罪之恩。並不是良善的，虔誠的，自覺配得恩典的人來就耶穌，乃是那不虔不

義的，只靠基督之功的罪人才蒙上帝的悅納。他只當信『稱罪人爲義的上帝』（羅四章五節）。路德說：『我們禱告因爲我們不配禱告，不配接受恩典。正因我們成爲配禱告配接受恩典的人。正因此我們的禱告必蒙垂聽；我們所求的必蒙應允。因爲我們相信我們不配得恩，只可靠賴上帝的信實，他就必聽我們的祈求』。這人當存着信心堅守上帝的應許，又要因上帝在基督的憐憫得着安慰。他當確實知道上帝不需要人的甚麼功勞。他赦免人完全出於憐憫。

甘心誠懇願意靠恩得救的罪人已經得了救，不管他知道他得救了不知道。他當誠實的跟隨他的牧人，就必得着恩上加恩。他必得着赦罪之恩，以及成聖的恩。主要白白的賜給他這一切的恩賜，他當堅信不疑的來就主說：

『主耶穌，我的牧人，我來就你；

憐憫我，讓我跟隨你，

我持守你的應許因你是信實的，

我每日必蒙你的愛憐。

你看，我是如何的可憐，如何的困窮，

奉你的聖名。我一心的來就你』

他當知道他的一切罪孽，或大或小，或是隱藏的罪，或是明顯的惡都赦免了。上帝赦免人，乃完全赦免了，永遠赦免了，悔改信耶穌的人所得的義也是完全的義，這義是由我們完全的大祭司而來的。『凡靠着他進到上帝面前的人，他都能極救到底；因為他是長遠活着，替他們祈求』（來七章二十五節）。『我要歌唱耶和華的慈愛，直到永遠；我要用口將你的信實傳與萬代。因我曾說，你的慈悲必建立到永遠；你的信實，必堅立在天上』（詩八十九篇一至二節）。信徒的一切罪都可得赦免。『所以我告訴你們，人一切的罪，和褻瀆的話，都可得赦免』（太十二章三十一節）。『他赦免你的一切罪孽』（詩一百零三篇三節）。上帝的兒子在木頭上親身擔當了一切罪孽。基督是神人間的中保。他替我們還了贖價。任何罪的罪債都付清了。所以赦罪之恩是為一切罪人而留

的。

上帝赦罪是在一霎時之間，並不是今天赦一樣罪，明天再赦一樣罪。人的一切罪一次赦了，也是永遠赦了。『惟有我爲自己的緣故塗抹你的過犯，我也不記念罪的罪惡』（賽四十三章二十五節）。『他必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在脚下，又將我們的一切罪投於深海』（彌七章十九節）。『東離西有多遠，他叫我們的過犯，離我們也有多遠』（詩一百零三篇十二節）。因赦罪之恩上帝將基督的義完全歸於信徒。基督的功勞遮蓋一切罪，無論過去的，現在的，將來的，信徒何時持守信心，基督的義就不離開他。

因此信徒稱義是繼續的。他天天得赦罪之恩。他的一切過犯，愆尤，污穢都赦免了。『我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典』（弗一章七節）。上帝自身如何之大，如何之豐富，他的憐憫也有一樣的大，一樣的豐富。爲這緣故信徒乃生活在上帝的恩典裏。他雖仍有一些錯處，仍然是得救的。因爲他得救不是因

好品德，好功勞，乃是因上帝豐富的，白白的恩典。若非拿恩典作信心的根基，他永不會平安，永不能有得救的把握，永沒有喜樂和盼望。如若這信徒不知道上帝不要人的勞力善功，只要人躲在基督的功勞之下，他就不能覺得的罪實在除掉了，因為路德說：『那裏有赦罪，那裏也有生命』。

信徒既知道以上所說的，又全賴上帝赦罪之恩，並被上帝赦罪之愛終日護衛着，他就有把握他是得救的人，在他心裏也有上帝的平安，如若他仍心志猶豫即因為他的信心軟弱，不肯完全仰望基督，如若有時他又跌倒了，乃因為他不曾時時刻刻的生活在上帝的恩典裏。他心裏起了別的觀念叫他自覺滿意。佛河門說：『甚麼時候信徒的心不想自己的功勞，只看基督，他甚麼時候有天上來的福樂，且有上帝同在，滿有力量和安慰，然而他的心何時不靠基督的功勞尋求赦罪之恩，他何時就走上錯路，失了平安』。

在人接受了救恩之後，最要緊的是常常看自己生來是墮落，失喪，定了罪的罪人，應當常常禱告說：『你不要審問僕人；因為在你面前凡活着的人，沒有一個是義的』（

詩一百四十三篇二節)。信徒的一生是仰賴基督赦罪之恩。我們只靠基督才可放心。我們是赤身露體可憐的罪人，必須穿上基督的義袍。路得說：『上帝的國如同美麗的帳幕遮蓋着我們，保護我們避免上帝的震怒。又如穹蒼，其中有太陽般的恩赦之光照亮着全世界。世人一切的罪猶如一滴水滴在洋海裏。你的罪雖壓迫你，却不能害你，你的罪必被上帝的愛光溶化』。

新悔改的信徒往往以自己的心志改變為快樂的原因。他們快樂因為他們有了好品行，勝過了罪惡試探。他們也自覺走上了成聖之路。他們為自己行為改善歡喜過於為基督的緣故歡喜。不久的工夫他們就自覺無力，心靈也失了平安，甚至連個人是否得救了也無把握。他們覺得他們基督徒的生活有很多缺欠。他們才知道他們的基督徒生活僅僅開了始。他們一衡量自己的靈性程度就大感不安。

初信主的基督徒不可因行為上的缺欠就灰心喪膽，但要轉向生命的活泉飲那長流的生命水。他們常揣想受傷的基督，好得着平安。又當思想上帝的應許，這樣，他們就必

心靈奮興，且以上帝的恩典爲惟一滿足的根源。可怕的是，除非我時時相信上帝天天赦免我的罪，除非看自己是因信稱義，律法就必乘機進入我心使我失去平安。

雖說『人非聖潔不能見上帝的國』。罪得赦免仍須爲我生活的根基。『枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子；你們若不常在我裏面，也是這樣，我是葡萄樹，你們是枝子；常在我裏面的，我也在常他裏面，這人就多結果子；因爲離了我你們就不能作甚麼』（約十五章四，五節）。惟願爲我們信心創始成終的耶穌保守我們直到永遠。亞們。

第十二章 怎樣讀聖經

現在我們再看到一件重要的事，就是如何用上帝的道，一個人必須用全副精力來對付這問題，基督徒的心中常因爲想着自己錯看了上帝的道而憂愁難過，到底怎麼辦呢？主耶穌啊，你是羣羊的牧人，我們靈魂的監督。求你幫助我們能正用你的道。

我們要先注意那從許多混亂之聲音中所發出的一切危險，這些聲音是藉着一些教師和書籍而臨到我們。我們都如在曠野中的羊，聽見從各方面而來招呼的聲音，『這是正路，這是正路！』『著書多，沒有窮盡』（傳十二章十二節）。特別在我們今日關於宗教和各樣學說的書籍真是汗牛充棟，不勝其多。『親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了』（約壹四章一節）。使徒這樣寫是很有理由的。事實上，我們靈性的福利和永久的定命如何，大半在乎我們所讀的書籍和曾受教而敬佩的教師們。錯謬的道理對於靈魂正如毒藥對於身體一般——它要敗壞靈魂從今直到永遠。

有人要反駁說：『但對於那堅信聖經是上帝之道的人並沒有甚麼危險』。就一方面說這話不錯。人若看聖經爲上帝的道，存虔敬，謙卑，順從的心去讀，並且按着主的旨意祈求聖靈的光照，他必要找到那生命的水而得着滋養。上帝要恩待且保守他免去錯謬的危險，但不幸：那水泉太深。我們必得有些解釋家將這道理的奧秘取上來放在光天化

日之下，那深信聖經是上帝靈感之道的人所有的危險就是在此，因為有多種不同的解釋家，魔鬼自己也引用聖經上的話，就如在他們試探耶穌的時候。魔鬼的使者和一切異端之徒也都照樣而行，路德稱聖經為『異端之書』就是按這事實而說的。異端之徒強取了其中神聖的字句來供自己應用。

對這件事我們當怎樣行呢？我們從那裏得到幫助來抵擋這些強盜呢？第一且最要緊的在這一件極關重要的事上你切不可靠屬人的意見，一切人都有錯誤。如若你喜歡一本書或一位教師，你就應該負責來決定那本書或那位教師是最好的，但請注意，你自己的意見是最危險的。到底我們如何能明白應該聽誰的意見呢？幸而我們有了一個選擇書籍和教師的標準，比一切人類的意見更為可靠。這標準就是：你若尋求基督的道，先要看出這道的記號。

基督的道常有一定的記號隨着，這樣就明證基督的道遠超過人的意見，這些記號有兩方面：

(一) 無論何處基督同着他的道來到，就常引人進入天國。他們從輕蔑邪惡的世俗之子一變而為虔敬誠信且快樂的靈魂。他們為道的能力所保守。

(二) 第二個記號是，基督的道到了那裏，撒但和他的黨羽就必怒髮衝冠，世界也起而與這道為敵，視這道為顛狂。

要謹防那完全沒有這些記號的道理，不管那道以人看來是多麼好，若是要看一本書是否合乎基督的道，可以看歷史如何論到它。多研究歷史能引你得到那有益的好書籍，就如在改教時代激動人以至於戰爭的那些著作。請注意這件事實：世界所愛的好教師並不傷害世界，世界所喜歡的書籍並不破壞黑暗的國度，若細讀福音，發展的進程和教會各時代的歷史就更能證實這定律。

若我們能按這標準行，而不依個人的愛好來評定人和書籍，那樣我們就是極聰明的。因為我們的愛好常是錯謬的，連我們的愛好也必得符合基督的道。即使他的道不合乎我們的愛好，仍然有益的。我們切實去用，就必改變成為他的模樣。我們即刻要對於合

主道之書發生新的趣味。這等書對於開頭去讀的人毫無興趣，但若他們留心去讀，不久就必成爲極寶貴的。『告訴我你的朋友是甚麼人，我就可以明白你是甚麼人』。讀屬乎主的書能使你成爲屬乎主的信徒，讀謬妄的書就必使你成爲謬妄的信徒。

其次，我們要注意上帝之道正當的用法。或者你有好幾次聽見且誦讀上帝的道，但心中所得的害處反多過益處。有許多莫名其妙的危險在我們周圍。若我們不按規矩去聽或讀上帝的道那是極危險的。上帝的道猶如一把快刀，正用就有大用處，錯用就必大受損失，上帝的道『在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活（林後二章十六節），上帝的道決不徒然刺入人的心中，它若不得福氣給聽或讀的人，就必帶禍患給他們。上帝的道猶如太陽，它的光線使一切白晝的活物生長發育，快樂活潑，卻使鴟鵂的眼不能睜開，它的熱使蠟變軟，却使泥變硬。

上帝的道也有這樣不同的結果，猶太人實在是基督來以前心中就剛硬了。但當太陽正午，基督在他們中間的時候，他們的眼睛，心硬，邪惡也就到了極點。再想一想叛

徒猶大，他的靈性境況是何等可怕。耶穌豫先警告他，說明他的危險：『賣人子的人有禍了』（太二十六章二十四節）。但猶大毫不覺悟。他跟從主了三年之久，有充分的機會看出來耶穌所說的話沒有一句落空，乃是完全應驗，當他對無花果樹說：『從今以後，你永不結果子』，那樹立刻就『枯乾了』（太二十一章十九節）。當他向海說：『住了吧，靜了吧』！風就止住，大大的平靜了（可四章三十九節）。當他向在墓中發臭了的拉撒路說：『拉撒路，出來』！『那死人就出來了，手脚裹着布，臉上包着手巾，耶穌對他們說：「解開，叫他走」』（約十一章四十三節，四十四節）。猶大目視這些事，證明上帝的道有何等大的能力果効。他更聽見了那世所僅有極優美的講論，或者他也說過：主所說的都必成就；却把主論到他自己所說的話作爲例外。

一切瞎眼硬心的假冒爲善之人都是這樣疏忽藐視上帝的道。現在或者你要問：猶大怎樣心硬到了這地步呢？原因是，他曾爲十二門徒中的一個，所看見，聽見，且經驗過也很不少；但他錯用了這一切。在今日也是這樣。許多人每天讀聖經，讀得爛熟，却仍

然沉淪在罪和肉慾中。有些人和猶大一樣，曾和耶穌並他的門徒在一起，但他們心中沒有由主而來的生命，雖說他們也不斷讀聖經，每日生活上卻缺少福音的能力，這等人不單是與從未聽過上帝之道的人一樣，且比他們加『七倍』可憐，正如經上所說的。這就是錯用上帝之道的結果。

如何正用上帝的道呢？這個答案是言雖簡而意實賅的，你若照樣去行，就必不至再徒然聽或讀上帝的道。正用上帝的道就是以信心和順從的心去接受，這是上帝向你所要的。上帝的道不僅是要你去聽去讀，但是也要你信服且順從。朋友，你這樣去作必不至於羞愧，若你只聽而不遵行那是極端誤用了上帝的道。猶大就是這樣自取沉淪。你必得把從道中所聽見讀到的實際運用出來，你覺得缺少靈性的光亮，就求主加給你，你看出應該拋棄那幾樣罪，就趕快去行。因為只聽道而不實行，你是自己使你的心剛硬。

你若不現在就順從上帝的道要等到甚麼時候呢？你除了照着聖經的吩咐去實行還能怎樣用它呢？若你不定意按着上帝的道去生活就不如你趕快跟魔鬼去，再不要讀聖經並

聽上帝的道。若你有意要得救豈不當使你的生活與上帝的道相合麼？不論在現在或將來輕視上帝的命令，必致沉淪。或者你說：『我沒有力量去照着上帝的旨意度生活』。我要回答：上帝是向你過事苛求嗎？他向你所要求的不公道嗎？他要你愛他過於萬物並愛你的鄰舍如同自己，這不合理嗎？這就是他一切所要求於你的。你努力。或者你毫不經心，將自己交給罪。到底你自己是不是輕視了主的道？你若試一試要順服主的道且潔淨自己脫離罪和惡行，你必要立即看出自己可憐的地位。你平素的驕傲自負必忽然消逝，你必從罪的迷惑中醒過來，並看出你自己是正在侍奉着人類的仇敵撒但。這樣，那『正當的憂愁』要進入你的心，你就即刻走在得救的路上。

當你用盡了全副精力而仍不能成上帝的旨意的時候，你就要覺得急需懇求聖靈的幫助，這時你就要學習如何接受那從天上來的真光，為你照亮上帝的道。若沒有這個經驗，任你甚麼文士哲人在屬靈的事上都是瞎子。若非聖靈光照，人絕不能明白上帝的道。路得說：『當上帝賜下聖道的時候，他說：「我要用簡白的文字寫出來，用淺顯的話說

出來，但我也要這樣安排，無論何人要明白這道，必須靠着我的聖靈」。從此我們可以看出，人若以為他能用自己的聰明才智了解救贖的道，他是仍在靈性的黑暗中」。

你從罪中的醒悟是由揣想上帝的道而來，照樣，當你看出不能自救，而聽見基督赦罪之好消息的時候，你也常來到真正信仰的地步。當你重看這從天上來的消息，看它過於一切自己的理智時，你心中就自然起了信仰。你終身保持這信仰。讓上帝的道支配你的理智，心靈和生活。無論何時你要去聽上帝的道或坐下讀奇妙的聖經先求主的聖靈幫助，你所聽的和讀的必不致徒然。

末了我們要注意正用上帝的道有甚麼益處且是何等必須的。在這一點上，我們要承認我們是極其軟弱，甚至不能說出所當說的，一面因為事情重大，一面因為仇敵是何等有力，如懶惰的肉體，誘惑人的世界，和害人的撒但。我盼望在這裏所說的能激動每個人的心。有誰曉得這世上靈性的痛苦，教會的沉睡，個人的無能，普通道德的淪喪都是因為輕視上帝的道呢？有誰真明白要得到靈性方面的一切益處必得忠實的去用上帝的道

呢？

人實在是墜落了，墜落的結果也是極可憐的，如不信，罪惡，黑暗，體貼肉體和剛硬已心但這一切災禍都是可以補救的。上帝滿有憐憫，不願將人類留在這樣可憐的境地中而不給他們預備一個復新之法，他賜給我們恩器，是寶貴的種子，種在人心，就在他們的生活上得到公義的收成；是奇妙的靈藥，在人永存的靈魂恢復那原來的上帝之形像；是光能驅散人黑暗的心意；是媒介物，活上帝的聖靈藉以在人心造成聖潔的意志，並加給他天上的恩賜和能力。

你是執迷不悟爲罪所捆綁的一個人。但藉着上帝從天所賜下的恩器可以改造你成爲一個清潔，正直，尊貴的人。藉着這工具，你可以有力量犧牲，爲人忠實，且脫離罪的管轄。若不用這工具，我就不能有勝過已罪的能力若不應用這恩器，你決不能得着改造。若不讓上帝的道改造你成一個新人，你一切的好主意，儆醒，祈禱，努力，都不過算風前的糠。若不以上帝的道爲你的標竿和準繩，你雖有好品格，義行，或對當代以及後

世偉大的貢獻，仍必被自己邪情的狂浪所掃蕩無餘。

從經驗上可以看出一件事實。有些教會中有忠心的牧人，他們懇切祈禱，流淚撒種，但幾乎看不見甚麼收成。在一般信徒中間少有福音大能的明證；看不出信仰來；沒有真實的基督教；只有好誇大的理智主義和易搖動的情感主義。

這到底是甚麼原故呢？你觀查一下就能看出那些信徒在家中不看聖經；在家中沒有祭壇。在各個信徒的家中聖經不被重看，他們在禮拜堂所聽的也就漸漸消失而結不出果子來，後來在某地發生了有力的奮興，人都大受感動，好似一塊肥田，滿了綠色的禾稼且遍開着花，人都大有喜樂等待着那豐盛的收成，但過幾年，你再去那地方，幾乎不認得了。只見一片淒涼的荒土，長滿了荆棘蒺藜，邪惡妄為。你想這是甚麼原故呢？那是因為他們教會中的牧師去世了或是遷走了，沒有人來照顧他們，以致他們心裏和各人家中輕視忽略了上帝的道。

你可以再看到另一些教會，在那裏沒有爲主的工作負責的人，但那裏的信徒正在

學用主的道訓練自己。你要歡喜驚訝因為看見主的工作不單在那裏被保守着，且發揚光大至於成熟的地步。這種現象是極普通的，無論何人只要稍微理會上帝的國就很容易得看出來這事實。

我們怎樣解釋這種現象呢？請先回想你個人作基督徒的經驗。你會受聖靈的教導。你裏面的生命成長發育到底是藉着甚麼呢？你自己有可誇耀的麼？你是依賴自己的主意，謹慎，才智並堅信麼？絕不是的，你只能誇耀主的信實。上帝向衆人是同樣的信實。若你基督徒的生活不圓滿並非是因上帝向你不忠實，乃是在乎你沒有用主所賜的恩器。雖然你曾經漠視忽略，現在仍要時時讀且聽上帝的道，多多揣摩，讓它在你心中作工。

現在你看出來所得的福氣是與用上帝的道成爲正比。當你多時忽略主的道，你的心就枯燥冰冷，不注意靈魂的健康，在遇試探時發軟弱，甚至體貼肉慾且愛世俗，這你豈沒有經驗過麼？但當你殷勤努力用聖經的時候，你豈不覺得你內面的生命是成爲何等強壯有力麼？

再進一步說：當你馬到臨崖眼看就要陷在罪惡或情慾中的時候。恰巧有一段聖經，或一篇講題，甚至是一首讚美詩，將你由沉睡中驚醒而救了你，這樣的事豈不是常遇見嗎？當你心灰意冷，舉目淒涼的時候，你忽然讀到一章或一節聖經，或一段很好的書，或者遇見一個友人指給你一個聖經上可喜的應許，這新光驅散了你心靈中的憂鬱，再在你心中鼓起勇氣來，這事你沒有經過嗎？你豈不會經過像大衛王所經驗的境況：『我若不是喜愛你的律法，早就在苦難中滅絕了』（詩一百一十九篇九十二節）。從經驗中你知道靈性生活是為上帝的道所維持，照樣教會，就是一切別的信徒，也是如此。上帝的道並不是徒然被稱為『恩器』。

多少人對待他們的靈魂是太殘酷了，將生命的餅，天上的糧，上帝的道拋得遠遠的，上帝本着他的恩慈賜給我們這可見的工具，藉此他來住在我們裏面；他藉這工具召集，啓迪我們，藉着正用這工具就必得到永遠的福利。但我們看見甚麼呢那些曠野蠻的世俗之子不單將這重價珠子踐踏在脚下，且更利害些，他們『嘗過上帝善道的滋味，覺

「悟來世的權能」，却「離棄道理」。他們讓世俗和肉體來攔阻他們查考上帝的道，將整天整禮拜空空的過去而毫不揣摩上帝的道。他們的靈魂被棄置到餓死的地步，或者，有一些時候也稍微看聖經或聽道，但思想仍是被許多世務所佔據，心靈中像翻騰的大海一般，絕不能為天父仁愛之日頭光線所照射而變為溫暖。這樣對待上帝的道，結果只是更加厭惡去用它，當上帝的道要給予我們熱力和生機的時候，我們必得用安靜虔誠的心去授受。

許多人被世務所攔阻，不能實行上帝的道。耶穌在撒種之喻中稱這世務的攔阻為「荊棘」長起來，「把好種子擠住了」。他解釋這荊棘是「世上的思慮和錢財的迷惑」（太十三章七節二十二節）。這世福的思慮迷惑自然使人不關心靈性的利益，從此就生出體貼肉體來。心眼瞎了的人看世上的事比天上的財寶更為重要。「我沒有工夫看聖經，也沒有工夫去禮拜。我事情太忙，連禮拜也不能開，必得作事，說到家庭禮拜，我們真是整禮拜忙着連想想甚麼的工夫也沒有。我們常是一早趕快吃了早飯，立時就去作工，

一到晚上我們真是太乏了，難得去讀聖經，甚至有時晚上還說不定要作甚麼工呢。這就是那些世俗之子和假基督徒的詭辯之詞。

你又要說：『但我們工作也是神聖的本分，不應當輕看啊。經上說：「人若不看顧親屬，就是背了真道，比不信的人還不好：不看顧自己家裏的人，更是如此。」（提前五章八節）』。但耶穌要我們作這一樣也不可忽略那一樣。你應該努力勤勉你的生活，但若你忽略了你的靈魂，當審判的日子你的勤勉不能救你，若你以為每天費工夫來揣摩主的道，你的工作要受損失，你仍是被那古蛇所迷惑，他的邪念仍在你心中。那輕看上面之事的乃是你不信的心。你世俗的心願意枉費十個鐘頭在虛妄無益的事上而不願利用一個鐘頭為永久的靈魂打算。

屬世的人輕視活上帝並他的聖道，有甚麼比這更可憐呢！你得着了這說不出來的尊榮與特權，就是得與天地的主宰，你靈魂的救贖者來作親密的談話，而你却没有工夫，你為世上的事太忙亂了。他要藉所啓示的道對你說話，你也可以藉禱告向他說話，但你

太忙以致不能與掌管你生命的主相談。你有充分的時間來辦這世界上虛空的事，却沒有時候來聽全能之上帝的福音。你覺得不覺得你的眼是被魔鬼弄瞎了？你每天不能用一點鐘的工夫來餵養你將餓死的靈魂。假使主叫你臥病在床上一年或二年之久，這世界仍是慢慢過去和往常一樣，並不因你而停住，也不管你是死是活，你既然藐視上帝並他的聖道，這時你也沒有法子求他的幫助。因在你強健的時候你會看他為無用。

忽略上帝之道，其不能逃避的結果就是：你內面的人，信仰，和諸般的恩賜都一齊喪落式微。當試探來要戰勝你的時候，你只能因自己心靈中軟弱無力而哀號訴苦，此外你還能希望甚麼？若你沒有得勝的兵器，無論是神是人都不能想到你去戰勝罪的力量，那唯一得勝的工具就是在祈禱中應用上帝的道。你實際應用這恩器，在得救的路上就必毫無缺欠。若你實在讀了聖經，但不見甚麼效果，那是因你在一件或兩件事上錯了。或因你不明白悔改的反面走去；又或因你實際上仍是罪的奴僕，沒有在基督內的新生命，沒有新志向和天上來的能力，你並沒有正用上帝的道。你將上帝的秩序顛倒過來。你想

要在靠基督的功勞接受上帝的恩典以前就戰勝魔鬼。你打算要在與基督聯合以前就結出果子來。

要順從上帝的道，先要到耶穌跟前求他的赦罪之恩，然後你才能得着新志向和力量去戰勝罪和試探，丟掉你自己的義，完全投靠在主慈愛的懷抱中，帶着你的一切罪愆，你必要驚喜難名的看出『罪在那裏顯多，恩典就更顯多了』。這個喜樂要改變你的心，使你對於先前纏繞你的罪再不發生一點興趣。先前你所不能作的善，現在你能自然且樂意的作出來，你心中要何等快樂呢！這就是上帝之道的主旨。你若堅信順從上帝的道，就沒有不能作的事。

又或你說你常常聽道查經，但心中覺不出一點效果：仍是漠不相關。那我要如此回答你：若你聽道而沒有一點感覺，又以這種境況為滿足，那就證明你的心並未悔改，仍是剛硬的。但是若因你的冷淡而心中苦惱；若試着用虔敬明白的心聽上帝的道，你為靈性冷淡而發的憂急就足證你確有真實門徒心，往後要注意，你必不徒然讀上帝的道，這

道要使你自卑，且使你不同意自己，但這道也要在你心中的乾土上撒上好種，或早或晚得了雨水就必發芽結實。

這就是說：有時你只能在理智上接受上帝的道，而不能立時在你心中去運用，但等着別的一個情形來到，就能使這道活動且工作。聖靈常是這樣在道中運行，耶穌論到這事說：『但保惠師，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話他們並不懂得；但以後一些事情發生，正符合主的話，』他們這纔想起耶穌所說的話來』。若叫一個正在與高采烈的人聽一篇安慰他的道似乎是不合式，但當髮傷患難臨到他的時候，這篇道成爲極有用的，一切上帝的道都是如此，倘若你聽了並留心記住，必不致沒有結果。

你又說：『但是我不必再讀經，也不必再聽道，因爲我所當知道的我都知道了，只要我能把我知道的行出來就足殼了』！我受迷惑的朋友啊！上帝的道不單是加添你的知識，也更是要成爲力量使你能實行所看見所聽見的。你說你當知道的都已知道了，很好

，以後你只是應當照着道去行就好了。但在世上除了這道本身以外沒有甚麼能給你這實行的能力。或者你的頭腦裏面有好亮光，但心中仍只有黑暗，你心中極缺少對神和人的愛，缺少平安喜樂，缺少忍耐謙卑。你的心完全麼？你一切應該信的都確信了麼。你的愛心是這樣火熱以致不需上帝的聖道來補足麼？在磨煉和試探的時候你的信仰殼用麼？聖靈中的喜樂和平安都足殼了麼？

你曾從經驗中知道只有上帝的道能生出這些結果，這些果子豈不是繼續增長麼？若你知道有一塊地裏面藏着珍珠和金元，你豈不要用每一個鐘頭的工夫去尋找那財寶麼？靈性的珍寶，信心，平安，喜樂，仁愛，忍耐和盼望，有甚麼珍珠寶石能比得上呢？在上帝的道中你能天天找出這些寶貝。上帝的道真是金庫，在其中能得着天上的財寶，但人是屬肉體的，屬地的，屬土的，你情願用你的一切金銀去換一句上帝安慰你的話，就如當你躺在病床上醫生說沒有指望了的那一霎那間。

總之，靈性的生命不僅是一件知識上的事。也不是一個適合某種基本原則的生活。

這乃是一個從上來的真實的生命，正如別的一切生命也必得用合宜的食物去養育它，這食物就是『從天上賜下』生命的餅（約六章三十二節）。這生命是屬靈的，不能用人的方法來撫育，也不能用地上的甚麼食物如物質，或理智，或倫理，或美育來餵養，單能用上帝的道為天糧來養活它。好多誠實的人一想到將來並將來的試探就焦急：『我怎樣才能在上帝的恩中站穩而靈命不致墜落呢？』朋友，你靈性的生命並不是在乎你的地位和環境如何。乃是單在乎你忠實地去應用那恩器

基督是那可靠的牧人，他自己要預備你靈魂的糧食。常見到一些軟弱憂愁的人，心驚膽戰，危機四伏，如同羊羔在狼羣中，然而那可靠的好牧人卻眷顧保護他們！不但如此：僅因着每日虔敬應用上帝的道，他們在一切美德上更顯出驚人的靈性之進步。另外有些人，賦有愉悅的天性，環境又非常適合靈性的增長與發展，但他們的靈性卻墜落到冷淡毫無生氣的地步，這沒有別的緣故，只是因為他們忽略了去聽上帝的道。因此，若在主裏有兩位弟兄。一個愛慕上帝的道。去讀，去聽，並且揣摩，他必在一切靈性的恩

賜中長進，但另一個，輕忽上帝的道，他的靈命必至衰敗。因為聖靈是住在道中且藉着道運行。

你若願得到永生，就必得培養你靈性的生命，若你沒有充分的時間來揣摩上帝的道，就必得竭力找個時候，不管是在白天或夜間，『不可少的只有一件』。若你不能如此行，不如說是你不能有得救的盼望，從你明說沒有工夫研究聖經的時候起，你已再不關心上面的事並你永久的靈魂了，因為若不留心去用上帝的道，你靈命必致敗壞，而且你也絕不配去希望永生。有時候對上帝的道陷於迷惘不知該怎樣行，但等你在道上一進步，這些事就過去了，上帝一定要想法子維持你的靈命。你必得自己決定甚麼是更寶貴的，地上的財寶呢，或天上的財寶呢？

一切真實的信徒啊！你們都是祭司，應當努力鼓勵別人應用上帝的道。你若叫一個飢餓的人吃一餐飽飯，那真是件美事，但最好是你給他找一個自己謀生的路，只有這一個好服務的方法就是引人來讀，聽，並研究上帝的道。有那一個牧人是用自己的手去餵

養全羣呢？他豈不是爲全教會中那些要他照顧的教友們十分掛心麼？誰能親身去照管這一切人呢？但若他能引導教友們自己去接受上帝的道，就實在是領他們到『青草地上』，這樣，那好牧人的良心豈不是很滿足了麼？

有時恐怕我們忽略了這件事的主要點。我們曾研究了上帝之道的記號；上帝之道正當的用法；和道的功用及其需要，現在我們可以爲初學的人提出幾個多關於外表上的記號，但究竟是很重要的，

(一) 應用上帝的道也和作別的事一樣，必得按着次序，要挑出聖經中的一部分或一卷書來，按次序讀完；不要毫無倫次的這裏看一點，那裏看一點，這樣你就能握住那一卷書或一章書中心思想和旨趣。你也在道上更加明瞭，也不致於犯無處下手的病。若你對聖經還不深認識，可以先讀新約。因爲這書多直接的關於我們，而且比舊約容易懂。如若可能，就要找出一定的時候來揣摩上帝的道。不然，你必爲各樣世務所纏累，以致於嘆息：『我今天沒有找到工夫看聖經』。

(二) 不要常常獨自讀經。要與別人一同研究上帝的道。這樣，你自己心中必加倍得力而也幫助了你的鄰舍。當信徒彼此分享道味的時候，這道更有感人的力量，各時代的經驗都能證明，從遠古的信徒起，他們就常常實行『弟兄和睦同居』(詩一百三十三篇一節)，一同祈禱，查經，歌頌，講說上帝的道。在今生你難以明白這樣與別人有何等大的益處，你這樣作別人得救的媒介，在天上的賞賜是大的。起初微小的事結果常是很大。『天國好像一粒芥菜種，有人拿去種在田裏，這原是百種裏最小的，等到長起來，却比各樣的菜都大，且成了樹，天上的飛鳥來宿在他的枝上』(太十三章三十一節三十二節)。

(三) 你若是一個作父親的或作母親的，你爲孩子的靈魂負有專責。請聽上帝給爲父母者的命令：『也要殷勤教訓你的兒女，無論坐在家裏，行在路上，躺下，起來，都要談論』(六章七節)。作父母的有時爲這件事過於焦急憂慮，那大可不必，只要你照着主的話去行。將成效完全托在主手中。這段經文只是要你關心你所照顧之兒女的靈魂

，而隨時隨地將上帝的道印在他們心中，因為他們每天少不了屬神的警戒。

請注意，這樣的本分雖不難去履行，却太容易忽略，所以耶和華往下說：『也要繫在手上爲記號，戴在額上爲經文。又要寫在你房屋的門框上，並你的城門上』。（八章九節）。若你用上帝的道殷勤教誨你的兒女，他們却不順從，那你至少也可以在他們的血上無干，但若你忽略了去用上帝的道教他們，你必擔當那可怕的責任。

現在起了這個問題。『我怎樣去履行這本分呢』？請回想前面說過按規矩去應用聖經的話。爲甚麼不每天拿出一定的時候來作家庭禮拜呢？除此以外，你還有別的許多機會來召集全家到主面前。當你『坐在家裏，行在路上』，在一塊作工，無論何時何地都有合宜的機會，使你得以把上帝的道藉着言語和榜樣反覆教誨他們，但在一定的時候全家聚集敬拜主，那是絕不可忽視的。在這一件事上你在家中盡了本分麼？恐怕你還沒有。你打算要繼續放於這最高尚的責任麼？你豈不是被召爲你一家的牧人麼？你願意讓你的兒女一生度日而不受你個人靈性的引導麼？在你家中豈不應該有個祭壇，使主得受敬

拜麼？

在你多時忽略了家庭敬拜之後。若想要再建立起來，那實在是一件不容易的事，魔鬼要起來抵抗。肉體的思念要嘲笑且與你爲難。但是一個基督徒豈可成爲如此屬世俗的以致將全家與主的交往視爲討厭的事麼？在這裏顯出家庭禮拜是如何必須且重要的。在你犯罪以後來到主面前心中必要起極大的矛盾和恐懼。你與主來往之後再去犯罪良心也必煩擾不安。

路德在大基督徒問答的序言上說：『我們要注意這件事，攔阻你家庭敬拜的一定是你仍在暗中所喜愛的一些小罪。我恐怕人靈性墮落之最大的證據就是怕自己完全離開罪，你若要抵擋邪惡只有一個堅強的工具，就是應用上帝的道。魔鬼望見這個旗號必曳兵而逃』。

或者你想，恐怕這每天的家庭敬拜能變爲僅屬習慣的，結果至於假冒，善功，且使心地剛硬。不錯，實在能殼這樣，但你應用其他一切恩器時都能有這種結果。我們豈可

因為常常被誤用的緣故而拋棄福音，聖禮，守禮拜，和其他一切得救的工具麼？進一步說，應用這恩器還有些人可以得救，但沒有這恩器就沒有一個人能得救。一個完美家庭之最好的標號就是『基督的道理豐豐富富的存在心裏』（西三章十六節）

恕我在這個題目叨叨不休，下面的幾句話可作一個結論：你豈不願在家中有位牧師，每日向你和全家傳講悔改，安慰並教導的道麼？好，你若願意，在這裏有一位，你不必出大薪水，就可以得到那最大的教師們在你自己家中工作。這些教師決不諂媚你，只將真理告訴你。這教師就是基督自己和他的聖使徒們。他們極喜歡為你工作，只要你讓他們。你曾多時鄙棄這寶貴的貢獻，現在豈不該自覺慚愧而痛悔前非麼？可憐那不信的心和靈性的黑暗使我們看不見這豐盛的恩典！請想一想從聖經和其他靈修書籍中你能聽到多少大教師的至理名言！人是何等的輕率膚淺啊！

假設有人告訴我們在某一坐山頂上有一位天使從天降下要講上帝的道，而且這件消息也是確鑿可靠的。我們豈不要不顧任何危難，即刻跑到那山上去麼？但正在中途遇見

了回來的羣衆。對我們說：『你們來得太晚了。那帶着光亮翅膀的天使升天走了』。我們豈不要急急的問：『但你們記得他所說的話麼』？他們回答：『哦，是的。在這裏我們把他的講詞完全寫下來了』。我們豈不願犧牲一切爲要讀那天使的講論麼？

朋友。事實正是這樣，上帝自己，他的天使和先知，並他的兒子，都曾在猶太的山上說話。他們在家中和會堂裏說話，他們一切的話都記述保存在聖經裏，這並不是杜撰的，乃是上帝確實唯一的真理。我們豈不該敬愛，鄭重，且殷勤應用上帝的道麼？我們豈不該如同特歐豆修王(Theodosius)『將它用金字寫在羚羊皮上』麼？我們豈不更該讓上帝的靈將它記錄在我們心版上。不論生死都爲道忠誠麼？

第十三章 信心失去的原因

在馬太福音二十五章第五節耶穌論到那十個童女——五個聰明的，五個愚拙的——說。『新郎遲延的時候，她們都打盹睡着了』。如今我們每天看見這種景況在重演着，

，信徒中充滿了靈性的冷淡和沉睡。世人是只圖苟安而心中剛硬。假冒之徒年復一年的用錯誤的基督教和虛偽的盼望來欺騙自己。真信徒也漸漸打盹，疏忽。脚步，錯亂裹足不前，或至墜落到靈死的地步。這種慘狀的原因就是：新郎遲延，今年和去年十分相似。沒有一點特殊的標號。也沒有一點主再來的表示。一般人的事業中充滿了邪惡的虛榮和快樂。他們看着是快樂。安全且穩妥的。真正愛主且追求天福的人是多被譏笑又常遭磨難。千般誘惑來勾引他，使他不敢抬頭。終日討論屬世界的事，沒有一個人講警戒勸勉和安慰的道。上帝的道被輕視到極點。祈禱，交換經驗，爲基督作證，爲主名受苦——這一切事都見不到，這是惡者的時代，黑暗的掌權，連選民也成爲打盹，疏忽，冷淡的。他們燈中的油日見短少，終至乾竭而熄滅，基督徒漸漸流爲世俗的、放縱而不注意靈性了。

這種冷淡的情況可從環境上看出來，屬靈的事成爲無足輕重的而世俗的事卻看爲十分重要，另一明證就是基督徒極滿意於他自己。不覺得甚麼罪的重担，內面沒有靈性與肉慾

從衝突，不懼怕仇敵，也不懷疑自己。他正像彼得對主說：『衆人雖然爲你的緣故跌倒我卻永不跌倒』（太二十六章三十三節），但幾小時之後他就不承認他的夫子，又好像大衛王，當他從宮頂舉起淫欲的眼看那婦人時候，絕沒有夢想到甚麼危險，大多數基督徒不關心他們在善事上的進步。在基督裏之上帝的恩再不能像在古教會中那樣激動人心，上帝的道成爲沉悶且無生氣的樣子。

但一個誠實的信徒與虛偽的信徒有甚麼分別呢？那活信徒要立刻爲自己焦慮，看見主警告的目光，從世界走出去，並且痛哭，有時他肉體的苟安太深，以致上帝必得用外來的患難，或是申斥人的拿單來喚醒他，那真實的基督徒一定要接受這管教而得着益處。他必從心中領受這警戒或懲罰，承認他的罪和靈性的怠惰，愈加親近主以改變他自己。反過來說，一個人拒絕管教，仍在肉體的苟安中而自以爲足，那正是他從靈性的沉睡和苟安中進而至於剛愎死亡的一個記號。就如加略人猶大，他繼續在罪中，隱藏罪，保護罪，不承認罪，或是如同那愚拙的童女，外面過一個端正的生活，但靈性卻極其可

憐。他這樣作一個假基督徒，直到門都關了的時候。到那時一個人不能再站住而思想他生命中的大問題，也再不能爲他的靈魂和審判之日打算，他的景況是何等可怕啊！

但人本性正是如此，——罪和悖逆的刑罰就是死：『你吃的日子必定死。（創二章十七節）；使徒描寫這死的結果說：他們眼中不怕上帝』（羅三章十八節）『他們聽見上帝的道，也讀過聖經。他們以爲常別人自欺的時候他們却是平安隱妥的。他們不怕自己被丟棄。他們受了這世界的麻醉，而藐視聖靈的警告。』

我們可以說幾個例子：一天早上那位敬畏上帝的妻子對她丈夫說：『怎麼近來我聽不到你說耶穌，像你初悔改時所作的呢？也不爲你的過錯懊悔，又不讀聖經，你的靈魂到底怎樣？你禱告過主麼？』丈夫臉漲得通紅，即刻轉向他的妻子說：『吾愛，請不要爲我的靈魂過於耽心』。於是噤着小曲子走開了。這就是肉體的苟安。雖說他離主日遠一日，仍不讓他妻子爲他得救的事關心。他確已加入了那『眼中不怕上帝』的團體中

讓我再說一件事：一個離家許久的青年人，悔改作了一個真基督徒。一天他回到家

裏，就和他的弟兄姊妹談到關於他們靈性的事。他對他的姐姐講到重生的重要，引用了主對尼哥底母所說的話：『人若不重生，就不能見上帝的國』（約三章三節）。他問她：『你心中曉得你重生了沒有？』她不直接回答這問題，只拉扯着說些不相干的話。他有一個哥哥，常人看是個好基督徒。在基督徒中間，他也很虔誠熱心，但在社會上世俗之子中間，他又能與他們相周旋且很融洽。

一天弟弟對哥哥說：『哥哥，我怕你把許多無知的人領到差路上去了。因為在教會中你看着像一個真信徒，而在外邦人中你又和他們一樣。我勸你丟掉基督徒的名分，與信徒決裂老老實實還去作世俗之子。這樣便不致於再用你的欺詐去迷惑別人。聖經上說：『你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。這是全能的主說的』（林後六章十七節十八節）。我再念：『你們和不信的原不匹配，不要同負一轡，義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？』（同

上十章十五節)。再看：『豈不知與世俗爲友，就是與上帝爲敵麼？所以凡想要與世俗爲友的，就是與上帝爲敵了』(雅四章四節)。

那位哥哥有點生氣了。他說這些經節以他看來當從另一面來解，這乃是指着人內部生活說的。弟弟告訴他，即令這種心懷二意的生活不致使他更趨放蕩，也必使他見棄於一切真基督徒。末了那位哥哥正像他姐姐托詞規避，仍說他是極重看上帝的道，但對弟弟所提的經文他另有自己的見解。那青年人傷心着走開了，心中想着，『他們眼中不怕上帝』。他的結論是：謬解上帝之道的並不常是缺乏知識的人，乃是剛硬不順從的人。

這樣心地剛硬的例子實在是不勝枚舉，恐怕那最明顯的要算加略人猶大了。他跟從耶穌，爲十二使徒之一，主可以向他像對大衛說。『我知己的朋友，我所依靠喫過我飯的，也用腳踢我』(詩四十一篇九節)。猶大的心剛硬乃是因爲他習於犯罪，『他是個賊，又帶着錢囊，常取其中所存的』(約十二章六節)。從各方面看來，他這偷竊的罪是極審慎的向前進展，與時機以俱進。正如一般罪人，特別是基督徒，他的墮落常是先

犯一點小罪然後纔敢去犯大罪。猶大正是這樣，他三年之久有極好的機會目視耶穌的預言無不成就。他仍不離開惡行。他應該聽主特別向他所說的那極怕的話。『賣人子的人有禍了。那人生在世上倒好』（太廿六章廿四節）。

我們希奇猶大聽見這可怕的話而沒有即刻仆倒在地。他竟毫不恐懼，不改變他流血的行爲，當敵人的手去抓基督聖體的時候他竟忍心去與夫子親嘴。人的心一剛硬，向他說甚麼理由也不生效力。猶大雖有眼，却不能看見。他久已認識耶穌，有充分悔改的機會，却兩眼圓睜，大踏步走入他永久的沉淪中——他『往自己地方去了』（徒一章二十五節），他所缺少的是一個敬畏上帝的心。聖靈說了一句話。每個聽見福音的人都當牢記在心：『我離棄他們，他們就有禍了』（何九章十二節）。

路得說：『最應該害怕的人就是那自己不害怕的人』。他不爲自己害怕；不懷疑自己；生活在隱祕的罪中，不以之爲危險；滿意於自己的虔敬——這正是幾個靈死的標號，永苦的預兆。活基督之最高的標記就是他們有懼怕的心。連在平安之時他們也懼怕。

他們懷疑自己，不敢欺哄自己，對自己不滿意，常覺得自己是打盹且怠慢的信徒，他們爲自己懼怕。

這懼怕的心乃是真正的儆醒。這個心能使羊就近牧人：使小鷄去藏在母鷄翅膀之下；常常預備站在人子面前。使徒說甚麼呢？『在你們中間有好些軟弱的，與患病的，死的也不少。我們若是先分辯自己，就不至於受審。我們受審的時候，乃是被主懲治，免得我們和世人一同定罪』（林前十一章三十章至三十二節）。主耶穌說甚麼呢？『看哪，我來像賊一樣，那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人看見他羞恥的，有福了』（啓十六章十五節）『我對你們所說的話，也是對衆人說——要做醒（十三章三十七節）』

第十四章 欠債

在馬可十二章三十一節耶穌說：『要愛你的鄰舍如同自己』。自身得救以後，就當領鄰舍得救，這乃是我們神聖的本分。要用忠實的愛去愛鄰舍如同愛自己一樣。當弟兄

走向滅亡中的時候，我們絕不能袖手旁觀，必得用各種方法喚醒他覺悟自己的危險，我們久已熟悉這條不變的真理：每一個未悔改的人都是在永死的路上；但這人藉着悔改能成爲天上光榮後嗣；最微小的信徒也能作一個使人悔改得救的工具。

在這事上我們知道主的旨意怎樣：『不同我收聚的，就是分散的』（太十二章三十節）。使徒說：『叫一個罪人從迷路上轉回，便是救一個靈魂不死，並且遮蓋許多的罪』。我們已經知道了主的命令，但如何去照着實行呢？連極誠實的信徒也常忽略這重要的本務，這實在是人類可憐的現象。每天在我們周圍有許多人因自己的愚昧而落在律法咒詛之下。他們不知道所作的是甚麼，但我們却明瞭他們的情況。我們會從那『將來的忿怒中』逃出來了，却對於這些愚昧的人不發一句警告勸勉的話，這如何能說我們愛鄰舍如同自己呢？我們這樣靜默到底有甚麼原因？我們的靈命到底是活着還是奄奄待斃呢？

在基督徒對別人的態度上實在能看出好大的分別，有些人極關心他不幸的弟兄們，

並且爲他們得救的事努力。

另有些人，對於鄰舍靈性的缺乏一點也不關心。不論弟兄是在甚麼情況中，他都以爲毫不相干。他們只求一己心身的安適。這就是『靈性的利己主義者』，只爲自己而活。我們要問這等基督徒。你實在有靈性的長進麼？你是向那位常以天父的事——就是救人靈魂——爲念的主而活着麼？自然許多基督徒向鄰舍作了一些事；但比起各人所當作的都是太少了。

耶穌對這個愛的大命令怎麼說呢？他說：『信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來』（約七章三十八節）。在前面他說：『人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裏頭成爲泉源，直湧出清涼鮮潔的活水來，成爲江河，誰也不能阻住。所以大衛王論到聖靈的能力說：『我，在大會中宣傳公義的佳音，必不止住我的嘴唇；耶和華啊，這是你所知道的。我未曾把你的公義藏在心裏；我已陳明你的信實和你的救恩；我在大會中未曾隱瞞你的慈愛誠實』（詩四十篇九至十節）。江河是由泉源而

來，在何處有泉源，也就有清涼鮮潔的水流出給那些相近的人。在何處沒有泉源，無論你如何勞力要得那生命的水，都必歸於徒然。

這種徒然的勞力有兩個確定的記號，一個就是專注意表面上的工具和方法，利用一種虛無飄渺的假熱情。這種見證絕沒有甚麼長久的果効。它失敗是因為沒有依賴聖靈而只依賴人的理智和情感。它是膚淺的虛幻的，所以終歸徒然而不能使人澈底改變。另一個假悔改的記號是有情感而缺少能力。它內面沒有生命，不過是一具活屍。

凡願意救人靈魂的都當記念基督如何反覆叮嚀，明說他們的工作必得依靠那活水的泉源，靈命的源頭，這活水的泉源就是個人信仰基督的生活，只有他能給世界生命。『從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈』（約三章六節）。再聽使徒保羅論到這個泉源的工作；『原來基督的愛激勵我們，因我們想一人既替衆人死，衆人就都死了，並且他替衆人死是叫那些活着的人，不再爲自己活，乃爲替他們死而復活的主活』（林後五章十四、十五節）。

保羅的心是何等急需嘗到基督的愛！他必須有這個高貴榮耀的經驗，就是在愛中與基督相連合。保羅因與基督合一才能有那不懈怠的熱心。若不是基督向他顯明自己的愛，他決不能作出那些工作來。正是基督的愛叫使徒心裏火熱起來。只在理智上明白神子的愛那還不夠。若要這愛在我們心中成爲能力，就必得用信心接受它，且以它爲聖經在人心中所發的亮光。它必在聖靈中用平安和喜樂充滿人的心，這就是個人心中認識耶穌之愛的結果。這樣他的愛在人心成爲泉源，自然湧出生命的水使別人得福。保羅說明他個人與基督的關係說：『我已經與基督同釘十字架：現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今肉身活着，是因信上帝的兒子而活，他是愛我，爲我捨己』（加二章二十節）。

基督的愛既然這樣完全征服了保羅的心，他在聖經的光中到底看見了甚麼呢？他告訴我們：『因我們想一人既替衆人死，衆人就都死了』（林後五章十四節）。這是那有福的景象，復和的奧祕。基督是這樣完全代替我們以致爲我們的罪死在十字架上。他的

死向上帝是有効，正如我們死了。基督是這樣全然站在我門的地位上，以致上帝看我們都在基督之內。他看不見基督，單看見是我們被釘在十字架上受死。

有人解釋這一節說：基督既替衆人死，衆人也當在罪上死。又有人說：這節書單指着信徒說的，就是那些向世界和罪死了的人。這兩個解釋都錯了。保羅並沒有說：一人既替衆人死，衆人就應當死。他乃是說：『衆人就都死了』。他也沒有說：一切信徒。乃是說『衆人』。這個『衆人』自然與上面所說的是一個意思。我們知道使徒約翰說：『他爲我們的罪作了挽回祭，不單是爲我們的罪，也是爲普天下人的罪』。從此可看出上面的『衆人』，必須含有圓滿的意義。基督是爲世人死，爲各種人死，並無善惡的分別，上帝看萬人都是在基督的死中死了。這就是說萬人的愆尤都塗抹了；沒有一人再因自己的過犯而被定罪；每個人都能藉着與基督的關係而看明自己的地位。

基督自己清清楚楚的告訴我們，只有不信的人是已被定罪了。『信他的人不被定罪；不信的人罪已經定了，因爲他不信上帝獨生子的名』（約三章十八節）。他又說：

爲罪，是因他們不信我』（約十六章九節）。我們爲甚麼要引用別的經節來證明基督普遍的救贖呢？保羅說：『一人既替衆人死，衆人就都死了』，這話我們不懂得麼？他往下說：『上帝使那不知罪的替我們成爲罪，好叫我們在他裏面成爲上帝的義』（林後五章二十一節）。保羅如此解明這真理。那位聖潔無罪的替我們成爲罪，好叫我們在他裏面成爲上帝的義。這樣他的死必成爲我們的死。他的死既然不是爲自己乃是爲我們，照樣我們也都在他裏面死了。

基督的愛是何等難測啊！當他走向受苦之路的時候說：『我爲他們的緣故自己分別爲聖，叫他們也因真理成聖』（約十七章十九節）。請留心聽！『我爲他們的緣故自己分別爲聖』，不是爲我自己的緣故。讚美基督的聖名！感謝父上帝！基督是爲我們，我們在他裏面。這正是保羅所曉得的。正是這件事實使他心中充滿了仁愛喜樂並向基督火熱的心，又在一切使徒中成爲原動力。因爲這個愛，他們情願爲引人歸向基督而忍受任何艱苦。『原來基督的愛激勵我們，因我們想一人既替衆人死，衆人就都死了』。

若是聖靈澆灌在我們心中，基督的愛也要激勵我們，這樣我們的信仰就不僅是心中的承認或理智上的贊同。基督的愛要特別有三方面激勵我們去愛自己的弟兄：第一，我們在上面已說明，當基督的愛在我們裏面成爲泉源，自然就湧出生命的水來。第二，當我們用這新眼光去看每一個人，就看見他是已經從罪中被救贖出來，且曾格挖利受了死刑，但若他不來赴羔羊的婚筵就仍是失喪的人，心中明白了這個，我們就看見一個活在世上，沒有上帝沒有指望的人是何等無知且可憐，就必與他深表同情：啊你若能知道你的罪已被塗抹；你若能曉得你已與基督同釘了十字架，你只要來並接受這恩典就不致於死了，無論甚麼時候你都白白的來得着。我們若在信仰中領會基督這樣的愛，心中就自然覺到這幾句話：『聖靈和新婦都說來，聽見的人也該說來，口渴的人也當來。願意的都可以白白取生命的水喝』（啓二十二章十七節）。

第三，基督的愛包有一種神聖的義務，使每個信徒不再爲自己活乃是爲那用自己血贖回我們的主活。

使徒接着說：『並且他替衆人死，是叫那些活着的人不再爲自己活乃是爲替他們死而復活的主活』（林後五章十五節）。一個基督徒不再看他仍是屬於自己的，他稱義也不是單爲自己。他乃是『重價買回來的。』他的生命，心靈，身體，天才和技藝，完全屬於他的主。從孩童時代就承認：『耶穌基督是我的主，從諸般罪惡死亡和魔鬼的權勢中，釋放救贖，並得着了這沉淪被棄絕的人。爲要我全屬於他，在他的國裏活着，在永遠的義，無罪和福氣中事奉他』。

現在你要問：主阿，你要我作甚麼？他就回答說：我所作的事你也要作。照顧常和你們同在的窮人，醫治靈性上的瞎子，跛子，聾子和殘廢的。『這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。』基督要我們在地上代替他。要我們服事人好像他服事人一樣。他爲此而死，我們也當像他。所以我們不再向自己活，乃是向主活且爲主活。這就是基督與信徒的關係。基督爲我們活，我們也爲他活。上帝看信徒是在基督裏面，世人看基督是在信徒裏面。基督關心信徒，信徒也關心基督。基督在父前

承認他們，他們也在人前承認基督（太十三章十二節）。

基督從這一方面看你不再被定罪了。雖然在你生活中仍有過失卻不能使你受審判。你不再按律法受審，乃是按恩典受審。基督要如此看待你，但他所要的是你爲他活，追求他的榮耀且爲你周圍那些被救贖的靈魂掛心，聽從他的話，儆醒禱告。你只要這樣行就得了你的生命，基督要作大祭司贖去你的罪，且在上帝寶座前爲你代求。這實在是個有利的交易阿！

基督在地上最寶貴的產業就是他用自己血所買回來的靈魂。你該知道他向你有個希望。不管你的職業和身分如何，他盼望你愛別人的靈魂而趁機會幫助他們得救。他要你用仁愛和謙卑的心宣講真理。他要你勸勉別人，指明他們得救的路，送他們一本聖書，或照你所能的去幫助他們。只要看清基督的愛是激勵着你。留心在聖靈中行。懇求上帝給你智慧，主自己就必給你預備佳美的機會，合用的話語，合宜的工作，並要給你那努力而得的有福的冠冕。

第十五章 成聖

耶穌在約翰福音第十五章三節說：『凡結果子的枝子，他就修理乾淨，使枝子結果子更多。』接着他說：『現在你們因我講給你們的道，已經乾淨了。』這真是一句非常的話，模糊難懂，特別叫那些輕看聖經的作難，這幾個字怎麼連在一塊呢：『因我講給你們的道已經乾淨了！』這是甚麼意思呢？這句話是極其重要的。第一，因為這是我們尊貴的救主所說的，他的話常是與我們大有關係的。第二，這句話乃是論到一個最重大的問題，就是在上帝前我們靈性的聖潔，非聖潔就無人能見上帝。

耶穌自己提到聖潔的一個特性就是在永遠的審判時不被定罪。他指定為聖潔，在天上地下都是完全有效的。我們所看為聖潔的必得經他認可，纔能發生實效。每一件事都必得經他承認。上帝是那稱人為義的。他也是那要審判我們的。若上帝承認我是在心靈聖潔的地位，無論我和一切別的人看我是多污穢那都不足介意了。在約帕那天上的聲音

對使徒彼得說『上帝所潔淨的，你不可當作俗物』（徒十章十五節）。我們可以研究基督說這句話的用意是甚麼，爲要從其中得到些安慰。假若上帝看我是完全潔淨無罪的，而我却不知道，又或上帝在一個隱祕的關係中喜悅我，看爲聖潔合他心意的，而同時我卻看自己是污穢，邪惡，可憎的，那是多可憐啊！我必得確實曉得在上帝面前，自己是清
潔無罪蒙主喜悅的。所以我們要揣摩基督這句奧祕的話。

我們當先注意主所說的是心靈的潔淨，在上帝面前的潔淨。誰也不能想主在關乎靈性之重要的言論中能插入兩句論到外面肉體上潔淨的話。耶穌明說這潔淨乃是藉着他所講的道而作成的，所以一定是指靈性的潔淨。但我們怎麼明白這件事呢？門徒們如何藉他的道得潔淨呢？

在聖經中只提到了兩種靈性的潔淨。一種是上帝在人心中所造成的他論到這個潔淨說：『藉着信潔淨了他們的心』（徒十五章九節）。這乃是指着內部的潔淨。另一種潔淨就是藉着獻祭從過犯罪孽中得釋放，而得在上帝前稱義。聖約翰說：『他兒子耶穌基

督的血也洗淨我們一切的罪』（約壹一章七節）。在舊約中大祭司爲自己和百姓的罪獻祭，將罪都歸到祭牲頭上，就是預表這個潔淨。先知以賽亞論彌賽亞說：『耶和華使我們衆人的罪孽都歸在他身上』（賽五十三章六節）。施洗約翰指着耶穌說：『看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的』（約一章二十九節）。這個潔淨也是藉着上帝的道而作成的，正如保羅說：『要用水藉着道，把教會洗淨，成爲聖潔』（弗五章二十六節）。

現在我們可以研究這兩種潔淨的特性，藉以看出耶穌在這約翰十五章三節所說的那一種。多人恐怕信徒太易於拿基督所歸於我們的義來安慰自己而忽略了個人心靈的清潔。我們要仔細觀察這問題。

在關心靈性的人中，對於上帝的靈潔淨人心這件事有極多的爭論，有人走入這個極端，堅持一個基督徒藉着信心，祈禱並每日的更新，心中能成爲十分潔淨而實際上毫無罪污。另有人走進另一極端，絕不承認內面的清潔。他們主張基督徒和未悔改的人大致相同，只不過有這個分別。他們信基督，這樣就因信而得稱爲義。

屬於後者的主張，我們只用幾處簡明的經文就可以證明他們的錯謬。就如在上面所提過的：『藉着信潔淨了他們的心』。這裏並不是說除去罪，乃是潔淨心。主又說：『我必用清水灑在你們身上，你們就潔淨了；我要潔淨你們，使你們脫離一切的污穢，棄掉一切的偶像。我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裏面；又從你們的肉身中除掉石心，賜給你們肉心，我必將我的靈放在你們裏面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章』（以西結三十六章二十五至廿七節）。主在這裏明明說到『一個新心。』末了我們看使徒保羅說：『因為隨從肉體的人，體貼肉體的事。隨從聖靈的人，體貼聖靈的事』（羅馬八章五節）。隨後他就說明隨從肉體的人與隨從聖靈的人在心思上有多大的分別。

那以基督徒與外邦人大致相同，沒有甚麼內在的清潔的主張到底是錯了。這是一個大而危險的錯謬，因他降低基督徒的生活與屬肉體的生活相等。我們曉得信徒必有一個新而潔淨的心，新而聖潔的靈，這乃是堅定不移的真理。

現在或有人來說：『你既有了一個潔淨的心，那自然內面就沒有罪惡，因為罪不是住在身上，乃是住在心中。但耶穌說：「從心裏發出來的，有惡念，兇殺，姦淫，苟合，偷盜，妄證，謗讟」（馬太十五章十九節）。你這內心清潔的主張如何與這節聖經相合呢？』在這裏我們必得分出這個『心』與那個『心』來。這新而潔淨的心就是『樂意的靈』（太二十六章四十一節）；基督的靈在我們心中『與肉體相爭』（加五章十七節）。這裏所說的『肉體』不是指着我們的身體，也不是指着某一種罪，乃是指着『從肉體生的』（約翰三章六節），就是我們生來從亞當所承認的敗壞之本性；乃是指着我們心靈並生活上的衆惡之源，就是內裏的惡性；乃是指着那發出各樣私慾邪念的舊心。

在聖經中沒有一處說信徒的『肉體』是聖潔的，反倒明說在信徒心中這肉體（情慾）與靈相爭戰，以致『叫你們不能作所願意作的』（加拉太五章十七節）。在下面保羅卻說：『凡屬基督的人，是已經把肉體，連肉體的情私慾，同釘在十字架上了』（五章廿四節）。請注意他是說到『凡屬基督的人。』他並沒有說他們是潔淨脫離了情私慾

，反倒仍有這些。他們的『肉體』是惡到極處，必得恆久的『釘在十字架上』。這是使徒指着『屬基督的人』說的。

那些主張基督徒毫無罪污的人說：『只有我甘願去違反上帝明令而作的纔是罪。那不是完全出於我本心的不能算罪。』依着這個罪的定義，我們也樂意承認信徒就一方面看來是無罪的。因為信徒並不是故意去犯罪。『我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了』（希伯來十章三十六節）。信徒決不能甘心去違犯上帝的明令。若他實在作了甚麼本身是罪的事，他必定不曉得那事是罪，或是上了那陷害人之仇敵的當，又或是被強烈的試探所勝，正如彼得所遇見的。聖保羅的書信中論到這磨煉的時候說：『因為我所作的，我自己不明白；我所願意的，我並不作；我所恨惡的，我倒去作』（羅七章十五節）。本乎此我們也可以解明保羅和巴拿巴的決裂『於是二人起了爭論，甚至彼此分開』（徒十五章二十九節）。同樣情形之下，彼得在大祭司院中三次不認主，後來在安提阿又隨夥裝假，保羅就當面指責他。『但我一見他們行的不正，與福音的真

理不合，就在衆人面前對磯法說：你既是猶太人，若隨外邦人行事，不隨猶太人行事，怎麼還勉強外邦人隨猶太人呢？」（加二章十四節）。

保羅又說：『若我去作所不願意作的，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的，就不是我作的，乃住在我裏頭的罪作的』（羅七章二十節）。由這一面方看來，一個基督徒或說他的新『我，』實在是不再犯罪。聖約翰寫着說：『凡住在他裏面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看見他，也未曾認識他。凡從上帝生的，就不犯罪；因上帝的道是存在他心裏；他也不能犯罪，因為他由上帝生的』（約壹三章六，九節）。犯罪並不是信徒的常態，而是他的痛苦。

請細察順從肉體活着與順從聖靈活着之人的分別。前者是十分滿意於自己罪惡的生活，保守罪，爲罪辯護，且繼續在罪中。後者是爲自己的罪傷心，痛悔，看犯罪是極痛苦的經驗，猶如重罰極刑一般。在這種羞慚自責之境地中的人需要憐憫和鼓勵較多於責備和恫嚇。他們心中所受的責罰已足殼了。聖經上一切嚴責和威嚇的話並不是向那些爲

罪憂傷自訴自訟之人說的，乃是向那些剛愎自是以辱爲榮之罪人說的。『你們還是自高自大，並不哀痛』（林前五章二節）。但當哥林多人一悔改了，使徒的信上就滿了安慰和鼓勵：『如今我歡喜，不是因爲你們憂愁，是因你們從憂愁中生出懊悔來；你們依着上帝的意思憂愁。凡事就不至於因我們受虧損了。因爲依着上帝的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救，但世俗的憂愁，是叫人死』（林後七章九至十節。）這就是聖經上『清潔之心』的意義。

耶穌在那天晚上說：『你們因我講給你們的道，已經潔淨了』。當那時，門徒實在是因主的道已經得了清潔的心。彼得在不認主之後隨即出去痛哭，足證他有了這個心。彼得一生的歷史更可作個證明。那發咒起誓不認主的並不是他一人，所以『你們是潔淨的』這句話也是應用在他身上。

從當時的境況上也可證明耶穌是提到另一個『潔淨』。在那晚上稍微早些的時候耶穌對門徒正說出同樣的題目。但那時候他明顯提到那高尚且完全的潔淨，在上帝審判座

前有効力的潔淨。他提到我們因信在他血中而得的潔淨或說義。那就是當洗門徒腳的時候，他說：『凡洗過澡的人，只要把腳一洗，全身就乾淨了。你們是乾淨的，然而不都是乾淨的』（約十三章十節）。約翰在下面加上註解說：『耶穌原知道要賣他的是誰；所以說，你們不都是潔淨的』。

從約翰的這句註解上我們知道，耶穌提到一個心靈的潔淨，是叛徒猶大所不能有的。我們要注意耶穌在洗門徒腳時說的話乃是指着那蒙上帝喜悅的靈性之清潔。再看耶穌趕出猶大的事更可使我們明白他不是注意門徒的腳潔淨與否而是注意他們心靈的潔淨。正如路得說，洗腳乃是象徵他們日常生活的清潔，有甚麼比這個還切近的解释麼？現在我從耶穌的話並給門徒洗腳這件事上看出了極寶貴的意思，就是，只有你們的腳還不潔淨，你們日常的生活須不斷的洗濯。但是你們已經有了另一個完全的潔淨。你們已經預先被洗淨了，爲的是藉以引到那第二次更深之潔淨的地步。所以『你們都是潔淨的』。

我們要用心研究主在約翰十三章十節所說的話：『凡洗過澡的人，只要把腳一洗，

全身就乾淨了：你們是乾淨的，然而不都是乾淨的』。主在這裏分別出兩等潔淨來，一是他們的腳，就是日常生活，必得繼續不斷的去洗淨，一是藉着另一個洗濯而有的淨潔，他們就都成爲乾淨的。他說：『你們是乾淨的』，乃是指着後者完全的潔淨說的。我們若留心看說這句話的乃是那要流自己血救贖人類的主，就更懂得這個分別。正是那位主在當天晚上早不多時說：『這是我立約的血，爲多人流出來，使罪得赦』（太二十六章廿八節）。若我們不明白主在洗門徒腳時所說的話，那就證明我們還未了解上帝救贖我們的奧秘。只要我們記得這時耶穌心中的大目的是甚麼，就必立刻明白他向門徒說：『你們是乾淨的』這句話的意思。只要我們曉得這天地間最大的一樁事，就是上帝捨他的獨生子爲世人的罪作了挽回祭，對於『你們是乾淨的』這句話的意義就再沒有疑惑了。只要我們心中回想，上帝四千年之久藉着無數流血的犧牲，洗濯潔淨的禮儀，向他的百姓預表那將來爲普世人罪孽求赦免的祭牲，我們就再不會想耶穌這時向門徒是說到另一個潔淨，而必是指着由自己的血洗去他們罪孽而得到的潔淨。

若我們在天上看見那蒙救贖之白衣的樂隊，他們爲了那一件大事而謳歌頌讚說：『你會被殺，用自己的血從各族，各方，各民，各國中買了人來，叫他們歸於上帝；又叫他們成爲國民，作祭司，歸於上帝，在地上執掌王權』（啓五章九章十節）；若我們能看到上帝的獨生子爲贖世人的罪而在格挖利流了他的寶血，這樣，當救主走向流血之路的時候，他說：『洗過的人全身就潔淨了』，我們就毫無疑惑的斷定這句話，一定是指整個且完全的潔淨。若我們曾同耶穌在變像山上，聽見由天上來的摩西，以利亞同他談論『去世的事，就是他在耶路撒冷要成的事』（路九章三十一節），我們就必明瞭那天上最大的事，若我們是在信仰中活着且對於贖罪之道有正確的了解，我們必能猜中摩西以利亞所談的而無須路加來說明。

由此看來，我們明白自主的話與否乃是在乎我們的心與他的心究竟相合到甚麼程度。我們不須再揣猜，他的話中已清清楚楚的表示出來有兩種潔淨，他先說一個不完全的潔淨；繼續的潔淨。以後他說一個完全而不需補足的潔淨：『你們是乾淨的』。在洗脚一

件事上他暗示門徒在日常生活上必須有一個連續的潔淨。但立時他又說他們是完全潔淨的。在葡萄樹的比喻中他說：『凡結果子的，他就修理乾淨，使枝子結果子更多』（約十五章二節）。但以下他又說到門徒所已經得着的完全的潔淨。在這洗淨。在洗腳和葡萄枝的兩個比喻中，主所說的是一件事。

末了，我們要注意耶穌從來沒有嘉獎過我們內心裏的完全或潔淨。他反倒禁止我們爲自己特別的恩賜誇耀。當那天晚上，彼得仗着自己的膽量說：『我願意爲你捨命』（約十三章三十七節）主回答說：『鷄叫以先，你要三次不認我』。他謹防門徒過於自信而依仗自己的力量。所以當門徒回來與高采烈的說，『因爲你的名，就是鬼也服了我們』，他立即矯正他們誇耀的心：『不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記錄在天上歡喜』（路十章二十節）。除了那白白的救贖，向一切罪人普遍的鴻恩以外，他們再沒有可歡喜的。主又給他們說那個在殿中站着感謝上帝——請注意是感謝上帝——的人是比別的人更好，那個人就是稅吏，因極其羞慚而不敢舉目望天，他『回家去比那法利賽

人倒算爲義了』。

從這比方上我們看出來，一個人多爲上帝的恩賜歡喜而少爲他兒子的血所成的贖罪之功歡喜，他是離基督的心尚遠，不如一個只知自己軟弱而完全求在主裏得安慰的人來得近。那用自己寶血買回我們歸於上帝的主，他乃是我們的一切潔淨和安慰。

我們再回到本題上。現在我們明白耶穌所說，『你們因我講給你們的道，已經潔淨了』。這句話的意義。有誰還不懂得主的意思呢？當主差遣門徒的時候他說：『信而受洗的必要得救』，正是這個意思。使徒保羅論到這位主說：『他要用藉着道，把教會洗淨，成爲聖潔』（弗五章二十六節）。這樣，在此我們有了這兩種恩器——道和聖洗——我們藉此在神子的寶血中得着潔淨。

我們解釋的工夫已足够了。現在我們所缺少的就是用祈禱的心來揣摩主的話，並且活潑堅定的信那洗去我們衆罪的寶血。

我們看基督如何堅持那聖經中最大的要道——人稱義是單因着信。聖保羅說：『信

道是從聽道來的』，就是指着傳道說的。耶穌說：『你們因我講給你們的道，已經潔淨了』。除了聽我傳道得救之福音以外，你再沒有別的事可作。藉着我所傳的你便發生了信心。結果你就成爲潔淨。上帝在基督裏看你好像是從來沒有犯過罪的人一樣。『你們是潔淨的』，這乃是那位在末日要審判衆人之基督所說的話。每一個罪人應該從他心靈的深處歡喜快樂，因爲基督說：『你們因我講給你們的道，已經潔淨了』。他從沒有叫我們爲自己的工作，恩賜，義行，天才而誇口。他只說門徒是單因他的道而在上帝面前成爲潔淨。藉着上帝的道他們才成爲聖潔，因爲這道在他們心中造成了信心，信那被釘的神子就在上帝面前成爲潔淨的，公義的。其他一切都歸無效。

既然全部聖經都一致將人的得救與信相連在一起，現在我們就要注意思索這個問題：我們怎樣去信？信心是甚麼？每一個醒悟且追求的人，他的得救全在乎對這個問題正確的答覆。這就是基督所說的：『你們因我講給你們的道，已經潔淨了』。活上帝的靈這樣說：『你們當就近我來：側耳而聽，就必得活；我必與你們立永約』（賽五十五章

三節)。注意『聽』！僅僅聽！信是從聽來的，並不是自然發生的。多少醒悟過來的人只是思想，計劃，沈思，熟慮的去推究考查，而不留心聽上帝所說的話，這實在是可怕的信心不是從思索中來的，不是從等候聖靈而來的，也不能嚴責催逼一個人的心使之發生信仰。這一切都歸無効。耶穌說是『因我的道』。站住靜聽上帝的話。在他的道中接受他。依靠他的應許。他必不撒謊也不欺騙你。信靠他的話，不管你生活中如何有缺點，心中如何滿有舊性。只要你在道中接受上帝，並且信他論到他兒子所說的話，基督就要成爲你的救主，且帶來一切信心所包含的福氣。

請留心讀使徒保羅這一段寶貝的話：『惟有出於信心的義如此說：你不要心裏說，誰要升到天上去呢？就是要領下基督來；誰要下到陰間去呢？就是要領基督從死裏上來；他到底怎麼說呢？他說，這道離你不遠，正在你口裏，在你心裏，就是我們所傳信主的道，你若口裏認耶穌爲主，心裏信上帝叫他從死裏復活，就必得救。因爲人心裏相信，就可以稱義，口裏承認，就可以得救』（羅十章六至十節）。

請留心聽這段道理！不要左顧右盼的去尋找保羅的用意，也不要往那遙遠飄渺之境去揣想。『這道離你不遠』。你已有了這道，就是信心之道。你有了這道，接收這道就得到了基督。有時看着基督是離你很遠，遠在青天之外，衆星之上，又像是在深淵以下。但現在你知道他是在那裏。也知道他在甚麼時候用甚麼方法就能成爲你的救主。你不必跑多麼遠去接近他。這道離你不遠，它能在你心中造成信仰。若你接受這道，就是接受了基督。正當基督之道進入你心的那一霎那間，基督也就進入了你的心中。

這正是基督所說『你們因我講給你們的道，已經潔淨了』一句話的意義。你們藉我的道得成潔淨。我們就是這樣因信得救。上帝對你說了一句話，你接受那句話，這樣就得着了那話裏所帶來的一切福氣。耶穌要我們銘心刻骨的知道他要用的話幫助罪人。他說一句話，罪人信他的話，立時就得到幫助。在約翰四章四十六至五十三節有一個特別有意思的例子。那位大臣的兒子『快要死了』，他到耶穌面前『求他下去醫治他的兒子』。耶穌却先斥責他們的不信，『若不看見神蹟奇事，你們總是不信』。雖然那大臣

連連懇求，耶穌到底沒有和他同去。他作了甚麼呢？他只『對他說：「回去罷；你的兒子活了」。那人信耶穌所說的話，就回去了。正下去的時候，他的僕人迎見他，說：「你的兒子活了」。他就問甚麼時候見好的。他們說，「昨日未時熱就退了」。他便知道這正是耶穌對他說「你兒子活了」的時候，他自己和全家就都信了』。

在這裏我們看到甚麼是信心，那大臣沒有見到甚麼神蹟。耶穌沒有與他同去，也沒有給什麼藥。他沒有得到一點可以捉摸或感覺到的東西。他只得到了一句話。他只帶着這句話直走到第二日。在那漫漫長夜間他必得拿這句話來滿足自己。最後他得到了僕人口中的見證。我們也得十分照樣去以主的話，有時僅僅是一句話來滿足自己。我們還沒有看見這話成就，單是要在信仰中往前走。但我們要記得因着我們對上帝的話的信仰，在天上一切都為我們作好了。我們的心已得潔淨。雖說在現今我們心中仍有昏暗，但我們若堅持上帝的話，在那永世之晨就必親眼看見上帝的話在每個人身上完全應驗。這正是耶穌所教導我們的。『現在你們因我講給你們的道，已經潔淨了』。他要我們的眼常

注重在他的道上。

最要緊的就是要記得主要我們在得救的路上完全以他的話爲南針，爲領路者。一個人若離開情緒和感覺而單單堅信上帝的話，我們實在難以計算他要免去多少痛苦。我們以爲在自己能確信所讀的聖言之前，必得有種種不同的感覺，和靈命上各色各樣的經驗，但其實，在還沒有學會靜聽並信賴這『經上所記之道』的時候，我們決不能有這些經驗。但怎樣知道我有這信心呢？基督爲萬人死，他的道也是傳給萬人。但萬人不是全都得救。主也說：『你們不都是潔淨的』。這是甚麼緣故呢？

我可以怎樣答覆你：聽道！注意上帝的道。只有上帝的道能使你有得救的把握。『信道是從聽道來的』。『信上帝兒子的就有這見證在他心裏』（約壹五章十節）。萬人沒有全都得救乃是因爲他們不信。若猶大信主所說的話，他也必被列入耶穌所稱爲『潔淨』的人中間。但他們只信賴一己的幻想和撒但邪惡的衝動，而蔑視基督的話。留心研究上帝的道，你就能曉得誰是被定爲得救的，誰是滅亡的。你自己可以看明聖經所說因

信得救的意義是甚麼。信心並不是一服麻醉劑使人在死的知識中沉睡，反過來說，信心乃是一個可憐的罪人可以取得上帝鴻恩的特權。

在一切得救之人的生活中可以見到，罪惡和審判使他恐懼戰兢，但基督的道吸引他到自己跟前，向他說：『你的信救了你』。信那應許中經驗到上帝的平安。信心能使人與基督並他的道密切連合以致不能離他而生存。信道是從聽道來的。若你的信心能建立在空中，在你的情感上，或在理想上，那就算不得信心，只是肉體的苟安而已。是以耶穌特意說，『因為我的道』。他沒有提信心，只說『我的道』。他要我們單單注意道。我得救不是因着那由自己理想中所發生的信，乃是單因着那上帝之道在我們心中所成的信。

當你為自己的罪惡，私愁，靈性的冷淡，剛硬，並戀慕世俗的心而憂慮焦急；又當你為自己失敗的生活自覺羞慚時，你聽見了基督愛的道，這道征服了你的心靈，理智並感情，給予你和平，慰安和盼望，這樣便是信心拯救了你。耶穌說：『上帝愛世人，甚

至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生』。你是世人之一所以上帝將他兒子也賜給你。若這條真理進了你的心中，你便是一個信徒。基督說：『叫一切信他的，不至滅亡，反得永生』。信這話，你就有永生。

信心乃是建立在上帝的道上。信心能將道中一切的福氣賜給你。我們可以注意，拿那些耶穌所稱爲潔淨的門徒們來作個例證，你就可以看出主對於這在地上生活的人作了甚麼見證。你曉得他們的歷史，也就可以推想他們是怎樣的人。那十一個門徒，他們堅信耶穌。他們本國人嚴重的恨惡，並耶穌明說要爲基督的名受害被辱的警告，都不能使他們離開主。他們不單信耶穌『是基督，是永生上帝的兒子』（太十六章十六節），更是也信他爲從罪惡中拯救他們的救主。雖然他們尙未清楚看見主的榮耀，仍是如此堅信。就因着這信，他們自己與這世界隔絕，生死都是爲他們的主，且完全屬於他。

但在這『潔淨的心』之另一方面，他們墜落的本性仍在許多軟弱的地方表現出來。就當耶穌稱他們爲『潔淨』的那天晚上，他光告訴他們：『今夜你們爲我的緣故，都要

跌倒』（太二十六章三十一節）。就在那天晚上彼得三次不認他。然而主又說：『但我已經爲你所求，叫你不至於失了信心；你回頭以後，要堅固你的弟兄』（路二十二章三十二節）。到底是：『你們已經潔淨了』。

在此你可看出主所稱爲『潔淨』之人有甚麼資格。若你仍作世俗的朋友，你那虛偽的虔敬沒有一點益處。你必須作主的門徒，『全屬於他，在他的國裏活着。若這世界的喜悅和恨惡，肉體的宴樂和苟安仍攔阻你，使你不能與基督有密切的連合，你可是急需真實的悔改和信仰。但若你已經踏上了靈程，已經完全屬於主，那麼你一切的缺欠都不能攔阻你得主贖罪的恩典，你的懊悔和改變已經夠了，只要信他的話，信他恩典的應許，一切就都好了。你在基督裏是潔淨的。總而言之，若你每天爲你自己並在你成聖上的進展不滿意，又爲你的過失和缺欠而自責，但仍然信主，依靠他的話，你就是潔淨，『全然潔淨的』。

你或者要說：『但我覺得心中有許多污穢，我不斷的犯各樣罪。而且更可怕的是，

我幾乎愛某一種罪，好像被它抓住。我沒有痛恨那罪的心，也沒有定主意脫去它」。我告訴你：這樣覺出自己的污穢正是正明上帝的靈在你裏面作他責備的功夫。你至少要與使徒保羅一同承認：『在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善』（羅七章十八節），你愛罪，或是愛某一樣罪並不是件希罕的事。一切的試探，邪情，私欲，豈不都是愛罪的心麼？但若你是一個基督徒，就要看出來同時你也是恨惡着那樣罪。

你要問：『怎能那樣呢？我豈能同時愛並且恨那一樣罪麼？這句話有些矛盾吧』，是的，有些矛盾，到底却是實在的。在每一個基督徒心中能找到這個矛盾。肉體和靈彼此相爭，你不能作所願意作的（加拉太第五章）。你連脫離那罪的主意都沒有，正是證明你是恨惡並且喜愛那罪——前者是順着聖靈，後者是順着肉體。一個基督徒並不是全然屬靈的，他仍有肉體。一個基督徒的生活乃是每天自相爭戰的一個雙重生活。因此他不單覺得內面我清淨的心和聖潔的靈，他也覺得有靈與肉可怕的混在一起。

沒有經驗的信徒不懂得這件事。但我們可看大衛王犯罪後的痛苦，聽使徒保羅的哀

聲和他求超脫『取死的身體』的嘆息，聽他述說『罪的律』在他裏面與『靈的律』相爭，你就可看出這內在的爭戰正是證明你有了『潔淨的心』。你痛恨自己所深愛的罪，這乃是那潔淨之心最確實的記號。

屬肉體的思念肉體的事，屬靈的思念屬靈的事。信徒恨惡所深愛的罪，實在證明是有潔淨的心。我深信當門徒彼此爭論誰爲大的時候，他們一點不恨惡這個罪。但當他們覺悟之後，一定要痛恨這自私的罪。在一個時候彼得極力的說，『我不認得那個人』；但過了一刻，他就出去『痛哭』。

若你覺得在你基督徒的生活中，那敗壞的舊性多次奪去了基督的聲音，你要記得門徒也有這同樣的經驗，雖然主會稱他們爲潔淨的，請注意：那一位眼如火燄，有一日必審判活人死人的主，他自己稱他們爲潔淨。在早不多時他還指責他們的缺欠和不信，但隨後仍稱他們爲『潔淨的』。當天晚上在同主往客西馬尼去的路上，他們彼此爭論誰爲大；當主在汗如血點的大苦楚中，雖多次要他們同他儆醒，他們仍然睡覺；當主被捉拿

的時候，他們四散逃跑；當主爲自己『作見證』的時候，彼得三次不認他，請留心，主就是對這些軟弱的門徒說，你們因我所講給你們的道已經潔淨了。

我永不要忘记這件事！在這裏我看見了福音的中心真理——單因信而稱義。在這裏我看見那天上之信息的精意，『上帝的兒子基督的血，洗淨我們一切的罪』。像我們這充滿罪污的人能在上帝面前成爲潔淨。其間並不講甚麼理由。我越觀察這偉大的事實，就開始看出來耶穌的血向上帝比向我們有更重的意義，向天上的使者比向地上的罪人有更重的意義。我們的眼看不見這奇妙的能力。我們羞辱拒絕他。我們輕看他。但上帝重看這爲世人罪孽流血的主，並且賜他一切能力和權柄。

若我們能在天上並且在永存的真光中看見上帝兒子的榮耀，我們也必看見自己與這位天地的大主宰比起來真不過是一粒微塵，他竟捨了自己爲我們的罪作贖價。我們要說：『我們一切的瑕疵和罪孽與他並他實血的能比較起來就算爲烏有。所以他能公然的說：『洗過澡的人，全身都乾淨了』。這是上帝說的，讚美歸於他！凡洗過澡的人，雖然

爲自己污穢哀嘆，看自己極其骯髒，他仍是全然潔淨的。讚美那永活的上帝！雖在我們的一切瑕疵中他仍看我們爲潔淨無罪且榮耀的。

基督自己這樣說了。雖然我這淺陋的腦子不能完全明白這潔淨的原因，我還是看見他向那些滿有肉體之軟弱的人說：『你們是潔淨的』。我至少看見他稱他們爲上帝所愛的兒女。基督那天晚上對十一個軟弱之門徒所說的話也是適用說直到世界末了的一切門徒，就是『那些因他們的話信我的人』（約十七章二十節）。所以我要一生一世不住的
研究揣摩這個奧祕。我也必永不忘記我所唯一求告的主耶穌所說的：『現在你們的道已經潔淨了』。阿們。

第十六章 基督復活的果子

在基督復活的那一天我看見樂園恢復了。我看見天門大開。我看見天使與人談話好像弟兄姊妹一般。我聽見耶穌稱罪人爲『弟兄』。我看見罪被除去，信徒必在全能上帝

的審判台前顯爲全然正直，清潔，公義的。我看見西門彼得和別的門徒，雖然對他們的主有缺點不忠心，還是被主稱爲『弟兄』。我看見律法並不能定那些在基督耶穌裏之人的罪。律法不能分開他們弟兄的關係。我看見死再沒有權柄轄制我們，因爲我們復活的『長兄』已經『成爲睡了之人初熟的果子』（林前十五章二十節）。我看上帝與人在樂園中行走好像與他親愛的兒女一樣，又正如耶穌帶着他耀榮的身體與往以馬忤斯的那兩個門徒同行一樣。他當日經過關閉的門進到傷心的門徒那裏。他也要照樣，雖然是看不見的，與我們同行直到世界的末了。

不管我們的生命是如何被罪，憂愁和痛苦所遮蓋以致看不見，那恢復的天家總是存在着。我們讀那往以馬忤的兩個門徒的事，『他們的眼睛迷糊了，不認得他』（路二十四章十六節）。我們也正是常常如此。我們的眼也是『迷糊』。所以我們在榮耀之中走着仍是滿心憂傷焦急；在豐足的財富中仍是窮困得要死。主若允許開我們的眼，我們就必看見那在樂園中所應許的都已爲我們預備好了。我們必看見在天上所喪掉的權利已經

恢復了。

我們可以注意幾件主復活的事情。在耶穌墳墓那裏我們先遇見兩個天使，『有兩個人……衣服放光』（路二十四章四節）。馬太記載說：『有主的使者，從天上下來，石頭輓開，坐在上面。他的像貌如同閃電，衣服潔白如雪……天使對婦女說：不要害怕；我知道你們是尋找那釘十字架的耶穌。他不在這裏；照他所說的，已經復活了。你們來看安放主的地方』（太二十八章二至六節）。主的天使們爲這完全的救贖作了頭一個報信者，首先報告耶穌降生的也是他們。

這就應驗了耶穌的話：『你們將要看見天開了，上帝的使者上去下來在人子身上』（約一章五十一節）。這實在是天國的門，是一個梯子，『有上帝的使者在其上，上去下來』（創二十八章十二節）。天上的使者來了，不是在夢中，不是在黑夜，乃是在黎明之時幾個婦女親自看見了。他們不單是看見了——也給女門徒說話並指導他們。在地中間沒有黑暗和玄妙的關係。在人和天使間的隔子也被撤去，而另立了一個明顯且完

全的聯絡。天使可以按照人的樣式與人相交，爲要叫人也按照榮耀的樣式永遠與天使相交。

上帝原來所放在一起的現在又復合了。人和天使在耶穌的空墳前相會。撒但所造的裂痕現在痊癒了。上帝最大的兩樣受造物間的關係恢復了。多麼快樂的團聚！我們看見天使甘心自卑服侍被召爲永遠得救之後嗣的人，這是何等快樂阿！耶穌說一個罪人悔改歸向上帝在天上就大有歡樂。當天使要報告耶穌勝過死亡完成救贖之大功的時候，誰能描寫出來他們的歡樂呢！耶穌復活了。死亡衰敗了。罪被塗抹了。律法成全了，審判取消了。公義圓滿了，上帝也十分喜悅。撒但所破壞的業已修好了。不是地獄乃是天堂，不是魔鬼乃是上帝的使者現在接受那些被贖之人的靈魂。所以天軍歡呼。許多拉撒路的靈魂被帶到亞伯拉罕懷裏。上帝可以揀選誰傳報這救恩的喜信呢？在一切受造物中只有天使是上帝最順從的僕人和最可靠的使者。

『那報佳音，傳平安，報好信，傳救恩的，對錫安說：你的上帝作王了；這人的脚

登山何等佳美』（賽五十二章七節）。錫安的子民哪，可以快樂吧！爲這些從天上來的使者所報佳音而快樂。他們是被差遣爲服事那承受永遠榮耀的人。有一個時候，我們的身靈必脫去一切的桎梏，那時我們更加認識上帝，要更清楚的讚美他因他聖天使的引導。使徒對在地上的戰爭之教會說：『你們乃是來到錫安山，永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷；那裏有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判衆人的上帝，和被成全之義人的靈魂』（來十二章二十二，三節）。我們豈不可以說，天和地復合了，深淵填平了，樂園恢復了麼？

我們在耶穌墳墓前要注意的第二件事就是他稱他的門徒爲『弟兄』，抹大拉的馬利亞站在主的墓前哭，耶穌自己向她顯現說：『你往我弟兄那裏去告訴他們說，我要升上去，見我的父，也是你們的父；見我的上帝，也是你們的上帝』（約二十章十七節）。這乃是主在他完成救贖之功後所說的頭一句話。請注意這句話的着重點是『我的弟兄』。他要加力於這兩個字，所以加上下面的解釋說：『我的父，也是你們的父；我的上

帝，也是你們的上帝」。在耶穌受死以前，他稱門徒爲『朋友』，並且用普通的常話說：『凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄，姐妹和母親了』（太十二章五十節）。他却沒有肯定的稱他們爲『我弟兄』。但如今，蛇頭已被打碎，世人的罪已被赦免，因他十字架上的寶血而買得了義，他開始對他們徒說話，稱他們爲弟兄。

這件事是如此重要，所以我們必須停在這裏觀察這個稱呼的意義。基督代死，其最大之目的就是要恢復人與神父子的關係。其他一切，贖盡罪孽，脫離律法的定罪，爲罪人引進永義（但九章廿四前），都是爲恢復這關係作個預備。人被造爲要作上帝的兒子並承受天上的基業，這乃是驚天動地的一件事實。當這個父子的關係一破壞，『女人的後裔』就要恢復並重新建立起來。在這關連中，人爲上帝的愛子，就能得到一切暫時並永遠的福氣。因爲『既是兒女，便是後嗣，就是上帝的後嗣，和基督同作後嗣；如果我們和他一同受苦，也和他一同得榮耀』（羅八章十七節）。

基督這末後的亞當，他爲我們所作的一切事其最大的目的就是恢復人與神的關係，

仍作他的子民。凡明白上帝這旨意的人要自問：這個關係恢復了沒有？耶穌回答說：『我的弟兄：我的父也是你們的父，我的上帝也是你們的上帝』。這乃他復活以後第一次說的話。他要我們集中思想在這個稱呼上。若誰在復活之基督的這句話裏看不出來甚麼偉大且榮耀的事，他實在是有一個『迷糊』且黑暗的心。

隔牆已經倒了。神與人復合了。神人父子的關係又重立了。上帝的兒子『在許多弟兄中作長子』（羅八章二十九節）。不管我們是多麼聚精會神的研究揣摩主向我們這弟兄的稱呼，也僅祇能稍微明白一點其中深奧的意義，他是這樣稱我們爲他的弟兄，同有一位父和一位神。這句話真是高深到我們想像不到的境地中。這個榮耀太大了。他的話如此高超，真不是我們這有限的心靈和腦想所能及的。

或者你說：『但這是主向直接跟從自己的門徒纔用這親密的稱呼。他們與他同在了三年之久。他們也是良善聖潔的人。主稱這些人爲『弟兄』，與我們有甚麼好處呢？』我就要回答：你還不明白我們與上帝父子的關係麼？你不懂得贖罪之功其最高之目的就

是恢復這父子的關係麼，贖罪之功的完成是單爲那幾個門徒的罪呢，還是爲普世人的罪呢？你不斷的背誦我們在天上的父』，思想過其中的意思麼？

一個罪人能與上帝的兒子成爲弟兄，我們真難得說出其中的理由。但在聖經上，基督自己對於這鴻恩的明證——我們與他同有一位父——說了甚麼呢？在他那篇『大祭司的祈禱』中，他說：『我在他們裏面，你在我裏面，使他們完完全全的合而爲一。使他們都合而爲一，正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面』（約十七章二十三，二十一節）。耶穌是單爲使徒求麼？不是的；他說：『我不但爲這些人祈求，也爲那些因他們的話信我的人祈求，使他們都合而爲一，正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面』（二十，二十一節）。

這個禱告乃是爲各地各時，一直到末了的門徒說的。那應用在使徒們身上的福分也是同樣有效於一切『因他們的話信我的人』。這弟兄的稱呼實在是太高了；但基督的愛向衆人並無分別。連我們救主的母親在這件事上也不能例外（路八章十九至二十一節）：

十一章二十七，二十八節）。在主眼中所寶貴的是全人類，並不是這人或那人。但也要注意，信的人乃是他的喜樂，而不信的人却是使他傷心的兒女，遠在神慈愛之懷抱以外。這親子之關係乃是上帝的恩賜，不單給那直接受教於基督的門徒，也是給我們一切因門徒的話信主的人。我們凡信他爲脫離罪死之救主的人，能與使徒們有同樣榮耀的地位，同爲耶穌的弟兄，與他同有一位父一位上帝，這是何等的光榮，值得永遠快樂啊！

但在這稱呼中最可注意的一件事乃是，正當門徒犯罪最多的時候主親自稱他們爲弟兄。請回想在早一些時候門徒作了甚麼事。在禮拜四晚上主與他們分離。當他們吃了晚餐，聽了主臨別的訓言之後，遇見了甚麼事呢？彼得因極其懼怕，就不認他的夫子和救主，發誓賭咒的撒謊。在一天晚上彼得和別的門徒爭論誰要爲大，耶穌在客西馬尼園汗如血點的苦痛中，他們不能同他做醒片刻。當主被捉拿時，他們四散逃跑猶如驚駭的羊羣。但他們很能看出來他們罪惡的可怕。所以當耶穌預告那晚上他們都要跌倒的時候，他們都同聲說願與他同死，當彼得不認主之後，隨即出去痛哭。

從他們的過失這樣暴露出來以後，再沒有和主說過一句話。但現在主却稱他爲弟兄。何等難測的恩慈！這證明基督的贖罪之功其效力是何等偉大！這乃是基督之死與復活的一個果子。罪債勾銷了。在基督裏的罪人不被定罪了，律法成全了。刑罰被除去了。毫不能搖動信徒恩典中的地位。現在我們明白這幾節經文的意義：『有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在上帝的右邊，也替我們祈求』（羅八章三十四節）。若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然（林前十五章十四節）。

使徒堅信他們已經不在自己的罪中。他們如此堅信是因爲基督已經死了，並且由死裏復活。『基督若沒有復活，你們的信便是徒然：你們仍在罪裏』（林前十五章十七節）若基督復活，你們便不在罪裏。但如今基督復活了，就立時差人問候他的門徒，稱他們爲弟兄，毫不管他們的過失。在基督裏我們得以承受這恩典的國度，凡住在基督耶穌裏的罪人再不算爲有罪。我們需要懲罰和管教，杖打和憂患，但上帝的贖罪之恩，並向我們親子的關係，却永不能動搖。只要我們歸附在基督裏面，全屬於他，神的約就必繼

續有力的運行在我們裏面。

我們知道福音的總結就是：上帝的兒子基督的寶血，洗去我們一切的罪，這乃是一件全然可接受的真理。但在實際經驗上，我們就覺得自己是何等缺乏，心靈是何等昏昧，當我們生活安定平穩前進的時候，信着也很容易。但若我們也和門徒一樣，被撒但篩簸，罪惡鼓蕩，甚至於不認我們的主；又若我們也彼此相爭爲首，我們的信仰將要到甚麼地步呢？是要全然破壞麼？若我們的心眼沒有被魔鬼虛幻的假信弄瞎，就一定要陷在絕望的黑暗中。但在這等憂患的經驗中仍能看到基督的寶血是有功效的。

在這種恐懼驚慌當中若我們能不失去信仰穩固的根基，堅持着那高過我們衆罪的贖罪之恩，那就好了。在這被撒但篩簸之日，心中有如狂風暴雨鼓蕩之時，常見到我們腦子中滿了堆積如山的聖經知識，而心中却沒有一粒芥菜種的信心。通常看來，我們這些信徒大概都是口中承認自己是大罪人，只能依靠基督的功勞。也覺着現在大概說來也算是不壞，但若我們再墜落到罪中，基督的血就歸於無效，他的義也必算爲烏有。

朋友，這一定是大錯了！若我們爲自己的過失而羞慚自卑，並且痛哭，那自然是可以的。但若棄掉我們的安慰，失落重新希望，那正是貶損了基督工作的價值，因着這種絕望，我們就不能將尊貴榮耀歸給那『除去世人罪孽』之上帝的羔羊。這乃是不信那位『從死裏復活……爲我們祈求』的基督。若我有這種不徹底並冷淡的信心，在這一切與罪的鬭爭中總不能得勝。在基督徒的生活中遲早總要有這些苦難與紛擾來到爲要試驗我在基督裏的信仰到底如何。有想不到的磨難與試探向我們猛攻。從十一個門徒身上就可看到那最好之信徒在磨煉中的軟弱。

對於主的道我們已經聽過，讀過，並思想揣摩其中的精義，但在磨煉之時個人的經驗乃是自己確實之信仰的明證。我們能看見有些極高尚的信徒當磨難之日信心幾乎完全破敗。所以最要緊的就是我們要竭力追求明白基督爲我們所作的工是何等有効，這樣可以與那靈魂的仇敵奮勇交鋒，而用聖靈的劍除滅他。我們必須儆醒祈禱，必須多認識基督，不然，就必陷在試探中。

在復活節之晨基督從死裏起來之後，他就問候門徒，稱他們爲弟兄。在此我們應當揣摩路得所寫的『我實在是犯了罪。我實在不配作基督的弟兄。但這弟兄的關係不是由我自己或別的人所賺得的，乃是上帝的兒子由他的死所買來的，我若拒絕而不承認這名分，那就只是在我一切罪之外又加上了一條重罪，就是：拒絕基督的工作並他的功勞。我這樣抗拒基督以他爲說謊的，上帝還能赦免我的甚麼罪！所以不如我說：我知道我是極惡的大罪人。我知道我只可作魔鬼的弟兄而不配作基督的弟兄。但基督說我是他的弟兄。我是他的弟兄正如彼得一樣，因他實在爲我死了正如爲彼得死一樣。基督要我信他，不管自己是何等的不配且充滿了罪，他特別明說必不再記念我的罪。現在基督既然將我的罪深深埋葬，不再記念，我豈不也當忘掉它們而以全心頌讚，感謝並愛這滿有無限恩惠之親愛的救主麼？雖然我背負重罪，仍不可拒絕他奇妙之恩典並所賜我弟兄的地位。若我不信這個，就必受永苦。但我的不信却不能使這真理成爲虛謊。他的恩典和真理仍是永不搖動的』。

在復活的事上還有一件可安慰我們真理。我們看見常那天下午耶穌與兩個傷心的門徒同往以馬忤斯去。他們並不知道是主。他在他們憂愁之中與他們談話，恢復那已經搖動的信心。末了在擘餅之時顯出自己的形像使他們心中充滿喜樂。藉這件事主叫我們知道他要如何在生命的道上與我們同行，特別在那疑惑和不信的黑夜我們從忠信之人中離去的時候，他要如同好牧人去尋找迷失的羊。

我們需要這一件滿有安慰的真理，在這險惡的世界若不是主的保護，我們早已多次滅亡了。在我們迷路的時候若不是主尋找且帶我們到原來恩典之境地中，我們必至毀滅。我自己要做醒躲避各等的罪過是不可能的。多次疑惑和不信的幽暗臨到我們以致不辨東西，這時我們哀號：啊，我到底是在甚麼地方！我心又死又冷。祈禱和聖道都不能影響我。基督已經離棄我，我已經離開了他，再不能與他和他的百姓同行。這真是我自己的錯。我犯了罪以致把自己陷在孤單的境地中。我這樣犯罪是有禍了！

這時我們和那兩個門徒走的是一條路。在這靈性黑暗之中，雖然我們仍有希望亮光

的心，但若主不來援救，我們必致喪亡。那兩個門徒正是這樣。但正在這黑暗中，主來與他們同行。這時若有人來說主正在他們旁邊，他們必以為是戲言。他們信主是死了，也就坦然的與主談論他的死。他們不曉得自己乃是與他們所全然忘記了的主談話。

這是我們自己在生活之黑暗時期中等逼真的一幅肖像啊！這就證實了路得的話。當你覺得心靈已死，沒有信，沒有愛，甚至你也不為自己可憐的境地着實焦急的『非常時』，路得說：『上帝看人的心比人自己格外深刻。他看明了若是一旦你心中滿有向他的火熱的信心和愛心，你也並不覺得難堪』。當你爲了自己缺少信心和愛心而極其憂愁的時候，信心在你裏面決不能死去：基督也沒有丟棄你：他乃是同你往以馬忤斯去，只要少等一刻，等他解明聖經並顯示出來自己，我們的心也變爲火熱；這時就知道他離我們不遠。

更可使我們得安慰的就是：這位好牧人不單是尋找安慰那迷失在黑暗中的正直人——他也尋找拯救那些實在失喪在罪中的人。在他的全部道中都可以看到這真理。全部聖

經中多次表示他是如何爲罪人掛心。不論你在甚麼境地，他都能幫助你，只有他明白我們的境况，也只有他能在任何意外之事中幫助我們。『因爲公義的上帝察驗人的心腸肺腑』（詩七篇九節）。我怎敢冒險以一己的思索和計畫來爲靈性的永福打算呢？上帝已應許要替我作成這一切，他的判斷也正如大衛所說，是『公義』的。當我發現自己是不可靠的時候，就和詩人一同呼籲：『主啊，求鑒察我，試煉我；察驗我的肺腑心腸』。這樣，我知道誠信公義的神，他若在我心中作這鑒察的工夫，他必警告我而不讓我繼續在邪路上。

只是上帝能在裏面作成我得救所需要的工。他能喚醒我並指證我的罪過。但他也是信心的創始成終者，所以希伯來書的作者說：『但願賜平安的上帝，就是那憑永約之血使羣羊的大牧人我主耶穌，從死裏復活的上帝，在各樣善事上成全你們，叫你們遵行他的旨意，又藉着耶穌基督在你們心裏行所喜悅的事。願榮耀歸給他，直到永永遠遠，阿們』（來十三章二十，二十一節）。作成信心的乃是上帝，並不是我們。『都是上帝在

你們心裏運行爲要成就他的美意』（腓二章十三節）。耶穌說：『離了我，你們就不能作甚麼』（約十五章五節）。

所以他能補足我們的缺欠。他乃是好牧人並且幫助我們。若你不能爲自己的罪憂傷，他要幫助你。若你有一個邪惡，污穢，剛硬的心，他能爲你作一個『清潔的心並重新』的靈。只有他能在諸般困難中幫助你，我們一切的不幸和苦痛都是因我們以爲靠自己能變化自己的心，我們忘了只有上帝能再造新心。

這樣，爲甚麼衆人不都得救呢？上帝爲甚麼不使萬人的心更新呢？『康健的人用不着醫生，有病的人纔用得着』（太九章十二節）。請再看那兩個門徒：在往以馬忤斯的路上他們極其傷心。主只能在這樣的心中作他救贖的工。一個人在疑難困苦中，特別當他將自己迷失的苦況向一位信主之弟兄陳說的時候，這時他若忠實的應用上帝的道，他必不至仍在孤單不安的景況中。藉着道或聖餐他必認識主並且心中火熱起來。這就是我們的長兄和靈魂上可靠的牧人。阿們。

第十七章 基督徒的生活

請看哥羅西書第三章全章。

『所以你們若真與基督一同復活，就当求在上面的事，那裏有基督坐在上帝的右邊。你們要思念上面的事，不要思念地上的事。因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裏面。基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要他一同顯現在榮耀裏』

這些話在一個粗率而不用思想的人看來真是太深奧了，並且寫這話的也必是一個非常偉大的人。不留心和好說狂言的人在這話中得不到一點益處。但使徒寫這話的目的乃是要凡看見並聽見的人廣獲教益。所以我們若要得着這益處，就当在聽時或讀時先用全副心神來聽聖靈的聲音，凡不肯多用時間思索，和自以為心中不缺乏的人，他看使徒這寶貴的話，必不能希望從其中得着甚麼。他們必須有一個誠實，懇切並追求真理的心。

『所以你們若與基督一同復活，就当求在上面的事，那裏有基督坐在上帝的右邊』

『所以你們若真與基督一同復活……你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裏面』。

若一個人只在外面假裝有一個虔誠基督徒的生活，那就表明他仍有一個邪惡的心，與生命的泉源沒有連絡。在上帝的道中曾多次這樣申明，但仍有許多人自欺，他們以爲自己與世人不同並想這外面的粉飾足能瞞住那鑒察萬有之上帝的眼。但不久那半夜的呼聲來了：『看哪，新郎來了，你們出來迎接他』。那時這些人必恐懼戰兢，因爲他們的燈裏沒有油，靈裏沒有信，剛硬的心中沒有敬畏敬愛上帝的意念。他們必聽見那可怖的命令：『捆起他的手脚來，把他丟在外面黑暗裏：在那裏必要哀哭切齒了』（太二十章十三節）。我不認識他，我也不是他的生命。他燈裏沒有油，赤露的罪身上也沒有穿婚筵的禮服。

但『與基督一同復活』是甚麼意思呢？保羅在上一章裏已經解明了。『你們既受洗與他一同埋葬，也就在此藉着信與他一同復活』（二章十二節）。在上帝眼中，基督既

然死而復活，我們也都與他一同死了又活了。保羅又說：『因為我們想一人既替衆人死，衆人就都死了』（林後五章十四節）。他既爲衆人死又爲衆人活，我們就都從死裏復活了——這乃是在上帝面前，這既是論到我們從心裏與基督一同復活，所以使徒說是『藉着信』。

使徒在好幾處說到我們如何死並且復活；我們如何與基督同釘十字架，同埋葬，同復活：一句話說來，就是基督如何成爲我們的生命和生活。例如：『我因律法，就向律法死了，叫我可以向上帝活着。我已經與基督同釘十字架。現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今在肉身活着，是因信上帝的兒子而活，他是愛我，爲我捨己』（加二章十九，二十節）。

在羅馬七章一至六節保羅又用另一個方法論到這件事情，他用比喻表明人脫去律法之軛而得的自由，正如一個婦人丈夫死了，『就脫離了丈夫的律法』。她有完全的自由可以另嫁別人。以後他說：『我的弟兄們，這樣說來，你們藉着基督的身體，在律法上

也是死了，叫你們歸於別人，就是歸於那從死裏復活的，叫我們結果子給上帝』。

這兩段乃是討論脫離律法之軛而得的自由，並由不信和自義而恢復到在耶穌裏信心的生活。一個人重生時，他也同時要『向罪死』，脫去罪的管束，爲要『叫我向上帝活着，在羅馬書第六章中對於這個題目有好多有力的說明。例如：『我們可以仍在罪中，叫恩典顯多麼？斷乎不可。我們在罪上死了的人。豈可仍在罪中活着呢？豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入他的死麼？所以我們藉着父歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉着父的榮耀，從死裏復活一樣。我們若在他死的形狀上與他聯合，也要在他復活的形狀上與他聯合，因爲知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。因爲已死的人，是脫離了罪。我們若是與基督同死，就信必與他同活；因爲知道基督既從死裏復活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向上帝活着。這樣你們向罪也當看自己是死的，向上帝在基督耶穌裏，却當看自己是活的』（一至十一節）。

這都是『與基督同死』並『與他同活』的經驗。信徒的良心是已經『向律法死了』，他在日常處世的生活是向罪而死，路得說到與基督一同死而復活的人是『向那親愛的老律法說『再會吧』，多謝你的幫助，你再不能爲我作甚麼了。我現在知道在你面前不能稱義。但另有一個人將你所要求的都替我作好了。現在用不着你再引導我了』。使徒保羅說：『及至時候滿足，上帝就差遣他的兒子，爲女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得着兒子的名分』（加四章四，五節）。『但這信既然來到，我們從此就不在師傅的手下了』（加三章二十五）。這樣單有基督的愛激勵我去努力爲善，再不受律法的壓迫了。

凡與基督同死並復活了的人也是照樣脫了罪的轄制。他要說：『罪啊，我不再服事你了。我再不受你的引誘了。我已經服事你穀了。去吧！我與你沒有甚麼干係』。保羅在羅馬七章七至十三節上表明我們如何藉着律法向律法而死。『誠命來到，罪又活了，我就死了』。『罪趁着機會，就藉着誠命叫諸般的貪心在我裏頭發動』。保羅說到，『

我死了』。『奮鬥，我交戰，我勞力，我爲自己的罪而祈求。我恐懼戰兢，與我內心邪惡的傾向交戰，但——我又犯了罪。我成了十分懦弱毫不能抵擋魔鬼的攻擊。我陷在貪慾的網羅中，我甘心順從罪。『罪顯多了』，我便絕了望。我盼望有力量抵抗，戰退我靈性上的仇敵，有力量祈禱；但我都不能作。我毫無能力。被撒但征服了。我失喪了。我想上帝的永刑已經宣佈在我這污穢的人身上。

『我一切爲脫離律法和罪惡之桎梏而從事的奮鬥和努力，現在都全然歸於無効了。我外面虔敬的生活也不能幫助我，我被撒下猶如那從耶路撒冷下耶利哥的客人一般。當我躺在路旁，滿身傷痕，將近死亡，在自己的血泊中輾轉哀號時，那好撒馬利亞人來了。看見我，倒油在我的傷處，纏裹我的傷口，扶我起來，帶我到客店裏。我聽見神子的福音，他捨了自己爲我的性命作贖價，爲我的罪孽作犧牲。用他仁慈的酒倒在我心靈的傷處上。將我扶起，使他得走正道。看哪，我現在是活在他裏面。何等快樂的時光！我從地獄的痛苦中被舉起，得立在神子基督面前』。

『我的弟兄們，這樣說來，你們藉着基督的身體，在律法上也是死了，叫你們歸於別人，是歸於那從死裏復活的，叫我們結果子給上帝（羅七章四節）。在主裏面你可以得着你一切的盼望，你的生命，慰安，力量和公義。你個人經驗中可以證實保羅所說的這一段話：『我因律法，就向律法死了，叫我可以向上帝活着。我已經與基督同釘十字架：現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今在肉體活着，是因信上帝的兒子而活，他是愛我，爲我捨己』（加二章十九二十節）。我已經死了，但看哪，現在我是活着。

『我好像一個人死了而進到另一個世界裏。在前一個世界裏我倚賴自己的工作，意志，力量，個性，決心，結果都歸虛空。在前一個世界裏基督不過是我的一個倫理上的師傅。但在如今信心生活裏，他乃是我的救主，我的樂歌，我的榮耀，我唯一的喜樂和安慰。在以前的生活中，我的心只貪愛這物質的世界，尊崇自己的理智並順服私慾的引導。現在我只注意那看不見的事，我看上帝口中所出的一句話比全世界人的智慧更寶貝

。在我以前的世界裏，名利，富貴，肉慾，驕傲，都是我的至寶。現在我看這些世界的事都是仇敵。我的名譽，財寶和快樂完全是在基督裏面。我乃是與基督同死並與他同活了。他的聖名是可稱頌的！

但我的信仰和新心並不是十分完全的。我並不是一個靈，仍然有骨有肉。這信仰和新心却必在基督徒生活中佔有優越的勢力，我並沒有完全向律法死了以致它再不能歸罪於我；它反倒能以拘禁壓制我。但我總不長久在它以下，我趕快拿上帝的贖罪之恩來保護自己。我並沒有向罪和世界完全死了，它們反倒來引誘試探我，且常使我跌倒。但我決不長久作它們的奴僕；我即刻起來，再開始在新生活中行走。

雖然我的信心和生活是這樣多有缺欠，然而我知道它們在上帝面前卻是完全可蒙悅納的。不論我的信心是軟弱或剛強，我仍是穿着基督的義袍。我記得使徒保羅說：『所以你們因信基督耶穌，都是上帝的兒子，你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了』（第三章廿六，廿七節）。我是全然在上帝的恩典之約中。沒有一樣罪能歸於我。雖說我這

有限制的心靈不能完全明白基督寶血的功效和能力，這救贖的効力在天上仍是最有價值的。在上帝心中，基督的血乃是永久有效的。

這樣說來，從我們因信披戴基督的那個時候起，上帝就看我們是向罪已死，而與基督一同復活稱義了。在上帝面前我們是脫去了罪累正如神子由墓中復活起來一般。在基督裏的人不被定罪就是爲了這個原故。『如今那些在基督耶穌裏的，就不被定罪了』（羅八章一節）。他們乃是『脫離了律法』（七章六節）。在何處沒有律法，何處也就不被定罪。基督已經把我們從律法的轄制中贖出來了（加四章四，五節）。基督乃是信他之人的堅固臺和避難所。

因此你再不被定罪，你的心靈是生活在一個自由的國度裏，這裏沒有律法，沒有十條誡來恐嚇你，你是一個信徒就不再來到那雷轟電閃的西乃山。你得脫離了律法的苛求而在上帝恩典保護之下生活。路得說：『一個基督徒並不是一個不犯罪的人，乃是一個不被算爲有罪的人』。他並不是賦有特權可以成爲無罪。但若他犯了罪，律法却不能定

他的罪，因為律法已經不能管轄他。若我們仍向律法負責，就沒有一個人能得救，連得救的指望都必斷絕，這樣，福音就成為錯謬的網羅，基督也徒然死了，一切信徒都必在十條誡之下走入永死中，律法之不更改的命令就是：『凡犯罪的，必定死亡』。

但是經上記着說：『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案』（羅八章三節）。又說：『基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛』（加三章十三節）。又說：『但這因信得救的理既然來到，我們從此就不在師傅的手下了』（加三章二十五節）。上帝為甚麼再不定信徒的罪呢？大衛和保羅都說明了其原因：因信『使他們也算為義』（羅四章十一節）。注意使徒不是說他們沒有罪，乃是說：『沒有律法，罪也不算罪』（羅五章十三節）。

這樣，我們不單是脫離了律法而不被算為有罪，且進一步因着信得稱為義，『律法的總結就是基督，使凡信他的都得着義』（羅十章四節）。使徒又說：『正如大衛稱那

在行為以外，蒙上帝算爲義的人是有福的』（羅四章六節）。所以在上帝眼中我們不單是從罪中得了釋放，且更要得着那永不朽壞的義。『上帝使那不知罪的，替我們成爲罪，好叫我們在他裏面成爲罪，好叫我們在他裏面成爲上帝的義』（林後五章二十一節）。信徒乃是被贖之民，使上帝的榮耀得着稱讚。（弗一章十四節）。上帝極喜歡他們，且以他無限的憐愛去愛他們。

以上提到的都是『披戴基督』的結果。路得說：『看哪，藉着信我們能承受何等無限的寶藏！基督一切的功勞和工作都加給信的人。信徒可以安然依靠這功勞好像是自己所成的一般。基督一切的工作實在都是爲了我們而不是爲他自己作的。他用不着那些功勞。但他爲我們賺來這些寶貝，使我們只要相信就必得着。若這時律法來攻擊我，我可以這樣應付他：藉着我的替身基督，我已經綽綽有餘的滿足了你的要求。雖然在我的肉體中有罪過，但在基督裏我仍有完全的義。因他是我的。他將一切所有的都給了我，所以他的義就是我的義。律法再不能向我說甚麼，他再不能管轄我。』

『但若我只看自己，我承認自己多有罪惡和污穢，而律法是全然正直的，律法說：你是個罪人。我回答：是的。律法說：這樣，你是該受刑罰的。我這時怎樣回答？若我說「不」，那我必得有一定的根據。我往那裏去找到這個「不」呢？在自己裏面我真找不到。但我在基督裏能找到。於是我就用這個「不」。去應付律法，基督可以說這個「不」，他有理由，因他是聖潔無罪的。他將他的義給我時也就給了我這個「不」。

以下的幾個經節正是這個意思：『弟兄們，你們藉着基督的身體，在律法上也是死了』（羅七章四節）。『律法的總結就是基督，使凡信他的都得着義』（十章四節）。『如今那些在基督耶穌裏的，就不定罪了』（八章一節）。『但沒有律法，罪也不算罪』（五章十三節）。我們應該如何在這高尚的自由中歡欣鼓舞，又應該如何沉思揣摩這神聖之義阿！在基督耶穌裏的入真不被定罪，這實在是一個屬天的真理啊！雖然他們有時能陷在邪魔的圈套中，仍是不算爲罪，這是何等的恩典和憐愛啊！他們不再在律法以下，乃是恩典以下，這就是他們的義，他們一歸向基督，立時就不再向律法負責。這是

何等榮耀的真理啊！這是實在的真理，正如上帝的話一般決不至於落空。

不論那些邪惡自義的法利賽黨和衆人的意見怎樣反對，上帝的道總是真實的。不論我的感覺如何，上帝的道仍是堅定而確實的。都當歡喜快樂因為我們的以馬內利在地上建立了一個樂土，在其中罪人不再算爲罪人，乃是在上帝面前因信他的兒子而得爲聖潔蒙愛的民。這正是『與基督一同復活的精意』。我們乃是復活而得到在他裏面的新生命，並且成爲他的形像。『他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上』（弗二章六節）。

我們這樣與基督一同復活，其第二件榮耀的結果就是：我們『向罪死了』，在一個新而聖潔的性情中活過來，成爲『從上帝生的』，『他的道種存在我們裏面』，這樣我們竟能『與上帝的性情有分』，正如聖彼得所明說的（彼後一章四節）。依着這個真理，我們就不再犯罪，如約翰所說：『凡從上帝生的，就不犯罪，因上帝的道存在他心裏，他也不能犯罪，因爲他是由上帝生的』（約壹三章九節）。但是『我們若說自己無罪

，便是自欺，真理不在我們心裏了』（約壹一章八節）。我們若不承認信徒自己可以爲罪所勝，也不承認信徒裏面有愛罪的心，這也就是不承認聖經中明顯的字句。我們稍一沉思就可想起聖經中許多聖徒陷入明顯之罪中的實例

但我們要注意一個基督徒決不能繼續在罪中，『犯罪』；他不能將罪當作常態生活；他不能將罪當作習慣而爲之辯護或推脫。只要神的道種在他心中，罪對於他總是痛苦和恐懼的根由，他心中的喜樂和生活的中心乃是聖潔。若他陷在罪中，就如同跌到水火之中一般，在他尙未從罪中得解脫之前總不能平安。這樣的一個人一定是『向罪死了』，他已喪失了在罪中的生活。他再不爲罪轄制。若他偶而犯罪，就必十分懼怕不安，正如大衛王的例證。他在罪中尋不到真正的快樂，也就不能繼續在罪中。他實在脫去了罪惡的鞭。有一個人，他很明白在這種情形中的心理，一天對他妻子說：『若你實在知道你的使女是一個基督徒，你就不必擔心那些鑰匙。他若想偷東西，就讓她偷吧，那罪必痛苦的鞭打她而使她立時送還所偷的東西，若她留下那所偷的東西，上帝的道種就不在她

心裏。因爲凡從上帝生的，就不犯罪，因上帝的道存在他心裏，他也不能犯罪，因爲他是由上帝生的』。

我們要仔細研究約翰一書三章九節，注意使徒所提到的罪只是那些明顯而爲人所公認的罪。若不然，恐怕我們很容易本着這節書去定許多上帝兒女的罪。因爲有些人所視爲罪的事在另一些人看來却全然不是甚麼罪。（參看羅馬人書第十四章）。

我們又必須注意，一個基督徒能多次被罪惡的思想和誘惑所沾染，連聖靈與他同在之時也能如此，特別在他陷於律法主義，多看自己而少看基督的時候，更易得爲某一種罪所捆綁約束，但是連在這種情況之下也並不阻礙他的信心，信心一復起，罪就必失敗且被剷除。在另一方面，那沒有勝過世界之信心的人，雖在良心的呵責中，仍繼續在罪的轄制之下，他們從沒有『與基督一同活過來』。『因爲凡從上帝生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心』（約壹五章四節）。

我們再簡單的重述一下：信徒在好些地方是軟弱缺欠的；但每一件事都要看結果如

何，我們要看信徒心中那最後得勝且居住在其中的到底是聖靈還是肉體呢；他是順從甚麼而活着：善或惡，信仰或律法，是向義或向罪活着，『豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕麼？或作罪的奴僕，以至於死，或作順命的奴僕，以至稱義』（羅六章十六節）。

現在我們已經看明與基督同死並同復活的意義了。我們也領會了這上帝自己所顯示給我們的光榮之真理，就是凡被律法所殺死的人能為福音所救活，藉着信披戴上基督的義，從今時直到永遠脫離罪債，再不向律法負任何責任。在他肉體並日常生活中依然可發見的惡，也不再歸罪於他。他因信繼續在上帝的贖罪之恩中活着，他已經『披戴了基督』，所以就『不在律法之下，乃在恩典之下』（羅六章四十五節；七章四節六節；四章八節；加三章十三節二十五節；二章十九至二十一節）。

一個蒙了救贖的人應該在完全安靜坦然的心境中生活着。他應該十分自由並歡樂好像在地上沒有十條誡一樣。這乃是與基督同死且同活之人的第一個顯著的事實。其第二

件事實就是，他既向律法死了，也就是『向罪死了』，他再不留在罪中，他再不『犯罪』，他再不能侍奉罪。若他偶而陷於罪裏，就是跌入水火之中。他心中一點平安快樂也沒有了。他必要復興自己而再在義路中行，因他已失喪了向罪的生活。在事實上，罪向他乃是一件逆性的事。

現在我們明白這一節文的意思：『在頭一次復活有分的，有福了，聖潔了：第二次的死在他們身上沒有權柄』（啓二十章六節）。注意這兩個字：『有福』和『聖潔』。先是福分，後是聖潔。我們得以住在這不歸罪與我們的國度中，在這國中我們不再向律法負責，不再被律法審判，不再按律法定罪，律法權限達不到這裏，律法在這裏失了效用，在這裏我們因上帝之兒子的義也得稱為義，這豈不是極大的福分麼？再來，凡以基督之心為心的人，他不犯罪，不再服侍罪，罪向他只是痛苦和災禍，他只以公義和聖潔為喜樂，這樣的人豈不是聖潔的麼？這豈不是經過死和復活而引到一個新境地並新生活麼？這實在是一個榮耀的生活

但這個生活是與我們的感覺和經驗相衝突的。若在事上靠我的感覺，立時就全歸虛空了，我的理智也必反抗；『你只是騙你自己吧。那實在是愚蠢且不合理性的。聖靈如何能住在我裏面？基督怎能成爲我的生命？若能如此，那我裏面屬神的生命就必是一件隱藏而看不見的事情』。你說是隱藏的麼？是的，正是那樣。請聽使徒是怎麼說的：『因爲你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裏面。基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裏』。

我們在上帝裏的生命乃是隱藏的，與基督一同隱藏，他是我們的生命。因爲基督是隱藏的，所以我們也必如此。使徒是這樣寫了，這也是一切聖徒的經驗。但我們自己却不滿意於這種情況。我們主張：『若一個人有在上帝裏的生命，那也必得有清楚的表示，在生活的各方面彰顯出來。他必得常有個熱烈的覺悟，全世界都必注意他』。

現在我們可以用點工夫看看你的見解。信徒實在是心中有聖靈的見證。『信上帝兒子的，就有這見證在他心裏』（約壹五章十節。保羅說：『聖靈與我們的心同證我們

是上帝的兒女』（羅八章十六節）。那位愛徒約翰在他第一個書信裏常用『我們知道』這句話。例如：『上帝將他的靈賜給我們是住在他裏面，他也住在我們裏面』（約壹四章十三節）。

若是一個人不明白悔改，從罪惡沉睡中的醒覺，在律法之下爲自己的義而作的苦工，藉着信基督而從律法的定罪中得自由，並在基督裏的新生命和跟從他的生活，却以爲他的生命是與基督一同藏在上帝裏面，那他實在是自已欺騙自己了。他必按私意解釋這節聖經，以爲人所共見，在信徒生活中也沒有甚麼改變的能力。

他是全然錯了。看果子就可以知道樹，這乃是不能更改的真理。在基督徒的生活中一定能看到聖靈的果子。雖然如此，信徒的生命仍是與基督一同藏在上帝裏面。我們的不明白乃是由於下面幾種情形的結果：第一，我們這盲目墜落的智力不明白『聖靈的果子』是甚麼意思，在信徒身上明顯呈露這種東子的時候它竟不能分辨認識，我們的理智不信那看不見捉不到的事物，在相信以前總要分析一下。又或我們不滿意於聖經上所提

到的聖靈果子。對於聖靈的果子是甚麼我們要堅持自己的見解，並堅持那與基督一同隱藏的生命必得依我的方法顯示出來。

舉例子來說，聖經上明說仁愛，喜樂，和平乃是主要的聖靈的果子。但許多人說：『就是這麼？當我罪得赦免的時候在我心中實在發生了新的仁愛，也有我從沒有經驗過的喜樂，和平進到我心裏。但我看這些事太含糊不明。所以在我生命中必得有些顯明且強有力的事。這仁愛，喜樂，和平必得更固定而實際些』。

多時我們對於經上所提到的生活中聖靈的果子連看都不看，而容自己的幻想在眼前畫出些其他事物模糊的輪廓，來用它的魅力蠱惑我們，重看這些幻覺而將聖靈的果子當作通常不足輕重的事。又或者我們不能憑自己的主見找到一些生命的明證，如狂喜的情和奇特的覺悟等，立時就以爲自己是沒有那與基督一同藏在上帝裏的生命。

第二：多次上帝不單將我們信仰之有力的感覺撤去，且更容罪來勝過我們，容撤但用他的詭計來克服我們，這時我們在上帝裏的生命更形隱藏了。我們看見彼得曾三次不

承認主，保羅與巴拿巴也起紛爭。這時我們看見自己在撒但的節籐中是何等軟弱無力，更可怕的是看見自己如何因肉體的誘惑或膽怯而遠離了主，就問自己：『現在我的生命是與基督同藏在上帝裏麼？我若說上帝的靈住在我裏面那纔是瘋話呢！魔鬼如今當了我的家，他是住在我裏面』。在此等昏迷無主的情況中我們在上帝裏面的生命是更在心靈的深處隱藏着。

第三：上帝爲他自己奇妙的定旨而讓等等的困苦災殃臨到一個信徒。對於那位老教父約伯，一切的天災人禍看來都是聯合起來攻擊他。強盜，風暴及其他種種災殃將他一切所有的盡都奪去。兒子們都喪掉了，連自己身上也遇見何等的痛苦折磨。自己的妻子也譏笑他的信仰。那些安慰他的蠢朋友們只是在他的重擔上又加了些大石頭。他的心爲自己的命運而發怒，以致開口咒詛自己的生日。這個爲上帝所特別賜福的人如今在那裏呢？這個全世上最大的聖徒如今在那裏呢？這個多年以來無論在明處暗處與耶和華有特別交往的人如今在那裏呢？注意，他在上帝裏的生命實在是藏得極深。

但這一切阻礙我們生命的事，最可畏的就是罪，若與罪相比較起來，其他的困苦就是可貴的責罰。我們立時能曉得那乃是天父的管教。我們明白那甜美的奧秘就是『主所愛的，他必管教』。但是罪，撒但在我們肉體中的惡勢力，肉慾的權柄，並上帝的靈撇棄我們到最後定罪的地步——這些都是死亡的毒鈎能害我們的靈魂致我們於黑暗和絕望之境。我們只求那永不改變的上帝在極端痛苦和無助的時候來幫助我們。

到心靈中黑雲消散青天鋪開的時候，我們纔看出來在那漫漫長夜之中天父的愛心仍未改變，基督的義仍包着我們，並且那同基督藏在上帝裏的生命依然在跳動着。我們能明白上帝如何引導訓練他的聖徒，那是極有益的。我們應當曉得在神裏面的生命如何。在死亡的籠罩之下被隱藏，也應當知道在軟弱和失望之時基督的義決不丟開我們。在上帝的忿怒下仍有恩典，在我們的地獄中仍有天堂，在墨雲背後仍有上帝憐愛的光。讓我們如同老雅各一般，緊緊的抓住主直到天亮的時候。

路得在聖洗約翰日的講詞中說：『我的朋友，你常常聽說上帝容罪，死並邪魔的感

覺留在我們心中。罪猛烈的攻擊我的良心，使我幾乎對上帝的恩完全失望。上帝的審判使我戰兢，魔鬼踏住我的頸項，這時我們只覺得自己是爲死亡和魔鬼所制服的罪人。但連在此等可憐的境況中上帝恩典的錨仍是堅定不搖，其勝罪之權依然在信徒身上。主安慰門徒說：『陰間的門——權柄——不能勝過他』（太十六章十八節）。他並沒有說：『不能攻擊信徒』，因爲魔權仍必繼續攻擊教會，主乃是說：『陰間的門不能勝過教會』，就是凡信他名的人。

路得一次講到基督徒的榮耀，公正，得神喜悅時他這樣說：『一個信徒被試練時，他必感受在神管教之下的痛苦。當罪在心中發動的時候，我應該覺到落在神手中的可怕，也應覺到上帝的忿怒恐嚇我，死亡的戰懼攻擊我。但若我以爲這些可怕的事已經完全制服了我，那就是一個錯謬的見解。在這種種憂患中道和聖靈仍是與我相近。他們鼓勵我，安慰我，使我確知上帝並不恨我，並明示我的一切罪已蒙赦免，聖靈並沒有離開我。』

『我們得看見這完全的義豈不要十分歡樂麼？我從沒有見過一個人他自己聖潔公義的。每個人都有過失。你無論想到誰，沒有一人是無罪的。那位最大的聖使徒保羅，他承認自己覺着罪的律在他肢體中，「我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去作」（羅七章十九節）。他不願意犯罪，卻仍是犯了。我和許多弟兄願意脫離罪，也試着要勝過罪，却一點也作不成。我們一跌在罪中，就即刻再起來；但罪仍爲我們的痛苦和災殃』。路得說到這裏。罪實在是信徒生活中並與神交往上的不幸和災殃。

我們在上帝裏的生活，不單向我們是隱藏的，向別人也是隱藏的。別人常因我們的過失和缺乏而跌倒，世人更是如此；因爲連我們的善行也常使他們因之跌倒。但真誠的基督徒常要爲他信主之弟兄的過錯而痛苦悲傷。有時這些錯過是影響真道信仰的；有時是影響日常生活的；也有時是紛爭吵鬧。甚至有離經叛道的拒絕真理的。別的信徒就必驚異：『這些人真是上帝的子民麼？』

論到這種在基督徒生活中不和諧的事，路得在他的啓示錄序言中說了下面一段寶貝

的話：『我信一聖基督教會』，這也是一個信條。單屬人的理智決不能明白教會，不管你鼻上架起多少副眼鏡，魔鬼能將教會用各等的過犯和爭端掩蓋起來，以致使你因之跌倒，上帝也有時用各等軟弱和缺乏將教會隱匿起來，使你對教會發生錯謬的批評。但「信是未見之事的確據」（來十一章一節）。教會並他的主同聲歌唱說：「凡不因我跌倒的，就有福了」（太十一章六節）。一個信徒向自己隱藏一直到這樣的地步：他一點也看不見自己的好處，單見到自己的軟弱，缺乏，罪過和錯誤。但你這愚魯而自負聰明的人竟敢不自量力用你盲目的理智並污穢的眼睛來批判基督的教會麼！我們的聖潔乃在天上，就是基督所在之處——並不在世上衆人眼前，如同市上的貨物一般」路得所說的這一切話，其總意只是：『我們的生命與基督一同藏在上帝裏面』。

但雖在我們與上帝的來往毫不受阻礙時，而我們在上帝裏與基督所同有之生命，並尊榮公義仍是看不見的。人的天性是只願外表上肉眼能見的事。我們只是在物質中間過活，那心靈上唯一的寶藏，屬天的並永遠的事却不能看見，乃是隱藏的。

多次我們爲此而痛苦憂傷，所以必須從心中記念使徒的話：你們的生命與基督一同藏在上帝裏面』。又要記得約翰所說的：『基督如何，我們在這世上也如何』（約壹四章十七節），基督在世時他的生命豈不是隱藏的麼？他是父的獨生子，是父榮耀所發的光輝並本體的眞像，然而他的神榮會如何隱藏起來啊！他的威權在『肉身的形狀』之下隱藏的是何等深啊！

信仰必須建立在堅固穩當的根基上。基督實在是作別人所不能作的工，他實在從天上榮光之中領受了父的稱讚：『這是我的愛子，我所喜悅的』（太三章十七節）。他也有確實的標號證明自己是所應許的彌賽亞和榮耀的王；但他仍說，『我爲審判到這世上來，叫不能看見的，可以看見，能看見的，反瞎了眼』（約九章三十九節）。要叫那傲慢不信的心，就是那常要看神蹟和奇事的，受瞎眼的刑罰，而他要成爲他弟兄的樣式，擔當他們的重擔，他在地上『被藐視，被人厭棄，多受痛苦常經憂患。他被藐視好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重他』（賽五十三章三節）。

看哪，上帝的兒子生在一個馬棚下；臥在馬槽裏；長在一個窮僻的村莊中，連敬虔的拿但業也會問：『拿撒勒還能出甚麼好的呢？』（約一章四十六節）。上帝的兒子比天空的飛鳥還窮；一貧如洗，連枕頭的地方都沒有；被人蔑視，多受侮慢，常遭逼迫，終於被細綁，受鞭打，掌擊，被那些窮兇極惡的暴徒吐唾沫在臉上，被掛在城外的木架上，那些兇手故意將他放在兩個強盜中間，譏笑他說，『你若是上帝的兒子，可以從十字架上下來吧，在好幾個鐘頭的極刑痛苦之後，大聲呼叫說：『我的上帝，我的上帝，爲甚麼離棄我？』——末了將靈魂交在父手裏，那破碎的身體躺在墳墓裏！這是何等的隱藏，遠超人的理解之外啊！

在這一切困窘之中，神的威榮在那裏呢？萬物之造化主的權柄和榮耀在那裏呢？上帝的兒子竟這般受苦，在地上有這樣悖乎情理的事麼？但最後，他照自己所說過的由死復活了，被他的門徒看見，有時是個人，有時是團體，四十天之久多次這樣顯現，甚至一次被五百人看見，在許多見證人驚奇的眼光中升到天上；這樣只是多次在通常軟弱的

境况下放射出他的神榮和神權來。『基督如何，我們在這世上也如何』。

頭如何，肢體也如何，新郎如何，新婦也如何。我們的新郎是貧窮的，被人譏笑，藐視。但在他的窮乏下面却有神的威榮；軟弱下面，有永遠的義，在卑微下面，有全能上帝的權柄。我們不要爲自己的感覺和幻像所迷惑。那位被釘而復活的拿撒勒人耶穌既是在肉身顯現的神子，那樣，我們得作活上帝的兒子，被召蒙愛的聖徒，也就不算說不過去的事了。我們豈不應該因着他，我們的頭，我們的長兄，而心滿意足麼？我們豈不應該預備自己與他一同走過卑微之境而達到上帝的美城麼？

我們單因着信而得稱爲上帝的兒女，在天父面前成爲公義可喜悅的。我們要信上帝自己的話是有權能的。不管我們的感覺如何，總要切實堅信好像我們是已在天上一般。萬物都廢去之後上帝的話仍必長存。

我們的生命所以這樣隱藏乃是因爲基督的國度是一個信仰的國度。對於亞當高傲的子孫們信心乃是一個窄門。耶穌說，『我爲審判到這世上來，叫不能看見的可以看見。』

能看見的反瞎了眼』。一個沒有準備着順從主到底的人不配進入這隱秘的國度中。凡甘心順服上帝的旨意，俯伏在他寶座前，不管前面有甚麼痛苦艱難，仍是效法耶穌的順從，這人是配得進入神隱秘之國的。

但有的人他一定要常常看見，覺着並嘗到那與神交往的滋味；常要感覺到這生命並且清清楚楚的在靈程穩定的進行中看見這生命；他盼望自己的靈命常是火熱，活潑且茂盛；日常生活清淨聖潔；生活的進程平定安穩猶如夏日草原中的小溪一般；一切基督徒弟都必毫無過錯和軟弱；都爲那堅定的愛所聯絡；待人接物都十分完全；以這在上帝裏隱藏，甚至有時被罪過錯誤所遮蓋的生命爲不滿足——凡要這樣在自己或別人裏面找得完全的人，都不能作天國的精兵。

一個誠信那釘十字架之基督的人，他必得耐性用信心在濃霧之中行走，多時不能看見並覺到上帝的恩典，自己好像是被上帝丟棄了一般。基督如何四十晝夜之久在曠野中禁食，且被魔鬼試探：『你若是在上帝的兒子』（太四章三節），我們也必照樣在靈性上

乾燥寂寞的曠野中受魔鬼的譏諷：『你是上帝的兒子麼？』

一個信徒常在這樣靈性的黑暗中跌倒，直等到他實在覺得自己乃是極污穢可憐的罪人，而同時在隱祕的關係中他實在是神自己的愛子，披戴着基督的公義和聖潔，連天上的使者也爲他喜樂。但不要以爲他要感覺到這榮耀。我們自己的生命要常常與基督一同藏在上帝裏面，這是何等的重要啊！在這今世的生活裏它終是隱藏的。『基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裏』。

因爲我們有這樣的一個生命，所以使徒勸勉我們說：『所以你若真與基督一同復活，就當求在上面的事，那裏有基督坐在上帝的右邊』（西三章一節）。接着他提到：『因爲你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裏面』。因着他們與基督同死並同活，就得進入一個新世界，開始一個新生活，就是屬靈的生活，在其中『基督包括一切，又住在各人之內』（十一節）。基督是他們的生命，安慰，榮耀，他們的頭，救恩的元帥，他們的朋友和弟兄。『所以你們當求在上面的事，那裏有基督坐在上帝的右邊』

。新郎在那裏，新婦也當在那裏。

基督是你的生命和喜樂。他吸引你的心達到天上。藉着聖靈的更新你得到了一個新性情，這性情向罪惡世俗的生活是死的，以致不能受它的引誘。但你在上帝裏的生命，就是那真實的生命，是隱藏的。它在今世不能十分成熟，並自由發展，因你仍被這有限且卑賤的身體所約束。現在你不是在家裏，你是在外鄉作客旅和寄居的。不但如此，你仍是在仇敵中間，在這地方你的主和你的弟兄從沒得到過一點平安穩妥，乃是到處被人追趕逃跑。所以你只可以這世界為暫時的客店，不要以它為長久的住處。在這路旁的小客店之外你另有目的地。你的家乃在天上。

『所以當求在上面的事，那裏有基督坐在上帝的右邊』。不要求這地上必朽壞的事。若有人明白自己是可憐，有罪，失喪，要受律法的審判；却因着信恢復了與基督所同有的生命，因神子的功勞蒙赦罪而得稱義，就不再順從肉體活着，乃是順聖靈活着，有屬天的心思並盼望那有基督同在的，非由人手所造的天家。

朋友，要求上面的事，基督是在那裏不要打算在地上建立你自己的樂園。一個信徒在與基督的交往上尋得了平安快樂之後，他必不能在地球上找到任何快樂可與在主內的生命相比較。若屬世的事叫他多快樂一點，那靈命就要墮落。若你願意在地上有快樂的生活，心中平安知足，一生的路途中蒙上帝的愛光照，你就不可太用心在這虛偽之世界中必壞的財物上，單要求天上的財寶，當你手中的一切東西都消失之後，這財寶仍必存在，在你從主內尋得快樂之前你決不能得到甚麼真平安和快樂。若你覺得有些地上的事其快樂比與主的交往還大些，那表明你與主的關係上一定有了根本的錯誤。

朋友，你在這地上有一個使命。你當盡一個管家的責任。上帝交托你許多東西要你管理，保護並享用，你必須向上帝負責。你有勞苦要受每天的工作要作，但你的心——你的心應該在天上，就是基督那裏。你靈性上永遠相愛的新郎他向你所要的就是你的心與他同在——在天上。若上帝給你一個在地上特殊的喜樂，要存感謝的心接受，但不要讓它改了你的心以致不去先求天上的財寶。上帝的恩乃是你最大的財寶和快樂。一個舒

適的生活，幸運，富足，名譽，和地位，又如智慧，學問，經驗和人品——都是寶貴的恩賜，你當爲此而首先感謝上帝；但要存畏懼的心接受，免得它們引誘你的心離開上帝，就是厚賜各樣善美之思惠的主。

一個基督徒既因與上帝的交往而得着了最高尚的喜樂並愉快，他就必不再將自己的心賣給這世界了，若他賺得了他上的財寶，那就只是他心靈上的危機；若他不能賺得了地上的財寶，或是得到之後又失掉了，那就成爲他的痛苦，若他覺得從屬地之事中所得的快樂比在主裏的快樂還大些，他的靈魂是已失喪了。若他明白這地上的快樂遠比不上那屬天的，他除了日用必需的以外就必不再去勞苦貪求了。

論到人心戀慕世物這件事，我們要記得斐多留(Pretorius)的名言：『一個基督徒最大的幸運就是他全然沒有甚麼幸運』。基督徒與智慧的所羅門王一同禱告說：『使我也不貧窮，也不富足，賜給我需用的飲食；恐怕我飽足不認你，說，耶和華是誰呢？又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我上帝的名』(箴三十章八節，九節)。因爲『你們已經與

基督一同復活了』。

一個與基督一同由死裏復活的人，在他肉體的生命之外另有個生命。他乃是由上帝生的，生活動作都與上帝相交，且是與基督同在天上。若不然，基督的十字架就必成爲他的重擔。因爲他的心傾向世界，且自作解釋：『十鳥在林不若一鳥在手』。他自自然的追求地上的事——財寶，名譽，地位，肉慾的享樂，誇耀等等。連真信徒在他肢體之中也有肉體的律，貪愛屬世的物質。但他們是已經『與基督同釘十字架』，所以他們制伏自己身體的情慾和惡習。

詩人亞薩說：『我見惡人和狂傲人享平安，就心懷不平。他們不像別人受苦，也不像別人遭災。他們的眼睛，因體胖而凸出。他們所得的，過於心裏所想的』（詩七十三篇，五，七節）。下面他却說：『然而我常與你同在：你攙着我的右手。你要以你的訓言引導我，以後必接我到榮耀裏。除你以外，在天上我有誰呢？在地上我也沒有所愛慕的。我的肉體和我的心腸衰殘，但上帝是我心裏的力量，又是我的福分，直到永遠』（

二十三至二十六節）。

使徒的大意思是這樣：你們既已向罪死了而在基督裏活着，就當繼續的制死自己的肉體。不要分開你自己去事奉上帝，又戀慕世界。不要回頭看所多瑪。不要為肉慾所誘惑。你是已經向罪和世界死了。你真實的生命乃是同基督在上帝裏面。你的家不在這裏，乃在基督所在的地方。你乃是向天家之路上的一个旅客。

信徒既與基督一同復活，有屬天的心思，使徒保羅就警告他們要防備不信之人常犯的罪惡。『所以要治死你們在地上的肢體，就如：淫亂，污穢，邪情，惡慾，和貪婪；因這些事，上帝的忿怒必臨到那悖逆之子』（西三章五，六節）。這等等惡行造成了『舊人和舊人的行為』（九節）。『舊人』就是人本性的敗壞，由始祖亞當而來，並有一切的情慾和惡習。使徒在下面說：『當你們在這些事中活着的時候，也曾這樣行過。但現在你們要棄絕一切的事，以及惱恨，忿怒，惡毒，毀謗，並口中污穢的言語。不要彼此說謊，因你們已經脫去舊人，和舊人的行為，穿上了新人。這新人在知識上漸漸更

新，正如造他主的形像』（七至十節）。

從這裏我們明白信徒並不是完全成聖，以致在他裏面找不到過犯。所以他們需要這樣的勸戒。使徒勸戒那些『與基督皆一同復活』了的信徒，『上帝的選民，聖潔蒙愛的人』，要治死他們屬罪的肢體，他提到極醜惡的罪使我難以相信這些罪能發生在基督徒中間。他首先說明他們都是真信徒：『你們若真與基督一同復活』，等語。稱他們為『聖徒，在基督裏有忠心的弟兄』（一章二節），是『上帝的選民，聖潔蒙愛的人』（三章十二節）。而後勸這些聖徒要從他們的生活中除掉淫亂，污穢，邪情，惡慾，貪婪，惱恨，忿怒，惡毒，毀謗，污穢的言語，並謊言等類的事。

這是何等可怕！在保羅如此稱戴的聖徒中我看見了甚麼事呢？我以為使徒如此稱戴的真信徒必定遠離這些粗陋醜惡的罪，連這樣的警告不啻是向他們的侮辱。但在這裏我纔明白：若以為真正的信徒藉着聖靈的工作能脫完全成為聖潔脫去罪惡，這乃是一個極端錯誤的見解。從這部歌羅西書裏我明白了基督徒不單是有肉體私慾的律在他裏面，他

還常有跌入重大之罪惡中的危險。我很看出路得在他詩篇第五十一篇的解釋中所說的真理：

『主張有甚麼世人能成爲完全聖潔，這只是一種毫無根據的幻想。那正好像一個人說上帝曾犯過罪一樣的毫無根據，那是絕不可能的。所以我們當棄絕此等誤解，例如，說彼得保羅是無罪的。若看他們自己，他們也是罪人與別人一樣，單有上帝是聖潔的。』撒拉弗彼此呼喊說：『聖哉，聖哉，萬軍之耶和華』（賽六章三節）。但因着基督曾爲我們將自己分別爲聖並將他的聖潔分給我們，所以我們和一切信徒都得被稱爲聖徒。那位十字架上悔改的強盜在基督裏是與使徒彼得同樣聖潔。彼得保羅成爲聖潔並非因他們比那強盜和你我所作的工作大。因爲我們本來都是罪人：在基督裏我們是聖徒』

但對於這等信靠並跟隨主耶穌的人，使徒還是恐怕他們被引誘失去清潔的心。在使徒給他們寫信的人中有許多已經遭遇了這樣不幸的事。他們清潔的心已經墮落至在他們中有血族的淫亂而恬不爲恥。『風聞在你們中間有淫亂的事，這樣的淫亂，連外邦人中

也沒有，就是有人收了他的繼母。你們還是自高自大，並不哀痛，把行這事的人從你們中間趕出去』（林前五章一，二節），這樣的墜落連在我們今日也可遇見。魔鬼並沒有睡覺。他有充分的時間和工具既然始祖夏娃的清潔之心能夠敗壞，我們就沒有一人可以自覺安穩。我們必須要勸勉和警戒。每個信徒都當牢記在心裏。

『所以要治死你們在地上的肢體，就如淫亂，污穢，邪情，惡慾，和貪婪，貪婪就與拜偶像一樣』（五節）。在這裏總括起來是提到兩種罪——污穢和貪婪。這乃是兩個可怕的無底深淵，許多上帝的百姓陷在其中而再不得起來。他們會從罪的網鎖中得了釋放，又懊悔自己所行污穢，姦淫，邪蕩的事，但他們仍墜落在其中終於滅亡了。

這兩種罪是全不相似的。一種是粗俗鄙污為衆人所厭惡的，另一種却是常人所不以為大罪的。貪財的人常為自己辯護說：『我必須為我一家人安置籌備，儉省總不算是貪財』。在試探的時候，魔鬼用他的詭計能使人將那極惡可憎的淫亂之罪看為比較上可原諒的事。一個基督徒若將罪縮小，那就足證魔鬼與他相近，危險就在眼前。無論何時若

你將平素所怕的罪看爲無足輕重，你就可知道試探已來了，那黑暗的靈敗壞了你正當的覺悟。

所以你要小心！若不逃避就必跌倒。若你沈思觀望，猶豫不決，就必即刻如同鳥落在獵人網中。在夏娃與魔鬼交談觀看禁果的時候，她已走上了違命的路。魔鬼最常用的詭計就是叫我們相信自己在罪的邊際上走着而絕無危險，自信我決不能墮落到深淵中。一個儆醒的人乃是保守自己離罪越遠越好。

個要遠離罪的人必得遠離試探。他必得避免犯罪的機會，時刻，地點和思想。耶穌說：若是你的右眼叫你跌倒，就剝出來丟掉；寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裏』（太五章二十九節）。雖說眼的本身是無罪的，但若它作罪的工具，就必失掉。不管你的眼是何等寶貴，總得從你心中把他剝出來，並且趕快躲開試探好像躲避瘟疫一般。在地上受些損失而使靈魂活着，那比你屈伏在罪下今生存邪僻的心而來世永苦好得多了。

爲要鼓勵信徒儆醒防備那可怕的污穢不潔的罪，沒有甚麼比使徒保羅的話更爲有力：『豈不知你們的身子是基督的肢體麼？我可以將基督的肢體，作爲娼妓的肢體麼？斷乎不可……你們要逃避淫行。人所犯的無論甚麼罪，都在身子以外；惟有行淫的是得罪自己的身子。豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從上帝而來，住在你們裏頭的。並且你們不是自己的人。因爲你們是重價買來的。所以要在你們的身子上榮耀上帝』（林前六章十五至廿節）。

你乃是基督的寶血所買來的，所以不再是自己的人，你不能隨己意去用自己的身子，心靈和思想，要堅信基督，你的身子就是聖靈的殿。雖然你看聖靈竟能住在你裏面是一件太奇妙的事，却仍是真實的，因爲上帝是真實的。『人若沒有基督的靈，就不是屬基督的』（羅八章九節）。我可以將基督的肢體當作妓娼的肢體麼？『豈不知你們是上帝的殿，上帝的靈住在你們裏頭麼？若有人毀壞上帝的殿，上帝必要毀壞那人。因爲上帝的殿是聖潔的，這殿就是你們』（林前三章十六十七節）。

這污穢的罪，通常是只能在絕望的經歷中而勝過。每個人都相信這是一件可憎惡的罪；但這罪能因信基督洗罪的寶血而被赦免塗抹，我得成爲上帝的愛子並聖靈的殿，這卻是一件難以信下去的事。因此有許多人陷在極度的絕望中。他們心中背着自己的罪愆而毫不作聲，只等着要勝過那罪他們只想在自己得了勝以後，再去相信上帝的赦罪之恩。這樣一點也得不到勝罪的能力。就是漸漸沉落在絕望之中。正如一個在水中將要淹死的人，他竭力掙扎，浮而又沉，終而完全沉下而不再起來。照樣，一個污穢的人，用全力要救自己，但至終沉在絕望的海中。他曾再三的尋見了赦罪之恩，却仍舊墜落到原來的罪中，於是他就斷定上帝已經丟棄了他，他也不再敢妄想領受甚麼恩典。

一個人若要救自己脫離這種罪的權柄必須學會如何在聖道中抓住上帝並確信他恩典的應許，而不管在我心中看這樣的信是何等的狂肆無理。沒有甚麼律例，條規，祈禱和奮鬥能開脫這罪的束縛，只有信心能作成這件奇蹟，這信就是在罪惡的生活中依靠那上帝的兒子爲釋放人類而流的贖罪之寶血。只有基督能戰勝你心中罪惡的龍。

進一步說：當你宣在相信你的罪不管是何等可惜，已經從你身上除去而放在上帝的羔羊身上；當你覺得你所犯的可怕的罪，已經放在格挖利的神子身上了；當你實在相信了這個，你心中就必生出自由和希望的神光；這簡單的信心要將罪的綑綁開脫，而使你脫離罪的奴僕之軛。『因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量』（尼八章十節）

爲要達到這種絕對的信仰和在主內的喜樂起見，單願意相信還是不穀。你必得應用上帝所豫備的恩器，就是發生並培養這信仰和喜樂的工具，你需要福音，聖餐，祈禱，虔誠信徒在施恩座前的呼籲，並那位大祭司在上帝右邊的代求，虛心認罪，並且將你的全心和生命都降伏在上帝面前，你必能看出你的得救乃是單在於上帝的恩典。從此我們也能學會這個生命上基本的教訓，就是上帝容許探圍繞我們，患難攻擊我們，且屢次陷在諸般罪中，使我們看明自己絕不能敵擋撒但並他的使者。這樣你必更深刻的看明除了上帝無限的憐憫以外，你決不能得到完全的自由。

保羅個人相信基督的經驗，也正是每個信徒主要的經驗：『又恐怕我因所得的啓示

甚大，就過於自高，所以有一根刺加在我肉體上，就是撒但的差役要攻擊我，免得我過於自高。爲這事我三次求過主，叫這刺離開我。他對我說：我的恩典殼你用的；因爲我的能力，是在人的軟弱上顯得完全。所以我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我，我爲基督的緣故，就以軟弱，凌辱，急難，逼迫，困苦爲可喜樂的；因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了』（林後十二章七至十節）。

使徒警告哥羅西人所要謹防的第二個無底坑就是貪婪的罪（五節）。這個無底坑的四周滿佈着異義奇香的鮮花。以致人看不見它危險的邊際而很容易掉在其中。貪婪的罪正是如此。誰願意承認自己是個貪得無厭的人？連一個已經陷在貪財之網羅中的信徒也很少能覺出那罪的形象來。他很機巧的談到經濟和節儉的需要，又說明一個人應該如何打算且爲老年積蓄。他晝夜追求這世上的財物而自作解釋說：一個信徒應該儘量去享受上帝的恩典。錢財自然也是上帝的恩典銀錢，貨物，契約，田物，保險——這豈不都是上帝的恩典，讓我們感謝着領受的麼？一個人要勞力致富，誰能去責備他呢？誰能把節

儉和貪婪劃明界限呢？一個信徒若不願意讓底馬的結局臨到自己身上就不敢自欺，他必得做醒防備他自己心中所發出的那些詭辯之詞，免得跌倒那貪婪的深淵中。他必得用上帝的道警告自己而救自己的靈魂脫離這可怕的罪。

你或者也安慰自己說：雖說這一切世上的財物能佔據我的全心，甚至能攔阻我靈命和永生的事，但它們的本身却是全然無罪的，請你注意主耶穌說甚麼。當耶穌指明那攔阻人靈魂得救之事的時侯他提到了好幾樣本身無罪的東西：『我買了一塊地，我買了五對牛，我纔娶了妻』（路十四章十八至二十節）。這些東西本身都不壞。沒有人願意承認這一類的事，能佔據人的心靈而阻住他的救恩和天上的福氣。但在千萬人的生活中却正是如此，而且在許多自稱是基督徒人中！

耶穌只提到兩件東西攔阻人心中道種的生長，就是：『世上的恩慮，錢財的迷惑』（太十三章二十二節）。他並沒有提到甚麼違法悖理的罪，如欺騙，偷竊，詭詐等類的事能使人沉淪。他只說明。那貪愛世物的心能將落在人心的中道種擠住而不得生長。在

這個比喻中你就能看出來甚麼是『受托』甚麼是『貪婪』來。前者是我們的本分，而後者却是危險。可惜信徒中還有人不覺得愛慕世上財物的危險。那警醒的信徒要常問自己：『我是不是仍在主裏活着？這世上的貨財擠住我心中的道種了麼？耶穌明說那些荆棘蒺藜，就是貪愛世物，爲今生憂慮，崇拜金錢等，都足以致我們的靈魂於死地。那黑暗之王常常反對真理，與真理作殊死戰。他的本性是黑暗，又喜歡在暗中行事。雙方戰着很是激烈，兩面都會流了許多血，傷了許多命。但真理常得最後的勝利。今日到處可見到十字架白色旗幟飄揚，一切邪惡，偏見望風而逃。旗上寫的是『我就是真理』。你愛真理麼？

到底怎麼樣呢？我們先要看上帝的道既是分爲主要的兩部，律法與福音，其在人心中的效果也可分爲兩方面：

(1) 律法的工作是要人發生一個憂傷痛悔的心，深深覺悟自己在上帝面前的悖逆而切求在基督裏得着平安和安息。連在一個人已經生發信心之後，律法的工作仍在他身

上繼續進行着。律法驚醒他對於罪的覺悟，間或遮蔽福音的光而加以威嚇。規範他的生活，使之與十條誡中所昭示的上帝的旨意相符合。警告他謹防世俗的引誘和他自己心中所發出的邪念，不讓他擺脫律法的約束仍去生活在罪中，還以為自己是不在律法以下乃在恩典以下。勉勵他制服自己的肉體並一切肉體的邪情私慾，而在新生活中行事為人。使他更深刻的覺到自己身體中的罪律，更清楚的看出自己的軟弱和罪愆。催逼他愈加竭力仰望基督而得救。

(2) 福音唯一的工作就是藉着信靠基督的功勞而將平安賜給人。因着基督所成就的義，並上帝在自己裏與人和好的工，基督的愛就激勵個人的心而完全降伏在他面前且待奉他。

總括起來我們可以說悔改，相信，成聖，並每日的更新都是道種在人心結成果子。這樣就更容易明白這撒在人心的好種子是如何屢次被這世上的思慮錢財的迷惑所擠住。當人專心積儉錢財終日為飲食憂慮的時候，聖靈在他心中的工作就必全然毀壞，因為

他心中充滿了這地上的事，以致沒有地方也沒有時間去爲自己永遠靈魂的利益去打算。他看在禱告中與神的交往並揣摩聖道都是些閒事還沒有地上的財利要緊。他的心剛硬，滿了極度的唯物思想。罪也算不得甚麼，不過和空氣一樣輕。外面假冒偽善，在體面的外表之下隱藏着肉慾，邪惡，污穢，這樣那好種子被擠住了，良心被麻醉了，心中全被罪的毒氣所蒙蔽，並且不順從聖靈的聲音。

當律法在你身上失了它的權力罪也不再使你自覺羞愧的時候，你的信仰要到甚麼地步呢？福音對於你還有甚麼意思？它向你僅只是一個古老的故事叫你已經聽了幾千百遍而與你的生活却毫無關係。因爲在何處律法若不使人爲罪憂傷，福音也就不能作甚麼使人復新的工作。你不受律法的責備也就不能享信仰的快樂，但若你願意仍拜自己的偶像，而同時將福音也披在自己身上，你就只是一個假冒偽善的人，使自己的心剛硬到底，而將其中的恩典之火完全消滅，這樣的心好像河底下光滑的石子，不住的被流動的水和沙子所沖磨。這個心也一面被世界的思慮肉體的情慾和錢財的迷惑所浸淫，他方面還要

假冒偽善去應用神的恩器，終於成了一顆剛硬，光滑且冰冷的心除了怕失去他的偶像以外甚麼都不能影響他。起先這個心能殼接受上帝的恩典，十分覺得自己充滿了罪而單在上帝赦罪之恩中尋得快樂。但如今好種子已被擠住不能結實，只餘下些荆棘和毒草。晨星之子啊，你何竟從天墜落！

像這種背道之人的例子，真是不勝枚舉。我想起了一個商人他原來在營業上詭詐且過一個污穢的生活，上帝施恩拯救了他。但過了不久他覺得這樣誠實規矩的生活不能像從前那樣賺錢。於是他就自己打算說：『我還得養活自己一家人。我的生意墜落了。同行們將我的主顧都招攬走了，我如今只有兩條路可走：或是改行或是仍度我先前的生活』。

他不往禮拜堂去了；也停止了家庭禮拜；放下正常的書籍而去放縱自己；同他的主顧喝酒，並一同宴會快樂；利用主日的閑暇來清理賬目，或因昨晚的醉酒而睡一天覺。若有一信主的朋友警告他，他就生氣轉面不理。他多尋求世俗的朋友，而看他們比以前

在教會中的弟兄們更親密。現在他稱那些信徒爲『道學先生』或『老頑固』。

這樣他的心志敗壞，天良麻木，終日貪求世界的物質和情慾的快樂。下面保羅的一段話中所說的是何等可怕啊！『但那些想要發財的人，就陷在迷惑，落在網羅，和許多無知有害的私慾裏，叫人沉在敗壞和滅亡中。貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許愁苦把自己刺透了』（提前六章九，十節）。

『許多愁苦』。何等可憐的光景！在各種報紙上豈不是提到許多追求財富的人終於『用許多愁苦把自己刺透了』麼？在監獄裏，感化院裏並自殺之人的墳墓中，你能看出使徒的警告是何等確實。正如猶大和他貪來的三十塊錢一同走向他們『自己的地方』去。在這裏請看使徒雅各所說的：『瞎，你們這些富足人哪！應當哭泣號咷，因爲將有苦難臨到你們身上。你們的財物壞了，衣服也被蟲子咬了。你們的金錢都長了銹。那銹要證明你們的不是，又要吃你們的肉，如同火燒。你們在這末世，只知積攢錢財』（雅五章一至二節）。

一個人能存感謝的心從上帝手中接受諸般恩典，在每日的工作上勞力忠心，在每日的衣食用度上存知足的心，且把將來的事情全托在神手裏，這是一個何等幸福的生活啊！這乃是世上最快樂的人。『敬虔加上知足的心便是大利了』（提前六章六節）。『只是有衣有食，就當知足』（八節）。那位智慧的王所羅門說：『誠實人必多得福；想要急速發財的，不免受罰』（箴二十八章二十節）。

貪求和憂慮實在是有力的莠草能擠住人心中道種的生長，特別是當一人充裕致富了的時候。有一個悔改了的少年人在窮乏勞力的時候他是敬虔熱心，爲多人所欽佩，但後來他娶了一個富家小姐，這個婚姻領他進入一個新世界，一個享樂時髦，放蕩輕薄的世界中，於是不久這位可貴的青年信徒變成了全屬世俗之子，且爲一個人所惡的無賴。又有一個在教會裏熱心的教師，他在窮困缺乏的境遇中爲人得救的事努力工作後來得到一個高尚有利的位置，但是看哪，他先前的熱心消失了，成了一個錫安城上沉睡的守望者。先前他謙遜愛人，現在成了傲慢假冒的人，單注意自己高貴的地位和大量的產業。先

前他的生活是何等令人可愛，忽然間他只想到如何在人前炫示誇耀，於是他的靈性生活全成了僅屬外表的，先前他的講論會滿有聖靈所賜的力量，現在墜落成了官樣文章，毫無救人靈魂的生氣。

我還可舉出許多同樣的例子來，但上面這兩個已經是殼叫我們看出這可怕的事實，就是爲世界憂慮並貪愛錢財的心是如何能擠任人心中上帝的道種。我們若要當聰明人就當注意使徒的話：『所以要治死你們在地上的肢體就如淫亂，污穢，邪情，惡慾和貪婪，貪婪就與拜偶像一樣』。

我們要常記得主耶穌論到貪財之試探所說的話：『你們富足的人有禍了，因爲你們受過你們的安慰』（路六章廿四節）。主像是要說：若錢財是你唯一所有的安慰，憂傷就必急速臨到你以至於永遠。但願上帝可憐這些甘居下流的崇拜金錢的人。耶和華向利未人所定的法度乃是這樣：『耶和華對亞倫說，你在以色列人的境內不可有產業，在他們中間也不可有分。我就是你的分你的產業』（民十八章二十節）。

在哥羅西三章五至九節裏保羅又提到許多罪——惱恨，忿怒，惡毒，毀謗，口中污穢的言語，說謊等類——都是人所共知不可原宥的惡事，我們也不必再多說甚麼，總括起來，我們當記念救主論到它們所說的話：『總要做醒禱告，免得入了迷惑。你們心靈固然願意，肉體却軟弱了』。（可十四章三十八節）每個基督徒都怕跌在忿怒，污穢，毀謗並說謊的罪中；他仍必須小心，必須警醒。忿怒自然生出惡毒，惡毒的心就發出凶狠的言語，在言語和行為上傷害他人，心存毒計而向鄰舍說謊。『舌頭在百體裏是最小的，却能說大話。看哪，最小的火，能點着最大的樹林，舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裏點着的』（雅三章五，六節）。所以大衛王說：『你們應當畏懼，不可犯罪。在床上時候要心裏思想，並要肅靜』（詩四篇四節）。

當你心中起了忿怒饒恕的時候——請少等一等。約束住你自己。請想想上帝怎樣饒恕了你。只有揣摩上帝在基督裏的贖罪之愛能平息你的怒氣，那個欠一千萬銀子的比喻

最能使你的心平靜安穩。你自己可以背主禱告文，在念到第五禱告的時候停一停：『免我們的債，如同我們免了人的債』。這樣你就必『靠着聖靈治死身體的惡行』（羅八章十三節）。

照樣，若試探來了要你說謊，要記得上帝聽着你的話並且要作見證，想想亞拿尼亞和撒非喇的結局。也要明白你是上帝的一個兒子。這樣的罪連想到都不可。『不要彼此說謊，因為你們已經脫去舊人，和舊人的行爲，穿上了新人，這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像』（西三章九，十節）。注意這個信基督的『新人』是照着上帝的形像造的，在仁愛，公義和平安上漸漸與上帝相似。在他的生活動作上反射出基督的形像來。（在此並不分希利尼人，猶太人，受割禮的，未受割禮的，化外人，西古提人，爲奴的，自主的；惟有基督是包括一切，又住在各人之內』（十一節）。

我屬於這個學派或那個學派，我的地位高或地位低，我有學問或無學問，那都不關緊要。每一件事上只要看基督是不是包括一切且住在我裏面。若我跟從基督他就成我爲

唯一的智慧，公義，聖潔和救贖，賜給我『在基督耶穌裏的新生命』使我成爲新人，並且基督的形像要在我或多或少彰顯出來。朋友，請注意讓基督這樣完全在你裏面，切不可戴上假面具假冒爲善的人嘴唇上讚美主而在每日生活中不讓他當家。只求上帝使基督多住在你裏面，管理你的生活，以致於他能藉你的口說話，生活在你的生活中，引導你的思想和動作。這樣你才是實在作主基督的門徒。惟願上帝厚賜我們這一切的恩典。阿們。

(奮興正義終)

救主降世一九二七年四月初版
中華民國二十六年

奮興正義

每本定價伍角

著者 若瑟紐
翻譯者 王敬軒
出版者 中華信義會書報部
發行所 漢口信義書局
印刷處 上海競新印書館

(如欲翻印須得本部許可)

A Faithful Guide to Peace With God

By Rosenius, tr. by C. H. Wang

Lutheran Board Of Publication

First Edition, 1937

Sales Office

LUTHERAN BOOK CONCERN

Hankow, China

2
446012

446012

中華民國廿六年六月

八日

Cat. No.

469