



呂紹端譯

因他的名得生命

漢口信義書局發行

因他的名得生命

序

我曾多次用本書內容的方式向信義聖經學院學生談生命的問題。聽過此談話的人，有許多熱切的求我把牠出版。我固知道牠沒有文藝的價值，但我敢答應人的請求，出版牠，是希望牠也如談話那般自由的給予讀者一些消息。並且我也覺得似這樣的坦白而誠懇的談話，對於我們青年人的基督徒生命的經驗也很需要。

在預備此書以前，我曾讀過 Rosenius, Hallesby, Skovgaard-Petersen, Rinman, Andrew Murray 等人的許多著作，在生命的問題上得助益不少，在這裏我和讀者都當謝謝他們。

願聖靈能夠使用本書，領導一些人確實相信耶穌是基督，是救主，阿們。

因他的名得生命

第一章 你就可以得生命

約翰福音第二十章結束的大義說：

「耶穌在門徒面前另外行了許多神跡，沒有記在這書上；但記這些事，爲要顯明耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。」

我們本章的福音就在「因他的名得生命」一句話裏。上帝向我們宣告這樣的事，看他是多麼的慈惠阿！這個宣告保證我們能够得着生命，保證我們與上帝聯合就能够得着生命，因爲這個生命不是靠我們自己可以得到的，也不是靠甚麼人，乃全在乎上帝，「你就可以因他的名得生命，」意思就是說，我們在上帝裏頭就可以得生命。那麼，也可以說，上帝並不需要我們靠着方法賺來這個生命，譬如修德阿！積功阿！行善守法阿！因爲他說，「你可以得着生命，」這是施給，不是買賣。

上帝說你就可以得着生命這樁事實，料想除了上帝把生命賜給我們以外，我們必得不到生命。讀約翰五章二十五節：「我實實在在的告訴你們，時候要到，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。」



在這裏上帝所說的「死人」；是指着甚麼人呢？是那些埋葬在墳墓裏的死人嗎？不是的，因為上帝說了這話以後，接着又說，「你們不要把這事看作希奇，時候要到，凡在墳墓裏的，都要聽見他的聲音，就出來；行善的復活得生，作惡的復活定罪。」

這明顯的證實頭一個地方上帝說的死人，不是埋葬在墳墓裏的死人，乃另有所指，即指那些在過犯和罪孽中死了的人。並且也就是因為這個緣故，他在約翰福音藉着與尼哥底母一夕的座談上告訴我們，「人若不重生，就不能見上帝的國。」——「從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈」。從肉身生的人，他的命運就是死。我們若要從上帝那裏來的生命，必得從靈再生一次。

我們的主藉着使徒約翰的筆也說過：「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；這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意的，乃是從上帝生的。」

「這等人不是從血氣生的。」我們可以把這句話思考一下，我們若要成爲上帝的兒女，必須生爲上帝的兒女，但這個生的事，不是把我們帶進世界來的那個生法，那個生法約翰寫着說，是「從血氣生的，」從血氣生的不是上帝的兒女，成爲上帝的兒女還必得另有個生我們的方法。我們都是屬於一個血脈，就是人類的血脈。人的血脈聯合我們在這世界上互作弟

兒，並且把我們從別的生物中區別出來。聖經告訴我們，生命是在血裏頭，人的生命是在人的血裏頭，正如獸的生命是在獸的血裏頭。

世人有一種哲學說，『天下一家，人類一父。』這句話半可以說對，半可以說不對，並且是一個危險的道理。說這個是對，因為我們都是從一個血脈生的，誼屬同胞，那麼，可以說天下是一家。但就與上帝的關係說，我們並不都是弟兄，因為我們不都是上帝的兒女。我們都是上帝的創造物，都是上帝的工作，但不都是上帝的兒女，因為罪進到世界來破壞了上帝與人父子的關係。

你還記得罷，亞當犯了罪以後，他是怎樣的懼怕上帝。他在樂園中藏了起來。他害怕聽見上帝的聲音，害怕見上帝的面。這就是罪毀壞了以前存在的神與人間不可思議的關係。上帝原來的目的，原來的計劃，是要我們作他的兒女，我們也原來是他的兒女。但我們自接受了魔鬼的意思以代替上帝的意思以後，於是就失去了我們所有的上帝兒女的名分，所以無論那一個人由人的血脈生進這個世界來，都不得作上帝的兒女，只可作罪的兒女，罪的兒女是被定了死案的。

『不是從血氣生的，也不是從情慾生的。』屬血氣的人有意志，有生命。人為萬物之靈，在天然的境界中我們能推理，能欲求，能立志，能決斷。在人的天性裏有個偉大的才幹，人

靠着他的天才在關於此事方面能有至足驚人的進步。若是他沒有這個能力，他必不能征服萬物，駕馭自然，也不能做出現在一切偉大的事業。

可是人用他的一切技能，就是遠超過獸的技能，不能達到與上帝的相交。人也許能蓋造一座塔，也許能把這座塔蓋造得高與天齊，也許能計劃藉着這塔直達上帝，逕進天庭，但他決不能得着那個地方。

現在有許多人主張，人有了好環境，便能成爲好人，成爲完全人；只用把他放在好環境裏，必能以成爲上帝的兒女。他們想一切兒童都有上帝的生命在他們裏頭；這個生命只需要伸展，只用啟發善，實踐善，馬上便可以成爲上帝的兒女。無疑的，這不是上帝道的教訓，因爲聖經明明告訴我們說，在人裏面毫沒有善，因爲「衆人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。」從此你可以知道，沒有甚麼良好的教育能使人自己作成上帝的兒女，因爲上帝的兒女必得有生命，必得有從上帝那裏來的生命，就是靈命，就是認識上帝。這個生命他們自己沒有，因爲罪的緣故，人曾把這個生命失去了。

「這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的。」使徒約翰在這裏好像要把情慾和人意做個區別。我想「情慾」二字，他的意思是指我們的天然力能，但「人意」二字是指人的決定。因爲人有個意志，用這個意志決定某種事物，用這個意志能堅持他所抱負

的某種目的，並竭力去成全他的目的。

一個人可以立志作上帝的兒女，並且着手使自己作上帝的兒女，可是他無論立的志，下的決心，怎樣冠冕堂皇，永遠不會成功。他不能成功，是因為他的本性不是與上帝的本性在同一平面上。請打個比方來說明這個：上帝的旨意好像一幅車輪，在一個垂直的平面上旋轉，上帝按着自己形像造的人在當時意志的輪是與上帝旨意的輪，在同一平面上旋轉。但人一選擇了投降魔鬼的意思，於是人意志的輪便反其道，背其向的轉動去了，並且不能自己約束自己，再返回上帝旨意的那一平面上。

人現在的意志是向另一方面轉動去，或說偏離了平面轉動去。所以照他的定志，他是喜歡成爲像上帝一般的人，但行出來却是相反，正與上帝的旨意背道而馳。他不能使自己成爲一個像上帝一般的人，正如他不能提着穿在他腳上的鞋根把自己提起來一樣。因爲這純粹是在他能力以外的一種能力。

所以他若要作成上帝的兒女，他就必須『不是從血氣生的，不是從情慾生的，不是從人意生的，乃是從上帝生的。』老實的說，上帝必得在他身上行個神蹟，上帝的能力必得賜給他，上帝的恩典必得臨到他，他必得重生，這樣，他方能成爲上帝的兒女。

我們得知上帝要我們重生，我們重知上帝已經給我們預備了一種重生的方法，我們得知

上帝做叫我們重生的工作，以此我們無庸焦慮我們無力達到上帝面前，這真是個偉大奇妙驚人的知識阿！上帝親自要做成重生的工作，所以我們得生命不是靠甚麼人的名子，乃是『因他的名。』

試想想我們週圍有多少人從不知道重生是甚麼一回事，他們死在過犯和罪孽中，看是多麼可憐阿！

上帝一看見了這樣的人，就動了慈心，從永遠就動了慈心。上帝一看見了這樣的人，就是照着他形像造的人，因為選擇了悖逆上帝的旨意自尋滅亡的一途，就動了慈心，決意要把他的生命再賦與人，所以就豫備了一種方法，藉這個方法，人就能再得從上帝那裏來的生命。

我們既知道耶穌是道理，真理，生命，我們就無須焦慮了，這種有福氣的知識我們有了不單是我們的特權，也是我們的本分，因為我們應該知道，『你可以得生命』這樁事實。

第二章 道成肉身

「要叫你們信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。」

我們已經說了，我們靠自己的名得不着生命，上帝在我們屬血肉的生命以外，另給我們安排了一個生命，就是靈命。並且我們若要做上帝的兒女，就必須不是從血氣生的，不是從情慾生的，不是從人意生的，乃要從上帝生的。」

但在這一節，就是我們認為研究基督徒生命的基要經節上說，「因他的名得生命，」遂引起以下這個問題：「他是誰，叫我們因他的名得生命呢？」約翰說，他已經顯出了許多憑據，叫我們藉以認識耶穌是基督，是上帝的兒子，我們既然知道，並且接受耶穌是基督，是上帝的兒子這樁事實，那麼，我們就應該相信他，信「就可以因他的名得生命。」

約翰一說到耶穌是基督，立時就叫我們想起舊約的根據。因為基督二字的意思，就是「二位受膏者」，或「二位應許者」。他的身事早已令人驚奇的描寫在舊約的預言和歷史上了。但在耶穌的日子的人們沒有看明白聖經，不知道耶穌就是上帝的兒子，來作了基督。論到彌賽亞耶穌會問過當日的人們，他是誰的子孫？他們回答是「大衛的子孫。」彌賽亞屬大衛子孫這一方面的身事，他們看的很清楚。以後耶穌又向他們提出這個問題，「這樣，大衛怎麼

還稱他爲主說：

「主對我主說，

你坐在我右邊，

等我把你的仇敵放在你的腳下？」

大衛怎能稱他爲主？耶穌撇下這個問題，叫他們自己回答自己。照理說來，大衛當然能稱他爲主，因爲他在作大衛的子孫，預言的彌賽亞以外，也如約翰所說的，又是上帝的兒子。

這個道理在約翰福音裏披露的最清楚。約翰在他的書裏開宗明義第一節就說，『太初有道，』這就是說，他在他的福音書裏所說的那個人，在太初的時候就存在着的。

『道與上帝同在，』意思就是說，他所說的這個人在未到世界以先就有人的位格，不然，便不能與上帝同在的。他不僅是存在上帝心目中的一個無形典型。不！他是像一位活人般的與上帝同在，他能與上帝交通，他能與上帝來往。

『道就是上帝，』這是指着他的神性說的。以後他又說，『道成爲肉身，』這就是說，道原來就是上帝。因此，我們能看見上帝成了肉身，並且住在我們中間，充充滿滿的有恩典，有真理。

再後約翰又插入幾句話說，「我們也見過他的榮光，」意思就是說，我們也見過他的神性，「正是父獨生子的榮光。」我們在他身上看見以色列人所看見的上帝顯在雲柱火柱裏的榮光，以及顯在聖殿裏約櫃和噤嚙上的榮光。我們看見上帝的榮光是在耶穌基督的肉身上。但上帝成爲肉身來到世界，是要做甚麼事的？約翰福音把上帝成爲肉身以後所作的事記下的很多，請我們滌心拭目再瀏覽一遍。

施洗約翰看見耶穌到他那裏去，就論到耶穌及他的顯現，作他第一次公開的見證說，「看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！」耶穌既作一隻羔羊，就必須具有身體，因爲猶太人看羊羔是種祭品，意即羊羔有個生命在他的血裏頭，血流出來，即是捨牠的生命以代替另一個的生命。老詩家當他的慧眼瞥見基督的時候，就在他的詩篇上指着他說，「你已經爲我預備了一個身體。」彌賽亞來到世界上，就是上帝來到世界上，他來的時候具有能够犧牲作祭品的人的身體和生命。但他來若是爲除去世人罪孽的，他必得是上帝，因爲僅是一個人萬不能除去此人的罪孽，所以「上帝的羔羊，」給我們的的就是上帝成爲肉身的一幅圖像。

第四章描寫的上帝在肉身中的圖像又爲奇妙。這一章是告訴我們耶穌在路上的一樁事。你們記得他行路走到了晌午就疲乏了，困倦了，在井旁落腳坐下。他走路，以致於體力不繼，而疲乏，困倦，又飢又渴，坐下休息。那時一個婦人來打水，他求婦人幫助打點水解

喝。不一會兒，他告訴那婦人他能給他活水喝；他能使一條活水的泉源從婦人心裏流出來。能說這樣話的，定然不僅是一個人，因為這顯然是論到永生的事。但他也是個人，他坐在那裏，又疲乏，又困倦，也又飢又渴，而求那個婦人從井裏打點水上來，以應他身體上的需要，這就是上帝在肉身中。耶穌曾親自造了世上的衆水，而現在却向婦人求點水喝。這就是上帝屈尊降卑，臨到凡間，藉着肉身與我們同住。

我們再翻到第六章。你們記得這是給五千人食飽的一段故事，這事以後接着是討論生命的糧。耶穌說，他是生命的糧，是從天上降下來的餅。這話觸惱了猶太人，所以發生議論說：「這不是約瑟的兒子耶穌嗎？他的父母我們豈不認得嗎？他如今怎麼說，我是從天上降下來的呢？」耶穌說，你們不要因在肉身看見我就發生議論，因為上帝既然能以藉着他叫五千人食飽，也就能以使他從天上降下來，叫在肉身中看見他。因為這是上帝藉着他來到地上，所以他說，我的身體就是糧，為全世的生命捨的。阿，上帝成了肉身！既是這樣，他所說的：「你們若不喫我的肉，喝我的血，就沒有生命在你們裏面，」怎能不看為要緊呢？也就因此，若是我們想要得着生命，必須接受在肉身中的上帝。

我們再往前進行，看第十一章一幅驚人的圖像，在這一章是告訴我們拉撒路病了，死了一段故事，耶穌聞信來到拉撒路的村子，被馬大迎接住。那時聽見他說，「復活在我，生命

在我；信我的人雖然死了也必復活，凡活着信我的人必永遠不死。」請你想想，耶穌若僅是一個人，怎能够說出這樣的大話。你一定說他，不是癡瀆，便是瘋狂。因為這一類的話只有上帝能說，只有上帝能說，「復活在我，生命在我！」

不一會兒，在他結束了與馬大的說話以後，馬大轉家去了，我們知道接着便是馬利亞又訴起苦來了。馬利亞坐在家裏呼天搶地，涕泗滂沱，猶太人圍着她站立，存着不信的心而問難，而希奇。以下約翰告訴我們說，耶穌哭了，淚流兩頰，又說耶穌心裏悲歎，又甚憂愁，我想耶穌的嗟嘆悲傷，亦如他哭一樣，是從心窩裏發出來的，喂，這是上帝在肉身中因傷感而哭，而流淚兩頰，而顫慄涕泣！

又隔不多時，耶穌來到了拉撒路墓前，對着墳墓大聲呼喚，「拉撒路出來！」拉撒路已經死過四天了，在猶太人看來，他的身體必是臭了。你們記得馬大會攔阻耶穌挪開墳墓口的石頭，就是害怕拉撒路的屍身臭了。耶穌吩咐一聲，拉撒路出來，拉撒路的靈便重還身體，從墳墓裏出來了。這一定是上帝在肉身中。你還能說不是嗎？

第十九章的圖像，我們也可以思索一番。在這一章裏記着，他們拖耶穌到各各地，放他被蹂躪而疲極的身體在十字架上，斧釘錘打，掛起來了。他渴了，他們拿醋給他喝。他的痛楚完了，他便交付了他的靈魂。他們並沒有奪去他的生命，雖然定計劃害耶穌的是猶太

人，可是耶穌的生命不會被他們奪去，乃是他自己交付的。約翰也告訴我們說，他死的時候曾大聲喊叫上帝。這不是常人死的情形。他把他的命捨去，作了祭品，他斷了氣以後，約翰又告訴我們說，他站在十字架下看見一個羅馬兵丁挺鎗刺進他的肋旁，隨即有水和血流出來。掛在這裏的是一個人的身體，但死在這裏的却不單是一個人，一定是個超然的人。

最後我們可以看第二十章上帝在肉身的圖像。請把多馬的話想一下，「你們實在信你們看見了他嗎？你們實在信他從死裏復活了嗎？你們說罷，你們果真看見了他嗎？摸住了他嗎？我想多馬反對的很有理。你們記得耶穌一次站在門徒當中，他們看見耶穌，覺得耶穌不是個魂。這或者就是多馬不滿意他們之處，因為他們沒有摸着他，所以多馬說：『我若不看見他手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入他的肋旁，我總不信。』」以下約翰又告訴我們說，多馬在那裏的時候，耶穌又顯現，站在他們當中，並且對多馬說：『伸過你的指頭來，摸我的手；伸出你的手來，探入我的肋旁，不要疑惑，總要信。』一個死了的人，怎麼還帶着身體活活站在人當中？他必是上帝，因為沒有人死了，而能憑自己的能力，力量，再活過來的。這樣看來，你就可以知道，耶穌的身體現在雖蒙了榮耀，却仍然是上帝在肉體之中。

在約翰福音末一章至少還是暗示必有一日上帝再要藉着肉身臨到世上來，因為彼得指着

約翰問耶穌說：「主阿，這人將來如何？」耶穌回答說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？」請注意「要他等到我來」一句話。上帝藉着肉身還要到世上來一次，却不是如第一次那樣來爲罪死，乃是在榮耀中掌權施行審判；這位成爲肉身的上帝從前在地上人曾看見他，如今是帶着又榮耀，又完美的身體坐在父上帝的右邊。這就是作今日活救主的那一位，約翰就是指着他說，「叫你們信了他，就可以因他的名得生命。」

第三章 看哪上帝的羔羊

『道就是上帝——道成了肉身——住在我們中間——恩典和真理都是由耶穌基督來的。』請我們現在來思考上帝成爲肉身來到世間的目的。上帝帶着肉身來到了世上，從此世上就有了一位不能失敗的人。上帝原始照着自己的形像造的人雖好，可是一遇着試驗就失敗了。如今上帝親自成爲人的形像，或說取了人的人身性來到世上——神人合一的來在世上，是不能在甚麼事上失敗的。他在猶太人中曾度了三十餘年的生活，猶太人與他百方爲難，向他吹毛求疵，尋隙找縫，正如約翰福音第八章所記的，但他痛痛快快的向他們質問說，『你們中間誰能指證我有罪呢？』我住在你們中間，你們見天看見我出入；我工作在你們中間，你們見天看見我的舉止，現在你們那一個能指出我有罪，我有毛病，若有，請出來明說吧。看這是怎樣理直氣壯的話！

他在世上度了一生完全的生活。上帝親自給他作見證說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』上帝十分滿意這人。在這世上最後有了一個人，爲上帝十分滿意的，是因爲他完全遵守了他父的旨意。他在約翰福音第四章指着他自己說：『我的食物，就是遵行差我來者的旨意。』在第八章說，『我常作他所喜悅的事。』

怎麼能够『因他的名就可以得生命，』這事誠然有莫大的意義。世界上若沒有在上帝面

前度了一生完全，又蒙上帝悅納生活的一個人，人們也便不能有甚麼救恩，因為他不能廢掉他對人的主張，就是主張人必須聖潔，和他聖潔一樣，惟有這樣，上帝才能滿意。上帝不能撒手不願墮落在罪裏的人，他不會忘記那人。若是他忘記了人的這種情形，那便是他棄絕他自己，世人那還承認有上帝呢！所以人若是要得救，就必須有人把上帝的律法成全，這律法就是上帝所要求於人的聖潔。

施洗的約翰對眾人為耶穌作見證的時候，大聲喊叫說：『看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！』我們已經說過，耶穌為作上帝的羔羊，就必須作上帝的兒子，這樣方能够作上帝實在的羔羊。同時他也必須是個人，因為是個人，才能有用作犧牲去的生命。在他未來到世上以先就有了生命，這個生命不能够因死就可以拋棄。不，他必須有一個人的生命；必須有人在血裏頭的生命，好能够血流出來，生命就可以捨去，這樣代替你和我的生命。

主親自也告訴我們說過，『摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來；叫一切信他的都得永生。』

你們記得摩西在曠野舉銅蛇的故事。你們記得以色列人怎樣犯了罪，因為罪的緣故刑罰臨到他們，他們被蛇咬傷，人人的血裏都中了足以致死命的毒。那時上帝吩咐摩西造一個銅蛇的像，在曠野舉起來，叫人們能够看見。上帝連宣告帶應許說，若有人被蛇咬了，可以仰

望這蛇；凡仰望這蛇的人，就可以得醫治。

但保羅告訴我們說，上帝差遣他的兒子成爲罪身的形狀，在肉身定罪，這事叫我們聯想起了耶穌說，『摩西在曠野舉蛇』的話，他說這話的意思，以色列人被蛇咬傷，成了人類被罪咬傷的一幅畫圖，在我們的生活上有一種致死命的毒，就是罪。我們既同爲亞當的子孫，我們的命運也無非是死。但摩西怎樣造了一個銅蛇，現在上帝也照樣差遣他的兒子成爲罪身的形狀。蛇怎樣被舉起來，基督也照樣被舉起來，掛在木頭上，爲要他能以藉着他的肉身定肉身的罪。這就是說，因他爲罪捨去的又完全，又無罪的生命，就除去了罪，消滅了罪的能力。他爲我們衆人付清了罪債。

這就如我們衆人在亞當裏都潛伏了犯罪的可能，詳細些說，亞當一犯了罪，我們在亞當裏的衆人都犯了罪，因爲我們都是從一個生命的泉源裏發出的，這個有罪生命的泉是發源於亞當。基督死在各各他的時候，也照樣在他自己裏頭得着他的衆兒女。這真是上帝道的一種又光榮，又奇妙的教訓，外乎這，我怕我們常得不着我們應該得着的安慰和希望。耶穌死在各各他的時候，就在他自己裏面得着他的衆兒女。我們試更進一步的思考這事。耶穌因爲是完全人，爲上帝所滿意，就在他死的時候蒙上帝悅納作衆生的祭品。耶穌是衆生的代表，因這代表，人類的新始祖，上帝就樂意算人人付清了他們的罪債，這就如因爲人人是亞

當的子孫，不能不是罪人一樣。

這就是保羅所以能說：『我已經與基督同釘十字架上了。』你常常覺到我們已經與基督同釘十字架上了嗎？但無論你覺得不覺得，究竟人人是與基督同釘十字架上了，因為他是第二個亞當，是為人的利益被釘在十字架上的。衆人已經與基督同釘十字架了；衆人在基督裏已經還清了他們的罪債，因為上帝愛世人，因此捨了他的獨生子，凡是人都與基督裏的救恩有分。

一個人信了基督，他並不是靠他的信心去滿足上帝聖潔的要求。滿足上帝聖潔的要求是在耶穌死的時候，他的死足夠叫人人常期活過來，或永遠活着。人為要獲得上帝良善的旨意，他自己不能做甚麼，他也不必做甚麼。上帝把他良善的旨意已經給了他的兒子，並且預備了為人人滿足他聖潔的方法。甚麼時候藉着信心將我的靈魂委託到他手裏的時候，那時救恩便成為我個人的了。

但現在，我們的主耶穌基督並不是留在木頭上。感謝上帝，他被放在墓墳裏以後，又從死裡復活了。這正如耶穌告訴尼哥底母的話：『摩西在曠野怎樣舉蛇，人子可也必照樣被舉起來；叫一切信他的都得永生。』他也告訴我們說：『除了從天降下仍舊在天的人子，沒有人升過天。』但有一位人子如今已經升到天上，坐在上帝的右邊，是一個人，是第二亞當，

是人類的新領袖。他是人類的代表，同時是上帝，坐在上帝的右邊。人類永生的泉源是從他裏頭發出來的。

他也吸引人歸於他自己，就如他對猶太人說：『我若從地上被舉起來，就吸引萬人來歸我。』在那裏有傳揚耶穌在各各他爲我們死了這個事實的，在那裏也就有從上帝來的吸引人歸於他的一種能力。他吸引人歸於他自己的時候，他就賜他們恩典，使他們能以信服他，依賴他，爲要叫他們藉着信心，可以分受從他那裏發出來的生命。

耶穌論到他自己用比喻對我們說：『我是葡萄樹，你們是枝子。』葡萄樹怎樣把牠的生命分給枝子，耶穌也照樣把他的生命分給那些靠着牠，又接受這生命的人。

我請你們注意：他的恩典是先行的，不是後隨的，詳細些說，就是恩典在前吸引人歸他，我們既然被吸引歸他，他就用恩典接納我們，他吸引我們也正是爲要把恩典賜給我們。所以約翰福音第一章有話說：『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。』這種人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。』

我再請你們注意這些事：『他就賜他們權柄，作上帝的兒女。』耶穌有甚麼權柄能够賜人，使他們作上帝的兒女？他所有的權柄不是別的，就是他所度的完全的生活，和所做成的

完全的犧牲，他的權柄就是基督在這上頭。

他怎能使我們重生呢？他從死裏復活了，又升到天上，坐在上帝的右邊，他是那生命的根源，他能在人心裏頭成就這不可思議的經驗，就是人們的重生。

所以現在，我們若在他面前屈膝，承認我們應該掛在木頭上，應該受咒詛，因為破壞了上帝的律法，違背了上帝的旨意；在他面前服罪，懇求憐憫，那麼？他便能赦免我們，和賜我們權柄作上帝的兒女。我們一得着了這個權柄，就在我們內在的生命裏有了能力，作成那不可思議的重生的事。怎麼能够『因他的名就可以得生命，』就是這個道理。

第四章 聖靈降臨

『人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。耶穌這話是指着信他之人，要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得榮耀』（翰七章二七至三九節）。

耶穌也說過，就如約翰福音第十四章所記的：『我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的。因為不見他，也不認識他；你們却認識他，因他常與你們同在，也要在你們裏面，我必不撇下你們爲孤兒，我必到你們這裏來。』

我們現在要看主耶穌基督怎樣叫我們享有他的生命。從以上我們所讀的經文裏，我們就知道耶穌在離開世界以前，曾應許了以後他藉着一些方法還要再到我們這裏來。我們若將以上的兩段經文比較以下，便知道所謂耶穌再到我們這裏來，分明是指着他要藉聖靈把他的生命賜給我們的。

在第七章說，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得着榮耀。這意思不是說，在耶穌未被榮耀以前，聖靈沒有在世上過。因爲在創造的歷史上告訴了我們，聖靈在那個時候已經運行在水面上，預備以後創造的事。我們也知道在舊約時代聖靈使用男女的人們作播音機，

他藉着他們發號施令，說指導並應許的話，爲救主的降臨預備合用的百姓。我們記得聖靈降臨了馬利亞，生了耶穌，就是上帝的兒子。我們也記得施洗約翰從母腹中就充滿了聖靈，爲救主預備道路。

在耶穌的生活史上聖靈也會有一天臨到他身上，就是當他在家與他的親屬同居三十年以後，結束了他以前所做的木匠的工作。他收拾起他的工具，掃除刨花，鋸屑，整理受託的工作，一切完畢之後，就進去見他母親馬利亞說，母親，再會！於是一鞠躬出去了。我們設身處地想，耶穌一定做了似此一類的事。隨即他下到約但河那裏，他的表兄約翰在那裏傳道與施洗。他請約翰給他施了洗。

聖經告訴我們說，那時「天開了，上帝的靈彷彿鴿子落在他身上。」這意思不是說，在這事以前他沒有聖靈，這不過是說，如今聖靈就住在耶穌身上，爲要幫助他完成救人特別的事功；如今也應驗了我們在約翰福音裏所讀的：「上帝賜聖靈給子，是沒有限量的。」如今聖靈住在一個地上的人身上，這是從頭一個亞當到第二個亞當時代間不能有的事，這一個人是完全的，無罪的，聖靈能够帶着豐豐富滿的能力住在他裏面。

可是主耶穌在那個時候不能把這聖靈的寶貴恩賜分授給人類，因爲罪還在當權。他能暫時用人，把人當作工具，所以人們不啻成了他的左右手，可以促進，擴大他的事工。以後他

打發他們出去傳道的時候，他就賜給了他們聖靈的能力，去作那必須作的事工。但他們還不能作那充滿聖靈的貯藏器，因為罪還在當仁不讓。

但耶穌將他的身體掛在木頭上，擔當了我們的罪，並且為我們還清了罪債。他也從死裏復活了，並且升入了高天，他這樣作大祭司，為世人的罪獻上自己作上帝的羔羊，他進了至聖所，在那裏為我們代求。

他在那裏為我們代求甚麼呢？在約翰福音第十四章告訴說：『我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈。』

父上帝應允了他的禱告，也答覆了他的禱告。在使徒行傳第二章告訴我們說，耶穌得着了父的應許，並且澆灌在世界上，這應許就是聖靈。

上帝藉着舊約大祭司受膏為預表的應許到此時已經應驗了，因為耶穌就是那大祭司。他帶着祭物進入至聖所，上帝已經蒙了悅納。他所受的膏是聖靈的油，如今這油也流在他的外衣上，這外衣就是我們這信他的人。如今上帝將聖靈賜與世人，這是以前不能有的事。以前不能有這事，是因為那完全的祭還沒有獻上，因為耶穌還沒有得着榮耀，因為耶穌還沒有來到上帝面前為世人代求這事。

但如今聖靈是在世上，這是在耶穌受死和復活以前所不能有的事。你我活在今日所以有

特別權利的，就是因為這個。你記得耶穌論到施洗約翰說，他是婦人中所生的最大者，你也記得聖經論到施洗約翰說，他是從母腹中就被聖靈充滿，但耶穌又說，天國裏一個最小的比約翰還大呢！不單如此，我們還有更驚人的權利。約翰被聖靈充滿乃是為奉行某種職務，在他的生活上並沒有得着聖靈的特權，我們却不然，因為基督死了，復活了，且得着榮耀，他就將聖靈澆灌下來，扶助我們一切的生活。

耶穌說，聖靈來了，就叫人為罪，為義，為審判，自己責備自己。

聖靈來了，要預備人心，指明他們的罪是怎樣的可怕；不單使他們知道罪，而也使他從心裏看出自己在上帝面前為孤立無助的人，呼求他的憐憫。聖靈要特別拿他們不信的罪，就是拒絕基督的罪，以證明他們是有罪的人。

聖靈也要指教他們，在他們裏面沒有蒙上帝悅納的義，惟耶穌有完全的義，他的義是從永遠而有，這是世人所無的。

聖靈也要指教他們，沒有義人，他們必要受審判，必與魔鬼一同受上帝的忿怒。

如今聖靈運行在世上，就是叫人心裏有這經驗。他藉着上帝的道先叫他們自卑，謙讓，虛心，以後就將耶穌，世界的救主，有聲有色的活畫在他們面前，他在他們心裏申訴和呼喚，催逼他們把被罪壓傷的靈魂寄託在耶穌，世界的救主手裏，因為他已經為他們死了，如

今又活着爲他們代求。當被罪壓傷而孤立無助的人呼喊耶穌說，「主阿救我」的時候，聖靈就進入他們心裏，在那裏孕育基督的生命。聖靈就是這樣叫一個新生命在人的心裏產生，這個新生命他從前沒有，因爲這個新生命是從坐在上帝右邊的那一位耶穌基督來的。

耶穌也說，「他要將受於我的告訴你們，」此外，他也要將平安和喜樂一並賜給我們。他不單告訴我們，在我們的弟兄，就是那坐在上帝右邊者的心裏，有這樣的一個平安和喜樂，他也實行從天上將耶穌裏的這個平安和喜樂，移植在地上，移植到我們的心裏，因爲他與上帝原爲一，所以他能做這樣的事。

試想「因他的得名生命，」是上帝親自在我們心裏作成一些事，看這是多麼希奇阿！上帝並不期望我自己在我心裏作悔改和信心的工夫，因爲耶穌應許了聖靈要去作。上帝也不期望我用甚麼方法強迫我自己去愛耶穌，去找得平安和喜樂在我自己心裏，因爲耶穌已經打發了聖靈要去作。

上帝也不期望我在他人心裏和生活上作悔改的工夫。我們屢次好像喜歡越俎代庖替聖靈去作人內在的生活，使人悔改和相信，但我們不能作這事。這不是我們所作的事。這乃是聖靈的工作。

哦！基督徒若是實在認識聖靈和他的工作，必有更多的平安和喜樂在他們的心裏。但我

怕有許多基督徒如同以弗所人，保羅到他們那裏的時候問他們說：『你們信的時候，受了聖靈沒有？』他們說：『沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來，』有人以為耶穌救恩的大工作並沒有完畢，直到他打發了聖靈下來，這話底確不錯。耶穌藉着聖靈又來到我們中間，不單是與我們同在，也是照着他所說的在我們裏面；他也藉着聖靈的工作叫我們與他如今在榮耀裏得着的有分。

第五章 律法的頒布及恩典和真理的來到

「只等到真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切真理，因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們，他要榮耀我，因為他要將受於我的告訴你們」（翰十六章十三至十四節）。

「因他的名得生命，」作這個程序之工夫的乃是聖靈。但聖靈作這種工夫，使用的也有工具，是甚麼工具？讀約翰福音第十六章，便可以知道就是「道」。他要去講話，却不是講他自己的話，乃是將他所聽見的說出來。他要去向人宣布一切的真理，這真理就是上帝的道。「我實實在在的告訴你們，凡聽我的話，又信那差我來的，就有永生。」「道」的區別在約翰福音第一章說的清楚：「律法是藉着摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。」

律法是藉着摩西傳的。恩典和真理都是由耶穌基督來的。在這裏所拿出的對照，不是比較那個是真理，那個不是真理，我們不要想律法不是真理，也不要想藉着耶穌基督才有了真理。不！不是比較這個，所比較的乃是：律法是藉着摩西傳的——恩典和真理都是由耶穌基督來的。因為在律法裏沒有恩典，但真理，就如在耶穌基督裏顯明出來的，是與恩典相聯絡的。律法原是一切的真理，即上帝的真理，律法與聖靈之功用很大，因為他的目的和計劃藉着律法得實行出來。

然而聖經告訴我們，應許來在律法以前，律法來在應許四百三十年以後，所以律法不能廢掉應許，也不能代替應許。救恩是因應許才有的，不是因律法成就的。律法來是站在救恩的旁邊，並不是代替應許，乃在人心裏作工，預備人接受成全的應許。

不過要問，聖靈今日藉着律法和福音作甚麼事呢？律法是彰明上帝聖潔的旨意，律法說：「你們要聖潔，像我聖潔一樣。」律法說：「凡不行律法書上所寫的，都是可咒詛的。」律法所要求於人者似上帝自身聖潔的那般奢。律法要求於人的聖潔，不僅是在言語上，行爲上，思想上的聖潔，而也是在動機上，傾向上的聖潔；律法告訴我們必得完全，像我們的天父完全一樣。並且律法所命令於我們的，上帝從來沒有放棄一點，也必不能放棄一點。耶穌所以說，律法的一點一畫也不能廢去，他來不是廢掉律法所命令的，乃是成全律法所命令的，理由也就在於此。

律法的要求如今依然存在。絕沒有一個人能在律法的要求前躲避他的責任。聖靈使用律法，亦如上帝使用律法一樣，志在叫人知道：他若聽自己去達到上帝所要求的聖潔，像他那樣的聖潔，是多麼無望，多麼不可能。律法只要我做這，做那，但不給我手，也不給我足。律法要我們作所不能作的，吩咐爲所不能爲的。律法吩咐我們的，我們不能作，是因住在我們裏面的罪，律法又指明我們沒有出路，它任憑我們說：「你若不能作，不能爲我所吩咐

你的，你就是可咒詛的。」律法是從上帝口裏發出來的，是好意的，是聖潔的，人若不承認律法上所稱許的善良，聖潔和公義，他也不會有救恩。

約翰福音第五章有一個實例解明此事。在那裏說，耶穌來到伯賽大，看見一大羣瞎眼的，癱腿的，許多病人，躺在廊子下，等候池子裏的水動。他站在一個病了三十八年的人前。這是人類罪惡病的一個深刻的象徵！他問那個人說：「你要痊愈嗎？」他得到的答覆是：「先生，沒有人幫助我下到水裏，在每次水動我將近的時候，就有別人比我先下去了。」這就是說，靠着我自己的一切努力，奮鬥，去到水池子裏，盼望得救，結果呢？是失敗了，完全的失敗了。

這是律法的一個實例，「行這事的，就必活着。」但每次我來到某地方將近去行的時候，就另有些事物阻塞了我的進程，結果叫我失敗了。這麼說來，律法在我心裏有它正當的用途，就是向我顯明我完全的失敗。

但今日的人們把律法用的太不正當了，這樣的講律法最容易使人覺得憑着自己的努力能以成全律法。

譬如我一次聽見一篇關於第四條誡的演講，真可以說是一個希奇的演講，他論到上帝的誡命說，「我們必須順從這條誡命，上帝的福氣要隨着遵行這條誡命來到，關於上帝所賜的

福氣，他說，有屬地和屬天的兩種，我們若遵行這條誠命——孝敬父母，在地上我們要萬事順利，並得以長壽，度過一長期亨通的生活以後，我們又要在天家占一席之地，在那裏天父必多多的賜福我們，因為我們遵守了第四條誠命。『在那裏的聽衆沒有一個人表示這個傳道人思想的錯誤，絕沒想到這條誠命應該是一條最容易遵守的誠命，可是連在這容易守的一條上，人們還都失敗了，對於家庭，對於父母，我們都有活活的經驗可以證明，無待舉例了。

這篇關於律法的演講，在我看來，好像可以分作兩事去說，若拿它來提醒甚麼人的良心，定要使人絕望，因為若是憑着遵守這條誠命——孝敬父母，能够去到天父上帝面前，但若是我發見我沒有孝敬我的父母，那麼，可怎樣到天父前呢？

或者就只一方面說，我想這篇演講最明顯的結果，勢必叫許多人能够說，『哦，我已經孝順了我的父母，我在這誠條命上也許沒有完全遵守，但我已經努力了要作一個好兒子，上帝既然讓我活這麼大的歲數，足以證明我蒙了他的恩寵。無庸懷疑，若是我在這樣的方法上遵守我對於父母的關係，和努力學好，以及遵守十條誠命，終必有一日因我的善行得到天家。』

人情不是以這樣就算履行了上帝的律法所要求的嗎？他們把律法要求減輕了，把律法的體系割開了，以求適合他們的身份，卻不是把律法當作上帝的聖潔完全成全的，乃是按他們

的力能履行的，這是我們的自義，屬血氣的人很容易說那個有錢的少年的話：『這一切我們從小都遵守了。』

但聖靈藉着耶穌的道要來，明明指出人的缺點說，『論到那椿事怎麼樣呢？』『去變賣你一切所有的調濟窮人。』你們記得那個少年憂憂愁愁的走了，因為他的產業很多，他從小並沒有遵守他剛才所說的。

我已經說了，那些沒有醒悟，但在自然境地的人，聖靈希望藉着律法喚醒他們。這是叫他們逃避上帝的刀劍，却不是在他面前卑微。

基督徒在他們的生活上也把律法的用處弄錯了。靠着耶穌基督，他們雖然已經被救脫離了律法的轄制，但他們每每會仍然回到律法的捆綁以下，他們讓律法攪擾他們的良心，覺得他們對於上帝的關係是靠著履行律法。但聖靈已經教訓了各個基督徒，恩典和真理都是從耶穌基督來的，我們若要不不斷的住在恩典和真理中，靠着律法是萬萬不行的，因為在律法裏沒恩典。正如詩云：

『遵行律法的命令，

不能給我手與足；

福音帶來了一個更美的道，

添我雙翼助我飛。」

不過要問，由耶穌基督帶來了甚麼恩典和真理呢？耶穌在他完全的生活上，藉着他完全的獻祭，已經成全了上帝聖潔的要求。世人因違背上帝律法而欠的罪債，他也爲他們償還了。他如今坐在上帝的右邊，將在他裏頭的生命，恩典和憐恤賜給人類，爲要叫在上帝律法以下受審的人們，因爲基督的緣故，而呼籲上帝的憐憫：不要按「我成全了律法與否審判我，」但要按「耶穌成全了律法與否審判我。」倘若我們服無力成全律法的罪，而求基督的憐憫，與我們至有關係的上帝，決不再問：「這個人今天遵守了律法否？」他只有一個問題，就是「這個人今天服罪否，爲此求耶穌的憐恤否？」

因爲「我們若在光中行，如同上帝在光中，就彼此相交（就是與上帝和行在光中的人相交，）他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」但你說：「我今天若因軟弱違背了，破壞了上帝的一條誡命，而從恩典中墜落了，我不還是要受律法的裁判嗎？」不，這是在看你是否認你失敗的罪，是否求基督的憐憫，上帝審判你不再按着律法，乃要照着耶穌爲你的利益所成全的律法。

哦！他們只一次讓聖靈指教他們，耶穌爲他們的救主，救他們脫離律法的轄制，他們便可以蒙拯救，他們雖然求上帝因基督憐憫他們，但還是受制於律法，這是因爲他們不讓上帝

的道釋放他們到自由之地位，就是在上帝的兒子裏，因為『子叫他自由，他就真自由了。』『子叫他自由，就是叫他脫離罪的咒詛，脫離罪的名義，罪的惡名，律法的捆綁，使他自由，如同耶穌基督自由一樣，上帝使他凌雲騰空，在恩典裏給了他飛的翅膀，就是信心。

所以聖靈爲要做成『因他的名得生命』的工夫，就藉用律法將我們治死，就是治死我們的自恃，自靠，而又喚醒我們再進入耶穌基督所應許的生命裏，在他裏面有一切的赦罪和救恩。

第六章 生命的起點

凡有生命的東西必得活着，這個道理好像是『不言而喻』的真理，是人人應該知道的。但我們一說到『因他名得生命，』還有不能不注意的。有些人好像以為『因他的名得生命』是種學理，不是個事實，其實『因他的名得的生命，』正如其他有生命的東西一樣，必須活着。『因他的名得的生命，』要有生，有長，有伸展，又必須有養育，有機會表現自身，和有各種環境的經驗。

從此生出了一個問題，就是『因他的名得生命』這個生命由甚麼時候開始的？從約翰福音以及別的書上我們知道這個生命不是從我們有生的時候就開始活起來，上帝的道告訴我們；『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』——從這幾句話上我們知道這個生命開始活起來，分明是在遇見耶穌，接待耶穌的時候。那麼，要問：甚麼時候是人初次遇見耶穌而接待他呢？必須有一定的年紀嗎？要有一定的經驗嗎？或者，從小孩子的時候就能够遇見耶穌而接待他，和開始經驗『因他的名得生命』的生活呢？

我深知道我初次遇見耶穌是在我作嬰兒受洗的時候。那時耶穌也遇到了我，且在我心裏作了那接待他典恩的工夫，從此我就成了上帝的孩子。我的生命是從聖洗裏產生的。現在讓我挪去你心裏的石頭，使你能以接受上帝道的教訓，就是一個嬰孩能以在洗裏接待耶穌，和

開始活起來『因他的名得的生命。』

有些人說，嬰孩去見耶穌不需要受洗，因為嬰孩沒有明知故犯的拒絕在耶穌基督裏的恩典，所以一個嬰孩無論甚麼方法都可以得救，不需要受洗。但耶穌說，『人若不重生，就不能見上帝的國，』試問你對於這樣清楚的言論有何話說？一個嬰孩若進上帝的國，必須重生，你不贊成這個道理嗎？人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國，從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。』

由此看來，一個嬰孩若進上帝的國，就必須重生。他怎麼重生呢？『不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。』上帝用了甚麼方法，叫人們藉以重生呢？聖經上明明的說，我們重生不是由於能壞的種子，乃是由於上帝的道。一個嬰孩也是這樣，他若要重生和得救，就必須由上帝的道生出來。

但一個嬰孩沒有自然的能力明辨的接受道，上帝的道如何臨到他？有方法，上帝藉聖洗預備了，在聖洗裏上帝的道賜給各個人。

又有人說，『一個嬰孩沒有能力懂得上帝的道，這是你不能不承認，既是這樣，一個嬰孩還在不能相信的時候，怎能以在聖洗裏接受基督呢？』

說一個嬰孩不能信，這話壓根兒我不承認，請問誰說了一個嬰孩不能信？我對人說這話

的時候，我得到的答覆每每是：『你自己知道否一個嬰孩不能信？他告訴你否他能信？』但我的意見，以爲一個嬰孩能信，甚至我們可以說，一個嬰孩能有信仰，這比今日有些人把『信』字看作有個特別的意義，就是你在信仰中所領受的，必須清楚，必須明白，似乎是正當些。所以我深信一個嬰孩能有信仰。

你知道信心之所以爲信心，其意義是很淺近明白的，却是有人誤會了。他們說信心是有意識的，有知識的，能領會的，但聖經沒有說過這樣的話。在睡的時候我能說你沒有信心嗎？因爲在睡的時候你不能有意識的明白。論到那些無識無知的人怎麼樣呢？他們在無識的時候能有信心嗎？我深信他們能有。因爲信心，意思是『接待他。』凡接待他的，就是信他的人，他就賜他們權柄作上帝的兒女。』

你說一個嬰孩不能信，試問你嬰孩能得救不能？哦，不錯，嬰孩一定能得救。但一個嬰孩不能信，如何能得救呢？因爲聖經明說：『你們得救乃是因上帝的恩典，藉着你們的信心，但信不是由於你們自己，乃是上帝所賜的。』又說，『沒有信，就不能蒙上帝的悅納。』所以一個嬰孩若是得救，就必須有信心。

一個嬰孩怎能够有信心呢？他能够有信心，因爲信心是上帝所賜的。誰敢限制上帝說，因爲嬰孩不能白明，上帝就不能賜他信心呢？

打個比方說，根據法律我們一切所有的，都承認我們的嬰孩有繼承權，父母若是死了，律法許可他們承受遺產，雖然他們還不明白，我承認他父母的遺產是在監護人的手下，但監護人是在律法以下代管那產業，到嬰孩一長大成人，就要從監護人手下收回，業歸自管了。

一個嬰孩在生時能接受身體上一切的官能，有口與消化的機關，藉此不僅能容納食物，而也能消化食物，使身體生長。

律法既認可嬰孩能承受遺產，生理學也承認嬰孩能接受身體上一切官能，那麼，我們爲甚麼想一個嬰孩在靈性上不能接受基督呢？又爲甚麼想嬰孩在生時不能接受信心呢？信心是嬰孩靈性的口，藉此去接受基督，我深信上帝既然賜了嬰孩一個口與消化系，也必給嬰孩靈性上的手與口，藉此去接受基督。

我現在撇下消極方面的理由，從積極方面上帝的道來說，主耶穌基督明明說過：「讓小孩子到我這裏來，因爲上帝國裏正是這樣的人。」上帝規定了他們應進天國，但上帝也明明說了：「人若不重生，就不能進去，」又說：「你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗。」

或者有人要說，「無論怎樣，洗不能救他們。」但我們的主說，我們要奉父子聖靈的名給他們施洗。奉三一上帝的名施洗是甚麼意思呢？從前我曾研究了這些話，只有一種定式用

在聖洗裏，我希奇有許多人不是這麼作想。但你若一研究聖經論到「他的名，」就必曉得洗的涵意來，你記得那最著要一節經文說：「叫你們信了他，就可以因他的名得生命」——我們受了洗，就是進入三一上帝的名裏，老實的說，就是進入與三一上帝聯合的一種生命裏。

保羅在哥羅西二章九至十三節說：「因為上帝本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面，你們在他裏面也得了豐盛。他是各樣執政，掌權者的元首，你們在他裏面，也受了不是人手所行的割禮，乃是基督使你們脫去肉體情慾的割禮。你們既受洗與他一同埋葬，也就在此與他一同復活，都因他那叫他從死裏復活上帝的功用。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。」

以上是直接比較割禮與洗禮。我們記得割禮是行在嬰孩生後第八天。嬰孩應受割禮，這是舊約的制度，但在這裏保羅告訴我們另有一種割禮，就是在洗裏所受的基督的割禮，在洗裏我們所經驗的是與基督一同埋葬，又與他一同復活。是的，我們是與他一同活過來。

保羅的這一席話與我們個人有實用，安慰，和盼望，就是在我藉着聖洗被帶到上帝面前時，我便是成爲「因他的名得生命」的享有者了。我得着的這個生命是潛伏在我的下意識裏，我不能用思想去揣摩，用理智去推敲。這也是不必的事，我的自然力怎樣發展，上帝也定了我的這個生命照樣的發展和生長。所以我們還在作小孩子的時候藉着聖洗就被帶到上帝

面前，我們自己一點不能作甚麼，完全是靠着上帝的恩典，從作小孩子的時候就享有『因他的名得的生命』來。

我們再進一步的思索一下，『若不悔改變為小孩子——或嬰兒——的樣式，就不能進上帝的國。』外乎這個基礎，你這作成人的，也沒有能『因他的名得生命。』這就是說，你我必須曉得，必須經驗：我們正如一個嬰孩樣，毫不能自助，完全是在上帝手裏，我們若想自己已有甚麼，或能做甚麼以取得這個生命，這是個很危險的念頭。只有把我們的一切反抗和一切試圖自助心打破後，同時靠着上帝的恩典，那時才能享有他的生命。

第七章 兒童因他的名而得的生命

受了洗的兒童怎樣度那「因他的名而得的生命」呢？我們已經說了，凡是有生命的，必須活着。我們也說了，嬰孩藉着聖洗接受了「因他的名得的生命，」所以我們也必須討論而答覆以上的問題。

我們都知道我們度的生活多是潛意識的生活。這種潛意識的生活幼年比晚年更多。嬰孩幾乎盡是度的潛意識生活。詳細些說，就是凡事臨到他，他不能用思想去研究，用理智去推敲，他也沒有自我意識。他雖嗅，却不問爲甚麼要嗅。他雖看，却不知道所看見的。他雖說，却不曉得所說的。他雖揮手，却不知道所揮爲何。因爲他的動作，多是反射的本能。譬如將你的指頭放在他的手裏，他馬上就把你的指頭緊緊握起來，這不是因爲他想「有一個指頭在我的手裏，我要去握住牠。」也不是因爲他喜歡見你，用握手表示他對於你的好感。這是他機械神經上的反應，他是受動的去動作，他一受了外物感觸的激刺，於是神經和肌肉上就起了動作，他握住一條杖，亦如握住你的指頭那般快。

但他長大了，就漸漸覺悟他的動作，並且許多無意識和反射的動作也成了有意識的動作。所以我想觀察嬰兒有意識生活的發展，看他怎樣漸漸對於外界的激刺生出有意識的反應是一樁最令人驚奇，最令人起興趣的一種研究。

就連我們成人的生活有許多也是在潛意識裏過的，譬如我們睡覺，就是一個例子。我們的健康無論在身體上或心靈上並不很一致，只有在睡覺上，在睡覺中我們沉入潛意識裏，在那裡休養，並讓有意識生活逝去。我們有些人處境並不很好，所以在有意識生活裏有煩惱，有苦悶，酣熟的睡覺，就是我們的一切都入了潛意識裡，和全然離開了有意識的生活。

而且我們的生活有許多的機能是全然在潛意識裏做工夫，我們越聽其在潛意識裏做工夫，我們的處境也就越順適。譬如消化的功用，咀嚼，吞咽的動作常是自然的，沒有一方在咀嚼，在吞咽，一方面又在思想，又在研究這事。若是在咀嚼，在吞咽的時候，你去思想，去研究這事，你必定被噎住。人所以很難吞下一粒藥丸，就是為這個緣故，你喫下以後，越少思想，消化的作用必越堅強。你們都知道道人過於把思想放在他的消化器作用上，他們的消化器也必逐漸衰弱下去。

論到心也是一樣。心的跳動完全是自然的，我們不能規定心跳動的次數，主是這樣造了我們。你不能用思想增加或減少心跳動速度的一分，請你一試就知其難易了。這是肌肉叫牠時時跳動，你不必去思慮牠。

也有許多別的機能，我們叫牠們完全在潛意識裡動作強似我們用思想去注意牠們，譬如呼吸一事，你若用思想去定你應呼吸的速率，看是多麼不容易。從此你就可以知道我們的生

活，有許許多多是在潛意識裏過着，在這潛意識裏隱伏有一不可用思想究詰的祕密生活。

我們的生活既有許多是在潛意識裏過着，那麼，在這潛意識裏也必有『因他的名得的生命』之地方。一定有這個地方。嬰兒怎樣想不到他屬血肉的生命，他也照樣想不到在洗禮裏所受之『因他的名得的生命』。然而這個生命是實有的，正如我們血肉的生命實有一樣，我們血肉的生命怎樣儘量的發展，上帝也定了我們的靈命照樣的發展，慢慢的有意識起來。

但上帝用甚麼方法使兒童經驗『因他的名得的生命』呢？第一，使他可以認識上帝，『因為認識獨一的上帝，和他差來的耶穌基督，就是永生。』所以小孩子受了洗，必須受論到上帝的教育，說到這種知識煞是希奇，因為兒童早已自然的具有了。例如兒童有個活潑的想像，這個活潑的想像是我到年事已長每每失掉了的。孩童既能有這個，所以他對於上帝也能以覺其實有，天使實有，魔鬼實有。因為他對於上帝能覺其實有，所以他也與上帝發生關係，上帝也要他進入這種關係中。所以他不僅應受這種教育；上帝是真神，上帝已經藉着耶穌基督來作他的救主，因此我們在耶穌基督裏可以看見上帝；並也應教導他，藉着禱告我們可與上帝相交。

兒童也有天然的依賴力。兒童仰賴人是自然的事。所以你能放一個小孩子站在棹子上，若是他能走，你叫他從棹子上往外走，他必定照樣行。你站在他前頭說『來，』他就來。他並

不因想若走在棹子邊必跌下去而止步。所以一個兒童去信上帝的應許也是一樁容易的事，他應受這些應許的教育，使他可以知道而相信。

但上帝賜了兒童這個『因他的名得的生命，』他並不因此塗抹去他血肉的生命，上帝沒有消滅他的肉體。嬰孩受洗以後仍是一個嬰孩，沒有甚麼特長。有時那些迷信的人，以為小孩子受了洗，就不多哭了。其實不然，他仍然帶着肉體，該哭還是哭。他的身體依然需要生長和發達。但上也定了這個『因他的名得的生命，』要生長，要發達，而且生長發達得比血肉的生命更強壯些，耶穌吩咐我們不單『使萬民作我的門徒，給他們施洗，』而也責令我們『凡我所吩咐的教訓他們遵守，』就是為這個緣故。

兒童既然被教導，知道上帝在耶穌裏找着了我們，我們也可以在耶穌裏去會見上帝。以後還要被教導，叫他知道耶穌留意他的罪。教他知道罪之所以為罪。上帝怎樣教我們知道罪之所以為罪？就是藉着律法。律法的功用也就是給我們指明我們是罪人，和罪是怎樣的可怕。所以兒童必須知道律法。兒童從生下來就應該在他的父母身上認識上帝的律法。

兒童應該在他父母的意志上曉得上帝的旨意。人有立志不溺愛兒子，不任兒性之父母的，有福了。常有一等為父母的，讓兒童隨從他胡亂的思想，這是戕害兒童的行爲。所以倘若嬰兒在嗚咽發泣，必須去照扶他，搖他，抱他，因為他一定是有點不舒服，因為他在哭。

把他放在床上的時候，爲母的要坐在床邊上，輕輕拍他，一直等到他睡去。待他長大了，要常備燈光，因爲他不願在黑暗裏。母親要與他同臥，因爲母親不在那裏，小孩子必不肯睡去。到了童年，就可以叫他代替母親整理家務，管教小孩子的責任乃轉移在父親的肩頭上。在你不知不覺之中兒童發展的那麼快，不能不叫你驚奇。

許多作忠實基督徒父母的不知道怎樣待他們的兒女。父母可以左右兒女的意志，這並無傷於嬰孩。兒童的性質有殊，待遇的方法也不能一樣，我未嘗不曉得這個難題。我曉得你們怎樣爲你們小孩子的智慧禱告。但除了求告耶穌的幫助，同時承認他們無力作他們應該作的以外，沒有一個人能做基督徒的父母。

兒童在他們父母的意志上可以認識上帝的旨意，順序也可以知道甚麼是罪，他們的有意識生活越增加，他們越應該受罪之所以爲罪的教訓，並且叫他們知道上帝在耶穌身上怎樣處治罪，因此上帝盼望我們將我們的罪認出來而求赦免。但每每我們在教訓兒女上有些錯誤，我聽見在主日學問兒童：『你們怎樣上天堂？』回答說：『作好人。』看這個回答是多麼令人難過！看我們的兒女對於『因他的名得生命』的路是怎樣無知！

一天我坐在某教會的客房，遇見一個七歲大的姑娘在玩耍和唱歌，我問她，『你愛耶穌嗎？』她毫不遲疑的說，『我愛。』我又問，『耶穌愛你嗎？』她說，『我若是作好人，他

愛我。」我再問，「你若不好，他就不愛你嗎？」她的臉立時紅了，說不知道。我說，「你上過主日學嗎？」她說，「上過。」我問，「你若不好耶穌還愛你，先生沒告訴過你嗎？」她說，「沒有。」她想我們作了好人，耶穌才愛我們。你若一回想你兒童的時代，不也承認那時你所想的基督教也是這樣嗎？

應該告訴兒童耶穌是担当憂患的救主，他盼望我們到他那裏去求赦罪。他要赦免我們的罪，因為他愛我們。他担当憂患是因為他很愛我們，縱然我們不好，他還是愛我們，甚至為我們死了，他愛我們到了這個地步。

不單兒童想錯了。我也常見有許多成人想：他們若能照着一定的標準去作好人，耶穌就要愛他們，救他們。這表明他們還全然不曉得「因他的名得生命」的路。

所以要教兒童知道罪就是得罪上帝，但上帝已經設立了一個赦罪的方法，他們可以帶着罪到上帝面前，靠耶穌的名求赦免。

你必須幫助兒童叫他們曉得這事。教他們知道他們縱然有「因他的名得的生命，」然靠他們自己還是沒甚麼用處。要記得他們是活在肉體中。除了你幫助他，和必須用榜樣與教訓幫助他，他必不知道到耶穌那裏求赦罪。不僅你必須告訴他去到耶穌那裏，也要同他一路去。你要跪在上帝面前求赦免你的罪，和幫助兒童求赦免他的罪。無論甚麼人對付兒童，應

知道必須多次的幫助他們，你必須明明的幫助他們，甚至有時你必須指導他所要說的話，上帝將我們安置在這個世界上，就是幫助兒童做這個的。自然你對付兒童們不能用一樣的方
法。你必須去研究那個兒童的個性，因為兒童的個性彼此有完全不同的。有的兒童宜乎早
些叫他們覺悟罪，和知道上帝的恩典。

但兒童怎樣去度『因他的名得生命』的生活呢？那些凡被指明有罪，因此就帶着罪到上帝那裏，和受人幫助到他那裏的人，就是度『因他的名得生命』的生活。『你們若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。』

第八章 在岔路上的青年

小孩子若是合法的過生活，他必不能常作小孩子。若是有這樣的小孩子，必不能令人滿意。他是漸漸發達的，他一受了胎在他自身裏面就藏有一個促他長大成人的動力。成人有時必想回到小孩子的時代，但我很奇怪人爲甚麼有這種念頭，若是這種思想能成爲事實，試問你真真願意揀擇後退到一個小孩子之地位嗎？或願意揀擇你今日成人之地位呢？既然在我們自身裏面有一個促我們前進的動力，就不必後退。小孩子就是這樣利用他一切的經驗，幫助他前進的。

兒童特別容易感受外物各種刺激的印象，收藏積蓄在他的有意識或潛意識的生活裏，無庸懷疑，在我們潛意識的生活裏積蓄了許多事物，是我們有意識的生活開始時所無容積蓄的。這種思想應該幫助我們，鼓勵我們去訓練兒童。他們不僅容易受他們所想的，所記的甚麼事體的影響，也容易受他們所吸受空氣的影響，舉凡一言一動，他們都能受其感力。凡與他們接觸的人在他們的生活上多少總要受一些印象。這個應該作我們與兒童接觸時的口號。我們要記得我是這個小孩子的感化力，不單用我所說的，我所行的，也要用我的爲人去感化他。這麼一來，你便可以知道兒童應有好環境是多麼重要了。

時間是很快的，轉眼他們就不作孩子了。我們現在可以想想教育時期約在十齡的兒童，

或說他們的生活時期。那麼，我們必得問——他們此時怎樣度他們『因他的名得的生命』呢？他們仍然像小孩子那般的過着嗎？他們像小孩那般的過着算够了嗎？或上帝的目的是要他們有更深一層的經驗，而進入『因他的名得生命』之豐滿有意識的經驗裏呢？

請一讀哥林多前十三章十一節：『我作孩子的時候，話語像小孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丟棄了。』在屬血氣生活的幼年時期，在發展上有兩個可注意之點，一個是自省，或叫做內省；另一個是自決。

人縱然在作小孩子的時候也有一些自省和自決，但到了幼年時期這兩點有更顯著的發展。年幼的孩童每天差不多全然是孜孜於外界的經驗，很少想到他自己的感情，他自己的思想，他自己的情緒。他并不去考慮這一切。但他一到了幼年時期，在他自己裏面就感悟了一些事，和開始想到他自己從前所未想到的。他也要經驗他從前所未經驗的情緒。因為這些事從前在他裏面每每是在潛伏着，如今新臨到他，他有時不能制止它。他好像失迷於新的感覺和情緒中。

這事有時叫他很自覺，尤其是在一個男孩。女孩却不是這樣的全然自覺；不論怎樣他們總是在緊迫繁雜的事上似乎是能明白而不加審察。但男孩竟自覺加以審察。他們的手太大，不知應放在那裏；腿又長，脚又寬，所以舉步蹣跚。而且他們不能管理他們的聲調，時而談

話如女子，時而談話如人在筒中演講，聲音又粗又大，並且人人都好與他們作戲。他們見他哭，就說他是臉皮薄；見他笑，就說他是好玩皮。這一切動作都在使他自覺，使他反省。

但這就是他人事生活的長起，於是成了人。却是呆笨的人，這是我們不能不承認的，可畢竟是成了人；他不再作小孩子了，他是正在賦形的時期。他們的那些天才這樣感悟的時候，上帝也願意喚起他的靈命生活，增加他們活在『因他的名得生命』的能力。

現在他能曉得和感覺罪的實在，這是他作小孩子的時候決不得知道的。小孩子大抵都知道外面的罪，口與手上的罪，但想不到，也看不出心裏的罪。少年人一感悟了自省和自審，他便開始檢點他的心，發覺了他內心裏充滿了罪的念頭，這是他以前所不會有的。

在這時候他也感悟了他的身體和自然生活的欲望在本身原來沒有罪，有罪是因爲妄用了他身體上的恩賜，在自己心裏有種種惡心思和乖念頭，這個擾亂他們，叫他們不務正。他也開始發覺他有一個邪僻的心。上帝的願望，不僅是要他們曉得外面的有些事是罪，因爲律法所吩咐的不只外面的生活要合乎某種規律，也要他們曉得律法所吩咐的也是關乎內心的聖潔，如今他能曉得這個。

在這個受教育時期更有一個自決性要發達。現在他要開始慢慢解決自身的事。這可以在許多方法上看出來。譬如他不每每甚麼人去指導他的生活。他不僅要決定自己的許多事，而

也要保守自己的一些事。少數年以後，他便開始想到伴侶的選擇。這是他格外充盈的思想。他先喜愛這個女子，轉而又喜愛那個女子，他不喜歡他的母親或姐姐指教他應該喜愛那個女子。全然不喜歡，因為他要自己決定自己的事。這不過是舉出的一個例子，其餘的例子還多着呢？

這是父母對於兒女一個最困難的時候。他們對於兒女的心腸，感覺兒女不願順從。兒女在作小孩子的時候，父母說甚麼，他們就做甚麼，但現在他們要自己決定。父母看見兒女離了他們的勸導和管教而自己決定，看他們是多麼的掛心阿！這是常有的情形，將來還必常有這樣的情形，上帝也要這種情形在『因他的名得的生命』上顯出一部分。

一個兒童若是生在基督化的家庭中，他是他以他父母的意志為意志。父母說怎麼樣，那怎樣，那事情就得怎樣。這樣說來，就再沒有別的意思比父母的意志更為要緊的了。他們要我到教會裏去，我就去；他們要我禱告，我就禱告；他們要領我到上帝那裏，我就到上帝那裏。不過這裏有個問題是：我應該不住的順從他們嗎？我從小到現在父母所告訴我的，我已經照樣的做了，但從此以後我仍要不住的聽他們的話嗎？所以兒童如今到了一個最緊要的關頭，他歸回上帝，或反對上帝，大抵都決於此時。哎呀，人生的這個時期何等重要！當這個過渡時期領受正當的指導和幫助，又何其關緊喇！

請看當這個時期墮落的青年有多少！這個淒慘的事實，我們教會的統計可以告訴我們，我們每年有成千成百的青年到了堅振的年齡，我們給他們施堅振禮，堅振的日子，就是他們定志的日子。他們應許教會，應許主，要潛心皈依。但統計告訴我們，我們每年失去的人數正與我們堅振的人數相等。那些失去的人是誰？不是我們教會堅振的青年嗎？我們只把他們領到教會裏，但沒有接着領他們到一個有意識生活與耶穌基督聯合之地步。這真是一個提起叫人痛心的事。若是那些人能與我們談談，他們必定有許多傷心的經驗告訴我們，這是他個人的心事，除上帝以外沒有人知道的。

例如在感悟時期青年人覺得世界招他的聲音從來沒有響得這樣的清楚。所以對於家庭哪！父母哪！他們想不應多注意了，如今應多加以注意的是伴侶，是世界裏其他種行為。叫他出去的請柬一到，他想這就是有了好機會。但他的良心頓悟了，說：「我覺得這樣的好機會叫我出去，也許不一定的就對吧！因為這不是走神的路。」

「無論甚麼事你願試一次不願呢？我們正在逢場作戲之時，你作宗教信徒太年輕了，這是年老人的事，不宜於青年人。你作宗教信徒，虔誠的信徒，時候還多着呢，老了尚不為遲啊！」

於是他們出去把一切事情當作兒戲，這其間也發現了一些事情果然是兒戲。他們慢慢膽

大起來。他們既然進了世界，飽嘗世界的滋味，他們越喝越醉，越醉越貪戀世界。起初他們的良心還嚴厲的反對這個，也許單獨的爲上帝有點小奮鬥。但良心也許會緘默不作聲，一任外物的誘惑，於是乎這些青年人就淪落在這世界的大海裏，叫他們墮落敗壞到一個不堪問的地步。

另有些青年人有進入學校，受高等教育的機會，他們耳濡目染那些不信主人的行爲。於是發生了難題：我是從那裏來的？我是那等人？我是往那裏去？世界是怎樣有的？上帝是誰？有一位救主嗎？這一切都成了青年人的難題，於是他們的良心就交戰起來了。我怎樣與上帝發生正當的關係？我若今晚死了，能上天堂嗎？大多數的青年人只能回答：『我希望這樣，我在竭力做好人，我若死了，我盼望能進天堂。』

但他們不滿意於走入這樣的生活，試探來了，他們降服，他們犯罪，以後良心又漸漸受打擊，我怎樣才能去掉我心裏的痛苦？有些人告訴他們，那只是糊塗的思想，沒有上帝，即有，你們也不能實在的知道，這樣不久，他們就趨於下流中，落在不信人的漩渦裏來了。

在我們信義會裏想必沒有那麼多成爲不信的人。其實不然，我要告訴你，也有。在我們的少年人中有許多否認他們在兒童時代所學習的，將上帝放在他們的生活以外，以求自己決斷一切事理，不管上帝的旨意。在今日一切不信的人的後面，都是虧缺天良。

但也有些少年人他們的感悟時期的生活一來到，就有一個好決斷。他們要去做好人，不讓他們的良心去同流合污。所以他們常期住在家裏孝順他們的父母，縱然不能全順從，至少也要順從一些。他們也照例的到教會和參加教會的工作。他們外面的生活有序，處處顯出一個美滿的生活。他們無論在教會或家庭裏都得長者的稱贊，說他們是少年老成。

但在他們的心府裏，他們知道並不是這樣。他們不能說，他們『知道所信的是誰，』也不能說，『我知道我得救了。』他們只能說，『我盼望這樣。』有些人甚至說，『我試試做去。』凡此都指明他們對於救恩的路沒有經驗上的知識。

這是我們許多青年人的經驗。他們雖沒有離開教會，却絲毫沒有個人在基督裏的經驗。他們一聽見說及知罪和確有信仰把握的話，便詫異說：『這是甚麼事？』有的反倒自己安慰自己說：『那不過是一些改變罷了，這是在浸禮會，美以美會，奮興會的人中司空見慣的，但在我們信義會無需這個，因為我們另有一條得救的路。』

他們若不被聖靈引導親自知罪，信耶穌，靠基督，他們到了晚年定然作基督的仇敵，反對基督徒的經驗，他們不聽悔改信耶穌這回事。他們自己安慰自己說，我們要戰戰兢兢的努力做成我們得救的事。最壞的是他們不知道戰戰兢兢，他們惟一的安慰是努力做成他們自己得救的事。

但也有些青年人是真正的感悟了，只因爲他們在感悟時期沒有得着靈性上正當的領導，於是失望，煩悶，喪氣，灰心，種種敗興的事如排山倒海的來。有時因爲他們心靈上，精神上灰心喪氣的態度，不知道自己到底能不能得救。有時這些忠實真誠的少年人有了極可怖的經驗，但不明瞭白白的恩典是在耶穌基督裏。他們辛辛苦苦的勞碌於律法之下度艱難的日子，縱然他們有時看見在基督裏可以脫離律法的轄制，在他裏面可以得自由，但他們仍然辛辛苦苦的勞碌於律法之下度艱難的日子。這些少年人需要特別的看顧，特別的幫助，特別的忍耐，特別的體帖。

但感謝上帝也有一些青年人實在經驗，實在知道他們是在悔改和信心的路上，他們確知自己是行在上帝的光中，很信耶穌爲他們自己的救主，也曉得他們已經作了上帝的兒女。不這個，他們更在基督裏不再作孩子，是長成了大人。這正是上帝對於他兒女的計劃和目的，他們在這個時候應該能說：『我作孩子的時候，說話像孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丟棄了。』

第九章 敬畏上帝的兒童靈性的感悟

我們累累的寫了兒童自然生活感悟的多麼快，並知道上帝的目的是喚醒他的靈命生活與喚醒和發展他的有意識生活相提並進。因為上帝的目的不是叫一個人在基督裏永遠作小孩子，乃是叫他長進，在基督裏作成人。

人感悟的起點在兒童時代的初期。上帝要教導兒童，也需要我們教導他們。先知書上寫着說：『他們要受上帝的教導。』自然，上帝要用我們作教導兒童的先生，但另有一種教訓只有上帝能去教。就是只有聖靈能進入裏面，教導內在的人。聖經論到這樣的事為『我們的心眼。』聖經說，『凡有耳的，就應當聽聖靈向衆教會說的話。』聽見靈界的話，看見靈界的事，只有靠上帝才能這樣。

但小孩子沒有領會屬靈之事的才幹，只有成人才能。我們在上章說了，小孩子僅能知外面的罪，沒有心裏的罪的經驗，也沒有體驗救主，不覺得需要在基督裏上帝的恩典，不能取用藉着基督而來的上帝的恩惠，人在作小孩子的時候，有了他兒童的需要就能够了，但到了成人時期，滿足兒童需要的却不能滿足成人經驗上的需要了。

現在我們可以說說受了宗教教育，歸順宗教教訓，學會了認罪，對耶穌吐真情，相信赦罪事的兒童。他一到他的生活時期，他便開始檢點他裏邊的我。在這個時候上帝也要他發

覺他有罪的本性。若他聽上帝的道如同我記得我年輕時聽上帝的道，他必然不僅不做惡事，也必然恨惡罪。我檢點了我的心，我發見了我其實並沒有恨惡罪。有許多的罪我老老實實的去做了。這是一個可怖的發見。

我也發見了有許多罪我沒有明明的犯，但不是因為我恨惡罪，乃是因為我怕犯這些罪，怕犯罪結果，怕以此而招煩惱，怕得罪我的父母，怕下地獄。所以我保持我自己不犯明明的罪，不是因為我恨惡罪，乃是因為我怕犯罪。我也記得我不羨慕青年人罪中的生活，這也好像不是因為恨惡罪。為甚麼我不能做這個？喂！我不能做這個，只是因為我害怕。

我也很記得我在教會裏聽見講，我們應該全心全意愛上帝。我們愛上帝應該在事實上表顯出來，可是經我一反省，就看出縱然能欺哄人，却不能欺哄自己，因為我知道我沒有像上邊所說的愛上帝。我照例的到教會，得意洋洋的到教會。特別誇我做禮拜沒缺過一主日，甚至在主日作兩次禮拜，尤其是在人們稱我是好孩子的時候我更驕傲得忘形了。但我不能對自己說，我愛教會。老實的說，我的心覺得沒有地方比教會更可厭了，沒有人比傳道人更惹煩了。

但以後這個思想要來：『我的心到底有甚麼錯處？為甚麼我不愛那些事？我不全然是上帝的兒女嗎？我常常想我已經做了上帝的兒女，人家也在說我是上帝的兒女。但究竟我現在不

能說我是實在愛上帝，愛上帝，不過是我嘗試做的事。」

這樣，青年人試驗再試驗。料想現在他是誠實人，十足的誠實人，意向完全是對的。他要去禮拜，要在詩詩班裏唱詩，要誠誠實實的上主日學，要證明他實在愛上帝。

但在他進行這事的時候，若他是誠實的，他便發覺，在他心裏是愛慕罪，不真敬愛上帝。所以連在教會裏也有別種事情引起他的興趣比對於上帝的興趣還大。種種的趨向，都是背馳的思想。譬如他坐在禮拜堂裏在想某姑娘坐在那邊阿！他可以同她一路回家喇！「呀！湊巧她今晚來了，但願快快禮拜畢，我們能起身。」這個是他的興趣，禮拜的事倒漫不留意。

他在家讀聖經是因爲母親說：「你不常讀經，你不想你應該讀經嗎？」所以他才讀經。『多麼枯燥乏味的一本書！人讀牠，念牠，能提起他們的興味嗎？或者是叫他們信他有興味呢？但我覺不出有甚麼興味。若是一本冒險故事，我還能讀牠；一本艷情小說，我要用心的讀去。但這樣乾燥無味的聖經，既無文藝的價值，又無曲折穿插的情節，怎能叫我讀得起？』

在他出發嘗試遵守上帝的誠命時，若他是誠實的，他便發覺罪的情慾漸漸喚起了。罪的情慾在他心裏茁長怒發是他從前所不曾見過的。但上帝的目的是叫青年人感悟知道罪怎樣成

了他們的惡天性。他們在作小孩子受洗的時候，這個惡天性並沒有消滅。小孩子經驗不出來他們的惡天性，但現在他們成了大人，上帝之目的是要他們知道在他們自身裏面有個與上帝作對的天性。他們先知道了這個，以後就知道需要救主了。

朋友，這就是耶穌所以不貴重我們許多青年人的緣故。因為他們不深深的知罪。他們看不出他們是需要救主的罪人。『自然，殺人的，姦淫的，偷盜的，搶奪的，這些人需要悔改，需要救主，但我們好青年人常到教會去禮拜，你還能再向我們要甚麼呢？要我們做的這些事到底是甚麼？他們所要我們做的比我們已經做的還能再多嗎？』這是一般青年人的抗辯。不是這樣，青年人阿！上帝要你們知罪，要你們知道你們有罪的天性。

『他們要受上帝的教導。』上帝是至大的先生，只有上帝能教他們。『凡從父那裏聽見，又學習了的，當來就我。』但青年人得着正當的領導是非常重要的。有些人說：『你沒有甚麼可緊念的事，你常作好人就得了。把你的那些煩惱忘掉罷，不住的讀經，禱告，禮拜，自能安然。我們在靈性的生活上都是一上一下的。』

我說，這個青年人若是有人告訴他似此類的事，其結果必使他對於他自己的情形起一個不檢點的心，或者使他成爲一個自滿的人。不，這不是他需要的領導。他所需要的是指明他有一個罪性，和指明他的罪之所以爲罪。這個除了上帝用他豐盛的恩典在他裏面充實他的生

命以外，在他裏面的那個惡性就要把上帝藉洗禮所賜他的生命驅逐出去。

必須把他的罪指明，不僅是明犯的罪，就是疏忽的大罪，連他本性的罪也一並指明。他必須知道在上帝的道中有一幅圖畫把他那僻的心描寫的很清楚，這幅圖畫是真的，所以他現在認清楚罪的實在。他知道這個，不單是從腦子裏知道的，也是由經驗上曉得的。耶穌說心是各種邪惡的來源，例如苟合，姦淫，兇殺，偷盜，和類此等的事，他一看這個，便知道他心的真像。更壞的，是他成了疏忽這些罪的人，不覺得爲這些罪憂傷。他承認這是真的，可是他不得爲此憂傷。所以對於青年人也必須叫他知道這樣的罪。

他一澈底了解他是成了孤立無助的人，於是他就知道他看嘗試作好人，嘗試求得救，嘗試去信服，就如我聽許多青年人所說的，不算一回事了，乃斷然絕了他自己的念頭，毅然投降在耶穌腳前，以他爲唯一的指望，爲唯一的出路。『如今我知道了，耶穌若不幫助我，我就下地獄，因爲我知道我是那等人，所以主耶穌阿，可憐我這個罪人吧！』

這樣，青年人的靈性算是醒悟了，算預備首途走進與耶穌的新交往中。這不是從這個交往上產生了一個新性情，因爲這個在他作小孩子的時候就有了，這乃是有了了一個新經驗。這個新經驗，特別是在他自己的絕望中知道需要耶穌。

哦，凡醒悟了的少年人有福了！醒悟的事是從事一個長期的時候。我們在作嬰兒，剛有

意識的時候，上帝就開始喚醒我們。那些從兒童時代就認識上帝的，無須指出他們生活的某日是他們醒悟的日子，也不必說，我是在那天醒悟的。他們回顧他們的生活，便看出上帝從頭至尾時時在喚醒他們，而不是照着他們的本性和需要喚醒他們。因為有些人是漸漸感悟的，如同新天的日光漫漫射在大地上一樣。也有人必須受重大的打擊，他才能醒悟。但有些時候藉着一些方法使那些聽上帝之道的（按着聽道之程度，來到這個覺悟之地步：『在我裏面缺少一些事，老實的說，我不是在我應該與上帝發生的關係中。』這也是一種感悟。

第十章 背道

『我是葡萄樹，我父是栽培的人。凡屬我不結果子的他就剪去，凡結果子的他就修理乾淨，使枝子結果子更多』（約十五章一節。）

藉洗禮我們被接在葡萄樹上，作葡萄樹的枝子。靠上帝的恩典我們就享有在基督裏的生命。上帝做了這接枝的工夫。這是個神蹟的工作，就是重生。也就是說上帝在我們身上實行拯救的工作。在我作嬰孩的生活裏，沒有甚麼障礙攔阻上帝不能將生命賜予我們。就是上帝帶着他豐滿的能力來到我們身上，聖靈將基督的生命賜與我們的時候，我們也不抵抗他。

但上帝的願望是將這個生命培養成一個有意識的經驗。但不是都必須有一個成人的在基督裏的經驗。在這裏興起了一個問題是：凡受了洗而這樣重生了的人，還能跌倒，還能沉淪嗎？

在這個問題上我們遇着一些人主張，『一次得了救，就常得救。』他們以為聖洗不能救人。他們說：『你們不知道不知道許多受了洗的人還沒有得救。他們分明沒有得救，或說得救與否還是個問題。』自然聖經沒有說『一次得了救，就常得救』的話。

人有這樣的觀念，所以也主張嬰孩不需要受洗，因為他們沒有故意拒絕在基督耶穌裏的恩典。他們主張一切的嬰孩都得了救。試問『沒有受過洗的嬰孩得救否？』他們說：『是的，

他們得了救。」但你們不是說，「一次得了救，就常得救嗎？」「不錯，我們是這樣說。」那麼，一切的嬰孩到底是常得了救不是呢？並且萬人是不是都常得了救呢？人人既然得救了，因為他們作嬰孩的時候就得了救，並且「一次得了救，就常得救。」那麼，為何我們還要傳悔改和信心的道理？衆人都必得救！自然這是個愚昧而違背上帝的教訓。上帝的道明明說人們以揀擇與上帝背馳的道路，成爲背道的人。

那麼，一個嬰孩能背道否？一個很年幼的孩子不能。在他心理還不能自主的時候，他不能選擇背道或抵擋主的道路。但兒童的自然生活發達到了某點，能够自己決斷，能够被成人領導認識上帝，能够懂得甚麼是罪的時候若輕視別人的領導和指揮，不認他明知的罪，故意選擇活在罪中的生活，又不向上帝服罪，並抗拒別人領他認罪的勸告，於是他就從聖洗的恩典裏墮落了。

我不知道這事是不是常在兒童中間發現，我想這不會是數見不鮮的事。我想凡受了基督教教育的人，很少有故意選擇度罪中生活的。我不是說十一二歲的兒童不能有這樣的選擇，乃是說很少有這樣的兒童。

最大的危險是在過渡時期，那時兒童依然在感悟的聖洗恩典裏。他的甚麼感悟呢？就是他看見自己是個失迷的罪人。他有了這個經驗，就不能不說：「我知道在我裏頭，就是在我

肉體之中，沒有善。」

那麼，在聖洗裏他所得着的恩典就要在這個感悟的青年人身上想法子動工，使他去選擇，就是選擇作個悔改與相信的人。上帝要在他心裏作這個工夫。他也許不選擇悔改與信心的路，我們有許多的青年人選擇這個，反倒故意選擇度他們罪中的生活。

另有些青年人選擇虔誠的生活。他們不願選擇悔改的路，去在上帝面前承認他們是失迷的，判決的罪人。他們所有的，所過的，還是基督徒形式上的生活，縱然他們感覺在自己裏頭沒有善，到底他們還是依靠他們有的外面的虔誠。他們緊守宗教上的儀式，讀經哪！禱告哪！禮拜哪！他們依靠這些。他們不認他們的生活是在失迷的路上過着。這就是他們從恩典上已經墜落了。

人一依靠他們自己的敬虔，這便是他們從恩典上墜落的記號。他們說：『我有一個好基督徒的家庭，凡男女的人們過的好基督徒的生活我都有了，我已經服事了主。我生在基督徒的家庭裏，我住在基督徒的環境裏。我照着基督徒父母的教訓度我的生活。我既有了這些，那麼，你還要我再做甚麼呢？』

呀，上帝的靈向他們要悔改和信心，但他們不給他。他們已經從恩典裏墜落了。

這樣背道的結果是甚麼呢？上帝的道說，他們是死人。耶穌說：『凡屬我不結果子的枝

子他就剪去。」上帝所盼望於這些青年人的果子就是悔改和信心。他們若不結悔改和信心的果子，上帝就要把他們剪去。

他也說：「人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾；人拾起來，扔在火裏燒了。」聖經上另有一節說：「一個人若愛世界，愛父母的心就不在他裏面了。」

他們是死人。他們需要甚麼？他們需要的是從死裏復活起來。「你這睡着的人，當醒過來，從死裏復活，基督就光照你了。」（弗五章十四節）請記得這話是說給背道的人，不是說給那些不認識基督的人。再請多注意這話不是要他們重生，乃是說，「你這睡着的人，從死裏復活。」他們原來重生了，但現在他們死了。「這是我死了的兒子，」這是指着那個浪子說的話，但又說「又活過來。」上帝看見他們所需要的，並要在背道的人身上所成就的，就是叫他們從死裏復活。

爲要叫他們從死裏復活，所需要的不是再二度的受洗。這個問題屢次在那些覺得死在過犯和罪孽中而離開了主的青年人身上發生。他們若再回到主那裏，還必須受重洗嗎？有些人對我說：「我差不多願意能再受洗，所以我實在能確定我又得着了生命。」並且有些人想他們應該再受洗。

不，這大可以不必！爲甚麼呢？一個人縱然爲他的罪成了死人，與葡萄樹割斷了，上帝

却沒有改變在聖洗裏所立的約，就是與他來往的關係。因為從聖洗裏所得的恩典，就是從基督而來的生命，依然在賜予他，因為從聖洗所得的恩典，就是聖靈，我想特別要在背道的人心裏作工。喚醒他們歸回上帝。他呼喚他們，尋找他們，激動他們的良心，使他們回轉，他們悔改，一相信，在基督裏的生命仍然要賜給他們，在上帝一方面常是這樣行。

哈列斯比博士用了一個很恰當比喻說明這事。他說我們的房子裏裝電線，電線的機關若裝置得很對，以後就藉着電線和光熱化合作用，有能力從總機關處傳過來。但兩地連接的電線若斷了，那麼，能力就不能傳到房子裏來。但電線仍然在，能力仍然在，不過僅是連繫斷了。現在若要能力再傳進房子裏，不須再裝置一架新能力的機關，也不須再掛電線，所需要的不過是將已斷的電線接起來就是了。

同樣，那些已經背道，已經離開了主的人，也用不着上帝再裝置達到我們心裏的電線，因為上帝藉着聖洗已經裝置了這條線，所需要的也不過是恢復已斷的關繫，恢復的方法就是悔改與信心。

但你也許問，一個人沒有從恩典上墜落與那些已經從恩典上墜落的人，兩者間的經驗有甚麼不同呢？

若是有甚麼不同，也不過是程度的不同罷了，至於心裏的思想或個人的感覺，其不同或

者是很小的。

因爲一個從沒有在聖洗裏所得的恩典上墜落的人，必定在他成人的生活顯出他是不能自助的，他必定看出在他自己裏面，在他的惡天性上（這惡天性在聖洗裏並沒有消滅，）

伏有攔阻上帝恩典的石頭。他必得承認那些石頭。他必得知道那些石頭是攔阻上帝的恩典在他的生活上不成就上帝的願望，所以他必得悔改。不單必須認他已經犯的罪，而也必須認他惡天性上的罪，在上帝面前決定他的選擇不依賴這：『我受了洗，所以我是上帝的兒女。』
作小孩子和青年的時候就有一個好生活，所以我必是上帝的兒女。『單要依賴這：『我是個罪人，但耶穌已經爲罪人死了，我求他，他就收納我，因爲他掛在木頭上擔負了我的罪愆。』

敬畏上帝的兒童與背道的兒童有個高低不同的經驗。凡揀擇在罪中過生活的，也必定進入了罪的捆綁中。他是已經成了罪孽慣性，罪孽惡習的人，作罪的奴僕，這樣的人常期不住的與罪奮鬥。這種奮鬥在那被護圍，已經脫離了罪孽與惡習的青年人，一點覺不出來。那些從來沒有作過這樣罪孽慣性的奴僕，並捆綁的人，也沒有故意不住的活在惡習裏，他們不曉得嚴重的奮鬥，這種奮鬥也許叫他們與那些罪決裂。

但在另一方面，青年人受指導，防範自己沒有度過惡習，邪僻的生活，很難有認他自己罪惡的時候，反過來說，一個曾在惡習裏過活的人，不難承認他是失迷的罪人，不僅認他犯

的外面的罪，也承認他的心思意念完全敗壞了，完全爲惡習和惡事佔據了。但一個防範自己沒有度過惡事生活的人，很難知道，『在我裏面，就是我肉體之中，沒有善。』

艱苦的奮鬥來了，是『我在上帝面前承認我是像殺人的，姦淫的，偷盜的，和那些肆無忌憚過惡習生活的一樣的黑，一樣的惡，一樣的污嗎？我常作好孩子，好姑娘，我的朋友，我的牧師，人人都在對我說，你是個好人，但我必須承認在我自己裏面正是像那些在藏垢納污之所，在惡劣的環境裏，在世界的垃圾堆上過生活的人嗎？』

是的，你要這樣行，才可以說登了康莊的大道，哦，我們的青年人能從上帝的道上得着領導，輔助他們知所選擇，選擇承認他們的心裏完全破產了，必得靠恩才可以得救；這個恩典我們必得承認是我們不配得的，因爲我們知道我們的天性是惡的，是邪僻的。這樣一來，我們就可以發覺出來，我們是刻不容緩的需要耶穌，因爲我們如此之急的需要他，他也就成爲我們唯一的珍寶了。

第十一章 服罪

約翰福音第五章記述的神跡，可以作頓悟，悔改，和信心的比喻，耶穌行這個神跡的意義，從他的話上可以看出來，他說：

「我實實在在的告訴你們，那聽我的話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。」

耶穌一次來到畢士大池，看見有許多遭難的病人，瞎眼的，癱腿的，氣血枯乾的，在那裏狼藉的躺着。這真是人類心靈上的一幅微妙微肖的畫圖，在罪中病了，因過犯和罪孽死了。耶穌來到一個病人跟前，或者是因為他的病勢格外利害些，他害有三十八年了，是個無助，失望的病人。耶穌給了他一個問題，「你要痊愈嗎？」這個問題是要喚醒他，叫他明白他的情形，他的無助，因以生出救恩的希望來。

我們知道喚醒人的是上帝的道，凡聽上帝道的，必感覺有一個啟發的事在他身上進行着。上帝啟發他們的悟性，使他們看見他們在上帝面前有責任，並叫他們看出他們有罪來。他也喚醒他的情感，叫他們生出懼怕的心。他們也許懼怕罪的結局，懼怕萬能的上帝，因此與罪奮鬥，可是結果只會失敗，失敗，屢次的失敗，終至於陷於絕望無助之境，受罪的纏累，壓迫，但他們的意志也要被喚醒過來，因為他們若聽上帝的道，他們也要知道，「我怎

得救呢？」『我作甚麼才可以得救呢？』

我們一有了這一地步的經驗，以後我們便可以知罪。我們一發覺我們有罪，我們就需求平安。但平常醒悟了的罪人，只求自己的平安，不要與上帝偕的平安，他要他內在的生活上平安。神人和協的平安不是他主要的願望，他唯一的事是要他自己的心裏平安，他得救，為的是他可以覺得他現在比以前舒適些。他得救，為的是可以擺脫懼怕，擺脫奮鬥，擺脫落在他身上的刑罰，他得救，不是為天上歡聚，為榮耀上帝，為尊崇神，他求得救，不想神的事，只想到他自己，因為我們的本性就是以自己為中心。

但上帝要引導這樣醒悟了的人悔改和起信，他怎樣作這工夫，在他向這個病人所行的事上可以看出來。『你要痊愈嗎？』這時在病人身上有什麼發現？他的回答可以表明。『先生，水動的時候沒有人把我放在池子裏，我正去的時候，就有別人比我先下去了。』這好像是他要說，『我是個孤獨無助的人，我曾準備下到池子裏，盼望在池子裏得着點幫助，我若能下到池子裏，我必不遲疑，一定下個去，但我試驗，試驗，又試驗，都失敗了。也沒有人幫助我下去，沒有人看顧我。』這樣看來，那個病人的自我是死了。他好像要說，『若是我要得幫助，必須有人幫助我。』他實在有了悔改的經驗，叫他能以悔改的是上帝。

但怎樣才是真悔改？聖經用的悔改二字，原來就是『改變心意』的意思。『改變心意』不

是在重生時上帝給我們的一個新心，一個新念，因為我們「因他的名得生命，」我們便分享有上帝的心，「改變心意」乃是另用一個新法來對付罪，對付自己，以及與上帝的關係，這個新法是上帝賜我們的，因為是上帝賜我們悔改的心，並吩咐我們悔改，這就是說，上帝先賜我們悔改的能力，接着告訴我們悔改，他要在我們裏面作我們立志和實行的工夫。

這就是一個改變心意，向上帝改變心意。那未醒悟的罪人並不留意上帝。他以為上帝所想的與他所想的沒有什麼分別，他以為他所想的，就是上帝所喜悅的。

那醒悟了的罪人懼怕上帝。他懼怕上帝是因為他的罪。

但那悔改了的罪人說，「我怎樣才能到上帝前呢？我必得尋找上帝。我的心，我的靈渴慕上帝。請告訴我怎樣才能與上帝發生正當的關係。」這就是他的心意改變了，向上帝整個的態度改變了。

對於罪也有一個改變，未醒悟的罪人有罪，是以罪為樂。

已醒悟的罪人有罪，是懼怕罪的結局，且與罪奮鬥。

已悔改的罪人承認他愛慕他的罪，但願意被救脫離罪。我們必須明白這個道理，因為有許多人想，除非我們能誠實的說，「我現在恨惡我的罪，我現在很為我的罪憂愁，因為我實在痛恨它們，並且我現在能來到上帝前，告訴上帝我恨惡罪。」就沒有悔改。為什麼沒有？

沒有罪人能作這個，除了他業已完全經驗了上帝在『因他的名得生命』裏所要賜給他的。

悔改的罪人來到上帝前說，『我承認我實在以我的罪爲樂。我有這樣的一個惡天性，使我在罪中宴樂；我縱沒有生活在極邪僻的罪下，還是在別樣的罪中，就像驕傲哪，自私哪，等等，現在我發覺了在我自己我是愛慕罪，但我要求從這些罪中被救出來。我如今願意得自由，不惜任何犧牲！』

我們應該知道從罪得釋放，必須犧牲一些東西。設使我的罪成了自私的罪，成了最顯著的罪，我必得在上帝面前承認我全部的生活是以我自己爲中心。我專爲我自己打算，我專爲我自己活着，我會利用人爲我使用。但現在我是求從罪中被救出來。這個要我犧牲一些東西，就是以後不再想我自己的事。上帝要改變我內在的生活，使我想對別人。以後我就不再我自己的安適爲首務，以滿足我的肉慾爲最樂，不再像從前凡事唯我是圖了。

這時上帝也在我們裏頭作改變我們心意的工夫，叫我們知道怎樣自己對付自己。未醒悟的罪人是以自己爲主，爲神。他不常想到上面的事。我會聽見有人說過，『我是我自己的神。』

已醒悟的罪人仍然有些信任自己。他要求上進，他說，『我從今以後要作好人，我要好好修養我自己，庶幾能够到上帝前。我要去試試作他所要我作的。我要設法跳過池子，我離

爬到那裏，跳進去，使我得痊愈。」你們知道，現在仍有不少的人是這樣信任自己。他也許說，「喂，無論怎樣，我要悔改，我要在上帝面前悔改。」他看悔改無非是爲罪憂傷，無非是把他的憂傷去給上帝訴明。他憂傷，憂傷，着實的憂傷起來了。他甚至成了垂頭縹面憂傷的人，但以後他發見這無多濟於事，轉而又想他必得比別人多受些犧牲。

雖有時他也許在教會裏聽見一種正是打中他自己毛病的責備，於是動了心，甚至痛苦流涕，深深的服罪，因此他的老我受到一些安慰。他自慰道，「無論怎樣，我不是完全死了的人，因爲今天講的道叫我流淚了。」不，他必須比這個死的更利害些。不然，此時以後他就不覺得憂愁了。他若多次聽這位牧師講道，那新有的情感就會漸漸的消滅了。

不，他若要得救，他若要關心自己，就必須到這個覺悟的地步，就是看出他是完全陷在罪中，他不能自助。「先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裏。」幫助他的不是他自己，也不是別的人，「我正去的時候，就有別人比我先下去了。」這是他的障礙，事事攔阻他的進程，他是個笨伯，是個無助者。

現在他到了一個關頭，他必須改變心意，他必須去選擇。這裏來了一個罪人悔改的機會，他現在要選擇甚麼呢？他若實在聽上帝的道，這真正悔改的罪人，必定選擇這個：他要到上帝面前承認他一切的罪。

但有人接着說，在他被赦免以前，應不應該覺得爲他的罪憂愁呢？不，聖經沒有這樣說。聖經是怎麼說的呢？聖經說，『我們若認自己的罪上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。』怎麼能有這事呢？正因為上帝是信實的，是公義的，他的信實，公義，不能叫他二次的討罪賬。

耶穌基督曾一次付清了一切的罪賬，所以我到上帝面前承認我罪的時候，上帝不能再向我討二次的罪賬。他是信實，公義的，他必定接受了他兒子，就是我主耶穌基督爲我的罪所付的贖價。他向他的兒子耶穌也是信實公義的，他向他兒子應許過凡奉他的名到他面前來的人，他必要赦免他們。他不能從他的兒子收回他的應許。

但真正醒悟，又懊悔的罪人，也必願意求上帝拯救他脫離罪，爲求脫離罪不惜任何的犧牲，他也情願承認他是在罪下作奴僕，上帝加在他身上的刑罰是實在，是公義的，他情願向他的上帝說，『我曉得我應該下地獄，但我要求你把我從地獄裏救出來。你審判我的，你定我的罪，都是公正的，合理的，因爲我破壞了你的律法，犯了罪得罪你，但因爲你憐恤的緣故，求救我，求拯救我。』

他也承認他不是過於憂傷罪，如同他應該憂傷的。『主阿，我在這裏承認這一切的罪，承認我自己的無助，我也不能說，我是爲罪憂傷的人，我向你承認我的心是墨那樣黑，我不

能說我爲這事感覺什麼憂愁過，我已經深深墮落在罪中。」

以後他就願意轉向基督，求他賜給他一切所需要的。我想在畢士大的這個病人的話上你也能看出他實在是轉向基督，他說：「先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裏。」這句話彷彿是心裏說，「這人或者要幫助我。」這就是耶穌所要我們看到的。他是爲我們死了的人，他是掛在木頭上担負我們罪孽的人，所以我們在絕望之境可以轉向祂，求他做我們所不能做的，這就是服罪！

第十二章 求憐憫

「耶穌對他說，起來，拿你的褥子走罷！」

真的，這是非常的話，尤其是我們想到這話是說於那個三十八年的病人，他既不能走，又不能爬，眼看着那能醫百病的池子的水動蕩着，人一下去，百病可消。那人剛對耶穌說了，「先生，水動的時候沒有人把我放在池子裏，我正去的時候，就有別人比我先下去了。」他這樣承認他的無助，他的絕望，他的認罪確是一個好榜樣。因為這樣的承認，所以耶穌對他說，「起來，拿你的褥子走罷！」請注意耶穌說了這話有什麼事發生。那人立刻痊愈，拿起褥子來走了。這就是信心。

有人把信心分析開說，信心包含知識，承認和依靠三事！聖經並沒有把信心分析成這麼多的事，可也有些暗示。約翰福音是特別發明信與不信的福音。在這部福音書裏，你無論打開甚麼地方，都能找到信與不信的話。

譬如我們讀第六章，就有這些話：「在先知書上寫着說，他們都要上帝的教訓，凡聽見父之教訓，又學習的，就到我這裏來。」在這幾句話裏分明暗示的有信心三要素，「凡聽見父之教訓的。」這暗示知識；「又學習的，」暗示承認；「就到我這裏來，」暗示依靠。

又如，「我是道路，真理，生命。」我是道路，他既是道路，他就必得被人知道，因為

一條寶貝的大道一定是被人知道的。我是真理，他既是真理，他既是真理，作真理，我們就得承認他。我是生命，他既是生命，我們就應該依靠他。

在我們的生活上我們早已得了認識耶穌的知識。你也許說，「信心若包含知識，那麼，我老早就有信心了，因為我自小就認識耶穌的。」是的，兒童認識耶穌的這個知識是兒童信耶穌的要素。可是我們一長大了，有了醒悟的經驗，如上兩章所說的，我們就發見我們孩提時對於耶穌的知識，也要經過一度的改變。我看出現在我有一個很特別的需要，於是我們作兒童時對於耶穌的知識，就出來恰供給我們所需要的。

你也許知道一些事情，在當時不合乎你的什麼需要，這種知識在當時仍然是種死知識，可是到後來總會有用的。打個比方說，譬如我有點天文學的知識，這是極有興趣的知識，我曾某時很羨慕這種知識，但不常是羨慕。但我能想到我若在大海裏亂漂的小舟上，我對於天文學和航海術的一點小知識，比我行在康莊大道上，其意義就完全不同了。我坐在亂漂的小舟裏，我頓感覺我需要天文學和航海術的知識。那時我看出我所有的知識，可以供給我的需要。

這麼一說，在我尚沒有看出我的絕望，需要耶穌的時候，那麼，我認識耶穌的這個知識對於我就無多大意義。但因上帝的恩典，當我被喚醒，看出我自己的絕望和需要時，就很

令人驚奇的看出我從小所學習的，關於耶穌的知識，正是我這樣無助，無望的罪人所需要的。

講到承認也是一樣。你說，『我當小孩子的時候，我就承認耶穌的真理，耶穌的事跡。我從沒有懷疑過。所告訴我的耶穌的事我恆常的接受了。』你作小孩子的時候承認了，你作小孩子以後還是一樣的承認。

但若不經驗過我們的絕望和需要，承認也是一個平常的事。因為我們都是罪人，我們都需要一位救主，上帝打發了他的兒子作了我們的救主。我也承認我與別人同是罪人，我需要救主，我信上帝爲我打發了他來，人雖是這樣的承認，究竟還是泛泛的承認。

當我被喚醒看出我是何等失迷的人，而在耶穌前抹殺我自己，赤裸裸的躺在耶穌跟前，這樣的承認，才不是一般的，乃個人的。詳細些說，我承認上帝的兒子愛我，爲我捨了他自己。他掛念他，他垂顧我，他爲我禱告，他爲我勞苦。他將他的身體掛在木頭上担負我的罪孽，他爲我付了罪債，他爲我預備了達到父前的路，他如今坐在父上帝的右邊爲我代求，我無有什麼需要，只需要一位中保在上帝的寶座上，這麼一說，承認有些是親匿的，有些是人，有些是很實在的。

再講到依靠也是這樣。我們作兒童的時候就依靠了耶穌，這是兒童的依靠，兒童有了這

個依靠就够他用的了。但不夠我們成年男女的用，因為現在我們能經驗，能看出我們實在需要的是什麼，我們不能再作小孩子。所以我們也有一個深深依靠他的需要。既然我們已經做了成人，我們的意志就比小孩子的意志堅強些。我們既能決定自身許多的事，那麼，我們也必須用比兒童更明顯，更直接，更個人的方法表現我們的依靠他來。

依靠全然是意志上的一種動作。依靠耶穌，就是把意志交付耶穌。現在我已成了人，我能曉得那更美的事，不像作小孩子的時候。如今我能明白，我若是實在的依靠他，意志就是把我自己交託他管。所以依靠的意思，就是把我的意志，心懷，意念，並一切，都在他面前投降，都交託他手裏，任憑他支配我永遠的命運。這個是由內在的信心發動，但實在做出的是在於意志。因為這個緣故，聖經也稱信心為順從，就是順從福音。保羅講到信心，用這樣的說法在聖經裏每每可以見到。在約翰福音裏，有話說，「信子的人有永生，不順從——漢文譯作信——子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。」在這裏說信心的反面就是不順從。

但賜信心的乃是上帝。「你們得救是因着信，本乎恩，不是由於你們自己，乃是上帝所賜的。」上帝因他的兒子賜與恩典，叫人相信。上帝一把耶穌向我們顯明，他也就吸引我們到耶穌跟前。若是我們不信耶穌，便是因為抗拒上帝吸引我們歸與耶穌，福音是一個請柬，

邀請人來就耶穌得救，可是從萬主之主，萬王之王而來的請柬，也是一道命令。我們若不來就耶穌，反倒抗拒他，便是不順從上帝。老實的說，就是棄絕上帝在他兒子裏所賜與我的相信的恩典。你曉得一個不信的罪是怎樣的嚴重，因為這不僅是拒絕受上帝在基督裏所備辦的恩典，也是拒絕受上帝藉着道所賜與我們去信的恩典。

聖靈怎樣給我們啓示耶穌，我們認識耶穌的知識也要怎樣啟發，直到成爲一個活知識，叫我們承認耶穌從心裏承認，是我個人的承認，把我們的意志投降，以後便有信心的感應，就是去到耶穌那裏，告訴他說，「我從今以後要把我被罪壓傷的靈魂交到你手裏，我自己不會悔改，我自己不會憂愁，我自己不能照着我應該做的依靠你，愛你，服事你。但你若肯接納像我這樣的人，再爲我設法，救我脫離罪，脫離我自己，就接納：

『像我這樣的人，無用辯白，

但用你爲我流出的血，

因爲你邀我到這裏來。』

這就是信心。但這時有人說，「信心比這個還要嚴重些。我不是有一些得意的感覺嗎？我不是能向世人承認我愛耶穌嗎？我如今曉得聖靈在我心裏，因爲在我裏頭有平安。我不是能說，在我未到他跟前以先我就有信他的經驗嗎？我若不先信他，和先曉得我有信心，我怎

敢到他跟前呢？」

這完全是誤解了信心。因為你來就耶穌，那來就的事就是信心。你把你被罪壓傷，無助，失望的靈魂交到耶穌的手裏，那就是信心。

舉個實例說，試想依靠醫生是甚麼意思？你到他那裏，告訴他你覺得不舒服。這個就表明你是依靠他，不然，你必不願意到他那裏去。不但這個，你更或者對於他沒有甚麼大愛慕的感覺。你到他那裏，並不是特別喜歡，特別高興去的。老實的說，倘若你能，你把不得快些離開他的醫院，但是你的需要來了，你不得不去到他那裏。

他告訴你說，我必得查驗一下，才能知道你是怎樣。於是他把你的身體過細的一診查。聽聽你的心，摸摸你的脈，驗驗你的肺，試試你的熱度，看看你的呼吸，瞧瞧這裏，敲敲那裏，一任他擺布。

一會兒他找到了一個黑班，他一按，你退縮一下。「哦，莫非這就是你的病症罷！」是的，醫生。」這就使他更注意診驗起來了，為要能以斷定是甚麼病症。「喂！」他告訴你說，「我必須再研究些時，今天不能下斷語。你明天再來，我可以告訴你。」

第二天你去了，他把你帶進病房裏，請你坐下。他的態度好像很嚴重，你要驚訝這是甚麼一回事。他告訴你說，「我實對你說罷，你的病不輕呢，除了施行手術以外可沒有法子

想，我勸你今晚進醫院，明早晨就行手術，若遲了，保不住也許有意外。」

現在你是怎樣表示信服他的態度，是用一種奇怪得意的情調，以至於快樂得跳起來說，「醫生，我很愛你，看你叫我多麼快樂喲！你真叫我心裏平安」嗎？我想你非瘋子，決不會這樣。我想你聽了他的診斷以後，你不是表示信任他，便是表示不信任他。假如你說，「醫生，就是這樣罷，無論怎樣我靠你，你要怎樣做就怎樣做罷！」

到了次晨，你要一憑醫生的擺布，叫你躺在白棹子上，你就無抵抗的躺在那裏，那時護士把你的臉蓋起來，甚至麻醉去你的意識，使你完全無用，不能做甚麼，因為現在你已經將你的身體交託了醫生。在你完全無知覺的躺在棹子上以後，他就隨便處治你的身體了。事後你醒了，結果是你覺得很平安，很快樂，很得意嗎？不！覺得比以前更難過了。

以後醫生進來了看望你，安慰你說，「一切經過怪好，望你安心。」怪好！雖然一切經過怪好，你還是不覺得，但你喜歡接受他的話。你想：「呀！他說怪好，就是怪好罷。他說我的病根割去了，那麼，就會好了罷。無論怎樣，他是曉得的。」這也是表明你依靠他。

這樣一來，你便可以知道，信任外科醫生，你的實在動作就是你的意志向醫生的意志屈服，讓他決定你的一切。

這個表明你已經信任了他，依靠了他。

這是指教你我信任，依靠，信服我們靈魂醫生的正確的路。我們若染了劇烈的病症，絕望的病症，在生死的關頭上，我們也就要把我們的靈魂交給那至大的醫生——他愛我們，為我們捨了他的命，又取回來，從死裏復活了，升到天上，坐在父上帝右邊，他也能以叫我們分享『因他的名得的生命。』

第十三章 赦罪

主耶穌告訴我們說，一個罪人悔改，在天上的使者也是爲他歡喜。這就是告訴我們說得一個罪人悔改的時候，在天上上帝的使者中間，必有一番欣喜鼓舞歡迎的舉動，我們若記，這事，一定與我們有很多的好處。我們若能體會出上帝爲悔改的罪人所做的事，心裏頭一定能充滿着快樂與平安。

我們的主在約翰福音第五章說：

「我實實在在的告訴你們，凡聽我的話，又信那差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。」

悔改的罪人業已審判了自己。就是爲他的良心和律法審判了，並且看出他實在是破了產，於是他去到上帝前呼求，不是爲甚麼功勞，不是爲甚麼義，只是求憐憫。他俯伏在上帝寶座說，「我是罪人，我應該被判罪受刑，不拘定我的甚麼罪，判我的甚麼刑罰，都是不冤枉我的。我如今站在審判台前並無甚麼陳訴，只求開恩憐憫我。」

那時上帝的道會告訴我們說，上帝已經預備好了一條路，藉這條路，一個罪人若悔改，認罪，就能被赦免，不至於定罪，乃要出死——出他被定了的定罪，這定罪是他招認不冤枉他的——入生。從此這個犯了罪的人，就被釋放，恢復自由了。

因爲這個緣故，約翰福音第八章記着：「耶穌對信他的猶太人說，你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。你們必曉得真理——可以注意——真理必叫你們得以自由。」我實實在在的告訴你們，所有犯罪的，就是罪的奴僕，奴僕不能永遠住在家裏，兒子是永遠住在家裏，所以天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。」

「天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。」甚麼自由呢？第一，就是脫離犯的罪名。我們的主耶穌把他的身體掛在木頭上，擔當了我們的罪，他預備好了一條路，藉這條路天父可以赦免我們的罪，只要是懊悔的罪人奉基督的名求憐憫，上帝就要說，「因爲我的兒子所立的大功，因爲他的緣故，你們求憐憫，我現在就赦免你們一切的罪。我不僅赦免你們的罪，也不再紀念你們的罪。」上帝不再記念我們的罪，意思就是說，我們的罪絲毫不再存在了。

「子叫你們自由，你們就真自由了。」這個自由也是脫離我們罪的污斑。雖然我們有上帝業已赦免我們罪的確證，可是我們詭詐的心和撒但却在我們心裏撥弄是非，悄悄的向我們獻異說，叫我們想道，「哦，我仍然覺得在我身上有罪的記號，雖然他說我的罪業已赦免了，但我怎敢看聖潔公義的上帝，因爲我知道在我裏頭，我是個不潔的生物，我不能不承認「在我自己裏頭，就是我肉體之中，沒有善」。」

是的。我們的主耶穌基督也業已藉着他的死和受苦預備好了一個義，藉着這義我們可以坦然無懼的站在上帝的寶座前。我們的天父說，『倘若你們抱着這個態度，認你們自己完全的失敗，你們自己的破產，你們的毀壞，而為基督的緣故求憐憫，那麼，我就不再以你們的自身看你們，乃常要以我的兒子看你們。我看顧你們，我要因我的兒子，因為『他是我的愛子，我所喜悅的，』看顧你們，凡靠他的名站在上帝寶座前的，我都喜悅他們。』這就是寫詩篇的人說的，『得赦免其過，得遮蓋其罪的，有福了。』

上帝一在基督裏塗抹了我們的罪名和罪班，他也就要以我們對於律法的關係，或律法對於我們的關係對待我們。律法向我們宣布咒詛說，『凡不行律法上所寫的，那人是可咒詛的。』這樣的咒詛，我們現在不能承受了，因為我們已經脫離律法得了自由。律法可以咒詛一切的罪人，但對於耶穌基督所釋放的罪人毫不能做什麼事。

律法曾有一個大要求，就是『你們要完全，像我完全一樣。』它並且把人都放在奴僕之下，叫人聖潔，像上帝聖潔一樣，却是沒有給他們聖潔的能力。但現在我們靠基督來到上帝面前，我們就能够脫離律法的轄制。律法固然能控告我們，定我們的罪，若是我們破壞它，但因爲基督的緣故，如今我們可以回答律法說，『上帝不再以你爲標準看待我，我與上帝另有了另一種關係，我曉得我破壞了你，我承認我是配得你咒詛的。』但上帝不以你爲標準收納

我，他現在是以他兒子耶穌基督的功勞和義待我。他說過：『我們若在光明中行，如同上帝在光明中行，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗潔我們一切的罪。』他也應許過，要將律法刻在我的心板上。』

我們也要把這『使女和她的兒子』（參加四章廿一至卅一節）驅逐，叫他們在我們心裏不再有地位，我們不再受他們的攪擾，我可以大膽的說，『現在是你離開我去的時候，因為這家裏只有父子的關係可以居住，沒有使女的地方。』我能直接仰望我父的面，為基督的緣故，我被釋放脫離律法的管轄了。

上帝這樣釋放了悔改的罪人自由，他也就宣布赦罪，收納為他自己的兒女，從此我們就成了上帝的義兒義女。『凡接待他的，他就賜他們權柄，作上帝的兒女。』甚麼權柄呢？就是上帝在他的寶座上宣布，『從此我收留這悔改的罪人，認他有權柄在我家裏作兒女。』

現在在父家裏的一切，我們因信都為我們所有了。『你們若遵守我的道，就真是我的門徒，你們必曉得真理，真理必叫你們自由。』請注意。『你們若遵守我的道。』我們所說的稱義，聖經告訴我們說，稱義單是因信。

講到這個道理，我們也應該指出一些人的謬見，天主教說因信稱義，是因信心和行為稱義，二者兼備才可以稱義，他們又以信心為功勞，因為這功勞上帝才收納我們。這真是錯誤

極了。

但最可憐的，不僅天主教有這種思想，還有屢次懊悔，已醒悟的罪人心裏想他們得救是靠著他們信心的功勞呢！他們非單不信基督，不讓天父的兒子釋放他們自由，反倒叫信心在他們心裏，主張信心是心裏必抱的一種態度，因這態度他們能到上帝面前，因這態度上帝要赦免他們的罪。他說，『上帝業已在我心裏找到了信心，業已在我心裏找到一些他所喜歡而滿意的事，現在他能赦免我的罪，因為我信。』不！這不是上帝的道，我們稱義不是靠著信，乃是藉著信。

甚至還有些有經驗的基督徒也屢次陷於這同樣的錯誤中，特別是在他失足於某種罪裏時，他的良心告訴他，應該內外如一的忠實，但他失敗了，他也承認他的失敗，却起了懼怕，心裏說，『我如今在上帝前不是蒙悅納的，因為我今天不能向他表出一種聖潔的生活。』

你初次怎樣到上帝面前？你是帶著聖潔的生活到上帝前嗎？你是因為已蒙悅納，罪已蒙除掉，才到上帝前嗎？一定不是的。懊悔就是在於我們承認我們是個完全的破產者，信心是我們去到上帝面前的一種動作，和承認我們的絕望，靠著基督，呼求憐憫。若然如此，我們就是因恩得救了。詳細些說，一切不配得的，上帝為基督的緣故都賜給我們了，這是那些投身在耶穌跟前，而將他們靈魂的命運交託耶穌手裏的人。

我們一看清楚稱義是天上的一種動作，天上的上帝釋放我們，我們就真被釋放了，以後也就有那福氣的經驗在我們心裏，就是良心被釋放。那麼，我們的良心甚麼時候控告我們，我們甚麼時候都能回答說，『我們要坦然無懼的站在上帝面前，因為我覺得有主耶穌基督在父那裏作我的中保，他爲我死了，我能依靠他，他知道怎樣處理我的事情。』

上帝的旨意也是叫我們脫離罪的轄制得自由，耶穌說，『凡犯罪的，就是罪的奴僕，』可是他確切也給我們的有盼望，就是上帝的兒子能釋放我們脫離這樣的奴僕。他鼓勵我們信我們不再犯罪，縱然我們還有傾向罪的惡天性，但天父的兒子要住在我們心裏，靠他的能力，力量，預備的路，能以避免各種的試探；我們固然免不了試探，可是有基督在我們心裏作我們逃避的路。若就好的一方面說，試探還是促進我們靈命長進的工具呢！我們在基督裏得力量，可以勝過一切試探，作百戰百勝的將軍。

我們既特別認清楚了我們的盼望和信心所倚的基礎，就是我們可以『因他的名得生命』的基礎。我們就應該時時回想上帝的應許，他要在基督裏給悔改的人做工夫，叫我們不再靠我們裏頭的甚麼信心，乃要完全依靠他的道，因為『你常常在我的道中，就真是我的門徒了。』

第十四章 生命的光

許多人想他們必須先覺得他們的憂傷，先覺得他們的信心，以後才能到耶穌那裏。但福音的道理不是這樣，福音的道理是這麼說，就是在我們承認我們不能覺得憂傷，我們的心死了，冷了，不能覺得信耶穌的時候，我們非特能到上帝那裏，上帝也吩咐我們到他那裏。上帝要我們到耶穌那裏，我們也許實在的帶着我們本來的面目到耶穌那裏了，我們從前曾說過，我們到耶穌那裏承認我們是何等的人，把我們的靈魂託付到他的手裏，縱然不覺得什麼事，這也就是從心坎裏發出來的信心，人若能知道這個，那便是大利了。

我們往往沒有被引導走上我們應該走的路。縱然我們不能覺得爲我們的罪憂傷，還是有人告訴我們說，『你必須覺得爲你的罪憂傷，你若要得救，必須先有信耶穌的心情。』但信心是個什麼東西，他却不告訴我們。我應該怎樣憂傷？我應該這樣憂傷，就是醒悟回來，必得往耶穌那裏去，承認我的罪，承認我的無能爲力，我的絕望，這樣的憂傷是上帝所要的。但信心是什麼？信心是意志上的一種動作，就是選擇走這條路：把我的罪，我憂傷的靈，交給耶穌，向他求憐憫說，『主阿，救我這個罪人。』

但上帝的願望，上帝的目的，也是要我們有堅信的經驗。他召我們，不要在黑暗中行，主耶穌說過：

『我是世界的光，凡跟從我的，就不在黑暗中行，必得着生命的光。』

堅信是信心的花和果子，但只有那些因信把他們的靈魂託付到耶穌手中的人，才能有堅信。我們不帶着我們的罪到耶穌跟前，求他的救恩，徒期望得着一個堅信，其過正如期望一棵無枝柯的樹木開花結果一樣。你也許能製造出一朵人爲的花，但不是真花；人爲的花，只是一朵蠟花，經熱一烘就熔化了，但信心開的花，就是堅信，無論遭遇着什麼都不會改變的，正如我們唱的詩說：

『一心信靠不畏縮，

縱有許多仇敵壓迫我，

臨懸崖立絕壁不戰兢，

不怕貧窮禍患圍困我。』

人們怎樣起堅確的信仰？約翰第九章是個好例子。你們記得耶穌走路的時候，看見一個瞎子——我常喜歡注意約翰告訴我們，那個瞎子未看見以前，耶穌業已看見他了——門徒發了一個問題，耶穌在他的答語中有這麼一句『我在世上的時候，是世上的光。』

我常喜歡思考耶穌的這句話，對於坐在那裏的那個瞎子有什麼意義。他生來沒有看見過光，無疑的，他問過人說，光是個甚麼東西？人告訴他說，是幫助你看見東西的，但他從

來沒有看見過光。如今他忽然聽見一種聲音說，「我在世上的時候，是世上的光。」我敢斷定耶穌是用這話喚起那個瞎子羨慕光，若是說，這個瞎子聽見耶穌的話，不引起他想，「光必是幫助人看得見的東西，因為有人告訴我，使你看得見的是光，如今這裏有個人說，我是世上的光，這又是什麼意思？」斷沒有這個理。

以下約翰又告訴我們，耶穌怎樣也要作這位瞎子的光。他吐唾沫在地上，拿土和泥，抹在瞎子的眼上，告訴他說，「你往西羅亞池子裏去洗。」那人去一洗，回頭就看見了。

我們在這裡有兩個表號。耶穌的動作和吩咐是耶穌要爲他所做之事的表號。泥抹在他的眼睛上，表明他眼睛上的雲霧，叫他去西羅亞去洗，就是教訓他西羅亞池子的水怎樣洗去他眼上的泥，基督也必照樣洗去他眼上的雲霧，叫他能以看見。

約翰詳細的告訴我們，水池子名叫西羅亞，意思是奉差遣。你們知道這水池命名爲西羅亞不是無因無故的，萬事都在上帝的計劃之中。這個池子命名爲西羅亞是爲那人和我們的好處，正如這個人生來是瞎眼的，爲要在他身上顯出上帝的榮耀來。因爲我們都記得耶穌一聽見那個瞎眼的人，就說，「我們必須作那差我來者的工。」於是吩咐那個瞎子去奉差遣的池子裏洗。

第二，這個瞎子所遭遇的，是耶穌要爲萬人，一切衆生行的事之記號。聖靈藉着道教導

我們知道我們心眼上的雲霧，我們被聖靈光照的時候，便可以看出來泥就是我們的罪，我們一憶起上帝說，『你們要聖潔，像我聖潔一樣，』就可以看出我們的罪來。上帝的律法把泥堆在我身上，並指明我是怎樣的可惡，邪僻，但以後來了個很清楚，很簡單的聲音，吩咐我們去洗，去耶穌基督裏洗。但信心是什麼？信心是單單像那個瞎子所做的，求耶穌洗我，他回頭就看見了。

但我要你知道那個人有怎樣信心的勇氣。他的眼睛開了以後，他的鄰舍們看他像是那個討飯的瞎子，如今却是能看見了，便問他是不是那人，他的答覆是，『是我。』法利賽人又問他，『你是怎樣看見的？』他說，『有一個人名叫耶穌，他和泥抹我的眼睛，對我說，你往西羅亞池子去洗，我去一洗就看見了。』這是他初次明顯承認耶穌。他全然的認識了耶穌，他全然的承認是『一個人名叫耶穌。』

但因為這事是在安息日行的，就報告給了宗教的領袖，他們考問了那人，於是論到耶穌到底是不是一个罪人，就意見紛紜，各執一詞，因為他在安息日行了這事，就有大大的爭執。不得已，就叫那人自行判斷，『你說他是怎樣的人呢？』他說，『我想他是個先知。』他初次承認耶穌是那人，如今又覺悟這人所行的，不是一个常人所能行的，轉而又想他是個先知。

法利賽人心甚不服，乃考問他的父母，他們不敢說甚麼，因為首領業已商定，若有認耶穌是基督的，不問是非曲直，就要把他們趕出會堂，所以後來又叫了那人來。他們消滅事實說，『你該將榮耀歸給上帝，我們知道這人是個罪人。』你們知道他們是處在這種情形之中，若要認這個神跡，就必得認耶穌是上帝。所以他們對那人說，『你該將榮耀歸給上帝，我們知道這人是個罪人。』但他回答說，『他是罪人不是，我不知道。我不能給你們解決什麼神學上的難題。我不是神學家，可是我有一件事我知道，就是從前我是瞎眼的，如今能看見了。』

你們曉得那人對於耶穌，對於他的前途都好生想過了。這個瞎子信心的勇敢真令我們五體投地。他胆敢在羣生殺權的法利賽人前，危機四伏中，『堅持我從前是瞎眼的，如今能看見了，』竟於最後的問題上給法利賽人下這個結論說，『這人若不是從上帝來的，甚麼也不能作，因為從創世以來，未曾聽見有人把生來是瞎子的眼睛開了。』末了他得到首領的答覆是，『你全然生在罪中，還要教訓我們嗎？』於是把他趕出去了。

請看他的堅信是怎樣的增長。他一得到耶穌的命令，就去了，洗了，他有了經驗。他回來就看見了。他承認耶穌是醫好他的那人，他承認耶穌是先知，他承認耶穌是那行神蹟者，他承認耶穌是從上帝那裏來的。

如今可以看他承認所得到的賞賜，耶穌找着了他們。耶穌常尋找那些承認他的人。耶穌問他，『你信上帝的兒子嗎？』看他怎樣準備去信。他說，『主阿，誰是上帝的兒子，叫我信他呢？』耶穌說，『你已經看見他——這是一句很有意味的話——現在和你說話的，就是他。』約翰告訴我們說，他就跪下拜耶穌。你們知道耶穌的影像，早已刻劃在他的心裏了，叫他堅信耶穌不僅是開他眼睛的醫生，耶穌也是他的救主，他的上帝，如今看見了他，怎能不下跪拜他呢！

惟有那些有信心勇敢的人，才敢挺身出來認基督，基督也要把自己向他們顯明，使他們堅信他實在是他們的救主。這些人一生的經驗，無不是基督的顯現。他賜他們聖靈，與他們的心同證他們是上帝的兒女。上帝的道能開導他們，藉着道他們可以追述他們自己的經驗。倘若他們尋找上帝的旨意，和上帝藉着道要爲人做的事，他們被開了的心眼便能看見，說道，『這真正是上帝爲我做的，』於是他們就能歡喜快樂起來。

請注意公開的認基督，在演進的程序上必達到一個更充分堅信的地步，因爲我們記得保羅的話說，『心裏相信，就可以稱義，口裏承認就可以得救。』一個人心裏相信，和稱了義，就是一個得救的人。但保羅說，『口裏承認，就可以得救。』我想保羅說的得救，意思是他心裏享用基督的義，靈性上的健康，靈性上的力量，確信擁有基督的義。

所以信仰與堅信不是一樣事情，堅信是從信仰來的，信仰歸結在堅信上，信仰是枝幹，根在基督裏，堅信是這枝幹開的花。

我們得救是藉着信仰，不是藉着堅信，沒有堅信，信仰能存在；沒有信仰，堅信却不能存在。堅信沒有信仰只有假平安；信仰沒有堅信，雖是得救了，可是不完全的，因為上帝在基督裏的目的是把信仰帶到堅信之地步。

信仰單是一種動作，就是罪人察覺他墮落的情形，乃把他的靈魂付託到耶穌手裏。確信是信任耶穌基督已經眷顧了我，還要不住的眷顧我託付到他手裏的靈魂。

你越認識耶穌，你便越有堅信，要認識他，就必得信任他。單在你的心裏和情感上尋找堅信，你決不會得着。你要獲得堅信，只可仰望耶穌，和藉着上帝的道學認識他是你的救主。

章二節) 『以致豐豐足足在悟性中有充足的信心，使他們真知道上帝的奧秘，就是基督。』(西二)

第十五章 像上帝

信心一開了花，到堅信之地步，那才是我們真正活在「因他的名得的生命裏。」這個生命，才是我們實在分享的上帝生命。所謂「因他的名」就是這個意思。上帝到我們這裏來，將他的生命賜給我們。上帝在我們裏頭已經造了個新生命，要為我們在基督裏作新人。他把他自己的生命為我們捨了，為要在我們裏頭造這個生命。

請看約翰福音第十四章怎樣把這個告訴我們：

「因為我活着，你們也活着。到那日你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我在你們裏面。有了我的命令，又遵守的，這人就是愛我的；愛我的，必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。我還與你們同住的時候已將這些話對你們說了。但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要指教你一切的事，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們，我所賜的，不像世人所賜的，你們心裏不要憂愁，也不要胆怯。」

請注意我們的主耶穌基督在這裏怎樣應許三位一體的上帝，就是父子和聖靈要來，並且住在我們裏頭；他業已在地上選擇了一處活殿，住在裏頭。就神學上的名詞說，這叫做神祕

的聯合。我怕有許多基督徒想神秘的聯合是些很不可思議的事，以致沒有人能實在領受那意義。所以我們要撇開我們的思想，記得主的話，領受主的真意，就是上帝要住在我們裏頭，這樣叫我們分享他的生命。詳細些說，就是叫我們在「因他的名得的生命裏，」有他的愛，他的平安，他的喜樂，他的光，他的能力。

這樣一說，我們更可以知道這個生命就是受於上帝的真性。換句話說，就是叫我們有某種性情，像上帝一樣的性情。我們一有了「因他的名得的生命，」我們便愛上帝。屬血肉之體的人不能愛上帝，但那人一重生了，一得了從上帝來的生命，他就能愛上帝，有上帝性情的生命，就以愛報答上帝，因此耶穌說，「人若愛我，就必遵守我的命令。」這就是說，我們一有了「因他的名得的生命，」我們就會愛他。耶穌又說，「有了我的命令，又遵守的，這人就是愛我的。」這麼說來，是我們先愛上帝嗎？不！乃是上帝先愛我們，並且把他的兒子賜給我們，藉着他的兒子使我們成爲他的兒女。以後我們靠上帝的恩典一重生了作了他的兒女，便能愛他，一直愛到底。

但愛上帝不只是一種情感上的作用。譬如向他表好感哪！示親密哪！愛上帝也是感覺拘束我們做一些事。愛基督的愛設使這樣決志：「我要向上帝奉獻我自己。他是愛我，甚至爲我賜了他的兒子；他的兒子也愛我，甚至爲我死了，如今又活着爲我代求；聖靈也愛我，他

呼喚我，光照我，在我心裏運行，助我接受耶穌，那麼，我也就要決志把我自己分別爲聖，歸於我的父上帝，救贖主耶穌，成聖的聖靈，以愛服事他們。」這樣的愛，不是真愛，乃是感情上的愛。真愛是領導我們獻身，完全自己投降，把一切交付主手，爲他使用。

你們記得在基督徒要學，第二信經的解釋上我們說：「釋放，救贖，我這沉淪被棄絕的人，爲要我全屬於他，在他的國活着，在永遠的義，無罪，和福氣中事奉他。」我若說接受了他的救贖，並且愛他，那麼，我的愛必須在投降他一事上顯明出來，他就是我承認將我買下了作他自己的人的那一位。

但在這事上有許多的人心裏受了擾亂。他們說，「是的，但不知我能否在基督面前投降，這是很不放心，很顧慮的。我能否拋棄一切，連我自己也不敢回答。我愛他，並且要服事他，但在我的生活上下手去試驗試驗這個，去思索思索那個，結果失敗了。我不能向他投降。」

不錯，但你應該知道你若要向基督投降，惟一的事就是你先捨己。因爲向主投降的事正如信仰主的事一樣，除了靠他的恩典，靠他的幫助，都是做不到的。他是極慈悲的，使我們能够也將投降的事託付於他，告訴他說，我本來不能投降於你，我要你使我投降，求你在我們的生活上做這種工夫。

我們奉耶穌的名禱告上帝，求他幫助我們向他投降，幫助我們向他獻身，這時我們也就應該去到他那裏，作我們求他幫助我們所要作的。去告訴他說，『我從此並藉着崇拜的舉動把我向你奉獻，我的身子，我的生命，我的爲人，我的所有，我的希望，都分別出來歸給你，爲你使用。』

我現在告訴你，耶穌要你實踐你的話，他要因他的慈愛並他的憐憫，接受你的獻身，你也許無力遵行這事，但你要知道主必不忘記你。他也要叫你記得你的食言爽約，並在你心裏激動你悔改，使你回頭實踐你的話，你的約，又使你回到他那裏，再分別你爲聖。他既接受了，他也必分別你爲聖。

這樣說來，我們不必顧慮我們不會投降耶穌。這不是可顧慮的事，倒是可快樂的事。快樂的生活使你能去，並且向他獻身，又能以使你向他託付一切，快樂的實行獻身的生活有他幫助你去。他用他的恩惠和大能作成這一切的事。

『因他的名得的生命，』還另有一個特性，就是我們不單愛上帝，也於愛上帝之中恨惡罪。那沒重生的罪人並不恨惡罪，反倒愛慕罪，以罪爲樂，但他一頓悟了，便使他大大的心疼起來。他想，『我若能說我恨惡罪，我也就能說我愛耶穌。』但他必得承認他甚至不能說，『我恨惡我的罪。』可是上帝一把他的生命分授於了他，那時他就恨惡罪。

耶穌，我們的夫子，在約翰十四章用積極的話，不用消極的話，說，『有了我的命令，又遵守的，這人就愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。』因為我有在基督裏的生命，我就恨惡罪，所以我要專心一致的遵守耶穌的命令，和依他的旨意度生。凡立志遵行這事的，他就有耶穌向他顯現的指望，耶穌怎樣向他顯現？就是助他遠避罪，逃脫罪，並助他依上帝旨意度生。

但我一享有因他的名得的生命，我也就愛其他一切享有這生命的人。我愛他們，因為我們同享有一樣榮耀的恩賜；我愛他們，因為我們同是遵守一條彼此相愛的命令。但沒有重生的人也沒有上帝兒女們的這種愛，愛在他們面前，他們的同人中，是可憎的，是生厭的。但在那重生了的人，享有上帝生命的人，就為無尚的快樂了。因愛，他們能以原諒別人的軟弱，過失，難處，因為他們在基督的十字架前都得承認他們同是絕望的，無助的人。在十字架前我們是一律平等的，沒有分別；在十字架前我們是赤裸裸的一無所有，不能矜誇你貧富，我貴你賤。在世界上我們雖有階級之分，貧富之別，但在十字架前不能提起這些，因為我們都是被剝奪得淨光光的來到十字架跟前說：

『手中無有何物拿，

我只抱着十字架；

赤身，求主賜我衣，

軟弱，求主手扶起。」

這樣，我們在十字架前丈量我們自己，從那裏起來的時候，彼此相愛的障礙就都被去除了，見各個人都是在基督裏頭。

但對於自己，在我自己裏頭，這個「因他的名得的生命」也享有上帝的特性。因為在上帝裏面有平安，所以我們得着這個生命的時候，在我們裏面也必有平安，這就是耶穌在這裏所以說，「我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。」上帝的道告訴我們，基督把上帝與世人和好了，各個罪人藉着他可以來到上帝面前，就是進入與上帝發生關係的完全平安中，可是這不是他覺得或不覺得這樣的平安在他的心裏，這個事實乃是全然曉得他有上帝的平安在天上，且是完全的平安。這平安是上帝賜給罪人的，但必得靠耶穌的名來到上帝的跟前。我一被基督的血潔淨了，且為他的緣故罪蒙赦免了，無論我覺得不覺得平安在我心裏，還是我有與上帝永偕的平安。

但因為上帝打發了他兒子的靈住在我們心裏，我們也就有平安在心裏。我們舉目望天，看見我們與上帝中間一點沒有隔閡，在我們心裏能不安嗎？一定是有大大平安的。

平安可以去掉一切煩惱。所以耶穌說，「你們心裏不要憂愁。」我們凡事都是與上帝和

合，甚麼還能使我們憂愁，上帝與我們有了和好，在天上完全和好了，你怎麼還會憂愁？叫
你憂愁的是甚麼呢？患難嗎？苦楚嗎？但你要知道你有與上帝同在的平安在天上，你要因你
的患難苦楚快樂，不當爲此憂愁，但當爲此感謝上帝。

平安也趕走一切的懼怕，因爲耶穌在這裏也說，『你們心裏不要胆怯。』若是有上帝在
你旁邊，若是有上帝作你的父，若是三一的上帝把你的生活分別爲聖了，那麼，你還害怕甚
麼呢？

你的平安和喜樂是最謙遜的，甚至可以說是你得了救之靈魂的羞答答的初女。你不能站
在你的心門外守候平安與喜樂，希望捉住它們，拉它們進來。你從沒有看見它們，也很少感
觸它們，你只用打開你的心門，撇開你的事務，當心崇拜耶穌，熱心事奉他，在你想不到的
一切平安和喜樂，都要毫無聲息的進入你開着的心門裏，它們靜悄悄，顛巍巍的出現在你的
心靈裏。『它們來了，在這裏。』但不要太注意它們，怕它們要從你逃跑。不要打算捉住它
們，抱着它們，因爲它們是很柔怯的，怕你這樣下手。請用你的崇拜，你的事奉保守它們，
它們要像一種祝福福帖實實附在你身上。在你歡歡喜喜讚美耶穌的妙曼歌聲中，平安和喜樂
也必聯合於你。

第十六章 生命的養育

凡是有生命的東西都要生長和伸展。因他的名得的這個生命也必是這樣，不會例外。所以講到這個生命，它生長並發展與否，我們不須顧慮。因這個生命，上帝親自賜的生命，當然要生長和發展。

你們記得耶穌講的那個農夫的比喻，他把種子撒在田裏以後就去了。『地就結出果子來，先發芽，後吐穗，再後結出飽滿的子粒。』請注意『地就結出果子來。』主沒有說種子撒在地皮上就結出果子來，不，若沒有土壤，種子決不會結實的，因為土壤供給了種子養育的資料。

一切有生命的東西因為要活着，要生長，要發達，就必得養育它。我們因他的名得的這個生命，也是這樣，若是要它活着，要它生長，要它發達，也必得養育它。耶穌業已為這個生命備辦了養育的資料。他自己怎樣是這個生命的根源，他也必照樣自己作這個生命的養料。他說，『地就結出果實來，』意思就是說地是種子養育之物的來源，照樣，耶穌自身也必是因他的名得的生命養育之物的來源。

這麼一來，你便可以知道約翰第五章告訴我們說，耶穌是賜生命者，第六章又告訴我們說耶穌是生命的糧，這話不無原因呢！

我們可以引用一節經文概括第六章耶穌一切的教訓：

『永遠的父怎樣差我來，我又因父活着，照樣，喫我肉的人，也要因我活着。』

在這個比較上有個很希奇的教訓，『照樣，喫我肉的人，』你所期望的必不是這句話，多少你是期望這麼說：『永活的父怎樣差我來，我又因父活着，照樣，爲我所差來的人，也要因我活着。』但耶穌在這裏却令你希奇得很，他是怎麼說呢？他說：『照樣，喫我肉的人，也要因我活着。』若是他這樣的說，『我怎樣喫永活父的肉，我又因他活着，照樣，喫我肉的人，也要因我活着，你也就不会希奇了。』

我不知道耶穌是怎樣喫他永活的父的肉！我們也可以從他喫他父的肉上學知我們要喫他的肉是甚麼意思嗎？約翰第四章記着耶穌被催逼喫食物。就是門徒從城裏購買好了食物回來說，『拉比，請吃，』『但耶穌對他們說，我有食物喫，是你們不知道的。門徒就彼此對問說，莫非有人拿甚麼給他喫嗎？耶穌說，我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成他的工。』現在你就可以知道耶穌爲甚麼說，『永活的父怎樣差了我來，』但不說，『我怎樣喫永活父的肉。』我的食物就是遵行差我來者的旨意。』耶穌一生是遵他父的旨意作工，在這事上他可以問心無愧。他知道怎樣修養他的心性，增加他的體力，專心致志的遵行他父的旨意。

我們若詳細的說明這事，就請看約翰第五章十九至二十九節。『子憑着自己不能作甚麼，』這是倚賴。因為他憑着自己不能作甚麼，所以他必得喫父的肉，他若喫父的肉，就不能不承認倚賴他。

我們若要喫耶穌的肉，也必得承認外乎他，我們不能做甚麼，因為這是耶穌自己說的，『你們離了我，就不能作甚麼。』人在基督以外能以打算作許多大事，人離開基督能作某種事業的活動，就是在宗教上也是一樣，但若一離了耶穌必不能作成甚麼事。除非我們知道離了他，我們不能作甚麼，我們也就不願意去到耶穌那裏喫他的肉。但你要知道這不是就肉體說的，乃是就靈意說的，意思是承認我們靈性上的飢渴。

上帝的子民若承認他離了耶穌基督不能作甚麼，就有福了。因為他這樣的承認，便是顯示他凡事完全的倚靠他。

『子憑着自己不能作甚麼，』那麼，他能作甚麼呢？能仰賴他的父。『惟看見父所作的，子才能作。』他是完全仰賴他的父，除非他先看見他父所作的，除非他先看見他父的心意，他必不着手作甚麼。他一心仰體他父的心意，求與他父聯合，這樣的倚賴，就是喫他父的肉。

耶穌也是要我這樣做。他要我們仰望，他也要指教我們。他曾說過：『凡跟從我的，就

不行在黑暗中，必得着生命的光。」他也曾應許過，他要把他的心意給他的兒女們指明，叫他們在凡事上知道他的旨意，所以仰望他，就能以學會知道上帝的心意，並遵着去行。這就是我們吃耶穌的肉。

耶穌不僅仰體他父的心意，並且也一看見了他父所作的，以後他也去作。正如他所說的，「父所作的，子也照樣作。」他一心一意的作他所看見的他父的心意叫他作的事，換句話說，就是順從。

他也要我們這樣作。是的，他曾說過：「我的羊跟隨我，因為認得我的聲音。」他們實行出發跟隨他。他們專心去作他們所看見的上帝在耶穌基督裏的旨意。沒有甚麼事能嚇退他們不這樣作，他們也不存自私的念頭，假使他們說，「喂，我原曉得耶穌或者要我去作這事，但我去作這事，與我有什麼意義？」是要我損失這個或那個的便宜嗎？是要我犧牲我個人的意見嗎？是要我捐棄金錢嗎？是要我耗費光陰嗎？是要我不努力嗎？或要使我掃興呢？我們若是要吃耶穌的肉，這樣的顧慮下去決不能做到。那唯一的問題是，這在耶穌，我的救主的心意中已經作了嗎？若是他作了，那麼，在這裏就沒有什麼可以留難我，我也要去作，不拘受什麼損失都不計較。

於是約翰告訴我們說，「父愛子，將自己所作的一切事指給他看。」父把他的計劃指示

給他的什麼兒子，指示給他的倚賴兒子。我們知道嬰孩所以令他母親疼愛，不是在於嬰孩的倚賴嗎？父上帝所愛的，就是這樣的兒子，把他的心給他的兒子打開，啓示他漸漸知道他的心意所要他做的事。

耶穌不是說過，他不願呼我們爲僕人，乃稱我們爲朋友？「以後我不再稱你們爲僕人，因僕人不知道主人所作的事，我乃稱你們爲朋友，因我從我父所聽見的已經都告訴你們了。」耶穌實在願意，並且也必將他的心意，就是他所有的計劃，他在這世界所完成的工啟示他的門人。他作這個，乃是藉上帝的道。一個愛耶穌的人研究上帝的道，並且順從這道，那麼，基督必慢慢將道和道的意義給他指明。

以後約翰又告訴我們說，「還要將比這更大的事指給他看，叫你們希奇。」這就是說，耶穌的啓示要加多起來。因爲他喫他父的肉，老實的說，因爲他專心順從去遵行他父的旨意，父也就漸漸將他的旨意給耶穌指明。

耶穌爲那些一心靠託他所作的也是一樣。他慢慢的將自己向他們啓示出來。在他將他的工作與我們的工作比較時，他也說了：「你們要作比這更大的事，因爲我往父那裏去。」這麼一來，我們便可以知道吃耶穌的肉，就是讀上帝的道，用上帝的道養育我們的心靈。但意思不光是這，還有，我們讀的時候當與主耶穌基督發生個人的關係，因爲他是臨在

上帝的道中。意思也是，我實行去到耶穌那裏，接受他所賜與我們的他的身體。意思也是，藉着實行，融會他所賜與我們的道。惟有如此，『因他的名得的這個生命』才能得着養育。這樣你也就知道耶穌說，『我是生命的餅，』就中有個深奧的意義了。我們若要取用這生命的餅，我們若要用生命的餅來養育我們的心靈，我們必得誠心，誠意的將整個身子歸於他。

在這事上我們也可以提到於耶穌的愛和憐憫裏，已經預備好了一個方法，使我們藉以吃他的肉，這個方法，就是常舉行的聖餐，因為他曾應許過，在這個聖禮裏，要把他的身體賜與我們。在此分別為聖的餅酒之中，於此分別為聖的餅酒一起之內，並在此分別為聖的餅酒之下，我們得了榮耀的主必實在臨到個個跪在聖欄前的口中和身上，這是耶穌為那些信他靠他的人預備的一個超然和希奇的方法，叫享有他的生命，能力和榮耀。

試想以前我們沒有讀上帝的道，沒有登堂入室站在聖餐棹前，沒有為我們所需用的求他，看我們剝奪我們的養料，看我們失去耶穌養育我們的機會是何等的多阿！

人真是乖僻得很，在飢腸轆轆行將餓斃之中，尙事吹毛求疵，不喜歡這個，不喜歡那個。我們對於靈性的食物也是有這種情形阿！願上帝赦免我們這樣的罪，幫助我們實在渴慕基督。在這事上我們應該問問我們自己，『為養育我們的靈魂，我用了多少工夫？』若是將

我對於別樣的事所用的光陰和所勞的力與我對於吃基督的肉，就是讀他的道和領受聖禮所用的光陰和所勞的力比較，看是有多大差別阿！請看今日的一般基督徒，他們是拿甚麼來養育他們的靈魂？是拿杯盤以外的東西，譬如小說，戲劇，電影，跳舞，那麼，上帝的兒女們的靈性生活江河日下，一天瘦弱一天，還怪甚麼呢？

這就是濫用光陰是錯的理由。我們所浪費的光陰不僅在自身上許多是罪，並且也不是養育靈魂的食物。我們時常濫用光陰，以致將養育靈魂的事和基督所給我們的生活都佔去了。我們的教友用這樣的腐物渣滓去養育他們的靈魂，怎能看見有強壯，生長，發達的教會呢？這些腐物渣滓都是出於今日的新聞紙上，舞台上，銀幕上阿！這不但是非食物，還是毒，殺人的毒阿！

請禱告上帝使他的子民渴慕耶穌，以致於使我們與他有密切的交通；以致於使我們一生照他的旨意做事；以致於使我們作個樂意順命的兒女；得以分享他的力量和生命。

第十七章 自我生命的死掉

『從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。』我們度『因他的名得生命』的生活，應當記得這句很重要的名言。

第一，我們應該知道我們說的『肉身』二字，在我們的主看來是什麼意思？聖經上所用的『肉身』二字，就像耶穌在這裏所用的，意思不光是指着我們的身體，也是指着屬血氣的自我，與我們同偕到這世界的本性，這本性住在我們的身體裏，好像住在房屋裏一樣。它利用我們的身體為滿足欲望情慾，私慾的工具。請你注意一觀察，肉身能够鞭策驅使我們的身體！

就拿吃來說罷。歷史告訴我們說，古羅馬人在宴會的時候，都是爭先恐後的狼吞虎嚥，極其吃的能事。他們食飽了，拿鷄毫刺喉出而吐之，歸席仍大吃如故，真可謂大吃特吃了。這是食慾驅使身體。肉身滿足邪情私慾正是這樣。

這樣的事在今日固沒聽見過，可是類似這樣的事倒不少。例如極其浪漫生活的那些人，他們的身體不作正當的休息，不食正當的食物，不操正當的運動，却去跳舞，又麻雀，狂嫖濫賭，恣情縱樂，及至困倦，疲乏，精疲力竭，乃去沐浴，按摩，喝酒，以期打起精神來，仍作鞭策身體，強迫身體，滿足他們的情慾。

從此看來，肉身與身體並不是一事，肉身是我們敗壞的，邪惡的天性，身體是肉身的居所。

現在可以回到我們的題目上，講道因他的名得的生命。基督將他的名賜給我們的時候，他也將他的生命分授給那些有罪孽天性的人。這麼一來，自我們重生以後，我們一身就有了兩個天性。上帝的意思是要他們一齊活着。但上帝希望我們將肉身釘在十字架上，治之死地，同時希望我們的靈命可以生長，發達，以榮耀他的名。

悔改了的罪人已經把他的肉身交付給基督釘十字架。他看見了他自己的惡天性。他承認他自己有惡天性。他逃到基督那裏。他說他要靠基督得救，不拘受任何損失都甘心，並且願意永遠不作滿足情慾生活的勾當，但求成全基督的旨意。就是這樣把肉身交付給基督釘十字架，可是肉身釘在十字架上，是慢慢的死去，却不是消滅，因為肉身還要經歷許多淒慘的事。

我們的主在約翰福音第十二章說過！

『我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了仍是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保全生命到永生。』
『生命』二字在這裏用了三次。『愛惜生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保全生命到永生。』前二次的生命是指着我們血肉之體的生命，末後的生命在原文

上另有不同的意思。在主的意思就是這，你們若要存到永生的生命，並叫它生長，必得恨惡我們血肉之體的生命，必得恨惡屬世的這個生命。

我們在悔改上所經驗的正是這，凡實在悔改的人，必恨惡自己，他恨惡自己，不單是爲他所說的，所想的，所行的，也是爲他是怎樣的人。我們若是想在成聖上長進，若是想勝過肉體，必得不住的恨惡這在世上生命。意思就是說，完全不仗恃自己。

把肉身釘在十字架上也就是這個意思。因爲肉身是自恃的堡壘。你想『我的意見一定有價值，我確有些力量。我必須自個做些事。我不是正在打那勝過我裏面的罪仗嗎？並且我若自己不能做，基督不是允許過幫助我做嗎？所以我若去做，必有基督的幫助，並且我的勝利如操在手中。他和我必一齊得勝。』這樣看來，自我不是還在那裏嗎？倘若我們這樣緊貼自己，我們一遇見各種試煉，試探，結果是失敗。若是要基督去勝過，我必得恨惡自己，因爲去得勝的不是我自己，乃是基督。

並且就是因爲這，耶穌吸引我們歸於他，叫我們脫離我們自己。這就是我們成聖的核
心。我們再讀約翰十二章：『我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。』這就是那釘在十字架上而又復活的救主爲他一切的兒女們慘憺經營的事。他要吸引他們離開他們自己，歸向他。離開依靠自己，信任自己，老實的說，就是離開我們的舊性，我們的能力，而全然的

信託他，倚靠他。正如在救恩上，我必須完全的逃避自我，把我交託基督，求他救我，在成聖和勝過肉體上也是這樣，必須逃避自我，把我的靈魂，我的生活交付基督，使在我身上用他的大能大力做這成聖的工夫。

從此看來，我們便知道成聖是內心的一種經驗。可惜有許多人認成聖是表面上的事，除掉這樣的行爲，除掉那樣的行爲，做這樣的事，做那樣的事。不知這只是成聖的果子，非成聖的本身。成聖的本身是內在的人內心上的一種經驗。就是慢慢離開自我，恨惡自我，釘自我在十字架上，我的思想，我的志願都轉向基督，交付他。

聖經說這是打仗。我們要『真道打那美好的仗。』意思就是說，努力做一些事。但我正面的仇敵是誰，我去攻打的是什麼？就是有罪性的自我，要把他打得片甲不留，這樣我以後就可不再依靠自己，單仰仗基督。凡打出一條不再自恃而單靠基督之出路的，就是那美好的仗，所以我以後要努力不再問自己，不再靠自己去遠離這個，去遠離那個，連存這個念頭都不可。外表的事固然是顯示成聖，但沒有甚麼實在的能力保守我遠離罪。

但我要努力想念基督，把他的道充實我的心，使上帝的道中所刻畫的基督佔據我的心靈，叫我內在的生活完全與他無隔閡，少想我自己，多想到基督，度與主相交的日常生活，這樣把肉身越往十字架上釘，『因他的名得的生命，』就必越增長和發達。你知道這事嗎？

請禱告上帝吧！叫他開你的心眼，看清楚這事。

我告訴你，只有自滿往往使上帝的兒女們顧慮着問自己，我是否到了這個地步，到了那個地步；我是否在這上頭失敗了，在那上頭失敗了。也許我凡事身先士卒忠於其事，證明我是忠實的基督徒，但在後面仍潛伏有我肉身的驕傲。你知道我們常把檢點自己，或自己省察，看作非常重要。其實，這還是肉身的驕傲，這是撒但叫我們看我們的成就，不叫我們看我們的失敗和缺欠。

但悔改，天天悔改，意思是逃避自我，跑到基督的懷裏，告訴他我的自我生活是怎樣的嚴重，我不要再看見它，在基督前作這樣的禱告，『我要越過它，我要恨惡它。我從今以後再不願想望這種傷生的快樂。基督阿！助我脫下這個，助我逃到你的聖懷裡，住在你裏面，不再住在有罪的自我裏面，但住在我聖潔美妙的救主裏面。』

這樣我們就會有力量，基督也就會住在我們心裏，使我們生長，注視他的榮耀並仰望他，使我們改變，榮上加榮；使我們愈加像他。這就是把肉身釘在十字架上，這就是箝制肉身，這就是幫助靈命的長進和發達。

我們也應該想到成聖的要素，就是殺死肉身，與我們稱義的時候叫我們在上帝寶座前的成聖，二者的關係。我們可以常常記着，甚麼時候我們帶罪逃到基督跟前，甚麼時候我們在

天上就完全成了聖潔。上帝曾說，『因為基督的緣故，你成了我蒙愛的兒子，我所喜悅的。』請我們也記得，我們若在基督裏，在上帝看來，我們必不會因為我們的罪性就失敗的。我們在基督裏，就完全聖潔了。

這就是耶穌所以對他的門徒彼得說，『我若不洗你的腳，你就與我無分了。』彼得受了情感的衝動却說，『不但我的腳，連我的手與頭也可以洗，』耶穌說，『凡洗過澡的，只用腳一洗，全身都乾淨了。』凡在基督裏洗過澡的，凡在基督的血裏沐浴過的，基督在上帝前擔保他完全乾淨，一塵不染。

可是我們要在見天成聖的經驗上洗我們的腳，這就是說，我們要不住的認我們肉身的罪，擺脫肉身，逃到基督裏，這就是洗腳。

我們若看不出洗腳與洗澡的關係，那麼，我們成聖的經驗仍不出奴僕的經驗。但我們一看出了，並且常保守我們在基督裏，維持着在上帝寶座前完全乾淨聖潔的地位，那麼，你也可以看出，在見天出入的經驗上必沒有什麼痛苦和壓迫可以擾亂上帝的兒女們。因為我們在基督裏得潔淨的緣故，我們可以大胆的來到上帝前俯首請罪，承認我們的失敗；管包我們一切的罪都可以蒙赦免，這就是『因他的名得的生命』的大快樂，也是『因他的名得的生命』的偉大特權。

第十八章 長進和發展

度『因他的名得生命』生活的人，做成聖的工夫不僅是嚴嚴管教他的罪性，就是他的肉身，也是他的新人要受試煉試探，如此可以使他的生命長進和發展。

我們說了，基督將他自個的生命分授給我們。我們說了，這個生命的特色是聖潔的，是愛上帝的，是愛他之道的，是愛上帝的子民和恨惡罪的。但或者有人要問，這個生命需要怎樣進行成聖呢？

在這事上我們應該記得耶穌是聖潔的，上帝論到他說，『這是我的愛子，我所喜悅的，』但他還『藉着受苦學會了順從。』若耶穌作人的時候尚且不逃避受苦的試煉，那麼，我們怎麼會例外！

耶穌告訴我們說：

『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。凡結果子的，他就修理乾淨，使枝子結果子更多。現在你們因我講給你們的道已經乾淨了。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一樣，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，你們就不能作什麼。』

請注意結果子的枝子，他就修理乾淨。枝子被修理，正因為牠是結果子的枝子。修理枝子的目的，是叫枝子更多結果子。活枝子是結果子的枝子，也是必須修理的枝子。

上帝用以潔淨我們的方法有許多。一樣是叫我們從基督得的新生命與我們的舊生活交戰。在這裏我們可以看出上帝的目的不是消滅我們的罪性，乃是利用罪性輔助新性，使新人與舊人交戰，藉交戰新性可以鞏固自己的地位。

哈列斯比博士在他的基督徒生活一書裏把人的新性舊性比作繫在一條繩上的兩個決鬥拳師。他們倆個誰也不能避開誰。一個繫在此端，一個繫在彼端，為的叫這個服事那個，作煅煉新性的工具。你們知道拳術家在操練戰鬥的時候，另僱有別的拳師幫助他們操練戰鬥術。上帝讓舊性住在我們裏面也是這樣，也是叫用作操練我們新性的工具。我們的這兩性誰也不能避開誰，可是新性要勝過舊性。

紐約城藝術陳列所裏陳列着一個兩雄角力的塑像，這像的名子叫做『兩性。』說一個是高尚的善性，戰勝了惡性。惡性倒在地下，善性騎在它的身上，捺着它，不讓它翻身，但惡性抱着善性的兩隻腳，用全力抱住，死也不肯放鬆，這實在是一個含有重大意義的塑像。上帝的意思也是叫我們的兩性交戰，叫我們的新性打那百戰百勝的仗，叫我們因他的名得的生命更健壯。

也就是因爲這，上帝叫我們在世上有苦難，爲的是潔淨我們。我們住在這個多苦多難的世界當中，有時人不免希奇上帝的兒女們爲什麼還要受苦？有些人甚至想，他們逃避了一切苦難，就以爲是屬上帝兒女們的一個憑據。他們說，他們知道自己在上帝面前是蒙悅納的，因爲他們凡事一帆風順怪如意的。他們說，他們向上帝所求的，都蒙應允了，萬事在他的生活史上都是舒暢快樂的。他以此推測，他一定是很蒙上帝的喜悅。其實，這不一定，因爲聖經上說，『他所愛的兒子，他必管教。』反過來說，我們若沒受管教，我們作上帝兒女的事恐怕還有疑問。

上帝如今還沒有取我們離開這世界。我們的主爲他的門徒禱告，並不是求叫他們離開這世界，乃是求叫他們尙在世界的時候，保守他們脫離那惡者。因爲罪的緣故，這世界成了一個苦難的世界，那麼，上帝的兒女在種種的道路上也必遇苦難，所以我們勿期望逃避苦難。但我們看苦難與世人看苦難完全兩樣。我們雖受苦難，却不失望。因爲我們知道上帝曉得我們受的一切苦難，也知道上帝必不讓苦難害我們的生命，只促成上帝在我們身上的目的。他是栽培的人，他是修理的人，他知道怎樣修理，才不至於損傷枝子。上帝很知道砍掉那幾條枝子，保留那幾條枝子。甚至結果的枝子，也得砍掉一些。

這叫不懂得葡萄樹性的人，一定好像有點希奇。一條結果子的枝子，在你想必得保留

着，好使明年結果子更多，但那懂得葡萄樹性的人不是這麼想，他知道若叫明年結果子更多，必須把牠砍下去。我們的天父是懂得葡萄樹性的。我們在這世上受了世人所受的苦難，以後我們或者就有安慰，並確信以後上帝不再讓甚麼苦難侵犯我們，除了爲我們的好處和榮耀他的名以外。

另有一種苦難，我們身受與否，是在於我們取舍。就是在世人面前承認基督的苦難。這個苦難常臨到上帝的兒女們，可是方法不一樣。一個基督徒遇見此種苦難必有所選擇。他也許決定，我不受在世人前認基督的苦，他這樣護庇自己，愛惜自己，結果反受了一樁大損失。上帝並不勉強我們承認他。我們也許決定，我要承認基督的苦，但或者一遇着了就退縮起來，可是這樣受的損失更大了。我們損失了從認他所得的快樂，我們損失了從認他所得的力量。

還有一種苦是與世人一同受的，就是同情的苦，擔當別人的重担。許多基督徒度的是這樣的生活。他們身受的這樣的苦是他們自招的，與他自身並沒多大關係。他們見他人之飢如自己之飢，見他人之寒如自己之寒，動於心，發於外，乃伸手援助，以減輕別人的重負。可是也有許多基督徒不是這樣，他們從看不出人的缺乏來，從看不出人有需要他的地方，從不肯爲人受一投足一舉手之勞。同情的苦我們能逃避，能看見人躺在路旁的血泊中——衣服被

剝去了，身子被打傷了，不理的揚長過去，良心還赧然的說，我有要事做，那有工夫理他，但我們這樣做已經是錯過了一些事，已經是損失了一些事。

許多基督徒的靈命不長進，不強健，就是不願受臨在他們身上的艱難，困苦，試驗的煇煉。哦，耶穌說，『若有人跟從我，必須背起他的十字架來跟從我。』十字架意思就是受苦，意思就是試煉，為基督的緣故，為屬於基督那些人的緣故，我甘心的接受。

但『因他的名得的生命』增長的祕訣就是『住在我裏面，我住在你們裏面，』『住在我裏面，』意思就是保羅常說的，『在基督裏。』『我住在你們裏面，』也就是所說的，『基督在你們裏頭。』住在基督裏的，就是得了救的人。我們是因信任在他裏頭。凡來到基督跟前投託他的，就是在基督裏。這樣的人，基督曾應許了要住在他們裏面，並在他們的生活上作出他的計劃。

我想在聖經以及經驗上能够看出住在他裏面並他住在我們裏面有三個狀態。第一個狀態，我們信他的時候即是住在他裏面，因為我們信他的緣故，我們就得了救。他也就住在我們裏面，將他的生命分授給我們，並賜我們度聖潔生活的恩典。一切青年基督徒往往就以這些為滿意了，他的快樂只發生於他知道他得了救，並沒想到遠在以外的事。

但有了這樣的生活，不久會來到另一種生活，就是想望服事救了他的主，他的夫子。自

己只有了得救的快樂並不知足，他要成全救他者的旨意，作他生活史上的極點。他要專心致志的去行基督的旨意。但在他着手服事基督，行基督旨意的時候，就發見他是軟弱的，無力去做這事。他看出了他靠自己的力量不能服事基督，正如靠自己的力量不能救自己一樣。他也看出了『離了我，你們就不能做什麼，』這話是真的。所以他怎樣有基督在他裏面賜他的生命，如今也必照樣有『基督在他裏面』給他的力量和能力去服事基督。他也必須屢次的來到耶穌跟前，承認他的失敗，從新接受從耶穌來的力量和能力。

但他仍不以這就滿意。因為在他的經驗上他發見他雖然願意去行主的旨意，並且專心的去行，但他的生活有一部分他却不能控制，弄得在許多事上，或是對於自己，或是對於他人，往往行與願違。

於是他又被趕到基督那裏。『離了我，你們就不能作甚麼。』主叫他從他的失敗上學習他可以，也必須，更來接近耶穌一步，叫他學習他必得在基督裏找他的滿意，力量和能力。這樣一來，因上帝的恩典，全然不是靠自己的力量，他可以看見從前所未會看見的，就是主召他與自己有更直接的交通，更親密，更實在的交通，於這交通之中他不懂在普通的方法上愛上帝，而也特別在個人的方法上愛耶穌基督的上帝，並在基督裏尋找他的安息。『住在我裏面的，』基督應許了，『他也住在他們裏面。』

總結起來我的意思就是這：主不住的放大他兒女們的眼孔，叫看清楚他，如同他慢慢指示我們他爲我們作了何等大的事，他也賜與我們進入因信的蒙恩裏。並且我們倘若更多的進入他裏面，更多的住在他裏面，他也就能够把他自身更多的賜給我們，在我們的生活上成就他的旨意，就是叫我們結果子，多多結果子，這般榮耀他父的名。

這樣看來，我們的生命長進和發展的祕訣，就是多看耶穌，多看他將要爲我們並在我們裏面作的。我們從那裏看？從他的道中看。他要藉着道開我們的心眼，認清楚我們內在的人，就是「因他的名得生命」的奧祕。

第十九章 聖靈充滿的生活

『我實實在在的告訴你們，人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國。從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。我說你們必須重生，不要以為希奇。風隨着意思吹，你聽見風的響聲，却不曉得從那裏來，往那裏去。凡從聖靈生的也是如此。』（約三章五至八節）。

『節期的末日，就是最大之日，耶穌站着高聲說，人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來，耶穌這話是指着信他的人要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來；因為耶穌尚未得着榮耀。』（約七章卅七至卅九節）。

『我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，也要在你們裏面。我不撇下你們爲孤兒，我必到你們這裏來。還有不多的時候，世人不再看見我；你們却看見我，因爲我活着，你們也要活着。到那日你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面……但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，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。』（約十四章十六至廿，又廿六節）。

『但我要到父那裏差保惠師來，就是從父出來的真理的聖靈，他來了就要爲我作見證，你們也要作見證，因爲你們從起頭就與我同在。』（約十五章廿六至廿七節）。

「然而我將真情告訴你們，我去是與你們有益的，我若不去，保惠師就不到你們這裏來；我若去，就差他來。他既來了，就要叫世人爲罪，爲義，爲審判自己責備自己。爲罪是因他們不信我；爲義是因我往父那裏去，你們就不再見我；爲審判是因這世界的王受了審判。我還有好些事要告訴你們，但你們現在担当不了，直等真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理，因爲他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們，他要榮耀我。因爲他要將受於我的告訴你們。凡父所有的都是我的，所以我說他要將受於我的告訴你們。」（約十六章七至十五節。）

「到那日你們要奉我的名祈求，我並不對你們說，我要爲你們求父，父自己愛你們，因爲你們已經愛我，又信我是從父出來的。」（約十六章廿六至廿七節。）

耶穌又對他們說，願你們平安，父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們，說了這話就向他們吹一口氣說，你們受聖靈。」（約廿章廿一至廿二節。）

「因他的名得生命，」就是被聖靈充滿的生活。

我們受洗被帶到耶穌跟前的時候，乃是聖靈使我們生到耶穌的生命裏。

我們在這個生命上所有的兒童的經驗，乃是聖靈賜的，所以我們連在作兒童的時候，在兒童的道上，憑兒童的能力也能覺悟我們的罪，承認我們的罪，求耶穌的赦免，並完全的相

信我是在他的赦免中。

我們在幼年的時候，就是到發達到成人的過渡期，乃是聖靈臨到我們，使我們能經驗以前沒有經驗過的，並指明我們本性上的罪惡。又指示我們，以前從沒有覺到的需要耶穌。也指示我們，從前不曾得過的，耶穌把我們所需要的，用奇妙的方法賞賜了我們。

在我們心裏繼續主的工夫的也是聖靈，爲要叫我們可以更多的經驗『因他的名得的生命；』叫我們可以增長和發達，成爲基督所要我們成就的。

爲要成全這個，他必須在我們心裏作工夫，慢慢在我們心裏預備他的居所，同時叫我們心裏自私的居所一天天的移出。我們在度『因他的名得生命』的時候，我們就被聖靈充滿了，不過我們被聖靈充滿的程度有高低的不同。不同是因爲有種種的增長，有色色的發展，因爲這種不同，所以在我們裏面的聖靈居所也就有差別。

我們也應記得耶穌賜與我們，又打發到我們這裏來的聖靈，不是放在我們裏面的什麼死物，也不是臨到我們身上的什麼笨伯，乃是個活靈，他與我們凡事與共，他住在我們裏面。我們也應記得這個活靈有情感，能憂愁，他憂愁的時候，不單是他受苦，我們也受苦，因爲那時我們把他從我們的生活上排擠出去了。所以我們必須再被他充滿，因爲我們使他憂愁的緣故，我們就失落了一些耶穌要我們必須有的豐滿的靈。

但我們一提起這些事，自然就會引起這個問題，我怎樣才能被聖靈充滿？也能這樣說，聖靈怎樣在我們心裏預備他的居所？耶穌已經把這個問題告訴了我們，他說，『聖靈要我們爲罪，爲義，爲審判自己責備自己。』這就是聖靈爲那些度『因他的名得生命』之生活的人所做的事。他不住的給他們指明在他們的生活上甚麼是罪，他也不住的在他們裏面作恩惠的工夫，叫他們去到耶穌跟前承認他們的罪。這就是『行在光中，如同他行在光中，』把聖靈所指示的他們的罪惡在耶穌跟前赤裸裸的擺列出來。

但聖靈也給他們證明義。換句話說，就是給他們指明在耶穌基督裏有赦罪之恩。他不住的叫他們帶着他們的罪到耶穌跟前，叫他們在認罪時確信他們的罪爲耶穌的緣故被赦免了，並且穿上了基督的義。這樣，他們爲自己的罪已蒙赦免的緣故，就天天，時時，刻刻感謝和讚美耶穌。

但聖靈也以給他們指明這世界的王受了審判，給他們證明審判。藉此使他們慢慢知道，假若他們順從這世界的王，他們也就要受審判。人怎樣順從這世界的王？這世界的王乃是藉着肉身和世慾誘惑他們，叫他們順從。聖靈一給他們指明這事，因爲聖靈能，他們就會歡然的遠避魔鬼，離開世俗，擺脫肉身，而歸順耶穌，把自己交託耶穌手中，爲要與耶穌一同得勝，因爲耶穌已經勝過了魔鬼，戰勝了世界，克服了肉身。

這就是聖靈在我們心裏預備他的居所，充滿我們，爲要叫我們有知罪的經驗，有罪得免的確證，並在基督裏度勝過我們罪的生活。這樣看來，你便可以知道聖靈充滿的生活單是那基督徒自然的生活，就是基督所期望他的門人度的『因他的名得生命』的生活。這不是一種神情恍惚的經驗，不是拋棄今世自然的生活而去過奇異違犯本性的生活。不！一定不是這一個。那麼，到底是甚麼生活呢？乃是在日常的生活上與耶穌偕行的生活。

第二十章 聖靈的居所

聖靈恆常將我們與耶穌慢慢的聯合起來，他從不榮耀自己，但常引領我們歸於基督，吸引我們接近基督。在這事上聖靈要引領我們進入一種經驗，就是經驗他在我們的生活上實在實行他的職務。

聖靈臨到我們是藉着道和聖禮。這兩樣是上帝利用的工具，藉以把聖靈賜給我們，輔助我們度基督徒的日常生活。我們在禱告中使用這些工具，我們使用的時候求上帝把聖靈賜給我們。

我們作這事的時候，我們就能期望他要使我們經驗罪的邪惡。照樣，我求聖靈的時候，我就驗知我有罪性，和因我的罪性就在各方面使他擔憂。這時我不應該失望，但要知道上帝已經聽了我的禱告，他將聖靈賜給我們，使他在我的生活上作他賜福的事工。我一看見我的罪，結果往往是倚靠我所行的。我若飾詞搪塞我的罪，那麼，我就要使他更加憂愁了。但我若願意他指明我的罪，並且迅速的逃到耶穌跟前，完全的，自由的，公開的認罪，毫不遮掩，那麼，聖靈就要在我的生活上佔勝利，就要在我們心裏預備他更大的居所。

再來，若是我要被聖靈充滿，我就必得順從聖靈。意思就是說，我讓他指示我他要指示我的一切。不單是我願意承認一些罪，也是願意他指示我，在甚麼事上我使他憂愁。

我們說到這裏，就不難回答說，『好，我一定願意聖靈指示我，在我的生活上甚麼事使他憂愁。』甚至我們也許心裏對上帝說，『主阿，請你今天指示我，我作了甚麼事叫聖靈憂愁。』但以後主藉着他的道，或朋友的話，或靈性上的引導，一指示了我們，我們不都是屢次經驗自我怎樣起來反對嗎？並且我們不是沒有誠意要聖靈指示我們叫他憂愁的事嗎？尤其是在聖靈講到我們自私自利，驕傲褻瀆的時候，我們更不服氣呢！但我若要聖靈充滿我，我必得把自我踐踏在脚下，求耶穌拿去我的自我，把它釘在十字架上。

再來，我們若要聖靈在我們心裏有他的地方，或叫他住在我們裏面，就必得樂意接受向罪而得的勝利，就是樂意聖靈管理我們一切的事，爲要致成那勝利。

在這樁事上也許有人說，『喂！各個基督徒一定都願意勝過他的罪，若是上帝去給他做這個，因爲靠他自己的力量他不能勝過。』是的，理論是如此，無可置辯的，其實在經驗上看多少的基督反抗聖靈，以致聖靈不能給他向罪的勝利！是的，我們不願意承認我們一切所行的過失，若承認恐怕我的自我要損失一些東西，自我往往不願付那代價。

舉個例子罷，打擊我們的，有所謂世慾的罪，我們把牠帶到耶穌那裏，求在基督裏的靈釋放我脫離這個罪。你不是看出將要損失一些東西嗎？就是叫我們損失與世人的友好，叫我們受與世人感情破裂的痛苦。我們願意拿這個代價嗎，或是我們還緊貼着罪而叫聖靈擔憂

呢？

再如打擊我們的，是自私的罪，以致叫我們一生的計劃悉以自我爲中心。我一思想盡關係於我自己，又每每叫別人一思想也都關係於我自己。我記得瑞典任曼博士說，他在印度聽見一種鳥常鳴着一種單調，「我，我，我，我，我。」他說有許多基督徒都是像那種常鳴我……的鳥。

你看出了沒有，若是要聖靈釋放我們脫離罪，並在我們心裏的隱密處造成他的居所，就要我們受些損失？他要我們忘掉自己，常想到別人。不但不常想到我自己的好處，因上帝的恩典我的心也要這樣變化，叫我常想到別人的好處，常想到基督的榮權。

譬如擇業一事，一個青年人往往問，我從這種職業上究竟有何所得呢？金錢嗎？逸情嗎？名譽嗎？這樣看來，人在擇業上他的思想常是希高騫遠的。基督徒蒙召也是一樣，因爲這個緣故，許多基督徒被召爲特別服事基督之地步，可是從不肯把自己獻上。哦，自我確是險詐詭譎得很阿！甚至有時叫你發見你所決定的不是爲自己，不是希高騫遠，乃是想及上帝的榮耀，其實呢，還是爲你自己呀！我們險惡詭詐的心，我們若不謹慎提防，就要叫我們利用各樣的機會自利呢！

但聖靈一在我們心裏豫備好了他的居所，他不僅指明我們的罪性，也領導我們到耶穌那

裏。他屢屢在我們面前將耶穌的像掛起來，叫我們看見他掛在木頭上擔當了我們的罪愆，他會應許過，凡在他裏面的就是已經向罪得勝了。聖靈也把耶穌所應許的平安賜給我們，正如耶穌說，『我留下平安給你們。』他又說，『在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。』他怎樣領我們與耶穌有甜密的相交，他也必照樣除去我們心上的重擔和憂愁，這重擔和憂愁是我們發見自己的惡天性怎樣詭詐，怎樣險惡時所引起的。他指示我可以把自我的生活交付給基督，於是『子叫你們自由，你們就真自由了。』

聖靈就是這樣領我們脫離依靠自我，歸於基督，向罪誇勝。他賜我們恩典，叫我們向基督承認，與其因靠我們自己造成許多失敗，無寧帶着我們的繁雜困難逃到耶穌那裏。我們一生與罪交戰，由經驗上我們知道有個信德的籐牌，用以防護來襲擊我們的試探；有把聖靈的劍，用以攻打撒但，且可以致勝。一個基督徒在他的路上往往被引到極深的幽谷裏，遇着極兇惡的鬼魔，與牠整日的交戰，弄得精疲力竭差不多到了仆倒失敗，勢將遭擒之地步，突然想起他所披戴的寶劍，迅雷不及掩耳的拔出來，殺死他的仇敵，奏光榮的凱旋，唱啊喇囉啞讚美大元帥耶穌的歌，因為幫助他勝了穢淨兇惡的仇敵，路德有此經驗，他歡呼的唱，『滅敵只要主一言。』

末了，聖靈在我們心裏預備好了他的居所，他也要引領我們進入與主耶穌的相交中，我

們知道與主相交不僅是藉着道與聖禮，也是他實在在我們裏面，把我們的心改造成他的居所，以致也可以叫我們經驗他應許門徒的話說，『人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。』（約翰十四章廿三節）

第二十一章 路上的光

『我是世界的光，凡跟從我的就不在黑暗裏走，必得着生命的光。』（約翰八章十二節）
『但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們。』（約翰十四章二十六節）

『只等到真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理。』（約翰十六章十三節）

從以上幾節經文上看來，我們能看出『因他的名得生命』是行在光中的一樁生活，在這一種生活裏聖靈把上帝的旨意教導我們，並引領我們進入遵行他的旨意中。『我怎能曉得上帝的旨意？我怎能遵行他的旨意？』這確是基督徒的唯一實際的問題。其實言之非艱，行之維艱，以理論去推測上帝的旨意並不如在實際上行出上帝的旨意來那麼難。但上帝的兒女還無時不驚嘆，『哦，上帝的旨意是甚麼？我怎能知道上帝的旨意？』

上帝的旨意是明明的顯示在道中，這是無論誰都不能否認的。上帝對於我們在凡事上都有一個旨意，耶穌完全遵行了他父的旨意，請看耶穌論到自己是怎麼說的，『子憑着自己不能作甚麼，唯有看見父所作的，子才作。』耶穌相信在凡事上都有他天父的旨意。耶穌曾向我們說過，『離了我，你們就不能作甚麼。』我想耶穌說這話，就是指教我們知道，上帝為我們在凡事上都有他的旨意，甚至在我們所作的最小的事上。

在我們的主復活以後，門徒出去打魚，終夜沒打着甚麼的時候，你們記得約翰二十一章告訴我們說，晨光曦微，耶穌腳躡岸上，吩咐他們說，『把你們的網撒在右邊。』其實無論船的右邊，或左邊，都是打魚之地方。可是上帝的旨意是在右邊，右邊是他們應該撒網的地方。若是撒在左邊就不能打着甚麼。所以船雖是兩邊都可打魚，但上帝叫他們撒網的旨意卻只屬意於一邊。

我敢說，我們都願意承認上帝的旨意是高超的。那麼，我就不應該問上帝，『你的旨意爲甚麼是這呢？』他若是我的上帝，我就必須這樣的承認，他的旨意定然是高超的。論到他的旨意，我們每每會受了試探，懷疑他。他一發出他的旨意，我們不須問爲甚麼理由，我們如問爲甚麼，那便是我們不倚靠上帝了。

我想我們大家也能同意，凡是上帝的兒女，就應該遵行上帝的旨意。上帝的旨意一顯明出來，行與不行，簡直無考慮的必要。耶穌說，『凡有我的命令，又遵守的，這人就是愛我的。』

我們又可以說，上帝的兒女行上帝的旨意，常是好得無比的。環境也許能以叫我們隨意選擇這個那個，但必得不着真福，恐怕還要受損失呢！

末了，我也敢說，我們都能同意這個。若是上帝不願意把他的旨意顯明給我們，他也必

不強免我們去照着他的旨意行。這就是耶穌在約翰福音所以告訴我們，『我是世界的光，凡跟從我的就不在黑暗裏走，必得着生命的光；』但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他來要將一切的事指教你們；』然而真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理。』

可是上帝雖然確實願意把他的旨意指示我們，也預備了把他的旨意指示我們，卻也附有條件。就是我們若是看見並領會了他的旨意，必得馬上去履行，依着他的旨意行。我們若要知道他的旨意，必得實在作上帝的兒女，度與他聯合的生活嗎？這個自然，無需再說。但我又不能不說，因為有時那些非上帝兒女的也歡喜知道上帝的旨意，特別是在他們因惑迷亂不知應作甚麼的時候。有時人以為知道了上帝的旨意，就大感受安慰，尤其是在他們看出上帝的旨意是與他們要作的相合的時候。

我可以從舊約裏提出一個例子。亞哈斯上到大馬色看見一座外邦人的祭壇，這座壇的規模樣式引起了他的觀感。他想這座壇比耶路撒冷的祭壇美的多了，所以就叫跟從他的人打了個圖樣，在主的祭壇之地方照樣築了一座。以後他吩咐不必拆去主的祭壇，但要安置在一旁，用以求問耶和華。他每在某種情形之下受擾亂不知道作甚麼時就去到主的祭壇那裏，求問上帝的旨意。

有些人用聖經正是這樣的目的。他們遇着了問題，為要知道上帝的旨意，就去打開聖

經，隨手指出一節經文，以此斷定上帝的旨意。他們不是見天照着他的道度生活，是一味的要去找出上帝的旨意。

有些非基督徒，他們去做一件大事，先去到占卜的人那裏，找出神的旨意以決定他們的行止。他們不一定去行所告訴他的神的旨意，乃是要確知神的旨意是與他所想的相合，以後他們就斷定必定成功。

上帝固有顯明他旨意的應許，但這應許只是屬於那些在耶穌基督與上帝合一的人。『生命在他裏頭，這生命就是人的光。』除非在耶穌基督裏活着，度在耶穌基督裏的生活，就不會有蒙上帝的光照亮在他路上的應許。

甚至我要說上帝的兒女們，就是那些度『因他的名得生命』之生活的人，若是要知道上帝的旨意也有條件，這條條件就是詳細的察考。學習認識上帝的旨意，應該先有一個尋求心的態度。我們若是熱心的，誠意的在凡事上都想明白上帝的旨意，那麼，我們必得排除以我們自己的幸福爲重要的這種思想。因爲我們知道此類的事足以阻撓我們曉得上帝的旨意，使我們以背向着他的面，錯認他臉的容貌，原來上帝就是藉着他臉上的容貌教訓我們和領導我們的。

耶穌告訴我們，聖靈來要叫世人爲罪自己責備自己。我們會說過，聖靈在信徒的生活上

不住的作這事，這也是被聖靈充滿之人的一種經驗。

但聖靈若是指明了我們的一些罪，我們不悔改這罪，仍然不能看出和曉得上帝的旨意，在甚麼罪上未悔改，就在甚麼事上阻攔曉得上帝的旨意。但若是我們帶着我們心上未曾悔改的罪來到上帝面前，求告他說，『上帝阿，把你的旨意向我顯明，叫我知道怎樣行，』聖靈就能把那罪給我們指出。他屢次叫我們爲罪自己責備自己。只有這樣，他方能將上帝的旨意指教我們。若是我們心裏仍隱藏有未悔改的罪，我們必不能行上帝的旨意。

這事在聖經裏我們有許多實例可舉。譬如在舊約中提到猶太人來到先知們那裏，求問上帝的旨意。上帝有一次告訴以西結，不要將他的旨意告訴百姓，反要把他們的罪一一的數出來。這樣看來，除非他們先悔改了他們的罪，就不能知道上帝的旨意。

我們若繼續在不悔改的罪中，同時來到上帝面前求問旨意，不單得不到旨意，反倒要聽見聖靈的審判；不單上帝的平安不住在我們心裏；以保證上帝將來要給我們指明甚麼是他的旨意，以保證他要賜我們恩惠照他的旨意行事，以保證一步一趨他要領導我們，反倒心裏要充滿憂愁和黑暗的預覺；害怕各種的事來襲擊，覺得是漸漸走入黑暗中，辨不清楚眼前的黑紅皂白，識不出兩邊來攻打我們的兇猛野獸。因爲在我們的生活上有一些未悔改的罪，所以就有些罪的習慣我們除不掉，自私利己的舊性勝不過。

我們若要聖靈指教並領導我們，我們也得樂意受教。這就是說，我們要情願曉得上帝的旨意，縱然有時的旨意與我們所想的相反，他的旨意還是最好的。因為我們知道，倘若欲望在我們心裏代替我們所要的上帝的旨意，這欲望就要迷糊我們的靈眼，叫我們不能看清楚上帝的旨意。

在這裏我們又不能不說，我們的心是很頑固的，恆常不願意認我們是緊貼着我們自己的事，不願意聖靈指教我們，說是不合乎上帝的旨意。我曾在上帝的許多兒女生活上看見他們不曉得自己是自私自利，不知道自己專顧自己的事，所以上帝也不把他的旨意指示他們。上帝的旨意與他們的思想方向完全不同，因為他們常是以他們的欲望為方向。

我們若要聖靈指教並引導我們，就必須情願受教，情願行上帝的旨意，縱然他的旨意與我們所想的完全相反。你也許想，『喂，那正是與我網才所說的一樣，』其實不然，乃是有分別的。我們曾說了，我們必得願意知道甚麼是上帝的旨意，但現在我們說，我們實在願意行他的旨意，在我們的生活上行出來，歡然的行出來。

我們禱告『願你的旨意行在地上，如同行在天上』時，我怕許多人想意思是我們允許上帝的旨意行在地上，聽上帝的旨意行在地上，縱然不容易担負，我們禱告的就是為這事嗎？我想主的意思不是這，乃是叫我們禱告歡然行上帝的旨意，如同那些在天上的聖徒行他的旨

意一樣。他的旨意在天上並不是看爲難行的事，乃是看爲行他的旨意爲最光彩的事，可不是完全消滅了我們的意思，不過是我們被上帝的恩典所激動歡然行他的旨意，也不是從此以後我們就可完全曉得上帝的旨意。

試驗我們是否實在情願行上帝的旨意，可以回想我們是否照我們所知道的上帝的旨意去行了。因爲上帝往往將他的旨意啟示他的兒女們，可是他們不十分願意去行，倒又去到上帝面前求問他的旨意，但上帝不理他們，於是他們就在暗中摸索起來了。

在這事上我相信我有點小經驗。我記得有一天我們男女聚在米尼蘇達之聖彼得城教會的一間小房裏，用了整天的工夫在禱告，求上帝的領導，求曉得他的旨意，求行他的旨意，我們曉得上帝的靈用種奇異方法降臨了，日暮我們剛準備閉會的時候，我們男女得了上帝的引導指示了我一種工作，就是我现在嘗試做出來的工作。我和衆人都清清楚楚的知道我們的動作是合乎上帝旨意的，我能說好像上帝接手在我頭上，用可聽見的聲音對我說，『我已經召了你做這事。』

我回到家裏，我將我被召的事告訴我家裏的人和朋友，我得到朋友的答覆，這些朋友就是我服務的教會，許多還是我極接近的人，這不一定是上帝的旨意，於是我猶豫起來了，『呀，這是上帝的旨意嗎？這裏是我服務的教會，我起初就服務這個教會。我在這裏很滿

意，也很愉快，這不是好像上帝賜福了我在這裏的工作嗎？在這裏有許多因人傳的道得救了，有力了，蒙安慰了，受幫助了。或者那一天上帝召我的事是種情感的作用罷！」

於是我就繼續了三個月去尋求上帝的旨意，有時獨自進到禮拜堂裏，跪在上帝的聖台前，甚至要上帝親自下來，藉着甚麼異象顯示他，使我知道他的旨意。我所做的這事如今我明白了都是罪，因為你若不被上帝的靈引導，隨便打開聖經閉眼手按一節經文，說這是上帝的旨意，那是不應該的。因為我屢次打開聖經手按一節並不完全一聯，雖然我去把他們連貫的讀起來，却是勉強得很。

末了，我對上帝說，「我無甚麼可做了，我只回到我得光的那一天。我回到那裏告訴你，我情願順從你的旨意。」從那天到今日我的一切都又光明起來了，決不再有甚麼模糊，這就是上帝的旨意。但在那三個月之中我不願意去行我所知道的上帝的旨意，除了黑影在我前頭晃動外，我不能看見甚麼。

我深信上帝的兒女們有許多是在暗中摸索，因為他們不願意去行上帝明明顯示給他們的旨意。這也許是在一些小事上，不是在甚麼大事上。又或者是在我們日常遇到的事上，我們想不值得我們注意。其實在我們的生活上已經違背了上帝曾指示我們的他的旨意，以致使上帝不能再在別的事上將他的旨意指示我們，既不得他的指示，還說甚麼受他的引導去行他的

旨意呢！

所以請我們注意事無大小，物無巨細，都有上帝的旨意。願那『因他的名得的生命』有
個受靈教導，蒙靈指引的生活，這在那澈察心的人必領會這個真理。

第二十二章 期望光

『耶穌回答說，白日不是有十二小時麼？人在白日走路就不至跌倒，因為看見這世上的光。若在黑夜走路就必跌倒，因為他沒有光。』（約翰十章九至十節）。

你們知道，這是講到曉得上帝的旨意，和照着他的旨意行。耶穌分明早已確知他應該去到伯大尼，叫拉撒路從死裏復活，是上帝的旨意。他的門徒打算勸阻他。他回答說，上帝的兒女們有個白日，若是他們行在白日，就是行在光中，就不至跌倒。他們必不能遇見甚麼意外的事，只有他們的好處，和榮耀上帝的名。

其實耶穌原是不能死的，倘若是上帝的旨意，他就要活着和工作，沒有人能殺害他。上帝的兒女們也是這樣，倘若上帝要他們活着，榮耀他的名，必沒有人能傷害他。所以我們只要在上帝的日子行路，儘可以坦然無懼的走。因為危險是臨到那些在黑夜裏走路的人。老實的說，我們的生活若出於上帝計劃之外，我們就有危險，就要跌倒。耶穌很曉得他停留的地方危機四伏，若是不去到伯大尼，就不會在夜中走路。

但求確知上帝的旨意，必得尋求知道他的旨意。耶穌在復活拉撒路的事上分明尋求了他父的旨意，這於他站在拉撒路的墳墓前時可以看出來，因為那時他是站着與他的父談話，並且顯明他單是繼續他以前與父談的話，因為他舉目望天說，『父阿，我感謝你，因為你已經

聽我。」他把這事早已與他父談過了。他從他父得了允許，確定他應該去伯大尼上，並且一到了那裏，他就可以得到能力，叫拉撒路從死裏復活。

我們也是一樣，若要確知上帝的旨意，必得在靈事上努力，知道上帝於各種情形之下的旨意。在這事上我要提醒你謹防倚靠忽然受靈感的危險，有時我們稱他們為癡狂。我們每每會遇見這樣的人，他們就是這樣承認他們知道上帝在各事上的旨意。你若問他們根據甚麼知道，他們往往是這樣說，『哦，我感覺是那樣，我想上帝的靈告訴了我應該做，因為我覺得如此。』但那些感覺常是危險的，因為他們很容易受迷惑。受迷惑的緣故是在於這，人的感情大多是趨於所好，趨於所要的，所以就誘他們上了歧途。你們也會聽見過，有青年人禱告上帝領導他選擇個貌美的妻子。他禱告說，『上帝阿，願你的旨意成就，但我必須娶某姑娘作我的妻子。』這就是他以情感做事。

你們記得基督徒和盼望走天路的故事嗎？他們沿着走所指給他們的到天城之路程的時，基督徒瞥見一條小路穿過草原，就想這條小路比他們現在所走的路好得多了，於是他盼望攀過了籬笆，登上了小路，好像是容易走得很。但你們記得他們走到了甚麼絕境？忽然夜間臨到他們，黑暗阿，鬼怪阿，可怕的聲音，暴風急雨，雷轟閃電阿，種種駭人的事不一而足。他們到此絕境，就急忙抽腿打算循來路回到原道上，乃至不能越雷池一步，老實的說，

他們已陷於絕境。到了清晨，他們以為可脫身了，但忽然有個巨大的怪物來把他們捉住囚在他的堡壘裏。這就是因為基督徒有個突起的情感，以為小路比大道容易走。

我再說，我們的情感往往是這樣的適應我們的需要而產生。我很記得我有個經驗，就是一次我想我是依着上帝的旨意求了一件事，我十分覺得我所求的是上帝的旨意，他必應允。但上帝到底沒有應允，待該實現的時候過了，我就知道上帝必不應允我的祈求。這麼一來，就叫我自省起來了，為甚麼我確定我所求的是合乎上帝的旨意？我察出了因為它是很合乎我的需要。我一用經驗的光觀察被拒絕所求的緣故，就知道了這只是為自身的利益，可是為我自身的利益我要上帝甚至去改變自然律。這全然不是榮耀他的名，倘若他允我所求的，不光是害別人，也有害於我自己。於是從那個時候就叫我覺得甚麼是我所要的，甚麼是上帝可允許的。所以關於這些忽然受靈感的事，請我們要小心。他們往往是以情感的衝動去代替上帝照在路上光，尤其是在我們不肯努力求確知他旨意的時候。

努力求知道上帝的旨意，我想我們更應該使用我們的理智，因為上帝已經賜給了我們這個理智，就是叫我們使用的，並且他曾應許了嗣後他要住在他的兒女身上——自然只有上帝的那些兒女，能盼望被上帝引導知道他的旨意——他曾應許了他的兒女將來必有一個開明的理智，為此我們應該求上帝的道充滿我們的心和思想，藉此學會知道他的旨意，在各種事務

上把我們的理智屈服給道，漸漸接受從上帝來的一種理智的恩賜，使我們能以用上帝道的眼光識辨萬事。

所以我們應該用上帝道的光來燭發我們的情形，並看我們的理智告訴我們甚麼是上帝道的道在我們自身的情形上。我們有此操練，就要在智慧上進步，我必不望於我生活的情況之下實踐上帝的旨意立時就很明曉，如那富有經驗老練的人，於他們的特別情況上實踐上帝的旨意一樣。

可是我們使用我們的理智，也不要完全依靠它。我們要記得上帝不受人理智的限制。他的方法不常是我們的方法，他的思想不常是我們思想。他的方法和思想遠超乎我們之上。

約瑟一聽說馬利亞懷了孕，馬上就想休她，這在約瑟好像是十二分合理的，但上帝的旨意是要他娶過馬利亞來，作他的妻子，這完全與約瑟的意見相左。

基督到了施洗的約翰那裏，約翰想是基督應該給他施洗，他不應該給基督施洗，這在約翰看好像是很合理的，但在上帝的旨意却是要約翰給基督施洗。

耶穌的門徒最近發覺了猶太人要用石頭砍死他們的先生，以為耶穌不應該自投網羅上伯大尼去，這在門徒看來好像是合理的，但上帝的旨意却是要耶穌上去。

所以你要尋求上帝，當在他的道中尋求，如同你使用你自己的理智一樣。藉着他的道學

認識他是一個怎樣的上帝，他有怎樣的性情，在上帝的道中可以看見在人生的各種環境之下上帝待遇我個人並沒有改變，上帝鑑察萬事，古今無二，今日與亞伯拉罕，約瑟，保羅的日子一樣。他判斷萬事在今日還是一律。以前所謂不對的，今日仍判為不對。這就是一般和原則上說的，所以藉着研究上帝的道，就可找出上帝怎樣為他的兒女們的生活設想和計劃。

同時我們要這樣在他的道中尋求曉得他的旨意，就是我們應該把我們的疑難困苦放在他的面前，時時將所謂的難題告訴他，求他發出他道中的光照亮我。我們在人生的各種環境之下應當常這樣的做去。像這樣的禱告，你在詩篇裏可以找到許多的幫助。在那裏有上帝的兒女們求上帝的引導阿！在那裏有上帝的兒女們把疑難放在上帝面前，他們說，他們確知上帝必引導他們，把他們的道路指示他們阿！

有時兩件事同時呈現在你前頭，但不可得兼，只能做一樣，於是你迷惑了，不知所事何事了，那時你去告訴上帝，告訴他這裏有一事，那裏又有一事，我應該做甚麼？往往你在讀上帝的道並這樣告訴他的時候，他要指示你也不是這條路，也不是那條路，他也許對你說，你怎麼確定正是這個或那個必須去做？我另外為你計劃了第三條路是你全然設想不到的。我們把疑難擺在他面前禱告並讀聖經的時候，像這樣的事真是屢見而不一見。

在這一類的事上我要把那最重要的道理對你說，就是等候上帝，等候……你若忙忙碌碌

的急於去做，那是不行的。肉身，世俗，魔鬼往往推你們到艱窘之地步，你等候上帝並不是錯，因為他曾應許了他要引領他的兒女們。若是我看不出甚麼是上帝的旨意，我必須察看我的生活，有沒有隱藏過的罪，有沒有違背過他的啟示，從此等候，並告訴上帝我是在等候你，以直到他把他的旨意指示我。

甚麼時候我看不清腳的地步，我不要研究我腳前的地，不要試為這個那個以及其他可顧慮的事，我應該停步把我心的視線轉向上帝，使我可以看他的眼睛，因為他應許了他要用他的眼睛引導我。

在這其間，我要等候他的引導，注視他，可以做那擺在我眼前的事。因為我深信上帝的兒女們每每急於曉得出於上帝的一些事，正是因為他們不喜歡做擺在眼前的那些最自然的事。大概是有些事叫他們去做着有點不暢快，或有點困難，所以他們急於求知道是否上帝的旨意，應該做這呢，或應該做那呢！

等候上帝！凡度『因他的名得生命』之生活的人，不需失望。基督是在他們裏頭，並且當他們等候他的時候，不是等候那與他們無好處的人，也不是等候那遠遠離開他們的人；他們只等候一位，就是那住在他們裏面，知道他們的缺乏將他自己的生命分授於他們的那一位救主耶穌基督。

第二十三章 上帝的引導

生命內在的歷程常是很難說明的，甚至有時不能說明。探知上帝的旨意既爲『因他的名得生命』的歷程一段，所以也就不容易實在說明。上帝既沒有在我們眼前扯起一層帳幕，於各種環境之下阻撓我們不能用我們的肉眼看清楚他寫在聖書上的旨意，他却也不給我們的心眼甚麼異象，用以指導我們。他能做這樣的事，在非常情形之下他也做過這樣的事，但這不是藉以指導我們，引領我們，並給我們指明他旨意的常法。

在基督裏就有生命。聖靈爲基督的緣故住在我們裏面，他在我們裏面引領和指導我們曉得上帝的旨意。可是我們能以大概說來，存着祈禱和順從的心研究上帝的道，這樣可以學會知道甚麼是上帝一般的旨意。在那裏上帝將他自己顯明，我們照樣順從我們在聖經中所看出的他的旨意，我們也就要得着智慧和悟性去把上帝在普通的方法所啟示出來的旨意用於我們個人生活的特殊情形之下。

生命必有一個進步的歷程。它要受教育和訓練，你必須進學校學習知上帝的旨意，並學習怎樣把他的旨意用在你個人生活的現狀上。這是個經驗的學校，在讀上帝的道，求他的道，並立志屈服給道中所啟示他的旨意上，可以得着種種的經驗。

但有些事我們能說在普通的方法上就可以知道上帝的旨意，並可以曉得上帝怎樣將他的

旨意顯明給我們。請你們注意以下經文：

「父阿，榮耀你的名，當時就有聲音從天上來說，我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。站在旁邊的衆人聽見，就說打雷了，還有人說，有天使對他說話。耶穌說這聲音不是爲我，是爲你們來的。」（約翰十二章二十八至三十節）

我想上帝把他的旨意啟示給我們的時候，我們能看見。他能把他的旨意顯明的顯出來，他也使他的旨意顯明的顯出來。上帝怎樣向他的兒女們顯明他的旨意，在聖經中我們有許多實例可舉。

他引領以色列人行經曠野時，夜間用火柱，白日用雲柱在他們前頭行，爲要使他的領導完全顯明，有目共睹。

他給法老王啟示他的旨意時，將所必發現的事叫法老作了一個連續的夢。這夢完全顯明必先有七個豐收之年，以後就有七個饑饉之年隨着來到。

你們也記得基甸被領導求上帝一個証據。他一次求上帝讓他拿一團羊毛放在禾場上，叫羊毛上有露水，別的地方都是乾的。果然，翌日早晨不單羊毛是濕的，還可以擲出水來，同時別的地方是乾的。以後基甸又倒過來求，事也照樣的成就了。上帝一允如所求的證據，一明明允如所求的證據，在基甸的心裏論到上帝是否藉着那奇事指導他的疑難，這完全不成了。

他的問題。

在這事上我不是說，我們應該求上帝給我們一個外面的憑據，用以知道是上帝引導我們，因為有時我們有比這更好的憑據。我們應當記着我們這活在五旬節時代的人有個偉大驚人的特權。我們是受了靈洗的。我們若信我們是在基督裏並且是得救的，我們就有住在我們裏面的靈，基督說，他要引領我們，指導我們，教訓我們。我敢說你被聖靈領導比地上的濕羊毛領導你奇妙驚人得多。

上帝若能給你外面的憑據明顯的領導你，他也必願意用聖靈明顯的引導你，但他的引導只有那些留意觀察他旨意的人才是明顯的。同是一種聲音，有人分明聽見是從天上來的，有人聽見只是一種打雷的聲音。

請思索約翰福音上的一節經文。耶穌在求上帝領導的時候，他說，『我要求甚麼呢？』『我要說甚麼呢？』他決定說，『父阿，榮耀你的名。』於是有聲音從天上來，領導他並告訴他應求的事。『我已經榮耀了我的名，我還要再榮耀。』以後耶穌說，『這聲音不是爲我，乃是爲你們來的。』耶穌聽見了那聲音，也聽見了所說的話，他曉得所說的是甚麼。有些人想是天使說話。他們聽見了那聲音至少可以使他們的心靈傾向想到天使們。可是他們分明沒有聽見那聲音是論的甚麼事。更有人說是打雷了，他們連天使也想不到呢！

這樣說來，縱然上帝明明說話，把他的旨意啟示他許多的兒女們，他們仍聽不見他的聲音，因有他們不留意聽上帝的聲音。上帝的聲音在他們聽來只是一種嘈雜的聲音，他們不與上帝的心一致，他們的心只求適應一切別的事，不想到上帝。

譬如你在日常的生活上不住的留意你自己的欲望，專心成就你自己的意思。以後你的生活到了一種特殊情形之下，那時你覺得『我必須知道上帝的旨意，』於是你就呼籲起上帝來了，求把他的旨意啟示你。但你的心與你的生活不諧調，所以上帝說話的時候，他的聲音掠過你的耳旁，你全然聽不見。或者你確聽見一些事，可辨別不出是上帝的聲音。你說這是打雷，或者你甚至害怕聽那種聲音，豈不知這就是從上帝那裏來的指導和引領你的聲音呢！

大衛有一次聽見樹梢上有腳步的聲音，就知道這是上帝告訴他急速整軍出發攻打仇敵的憑據。自詡善於觀察的人一定要說，這樹梢上的聲音乃是由風招來的。可是對於大衛他不是那麼想，他一聽見，便知上帝的仇敵在前頭，應該追上前去，他慣於諦聽上帝的引導，並且他的心與上帝的心是諧調的。所以我說，上帝能把他的旨意明明啟示出來，他也明明把他的旨意啟示出來過，但只有那些觀察他旨意的人才能以聽見。

上帝啟示他旨意的時候，他也只在一個時候啟示一步。他從沒有應許過要在我們前頭豎

起一座探海燈，一時把達到標杆的全路程指示給我們看。他只應許了他的道要作我們脚前的明燈。你知道一盞燈，你提在手中的時候，所給你的光足以叫你開第二步用，但你若開了第二步，就另有光足以叫你開第三步用，你若提着燈繼續進行不殆，你就有足以爲全路上的光。但你必須留心進程，也就是說，『你趁着有光的時候，就行在光中。』若不這樣，就要有別的事發現在你的前頭，黑暗要襲擊你，在你前頭尋找你標杆之燈要熄滅。

一時一步，我們要切記莫忘。我們說，『我必得知道我們所要開的一步有甚麼結果，』這是說錯了，因爲不信的人才這樣說。有信心的人是這樣的說，『上帝既指示了我這一步，必不會有甚麼不對。我能走這一步，因爲上帝已給向我指明了。』我們可以把上帝的應許比作他的手，我們站在懸崖絕壁的地方，他向我們伸出他的手來。他說，『你現在舉步走在我的手上，我要託住你過去。』我們依信就在他手上走過去，縱然我們也許看見在底下有可怕的深淵，還是我們相信上帝也要給我們豫備我們應走的第二步。

這事我們在聖經中能以找到許多例子，就是上帝怎樣一時一步的領導他的百姓。上帝一次告訴耶利米下到瓦窰裏，但沒有告訴他爲甚麼要去到那裏，並在那裏發現甚麼事。哦，我深知道上帝的許多兒女們，有時受了命令，叫他們沿着他們的舊路開步走，但因爲他們看不清楚爲甚麼應該這樣，便拒絕不去做，以致不得與上帝相會。上帝說，我叫你去，你只管

去，縱然不知道爲甚麼，還是要去。倘若耶利米不是這樣的順從，上帝怎會使用他做大事呢！

你們也記得上帝怎樣引領馬利亞和約瑟，他們受分派保護嬰孩耶穌的時候，上帝一次只告訴了他們一段路程，就是下到埃及去，可是沒有告訴他們住多長時間。但時候到了，就吩咐他們回去，却沒有告訴他們回到甚麼城，只說猶大地去。但他們一到猶大地，就又告訴他們應去拿撒勒城住。

由此看來，上帝引領我們一次只一段路程。這是我們的教育，第一，是要證明我們是否配接受更多的光，順從我們接受了的光，以後我們就要學會如何行在他賜我們的光中。

我們怎樣看明這是從上帝那裏來的光，我們內心怎樣確知我們如今是被上帝引導，這是最難講說的事。或者我們能以這樣曉得。就是我們在求從上帝來的光，在求上帝引導的時候，就有一樁突起的事在我們心裏，在我們內在的生命上漸次的清楚起來。我們禱告的時候，我們是被引導多爲那事禱告。我們思考所下的決斷的時候，我們覺得如這麼決斷就更自由。反之，如判斷別事的時候，就覺不自由，這樣我們能說，『我喜歡做這個。』更有一個問題，就是『我敢作這個嗎？』但在這一事上的指導上是突起的，是漸次清楚的，我們心裏也就漸漸確定我們能歡然自由的做去，也許走上會有危險，但不要緊，因爲有基督是與我們同

去。或者做着免不了困難，但基督若同我們去，也必不至無成呢！我們的心是自由並歡然的做這事，同時做別事的門就給我們關了。

爲要達到這樣自由行動的地步，我們必得留意環境。各樣的環境對於我們都是有意義的。環境每每圍禁你在一邊上，以致只有一條路可走，所以你要觀察環境，猶如你等候上帝的引導一樣。等候上帝之所以重要就是因爲這個，爲要給上帝時候安排我們的環境，因爲上帝對付我們的時候，他就是對付活在那時的受造物，由此看來，上帝也有定時。所以我說，要留意環境，看環境怎樣造成，看在環境當中怎樣爲你開一條叫你進行的光明大道。

我想我們也可以聽朋友的勸告，特別他們若是基督徒的朋友，他們願意拿上帝的道來觀察環境，來同我們禱告。可是我們應該去做甚麼，才是上帝的旨意，我想這是應該聽朋友的勸告，却決不可把他們的話當作最後的，因爲怎樣效法朋友並無大關係。最可效法的朋友是基督，他的話是必須當作最後的話，不要讓甚麼朋友去取代他的位置。我特別要說這事，在禱告上帝，在尋求他的旨意中，若是我已經被領導憑着信心下了決斷，那麼，我不應因爲朋友的勸告就遽然改變我既定的方針。

上帝如今是否也如從前一樣，藉着夢和異象引導人？這也是常發生的問題。上帝能用這樣的方法，有時也必用這樣的方法，這事我決不懷疑。但我不想這是上帝引導人的常法。我

想這是非常的，在我自己根據於夢我是不肯遽然發動的。若不是我用清醇的思想清楚的看出某事是與上帝在他的道中顯出的他的旨意相合，我必不根據夢去做某事。反過來說，我在夢中所見的事必須證實與聖經中上帝的旨意相合，這樣才能說我所作的夢是上帝的引導。可是在我自己方面，我寧願說，夢還單是夢。因為我看夢是飄渺無定的，由想像的刺激幻成的，許多時候是無理性，不足重的。縱然有一種夢也許好像是很合理性的，其實拿上帝的道所啓發的理智一照，還是不合理性，無足輕重，亦如普通的夢一樣。

有些人另有個方法得上帝旨意的引導，就是若所行的不合上帝的旨意，求上帝給他們的路上加上一層障礙。所以他們禱告說，『上帝阿，我如今要去做這事，若不是你的旨意，就請攔阻我不作。』喂，甚至那誠實的基督徒有時也許這樣求，但我怕用這個當作平常確定上帝旨意的方法。我怕的是上帝應允我們的禱告，在我們的路上放下一些障礙，可是我們已經決定了要走某條路，我們看不見那障礙，特別是若我們自己的欲望倔強的要向某條路上走，上帝也許到處設下一些障礙，我們却要跳過這些障礙，那麼，就是上帝設下障礙又有甚麼用呢？

但是你說，『若是環境叫我立刻就決斷，那麼，我該怎麼辦呢？我沒有時間等候上帝明然的指示我，因為我是被逼處此，現在只是時間上的問題。在某時間以內我必須定下我的

決斷，但甚麼是上帝的旨意對於我並不甚清楚。處此情形之下，我要做甚麼呢？」

在這種情形之下，我想我必須去到上帝跟前，向他承認我如今是在懷疑中，在黑暗裏，這是因為我忽略他。我看不清楚他的旨意，是因為我在屬靈的事上眼光短淺。這時我也必須向他承認我已知的罪，願意他的靈將我使他憂愁和不順從他的各樣事啓示我，並且向他說，主阿，縱然黑暗圍困我，但到了時候我必須發動，我要走出黑暗，求你照顧我。」

以後上帝必在兩事之中爲你決一件。或者他要這樣的指導我，使我的脚不走在歧途上，或者他要任憑我走去，但我們若是誠實的，他也能把我們的錯行變爲正直。所以我們的決斷卽或定錯了，若坦白的承認在他面前，上帝能夠將錯就錯，領我們進入與我們有利的事中，正如經上說的，「萬物互相效力，叫愛上帝的人得益處。」

所以論到基督徒是否遵照上帝的旨意，安排他的生活，儘可以不必害怕，恐懼，我們要靠上帝的恩，培植我們歡樂，快活的信心，我們需要知道他的旨意，到了時候他必啓示我們，我們儘可以快快活活的度我們的日常生活。失望的思想要壓服，撒但若來試探你說，「你如今不是照着上帝的旨意度生活，你不是上帝的子民。」那麼，就請你向他說，「撒但退我後邊去罷！」你要快快活活的確信你的救主是與你同在，晝夜引導你，因為他是無晝無夜的，對於他晝夜是一樣。他說，「我是與你們同在，且要住在你們裏面。」

第二十四章 結果子

我們已經說了『因他的名得生命』是那被聖靈充滿的生活。現在我們再可以加上這，『因他的名得生命』，被聖靈充滿的生活，也是種利他的生活。單爲我們自己的稱意，上帝並不用聖靈充滿我們，但若是上帝要在我們身上並藉着我們得榮耀，那麼，聖靈在我們身上的感動也必藉着我們流露出來。所以主耶穌說：

『人若渴了，可以到我這裏來喝，信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。』約翰七章三十七和三十八節。

耶穌在約翰十五章另用了一個比方，那裏不是說江河，而是說果子。並且告訴我們『因他的名得生命』是種結果子的生活。他在約翰十五章指示我們結的果子是關於上帝和關於人兩方面。關於上帝的，是我們要在禱告裏結果子，卽一種與他相交的生活；關於人的，是我們要在愛上顯出我們的果子來。

『你們要常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就，你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了。我愛你們，正如父愛我一樣。你們要常在我的愛裏。你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏。正如我遵守了我父的命令，常在他的愛裏。這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂存在你們心裏，並叫你們的喜樂

可以滿足。你們要彼此相愛，像我愛你們一樣。這就是我的命令。」

凡是有生命的，都必須表現自身，就如凡是有生命的，都必須養育一樣。有生命之物如不表現自身，就是死的。「因他的名得的生命」也是這樣，必得表現自身，必得呼吸。對於上帝表現自身，就是在禱告裏呼吸；對於人表現自身，就是在愛裏呼吸。

請注意主耶穌說的，「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。」我敢斷言我們信基督的都承認，上帝一把應許賜了我們，他也必成全那應許。「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，」這就是條件。「凡你們所願意的，祈求就給你們成就，」這就是應許。

但我們一反願我們在基督裏的生活和經驗，我們不都是承認對於缺少的事曾求過多次，上帝都是沒有給我們成全嗎？我們不也都是承認，我們對於某一些事的解釋，曾作多次的求過，但未了還不是從上帝得了解決，依然是我們自己解決的嗎？我們有時心裏不也是這樣說，「喂，上帝不會允我所求的，因為他有更大的好處要賜我，強似我所求的，於是就毅然擱下不求嗎？或者我們說，上帝原知道我求的這事與我沒有甚麼好處，所以上帝就不賜給我，」亦即因此停止不禱告了。又或者我們說，「當然上帝是想叫我們照他的旨意求，我所求的必是沒有照他的旨意，所以他不能把我所求的賜我。這個自然過不在我，因為沒有人

能在凡事上實在知道上帝的旨意，他的旨意是奧祕的，是隱藏的，他有無尚的權柄決定甚麼是好的，這就是我的禱告不被應允的原故。

其實我們的禱告不被應允，與其說是因以上的理由，無寧說我們沒有履行條件，所以上帝不能成全所應許的。

你們若常在我裏面，我的話也就常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。『請注意基督沒有說，『照着我的旨意求，』乃是說，『按你們所願意的求。』基督怎能以賜這樣的應許，他怎能以敢告訴我們，你們缺少甚麼就可以求，上帝必給你們成就？他能以，他敢，是因為他立了一個條件，就是『你們若常在我裏面，我的話也就常在你們裏面。』』

我們在度『因他的名得生命』的生活上，若是我們藉着禱告到上帝跟前曾沒有照着他的旨意求他，所以不能為他應允，這就是指教我們在這祈求上我們沒有常在他裏面，因此他的話也就不常在我們裏面。我們的失敗往往是因為把我們的生活撥轉得以自身為中心，不以基督為中心。舉凡基督徒一切生活的失敗，無論是在眾人中，或在禱告上，或在與上帝相交上，都是以此去解釋，就是讓自身來代替基督作主。

我們若只在此事上承認我們的罪，不僅是犯過的罪，而也是向上帝承認我們犯罪的緣

故，那麼，我們就必要犧牲去自我。我們失敗的時候，無論是在禱告的生活上，或其他生活上，底確很傷上帝的心。我敢說我們的失敗很使上帝憂愁，但我也覺得更使上帝傷心的，就是我們失敗了，我們還看不出失敗的理由。但爲甚麼聖靈不指教我們呢？聖靈不指教我們是因爲我們專顧自身，基督沒有作我們心裏的王。

我們只要澈底的察驗自我，踐踏自我，掃除自我，俯伏在基督腳前，使自我死去，以後我們也就可以更多的經驗，耶穌說，『你們若常在我裏面，我的話就常在你們裏面，』這句話是甚麼意思了。

『你們若常在我裏面。』我們已經說了，我們爲罪自責的時候，聖靈的目的是要引領我們到一點上，在那裏叫我們看出因靠自我，我就完全陷在罪坑中。在那裏我們必明白，因爲罪的緣故，我們不拘做甚麼事都不能救我們出離我們的苦境。我們若看出我們是沉淪的，毫無希望；靠禱告，讀經，善功，善念都不能救我們；我們完全絕望了，我們不能服罪，不能悔改，我們必能去到耶穌那裏承認我們是沉淪的人，求他爲他憐憫的緣故救我們。這樣，我們就是在基督裏了，這樣，聖靈就拉攏我們與基督聯合起來，這樣，我們就成爲悔改的人，變成了小孩子的樣式，如嬰兒一般願意領受從上帝那裏來的恩典和憐憫。

但現在耶穌說，『你們若常在我裏面。』他的意思就是說，我們應該不住的體驗我們依靠

他爲我們的救恩。我們倘若抱着這種態度，那麼，『我就知道在我裏面，就是我肉體之中沒有良善，』只有基督是我的救恩，這樣就是我常在他裏面了。

但那些沒有受過撒但，世界，和肉體捆綁的人，也許說，『喂，你只用一次的接受了基督，就應該很安適的常期住在他裏面。』

沒有這樣的仇敵，如撒但，世界和肉體的包圍，生活決不會安適。因爲在我們受試探的時候，我們很容易的再去仗勢我們自己的善良，禱告，並宗教生活。自我的驕傲每每叫人防不勝防。我有時聽見罪人論到自己說，我是罪人中的罪魁，我比任何人都壞。自我是這樣的驕傲，甚至以比別人更壞爲可誇。噫，看我們的心能够詭詐，邪僻，險惡到甚麼地步！

但『你們常在我裏面，』老實的說，就是一方面居留在基督裏，在我這個沉淪，無助的罪人裏面必須常有耶穌在我們裏頭。於是另一方面，『我的話也常在你們裏面。』『你們若常在我裏面，』這就是說，要依從救恩；『我的話也常在你們裏面，』這就是說，要依從投降。攏總的說，就是一個得了救的人，他的意志要向基督的意志投降，至於誰的意志要成全，這是決無問題的。好哪，我們一談到這事，無疑的我們都覺得，『我一定願意在我的生活上採取這個地位，或說抱這樣的態度，我決不再計較我自己的意志，但常以基督的意志爲依歸。』

話雖這樣說，可是我們詭詐的心誰能透呢？我們的心每每做出些詭詐的事，還說是滿足我們的良心，以我們的意志是基督的意志，因為我們注視我們的意志和願望，把它們看作光一樣，一射進我們的眼簾裏，就迷亂了我們的視力，叫我們不能看明上帝的旨意。

你們知道我們的願望正像人造的燈塔上的光，射在我們的眼球上能以叫我們看不見天上的星辰。可是天上的星辰還是比人造的燈塔上的光亮得多，奇妙得多。我們的心眼被我們的願望弄瞎了，叫我們看不出我們的意志是與主的意志相背。所以我說，我們願意基督的話常在我們裏面，無論怎樣決不願違背基督的旨意，這是一事，但另外去實行這，又是一事。

這樣看來，我們真是需要上帝的恩典！你們知道這事完全實行的時候，也就是說，當我如同一個無助的罪人躺在基督腳前，並且我的意志，即連在一切小事上，向基督的意志投降的時候，那時他就能夠對我們說，『凡你們所願意求的，』因為在這個條件上我不能先向他要甚麼事，乃是先向我甚麼事。

生命是長進的，並且我相信我們一有了上帝的經驗，我們的生命必可以長進。所以，倘若我發見我沒有完全住在他裏面，並且使他的話住在我裏面，我也不應該失望，或灰心。這應該更催逼我們到他那裏去，向他祈求更多的恩典，對他承認在交付自我上的失敗，相信他要供給我一切的需要。

『我就給你們成就。』並且那時他說，『你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了。』『因他的名得生命』是一種禱告的生活。禱告生活之目的是要叫父藉着我們多結果子得榮耀。

試問你的禱告有甚麼動機？你所求的背景是甚麼？是爲你的利益嗎？是想到你的安慰，不安嗎？連你遵照上帝的旨意求某事的時候，連你求祝福你最高興做的主的工作之時候，其動機是甚麼呢？是爲上帝得榮耀嗎？在你的心裏是爲叫上帝得榮耀而約束你，催逼你這樣禱告嗎？若是叫你犧牲掉你的安樂，愉快，平安，快樂，朋友，及你喜悅的一切的環境，你仍只想叫上帝得榮耀嗎？

可以想想你的禱告後邊藏着甚麼目的，連爲救別人靈魂禱告的時候。一位母親是爲救他的兒子禱告。爲甚麼她要求叫她的兒子得救呢？不是爲要她的心裏得着安慰平安嗎？不是怕他的兒子滅亡要她不住的傷心憂愁嗎？青年人爲他的情人得救禱告，爲甚麼要爲他的情人得救禱告呢？似此一類的禱告，上帝也許不能允應，因爲這樣禱告的動機是自私，就連爲別人得救禱告。『因此父得榮耀。』這是在『因他的名得生命』上我們所論及一切事之目的。

第二十五章 新命令

依照約翰福音十五章，禱告與愛是兩種碩果，耶穌期望葡萄樹的枝子要結的。耶穌很重視禱告與愛，因為他知道若是枝子結那些果子，他們也要結果子更多。

本章是研究愛果，請我們注意耶穌自己的話。

『我賜給你們一條新命令，就是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛，你們若有彼此相愛的心，衆人因此就認出你們是我的門徒了。』

『你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。人爲朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。你們若遵守我所吩咐的，就是我的朋友了。』我這樣吩咐你們，是叫你們彼此相愛。』

耶穌說，我們的彼此相愛，是向人證明我們實在是他的門徒最可靠的一個憑據。世人在基督徒中間找愛，並且有權利找到它。原始教會時，有些外人指着教會說，『看哪，他們是怎樣的彼此相愛！』我往往希奇那些外人怎麼不能指着教會說，看哪，他們是怎樣的彼此相爭。

耶穌也在我們身上找愛。我們遵行他的命令彼此相愛，也是向他證明，亦如向別人證明一樣，我們是他的朋友。耶穌說過好幾次，『你們彼此相愛，這就是我的命令，』這就是教

導我們說，你們愛，即是順服基督的命令。

許多人好像有這個觀念，以為愛是對於別人的一種情感。但耶穌說，「我的命令，就是叫你們彼此相愛。」這分明是說，愛不是屬於情感上的事，乃是屬於意志上的事。試問你是用甚麼順服基督的命令，是用情感，是用意志？自然是用意志。所以耶穌說的愛不是指着情感，乃是指着意志的動作。老實的說，就是我決定這樣的順服基督，捨去己身而為別人活。我想講到愛應該是很清楚了，但在許多基督徒的心裏還是有不少愛的難題。

自然，愛是伴着情感。因為我在這事順服基督的時候，就是我們彼此相愛的時候，我們的情感就受了感動。愛能使我們生出極大的快樂。因為我們學立志實行愛的時候，我們就漸漸進入基督的生活中，就是快樂和平安的生活。

愛不單是伴有快樂的情感，也是伴有憂愁的情感。因為若是我们去度愛的生活，如基督一樣，我們就不能不為那些走入歧途，命運坎坷的人憂愁。我們要知道基督為愛會受了許多，甚至捨命，這樣看來，愛不都是喜樂的情感。世界上的苦沒有比為愛受的苦再大的。

但所謂愛應具的態度是甚麼？換句話說，我們的心為別的人所需要的是甚麼？我們願意人人享福嗎？這是那重要的事。我們往往關心我們自己和別人的行為，言語等。不錯，我們若要實在愛人，我們必須在行為上愛，在實質上愛，不單在言語上愛。但你看出來沒有，若

是我們的心對於別人有了正當的態度，若是我們有願意人人享福的心，並且祝福人，爲上帝的福臨到他們身上禱告，那麼，我們的行爲和言語就可以無錯嗎？提防你的心！心往往比你的手，比你的嘴唇更可注意，因爲從你的手，從你的口所發出來的，完全是在你的心怎樣。

若是靠上帝的恩，我們學會度愛的生活，我們就可以找到不光別人因我們愛他們得了福，並且更有一種偉大的能力在我們心裏驅除一切自私的罪。論到這事，保羅在哥林多前十三章告訴我們的甚詳。

『愛是恆久忍耐。』所以若是基督的愛在我們的心裏，一切無忍耐的性情都要被驅逐出來。我若是降服給不耐耐的罪，而與我們的同事相爭，那就是證明我在愛上失敗了。

『愛是恩慈。』愛既是恩慈，自然它要在我的心裏把殘忍趕走。你對於任何人一發生刻薄的心，那麼，你可以記得，『我在愛上失敗了，因爲我若愛人，就不應有刻薄殘忍的心。』

『愛是不嫉妒。』所以我們心裏一充滿了愛，嫉妒在我們心裏就無立足之餘地。

『愛是不自誇。』嘴裏常誇口自恃的，即是無愛的招牌。但自誇不一定在粗鹵的言語上顯出來，往往自誇常裝作巧言。

『愛是不張狂。』愛一充滿了我們的心，一切的驕傲便被放逐。這樣一來，我們甚麼時候犯了驕傲的罪，便是甚麼時候在愛上有了缺乏。

『愛是不作害羞的事。』有愛的人，是絕頂聰明的人，不會作愚蠢的事，你想愚不一定是罪罷，也許只是一種軟弱。但聖經卻稱愚是罪，你們記得耶穌數算人們心裏充滿的諸罪時，把愚也包括在內。

『愛是不求自己的益處。』所以愛一進來，自私就要出去。於是無論在甚麼事上，或甚麼情形之下，就不常想到『這與我有甚麼意義，』但想到『這與別人有甚麼好處。』也不介意『看哪，這個多麼影響我的地位，』但留意『看哪，這多麼影響別人的地位。』若是我常想到我自己的地位，那麼，我應該對我自己說，『我是在愛上失敗了。』

『愛是不輕易發怒。』所以我們一有了愛，一切區區的煩惱，怨恨，都要從我們的生活上除掉。呀，你不是往往聽見基督徒說，『我是在這事上動了怒，在那事上動了怒嗎？』父母向他們的小孩子發怒，弟兄與姐妹彼此發怒，朋友與朋友發怒。他們在愛上失敗了。他們若是有愛，決不會發怒，在他心裏不能有動怒的地方。

『愛是不計算人的惡。』所以我的心一充滿了愛，我就不能記念人得罪了我。若是我覺得我仍在數算人的錯處，那麼，就是我在愛上失敗了。愛是完然不計算人所有的惡。

『愛是不喜歡不義，只喜歡真理。』愛一進來了，就不能有甚麼惡嗜好，只愛在義和真理中度生活。

『愛是凡事包容。』有愛，就沒嗷怨。一個熱誠的婦人一次寫了下來的一段話。『在我的家庭裏，我要把一切都看作過眼雲烟，無足介意；凡事滿意，決不信一時有甚麼人以兇暴待我。若是有人以朋友和恩慈待我，我就感激不盡。若是他們忽略我，離棄我，我也常是獨自快樂的。我一切的傾向只有一個目的，就是忘掉我自己，爲要蒙上帝的喜悅。』

『愛是凡事相信。』愛一充滿了我的心，一切的懷疑都要消釋，懷疑每每破壞友誼的情感。但你說，你能實在信任每個人嗎？喂，愛是決不失望的。到末了，我們從地的那邊看，我們因愛凡事相信決不是愚昧的行爲。

『愛是凡事盼望。』愛一來了，那麼，一切的失望，着急，灰心的事，都要立時雲散冰消。

『愛是永不止息。』我想我們應該從兩方面解釋這句話。即倘若沒有愛，就決不會有甚麼缺乏。在我們的生活上若有甚麼缺乏，乃是因爲缺少了愛。與愛是永不止息的，因爲上帝是愛。他是愛的泉源，我們拔去愛泉的塞子，愛水決不能流盡，因爲愛有一個永不告竭的源頭。

但沒有人在自己裏頭有這種愛。我深信無論甚麼人拿哥林多前十三章，以及約翰福音並約翰書信的鏡子來照一下，不能不謙謙虛虛的認罪說，『我沒有結出基督在葡萄樹枝子上所

尋找的愛果。」所以若想被愛充滿，得先承認我們在愛上失敗了。

我怕你靠了這些話，會叫你推諉，不肯承認你的錯處。你看出了沒有你攔阻了聖靈不把你的失敗指示你。願我們看出在凡事上我們叫聖靈擔憂，我們在愛上失敗。願我們誠誠實實的承認我們的愛有缺欠，因為我們不要愛。

耶穌也是愛唯一的泉源，他能指着自已說，『人爲朋友捨命，愛心沒有比這個大的。』只有他能做這事，無論甚麼人都不甘願以自己的命代替別人的命。只有耶穌能做這事，並且他已經做了這事。

我們若想被愛充滿，我們就要仰望耶穌，仰望他，讓他的愛灌輸在我們心裏。我們可以默想他是多麼的愛我們，甚至爲我們捨命。

若是我們謙卑的跪在十字架下，承認我們的失敗，承認我們沒有愛，他的愛立時可以充滿我們，叫我們能夠愛上帝，也能夠愛在他裏頭的人。『不是我們愛上帝，乃是上帝愛我們，差他的兒子爲我們作了挽回祭，這就是愛了。』

第二十六章 天家

『你們心裏不要憂愁，你們信上帝，也當信我。在我父家裏有許多住處，若是沒有，就早已告訴了；我去原是爲你們預備地方去。我若去爲你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去。我在那裏，叫你們也在那裏。』（約翰十四章一至三節）

『因他的名得的生命，』乃是永生。永生有永生的根源，這根源就是在於上帝的永遠，我們不能不讚美上帝，因爲在這地上我們已經享有了上帝的永生。我想我們應該重視這永生在這地上已經開始了，但我們也要記得永生在今生決沒有完畢了。『因他的名得的生命，』它的根源是在上帝永遠的生命裏，若這話是真的，那麼，永生的目標要永遠與上帝偕，這也是無錯誤的。

我們多少人敢有像這樣的一個盼望？耶穌說，『你們信上帝，也當信我。』門徒們那時的心裏誠然是憂愁，因爲他們的夫子曾宣布你們中間將有一個人要賣我，並且將有一個人不認我，他要被交付到敵人的手裏，將他治死，這話叫誰聽見，都要心碎，都要灰心喪氣。但耶穌說，『你們心裏不要憂愁，』因爲這正是上帝美好的計劃，他要成全這個計劃，無非是叫我們在天家與他一同享永遠的榮耀。他犧牲自己作天家的保證。『你們信上帝，也當信我。』

請注意這一節經文上所提到的地方，就是在將來的永生裏我們要與他同住的地方。

『在我父的家裏有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。』耶穌說的『家』字，意思是叫他的門人知道，他們還在這地上的時候，並不是在家，耶穌用『家』一字來吸引他們的心。他要他們了解若是在今生常經驗有家庭的快樂，那麼，也儘可作他爲他們在榮耀裏所預備的家庭快樂的表徵。在今生的家庭裏他們縱然也許有些快樂，卻不要讓他們的心戀慕這個家庭，而忽略了他所告訴我們的榮耀的家庭。

再者，若是他的兒女經驗了在地上有家庭的苦處，那麼，他要告訴他們全然不要心裏憂愁，因爲沒有一個人在地上有恆久不散的家庭。他們若是上帝的兒女，他們的家就要在天上。他們永不會覺得，他們在這地上的時候，已經立了一個最後圓滿的家庭。若是說我們在地上有一個家庭，這個家庭僅可作個預表，是用以提醒我們他在天上爲我們預備的家庭。

『我父的家裏』若那是我父的家，那也就是我的家。你們知道那原來是耶穌的家，因爲原來是耶穌的家，所以他也能把那門給他的兒女打開。聖經屢次說道，而且是值得屢次提起的，基督徒在世界上有個思家病是很該的。可惜我們如今有許多人太滿意於今世的生活了。我們也能以說我們越繼續不斷的住在上帝和基督裏，越可以證明我們是上帝的兒女。換句話說，就是我們越想回家，越不滿意於住在今世，越想到那日在家裏與他同住，越可以證明我

們是上帝的兒女。

耶穌說的這個家，『在我父的家裏有許多住處。』此乃是一個華麗莊嚴的皇宮，似這樣的家庭是我們從不能想到的。正如經上所說，『上帝為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，心裏未曾想到的，』這話的確不錯。

『許多住處，』意思就是凡我們所需要的都一無所缺。實在是這樣，我們無須懷疑，因為耶穌說，『若是沒有，我就早已告訴你們了。』你們曉得他為我們捨了自身，就是保證我們將來實在這樣，若是沒有這樣我們去的地方，那麼，耶穌便是個撒謊的人了，但是我們知道他是我們的救主，曉得他不能說謊。

他怎樣為我們預備地方，他也告訴了我們，他所預備的這樣的一個地方，是藉着他的工作，而且為我們已經預備好了。所以他說，『我去是為你們預備地方。』這句話字字都有很深的意義。『我去，』這是甚麼意思？這是指着他的死，他的復活，他的升天說的。他要藉着他犧牲的方法到他父那裏去，他藉着犧牲到他父那裏去，原是去為預備地方。耶穌從變像的山上並沒有進入天上，那時上帝說，『這是我的愛子，我所喜悅的，』那時他僅讓自己暫時進入他的榮耀裏，在那裏他並沒有為我們預備了甚麼地方。但從變像的山上耶穌下到格娃利·從格娃利他又回到他天父的家去。因為他走了這條路回家，就是為我們預備一個地方，

『爲你們預備好了地方。』除非耶穌，那完全的人，進到天上，在父的家裏就沒有人們的地方。罪人不能到上帝的跟前。那些已經在信心裏死了的人，在上帝的寶座前也沒有他們的地方，除非耶穌，那可蒙悅納的祭牲藉着他復活的身體進到天家去。耶穌復活的時候有些人從死裏復活了，有些人爲某種理由的緣故，特別與復活的基督，初熟的果子一路顯現。但那些已經死了的羣衆，甚至是在基督裏死了，依然沒有進入那所謂『爲你們預備了地方』之處，現在他們的靈魂是與基督同在，他們的身體是在地下睡了。但基督已經預備好了一個地方，不單是爲他們的靈魂，而也是爲他們的身體。因爲我們要記得我們的弟兄耶穌是靈魂與身體在他家裏和上帝同住。所以爲我們的靈魂也個有地方，就是復活的身體也要與基督一同享榮耀。

我們也要注意耶穌說，『我去是爲你們豫備地方。』請注意那個地方。只有耶穌爲那些死了的男女才能住在那個地方。天使們不能住在那裏，那裏乃是爲你們預備的地方。

耶穌也告訴我們，我們來那個地方的時候，引領仰望，他就接待我們。『我若預備好了地方，就必再來接你們，我在那裏，叫你們也在那裏。』他是還要再來的。他怎樣死了，且回到天上，也必怎樣二次再來，除掉罪，不是死，乃是爲那些等候他的人施行救恩。他的死，復活，升天是怎樣有據可靠，他爲我們預備了地方，還要再來領我們進入那個地方，也

是照樣有據可靠的。

請在本句上注意耶穌是以自己爲出發點。不是說『我們，』不是說『他。』我還要再來。那時我要接你們到我那裏去。那重要的事不是我們去被接待，乃是 he 來接我們到他那裏。基督來是要得榮耀，也是要在我們的榮耀上得榮耀。並不是爲我們自己榮耀的緣故我們去得榮耀。『主降臨要在 he 聖徒的身上得榮耀，又在一切信的人身上顯爲希奇。』(帖後一章十節)

論到我們應該怎樣在今世度我們的生活，在這裏有個很實用的暗示。就是在地上我們應該學知在我們的生活上應該凡事爲主，他一生做事不僅是爲我們的利益，也是爲他的榮耀。自然他的憐憫和福氣也是這樣，凡是爲榮耀他的，也是爲我們的利益。但有許多基督徒好像有這個觀念，上帝做事必是爲我們的福氣，爲我們的利益。他們的生活是以自己爲中心，所以他們失去了許多福氣。這樣說來，若是他們的生活以基督爲中心，那麼他們就要看出上帝在他們的生活上作出的事，乃是榮耀基督，使基督在他們身上和藉着他們得尊崇。我們永遠享受他的榮耀時，完全要這樣行。那時他要在一切信他的人身上得榮耀。他們也要在他裏面得榮耀。

『接你們到我那裏去，我在那裏，叫你們在那裏。』你們的心裏必須切望新郎。他的願望是他的新婦與他同在。他禱告父說，『願你所賜給我的人，也同我在那裏。』上帝的願望

也並不是新婦到天堂去，因為天堂是個榮耀的地方，乃是為滿足耶穌的願望，要我們與他同在。所以我們上天堂不單是為得一切福氣，乃是我來在那特別滿意耶穌死去為我所預備的地方。

第二十七章 天福的盼望

『我去爲你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去。我在那裏，叫你們也在那裏。』
約翰十四章三節。

試將這個應許與耶穌禱告父的話一併的思索一下：『你所賜給我的榮耀，我已賜給他們……父啊，我在那裏，願你所賜給我的人，也同我在那裏。』

另外我也請你們注意以下的經文：

『到了晚上，他的門徒下海邊去，上了船，要過海往迦伯農去，天已經黑了，耶穌還沒
有來到他們那裏。忽然狂風大作，海就翻騰起來。門徒搖櫓約行了十里多路，看見耶穌在海
面上走，漸漸近了船，他們就害怕。耶穌對他們說，是我，是我，不要怕。門徒就喜歡接他
上船，船立時到了他們所要的地方。』約翰十六章十六至二十一節。

『我一看見，就仆倒在他脚前，像死了一樣。他用右手按着我說，不要懼怕，我是首先
的，我是末後的，又是那存活的。我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。並且拿着死亡
和陰間的鑰匙。』啓一章十六又十七節。

還有約翰二十一章：『彼得轉過來，看見耶穌所愛的那門徒跟着，就是在晚飯的時候，
靠着耶穌胸膛說，主啊，賣你是誰的那門徒。彼得看見他，就問耶穌說，主啊，這人將來如

何？耶穌對他說，我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我罷。」

還有約翰一書第三章：『親愛的弟兄阿，我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明。但我們知道主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體。』

這『因他的名得的生命』耶穌一在榮耀裏來了，它就要成功，就要達到它榮耀的標杆。我們已經知道他怎樣應許了要接我們到天家去，叫我們確信他曾給我們預備了一個地方。並且他也告訴了我們，他在榮耀裏復臨的時候就接我們到天家去。

他也告訴我們，他的降臨是確定的，決沒有疑問。他怎樣去了，怎樣離開地升天，他也必照樣再來，正如門徒從前看見他去的樣子。這是耶穌基督的教會常有的信仰和盼望。基督的再來若是成了信徒活潑的盼望，也便是耶穌基督的教會被上帝使用了作為在特別的方法上榮耀耶穌的名。請看教會歷史上有許多實例，基督復臨的盼望在信徒的心裏一迷糊起來，那麼，他們一切的生活和工作都要受其損害。

約翰在他的福音書裏並沒有記載耶穌詳細應許他再來的言論，基督再來的言論在約翰福音裏很是間接的，無庸懷疑約翰原來有資格寫一本書將耶穌再來的一切事詳細的發明，然而他還是沒有這樣做去。

他的再來是一定而無疑的，雖然有些遲延。請讀約翰福音第六章一小段的紀事，該段的

紀事就是紀着門徒在海上暴風的船中。但我不說這個經驗原是一種預言，却想是一幅畫圖，描寫耶穌基督的教會在這個時代的情形，必有一日基督怎樣來到他的教會裏。

請注意在這裏說耶穌還沒有來到他們那裏，雖然天是在黑了，還有暴風。這不是暗示他的遲延嗎？不是暗示他們很希奇耶穌爲甚麼不到他們這裏來，爲甚麼不與他們同在，幫助他們度過這艱難嗎？

耶穌還沒有到他們那裏。我們今日的教會不也是這樣的情形嗎？如今的教會經過了許多而極其沉痛的事，在已往的數世紀中基督徒常向世人宣告說，耶穌就要再來呢。教會的這個盼望屢次爲世人所譏笑。不錯哪，連教會裏的人，信我們主耶穌基督的人，還要受試探發生疑問；耶穌的意思是不是按着我們知道的方法已經復臨了。這時我們能不能說『耶穌還沒有來到他們那裏』？

但請你們注意耶穌來是在黑夜的時候，且在狂風大作，門徒無救援的時候。

耶穌在聖經的別處曾警告我們，說他再來的時候這世界上要發現甚麼事。惡魔要集中牠們的勢力，反對耶穌基督福音的風浪要掀起，在這世界上我們要看見大災難。但這一切的事却不能使基督徒悲觀。這是預先警告基督徒，當他們看見這些事成就的時候，他們並不喪胆，但照着主的話，『昂起頭來，』因爲這是告訴他們『救贖的日子近了。』

或者在這風暴當中耶穌要來。他一來了，立時就要解除他們的危懼。正如經上所說，『是我，不要怕。』他們那時欣然的接他上船，立刻他們就到了他們所要去的地方。這不是個驚人的事嗎？一分鐘以前他們還是在海的風暴當中，他們不能衝風破浪達他們的目的地。一分鐘以後耶穌上到船上，立刻就到了他們所要去的地方。

所以今日的教會也是這樣，到這種情形之下，耶穌就要來。那時我們也就要立刻到在我們所要去的地方，這個地方是我們久所希望的，那時我們要在空中與他相遇，『我們就要和主永遠同在。』

請讀約翰第二十一章關於彼得約翰的事。這個暗示我們耶穌來的時候，他的聖徒必有兩種遭遇。

他明明告訴彼得，他將來的命運就是為基督受死。彼得看見約翰跟着，要知道他將來的命運。耶穌的回答是：『我若要他等到我來的時候，與你何干？』

約翰告訴我們說。這話傳出去說他是不死，要活着直等到耶穌來。但約翰自己並沒有很懂到耶穌的這話，所以解說耶穌不是說這門徒不死，乃是對彼得說，『我若要他等到我來的時候，與你何干？』

約翰以耶穌之教訓彼得而知耶穌是有主權操縱他們人的命運，詳細些說，耶穌有權柄規

定他的門徒或活着直等到他來，或死而如此的榮耀他的名。

這個也可以生出以下的教訓。基督的門人有些要活着直等到他來和不嘗死味，不過要如保羅說的，『就在一霎時，一眨眼之間都要改變，』朽壞的變為不朽壞的，同時在基督裏死了的人要從死裏復活起來。保羅也將復活的秩序告訴了我們，他說那在基督裏已經死了的要先復活。我們必不能『在那已經睡了的人之先，』意思就是說，我們必不能走在他們前頭。基督的聲音一響，在墳墓裏的死人就要首先復活。

請記得耶穌在約翰福音第五章說的話，他說：『你們不要把這事看作希奇，時候要到，凡在墳墓裏的都要聽見他的聲音就出來，』其次序是基督要將那些已經在基督裏死了的人先復活起來。他們那時要帶着他們復活的身體從墳墓裏出來；以後那些活着的聖徒『就在一霎時一眨眼之間被改變』，與他們一齊被提到雲裏，在空中與主相遇，我們要永遠與主同在。』

他的降臨不僅是一定而無疑的，而也是榮耀的，他照着父的旨意禱告說，『父阿，我在那裏，願你所賜給我的人也同我在那裏，叫他們看見你所賜給我的榮耀，』耶穌的這個禱告必被應允。

耶穌的降臨是一個榮耀的顯現。這樣的榮耀要向那些信基督的人顯明，而且這榮耀是他們從來不曾想像到的。以此我們不能用言語述說這樣的榮耀。約翰在巴摩島看見耶穌在榮耀

裏。但他去描寫他所見的榮耀之時候，他却拿不出甚麼話來去描寫它。所以他不得不用我們知道的領會到的去描寫它，但這個分明不能把約翰所看見的榮耀給我們說明。

約翰說他一看見了他所描寫的榮耀，就使他仆倒在地，像死了一樣。看那是何等的榮耀啊！但在我們看見他在榮耀裏的時候，我們必不至於仆倒在地，像死了一樣，因為他要給我們一個復活的身體，藉以我們能去看他。

我們將來要如約翰在他的書信裏所說：『親愛的弟兄啊，我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明。但我們知道主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體。』

『我們必要像他。』請注意這句話，你會思想過這句話嗎？你會為這句話禱告過，求上帝指示你是甚麼意思嗎？『我們必要像他。』這是基督在榮耀裏顯現的結果。

為甚麼耶穌將這些應許賜給我們？我們在今生等候成全這些應許的時候該具的是甚麼態度？我們要像那些顯狂的人嗎？他們決定基督要於某日某時來，而且做出了許多奇奇怪怪的舉動以預備這個降臨。我們不是這樣呢？

約翰說：『凡向他有這指望的，就當潔淨自己，像他潔淨一樣。』我們的主願意這個降臨的應許在我們的生活中有個很好的結果。不單不叫我們拋棄在這世界上我們所應做的事，還要叫我們更忠於在這世界上我們所應做的事。

在聖經上他曾一次說過：『主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。』主耶穌來的時候，使他更歡喜的，就是看見他的僕人在爲他工作，爲他勞苦。在他的降臨快到的今日，他的僕人更應該這樣。

然而同時他們也該察驗自己，就如約翰說：『潔淨自己。』因爲我們是要在榮耀裏去會耶穌，這是耶穌爲我們所作之事的極點，既是這樣，我們這寄居在世界上的人，還有甚麼不願擺脫呢？應該高高興興的除掉一切惹他不喜悅的事哪！

可惜連耶穌自己的門人也不願命的依戀着這個世界上的事。這正像人抓着污泥，屍骸，那時耶穌說，『撒手吧，我有珍珠給你。』我們一定要歡喜快樂的將污泥，屍骸拋去，爲要我們的手得乾淨而接受耶穌所賜與我們的。

耶穌說，『我要再來，』這個也只有那些得潔淨的手，未抓過這世界上東西的，才能以伸出來去接受。

天天，年年，有些度『因他的名得生命』之生活的人，從心裏，從嘴唇上，熱切的應和說，『主啊，我願意你來。』

因他的名得生命終



主歷一九三七年四月初版
中華民國廿六年

因他的名得生命

每本定價大洋三角

著者 米 勒 博 士

繙譯者 呂 紹 端

出版者 中華信義會書報部

發行所 漢口信義書局

印刷所 漢口聖教印書局

【如欲翻印須得本部許可】

Life in His Name

By Samuel Miller, B. D., D. D.

Tr. by Lü Shao Duan

LUTHERAN BOARD OF PUBLICATION
FIRST EDITION, 1937

SALES OFFICE

Lutheran Book Concern
Hankow, China.

2
909044
(2)



中華民國廿六年五月卅壹日收到

CAT. No. 420