

聖經論成之實意

上海廣學會出版

譯者序

此書是美國路牧師所作，將其得天獨厚之處，於各地奔走宣講之中，寫爲講題，間嘗登諸報端，既述明重生稱義之原委，而於成聖得勝第二次之恩工，憑其經驗，闡發尤爲詳盡。但因限於篇幅，又復忙中偷閑，擴充內容，彙集成書，出而問世。在歐美之信徒，藉路牧師之語言文字，得靈性之幫助者甚多，余讀此書，受感甚深，不敢自私，急爲譯成語體華文，付刊成書。惟自愧不諳華語，對於原書之精義，難免辭不達意之處，尙希閱者原諒，而不因櫝棄珠，定能使宗主兄弟，不以重生爲已足，進而能得成聖得勝之恩惠焉。原序之大意已含括於內，茲不譯贅。

天津通聖會美國牧師謹識一九三三年六月

聖經論成聖之實意目錄

譯者序·····	一—二
論人原有的罪孽·····	一
論成聖潔·····	一一
論屬肉體的真情與險途並治法·····	四五
論全然成聖·····	七五
論我主的禱告·····	八七
論聖靈·····	一〇七
論八福·····	一三九
論主說有六樣爲我們成就的事·····	一五九
論隱密之財寶·····	一九七

論信心……………一二五—二四〇

聖經論成聖之實意

原名（聖經論第二次恩惠之實意）

（一）人原有的罪孽

今天所要查看的經題，是論到人原有的罪孽。聖經論到這罪孽，顯明是從一根發出，並不是因許多過犯纔有。先要查看詩篇第五十一篇一二節『上帝呵！求你按你的慈愛，塗抹我的過犯；求你將我的罪孽，洗除淨盡；並潔淨我的罪。』第一節說：『塗抹我的過犯。』過犯的一句話，是指着人本身犯的許多罪過說的。這話是人懊悔已過的時候所求告的。到了第二節他又求告說：『求你將我的罪孽洗除淨盡。』罪孽一句話，不能單指着人本身的過犯說的，乃是指着罪根說的。若願意知道罪根的來由，請看本篇第五節『我是在罪孽裏生的。在母親懷胎的時候就有了罪。』可見他認準罪根是與人同時有的。神道家論這罪孽說：「住在人心裏頭的罪，」又說：「屬肉體，」或說：「體貼肉體，」看這些說法：就知人罪根的深固。哦！人這樣不

善的心情，只論赦免不夠，必須洗除淨盡，方能成功。人若不明白過犯與罪孽有分別，就容易生出好些爭論，叫人辯駁；而且不服使人成聖潔第二次恩功的道理。其實各宗教道理的書本子不大離的，都承認世人的罪惡，大約可分兩樣：

人原有的罪孽，並不是論到人本身所犯的罪過，乃指着人心中不善的光景。這是因人心情不潔的緣故。凡未曾被潔淨的人，皆有心情中的污穢。這等屬惡的情形，是與生俱來的。試看小孩子們生後不過幾十天，有不如意的時候，就發脾氣，大聲哭喊，顯出不善的樣子。爲什麼大人不能教管孩子們永不至於發出不善來呢？他們即便長大了，開了智識，會分辯好歹，爲什麼難以攔阻他們不生出惡來，作那些不當作的事呢？可惜他們趨向罪惡，好像水往下流一樣。世人有這等不善的情形，豈不是因爲人心中有一個不善的趨向麼？就是衛司理所說的：『歸向罪之理權。』世人在他心中存不善的理權，不是因爲各人的主意和作爲纔有的，乃是人人有生俱來的。大約是因亞當一次的過犯，將人類賣於罪，叫世世代代的人受罪惡的

累贅。在他們心情中生存不善的趨向。我們本身所犯的罪過，主都能赦免。惟獨人心情中因屬罪的理權所發生的污穢，不能論赦免；非將這污穢洗除淨盡不可。或有人說：『主赦免我的過犯，也就在那時候，連肉中的污穢，也都洗淨了。』人如此說，大概不十分合乎聖經罷！

現在我們可以看見賽亞第六章，就可以知道先知在求聖潔上所經歷的，是藉着第二次恩功，纔得潔淨。按着以色列王的年代說，以賽亞已經作了好幾年的先知。在教導人傳道上，是大有長進的。但他在聖殿中一見主的聖潔和榮耀，就大聲說：『禍哉！我滅亡了。因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中；又因我眼見大君王萬軍之耶和華。』可見先知沒有知覺什麼一定的罪惡。他只看到自己嘴唇不潔。這是他肉中的污穢，發表在言語上。因為嘴唇，是心情的目錄。耶穌曾說：『因為心裏所充滿的，口裏就說出來。』當時『有一撒拉弗飛到我跟前，手裏拿着火炭，是用火剪從壇上取下來的。將炭火沾我的口說：「看哪！這炭沾了你的嘴，你的

罪孽便除掉；你的罪惡就赦免了。」（以賽亞六章六七節）聖經論到火，表明潔淨之功力。如火能煉金子；輕易不指着赦免罪說。要留意撒拉弗所說的話，他並沒說你的過犯除掉。卻說：『你的罪孽便除掉。』我們雖然不知道以賽亞是在什麼時候，頭一次得蒙赦免其罪過之恩典。但我們卻知道，他一定的在經受成聖的恩功上以先，早已認識主了；因為萬不能召罪人作先知。可見先知以賽亞蒙火炭除掉他的罪孽，證明他心情中的污穢，藉着第二次的恩功被潔淨了。從此先知好傳成聖的恩功。看他的書三十五章八至十節，便可知。又撒迦利亞十三章一節『那日必給大衛家和耶路撒冷的居民，開一個泉源，洗除惡罪與污穢。』我要你看出來這口泉源，沒說是在大衛家中間的。像有些人引這一節，是屢次這樣說。卻是說：『必給大衛家……』開的，也沒有說這泉源單為赦免過犯開的，乃是說要洗除罪惡與污穢開的。現今的教會，就是蒙揀選的人，可算是——大衛家——這口泉源，原是給大衛家開的，為的要洗除他們的污穢。可見這泉源，是為那些蒙主揀選，且合成大衛家；這洗除污穢的

應許，原是給教會的，不是單單的爲赦免人的過犯。又請看約翰福音一章二十九節：『次日約翰看見耶穌來到他那裏。就說：「看上帝的羔羊，除去世人罪孽的。」』有何罪可稱爲——世人罪孽——呢？大約不能指着甚麼一定的過犯說的。因爲這一方是這一樣的罪惡顯的多；那一方是那一樣的罪惡顯的多。不但如此，約翰已經傳了悔改的洗禮，使罪得赦。領過他洗的人，已經到了赦罪的地步。他卻給這些人另一地步。可見——世人罪孽——一句話，是指人原有的罪說的。因爲這罪，在各國各民中，皆是一樣的：不拘是有文化的、是化外的、或猶太人、或外邦人、有學問的、無學問的，俱各有心內一樣的難處，就是心情中因屬罪的理權而有的污穢。這就是——世人罪孽。——約翰爲耶穌作見證說：上帝的羔羊，不單要饒恕人的過犯；更要除人心中的罪孽。不是說他要壓制管理罪孽，乃說要將他除去。

羅馬人書也論到人心情中屬罪的理權，所用的言詞，就是『體貼肉體』八章七節：『犯罪的律』七章二十三節：『住在我頭裏的罪』七章十七節：『取死的身體』

七章二十四，二十五節：『罪身。』第六章六節等等的言語。本書第六章，是特意的講論脫離罪權的問題，且顯明要用何法治好人心中屬罪的毛病，叫人得以痊愈。幸有耶穌的十字架，這十字架的道理，能取消心情中屬罪的理權。在本章第六節上，就言明取消罪權的方法：『豈不知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？！』釘十字架的事，原是治死而棄絕之意，焉能與壓服、管理、敵擋、擠住同義呢？可見耶穌釘十字架，是叫我們的『罪身滅絕』就是取消心情中屬罪的理權。他在二十二節上說的十分清楚：『但現今你們即從罪裏得了釋放，作了上帝的奴僕，就有成聖的果子。那結局就是永生。』感謝上帝！因為十字架道理，能完全救我們脫離一切的罪孽。希伯來書也提到人心中因罪權而有的難，這不善的光景，叫做『毒根』和『容易纏累我們的罪』

我們現在要查看約翰一書一章七至十節，我們沒有功夫詳細研究，不過要倒着念一遍：就是以十節起，念到第七節：『我們若說自己沒犯過罪，便是以上帝為說

謊的，他的道也不在我們心裏了；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，洗盡我們一切的不義；我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裏了；我們若在光明中行，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。』我們讀了這段經文，就更明顯其中所論的，是兩樣的事情。提到罪，有兩個意思。先在第^十節提說，是指着人本身的過犯。又在八節提到罪，是指人裏頭的罪說的。也有兩個「若」字，顯明我們兩樣該作的事：第一若字，在第^九節上：『我們若認自己的罪。』第二若字，在七節上：『我們若在光明中行。』又有兩個應許，第一應許是赦免我們的罪。（九節）第二應許，是洗淨一切的罪。（七節）這就表明我們來赦免的人，有兩樣要作到的事，有兩樣恩功要信服；有兩樣的地位要得着。有那些不肯信服，且不承認信徒能在今世脫離罪，得以成聖的人，屢次引證第八節，以這話爲把柄，想要駁倒成聖的講論。人若單單的看這一節，不看前言後語，這一節的話也就似乎證實了他們的爭論。所以我願意你們多留

心，且注意看看這一節處在什麼節當中。若往七節裏退，有『他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。』若往九節裏進，就有上帝『洗淨我們一切的不義』。可見不服聖潔的，是進退兩難！約翰在八節上所用的言語，不過要指明人人都須用寶血洗罪的工作，他的意思，並不是說信徒不能蒙寶血洗淨一切的罪，得以成聖。我們所看定的，是耶穌爲完全救主。他若能救人脫離一樣罪，也就能救人脫離各樣的罪。所以犯罪的其過可赦免，順從主的其污穢能被洗淨。『我們若在光明中行，』寶血就要洗淨一切的罪。這一句話，豈不包括『往在人裏頭的罪』麼？可見人心情的污穢，也能蒙寶血洗淨了。因爲信主的，存着心情屬罪的污穢，就最容易生冷淡、退步、的心。因這內惡，好生出嫉妒、紛爭、不和睦、與擾亂，叫這些屬肉體的信徒，難以向主對弟兄保守合二爲一的心。有些人乍聽見藉着第二次恩功成聖的道理，就以爲我們所講論的，是人來就救主，求赦免罪過，耶穌只赦免他一半的罪，那一半的罪，還得再來求告，第二次纔蒙赦免。他們因爲聽錯了，即刻辯駁說，難道上帝作事不

能一次成功麼？我不信你這第二次的道理，因為上帝赦免我的罪，是都赦免了。他並沒有留下一半，等到第二次纔給赦免。不錯，上帝赦罪，焉能不都赦免？一定的完全赦免；我們更可說人蒙赦免其罪，得稱爲義。不但是上帝一樣完全的工作，其中還包括上帝八樣的工作：第一，是叫人知罪。第二，是叫人悔改。第三，是叫人信心。第四，是赦免前非。第五，是叫人蒙重生。第六，是叫人出死入生。第七，是叫人作上帝的兒女。第八，是叫人有聖靈的同證。這八樣的工作，雖是一時成就的，且包含在第一次恩功之內，就是稱爲義的地步，卻是各有分別；且各是上帝完全的工作。所以衆人該曉得我們這些傳講因第二次的恩功成聖的人，絕沒有意思小看輕視第一次的恩功。但這稱義的地位，是關係人內裏的惡。是人生而有的罪孽。使人心情中有個趨向罪惡的理權。——犯罪的律——因此，人心情中有個污穢，妨礙人進入聖潔的地步。人有這樣不善的光景，不因人本身的過犯，乃因人被賣給罪了。這是人原有的罪，並不是個人本身犯的罪。所以對於這罪，不

能論悔改赦免，只可論洗除或取消。所以上帝應許洗除人心情中的污穢。這潔淨的工作，謂之第二次的恩功。感謝上帝！因為他已經預備好了使人成聖的恩功，叫凡因信耶穌稱爲義的人，都可以經歷成聖的地步。

(二) 成聖潔

論到人成聖，我們該知道且要注意三位一體之神，已經承當使人成聖的工作，可見人成聖的事是何等重大要緊，甚至三一之神要親自動工，爲要成就人成聖的善工，何況我們這些作耶穌門徒的人，不更應當留神注意人成聖的問題麼？請看帖前四章三節『上帝的旨意是要你們成爲聖潔』孝順的兒女時常以父母的命令是從，我們作上帝順命的兒女，也要把上帝的旨意看作第一要緊的，上帝的旨意既是叫他的兒女們成爲聖潔，我們這些因信耶穌作上帝兒女的人，若還沒有追求到聖潔的地步，那就是父的旨意未成就在我們身上，千萬記住天父的命令，是叫他兒女們成爲聖潔阿。

還有好些聖經節我能提起來，論到天父的旨意是要他的兒女成聖潔，但因為功夫缺少，不得不簡單一些，再往下察看這教訓，就是論到上帝的兒子基督爲叫人成爲聖潔，就甘心受死流血。請看來十三章十二節『所以耶穌要用自己的血，叫百姓成聖，也就在城門外受苦。』天父上帝定意要我們成爲聖潔，基督又爲此流血，預

備好了使人成聖的恩功，再看弗五章二十五至二十七節『你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，爲教會捨己，要用水藉着道把教會洗淨，成爲聖潔，可以獻給自己作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋、等類的病。乃是聖潔沒有瑕疵的。』

『聖經言明上帝愛世人，甚至將他的獨生子，賜給他們，基督愛教會，爲教會捨己，要用水藉着道把教會洗淨，成爲聖潔。再看羅十五章十六節『使我爲外邦人作基督耶穌的僕役，作上帝福音的祭司，叫所獻上的外邦人，因着聖靈成爲聖潔，可蒙悅納。』本節言明信徒是因着聖靈成爲聖潔，上帝注意使人成聖潔，基督受死爲的要籌備人成聖的事，聖靈降臨與門徒同在，爲的要管理成就人成聖的工作，還有話論到聖靈使人成聖。請看帖後二章十三節『主所愛的弟兄們哪！我們本該常爲你們感謝上帝，因爲他從起初揀選了你們，叫你們因信真道，又被聖靈感動，成爲聖潔能_能以得救。』此節說明人能_能以得救，是因信真道，又被聖靈感動成爲聖潔，可見信徒成聖的事，原是出於三位一體的眞神。總之天父定意要叫信徒成爲聖潔，耶穌捨

身流血成就了使人成聖的功勞，聖靈降臨爲的要在各信徒身上成全聖潔的工作，這事既然如此，依着我看凡信真道的人無不可在今世成爲聖潔的人了。再者無有人誠實的相信聖經，還不信聖潔是信的人所當盡的本分。

查聖經提到成聖的話語至少有百五十次，提到潔淨與清潔大約有六百次，提到成全或完全也說一百五十次，提到聖潔大概有六百次，這些言詞雖然不盡相同。意義卻是一樣的，都是指着一樣的地步說的，都顯明成聖的工作，不過各注重這工作一方面的事，這些言詞總合起來就足夠證成聖了。總而言之，聖經提到這出於恩惠，使人成聖的工作，大約有一千五百次，可真不少了。這聖潔的道理，在聖經佔如此重要的地位，竟還有些信主的，敢明說他們不信成聖的道理。他們這樣說若不是出於不信聖經，就是出於不明白聖經。所論到的道理，凡全信聖經的，不能不信聖潔的道理，他們不信也無非不肯信。我們本着聖經所主張的，第二次恩功之解說就是了，他們如果是全信聖經的人，也一定免不了有他們所信的聖潔要道。

論到解說人成聖的道理，大概分五六樣的解說法，第一講法：就是說聖潔與重生是一時成就的。第二講法：就是說因信稱義之後，就漸漸的長進而成聖潔。第三講法：就是說人到了臨死之期，纔成聖潔，而且人不到死期，就不能成聖潔。第四講法：就是說人成聖潔必須人死了以後，纔可以進到成聖潔之光景。第五講法：就是說人蒙重生之後，可以在各人心身經歷成聖的工作，且憑着各人的奉獻與信心，成就的這成聖的福分，是凡信心到了的人，能在今生享受的。如同傷心的罪人，因悔改信耶穌得赦免其罪，出死入生，在今世作上帝兒女的人，也能如此因信進入聖潔。這樣的講法也就包括宗教界論人成聖的各說法，所以我們要看了再看，並要詳細的察明，這些講法是那一個合乎聖經的教訓呢？

第一要察明聖潔合重生不是同時之工作成全的，乃在重生之後，藉着經歷第二次之工作，纔成就的，要證此意是不合乎聖經的明文，就請再查看聖經，先看弗五章二十五至二十七節『你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會

捨己，要用水藉着道，把教會洗淨，成爲聖潔，可以獻給自己作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋、等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」本節言明基督愛教會，教會是什麼是房屋是人呢？一定是人。既然是人，合成教會是怎麼樣的人呢？是上帝家的人，就是那些蒙召離俗歸入基督的人，如何進入上帝的家作他家中的人呢？是隨意加入的麼？決不是的。乃必須生在家的，纔是上帝家中的人，可見這些合成無形之教會的人，皆是從聖靈生的。凡屬這教會的人，都是從上頭生的，是重生的人，這樣的人固然在有形的教會，更是在無形的教會。這兩等教會，雖然相連卻有好些分別。有許多人，在有形的教會，仍然不在無形的教會，有形的教會是經人的手管理，其中的人是彼此恭敬，互求榮耀，惟獨無形的教會，那名目的冊子，是存在天上。並且基督是爲這一等人，就是那些蒙召離俗，成了無形教會的人，捨己爲的要。把他們洗成爲聖潔，人幾時蒙了重生，就幾時作了無形教會的教友，如此方能被洗淨成爲聖潔，若不是無形教會的人，那就不能被洗淨成爲聖潔了。因爲基督愛教會，

爲教會捨己，要用水藉着道把教會洗淨，成爲聖潔。約翰福音十七章記錄耶穌向父所祈求的，其中有好些論到門徒的話，證明他們是無形教會的人。耶穌在本章論門徒的光景，第一：『他們不屬世界』說了三次。第二：『凡是我的都是你的，你的也是我的。』第三：『他們也遵守了你的道。』第四：『我也護衛了他們。』第五：『除了猶大沒有一個滅亡的。』第六：『我因他們得榮耀。』第七：『又確實的知道我是那裏出來的。』按着本章第三節說，人有永生就在乎認識真神與耶穌，門徒確實的知道耶穌是從真神那裏來的，可見他們是承受永生的人，因此耶穌特意爲這些門徒祈求，看九節便可知耶穌不是爲世人代求，他明說『我爲他們祈求，不爲世人祈求。』他爲門徒祈求什麼呢？看十七節就可以曉得，他向父代求說『求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。』這祈求的話現出三樣的事：（一）耶穌信上帝能使門徒成聖。（二）耶穌知門徒還沒到成聖的地步，不然爲何求父以真理使他們成聖呢？（三）耶穌信成聖的工作是爲已經信服他的人預備的。帖前四章三節『上帝的旨意就是要你

們成爲聖潔。』這話是對什麼人說的呢？是對未悔改的罪人說的麼？還是對於冷淡退步的門徒說的呢？我們要看這些居住帖撒羅尼迦城信主的人，是何等的光景，要把本書第一章到末節，隨着隨講，帖一章一節『保羅西拉提摩太寫信給帖撒羅尼迦，在父上帝和主耶穌基督裏的教會，願恩惠平安歸與你們。』這一段就說明這一封信，是給信主的人寫的，就是那些在父上帝和主耶穌基督裏的教會，並不是給罪人寫的，乃是給教會裏的人寫的，帖一章二三節『我們爲你們衆人常常感謝上帝，禱告的時候提到你們，在上帝我們的父面前不住的紀念你們，因信心作的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌所存的忍耐。』這一段現明他們有三樣的德行，有出於信心的工夫，有出於愛心的勞苦，有因盼望所存的忍耐，這三樣的善行豈不顯明他們是出死入生麼？難道罪人還能實行真道的大綱信、望、愛、麼？帖前一章四節『被上帝所愛的弟兄阿，我知道你們是蒙揀選的。』有些人不喜歡人被揀選作了蒙愛的人，我卻喜歡，而且深信人被揀選的道理，所以有人想着被揀選，他必須先

作個求救的人，我自己經歷被揀選的事。是人人都可經歷的，那時候因為聽道，到了知罪、知義、知審判、的地步，我就拿定主意，作個求救的人，聖靈就把我的名字舉起來，我即刻服從作了專心求救的人，聖父、聖子、聖靈，三位一體的眞神，立刻揀選了我作眞神蒙愛的人，成了上帝家中的人。保羅對帖撒羅尼迦信主的人說『我知道你們是蒙揀選的。』帖上一章五六節『因為我們的福音傳到你們那裏，不獨在乎言語，也在乎權能和聖靈，並充足的信心，正如你們知道我們，在你們那裏爲你們的緣故，是怎樣的爲人，並且你們在大難中，蒙了聖靈所賜的喜樂，領受眞道，就效法我們，也效法了主。』人誠實信主，到患難臨到的時候，就顯出來這些人因信主遇見大難，卻蒙了聖靈所賜的喜樂，不但如此，他們也效法使徒，也效法了耶穌，在大難之中眞領受眞道。帖前一章七節『甚至你們作了馬其頓和亞該亞所有信主之人的榜樣。』他們的好行爲不但照在外人面前，給他們顯出榜樣，而且他們成了模範基督徒。帖前一章八節『因爲主的道從你們那裏已經傳揚出來，你們向上

帝的信心，不但在馬其頓和亞該亞，就是在各處也都傳開了，所以不用我們說什麼話。』到處的人都知道在帖撒羅尼迦有些向上帝真有信心的人，因為他們在各處傳揚主的道，甚至保羅說『不用我們說什麼話』。不用告訴別的人他們是悔罪改過，向上帝有信心的人，這事已經顯露了，為衆人所共知，因為凡領受真道蒙了重生的人，其新生的樣子是不能隱藏的，他們的態度是自然顯露的，能不被人傳揚開麼？這是我個人經過的事，我是在禮拜天晚上九點鐘領受了救恩，散會之後我便回家住宿，想着到第二天告訴朋友與熟識的人，我是悔改信耶穌，領受救恩的人，不料想還沒到早飯時，我那悔改的事都被傳遍了，甚至我還沒有機會告訴他們，我是出死入生的人，他們一遇見我就拉着我的手恭喜說：『聽說你悔罪改過領受救恩了。』可見不拘在何方，無論什麼時候，若有人真悔改相信救主領受了救恩，他們得救的喜事，沒有不被衆人傳揚開的，為衆人所共知的，很可惜有些人他們信道的光景少有人知道，這是因為不放光的緣故，到了殯葬的時候纔顯露他是信過主的人，也是因為

傳道人在教會的一本舊破人名冊子上見了某死人的名，便以他爲得救的人，就在行喪禮的講論時大言某死者是上天堂去了，其實除了先生鄰居街房中間，無有人猜他是信道的，——是得救的基督徒。

可愛的衆位信道的弟兄阿！你該曉得無論何人，真悔改相信耶穌，領受救恩，以致蒙重生，作新造的人，他得救的事，是不能隱藏的，是必被傳揚開的。人得救就同人發疹一般，如果不受冷氣的侵襲，疹子自然會發出來，臨近的人也聽說某人家裏有發疹子的人。這發疹子的病，雖然是瘟疫能傳染人，我恨不能叫得救的疹子在這一方大大的發作，又多傳染人，若現在信道的人到了那樣的好光景，像帖撒羅尼迦信道的人一樣，就不用我們自己告訴人，我是個基督徒，我們的氣象態度自然的在各處顯揚，那因認識基督而有的香氣，顯露我們是基督徒，因在我們信的時候，已被各處傳揚議論了。帖前一章九節『因爲他們自己已經報明，我們是怎樣進到你們那裏，你們是怎樣離棄偶像，歸向上帝，要服那又真又活的上帝。』他們是

去假歸真，去舊換新的人，要服事真活神。

帖上一章十節『等候他兒子從天降臨，就是他從死裏復活的那信，救我們脫離將來忿怒的耶穌。』他們是蒙救脫離將來忿怒的人，既然把這一章看了一遍，再按着以上的話語，和教訓總起來說一下。

第一：這些信主的人合成父上帝和主耶穌基督裏的教會。

第二：因他們的好光景，保羅就常常爲他們衆人感謝上帝。

第三：他們有真道的三要綱，就是因信心而作的工夫，因愛心而受的勞苦，因盼望主耶穌基督降臨而存的忍耐。

第四：他們是蒙揀選的人。

第五：他們蒙了聖靈所賜的喜樂，在大難之中領受真道。

第六：他們效法了使徒，也效法了主。

第七：他們作了馬其頓和亞該亞所有信主之人的榜樣。

第八：他們向上帝的信心，在各處都被傳揚開了，爲衆人所共知。

第九：他們離棄偶像，爲的要服事那又真又活的上帝。

第十：他們因爲服事救主，必要脫離將來的忿怒。

依照他們靈性上的光景，你說這些人是否真基督徒，是否悔罪改過，蒙重生的人，大概都得說他們自然是蒙重生的基督徒了。保羅卻對這等信主的人說：『上帝的旨意是要教你們成爲聖潔。』或有人說保羅勸他們成聖潔這無非因他們有冷淡退步的樣子，所以這樣勸他們，因此我們不得不察明他們屬靈的光景如何。

帖前三章六節，『但提摩太剛才從你們那裏回來，將你們的信心和愛心的好消息報給我們。』又說，『你們常常記念我們，切切的想見我們，如同我們想見你們一樣。』因爲帖撒羅尼迦教會經過大難，所以提摩太去看望他們，要明白他們信道的情形如何，他回來報告與保羅將他們的信心和愛心的好消息告訴與使徒聽，可見他們在信心和愛心上並沒退步，這二樣就是真道的總綱。

帖前三章七至十節，『所以弟兄們，我們在一切困苦患難之中，因着你們的信心，就得了安慰，你們若靠主站立得穩，我們就活了。我們在上帝面前，因着你們甚是喜樂，爲這一切的喜樂，可用何等的感謝爲你們報答上帝呢？我們晝夜切切的祈求，要見你們的面，補你們信心的不足。』保羅聽見他們在道理上沒有遠離主，就在上帝面前大大的喜樂，他們雖然有些屬靈的好光景，保羅還是晝夜切切的祈求，要見他們的面，他爲何要見他們的面呢？請衆位留意他說什麼，他說，是爲的『補滿你們信心的不足。』可見帖撒羅尼迦信主的雖然在屬靈的道理上有好光景，他們的信心仍然有不足之處，所以保羅恨不能快去給他們補滿，這就明顯人蒙重生的時候，還有他們信心不足，因此還有未得着的恩典，關係他們成聖的事。

帖前三章十三節，『好使你們當我們主耶穌同他衆聖徒來的時候，在我們父上帝面前心裏堅固，成爲聖潔無可責備。』保羅很願意他們的愛心增長，好使他們成爲聖潔，作無可責備的人，這事就顯明帖撒羅尼迦信主的人，雖被揀選是蒙愛的人，他

們還沒有進到聖潔的地步，更能顯明他們不是退步冷淡的人，請看以下的聖經便知。

帖前五章五節，『你們都是光明之子，都是白晝之子，我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。』他們如果是退步冷淡遠離主，不在光明中行，保羅焉能對他們說你們都是光明之子，都是白晝之子，依這話說在他們中間連一個出光就暗的人都沒有，本書末章有保羅的禱告，我們該注意其中的話，明白他的意義。

帖前五章二十三節，『願賜平安的上帝，親自使你們全然成聖，又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘，那召你們的本是信實的，他必成就這事。』保羅既然爲他們這樣禱告，就表明他們是未曾成爲聖潔的人，如果是已經成了聖潔，何必如此禱告呢？照着我的意見，這禱告的話足證明他們還沒有成爲聖潔，因此保羅勸勵他們進到聖潔，就對他們說，那召你們的本是信實的，他必成就這事，沒說是已經成就，乃說他必成就這事（就是他們成聖的事）。這禱告又顯明保羅信人得以成聖是上帝的工作，惟獨他能使人成聖，既然

是上帝的工作，必是因信而成就的。

人在何時何地如何領受經歷成聖的工作，我都不拘泥，我們所看定的是人少了聖潔不可，因為非聖潔沒有人能見主，我所不佩服的就是講解聖經的，以為成聖的工作與重生的工作是一時成就的，這就是說人既然蒙了重生也就成聖了。他們這樣說與億萬信徒的見證經歷，並聖經的教訓都不符合，正因這緣故在許多信主的人中間，沒有聽說過藉第二次之工作因信成聖的道理。信主的人若不是在蒙重生之後，因信經歷成聖的工作，少有人作成聖的見證，不過有些不明白的信徒，赴講論成聖的聚會，聽見人家作見證，他也隨即站起來說：『我也成聖潔了，就是早四十年悔改蒙重生的時候成聖潔的。』他從來沒有作過成聖的見證，四十年之久這是頭一回提說，他是成聖的人，如果他的近鄰能聽他的見證，豈不要疑惑他麼？因為四十年工夫，沒有人猜想他是成聖的人，唉！不能怪他，因為他這樣說是因先生的教訓。

可歎有一些講解聖經的人，以為重生是與聖潔一時成就的工作，他們因為分不

清楚是兩樣的工作，兩樣的光景，不是一個時候成就的，所以他們不會引導人進入聖潔的地步。其實他們雖然這樣說，對於外人講道總不勸悔改的人求成聖的工作的。因爲這工作原是爲蒙赦罪的，不是爲那些在黑暗中未就光明的罪人。

第二樣的講論，就是說信主的在道理上漸長，因而成聖，人已到了稱義的恩典中，就能在其中長進，就是到了成聖的恩典中，也能見長進，惟獨無有一人因長進能歸入這二層恩典中，人爲何不能長進以致歸入稱義重生的地步呢？這是因爲重生的事不能出於自己，必須是上帝的工作。可見人得救的事，是本乎恩也因着信，這並不是出於自己，乃是上帝所賜的。已經蒙重生的人，爲何不能長進以致歸成聖的恩典中呢？這與先前是一樣的緣故，如同重生是上帝的工作，使信主的人成聖亦是上帝的工作。（願賜平安的上帝，親自使你全然成聖。）上帝能使信徒成聖，就是因耶穌的流血，耶穌要用自己的血，叫百姓成聖，也就在城門外受苦——人成聖的事，既然是上帝的工作，除了他以外，無有一樣能成就這工作。因此信道的人，不

能因自己的長進，歸入成聖的恩典中。

如果，因在道理上長進人就得以成聖，那便不能立時就成聖，乃必須論工夫、論時期，因為非有時光，不拘什麼活物或植物都不能見長，如果工夫與時期關係人成聖的事，我們就不能不問得用多少工夫纔能長成聖潔呢？倘若人必須在道理上長進二年的工夫纔能長成聖潔，二年長成聖潔豈不是很短的時間麼？好阿，就算二年罷，如果某人想要長進，以致成聖，只長了一年就沒機會了。他成聖的事已經長成一半了，他還沒有長成的那一半，有怎樣的辦法叫他完成呢？除了主親自下手立時的給他作成聖潔的工作，再沒有別法子叫那一半成全了。既然用着主將末後的一半給他作成纔能成聖潔，那麼先前的那一半爲什麼不可求靠主也給他作成呢？再者若因長進人能到成聖的地步，就不能不有等次的分別，他們在長成聖潔上，有的才見長，有的將及一半，還有差不多長成了。按他們長進的工夫，或長或短定規他們進聖潔的等次，倘若如此也就難以知道我們進入聖潔上長到什麼地步了，——或長成了

，或沒有長成，很不容易曉得。

你從來聽見過人作見證說，他因長進若干年才到了成聖的地步嗎？你遇見這樣作見證的人沒有？你碰見那聽見有人作過這樣的見證沒有？你遇見了那碰見人曾聽見過有人作過的見證沒有？你萬一沒有遇見過這樣作見證的人，因這樣作見證的人，實在難以找着，或有人說，『我曾見有某人說他在長進的工夫上近乎成聖。』他自己覺着長成聖潔的工夫也差不多了，也不能因此算到成聖的地步，朋友們人成聖的事全憑着上帝，使人成聖的工作，所以這工作還沒有作完，信道的人無論長進多少，他萬不能因此成聖，以致他用不着上帝使人成聖的工作。雖然無有人能因自己的長進的成聖，卻能叫他臨到成聖的境遇，因為人這一面有好些本分當盡，纔能經歷成聖的工作。這些本分就是奉獻、順服、信靠、求告，如同罪人要稱爲義。蒙重生有他常作的事，纔能領受主的救恩。求聖潔的也有他們應當作的事，及至將所作的事都作到了，心裏也到十分迫切的光景，滿心相信上帝所應許的，他準要蒙上帝

立時給他作完成聖的工作。

第三樣的講論：就是說人到了死期就成聖了，我們決不承認死有什麼救人的功效，死亡絕不能含着救人的能力，死原是人的仇敵，是因罪而入了世界的，死萬不能使信主的成爲聖潔。即使信主的臨到死期得以成聖，也全是上帝的工作，並不是死能給人成全的，因爲死與成聖的工作毫無相干。臨死的信徒能到成聖的恩典中，全是憑信耶穌之血，臨到死時的門徒，尙能憑信寶血而成聖；何況生活的門徒，更不能如此麼？難道耶穌的血在人臨死之時比在人存活之時更有功效麼？不能罷，既然到了臨死之期，門徒藉着信能被寶血洗淨一切的罪，以致成聖，仍然存活的門徒，要成聖也無不可了。如此因信而成聖，你記得某某信主的病在床上臨死之際所有的境遇麼？他想到要死心中害怕得很。他在迫切之中，把他家中的人，連他自己和一切所有的，全奉獻與主，專倚賴耶穌之血，只要上帝的旨意成就在自己身上，及至傳道的與信主的人來見他，同他禱告、唱詩，他就立時坦然無懼，大有平安喜樂

，滿有屬靈的福氣。在從前的時代，人稱這樣臨死的境遇是『去世之恩典』。你願意知道這位臨死的信徒所經歷的是什麼？我要告訴你，當作甚麼事就可以曉得他所得的福分，他所作的你也要作，到了像他那樣臨死的奉獻和順服，你就必領會他所經過的，出於恩惠的工作。你若把你自己交給上帝，像他那樣的交付上帝，也必像他進入福境。臨死的某人所領受的就是成聖的工作，在他那裏被上帝成全了。如此得以成全，全因各人的奉獻，與相信寶血之大功，死並非有救人的功效，不可將死當作救主，若是死能救信主的脫離他們的罪孽，亦就可以救不信主的人免去他的罪惡，這樣就不用耶穌作救主了，直接承認死爲救主就完了。撒但是罪之父，罪可算爲死亡之父，或這樣說來，死豈不成了魔鬼的子孫麼？信主之人指着死成聖，豈不是胡鬧麼？屬靈的人不可向黑暗的權勢下，指望得着什麼屬靈的好處，除了耶穌之外，無一樣能加增人屬靈的福分，所以蒙救贖的人，只要誇耶穌的十字架，詩曰：

『耶穌寶血乃我所信，哈喇嘍啊將罪洗淨。』若有人仍然以爲不到臨死之時，人決

不能成爲聖潔的，我再請查以下的聖經，帖前五章二十三節，『願賜平安的上帝親自使你們全然成聖。』約十七章十七節，『求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。』西一章二十二節，『但如今他藉着基督的肉身受死，叫你們與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己面前。』按這些話說誰叫人成聖呢？是死麼？斷乎不是，上帝以什麼叫人成聖，是死麼？決然不是，乃以真理使人成聖，上帝能用真理使人成聖，要藉着什麼呢？是藉着人的死麼？絕對不是，乃藉着基督的肉身受死，可見死不能使人成聖，死原是仇敵，他怎能救信道的脫離仇敵的手，叫我們可以聖潔事奉主呢？惟獨耶穌能救人。請看路加一章七十四節說，『叫我們既從仇敵手中被救出來，就可以終身在他面前坦然無懼的用聖潔公義事奉他。』蒙拯救的人是在什麼時候要用聖潔事奉主呢？是到臨死的時候麼？不是的，乃要終身如此，這豈不證明信道的人不必等到臨死之時蒙上帝使他們成聖麼？我們因基督的肉身受死都能在今世成聖。

我們現在到了第四個講論，就是說在死了之後可以成聖，這個講論是天主教的人所深信的，他們雖然不明白還是信第二次之工作，他們卻信若在神父面前認自己所犯的罪過，神父就能給他們赦免了。但他們還覺着有罪，是神父沒法去掉的，所以他們便捏造一個煉獄的說法，好叫已經死了尚未得潔淨人的靈魂，在其中受熬煉以至潔淨了。神父不能去掉的污穢，這豈不是第二次之工作麼？唉！我已經看準了，未潔淨的靈魂在煉獄中受熬煉的苦處工夫長短，在乎家中的人給拿出若干錢，若拿的錢多，神父就爲他禱告的懇切，叫潔淨的工快些完畢，若錢太少，那熬煉的工夫就不能減少了。可歎我家的人太窮，恐怕我去世之後，拿不出什麼來，所以我不敢歸煉獄的道途，免得受長期的熬煉，這個說頭豈不是無根之言麼？聖經沒說有煉獄，但他們這樣說，就顯明人的罪只蒙赦免不十分設，去掉所有的污穢，還得有一個洗除盡淨的工作，纔得潔淨。所以他們雖然信神父能赦免罪，但要潔淨人去掉一切罪污，以致成爲聖潔，離了熬煉的工夫，不能成功，我們雖然不信煉獄與其中的

火，我們卻滿心相信聖靈的火，並且確實的知道人非蒙聖靈的火煉，潔心情中所存下的污穢，人不能脫離罪而成爲聖潔。

這四樣的講論再簡略說一遍，你說人稱義而重生的時候也就成聖了。這樣說不合乎聖經的教訓，帖撒羅尼迦信主的人沒有在稱義的時候成爲聖潔，乃在重生之後經練第二次工作而成聖，在哥林多信主的人得以成聖也是因第二次之工作，在蒙重生之後經歷的。在加拉太和以弗所並撒馬利亞信主的人，都有在悔改重生的時期成聖了。他們得稱爲聖潔是在稱義之後，因經歷第二次之工作而成聖，可見有人說他在悔改的時期也成爲聖潔，一定的不合聖經。但上帝的工作沒有一樣不合聖經的，第一次之工作是上帝稱罪人爲義，使人出死入生，作新造的人。第二次之工作是潔淨信徒的心，使他成聖。上帝稱罪人爲義的時候不當時也叫他成聖，要論能力說上帝也許在一時之中稱罪人爲義，也叫他成聖，要光憑能力說上帝能叫樹枝子結銀元，但上帝不如此作，恐怕我們上樹冒險，上帝動他的工作有準則、有規矩、也有智

慧，所以上帝動救人的善工亦有方法，按着聖經所記載的上帝先稱人爲義，然後使他們稱爲聖潔。

人被稱爲義的時候不當時成聖有些緣故，但現在無工夫說明，不如把已經說過的再略少的溫習一點。有人說他長進以致能因此成聖，我卻說他萬不能如此，這是因爲使人成聖是上帝的工作，離了他的工作無有人成聖。有人說到臨死之期就可以成聖了，我要指明有的人在未到死期以前早已成聖了。還有的人說經過煉獄就成聖了，如此說乃是聖經以外無憑之談。以上的四個講論既然不合乎聖經的正教訓，只剩下第五個講論我們要往下察看。按着此講論信主的人成聖潔就在重生之後，藉着人的奉獻和信心而成就的，我要以聖經證明第五個講論是依照聖經的教訓，請看以下的聖經節。

出二十九章三十七節，『要潔淨壇七天，使壇成聖，凡挨着壇的都成爲聖潔。』

太二十三章十九節，『你們這瞎眼的人哪！甚麼是大的，是禮物呢？還是叫禮物成

聖的壇呢？」我們現今獻祭不在木頭和石頭作的祭壇上獻犧牲，我們的祭壇就是基督，在上所獻的祭，不是牛羊等祭，所要獻的是自己，要把自己身子當作活祭，獻在這祭壇上，『如此事奉乃理所當然的。』人若少了這樣的奉獻，便是未盡理所當然的，人這樣將自己交託上帝，就謂之奉獻，就是把自己當作禮物獻在祭壇上爲活祭，信主的人非如此行，不能成全因爲『凡挨着壇的都成爲聖潔』。

徒二十六章十八節，『我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向上帝，又因信我得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。』我們是因長進和一切成聖的同得基業麼？不是的，乃『因信我』是因死麼？不是的，卻『因信我』是因煉獄麼？決不是，只『因信我』。可見信主的得以成聖，全是因信我。——就是信叫禮物成聖的壇，因此信主的人求着成聖，必須將自己連一切屬自己的交託祭壇，切實的相信上帝，必給你作成聖潔的工作。

人成聖潔了有幾樣事他應該十分明白，我要把這幾樣事指點出來，第一：成聖

的人並非到了一個不能犯罪的地步，犯罪的機會仍然存留，不是我沒有能幹犯罪，他卻是不肯犯罪而已。第二：成聖的人該知道受試探的事是免不了的，試探不是罪，受試探也不算犯罪，惟獨依從試探就生出罪了。有節聖經要看一看，林前十章十三節，『你們所遇的試探，無非是人所能受的，上帝是信實的，必不叫你們受試探，過於所能受的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們忍受得住。』我們雖然能經受試探，我們深信『上帝是信實的，總要給我們開一條出路，叫我們能忍受得住。』所以人經練試探，不能算是罪，基督在世上的時候也受過試探，我們受試探不用依從，因為上帝是信實的，他總要給我們開一條出路。

再者人經鍊成聖的工作，並非叫他全知，以致作事不能錯誤，早三兩天有一位老太太對我說：『人成聖了難道做事還能誤錯麼？』我從來沒聽說過天下有全知的人，除了有一位（即教皇）自認是全知，不能錯誤的，幸虧那位自欺的人居住在大海那邊，與我不同國，最奇怪的就是這些全知無錯的人一去世，有人多為他們點蠟燭

念經等等免罪的事，與凡人無異，可惜我們不得不承認成聖的人行事有錯誤，務要分錯誤與罪過不同義，人有錯誤，是出於腦力不充足，不關係心，但人有罪過是出於心裏不善，可見錯誤是因知識不足，惟獨人的罪惡，不是出於沒知識，乃出於心裏所存的惡，這樣說錯誤不能一定的算是罪惡，人的作爲有罪沒有罪；全憑着心意或善或惡。據此看來，兩個人一樣的作爲，在這一人的身上不一定的爲罪辜，在那一個人身上卻成了罪辜。比方作母親的誤拿了一瓶毒藥，給他害病的孩子喫，以爲好藥能治孩子病，那知道把孩子毒死了；母親一知道定然悔恨無及，自怨無故殺子，但能爲衆人所原諒；如果作母親的故意將毒藥給他孩子吃，他就成了殺人的罪人了。這就表明有罪無罪，不能只看人的動作，也得看人的心意或善或惡。

再者講論聖潔不是叫人出離教會的主意，不過是叫人與世俗分離而已。可歎有的地方求聖潔的與出教派的人同意，他們以爲不出離現有的教會，就不能蒙上帝的喜悅，這等人自己要立教會，也難以團結一體。我們宣傳成聖並無意思離開現有的

教會，我們卻定規趁機會在現在的各教會中盡心竭力講論成聖的工作，不過有的支會離開我們，在他們中間不要成聖的講論和見證。我們很稱讚因信成聖的人，仍然在老教會中齊心努力興旺福音，我們到處講解成聖的道理，不得不指點人的罪惡。我們的本分原是責備而有抵制惡罪，因此有些人把我們當作反對現時的教會。其實我們是愛各教會的人，並且願意在各教會之內講解宣傳成聖之要道，現在不如提到成聖的利益，爲益實在是不少。請看帖前五章二十三節，『願賜平安的上帝，親自使你們全然成聖，又願你們的靈與魂與身子，得蒙保守。在你主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。』按着本節的話就顯明保守之恩，在成聖之恩以後，先成聖後蒙保守，而且這兩樣就是成爲聖潔與蒙保守是互相接連。

猶大一節，『耶穌基督的僕人雅各的兄弟猶大，寫信給那被召在父上帝裏蒙愛蒙愛與成爲耶穌基督保守的人。』保守是不損壞之意義，蒙保守就是不見損壞，有些聖是同義。信主的人在信道上屢次陷在罪中，把他們隨耶穌的好樣子見損壞，不得保守，所以

保守不成的緣故，是因心中未曾除淨污穢，又因自己不謹慎，人有法子保守菓子不壞，主也有法子保守信道的人不見損壞。譬如人要將菓子裝瓶封口，而煮熟可以保守不壞，但是必須先將菓子洗乾淨，並割去糟爛之處，用火煮熟，裝瓶把口封住，必這樣作就保守菓子不壞。如果瓶口沒封嚴，還透氣，或有糟壞之點沒割除，過三五天瓶子裏長白沫兒有氣泡發作，就快要壞了。還得把菓子倒出來，再煮再裝，又把口封嚴。實在可惜，有些信道的人好像出氣的瓶子，那等的情形，他們不肯求到痊癒的地步，就是割除邪情，洗淨污穢，所以他們雖然願意蒙保守，也保守不住，這是因爲內裏的惡沒有除淨。上帝的法子是先使人成聖，然後保守人不至於損壞，是上帝的工作。但有些人以爲不用去掉舊人，還能保守新生的樣式，豈不是妄想麼？上帝的意思原是要保守信服他的，不拘到什麼境遇之中，不至於發壞顯露屬肉體的舊樣子。信主的蒙保守的光景，就是現出堅固、穩當、牢靠、誠實、的樣子，若信主的忽冷忽熱忽上忽下，心懷二意的情形是什麼呢？上帝願意把那攪擾的緣因拿

了去，叫人在主的道理上，無論多麼艱難，總能站立得住，這樣便作了在道理上蒙保守的人，不至於犯罪跌倒了。又有一段聖經顯明成聖的利益，可八章二十二至二十四節，『他們來到伯賽大有人帶一個瞎子來求耶穌摸他，耶穌拉着瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，問他說你看見甚麼了，他擡頭一看說，我看見人了，他們好像樹木並且行走。』耶穌頭一次抹了瞎子的眼睛，他的眼睛就透了光，卻看不清楚，因為他看人如同樹木。可八章二十五節，『隨後又按手在他的眼睛上，他定睛一看就復了原，樣樣看得清楚。』看見人不能再像樹木了。他是樣樣看得清楚，這是因為耶穌抹了他第二次，所以他的眼睛就復了原。耶穌若願意只抹他一次，也就能看得清楚，爲什麼要摸他第二次纔能成功呢？這無非要顯明信主心中的眼睛要看得清楚，必須經練第二次之工作，就是主第二次用手摸人叫他們的心眼復原，能以樣樣看得清楚。聖經說，『清心的人……必要見上帝。』又說，『你們的眼若瞭亮，全身就光明。』信主的人都需要主第二次用手摸人眼睛的

工作，才能看得清楚，因為心中清潔，眼中也就明亮，所以信主的人一經練清心的工作，他們的眼睛就明亮，看聖經不拘看到那裏，就看見因第二次之工作成聖的道理，以前那裏也看不出聖經有這道理，現在隨處可以見着。

有些人奇怪我時常以成聖的事爲講道的問題，我好像一個信浸洗傳道的人，每逢講道的時候，他只以信浸洗爲問題，不久在座聽講的人聽煩絮了，就求他講論別的問題，他回答說我着着聖經沒有什麼別的問題可講，他們卻不以爲然，總有別的問題可講，既然給傳道的人說好了，定規到下禮拜，一上臺就給他一節聖經，作爲禮拜講道的題目，教友們就揀了舊約上的一節，他們彼此議論說，他萬不能本着這一節再講論浸洗，所揀的是先知的書上，論聖殿用的物件說：『有二十九把刀子。』到了禮拜天傳道的上講臺，就把所遞給的聖經節念了一遍，他一開講便說爲什麼要用那麼些刀子呢？依着我看也沒甚麼別的用處，不過要多用人快快的把冰塊拉開一大窟窿，好預備在水裏給人家施浸洗，他看聖經不論何處都有浸洗的意思，人經練

第二次之工作看聖經從頭一章至末章都有成聖的道理。這是因爲聖靈照明心中的眼睛，教他看出聖經的精意，還有好些話論到成聖的好處，但現在沒工夫分明細說，不過要再提到一樣的利益。提後二章二十一節，『人若自潔脫離卑賤的事，就必作成貴重的器皿，成爲聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。』本節的意思就是人成爲聖潔，便合乎主用，也能行各樣的善事，因此信主的人非成爲聖潔，事奉主的程度不足。來二章十一節，『因那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一，所以稱他們爲弟兄，也不以爲恥。』本節提到『那使人成聖的』，可見總有一位，其工作就是使人成聖。又有一句說，『和那些得以成聖的，』照着這話說總有成聖的人。又有一句說『都是出於一』，這是成聖最大的利益，叫我們與主同心合意，『所以稱他們弟兄也不以爲恥。』爲何不以他們爲恥呢？因他是上帝家裏的人，和主相同，讚美上帝，因爲他叫我們這些不配的人，能和他同心合意，可見成聖的利益實在多得很。按着英文字典解說一句說，是清心洗除罪孽。照着神道家說，成聖是聖靈

使人脫離罪，使這等人的心情和作爲進到聖潔的地步，字典所說的是信的人得以脫離罪，據此看來，成聖的經歷，是爲信的人，不是爲外邊的罪人。既然是爲已經相信的，就成爲第二次的工作。信主的人能經練這工作，全是本着恩典，也因着信，一點不是因自己有長進的工夫，或因死或因煉獄而享受的，乃全因聖靈在人裏面，動第二次的工作而作成的。

(三) 屬肉體的真情與險途並治法

剛才有一人作見證引一句詩說「白超乎雪」。這句話是根據以賽亞一章八節「耶和華說你們來，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。」又詩篇五十一篇七節「求你用牛膝草潔淨我，我就乾淨，求你洗滌我，我就比雪更白。」這二節聖經提到兩樣的經驗，有一經驗是變成雪白，又有一經驗是比雪更白，第一經驗是主招呼罪人，說：「你們來……你們的罪雖像硃紅，必變雪白。」第二經驗是求清心——即聖潔——求你洗滌我，我就比雪更白，人拿來頂白的雪盛在碗裏頭，叫他化成水，碗底總沈澱一些泥，這就指明稱爲義的地步。雖是變成雪白的光景，還有些不潔，如同那碗雪化成水一樣，雖是碗裏有清水，碗底下有個混根，一動能叫水發渾，這等信主的人遇見不順利和頂撞的事，心中的混底難免不發起，他們幾時成聖潔，混根就取消了，如此也就比雪更白，這豈不是可

讚美主的事麼？你能說阿們麼？

我今天願意指明聖經論到罪孽，有各人同有的罪，不是他本身所作的孽，這樣的罪孽叫做「屬肉體」。我說「體貼肉體」。看羅八章七節「原來體貼肉體的，就與上帝爲仇，因爲不服上帝的律法，也是不能服。」體貼肉體的情形，不是單指着作爲說的，更是指着屬肉體不屬靈的光景說的，信主的人有這光景，不只因本身之過而有，乃是因心地中蒙重生之後，積存的污穢而有這光景，「原與上帝爲仇，」信主的人若佔了屬肉體的地步，就「不能得上帝的喜歡」，因爲他心地中有個偏僻的趨向，因此「不服上帝的律法也是不能服」。

人心地中有這樣不服上帝的根柢，不是從上帝那裏起根，亦不是因爲上帝創造人就給他這樣的心地，這樣不善的心地，與我們的人性無接連無關係，所以把他除掉不妨我們爲人的性質，可惜有些人以爲這是屬肉體的毛病，是人原來有的，是與人的性質接連而不能分開的，因此人在肉身活着，未到臨死之期，心地是不能廢除

的。噫！他們如此說我是不信的，人在活的時候若不更改其心地，到死期怎能蒙更改呢？上帝創造人並沒有把一個不服他的心志放在人的性情中，這不善的心地既然不是從上帝來的，必定是從魔鬼來的，我巴不得衆人看出來人有這樣的心地，原是給魔鬼留地步，是與上帝的對頭撒但勾通，信主的人略存這等心地，就謂之「體貼肉體」。人在這光景之內，「就不服上帝的律法，也是不能服的。」可見信主的人，若仍然存着不能被律法約束的那等心地，豈不是危險的很麼？他既然不順服律法，就是違背律法，心地若不蒙聖靈改變，恐怕心意舉動，要全被這不服上帝的理權管轄啦！以上所論到的是人的心地不善，凡是信主的人大概都承認心地不善的道理，但有一大些信主的人，以爲他悔改蒙重生的時候，他的心地也就改成良善的，當時就把屬肉體的情形取消了，我願意用聖經的話指明這事未必如此。有已蒙重生的人，仍然是屬肉體的，因此他們不能算是屬靈的人。請看林前一章四節「我常爲你們感謝我的上帝，因上帝在基督耶穌裏，所賜給你們的恩惠。」這是在基督耶穌裏

的人，所以蒙上帝賜給他們恩惠，可見這不是外面人，乃是裏面人，已蒙恩惠的。請看林前三章一至三節『弟兄們我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裏爲嬰孩的，我是用奶餵你們，沒有用飯餵你們，那時你們不能喫，就是如今還是不能，你們仍是屬肉體的。因爲在你們中間有嫉妒、紛爭，這豈不是屬乎肉體，照着世人的樣子行麼？』務要看出這一段所論到的人，一則是稱爲信主的弟兄；二則他們是在基督裏，雖然爲嬰孩，卻與大人一樣生活，不過依靠肉體——卽自己的行爲得以成全——如此他們屬靈的地位，很受損失，甚至保羅對他們說『我小子阿，我爲你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏』。他們既然是屬肉體的人，他們的心懷意念成了情慾，和聖靈的戰場。或有人說這些人信主大概沒經過重生的工作罷；但我說一定的經過了。因爲不重生不能有屬靈的戰爭，在罪孽中的人沒有聖靈情慾相爭的經練，他們有聖靈與情慾相爭的攪擾，可見他們是已經蒙了重生，可見這些哥林多信主的人，雖有聖靈，他們心中還有情

慾，就是屬肉體的理權，或說這理權（犯罪的律）要作主，攔阻聖靈的工作，就是與聖靈相敵，要把信主的人擄去，叫他不能作所願意作的良善，情慾或說是肉體，是指着一種情形說的，但肉體一句話，在聖經裏面不是一樣的意思，明白希臘文字的，告訴我們聖經上所用肉體之句，按原文說有兩個字，一個字是指屬質的身子說的，一個字是指着情慾說的，這情慾與信主的人屬肉體的光景是一樣的意義，因此肉體一句話，不能單單的指着身子說，我們要查一些聖經節，將這意思顯明出來，請看加五章二十四節『凡屬耶穌基督的人，是已經把肉體連肉體的邪情和私慾同釘十字架了。』本節提到肉體釘十字架，萬不是指着身子說的，乃是指着與聖靈相敵相爭的「肉體」或「情慾」說的，人有聖靈有肉體，同在一心之內，叫那些只蒙了重生的人，不斷有心裏攪擾的事，那些屬肉體的信徒，現出什麼作爲表明他們不是屬靈的人呢？他們有嫉妒，紛爭、結黨、等等事情。

信徒有體貼肉體的毛病，與上文所說的「情慾」，是一樣的光景，這是因爲所結

的果子，是一樣的。請看加五章十九至二十一節「情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴、等類，我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人，必不能承受上帝的國。」或說情慾，或說屬肉體，或說體貼肉體，是指着一樣的光景說的，都發出紛爭、嫉妒、爭競，這幾樣是叫人結黨的事，可見所說的「情慾」，與「屬肉體的」，所顯的作爲是一樣的，皆是舊人的行爲，那些屬肉體信道的人，未必將情慾的事樣樣都顯出來，但是凡屬肉體的人，總顯出一些情慾的事，不過有多顯的，有少顯的而已。既提到這些事，我又想起一層真理，論到人犯罪的事，按着人間的議論說，人所犯的罪分大小，也有的罪，人以爲羞恥而不可提，還有的罪，人看着不很妨礙人的體統，他們說不可提論的罪就如姦淫、污穢、邪蕩、淫亂、等等情慾的事，以及惱怒、紛爭、嫉妒、爭競，這些屬情慾的事，有一大些信主的人，看爲不很惡的事，所以他們多原諒，且寬容，在行爲上顯這些事的人，我巴不得

叫衆人看出來，嫉妒，惱怒、紛爭、忌恨，這些惡與姦淫、邪蕩，污穢，淫亂、等等的惡皆是從一根發出，在一個心地上生出來的。信主的人遇見不如意的事，甚至發脾氣，生嫉妒，出爭競，存忌恨，在他心地中，所有的惡，同那行姦淫、兇殺、醉酒，心地中所有的惡是一樣的孽根。唉！人的心地因不潔的緣故，是壞到極處，所以不拘罪大小、粗細，總是一個心地上生長的，我還要再說一回，恐怕衆人未聽進去，仍然不曉得心地不潔的光景，是與信道的人有何等的危險，這是因為屬肉體的在他心地中有個趨向罪惡的理權。保羅謂之——犯罪的律——信道者心地有污穢而不潔，就是因為這理權存居其內，是未曾被聖靈取消，而蒙寶血洗潔淨，再者，這理權不違背上帝的律法，不但如此，他還要作全身的主人，管轄全身，如此叫信主的人，不能作所願意作的良善的事，信道者居於這樣不自由之地步，被捆而不得釋放的境遇，又苦惱，又危險，保羅經此地步說：『我真是苦阿，』說到他的危險，真可怕，因為保不住要出什麼事，他總要領他到罪惡中，因此時信徒遇見試探，或有生

氣的事，看着環境不好，便作了自己想着萬不能再作的那樣的惡，在信道上屬肉體者，不斷的爲惡所勝，似乎不由得自己，不能不行出來。結果自己後悔，自己羞恥，自己不願意作的那樣的事。若是早一天兩天有人對他說：『過不了三天你要掉在罪坑裏。』他就回答說：『這是萬不能有的事。』不料想到了一個不小心的時候，放縱的機會，與屬肉體的邪情、私慾、碰見，馬上他心地中犯罪的律忽然發動，把他的主意擄去，叫他作了自己以爲不能再作的惡。犯法的人都是如此。現今在監獄中的人，不拘那一位都沒有想到他要作出來那樣犯法的事，但犯罪的趨向和機會相合時，立刻犯罪作惡也似乎不由他啦。

凡蒙重生的人，在他心地中屬肉體的理權，是大大的減去，雖然如此還贖存一些，贖存的這一點，能把信道的人陷在罪中，試看信道者所經練的，就是悔改蒙重生之後，心地中所贖存的屬肉體的理權，屢次發動，損壞信道者爲新生的樣式，自從被感化之後，那個信徒不是屢次行他們無心無意而作的不善呢？而且他們有心行

的善，倒沒行出來，他們爲什麼如此呢？或有人回答說：『沒法子，生氣不由人，』有好些人這樣說他們到底是在基督裏，『我是用奶餵你們，』這句話就證明這些人在道理上是活人，有屬靈的生命，能喝靈奶，養他的靈性生命，若是死人怎能喝奶呢？再者上文已經提到他們也是領受恩惠的人。但保羅不得不對這等不屬靈的信徒說：『你們仍然是屬肉體的。』可見有些信主的人雖是從靈生而蒙恩惠的人，他們心地中屬肉體的理權未敢取消，仍然藏在出死入生而未成聖之人的心中，照着以上的話語說，信主的人能作領受恩惠的人，在基督裏而喝了養靈性的靈奶，又稱爲弟兄，卻是仍然作一個屬肉體不屬靈的信徒，可見這一段的教訓，就證明信徒雖是蒙重生的人，心地中體貼肉體的理權還有存在的。

我們又要查看一段聖經的話，雖然與上文有些不相同，意義卻是一樣的，是一樣顯明心地中有個屬肉體的毛病，叫他的罪病不得痊愈，就是這內中的污穢。

加五章十七節『因爲情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，』

使你們不能作所願意作的。『本節說「情慾」是與屬肉體的地步相同，因此若說「肉體和聖靈相爭」，也無不可，我們要注意「情慾」一句話，加拉太信主的人，有一大些因受迷惑，就不倚靠恩典得以成全，以致生氣，不能自約自管，信道者既失了行道的資格，就必須再認罪，重新悔改再蒙主收納，但信道者如此失去行道的資格，妨礙他們屬靈的態度，被聖靈感動的保羅說，「情慾與聖靈相爭，」又「叫你們不能作所願意作的。」別的人作了，信道者不可作的惡，立時就批評論斷人家，爲何不想若是自己和他們一樣的身分，處在一樣的環境，受一樣的試探，也保不住不與他們行一樣的惡，若和他們是一樣的地步，也必行一樣的事。在英國有名望的一位牧師，曾講道說：『人深奧的性質，似乎有雙情，有一樣與地獄相近，有一樣是與上帝相近，彷彿一半黑暗，一半光明，一半鬼，一半神，意念爲善爲正的時候，便有惡魔與那自以爲他能自管自治的作對，在想不到的時候，屬肉體的理權把他擄去，就不得他作出良心不願意作的惡，不拘何人，凡屬肉體的，都是如此。我見了高等作

官的，在社會與教會中作領袖的，因為他們心地仍然贖存些『犯罪律』，就是體貼肉體的理權，他們遇見一種的試探真難勝過，雖講究約束自己也約束不了，我不看人的外貌，因為人底身分的高低，不能改變他們心中之情形，所以不拘有何身分的人，若他們心地中未得清潔，對於因情慾受試探的事，便裏應外合，新生的樣子如此裏外受敵，不易取勝，趨向罪的理權在心地中，人自己無論生什麼法子也無可奈何。他不拘怎樣敵擋、壓服、治理、管教、修理，其攪擾在心地中不會取消，他心地中存在的危險，實在可怕，好像人裏面存着魔鬼的一把火藥，一旦觸着火便會爆炸一下子。

有一回我在某處禮拜堂領聚會，有一人上前來跪下禱告，要尋求主，這人是爲罪孽所轄管的人，我去幫助他悔改，他便對我說：『你不認得我這個人。』我回答說：『我一定的認識你了。』他就很希奇說：『我們從來沒會過，我不認你，你怎能認識我呢？』我回答說：『我有你的影像。』他說：『那裏有我的影像呢？』我說：

『我已經念過一本書，論到你的事。』他說：『那裏有一本書，提到我的事叫你念呢？』我就拿出聖經來指給他看，便對他說：『這本書以內有上帝的聖言顯明你的事，因此我知道你爲人如何，也算認識你了。』感謝上帝因爲他在聖經裏顯出人的真情，叫我們能看到他的心地，是極其不善，也叫我明白人無論怎樣修身、正心，仍無功效治好心地中屬罪的毛病，凡屬肉體所行的，卽情慾的事都是顯而易見的，這情慾的事，必發動在一切不屬靈的信徒身上。這是一層真理，因此我不得不再說一遍，恐怕信道的人還沒有聽明白，凡信道未成聖者，在言行上早晚總顯露情慾的事，不是各人把這些惡事都行出來，不過是各人難免不發現一兩樣，生出這些事的根原，一追究就追到人的心地中，這是因爲其中仍存在趨向罪的理權。我給你說實話，我很怕歸回屬肉體的地步，因爲信道者居於這地步，心地中趨向罪的理權，不止住他的動作，往往恐怕勝不過他，因爲他的能力大，所以我怕管不住他，我想你們衆位也必是管不住他，雖定意要轄治他，也無濟於事，因爲他不服約束，倒要勝過

信道的人，叫他們行那些不合乎基督道理的事，其中頂不好的，是他叫人說不當說的，那樣話不但對外人說話發利害，有時還也難免不給他相近可愛的人說話，像快刀叫他們心裏很難過。我曾聽見一位信道者，推諉自己發惡言之過，他說：『我們一家人吵鬧不過片時就和好了。』他自己覺着說的不錯，那想到暴風吹起，也不過片時就過去了。雖時候不長，所經過的地面不少，損失已經不少了。信主的人不得他，說話太快又難聽，甚至如談鋒傷人，生氣之後過些時又回頭認錯求饒恕，與人家和好，如此人家的刀傷少難受一些，傷口雖長好了，卻不能沒有受傷的損失，自己倒暗中傷心，自恨埋怨自己說：『我知道我這個人不好，我的脾氣暴躁，我實在不是有意說話帶刺，但我覺由不得我。』他說的不由他這話有些真理，這是因為他心地中的理權勝過他，將他擄去。信道者不倚靠聖靈進到屬靈的地步，因此心地中趨向罪之理權，不見取消，仍然存在，攪擾人的性情，可見這等屬肉體的地步，是頂不妥當的情形。我居這地步的時候，不能放心，時刻謹慎，恐怕不能自約，心

地中趨向罪之理權，屢次乘機，不但在家中，也在衆人面前叫我動怒發脾氣，丟聖徒的體統，常常鬧事，不但家中沒客人的時候發鬧，就是有客人的時候，正要顯出敬虔、溫柔、良善、的好樣子的時候，遇見不如意的時候，不由得我就鬧脾氣，發惡言，丟棄信主的樣子。我信主一年之後，纔知道心地中擾亂的理權，是個不守法的內惡。我先前以爲能用法律裁制他、管住他，叫他不鬧事，不但我這樣想，有許多信道者，也以爲能用真理，漸漸的減去他們肉中的惡，因此往往有信道者，每赴聚會爲他心中不善的情形哭，流淚懇切的求告，就以爲在下一回遇見不如意的事，總要勝過內裏發動的惡，那知道到第二天早晨，又有不順當的事，因爲到了該起的時候，沒有醒已到了七點鐘，必須去工廠上工，於是趕快起來，要生火做飯，柴草又溼，風又不順，鍋底下只冒煙，火不燃；，早飯不能做好，孩子們又討厭，一想到七點鐘上工，心裏便不耐煩，發氣大急，心焦吵鬧，埋怨他的妻子，口出惡言，心動惡意，又爲惡所勝啦。說表示溫柔、謙卑、良善、的樣子，那知道心地中犯罪

的理權，趁着人不如意的時機，叫他吵鬧發利害，顯露不溫良的樣子。信道者這樣的行爲，即是關係不這樣大，也就可以令人發笑。看你們在坐者臉上有帶笑容的，我猜想這是因爲你們藉着所提到，在受試探上不得勝過的那一位信道者，就看見自己的模樣，認出是舊人的行爲，我似乎聽見你們說：『你說的是真阿。』我從前也定主意不再發脾氣，所定的主意不錯，那知道過不許久，裏頭的惡又發動，叫我出於有心不和平，現利害的樣子，作事不顧念人。哎！那不奇怪，因爲凡不屬靈，仍然屬肉體的信徒，他們心地中仍存有趨向罪的理權，就是不能服上帝律法的，惡所以不能用律法治理他，人實在沒法子制勝他，但上帝却有法子處治他，叫人不受他的攪擾。請看加拉太五章廿四節『凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。』請諸位要注意『同釘在十字架上了』一句話，這話總不能指着過犯蒙赦免說的，這話是指明脫離舊人的方法。這方法是各信徒，『把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了，』我巴不得信道者要清楚明白，同釘十字架，

是上帝定規的方法。要救信的人脫離心中趨向罪的理權，所以信的人非到一個真正屬基督的地步，他們心地中之攪擾是不能取消的。再請看一節，其意與上文同，羅六章六節『因為知道我們的舊人，和他同釘在十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。』本節提到是舊人，和他同釘十字架，為的要使罪身滅絕，這話不是單論赦罪，乃指着信徒脫離罪身，就是心地中趨向罪的理權說的。所以要看明白本節，沒說赦免舊人，或以真理修理他，只說『同釘十字架』，釘十字架原是處死的意義，那能指赦罪呢？所要滅絕的就是『罪身』，如此叫我們不再作罪的奴僕，本節論到『舊人』，有人以為是魔鬼，巴不得叫魔鬼釘十字架纔好，可歎他仍然隨便到處游行，這就證明『舊人』不能是指魔鬼說的，我們各人也能見證，實在有他，因他曾給我們鬧過事，還有的人說，『舊人』是指着人本身所犯的罪過說的，那卻不能，因為過犯不是可以釘十字架的，乃是可以赦免的，這因為上帝給罪人赦免罪，與給信主的人滅罪身不是一時的工作，也不是一樣的工作，有兩樣的方法，兩樣的經練，我現

在願意用聖經上所用的言詞，論到信道者心地中的毛病，意義相同，或說『罪身』，或說『情慾』，或說『屬肉體』，或說『體貼肉體』，皆是提到一樣情形。因為聖經論到這四樣所出的事，都是一樣，沒有什麼分別。也許你不認識舊人，與他的行為，但你該認識他，因為到處的人都有他的樣子，不拘男女老幼，凡不屬靈的人都顯露他的舉動，這是因為他們心地中都有趨向罪的理權，一樣受他的攪擾。要明白舊人的作為，請看西三章八節九節『但現在你們要棄絕這一切的事，以及惱恨、忿怒、惡毒、毀謗，並口中污穢的言語，不要彼此說謊，因為你們已經脫去舊人，和舊人的行為。』本節提到信道的人所要棄絕的事，原是舊人的行為，所要棄絕的，其中第一樣就是『惱恨』，第二是『忿怒』，棄絕之意，不是說要少生氣，或生氣不要那樣急烈，乃是脫掉舊人的樣子，如同人要脫下一件衣服，無論說的快慢，總有一脫掉的時候。衣裳總有一個離身之際，現今有好些信道的人，光想把舊人的樣子壓下去，以新生的樣子蓋住他，如此把舊樣子藏起來，也就行了。唉！舊人太不老實，他總

不肯受壓制，因此除了將他脫掉，叫他離身不可。人所使的法子像蒙蓋、壓下、管理、治服、都辦不了事，非將舊人的樣子撤去不能成功。因此本節所用的『棄絕』和『脫去』等言語，萬沒有隱藏與壓服之意。弗四章二十至廿二節『你們學了基督，卻不是這樣，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。』這一段聖經說的十分清楚，叫信道的人脫去從前行爲上的舊人，他的行爲之中，有惱恨、忿怒、惡毒、毀謗、污穢的言語、說謊、等等的惡，這些惡行與情慾，或說肉體所顯的事，都是一樣的作爲，這等不善的舉動，皆是從一根原發出，非將舊人的樣子脫掉乾淨，這發惡的根是不能取消的。又要看西三章十節『穿上新人，這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。』去舊才能換新，必須將舊人脫去，才能真正穿上新人，脫去舊人的方法，就是認清自己的舊人，是與耶穌同釘了十字架，這樣向罪就能看自己是死的，如此不容罪在身上作王，叫我們不要再作罪的奴僕。我巴不得將脫去舊人的道理，送到你們心裏，叫你們牢記不忘

，我們所講的不是赦免舊人，不是蒙蓋舊人，不是修理管教舊人，不是壓迫治服舊人，乃是將他脫去了，如此不用再受他存在的攪鬧。又請看羅六章六節『因為知道我們的舊人，和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。』請衆位多注意『罪身』一句話，有一些解說，聖經的以為罪身，是指着肉體說的，因此對衆人說肉身不死，罪身是不能滅絕的。他們這樣說不合乎聖經的教訓，但聖經提到有兩個身子，有一個朽壞必死的身子——就是人的身體——又有一個取死的身子——與罪身相同——保羅論到這身子說：『我真是苦阿，誰能救我這取死的身體呢，感謝上帝靠着我們的主耶穌基督就能脫離了。』要注意是『靠着我們主耶穌基督』，並不是指望着死得以脫離取死身體說的。這身體就是罪身，可見『罪身』與『肉身』不是一個東西。這兩個身子若是一樣，信主的人要『使罪身滅絕』，除非叫自己的肉體死了，還是不能脫離；可惜有好些信道的人，以為『罪身』是指着肉體說的，所以他們看定了，人的肉身子非死了，信道者是不能成爲聖潔的。這是因爲他們認準肉身子，有罪惡的

根源在其內，因此稱爲罪身。他們又以爲肉身子未死，罪是不能滅絕的，所以必等候死，救我們脫離罪身，這豈不是叫『死』替基督救我們麼？難道死的能力比基督的能力還大麼？基督與我們身子相同，身體不包含罪惡，你若不信有些聖經節證明此事，帖前五章廿三節『願賜平安的上帝，親自使你們全然成聖，又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。』所說蒙保守的，有靈有魂有身子，若是身子裏頭存着罪惡，怎能蒙保守呢？，再要看一節聖經，林前六章十八節『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。』本節就顯明除了淫行，人所犯的罪，無論什麼罪，都在身子以外。又要看林前六章十九節『豈不知你們的身子，是聖靈的殿麼？這聖靈是從上帝而來，住在你們裏頭，並且你們不是自己的人。』甚麼爲聖靈的殿呢？本節言明身子爲聖靈的殿，要把這話存記在心中。林前三章十六節『豈不知你們是上帝的殿，上帝的靈在你們裏頭麼？』本節言明信道者爲上帝的殿，這是因爲聖靈居住

在他們裏頭，他們的身子就是上帝的殿。林前三章十七節『若有人毀壞上帝的殿，上帝必毀壞那人，因為上帝的殿是聖的，這殿就是你們。』本節言明上帝的殿是聖的，上節說信道者身子爲聖靈的殿，既是這樣身子還能包容罪孽麼？可見罪孽不單單的居住於人的靈魂，因此保羅勸在哥林多未成聖的信道人說：『除去身體靈魂一切的污穢，敬畏上帝，得以成聖。』靈魂既然成聖，身體也能一樣成聖，這話正對，身子能藉聖靈作上帝的殿而成聖，身體是隨心用，我若用手打人，難道發惡的毛病在我手中麼？一定不是，因為有形質之物，不能論其惡，我早兩天碰見過一位傳道的，我不說他是什麼會的人，他認準罪惡居於肉身之內，因此他看定了肉身還活着不死，人不能脫離罪惡。這位傳道的先是個醫生，我們二人爲罪惡居住之所爭辯議論很不少。我見他仍強辭奪理，罪惡居於身內，我便問他說，你不是大夫麼？他回答是。我問他說，有大夫文憑麼？他說有。我就說那樣你已經剖開人的死屍，解剖五臟百體了。他說人的百肢百體我都解剖了，也明白一些。我說那樣我願

意問你一句話，你若回答上，一定要得好事做，我願意大夫指點罪惡在人身之內，存在如何肢體內呢？因為依你說罪惡在身子內，是在皮膚上麼？是在筋肉裏頭麼？是在骨頭裏麼？我個人看着不能在皮膚上，因為罪惡總比皮膚深，所以請大夫指點罪惡是到底在身子的何處呢？你若能找着罪惡所在的肢體，我一定的要請大夫給我割去，雖然疼痛危險，我一定叫大夫給我割去。他卻不能指點罪惡是居身子的何處，可見他專以身子爲罪惡的居所，豈不錯了麼？聖經提到『罪身、舊人、情慾、肉體、』等等的言語，皆是指着信道的在靈性上，屬肉體不屬靈的毛病說的。信道的有意改良他這樣不善的情形，必須按着上帝所定規治罪惡的方法，方能改良成功。這方法就是『把肉體連肉體的邪情私慾同釘十字架了』。如此『使罪身滅絕』，除了上帝所開的治罪的法子，以外別的法子都不能醫治人心地中的罪病，使他痊愈——就是成聖——因我看到這些解說聖經，不服上帝治罪的方法，是因為他們心眼蒙蔽，他們倒按着自己的偏意成見，說人在今生所能到最高的地步，就是蒙蓋壓服心地中所

發作的惡，他們看不到耶穌在十字架上捨身流血所成全之恩功，亦包括聖靈使人成聖的工作。上帝爲何出釘十字架的方法使罪身滅絕呢？要緊多注意滅絕罪身的緣故，就是『叫我們不再作罪的奴僕』，耶穌說『所有犯罪的就是罪的奴僕』，不再作罪的奴僕，就是止住犯罪的意思。可見這話的意思，就顯明若信主的人，不肯『使罪身滅絕』，乃仍然屬肉體。有舊人的樣子，就最容易陷在罪中，再給罪作奴僕。羅六章十九節『我因你們肉體的軟弱，就照人的常話說，你們從前怎樣將肢體獻給不潔不法作奴僕，以至於不法，現今也要照樣將肢體獻給義作奴僕，以至於成聖。』本節言明信道者要怎樣行，以至於成聖，就是將肢體獻給義作奴僕，如此與罪隔絕了。罪與義這兩樣常擺在眼前，所以務必謹慎自己的肢體，恐怕不小心的時候，將肢體獻給罪，以至於不法。未成聖的信徒，更得加上小心，因爲在他們身上，不但有外面的罪勾引他們，還有心地中趨向罪的理權，要把他們擄去。感謝上帝，因爲我們不用給罪作奴僕，却將肢體獻給義作奴僕，以至於成聖。羅六章二十二節『但

現今你們既從罪裏得了釋放，作了上帝的奴僕，就有成聖的果子，那結局就是永生。」人依從罪就是被罪擄去，爲罪的奴僕，耶穌捨身作贖價，把人買回來，所以有從罪裏得釋放的經驗，並且不用等到死期才能經歷得釋放的救恩。如在『現今』，就是目下，人能說『從罪裏得了釋放』，啊喇囉啞，釋放的結果就是成聖，成聖的結局，就是永生。清楚不清楚，恐怕有人還沒有聽明白，所以不如把先前所講論的，再略略的說個大概。信道的人又稱爲『屬肉體的』，或說『體貼肉體的』，這些言詞不是單單的指作爲，乃指着心地中不善的情形說的。心地中這樣不善，是其中有趨向罪之理權，攪擾人的性情，叫他們的行動顯出情慾的事，就是惱恨、忿怒、紛爭、等等的惡，這理權『不服上帝的律法，也是不能服的』。因爲他的本性就背乎上帝。聖經上論到『情慾』，又論到『屬肉體』，意思相同，因爲情慾的事，和屬肉體的人所行的事，是一樣的。憑聖經我們也曉得，是未成聖的信徒，他們的心身就成了新舊相爭的戰場，這是因爲情慾（即舊人的樣子）和『聖靈』（即新生的樣子）互相爲敵，彼此

相爭，新造的人還受舊樣子的擾亂，是因爲心地中仍存着趨向罪的理權，但這理權在成聖的信徒身上歸於無有了。所以凡信徒都應進到成聖的地步，脫離理權之攪擾，信徒要進入成聖之地步，且保守成聖之地步，必須承認且遵守與耶穌同釘十字架的道理，釘十字架原是滅絕之意，耶穌釘十字架，不但『親身擔當了我們的罪』，也是『我們的舊人和他同釘十字架』，爲的『使罪身滅絕』，可見蒙赦免其罪，不足以改其不善的心地，這改良的工程，是聖靈藉着第二次的工作而成就的。

有好些別的聖經節，也論到信道者心地中不善的光景，所用的言詞，就是『取死的身子』，『罪和死的律』，『肢體中犯罪的律』，『住在我們裏頭的罪』，『容易纏累我們的罪』，這些言詞，雖不相同，但意義卻是相仿，都是指一樣不善的情形，就是因爲信徒屬肉體，不屬靈而存有心地中趨向罪的理權。

叫人不明白信徒成聖的道理，是因爲有些講道家，只論外面行爲上的罪人。內裏的惡他們不多提到，所以他們論罪惡尋不見他的根原，不曉得人容易依從試探，

是因爲心地中的病根。施洗的約翰說道：『現在斧子已經放在樹上，』斧子既然挨着樹根，要將樹砍伐，何必爬上樹去砍些枝子呢？既然到了該掘的時候，何必叫他仍然佔地土呢？簡直將根源除掉好啦。信徒求聖潔也必須迫切的去掉一切屬舊人的樣子，應當照維司理所寫的詩，祈求：『求主拿去罪之趨向，救我一路到天堂，爲我心創始成終，使我心裏得釋放。』罪身不滅絕，心裏得不着釋放，所以要去淨舊人的樣子，只論赦免、管理、壓服，都不成功，總要與耶穌同釘十字架，方能脫掉乾淨屬舊人的樣子。感謝上帝藉着我們的主耶穌就能脫離了。

有一大些信主的人，以爲人屬肉體而有心地中趨向罪之理權，是與人的性質接連而不能分離的，乃是關係我們的人性，所以不能去掉他。他們又說這理權在心地中起攪亂，也無關緊要，不妨礙我們作耶穌的門徒，能管轄他不犯大罪就是了。小罪誰也難免不犯，一點小小不然的罪，像說半句謊，發一點脾氣，少存些不饒恕人的心，圖點小便宜，與世俗作朋友，妒嫉驕傲等等，不聖潔的行爲，說這樣話的人

，被責備的時候，好推諉自己的過錯，說『這是容易纏累我們的罪』，像是信主的人沒法子不可犯的罪，似乎有一些無關緊要的小罪，是的上帝卻不以爲然，倒吩咐說：『當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪。』有幾位弟兄提到容易纏累我們的罪，有一位說：『我這好動怒的脾氣我壓不下去。』還有一位說：『我這怕人的心我勝不過。』又有一位說：『我這心性中的疑惑我除掉不了。』信道的人爲什麼這樣發脾氣，存怕心，生疑惑，是從那裏來的呢？這原是因爲心地中的病根仍然存在，就是趨向罪之理權，在心地中擾亂人的性情。請看詩五十一篇五節『我是在罪裏生的，我在母親懷胎的時候就有了罪。』人原來的情形，就是屬罪孽，聖經說：『是已經賣給罪了，這等不善的光景，是人生而有的，是從先祖而來的。』神道家謂之『人的原罪——亞當之性情——心地中犯罪之理權。』但聖經叫他作『屬肉體』，這等不好的情形，不是因各人的主意和作爲，有過犯才有這等不善的心地，乃是自小而有的。所以這等不善的光景，只論赦免，不多見改變，因這光景不是因各人的罪

過而有，有過犯就可以論赦免，不是各人的過犯何用求赦免呢？可見人要更改其不善的光景，只論赦免的恩，改良不成，因為這不善的光景，是人生而有的。『我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。』因此人生來就有心地中趨向罪之理權。試看嬰孩他生不過幾個月，就要發脾氣，硬着頸項，大聲哭鬧，雖是夜間該睡覺的時候，非叫大人起來抱着不算完，他鬧的甚至一家人都得隨着他，給他開夜工，在座的父母聽見我這樣說別見怪，因我所提到的孩子，是人家的，誰不知道你那孩子好的很，和天使一樣。

大人爲甚麼不能教訓管教孩子不犯罪呢？爲什麼作惡比行善容易呢？有的人說：『人生下來是清潔的。』所以他們看凡爲孩子都是清潔的，孩子們雖然不知善惡，也不能因此就算清潔；如果他們生來是清潔的，就用不着耶穌的救贖。那樣他們小時候去世，若沒有耶穌之寶血遮蓋他們，能不能進天堂呢？善惡雖然沒作出來，有他們生而有的罪，所以他們也須用救贖，他們心地上有趨向罪之理權，這污穢非

蒙寶血洗淨，也夠阻攔小孩子不能進天堂。但那些未開知識的小孩子去世，他們不用作什麼，耶穌之救贖所成全的救功，就完全歸他們了。可見小孩子得救比大人得救還便宜，這就顯明上帝是良善的，是公義的，他總不肯因小孩子有心地中的污穢，關閉天堂門，不許他們進去。所以上帝全憑着神一面的恩愛，給他們作成聖的工作，就是潔淨他們心地中的污穢，即趨向罪的理權。不然也無法子給他們進聖城，因為上帝不能准一點罪惡進入天堂。所以未開知識，善惡沒作出來的孩童，耶穌流寶血所成全罪的功效，一概歸給他們，如此他們心地中的污穢，立時洗淨了。他們的靈魂從門進天城，高聲唱詩讚美上帝說：『我是羔羊寶血洗淨的人，他們雖到死期纔得清潔，卻萬不可以爲是死能去掉他們的罪，乃是耶穌之血，洗淨他們一切的惡。』

或有人問若是孩子們臨到死期，任甚麼不作，卻蒙寶血洗淨一切的罪，何況我們作大人的，信主爲何不可與孩子們一樣蒙恩呢？這因爲上帝要審判人，是憑着人

能領會真道之光的程度而審判人，所以作大人的就是知識開了，善惡作出來的人，他們若願意蒙耶穌的寶血洗淨一切的罪，必須活着的時候在光明中行，可見小孩子們沒有大人有福，因為他們未開悟性，不能領會真道的光。所以在今世不能像大人同上帝在光明中，他們還得等到來世纔能領受與上帝同行之福。惟獨開悟性的人，能在今世享受與上帝交通之洪福，感謝上帝，總而言之，信主的人一定的能在今世脫離罪惡，寶血的大功效總能取消罪的理權，『只是罪在那裏顯多，恩就典更顯多了。』

(四) 全然成聖

我願意再同衆位查看聖經論到成聖的事，但這一次要分兩段來查看：第一我願意衆位知道，三位一體的真神，承當使人成聖的事。第二我願意提到人因為成聖潔，所領受的好處，先要查看帖前四章三節『上帝的旨意，就是要你們成為聖潔，這一節就說明上帝的旨意，對於信主的人是要他們成為聖潔。又要看來十三章十二節』所以耶穌要用自己的血，叫百姓成聖，也就在城門外受苦。』可見耶穌爲的要使人成聖受辱流血。再要看弗五章二十五到二十七節『你們作丈夫的要愛你們的妻子，正如基督愛教會，爲教會捨己，要用水藉着道，把教會洗淨，成爲聖潔，可以獻給自己作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋、等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。』這兩節聖經就顯明耶穌受死，是爲準備使人成聖的恩功，可見耶穌釘十字架，是叫人因此成聖。請看林前一章三十節『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。』可見上帝設立耶穌，是爲要成全，使人成聖的恩功，上帝是愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，基督是愛教會，爲教會捨己，要使教會成聖。請看帖後二章十三節『上帝從起初揀選了你們，叫你們因信眞道，又被聖靈感動，成爲聖潔，能以得救。』成聖能以得救，請看羅十五章十六節『叫所獻上的外邦人，因着聖靈成爲聖潔，可蒙悅納。』可見聖徒是因聖靈的工作纔能成聖潔，按着這些聖經節說上帝定規叫信耶穌的人成爲聖潔，上帝的兒子耶穌受死，是爲準備聖潔的恩功，三位一體之神其中主事的聖靈，特降臨要叫信徒在今世成爲聖潔，有這三樣的實事，顯明三一之眞神，籌備人成聖的事，求聖潔的信徒，不可絕望，倒要大加勉勵，人成聖的問題，既是三一之神自己籌辦這事，我們作上帝的兒女的，不更應當注意，以致專心尋求，甚至尋見。以上所引證的聖經節之外，還有好些別的聖經節，也論到上帝使人成聖的事，但因爲功夫缺少，不如往下查看第二段。

信徒得成爲聖潔，所領受的好處，是多而又多，現在不過提起三五樣而已，先要論到蒙保全之利益。請看：

帖前五章二十三節『願賜平安的上帝，親自使你們全然成聖，又願你們的靈與魂與身子，得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。』本節顯明信徒蒙保守在乎他們成聖不成聖，蒙保守之意義是不見損壞，人保全食物不壞，用兩樣法子，一是用鹽醃起來，一是用糖將果子裝瓶子裏封起來，主要保守信他的人在這一罪惡世界中，不至於變壞了。所用的法子彷彿保全果子的法子一樣，先要把那些無用和爛壞之處割去，然後用糖水煮開，裝瓶封着瓶口，如此能保全他不壞。信主的人蒙保全的難處，是因不肯把舊人的行爲除去乾淨，還留一點根，所以過不久那舊樣子又發作，甚至使新生的樣式大受損壞，這事好比瓶子裏裝好了果子，過去一兩天，裏頭發起白沫子，就知道舊酵又發作起來，如此又得費一回事，將果子倒出來，再煮重裝方能得以保全。信道者要蒙保守不至於再陷罪中，就『應當把舊酵除

淨』，這舊酵就是心地中趨向罪的理權，若不將舊酵除淨，恐怕他早晚又出變故。如此叫信道的人作了他心地裏不願意作的，那些與道理不合的事，既然被犯罪的律撈去陷在罪中，只有一條路可走，就是重新悔改。這理權在心中叫人在道理上最容易給冷淡退步，顯出不穩當不堅固的樣子，因此信道者務必將舊樣子完全棄絕了。脫掉的方法，就是認準我們舊人，和耶穌同釘十字架，這樣進入屬靈的美景，叫心地中趨向罪的理權，就取消了，使心裏清潔。如此從罪裏得了釋放，就能作蒙主能力保守的人，讚美不勝讚美，信道者既被釋放，得以脫離罪，便有主的能力，在他身上保守他，叫他在罪惡的世界中，不沾世俗，又因為趨向罪之理權，被聖靈取消了，叫信徒容易退步、客易冷淡、的毛病大大的減去了。所以成聖的人，亦保守自己，亦蒙上帝保守，人得成爲聖潔，第二樣的好處，就是叫人心裏享受安息，這是因爲心地中攪擾人的理權，被逐出去，叫心裏平安啦。請看：

太十一章二十八二十九節『凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們

得享安息，我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，你們心裏就必享安息。』所提到的是兩樣的安息：第一樣的安息，是論到罪人來就耶穌蒙赦免其罪而得平安。第二樣的安息，是心中安息，就是取消內中的攪擾和掛慮，並不放心的事，以及生氣與急躁的脾氣，且是止住自己的工作，就是憑着行爲仰望上帝施恩，不賴救恩無有真正放心之期。來四章十節『因爲那進入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了他的工一樣。』本節所說『自己的工』就是指信道者，有幾分依賴自己的作爲，不是盡心專意倚靠耶穌之救贖，蒙拯救到底。看本章第三節就曉得信道的人，得以進入安息，是因相信上帝的應許而進入的，所以這安息謂之『信心之安息』。人能如此享受安息，是因爲負耶穌的軛，學他的樣式，以他的心爲心，這樣叫愛心在信徒裏面，有根有基，雖然遇見些不顯然於他有益處的事，反到顯然於他有害處的事，他卻不生疑惑，乃仍然專心倚靠上帝，而且放心，因爲上帝是信實的。要

看：

賽三十章十五節『主耶和華以色列的聖者，曾如此說，你們得救在乎歸向安息，你們得救在乎平靜安穩，你們竟自不肯。』人心裏得以安息，那懼怕不放心的樣子就減去了，所以能凡事倚靠上帝，因此放心，也能在道理上有力量，人越能在上帝面前平靜安穩，越有不由人的喜樂，甚至不能不大聲讚美主。

人成聖的好處，還有一樣，就是心中的眼目，得以看得清楚。請看可八章二十三至二十五節『耶穌拉着瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他的眼睛上，按手在他身上，問他說，你看見甚麼了，他就擡頭一看，說我看見人了，他們好像樹木並且行走，隨後又按手在他眼睛上，他定睛一看，就復了原，樣樣都看清楚了。』要注意耶穌第二次按手，在瞎子的眼睛上，纔復了原，樣樣看得清楚，人的心地如何，眼睛亦如何，清心的人，必看見上帝，非心裏清潔，眼目亦就看不見那位清潔者。要看：

多一章十五節『在潔淨的人，凡物都潔淨，在污穢不信的人，甚麼都不潔淨，

連心地和天良都污穢了。』本節提到潔淨、污穢、兩等人，凡是潔淨的人，不但他們的良能潔淨，就是他們的心地亦能潔淨了，如此成了清心的人，所以他們是有福的。因為他們心中的眼目，望見上帝，他們在穹蒼中，看見他的手段，在屬上帝的民中間，看見他的工作，在各人境遇中看見主的引導，到處無不見上帝的蹤跡，看聖經更有趣味而且新鮮。先看聖經因為心裏不清潔，所以看不出來，藉着第二次之工作，成聖的道理，但一經練清心之福分，再看聖經，就似乎沒有一處不提到成聖的工作，這是多人可作見證的。成聖的好處，又有一樣，就相交與三位一體的神，並與信服他的人交通，如此有滿足的喜樂。請看：

約壹一章七的『我們若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血，就洗淨我們一切的罪。』又請看：

來二章十一節『因為那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一，所以你稱他們為弟兄也不以為恥。』又要看：

約十七章十七和二十一節『求你用真理使他們成聖，你的道就是真理，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，叫世人可以信你差了我來。』可見人得以成聖，便與耶穌合而爲一，『因爲那使人成聖的，和那些得以成聖的人都出於一。』並且使我們和誠實信主的人同有合而爲一的心，因爲耶穌說，人成聖的結果就是叫成聖的合而爲一，成聖好處又有一樣，就是作主合式的器皿，爲主所用。請看：

提後二章廿一節『人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成爲聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。』本節提到兩樣的事，一是成聖潔的方法，就是『自潔脫離卑賤的事。』二是成聖的果子，就是『合乎主用，預備行各樣的善事。』信道者，未成聖潔以先，所用的工夫，多半是顧念自己，而且指望教會及牧師的幫助，如同小孩子，有依賴大人的性質一般，等到成了聖潔之後，就有了幫助人的力量，便合乎主用能作上帝要他作的各樣的善事。譬如先知以賽亞，一有火炭沾他不潔淨

的嘴唇，因而去掉他的罪孽，叫他成了合乎主用的，便聽見主的聲音說『我可以差遣誰呢，誰肯爲我們去呢？』他一聽見這聲音，就沒有閉口無聲，像現時有好些人的樣子，卻立時回答說『我在這裏，請差遣我。』他已竟預備好了，趁着機會作成各樣的善事，他並沒有先等到和主講好了纔去，他一聽見主要用人，他就立刻要去作主安排他作的事。

成聖的好處，還有一樣，就是得着勇敢的心，有許多信徒，在至聖的道上被攔阻，不得進步，是因爲存着膽怯的心，怕人說他們，怕人恥笑他們，怕人批評他們，所以他們被怕心捆綁，不得自由，但這等膽怯的信徒，一曉得真理，就是使人成聖的道，就得以『真自由了』。請看：

約八章三十六節『所以天父的兒子，若叫你們自由，你們就真自由了。』我們所欠罪孽之債，耶穌藉着他肉身受死，完全還清了，所以他能釋放我們，脫離罪權的轄治，歸向上帝作兒女，如此教我們不再有奴僕的心情，『即怕心，』乃有兒子之

心情，『即勇敢心』，這樣事奉主，不是出於勉強，乃是出於甘心。

成聖的好處，還有一樣，就是充足的喜樂。請看：

約壹一章四節『我將這些話寫給你們，使你們得喜樂充足。』

約十六章二十四節『向來你們沒有奉我的名求甚麼，如今你們求就必得着，叫你們的喜樂可以滿足。』又請看：

賽三十五章十節『並且耶和華救贖的民，必歸回歌唱，來到錫安，永樂必歸到他們頭上，他們必得着歡喜快樂，憂愁歎息，盡都逃避。』這幾節聖經所提到的喜樂，不是因世事而有，乃是因主而有的喜樂，所以這喜樂不是忽有忽無，得失無常，那樣屬世界的喜樂，乃是靈性中因聖靈而有的永樂，這樂是行走聖路者所享受的。

成聖的好處，還有一樣，就是能向審判坦然無懼。請看：

約壹四章七十八節『這樣愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼，因為他如何，我們在這世上也如何，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，懼怕的人，在愛裏未得完全。『有好些人因為身體爽快無病，活着正高興的時候，自覺不用救恩，且不信人需用聖潔，但一臨到死期，他們就不然了，因為良心發現，知道有罪，也知道有審判，所以心裏害怕，沒有平安，可見人成聖以致得救，是最關緊要的事。成聖的事，有兩面，一是信徒一面的事，一是真神一面的事，所以人成聖不是只有信徒一面的事，也有真神的工作纔得成為聖潔。真神使人成聖的工作，是立時成全，只是得等到信徒把他那一方面當作的都作到了，真神纔能下手成全成聖的工作。就是因信潔淨人的心，藉着聖靈叫上帝之愛澆灌在他心裏，如此叫愛心得以完全，就是向審判存坦然無懼的心。從來沒聽說人臨到死期，還反對聖潔。因為到那時候，若沒有聖潔，是不行的。成聖的經煉，是與信主的人大有福氣的，且不可忘記，這經煉亦是信道者所不可缺少的，因為通到天堂，只有一條聖路，這路有通車，一直的達天城，這車名叫聖潔，若有人坐別的車，打算進天堂，是達不到的，非倒車歸到聖潔的車上，就不準進那珍珠

修成的天城門，因為聖經明說『非聖潔沒有人能見主』。信道者不追求聖潔，不過是他有些戀戀不捨的，或有甚麼不肯作的，所以不求聖潔，信道者必須到一個厭煩自己的地步，追求聖潔，纔能迫切，而且知道惟獨聖潔，與各人的靈性是有益處的。雖然今世的人不多講究聖潔，所以這道理在人間不見實行，但來世就是將來的新天地，最講究聖潔，且又實行聖潔，基督教的各公會、各宗派、都信人不聖潔，難以進天堂，所以進去的一定是聖潔的人，既然如此，我們能得着向審判坦然無懼的心，豈不是很大的福分麼？又是很關緊要的事，這等坦然無懼的心，是因愛裏完全而有的，人非有清潔的心，愛裏不能完全，耶穌曾對門徒說『你們也要預備』，不是說要用一生的工夫預備，乃是要到一個準妥地步，就是成爲聖潔。總起來說，三位一體的眞神，既然爲信耶穌的人籌備好了使人成聖的恩惠，又叫我們因信領受，今世的信徒，也就該當追求聖潔的福分啦。

五 我主的禱告

今天的經題是在約翰福音十七章裏面，這一章所記載的，是我主的禱告，人平常以馬太福音第六章上的禱告文，爲主的禱告，其實那是門徒的禱告，本章記着耶穌臨要釘十字架的苦難，向父所祈求的話，所以這禱告，在我們屬基督的人，有特別的趣味，因爲朋友和親近的人臨死所說的話，與所留的遺囑，是與屬他的人大有關係的。

我們看本章不是從第一節至末節挨着看，乃要摘出一些題目，論到信耶穌的，就是跟隨耶穌的使徒，在五旬節以前，是已竟蒙聖靈感化的人，就是他們的罪蒙赦免，被稱爲義的人，有七樣的事，證明他們是得救的人。

先要念第六節『你從世上賜我的人，我已將你的名顯明與他們，他們本是你的，你將他們賜給我，他們也遵守了你的道。』要多注意『你從世上賜給我的人』又要

念本章十四節『我已將你的道賜給他們，世界又恨他們，因為他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。』本節提到門徒不屬世界，要留意耶穌論到他的門徒，所說的話語，主再三的說，他的門徒不屬世界，他們不屬世界的地步，正如基督不屬世界一樣，他們與世人的樣子分離，甚至被世人恨惡，主在本章九節上清清楚楚的言明『我為他們祈求，不為世人祈求。』他們既然是耶穌的門徒，就不是平常『世人』，這是因為他們經驗內中的變化，叫他們不屬世界了。人生來是屬世界的，及至得了重生，作上帝家裏的人，就不屬世界了，乃成了天國的子民，這些門徒若不是屬世界的人，亦不是屬基督的人，他們到底是屬誰呢？

第二樣的事，在本章第十節上『凡是我的，都是你的，你的也是我的。』看第六節並第九節這幾處聖經都是一樣的意思，這些話就顯明耶穌認門徒們是他的人，他們若仍然是屬世界的，不是屬基督的，耶穌焉能認他們為自己的人呢？耶穌在禱告之間，對父言明門徒靈性上的光景如何，就證明他們是屬上帝的。

第三樣的事，就是在第六節上，『他們又遵守了你的道，』這話還能指着未受變化的人說的麼？這些人若沒有受聖靈感動而見變化，爲不屬世界的人，還能遵守主的道麼？若是這樣豈不比現今的信徒強的很多麼？因現今有好些信耶穌的人，自認是受變化的人，卻不遵守主的道，還有的信徒，以爲主的道在今世人不能遵守的，但耶穌講論門徒說，『他們也遵守了你的道。』據此說他們一定的是出死入生的人，他們的罪孽蒙赦免，不是定罪的人了，就是現在受變化的信徒，也不過與當時的信徒『遵守了主的道』而已。

第四樣的事，就在第十二節上，『我與他們同在的時候，因你所賜給我的名，保守了他們，我也護衛了他們。』他們因爲遵守了主的道，主也就保守了他們，現今也是如此，逢有信徒遵守主的道，也就蒙主保護，不至陷在罪中，我想他們若在罪孽中，主萬不能保護他們，人不蒙保守，以致犯罪，是因他個人沒遵守主的道。

第五樣的事，就是在第十節有一句說，『並且我因他們得了榮耀。』這話焉能

指着罪人說的呢？耶穌不能在那些未受變化的人身上得榮耀，所以我們不得不認，當時的門徒是蒙了感動，而成爲變化的人了。

第六樣的事，是本章十二節上的一句說的，「其中除了那滅亡之子，沒有一個滅亡的。」那滅亡之子，是指着猶大說的，其餘的門徒，既然不是滅亡的人，必是得救的人，因爲只有兩等人，一等是沈淪的人，一等是得救的人，並且按着聖經說，人未得救就是沉淪的人，但耶穌對父說，他的門徒中間「除去那滅亡之子，沒有一個滅亡的。」這話豈不證明他們是得救的人麼？

第七樣的事，是憑着第三節上的話，「認識你獨一真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」本節提到認識真神，並認識耶穌，不是只因爲聽說就知道真神，或知道救主，幾樣的事情，乃是因爲與主來往，所以真正主熟識在人中間，光聽說某人的事情，還沒有會見過，不能算是認識，像這樣也有好些信主的人，聽說過耶穌的事，但還沒有真正的來在主的面前，所以與救主不認識，當時有許多

的人，認耶穌是良善的，且認他是夫子，卻不認識他是彌賽亞，是救世的主，惟獨門徒『確實知道』耶穌是從上帝那裏出來的。耶穌對父說，『如今他們知道，凡我所賜給我的都是從你那裏來的，因為你所賜給我的道，我已竟賜給他們，他們也領受了，又確實知道我是你那裏出來的，並且信你差了我來。』他們既然認耶穌為基督，信他是從上帝那裏出來的。按着第三節的話說他們都是承受永生的人，這話的意思，我們要試驗看對不對，門徒既然是信耶穌是從上帝那裏出來的，所以能稱為主，這必定是因為心裏有聖靈的感動，在哥林多前書十二章第三節上有一句話說，『若不是聖靈感動的，沒有能說耶穌是主的。』或有人說，難道人不能隨意稱耶穌為主麼？嘴唇雖能稱他為主，悟性中若不被聖靈感動，無有人能從心裏稱耶穌為主的。這是因人本來不認識主，不知道耶穌是誰，而且『屬血氣的人，不領會上帝聖靈的事，』這等人得知耶穌的事，全憑着人告訴他、教訓他，單憑着人的教訓，知道耶穌的事不妥當，因為人的教訓不設，也有差錯，所以這樣知道耶穌不過是外面的知

識，是因着書或聽人傳說而來的。惟有那些被聖靈感動，出死入生的，有聖靈將耶穌基督啓示在他們心裏，叫他們認識基督。不單憑着外面的字句，亦有悟性中認識主的確據。這等信主的人，聽見理學家用他那些無憑之談，批評聖經，一點不至於搖動，因為知道所信的是誰。當時的門徒在他們心裏有這樣的啓示沒有，大概有這樣的啓示。請看太十六章十三至十七節『耶穌到了該撒利亞腓立比的境內，就問門徒說人說我子是誰，他們說有人說是施洗的約翰，有人說是以利亞，又有人說是耶利米，或是先知的一位。耶穌說你們說我是誰？西門彼得回答說，你是基督，是永生上帝的兒子。耶穌對他說，西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示的，乃是我在天上的父指示的。』可見當時人沒認清耶穌是基督，彼得卻認清了，所以耶穌對他說『西門巴約拿你是有福的，因為這不是屬血肉的指示的，乃是我在天上的父指示的。』耶穌這話就證明門徒悟性中有聖靈所賜的啓示，叫他們能看清耶穌是誰，這樣他們藉着認識真神所差來的，也就認識了真神。本着第三節說，這

等人就有永生，可見當時的門徒，在五旬節前已竟認識了耶穌和真神，所以是承受永生的人，凡無偏心成見的，無不承認門徒在五旬節以前是受聖靈感動而變化，且成爲天國的子民。耶穌在禱告之間，向父討論門徒在道理上的光景，所用的言語，攔在得救人身上恰合式，攔在未得救的人身上，就不符合了。這一層真理就是門徒在五旬節以前，已竟蒙光照作得救的人，務要十分明白，因爲解說聖經的，一承認耶穌的門徒在五旬節以前是已竟蒙赦免其罪，被稱爲義的人，亦就不得不承認在五旬節，這些門徒又經驗一番工作，就是叫他們成爲聖潔。第二次的工作，在五旬節以前，門徒們既然有稱爲義的經練，在五旬節的時候，又有一番經練，就是成聖的工作，這是駁不倒的理。

在我們未詳細查看耶穌之代求以先，有幾層要道要看明白，第一層要道，就是信主的人，必須與世俗分離，基督多注意這一層道理。第二層要道，就是信主的人，真正的蒙重生，就當止住他平常犯罪的事。聖經上說，『凡從上帝生的就不犯罪

。』所以天天犯罪的人，須用重生的工作，信道者必須先重生，然後能進入聖潔。第三層要道，就是耶穌爲我們所代求的，這代求的話，又好又美，且關係信道者進入聖潔的事。

我們要查看耶穌之代求，不要單想到他那一次爲門徒代求，也要想到他目下正在父面前替門徒代求，我最喜歡看來九章二十四節，『因爲基督並不是進入人手所造的聖所（這不過是真聖所的影子）乃是進了天堂，如今爲我們顯在上帝面前。』所以我們現時的門徒，務要記念，且要想到耶穌『如今爲我們顯在上帝面前』。他曾說我們若在人面前認他，他要在父面前並聖天使面前也認我們，讚美主。因我們卑賤的人，能得這樣的尊貴，可見我們在地上，代替耶穌作救人的工作，他在父面前代替我們祈求，我們若作他地上的使者，他必作我們天上的使者。耶穌在禱告之間，似乎是已竟離世，與父同在了。要看十一和十二節，『從今以後我不在世上，……我與他們同在的時候。』耶穌這些話，就顯明他卻自己看作是已竟離世，進入天堂

，爲我們顯在上帝面前，且承當代求的責任，我願意知道他在父面前，爲我們代求，用甚麼求告的言語麼？凡聽見人家談話一提起熟人的名字，我們就愛聽，所說的是甚麼話，因此一聽說有朋友在背地裏談論我們各人的事，就不由的要偷聽，要詳細聽明所談論的是甚麼，雖然沒有甚麼妨害我們的話，我們要聽盡所說的一切話；像這樣耶穌對父談論門徒的情形，其中也提到我們的事，所以我們覺得很有趣味，不但如此，耶穌也是願意我們明白，他向父所求告的，因他在十三節上說：『我還在世上說這話，是叫他們心裏充滿我的喜樂，』意思說，『我願意他們明白我對你所說的話，叫他們的喜樂因此得以滿足。』

耶穌所求告的第一句話，在十一節上，『聖父阿，求你因你所賜給我的名保守他們，叫他們合而爲一，像我們一樣。』在十五節上，又是一樣的祈求，『我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。』他並沒有求叫他們不在世界上，乃是求父保護他們，不陷在罪惡中。這等禱告不是我們每個人天天所求的麼？耶穌

接續我們禱告，又加上自己禱告，在父面前爲我們代求，倘若天父不肯垂聽，我們各人自己的禱告，天父總必聽他兒子，爲我們代求的。耶穌在父面前作我們的中保，他曾教訓門徒奉他的名祈求，這就是說門徒甚麼時候要向父求甚麼，可以把所求告的交託耶穌。他便將求告的稟報與天父，如同我早幾天要往本城來，在未來以先，就託付那裏的朋友，將我的信件轉交本城某處某人，信件既來到，某人定要交給我；如果我往別處去了，我的朋友一定要在信件上重寫地名，再貼郵票寄至我去之處。比方我早幾年有人將家業託我管理，這樣承當作管家的事，使我難能處理，一來我不大明白管家的事，二來我又沒有工夫去辦理，因爲我忙於傳講成聖的道理，所以我立時請了一位律師，把一切關係產業的事，都交在他手中，叫他替我辦理，這管家的事務，寫文書，分家產，及關於訴訟等事，他一概給辦到，比我作的還好。我個人仍然傳講成聖的道理，這位律師是我的代表，替我經理管家的事務，像這樣耶穌在父面前，是我們的代表，替我們祈求，且作我們的中保，既然如此，我們

作門徒的，爲何不放心而大大的快樂呢？

現在要看耶穌求告的第二句話，就是在第十七節上，『求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。』據這話說耶穌相信門徒需要成聖的道理，他定不能爲他所不信的道理，爲門徒代求，叫他們進入成聖的地位。依着這代求的話說，耶穌不但能信人能成聖潔，也信人能在今世進入聖潔，且信人必須經歷第二次的工作，方能成聖。這成聖的工作，不是爲世人，乃是爲已經信服的人，這代求的話也顯明耶穌成聖的工作皆是因天父而有，不是因信徒努力而有。因耶穌爲門徒代求的話，是向天父說的，並不是向努力死亡監獄說的，乃是對真神求告的，門徒在道理上無論有多大的長進，總不及真神的工作，因爲信徒成聖，全憑着這工作。看耶穌的代求，我們又明白一樣，就是耶穌信門徒能在今世成聖，他不願意叫天父使門徒當時去世，乃求天父用真理使他們在這罪惡的世界中成爲聖潔。或有人說，唉！耶穌這一次的代表，不過是爲當時的門徒而已，並不關涉後世的門徒，豈不知耶穌在第二十節

上明明的說『我不但爲這些人祈求，也爲那些因他們的話信我的人祈求。』可見耶穌的代求，亦包括我們後世的門徒了。因爲我們後世的人，得以信耶穌，全憑着使徒們所留下來的話，所以耶穌在此是真正的爲我們成聖的事代求天父，耶穌這求告的事，應驗在你身上了麼？若沒有，就不可叫這一天白白失去，不求主成就這成聖的工作在你身上，門徒何時專心求主叫這代求的話應驗，在他心中也就何時應驗了。

看耶穌爲我們代求的話，他便信服且承認門徒得以成聖，有神有人兩方面的事，在十九節上他說，『我爲他們的緣故，自己分別爲聖。』要留意他的話，他並沒有求父，使他各自爲聖，因爲他在自己心身用不着成聖的工作，因爲他原來無罪，他所說的是，『自己分別爲聖，』意思是犧牲自己，作贖罪祭。成聖有兩面的工作，一是人的工作，就是離開世俗奉獻自己歸向恩主。二是神的工作，就是洗淨污穢，除掉罪孽，使人成聖。耶穌在本章論到自己分別爲聖，就是指明他爲門徒的緣故，要預備除罪的祭。利未記二十章七八節就顯明人成聖有兩面的事，『所以你們要自潔

成聖。」他又說，『我是叫你們成聖的耶和華。』耶穌分別自己爲聖，就是奉獻自己的身子爲犧牲，被釘於十字架受死，爲的是要準備使人成聖的功勞，叫信服的門徒，能在今世進入聖潔。據此看來，耶穌之救贖，包含信徒成聖的功勞，此意顯明在希伯來十三章十二節上，『所以耶穌要用自己的血，叫百姓成聖，也就在城門外受苦。』耶穌在本章又言明成聖的結果，二十一節頭一句說，『使他們都合而爲一，不是一定合成一會，一道學，並不是說成聖的人，凡事意見相同，這不過是心情相同，所以合而爲一。有時候成聖的人意見不相同，不過是他們的知識與經驗不同，所以主張作事，不能事事一樣。雖然如此，卻是和和平平，保守合而爲一的心，以致關係真道並信仰純正的事，他們無不同心。他又言明爲甚麼叫信徒合而爲一，『叫世人信你差了我來，』門徒按着成聖的道理行，教會一定的要大大的復興起來。這樣看來，有何人不服成聖的道理，何人也就不服真神使信徒合而爲一的方法。既然不服合而爲一的方法，便不服真神拯救人的章程，所以凡是傳道的人，反對真神使

人成聖的工作，少見這等傳道的人在教會中作大奮興家。我甚佩服耶穌所作成的拯救世人的方法，木匠兒子，手段甚高，他很會將凡事都聯合成功，他曾說先要保守門徒脫離惡者，後用真理使門徒成聖，得以合而為一的心，如此就能以奮興救人的大道，叫世人信服真道，多領人歸向救主，使教會興盛，叫主的道理有榮光。他在二十二節上告訴我們，『你所賜給我的榮耀，我已賜給他們。』到了代求快完畢，在二十四節上又說，『父阿！我在那裏，願你所賜我也同我在那裏，叫他們看見你所賜給我的榮耀。』

那些不服信徒，因藉第二次的工作成聖，所用的辯駁之論，我不是不在意，他們以為當時的門徒們，必須等到五旬節聖靈降臨，纔能稱義蒙重生，因此不如剖析他們的辯論，以準備現成話回覆。所爭論之點，他們好問『你信重生是聖靈的工作嗎？』回答說，『信。』他們又問，『聖靈是甚麼時候降臨呢？』回答說，『五旬節。』就再問，『聖靈未降臨如何能有他的工作使門徒重生呢？』可惜有些人乍聽見這樣

的問話，就十分信服他們議論的根基，就是以爲聖靈未降臨世上，就沒有聖靈，所以在人間沒有他的工作，如此立論，可大大的不對了，因爲不合乎聖經。按着聖經已經在世上了，舊約創世記一章二節，『上帝的靈運行在水面上。』可見現今有的天地，將被造成的時期，已經有聖靈之工作在其內，聖靈在五旬節降臨，不過是明明的承當代理耶穌救世界的事工降臨，以前在世界中早已有他的工作，我知道有人說，『雖然上帝的靈早已在上，但聖靈到了五旬節纔賜與人。』他們如此說，似乎分別有兩個靈，要看彼得後書一章二十一節，就可以曉得聖靈在五旬節以前已經感動人了。『人被聖靈感動說出上帝的話來，』衆先知有聖靈與他們同在，且受他的感動，路加福音提到，祭司撒加利亞並他妻以利沙伯，這二人都被聖靈充滿，這都是聖靈降臨以前所有的事，更能顯明聖靈在五旬節以前已經與門徒同在，有耶穌親口所說的爲證『就是真理的聖靈，乃世人不能接受的，因爲不見他，也不認識他，你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裏面：』約十四章十七節，再

者這些人又提起耶穌對彼得所說的話，路二十二章三十二節，『你回頭以後，再堅固你的弟兄。』他們故意的多注意『回頭』一句話從此推論說，『彼得雖然是耶穌的門徒，他是個未曾稱義蒙重生的人。』要念本章第三十一節，就知道彼得是個有信心的人，耶穌向他說『西門，西門，撒但想要得着你們，好篩你們，像篩麥子一樣，但我已經爲你們祈求，叫你不致失了信心。』若彼得是糠粃不是麥子，已經在魔鬼手中，魔鬼爲甚麼想着要得着他呢？要篩他像篩麥子呢？彼得若沒有信心，耶穌爲甚麼對他說，『我已經爲你祈求，叫你不至於失了信心。』耶穌早些日子，曾告訴過彼得，他將要不認主，雖然如此，主還認他，要門徒作有信心的人，還沒有落在魔鬼手中，又給他留回頭的地位，因爲他不認主之故，所以失了門徒的地位，我們詳細查看這事，彼得不認主以後，有天使在耶穌的墳墓，對些女徒所說的話，請看馬可十六章五至七節『他進了墳墓看見一個少年人，坐在右邊，穿着白袍，就甚驚恐，那少年人對他們說，不要驚恐，你們尋找釘十字架的，拿撒勒人耶穌，他

已經復活了，不在這裏。請看安放他的地方，你們去告訴他的門徒和彼得，他在以先往加利利去，在那裏你們要見他，正如他從前告訴你們的。」這話是一位少年人（即天使）在耶穌安葬之處，對些女徒說的。天使是真神起初的時候所創造的，到如今有若干千年，惟獨女徒看見他像少年人，他所說，『你去告訴他的門徒和彼得。』彼得不是門徒中的一人麼？爲甚麼特意提他的名子，難道彼得不列在門徒的數中嗎？他當下所佔的地位是退後遠離主的地位，他早些日子還沒有不認主的時候一定的列在門徒中間，那麼天使只說，『告訴門徒，亦就包括彼得在內了。但這一次天使必須特別提出彼得的名子，免得天使所報告的話，彼得不注意，女徒立時將天使的口信報告了他們，彼得一聽見，天使特別提到他的名子，就不能不生出有盼望的心來，因爲彼得不認主之後，是很憂愁的，臉上無光彩，他自覺着其餘的門徒不敢再信他了。彼得正自責的時候，使徒們大約在背地裏不少關於彼得跌倒的事而生意論，籌商以後該怎樣對待他，大概有一位使徒起來批評說，『我早已看出來彼得

是站不住的，自從主對他說，「撒但退我後邊去罷。」我就看出來他所存的心意不正。」也許還有的說，「我曾以為彼得能站立得住，但我看他不肯叫耶穌洗他的脚，我就知道他將來不行。」又有一位說「我先看彼得不至於跌倒，但我後來看他拿刀削掉了那人的耳朵，我就知道他將來必跌倒。」到末了，大概有約翰說，「弟兄們我以為彼得能站住了，可惜到了危險的時候，他不能承認他是耶穌的門徒，且起誓說不是，你們的意見如何，該將他除教不該呢。」正議論的時候，女徒從墳墓跑回來，報告天使的話，且報明這口信的話是為「門徒和彼得」，可見主沒有忘了彼得，表示耶穌對於那些退步，陷於罪中的門徒，無不體恤，又滿心憐憫，總捨不得看着他們走入歧途，所以特意的給那退步而後悔的彼得相信，叫他知道救主仍然懷念着他。

現在可以看約二十一章就是耶穌復活以後升天，並聖靈降臨以前之事，從七節念起，「耶穌所愛的那門徒，對彼得說是主，那時西門彼得赤着身子，一聽是主，

就東上衣跳在海裏。』彼得巴不得的在一時之間到耶穌跟前，所以不能等到船靠了岸，彼得一到了耶穌面前，關於彼得以往的跌倒，主全不題，絕沒有一句責備他的話，耶穌也沒有冷淡待他，卻對他和其餘的門徒說『來吃早飯』，他們吃完了，耶穌特意的對彼得說話，請看十五至十七節，『他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說，約翰的兒子西門，你愛我比這些更深麼？彼得說，主阿，是的，你知道我愛你。耶穌對他說，你餵養我的小羊。耶穌二次又對他說，約翰的兒子西門，你愛我麼？彼得說，主阿，是的，你知道我愛你。耶穌說，你牧養我的羊。第三次對他說，約翰的兒子西門，你愛我麼？彼得因爲耶穌第三次對他說，你愛我麼，就憂愁。對耶穌說，主阿，你是無所不知的，你知道我愛你。耶穌說，你餵養我的羊』彼得幾次不認主，是『三次』，他又幾次稱耶穌爲主是『三次』，耶穌叫養他的羊，就顯明耶穌又叫彼得再擔當傳道的事，承受使徒的責任。可見彼得在五旬節以前就完全恢復，因他不認主的罪過，所失去的地位，又列在使徒中間，和那一百二十名在樓上，祈求

禱告等候聖靈降臨。後來作傳福音的一位領袖，使多人得着聖靈，所以我們不得不再說，彼得在五旬節以前作了領受救恩的人，再者我們不可忘記，是彼得曾回答耶穌的問話說，『你是基督。』因為他這樣的回答，耶穌便對他說，『這不是屬血氣的指示你的，乃是我在天上的父指示你的。』顯明彼得心裏有聖靈所賜認識主的知識，因而有永生。

(六) 聖 靈

真神將耶穌基督賜給世人，但聖靈是賜給教會中心裏正直的人，不是賜給世人的。而且聖靈隨己意，將他的恩賜分給各人，人要明白這些話的意思，必須分別聖靈的重生，和聖靈的洗，是不一樣的。聖靈提到這兩樣的工作，對於罪人，聖經有話說，『人若不重生，就不能見上帝的國。』對於信徒聖經有話說，『不多幾日，你們要受聖靈的洗。』世人所需用的是聖靈，教會中人所需要的亦是聖靈，各人心最大的需要，就是聖靈。我們各人想着自己所需要有許多東西，但無論甚麼需用，總沒有需用聖靈那樣要緊的。請看太三章十一節，『我是用水給你們施洗，叫你們悔改，但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也是不配，他要用聖靈與火給你們施洗。』這話是施洗約翰對衆傳道時所作的見證。『他（即耶穌）要用聖靈與火給你們施洗。』

約翰有他的洗禮，其中的功用是關係人蒙赦罪的經歷，務須注意本節提到兩樣的洗，有兩位施行的洗。所用的是兩樣的東西，施洗有兩個時候。約翰是用水給人施洗，是叫人悔改蒙赦罪，如此在恩道上有經驗；但約翰對這些人介紹基督，叫他們希望基督的洗，就是聖靈與火的洗。

先前的講論已經分明約翰所傳的是真悔改的道，按本章七八節，他不但傳悔改的道，亦傳信服基督的道，徒十九章四節，『保羅說約翰所行的，是悔改的洗，告訴百姓當信那在他以後要來的，就是耶穌。』可見約翰傳道於百姓，叫他們信耶穌，凡是悔改信耶穌的，無不得着屬靈的好處，他不但傳悔改而信服的道，還叫他們領受赦罪的好處。

路加三章三節，『他就來約但河一帶地方，宣傳悔改的洗禮，使罪得赦。』叫那些悔改而信服耶穌的人，得蒙赦罪，不但如此，又加一樣好處。請看：

路加一章七十六、七十七節，『孩子們你稱爲至高者的先知，因爲你要行在主

前面，預備他的道路，叫他的百姓，因罪得赦，就知道救恩。」他們可知各人的罪得赦免了。這赦免的經歷，不但出於約翰告訴他們知道，乃實在的出於他們各人的知覺。這樣的知覺，是因罪真蒙赦免而有的，可見他們是已經悔改信耶穌蒙赦罪，且真知道這些好處臨到身上。約翰卻對這等人傳道說，『那在我以後來的，要用聖靈與火給他們施洗。』約翰傳道，不過是叫人預備好了，接受基督的洗，為主預備合適的百姓，如此給主預備道路。

約十四章十五至十七節，『你若愛我，就必遵守我的命令，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，亦不認識他，你們卻認識他，因他常與你們同在，亦要在你們裏面。』耶穌對門徒提到聖靈說，『他常與你們同在，也要在你們裏面要注意應許賜聖靈的話，是對那些愛耶穌的且遵守他命令的人說的。他又清楚的說，聖靈「乃世人不能接受的」，聖靈是專應許賜給門徒，不是應許賜給世人的。』

真神向世人作成的事，已分三個時期：有父的時期，有兒子的時期，有聖靈的時期。在父的時期，聖靈臨到某人。在兒子的時期，聖靈與人同在。一到聖靈的時期，聖靈要住在人裏面。當時的門徒，有聖靈，他們在五旬節以前，已竟蒙了重生，因耶穌給他們見證說『你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裏面。』如此聖靈與門徒更近，凡不存成見偏心的人，無不以爲門徒在五旬節以前是悔改稱義的人，基督既然召他們，又分派他們作傳道的事，豈不證實他們是悔改稱義的人麼？難道基督還能將傳福音的責任，託付未曾得救的人麼？他又賜他們權柄趕鬼，若他們心裏還給魔鬼留地位，沒有與他絕交，主耶穌怎能託付他們趕鬼的權柄呢？門徒在五旬節以前，是不是得救的人，乃爲現時神道學家所辯論的要點，所以我們不得不略查他們是悔改稱義的人不是。

路加廿四章四十九至五十二節，『我要將父所應許的降在你們身上，你們要在城裏等候，直到你們領受從上頭來的能力，耶穌領他們到伯大尼對面，就舉手給他

祝福。正祝福的時候，他就離開他們，被接到天上去了。他們就拜他，大大的歡喜，回耶路撒冷去。』他們這樣拜耶穌，大大的歡喜，未得救的罪人，還能如此行麼？又看本章五十三節提到他們『常在殿裏稱頌上帝』，他們能這樣的作，若不是悔改稱義的人，豈不是真希罕的罪人麼？我恨不能的多遇見這樣的罪人，爲耶穌所祝福的。因主大大的歡喜，以致順從主的吩咐回耶路撒冷，卽敵人之居所，又拜基督，在殿裏，天天稱頌上帝，我傳道游行的地方不少，見的人也很多，卻沒有見過這等罪人。你見過麼？沒見過罷，因這等罪人，是絕少有的，要留意門徒的這樣好光景，還是在五旬節以前，所有的光景，對於那七十位佈道員，耶穌有話說。請看：

路加十章十九、二十節，『我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵，一切的能力，斷沒有甚麼能害你們的，然而不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記錄在天上歡喜。』未悔改稱義的罪人，他們的名子還能記錄在天上麼？若沒有別的話，只有這一句也就證證實門徒在五旬節以前是已經悔改稱義的人了。耶

耶穌又對門徒說，叫他們被拿的時候，立在審判官面前受審，不要憂慮如何分訴，請看馬太十章二十節，『你們被交的時候，不要思慮怎樣說話，到那時候必賜給你們當說的話，因為不是你們自己說的，乃是你們父的靈在你們裏頭說的。』所說的『是父的靈』真神不是罪人的父，我很不佩服新教派人之討論，認萬人皆爲真神的兒女，如此萬人皆爲弟兄，真神祇作他自己兒女之父，只有他們能稱真神爲父，因爲他們是真神所生的人，基督論到罪人的父，就是約翰八章四十四節，『你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾，你們偏要行，他從起初是殺人的，不守真理，因他心裏沒有真理，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。』耶穌這話就顯明世人不都是真神的兒女，真神也不是衆人的父，有的人是魔鬼的兒女，魔鬼是他們的父。耶穌對這等人說，『你們是出於你們的父魔鬼，』這話還是對猶太教中的人說的。但對門徒和使徒說，『你們父的靈，』指明真神是他們的父，他們爲真神的兒女。所以耶穌說『你們父的靈』要在他們裏面替他們分訴。

還有的人說，門徒不過是平常的基督徒，作了耶穌的門生，還沒有學成，所以還沒有十分變成上帝的兒女。請看：

約翰一章十二、十三節，『凡接他的，就是信他名的人，他就賜給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，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。』這些人『乃上帝所生的』，在五旬節以前門徒所說的，『凡是接待他的，』當時的門徒接待了耶穌，是已經接待了。這一節話說門徒就是上帝所生的人了。耶穌差遣他們出去傳道，就說：

路加十章三節，『你們去罷，我差遣你們出去，如同羊進入狼羣。』耶穌並沒有說『我差遣你們出去，如同狼進入了狼羣』可見門徒不為狼，乃變成了好牧者的羊。

還有好些事顯明門徒在五旬節以前已作了得救的人，你們記得我早幾天講約翰福音十七章，已經提到且證明耶穌的門徒，是在五旬節以前，已經蒙赦免其罪得稱為義，為上帝所生的人了。

爲甚麼有好些講道家，硬不肯承認門徒在五旬節以前有屬靈的經驗，作了出死入生的人呢？就是因爲他們到底不肯承認使信徒成聖第二次的工作，因爲若承認門徒在五旬節以前有聖靈的工作的經歷，使他們的身心與行爲比從前有些兩樣，那樣五旬節的經歷，豈不成了第二次的工作麼？這些講道家因爲不肯信服第二次之工作，所以他們寧可隨他們的成見，偏說門徒在五旬節以前沒有經過屬靈的變化，何不想到門徒和耶穌同行三年多，受他的教訓，見了他的神蹟，信且認他是基督，難道耶穌不能使門徒受靈感，而出死入生麼？朋友們！我看定了門徒是悔改稱義的人了。我要再查查門徒五旬節以前屬靈的光景，請看：

徒一章二十三節，『當下門徒從橄欖山回耶路撒冷去，進了城就上了一間樓房，在那裏有彼得、約翰、雅各、安得列、腓力、多馬、巴多羅買、馬太、亞勒腓的兒子雅各、奮銳黨的西門、和雅各的兒子猶大。』這些人作甚麼呢？請看：

徒一章十四節，『這些人同着幾個婦人，和耶穌的母親馬利亞，並耶穌的弟兄

，都同心合意的迫切禱告。」這樣同心合意的懇切禱告，請看：

徒二章一至四節，『五旬節到了，門徒都聚集在一處，忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他所住的屋子，又有舌頭和火焰顯現出來，分開落在各人頭上，他們就都被聖靈充滿，按着聖靈所賜的口才，說起各國的話來。』聖靈賜給他們口才，就有很多的話，受聖靈的門徒那時候說起話來，從此往下世世代代的門徒，凡被聖靈充滿的沒有不是傳道說上帝的大作爲。要注意他們『都同心合意恆切禱告，』他們一味的順從主的吩咐，彼此相愛，同心合意，恆切禱告，切望聖靈降臨。我們現今的信徒，要聖靈降臨，也必得像他們行盡了主的吩咐，纔能見聖靈的大工作在我們中間。

有些人以爲當時的門徒在樓上大約等候十日之久，今時的門徒亦必須等候那麼長的時間，纔能被聖靈充滿。人若這樣看法，可大不對了。也許用十天的工夫，把自己的心騰乾淨了；但被聖靈充滿，用不着十天的工夫，乃一時之間，就能被聖靈

充滿。而且當初的門徒，被聖靈充滿，不是默默無聲，卻有所可聽見的，我喜歡聽從上頭來的聲音，『好像一陣大風吹過，充滿了他們所住的屋子。』

這其中最要緊的教訓，是聖靈賜給當時門徒，是叫他們經歷第二次工之好處，若在五旬節以前門徒未經過第一次的工作，就是出死入生，不作屬世界的人，這是聖經的明訓。請看：

徒八章五至八節，『腓利下撒瑪利亞城去宣講基督，衆人聽見了，又看見腓利所行的神蹟，就同心合意聽從他的話，因為有許多人被污鬼附着，那些鬼大聲呼叫從他們身上出來。還有許多癱瘓的、癩腿的，都得了醫治。在那城裏就大有歡喜。』因耶路撒冷教會大遭逼迫，門徒都分散，腓利就到了撒馬利亞城。在那裏宣傳基督，有好些人聽從他的話，主的能力亦治好了許多病人，甚至『在那城裏就甚歡喜』。

徒八章十二節，『及至他們信了腓利所傳上帝國的福音，和耶穌的名，連男帶女就受了洗。』他們信而受洗，便作了得救的人。

徒八章十四節，『使徒在耶路撒冷聽見撒瑪利亞人領受了上帝的道，就打發彼得約翰往他們那裏去。』耶路撒冷的老教會，聽說腓利在撒瑪利亞傳道大有功效，就定規打發二位老傳道的，就是在五旬節經過第二次工作的彼得約翰二位使徒去監察。徒八章十五節，『兩個人到了，就爲他們禱告，叫他們受聖靈。』使徒爲他們禱告，是叫他們的罪得赦免麼？不是。乃『爲他們禱告叫他們受聖靈』。

徒八章十六、十七節，『因爲聖靈沒降在他們一個人身上，他們只奉主耶穌的名受了洗，於是使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈。』要多留意這些人聽腓利宣傳在他手下悔改信主，又在彼得約翰的手下領受了聖靈，這豈不顯明且證實了第二二次的工作麼？

徒十章一節，『在該撒利亞有一個人名叫哥尼流，是義大利營的百夫長』這人有何德行，請看：

徒十章二節，『他是個虔誠人，他和全家都敬畏上帝，多多賙濟百姓，常常禱

告上帝。』有些講道家敢說哥尼流和他家中的人，是罪人，是未曾悔改稱義的罪人，有這樣的善行，是少有的；大概沒有罷，若真有，這又是個希罕罪人。因為天使對他說，『你的禱告，和你的賙濟，達到上帝面前，已蒙記念了。』

徒十章三四節，『有一天約在申初，他在異像中，明明的看見上帝的一個使者進去，到他那裏說，哥尼流。哥尼流定睛看他，驚怕說，主阿：甚麼事呢？天使說，你的禱告和你的賙濟，達到上帝面前，已蒙記念了。』要留意哥尼流禱告已達到上帝面前，且蒙垂聽，上帝還聽罪人的禱告麼？主又指示彼得，往哥尼流家去，對他講道。彼得及至到了哥尼流家，哥尼流便將他見天使的事告訴彼得。

徒十章三十、三十一節，『哥尼流說前四天這個時候，我在家中守着申初禱告，忽然有一個人穿着光明的衣裳，站在我面前說，哥尼流，你的禱告，已蒙垂聽，你的賙濟，達到上帝面前，已蒙記念了。』我們十分的留心彼得回覆哥尼流的話：

徒十章三十四、三十五節，『彼得就開口說，我真看出來上帝是不偏待人，原

來在各國中，那敬畏主行義的人，都為主所悅納。』彼得這話，豈不證明哥尼流在上帝面前已經蒙悅納麼？

徒十章四十四、四十五節，『彼得還說話的時候，聖靈降臨在一切聽道的人身上，那些奉割禮和彼得同來的信徒，見聖靈的恩賜也澆在外邦人身上，就都希奇，因為聽見他們說方言，稱讚上帝為大。』人蒙聖靈充滿就能說話，稱讚上帝，我們要明白哥尼流和他家中的人，所佔的地位，與平常罪人不同。他們是義人，虔誠人，敬畏上帝的人。常常禱告，且多多的開濟、禁食，又見天使，見證他是蒙上帝悅納的，所以聖靈能降臨在他們身上，成全第二次的工作。

徒十九章一節，『保羅經過了上邊一帶地方，就來到以弗所，在那裏遇見幾個門徒。』是遇見罪人麼？不是，乃是遇見門徒。

徒十九章二節，保羅『問他們說。你們信的時候，受了聖靈沒有？他們回答說，沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來』。這些人是施洗約翰的門徒，大約會聽見約翰

論到有一位要用聖靈與人施洗，所不知道的，是聖靈已經賜下來了，他們是悔改相信且領過洗的人。

徒十九章三節至六節『保羅說這樣你們受的是誰的洗呢？他們說是約翰的洗。保羅說，約翰所行的是悔改的洗。告訴百姓當信那在他以後要來的就是耶穌，他們聽見這話，就奉主耶穌的名受洗。保羅接手在他們頭上，聖靈便降臨在他們身上。他們就說方言，又說預言，一共約有十二個人。』這些人受了聖靈，也是信了以後纔受的，表明是第二次的工作。

門徒受了聖靈成就的甚麼工作呢？第一，就是成全潔淨的工作，因此，謂之聖靈的要證。明此事不如看彼得述說他哥尼流家傳道的事。

徒十一章十五節，『我一開講，聖靈便降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣，外邦人受聖靈，與使徒受聖靈一樣的一樣。』

徒十章十七節，『上帝既然給了他們的恩賜，像我們信主耶穌基督的時候了

我們一樣，我是誰能攔阻上帝呢。」他們得了一樣的恩賜，就是一樣的工作，成就在他心中。請看：

徒十五章八節，『知道人心的上帝，也爲他們作了見證，賜聖靈給他們，正如給我們一樣。』這話顯明外邦人得了收納的見證，又聖靈賜給他們正如賜給使徒一樣，並沒有分別，乃是一樣的恩賜。

徒十五章九節，『又藉着信潔淨了他們的心，並不分他們我們。』哥尼流家中的人受了聖靈，與那些當初受了聖靈的是一樣的工作，他們經歷的是甚麼工作呢？是赦罪的工作麼？不是的，乃是潔淨的工作。並不是因爲長進得潔淨的心，乃因受洗就是聖靈的洗。可見這第二次的工作，是上帝以聖靈的洗，『又藉着信，潔淨了他們的心。』並且，這潔淨的工作，或在猶太信主的人的身上，或在外邦信主的人身上，是上帝一樣的工作，所領受的是一樣的恩賜，『並不分他們我們。』

或有人說，這承受聖靈的洗，只是爲使徒，或起初的教會，焉能爲我們後世的

人呢？早三個禮拜，我遇見許多信主的弟兄姊妹，他們對我說，『現今的人不能接受聖靈，這恩賜不過爲當初的使徒和教會。』請看：

徒二章三十九節，『因這（聖靈的）應許給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們的上帝所召來的人。』據此說，這應許不但是爲近處的人，亦是爲遠處的人，是給起初的教會，也是給現在的教會，就是給了『我們上帝所召來的人』。我從前居住遠方，卻蒙恩召而領受了所應許的聖靈，所以無論何時何地的人，若到了可領受聖靈的地步，無不能領受的。

我不得不再說，恐怕你還沒有聽清楚，聖靈是賜給一切能領受的，並且這恩賜就是聖靈的洗，賜給能接受的人，原是叫耶穌流血洗罪的功用，成就在信徒心中。這洗罪的工作，原是第一要緊；但在第二次工作之中，還賜給門徒一樣東西，就是『能力』，可爲主作見證，盡心竭力的事奉主。請看：

徒一章八節，『但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷

猶太全地，和撒瑪利亞直到地極，作我的見證。『聖靈自己就是所說『能力』，沒有聖靈，亦就沒有『能力』。有些講道家，所說的『聖靈的能力』，是單管爲事奉主而作見證的能力。但我說在五旬節以前，耶穌已經將傳道行異能的權柄賜給門徒，主對門徒說，『我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒甚麼能害你們。』這豈不表明門徒在五旬節以前，已經有權柄，行異能，傳道醫病，且有能力，事奉主，在第八節上所說的『見證』一句話，在聖經上亦繙譯『捨命者』，這是教會起初進行於世界的時候，到處遭大逼迫，甚至作見證的人，連性命都保不住，所以見證耶穌復活，人稱爲『捨命者』，因此，信主的人，進入世界中，最需要能力，不但有能力，更好像猛烈炸藥，『可以攻破堅固營壘。』或有大權柄，『可以踐踏蛇和蠍子。』乃用着那等忍受冤屈，以致捨命的力量。就是有能力，遇見不如意與吃虧的事，能凡事忍耐；遭遇頂撞的事，能生氣；碰見不說理的人，能顯出溫柔的樣子。不論遇見甚麼試探，能取勝利；遭遇苦難的事，能

以依靠上帝。這等行善的能力，是今時的信徒所最需用的。彼得在五旬節以前，有能力，作領袖，但他所缺少的，是在危險的時候，敢承認耶穌的能力。

我們今世信主的人，所需用的能力，就是在各樣不善的環境裏，能顯出耶穌的模樣。在受各樣的試探上，有能力得勝，有煩惱的事能不犯罪，乃發表柔和謙卑；如此叫我們一個罪惡的世界中，能保守自己，不沾染世俗。大約凡信主的人，寧可被大魚團圍的吞下去，不肯被小魚漸漸的咬死。像這樣有些信主的人，在道理上雖然大顯忠心，能忍受冤屈；但對於微小的試探，像那些不如意的事，或被人誤會的事，苛責人的事，難以勝過，而至於犯罪。人正受這些試煉的時候，能發以慈悲、恩賜、忍耐、良善、的心以善勝惡，照着耶穌的榜樣行，這等叫人得勝的能力，比人在聚會中，能大聲讚美主的能力還大。我見過人在大聚會的時候，讚美不勝讚美，表現有力量的態度；但一回到家，遇見不稱心，不如意的事，就馬上顯出很軟弱不堅固的作爲，所以使人有聖潔的作爲，且甘心爲主受苦，那等捨己的能力，比那

使人有口才，能傳道的能力更是可求的。聖靈降臨的緣故，其中第一不是光賜給人能力，乃是籍着聖靈的洗，清潔人的心，使他們成爲聖潔，所說的能力，是從聖靈居住清潔的心而來的。心裏清潔了，就有能力。現今有許多的信徒，禱告主說，『求主賜給我們能力，好去作你的工。』豈不知聖靈在顯出能力以先，必須在人心中完了清潔的工作。因此，求聖靈能力的人，不如先求主聖潔他的心爲妙。信道的人要得清潔的心，必須相信且承認自己的「舊人」和耶穌同釘在十字架，爲的叫罪身滅絕。如此叫信徒『肢體中犯罪的律』，或說心情中趨向罪的理權取消了，若是這樣向罪看自己是死的，我敢保這等人必滿有耶穌復活的能力，信主的人一面求聖靈的能力，一面不服成聖的工作，豈不是出於不明白麼？

我既然論到聖靈的工作，不如趁此時查看聖靈，對於耶穌有甚麼相連之關係。

請看：

太一章二十節，『正思念這事的時候，有主的使者向他夢中顯現說，大衛的子』

孫約瑟不要怕，只管娶過你的妻子馬利亞來，因他所懷的孕是從聖靈來的。」這話表明耶穌出世是由聖靈生的。但他長大了，大約三十歲，他去見施洗的約翰，有聖靈臨到身上。太三章十五、十六節，「耶穌回答說，你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義，於是約翰許了他。耶穌受了洗，隨即從水裏上來，天忽然爲他開了，他就看見上帝的靈，彷彿鴿子降下落在他身上。」耶穌既「盡了諸般的義」，他就受了聖靈，又可說是受了膏。可見耶穌出世爲聖靈所生，到了三十歲，聖靈又臨到他身上，他便稱爲受膏者。又請看：

太四章一節，「當時耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」可見聖靈對於耶穌有三樣的關係：一、耶穌落凡爲聖靈所生。二、上帝以聖靈膏他。三、耶穌被聖靈引導。我們這些跟隨着耶穌的人，也該有這三樣：一、要作聖靈所生的人（即重生）。二、受聖靈的洗（即恩膏）。三、被聖靈的引導（即上帝的兒子）。

我們剛纔所念的聖經論到耶穌的事，其中還有些意思，能教訓我們，耶穌接受

聖靈顯有鴿子的形狀，但門徒接受這一位聖靈，如同「一陣大風吹過」。我們所要明白的，是聖靈能隨己意顯形狀，鴿子不是犧牲，是代表遜良安靜的性質，鴿子不作大聲，只有溫和的小聲，我們要緊的明白聖靈，顯在各人身上，不能都一樣。人因不明白這事，在屬靈的事上，有許多困難的地方，這是因為有好些受聖靈的人，以為凡接受聖靈的，必像他們那樣顯出不平常的舉動。這等人容易說一些肯定的話，以為不論何人要求聖靈，若給他們不一樣的知覺，不一樣的現像，恐怕受聖靈不真了。他們有高興的性質，好樂的心情，所以他們接受了聖靈，便有不由人的舉動，喜的甚至要跳起來，或是大聲疾呼的讚美主。這些人看定了，凡接受聖靈的人，也就必如此。有一些性質溫和的信徒，不喜歡、且不佩服、那樣不安靜的舉動，在聚會中便說，我們受聖靈好像遜良的鴿子，安安靜靜的臨到那裏好像一陣大風吹過，或像喝醉酒的人呢。恐怕那些在聚會中不安坐的人，沒真接到聖靈，這些接受聖靈的信徒，因為不曉得聖靈顯在各人身上，是隨各人的性質，就是性質一樣的，也未

必一樣的感動。因為聖靈有萬象，所以感動人不是一種樣子的。因此，我們領受聖靈的人，不可互相誤會，彼此疑惑，聖靈臨到也能像一陣大風吹過，使領受的人喜的不由人，甚至呼喊、跳動，亦能像無響聲的鴿子，安安靜靜的落下來，賜給出人意外的平安。我屢次見過尋求聖靈的信徒，在接受聖靈上，彼此有不少的批評，這是因為存着個人的成見，以為人家受聖靈，有甚麼感動，有甚麼樣式，他們受聖靈亦必須一樣。他們這樣想法，就錯了。因為聖靈是隨己意顯在各人身上，他並不隨尋求之人的意見，有的信徒素常老實，不好說話，這等人自以為聖靈，若充滿了他的心，他要像那些性質勇敢的人，有膽量在人面前多說話，大聲呼叫，喜的亂跳，這樣的動作不合乎他們的性質，所以聖靈顯在他們身上，大概是按着鴿子狀態，有遜良溫和安靜的表示，合乎他們的性質。人的性質若是樂觀的呢，聖靈顯在他身上，叫他喜的不由人的動作。據此說來，尋求聖靈的人，不可先定意，聖靈該用何舉動顯在他們身上，更要小心，免得求別人受聖靈的時候，所經過受感動的樣子。領

受聖靈的經驗，總合乎各人的性質爲妙。

信聖靈的所常明白的要點，是彼此包容，好作聲表示快樂的人，要向那安靜不作聲的信徒，多顯出溫和的氣象，那不好作聲的信徒，必須向那好作而跳動的人，多顯出寬容與原諒的樣子，衆人都當說『阿門』罷。

聖靈能用百般的感動，顯在人身上，我們所尋求的，是要叫聖靈居住心裏，不是光要他們的感動顯在身上。我已經看出了聖靈，不隨人的意見，顯在他們身上。願意安安靜靜接受聖靈的人，聖靈顯在他們身上，給他一個不由自主的舉動，那些願意受大大感動的人，聖靈在他們身上也不過平常的顯現而已。叫他們滿心相信上帝的應許，而大有平安就是了。

所可怕的，是那些接受聖靈的人，分不清信心與聖靈所賜知覺的感動是不一樣的，他們乍一受了聖靈，知覺的快樂很不平常，過後及至那不平常的知覺下去了，他們就生疑惑，不知聖靈還居住在心內不居住，因此不敢作成聖的見證。他們不十

分曉得成聖的經驗，是因信而得的，也是因信而保存的。因為他們的信心，是憑着知覺，所以躊躇不定，在追求聖潔上十分困難，信徒成聖的信心，務須憑着應許，不可憑着知覺，再者追求聖潔的人，不可依着自己看爲當然的，代替聖靈的開路，不可存着教訓聖靈的態度。

又有一樣的教訓，我們該明白耶穌既然被聖靈充滿，就隨聖靈的引導，聖靈把他領到那裏，是領到享福之地麼？不是。他被『聖靈引到曠野，受魔鬼的試探』，叫他親自與魔鬼交戰，像這樣，我見過被聖靈充滿的信徒，他們成聖之後，不幾天就被引導到曠野，就是苛責之處，爲的叫他們學順服，以順服勝過魔鬼。可惜因爲不明白是天父的管教，他們見景况不好，便害怕，且說一些埋怨的話，『哀哉！我自從成聖之後，所遇見的艱難事，比未成聖的時候還多。我以爲成聖的人，在道理上就一帆風順的直到天堂，那知道入了聖潔之後，所經過的事，沒有一樣如意的，盡都是扭逆不利的事。大聚會的時候，我以爲到了成聖的地步；不料想一回到家，

盡遇些碰釘子的事，叫我們很煩惱，四面不安，孩子們只淘氣，大人只埋怨，生火不着，做飯不熟，沒有一樣如意順利的事，他看自己成聖的人，是看錯了罷！」

這樣說話的信徒，不明白因信成聖之後，被聖靈引導的章程，我要再說凡是經過成聖的信徒，早晚有他個人必須到的曠野，若不立時到，以後總要到，及至上帝看你能忍受磨鍊的苦楚，總有磨難的日子，與黑暗權勢，親手交戰的時期。上帝叫成聖的人，遇見這些試鍊，要趁此教訓他們以信心爲根基，能在磨難的日子站立得住。也是叫他們看破這世上的虛福，不過是暫時的，且是無定而不可靠的。如此，叫成聖的人有完全依靠上帝的心；這樣能勝過黑暗權勢，各人的試驗，上帝是信實的，受試探的人，若忠心以至受完了試鍊之工夫，就有主特別之賞賜，有主的使者要來伺候。經過磨難的信徒，見證自己是成聖的人，若多受試探，黑暗的權勢來與交戰，甚至眼見魔鬼本來之面目，不要害怕，因爲這是上帝試驗人忠誠的方法。聖經上說，『必有許多人，使自己清淨潔白，且被熬煉』（但十二章十節）。

信徒受試驗是上帝所定規的章程，因此，成聖的信徒，不可看錯了，以為人成聖，能到一個免去試探地位，其實不但免不去，更是加上試探。即於魔鬼的毒恨，信徒在成聖以先，好像不知道魔鬼的確是有是無，但在成聖之後，無不承認誠然有的。魔鬼為甚麼向成聖的人這樣試誘呢？這是因為他有強盜的性質，在何處有財寶存着，他就想着去破壞搶奪，有的人魔鬼就根本不睬，因為他們不是存儲寶物的器皿，在這等人身上他不用留心，惟獨那變賣他一切所有的，去買一顆重價的寶珠的那等成聖的門徒，就是盛着天國真財寶的那等器皿，他就要乘機來偷，如果成聖的人專心賴主就能『得勝有餘』。

以上的教訓，原是幫助此地赴大聚會，而成聖的信徒，因為已經有成聖的人，多受試探，遭遇逼迫，甚至懷疑，不知會否接受聖靈，這等人不可忘記，信的章程，原是以磨煉試探的信心的事實，所以務必抓住上帝的應許，無論怎麼樣，總是不撒手，要十分相信，主應許的話，是完全不能落空。請看：

約十六章七節，「然而我真情告訴你們，我去是與你們有益的，我若不去，保惠師就不能到你們這裏來，我若去，就差他來。」耶穌不是說聖靈要來到世人身上，乃是說要差他往門徒那裏去。有些人以爲聖靈之感動人，如同無知覺的風一樣。因此，他們想着利用聖靈，叫聖靈給他們出力；豈不知他是個有知覺的靈，聖靈既然是一位有知覺的神，就不能爲人所利用，他乃要用人。所以我們應當把自己完全歸服他，叫他能隨意用我們，聖靈既然用我們，與我們同在，有甚麼果效呢？請看：

約十六章八節，「他既來了，就要叫世人爲罪、爲義、爲審判，自己責備自己。」聖靈對於世人的工作，是叫世人知罪、知義、知審判。他既然是個靈，所以他必須藉用今日的信徒，成就在世人中間所要作的工作。所以教會的人，非多有人被聖靈充滿，不能多見罪人歸向主。如此看來，我們的親戚、朋友、和家中的人，能到悔改的地步不能，先要看我們充滿聖靈沒有。所以你若願意他們能明白自己是個需要拯救的人，你徒講空道理決不如被聖靈充滿爲妙，這樣聖靈要用我們引導罪人

歸向救主。聖靈既然居住心內，拯救人的工作必要成功，不但如此，聖靈既來了，還有一樣的好處，請看：

約十四章十六節，『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。』這節聖經不是說聖靈又來又去，像禮拜日來了，禮拜二又走了，赴聚會他就同在，散會後他就走，乃是說他要和順從的門徒永遠同在，叫他們成爲他的殿，在他們內中居住。

約十四二十六節，『但保惠師就是父因我的名所差來的聖靈，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。』這就是聖靈對於信徒所要成的工作。

約十五章二十六節，『但我要從父那裏差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈，他來了就要我作見證。』他要將耶穌的事告訴門徒爲耶穌作見證。

約十六章十三節，『直等真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理，因

爲他不是憑着自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。『聖靈來到了，對於門徒所要作的事，就是引導門徒明白一切的真理，把將來的事告訴門徒，與門徒永遠同在，爲耶穌作見證。叫門徒想起耶穌對他們所說的一切話，他要將一切的事，指教門徒對於世界的工作，就是叫世人爲罪、爲義、爲審判，自己責備自己。』箴言上有一句話，諒必是指着聖靈與門徒同在說的。

『箴六章二十二節，『你行走他必引導你，你躺臥他必保守你，你睡醒他必與你談論。』不用人家來作陪伴，也沒有想家的事，永不覺得寂寞，因爲有聖靈作同伴，他必與你談論，讚美主，信徒受聖靈的關係，既然這樣大，我們如何接受他呢？』路十一章十三節，『你們雖然不好，尙且知道拿好東西給兒女，何況天父豈不更將聖靈給求告他的人麼？』聖靈是賜給求的人。

『徒五章三十二節，『我們爲這事作見證，上帝賜給順從之人的聖靈，也爲這事見證。』聖靈是賜給順從的人。

加三章十四節，『這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌，可以臨到外邦人，使他們因信所應許的聖靈。』聖靈是因信接受的，一共有這二句話，就是求告、順從、相信，把這三樣行到了，就是接受聖靈的方法。因此凡信徒誠心祈求，一味順從，滿心信服，無不接受聖靈在心裏居住。

徒二章十六、十七節，『這正是先知約珥所說的，上帝說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的，你們的兒女要說預言，你們的少年人要見異像，你們的老年人要作異夢。』要把他的靈澆灌在何人身上，是專澆灌傳道的麼？不是。乃是澆灌『凡有血氣的』，並且，『你們的兒女要說預言，』說預言是何意？請看：

林前十四章三節，『但作先知的講道的，預言或說是對人說，要造就安慰勸勉人。』是上帝的兒女，不論男女都能接受聖靈而說預言。所以接受聖靈的男女，無不可隨感動而說預言。就是講道爲主作見證，因爲人既受了聖靈，就不能不說話，講說上帝的大作爲。

我們當留意賜下聖靈，不但給男子，亦是給女子，也叫他們說預言，要造就安慰勸勉人，因此，不可攔阻他們傳說主的道理。最要緊的問題，是『你們信的時候，受了聖靈沒有？』曉得五旬節的意義，不曉得我們應該與那一百二十經過五旬節在樓上接受聖靈的人有一樣的經驗。我知道主以西乃山之律法，叫我知罪，以骷髏地之恩愛使我變化，以五旬節的經驗使我成聖。

(七) 八福

今天所揀的題目，在馬太福音第五章，所論的八福，我很願意大家特別的留心，要看明白這八福的話語和意義，是用怎樣協和的方法，論到人歸順真道的進步。

請看第二節：

『耶穌看見這許多的人就上了山，既已坐下，門徒到他跟前來。』這一節中有一樣意思很能教訓我們，在今世傳道的人，就是耶穌在許多人面前教訓門徒，卻沒有擺先生的架子，不裝模作樣，乃自自然然的說話。現今有好些人，最講究在講臺上的姿勢，務必正立，將右腳伸前，把肩往後縮，挺身昂首，可惜因多人注意狀態好看，就輕看了那些被聖靈充滿，在講臺自然自由的講道人，我見過狀態莊重的，以致熱心的人，替他們害羞，無人被造就，也不榮耀上帝，也不被人稱贊。

雖然有許多人在喜聽耶穌講話，他卻沒對大衆多說話，乃故意的給門徒講說天

國的道理，外人得着道理，也就是在旁邊聽而得的。所以這山上的講論，是對門徒說的，講明關係天國的章程。耶穌所掛念的是信他的人，就是那些合成一體，成爲教會的人。因爲上帝的方法，是藉着教會，拯救世上沉淪的人。因此，沒多給外人講道，乃多教訓其門徒。請看第三節：

『虛心的人有福了，因爲天國是他們的。』耶穌先提到『虛心的人』，你想着是因何故呢？爲何不先提到『飢渴慕義的人』，或是『哀憫的人』呢？我揣想這是因爲人要進天國所常行的第一步，就是到一個『虛心地步』。人有了『虛心』，不是說有個不誠實的心，或憂悶喪氣的心，乃是個自覺貧乏的心。人如果以爲自己的道理很好，不在他人之下，那就不是虛心了。人有了虛心，就覺得自己的不善，自己是沉淪的人，自己無法救自己，也真覺得不配得救。攔阻人不得救的，就是個人以爲自己的道德足殼了。人很容易僅看到自己的好品德、善行爲，卻看不到自己的罪惡，也不知覺自己的需要，就如同眼睛睡覺的人一樣；等到聽見真道，被聖靈感動，這纔醒悟

自己所佔的危險地步，且十分曉得自己正沒有良善，在行善的事上是個窮極的人，深知沒有一樣好處，能舉薦我們到真神的面前。若要得救，必須完全倚賴主的恩惠，人有了這樣的意念，就是到了回頭知罪的地步，被聖靈叫醒，又覺悟自己是無法得救的，實情是非真神開恩，人就無法得救。人應看自己之得救，是出於聖靈之指教，因為人看人，不像真神看人，人是看外貌，真神是看內心。啓三章十七節上說，『你說我是富足，已經發了財，一樣都不缺，卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。』老底嘉教會的使者，自說『我是富足，已經發了財，一樣都不缺。』但真神對他說，『卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。』你看自己不缺甚麼，是不錯的；惟真神看他是個沒有甚麼的，所以勸他悔改，凡被真光照醒，就能憑着真神的眼光，看明自己是沒有良善，無有長處；乃像一個可憐的乞丐，是無倚無靠，無德行，無功勞，乃是個沉淪的罪人；到了那樣虛心的境地，便到了能領受救恩的地步。因為真神賜恩給謙卑的人，卻阻擋驕傲的人。比方有人得了

神經失覺的病，這人仍信自己是康健無病。無論怎樣勸他醫治，他總以為請醫生吃藥是無用，他只是對人說，他無病，不拘何人沒有到虛心的地步，也是這樣。看自己用不着耶穌治他的罪惡病，真神將天國賜給虛心的人，就是那些承認自己一點功德沒有，在屬靈的道理上好像乞丐的人，到了知罪的地步，是與人大有益處的。雖當時不覺得快樂，但以後相信救恩的時候，就蒙大福了。我們該知道人自己覺得不快樂，未必不是有福。我何時遇見人因自己的罪而憂愁，叫我喜的只讚美主，因這人已到了可領受救恩的地步。因為何人覺着需要救恩，何人就能領受救恩，我喜歡告訴這等人，『耶穌能救一切不能救自己的人，』無論多麼大的罪人，若求救耶穌無有不能救的。因為他來不是召義人，乃是召罪人悔改。我出門傳道，到處多見那等以自己為善的人，他們以為用不着耶穌贖罪的恩，與聖靈的工作。

當我要往某處去傳道，友人告訴我說，那裏的人很好，到那裏定有使你很滿意的聚會。及至到了，那裏的人招待的很週到，聽道也穩當，但有一樣不好，就是主

的救恩無處進，原來他們都以自己的道德能救自己，所以給他們講真道很費事，必須給他們講論何爲罪，何爲義，有何等審判，這纔能破壞所依靠的善德，叫他知道自己需用救恩的罪人。我覺得給那些下流的人講道，引領他們信靠救主，比那些『好人』還容易。因爲他們知道自己是沒有道德的人，一聽見真道，就立刻承認自己是個需用救恩的罪人；惟獨那些以自己爲好人的，容易仗着自己的義氣、善行、與道德，指望真神因此收納他們。所以這等善人，必須先覺悟自己的罪惡，纔肯求救恩。惟獨那下流的人，知道除了真神開恩，就無法得救。再看第四節：

『哀慟的人有福了，因爲他們必得安慰。』凡人覺悟自己內中的虧欠、不義、罪惡，且要沉淪的人，自然的要哀慟。這哀慟的福包含悔改，而赦罪的好處，人要求得着聖經所論得救的知覺，就必須誠心悔改，罪人若到了真正心慟的地步，無不願意在聚會中往臺前來，一面指望信主的人替他代求，一面在真神面前認罪，求主饒恕。因此，凡醒悟已過，知道自己所站的是個有罪可怕的地步的，一定願意別人爲

他禱告，幫助他信耶穌。我記得當我被聖靈感動，覺得自己有罪，已在滅亡境內之時，在聚會中聽講道的先生，請那些願意求救的人，前來跪下禱告，我立時就去。我從前很不喜歡見人上前去痛哭認罪，我很害羞這事，但一曉得我自己所在的境地，實在是危險可怕，我那驕傲自大的樣子，是不行了，我恨不能的叫一切信耶穌的人幫助我道理；同我所求，我往臺前去了好幾次，纔領受了救恩，蒙了安慰。凡人爲自己的罪憂傷、哀慟，來就耶穌，相信主受死而復活的大功勞，無不蒙赦免其罪，得着安慰。耶穌必要對這等尋求他的人說『我也不定你的罪，去罷，從此不要再犯罪了。』一聽主的話，就能放心大有喜樂，滿心平安，主的話不但能安慰求赦罪的人的心，還可安慰行窄路遭患難的門徒，當我們心裏難過的時候，若就施恩的寶座，蒙主賜給安慰，就有福了。請看林後一章三四節，『願頌讚歸於我們的主耶穌基督的父上帝，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的上帝，能在一切的患難中，他就安慰我們，叫我們能因上帝所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。』要注意發慈悲

的父，就是那能賜各樣安慰的上帝，能在一切的患難中，安慰我們，作我們自己所蒙的安慰，去安慰那些切望安慰的人。我深信上帝准患難臨到門徒身上，叫他有老練，能幫助那些遭一樣患難的人。從此以後，遇見患難和傷心的事，不要發怨言，也不要多告訴人，只要趕快就到施恩的寶座前，蒙上帝賜給安慰。先知以賽亞六十一章一至三節，提到基督所要作的美事，耶穌奉差遣，爲的要『醫好傷心的人，安慰一切悲哀的人，賜華冠與悲哀的，代替灰塵；喜樂油，代替悲哀；讚美代替憂傷之靈。主所賜的美事，人雖在罪惡中，敗壞了良善樣子，像燒成灰塵一樣。耶穌卻能使良善的樣子復興起來，他又能給他穿上讚美之衣，也把喜樂油澆灌在他頭上，讚美主。』因他有喜樂油，能賜給人代替悲哀。詩篇一百零三篇十三節，『父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也要怎樣憐恤敬畏他的人。』耶和華憐恤敬畏他的人，像父親憐恤他的兒女。又要看賽六十六章十三節，『母親怎樣安慰他的兒子，我照樣安慰你們。』耶和華像母親能安慰兒女，他憐恤人好像父親，他又能安慰人好像母親，可

見上帝能使信服他的人，以他當作父母，誰比上母親能安慰人，母親一句話裏，包藏慈悲、溫柔、憐愛，別的人能體恤，惟獨母親能安慰人。這事在我家中已經顯明了。作父親的雖能體恤孩子的身心痛苦，若講到安慰，還是孩子的母親來得切實。

耶穌好像母親很能安慰人，有了憂傷難過的事，快去告訴他，不要耽擱，只管去，因耶穌是信實的，他萬不能失信，他不像世界靠不住的人，更不像箴言二十五章十九節所說的不可靠託的人。『患難時依靠不忠誠的人，好像破壞的牙，錯骨縫的脚。』我已經看出來了，人當經濟富裕，身體健爽的時候，好些人願意和他結交朋友；及至那人有了病，或經濟困難時，那先前的朋友，就疏遠了。他們好像破壞的牙，失了吃食的用處，也如同錯骨縫的脚，不能用他行走，那不忠誠的朋友，也是如此。這是自己所經過的傷心的事。

有我從前靠託的人，我信他們是我的朋友，凡事順利的時候，很顯他們忠誠，等到患難臨到我身，他們便脫去那忠誠的面具，且對我說，『我早就知道你的結果』

必如此。』或者說，『事情弄壞怨你自己。』他們這樣說法，固有一部分對；但當我心裏正難過，急需朋友的安慰，這些作朋友的，只給加上一些難聽無用而且埋怨我的話，你們也有這樣不忠誠的朋友麼？正用着體恤與安慰的時候，他們卻說，『怨你自己把事弄壞了。』耶穌對於憂傷難過的門徒，永不像那些不忠誠的朋友，事情不順利埋怨，主向不輕易指責門徒，乃顯現出體恤的心腸，以溫和的話，安慰哀慟的人，我們現在要念，第五節：

『溫柔的有福了，因為他們必承受地土。』這第三福就顯出那些虛心哀慟的人已經由奴僕進到後嗣的地位。以上的各福，顯出他們如乞丐，任甚麼沒有，一到了第三福這些謙卑的人成爲後嗣，要承受地土。所以第三福顯明上帝收納那些經歷虛心哀慟之地步的人，作爲兒女，且爲後嗣。到了溫柔地步，就心中謙卑，無有自高氣傲的舉動，蒙重生的就是如此。

又請看羅八章十七節，『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，也必和他一同得榮耀。』要作後嗣必須先作兒女，上帝既收納相信耶穌的人，爲其兒女，就成爲他家中的人，能承受萬物。請看：

羅八章三十二節，『上帝既不愛惜自己的兒子，爲我們衆人捨了，豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們麼？』有的人以爲『承受地土』一句話，是指着信主的人在新天新地的時候所得的地土。這樣講也不錯。但我看着『承受地土』一句話，也包括現在的事，因爲地土本來是人們過生活的東西。人間平常說話，以『地土』爲比方那貪圖無厭的人。有話指着他說，『某人要地土，』意思說不拘甚麼東西，他都要弄到自己手中。因此，我看本節所說的『地土』，包括今世和來世，關係我們作後嗣的人享受福氣的事。這就是說上帝造萬物，是爲他的兒女造的，叫他們享用。聖經云，『萬物全是你們的。』請看：

林前三章二十一至二十三節，『所以無論誰，都不能拿人誇口，因爲萬有全是你們的，或保羅，或亞波羅，或磯法，或世界，或生，或死，或現今的事，或將來

的事，全是你們的。並且，你們是基督的，基督又是屬上帝的。『我們不可忘記上帝爲他的兒女，籌備了關於肉身和靈魂的好處。我看所論到的與馬太福音六章二十三節所應許的，是指着一樣的需用說的。』你們要先求他的國，和他的義，這些東西都要加給你們了。』比方說你去雜貨鋪買一斤白糖，包裹白糖的紙，和捆繫的線，他便不格外的算錢，乃是白加給買糖的人。像這樣，我們要先求他的國，和他的義，好比一包白糖，其中滿了得救的好滋味，那外面的紙和線，即肉身的需用，也都加給我們了。

腓四章十九節，『我的上帝必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裏，使你們一切所需用的都充足。』這是浩大的應許，我們該當注重，這寶貴寬大的應許，要留心所應許的，並不是說使你們所要求的都充足，乃是說你們所需用的都充足。人所想要的東西，和他真正需用的東西差的太多了。人想要的東西，恐怕沒盡頭，惟各人的需用，卻有限界，我自小時有個好倚靠錢財的心，很不願隨賺隨花，乃願意積儉一

些，好防備以後有急用，到後來我作了自由傳道的，那就更不能存積價錢財的志了。但我藉着所經歷的得了祕訣，見錢隨花不能積存甚麼？還有一樣趣味，就是凡物都是新鮮的。雖然如此，上帝沒一時叫挨餓，不過有一兩次空肚睡覺，也有幾次無錢買不起菜，吃一些餅乾與冰水充饑就是了。當時聖靈的喜樂在我心中，叫我高興的只讚美主。凡上帝所造的物，皆是爲他的兒女造的，撒但是個賊，他竊佔世界，不能長久，將來的世界還要歸與上帝後嗣的人。上帝叫飛鳥能鳴叫，星星發光，叫草上開花，不是爲魔鬼和屬他的人，乃是爲我們作上帝兒女的人。阿利路亞，要得明白這三福之意義與先前之福有何相連之關係，務必知道第一福顯明因知罪，自己無所依靠的光景；第二福顯明因罪而哀慟，以致主賜給安慰；第三福顯明作了上帝的兒女便爲後嗣，和基督同作後嗣。

萬物既是我們的，何必掛念未來之事呢？憂愁且害怕，到老的時候難免不受窮苦，不要疑惑，只管依靠上帝的應許，信他所說的話而放心，主總忘不了，加給你

所需用的。我們一想到因信耶穌，所經驗的大變化，被上帝尋找。我們就如同乞丐一無所有，他赦免我們的罪，安慰我們憂傷的心，使我們作他的兒女，成爲他家裏的人，因此，作了後嗣，要承受萬有的，現在要看第六節：

『飢渴慕義的人有福了，因爲他們必得飽足。』有人看『飢渴慕義的人』，是指着死在罪惡中的人說的。因此，以這句話幫助罪人悔改，屢次給他們引證這一節要安慰求救的罪人。但我看着『飢渴慕義的人』，不能指着死在罪惡中的人說的。因飢渴的知覺，只有活人有，死人怎能飢渴呢？人飢渴就顯明有生命，我見過活人飢渴，卻沒見過死人飢渴，不但顯明有生命也顯明爽快無病。在我家中的孩子們，甚麼時候身體不舒適，有了疾病，便任何飯不想吃，但身體康健的時候，食量便增。我遇見了那些自己認他們是出死入生的，在道理上是生活的人，卻不顯飢渴的樣子，吃屬靈的食物沒有飯量，赴聚會沒熱心，看聖經沒滋味，暗中禱告無工夫，在道理上不求進步，這等情形的人，我就替他害怕。他在靈性上，若不是已死的人，就必是

病的很重，眼看要死了。我不得不再說凡有生命，而且無病的信徒，必定有飢渴的時候。試看纔生的嬰孩，他生後不過一兩天，只要在母親懷中吃乳，那關係他生命的乳汁，有那位大夫，或看護婦，教給嬰孩知覺自己饑餓須用吃乳呢？只是因為嬰孩有生命，所以飢餓，自然的要吃喝；死了則不然。所以什麼人有屬靈的生命，什麼人就有屬靈的飢渴。據此說所應許的『飽足』，是為那些出死入生，向上帝活着的人，叫這『飽足』的話，成就在他們身上，萬不能成就在靈性不活着的人身上。感謝上帝，我個人既從聖靈得生，就作了活人，也沒有病，所以吃屬靈的食物，是大有飯量。

本節所說的『義』有兩層意：一層是上帝初次開恩，免去人的過，就是稱罪人為義。一層是上帝又開恩使稱為義的成義，就是聖潔。看羅五章十八、十九節，便可知有被稱義亦有成為義兩層工作。我看過好幾本註釋，他們講解本節的『義』字，都說是包含聖潔的意義，就是渴想得救到一個效法上帝之地步。這個效法的理想，在

人間爲自然的道理，試看小孩子他先有甚麼志向呢？豈不是效法父母麼？問問小孩子在這一方屬甚麼人好？他立時回答說，『屬我的爹娘好。』你再問他，『你要學誰？』他必回答，『要學我的父母。』這因爲在小孩子的眼光中，看父母是完全人。我記得我跟前的男孩子，他纔兩週歲，說話還不清楚，在他遊戲時，他常常作『傳道的人』，把櫃子裏的大抽屜拉出，把抽屜的底兒朝上，放在地上當講臺，他站在上面說，『我是傳福音的人。』父親是傳道的人，他也要作傳道的效法他的大人，這就是小孩子心中的志向。我見過一些信主的人，雖然信他們的天父是聖潔的，他們個人卻不肯追求聖潔，他們這樣不願意效法天父，我不曉得是因何緣故，難道他們嫌天父不完全是不可效法的麼？還是他們心中有個不飢渴慕義的毛病呢？我們知道天父是聖潔的，無有罪惡，在他毫無黑暗。既然如此，還有一些信道的人說，他們誠實是愛天父，要效法他，卻反對成聖的道理，又厭煩別人見證聖靈使人成聖的工作。唉！我真不明白他們是甚麼心意，當我蒙重生之後，得以知道我可愛之天父是

聖潔的，並且也叫我成聖，叫我心羨慕甚至有個飢渴慕義的情形，這等渴望便催引我尋求聖潔，以致尋見。不但我一個人是這樣追求聖潔，還有許多熱心的信徒，都是這樣追求，要效法天父，好像蒙愛的兒女一樣。飢渴慕義，要得飽足，有他們先必須作的事，就是先掃除乾淨自己的心身。聖經云『潔淨自己，除去身體靈魂一切污穢。』這樣預備合適的器皿，歡迎聖靈，真神不能以他的靈，充滿未潔淨的器皿，其中若仍然存着偏見或成見，愛世與利己的心意，怎能充滿聖靈呢？所以若要被聖靈充滿，務要先除淨心懷，我聽見求聖靈的，好唱這一首詩，『充滿我，充滿我。』還不如把話改過來唱，『除淨我，除淨我。』如此，他們的祈求能成功。若心懷已經滿了無空處容納聖靈，怎能被聖靈充滿呢？凡求主潔淨他們的，一定的要被聖靈充滿，要留意所說的『他們必得飽足』，不是仍然飢渴，也不是半飽，乃要『飽足』。所以飢渴慕義的人，飽足的應許，應驗在他們身上。務須被聖靈充滿，要在被聖靈充滿以先，必須悔改信耶穌，蒙重生，作新造的人，有一個飢渴慕義的光景。

既然有懇切的心，就能追求聖潔，以致聖靈成就成聖的工作在心中。使成聖的人，有一個知足的心，人少了聖潔萬不能有一個安然知足的心。真神造人是照自己形像，所以人非有上帝的形像，（即聖潔）就不能平安，而且知足。世人因為有罪，所以失了聖潔，因此，世人未曾恢復聖潔，就如同人失掉寶物，未得回來，心中不高興，也不平安，乃覺着有缺欠，不能放心，且到不了真安息的地步。這等有缺欠不知足的，知道是在各處教會中的人時常所經練的，他們所需用的是成聖的工作，但可惜這些需用聖潔的教友，因為不明白所以不歡迎因信成聖的道理，更有一些不但_不歡迎，還反對且盡力的敵擋。惟有成聖的工作，能使他們得着所羨慕的良善，與知足的安息，並飽足的福分。本節所說『必得』一句話，我們要多留心，不是說『許得』，或是說『將得』，乃是說『必得』。這便顯明飢渴慕義的門徒，一定的在今世得飽足。聖經每逢有這『必』字，若留心揣摩，一定有好道理在其中，天父的意思原是要給他的兒女，在今世成就他們心所羨慕的一切良善，叫飢渴慕義的人得飽足。或

有人問成聖的人，沒有他們心中所飢渴的事麼？回答說，一定有他們的飢渴。不然，就不是靈性上的活人。既然如此，得以成聖的人，與那未成聖的門徒有何分別呢？我說一件事當作比方，顯明這兩等信徒的飢渴是怎樣有分別，比方某人他有一樣愛吃的食物，他雖然天天吃三頓飽飯，他因為沒有吃着所愛吃的食物，心中仍然覺着不足，這就是我自己未成聖以前心中不足的情形。雖常赴聚會多得道理，加增信心，滿有快樂，但散會歸家，心中仍舊覺有缺欠，似乎吃飯沒有吃着所愛吃的一樣，所以心中覺得飢渴不足，常想得飽足。但接受聖靈成聖之後，主不但將所需用的賜給我，就是從前心坎中間飢渴之處，也得了飽足，享受安息，滿心平安，如同吃着所愛吃的食物一樣，叫肚腹中滿覺飽足。從此以後所羨慕的，所渴想的，心中所求的，總不外乎成聖之環境以內所賜的福分。因此，成聖的人有知足的心，如同吃飯的人以桌子上所擺的食物為足，沒有擺上的食物也就不想吃了。如此得以滿救之恩，心所愛慕的得以成功，靈性全愈，無有心病，對於靈食大有飯量，吃了飽足，

還能夠吃，一天赴三次講道會，以外有禱告會，見證會，查經會，一連好幾天聚會，總不厭煩，還覺着不夠。這是因為屬靈的飯量很大，既然嘗了成聖的滋味，就不想吃別的。親近主的趣味，不嫌煩絮，乃一日新似一日，既知道天父的倉房所盛屬靈之福氣無窮無盡，因此，只管向天父要求所預備的好處，以致居住福樂之境，飽足之地。可見這飽足的應許，能誠然的應驗在成聖的人心身，叫他們在今世享受滿救之鴻福，所說的其餘四福亦不外乎飢渴慕義得飽足的應許，因此，不再論之。

(八) 主說有六樣爲我們成就的事

結三十四章十一至十五節

在這一段聖經之內，論說主爲牧者，信服他的人爲圈中的羊，在本段中有六樣事，上帝應許給他的子民作成。

第一樣的事，在結三十四章十一節，「主耶和華如此說，看哪！我必親自尋找我的羊，將他們尋見，」有一樣事我們很容易忘了。

就是耶穌基督不但拯救我們，也在救我們以先來尋找，以致尋見他失迷的羊，蒙拯救的人，以爲是他個人出主意尋找救主，便說，「早若干年我尋求主以致尋見。」卻忘了在我們尋求救主以前，他早已尋找我們了，有些聖經節論到主尋找罪人。現在請看：

路十九章十節，「人子來爲要尋找拯救失喪的人。」本節顯明他拯救失喪的，

以先必須尋找他們。

約十五章十六節，「不是你們揀選了我，是我揀選了你們。」主因爲揀選人作他的門徒，就顯明他的大愛，我們正當無心尋求、奸惡、不善、抗拒、誠命，遠離真神之時，他就用他的靈藉着他的道、顯恩賜、發憐憫、施管教，以致尋見失喪的罪人，真神用盡各樣的方法，要救罪人，不沉淪，實在希奇的很。他特意的找你，黑夜白日追求你，一年到頭他的眼看着你，你過海，他跟着你，你走平地，登高山，他就隨着你，任你往那裏去，他趕上你，甚至圈圍你，叫你無路可逃，你便說全能真神阿！我投降罷！我不得不分外的希奇，因真神向罪人所顯的寬容，忍耐的心，他來敲門不是隨即就走，乃在門外站着等着，給他開門，他用警戒，勉勵使各樣的方法招呼人、吸引人，甚至能勝過人心中的冷情，叫人因他的大愛，甘心歸順他，他並不欠我們的債，所以要好對待我們，我讚美主，又讚美，因爲他將我尋見，我雖沒加意跟隨他，卻沒有中止，乃一直的追趕，直到我投降給他。

第二樣的事，就記在結三十四章十二節，『牧人在羊羣四散的日子，怎樣尋找他的羊，他必照樣尋找我的羊，這些羊在密雲黑暗的日子，散到各處，我必從那裏救回他們來。』本節原來指着古時的以色列人，遭窘迫遷散外邦，蒙救回來的應許，雖然如此，這救回來的應許，亦是爲我們在今世遠離眞神，被仇敵壓迫的需用拯救的人說的，所以他們要按着這意思多注意本節的話語。主說，『我必從那裏救回他們來，』這是主要作的一件事，像以色列人經遇密雲黑暗的日子。世人亦在黑暗中摸不着出路，乃成了失迷的人，越走越遠。因此須用好牧者來尋找，將我們尋見，正被尋見的時候，是正在過犯罪惡之中，被黑暗權勢捆綁，因此須用釋放而拯救，纔能脫離黑暗權勢。被主教回來，有好些聖經節，論到拯救之意思，請先看：

太一章二十一節，『他將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓，從罪惡裏救出來。』本節不是說主教人是叫他們仍然在罪惡之中，乃是說，『要將他的百姓從罪惡裏救出來。』要注意世人蒙救，是叫他們出離罪惡。

帖前一章十節，『等候他兒子從天降臨，就是他從死裏復活的那位，救我們脫離將來忿怒的耶穌。』罪人既蒙主尋見出離罪惡，也就因此脫離將來的忿怒，就是因罪而有的刑罰，是信主的無不以爲然。只是說我們周圍有很多的罪惡、姦淫、邪道、的事，居於這樣不善環境，難免不沾染世俗，這等人該看看：

加一章四節，『基督照我們父上帝的旨意，爲我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。』信道的人在世人中間居住，卻能蒙耶穌救他脫離其中的罪惡。這樣雖居住世界，却不屬世界，不受世俗的轄制，就如使徒保羅作見證，他是脫離了現今的惡世代。加六章十四節，『但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，因這十字架就我而論，世界已經釘在十字架上，就世界而論，我已經釘在十字架上。』似乎有個雙釘十字架，因耶穌的十字架，世界看我是釘十字架的，我看着世界是釘十字架的，我已經棄絕了世界，因此世界亦把我棄絕了。互相棄絕，彼此厭煩，可見耶穌能救信服他的人脫離現今的惡世代。譬如：船在海中，周圍盡是水

，勢極危險，雖然如此，船的正用，在水中浮行，因此與人有好處；因船外周圍是水，行於水中的船不能因此沉下，水在外面不妨船的正用，若海水進來便礙大事且危險極了，如船漏水人若不趕快補塞水口，恐怕船要沉沒。作基督徒的也是如此。他們在這罪惡世界是大有用處的，聖靈要以他們為救命船，救這些苦海世界中將要沉淪的罪人，他們若成了漏水船，就是因不順服生出疑惑，碰着礁石有了浸水之處，甚至罪惡世界流滿心懷，難免不沉淪下去；因為周圍有罪惡，不可因此準罪惡進入心中，叫我們與世人同樣。聖靈能使我心身不沾染罪惡，因為在主凡事都能，他所作的希奇事不少，他能叫魚生活在海中，水雖然鹹，魚肉仍是鮮的，沒沾染一點鹹氣味。他能使水鳥在水上浮游，而且隨意竄入水中，其羽毛仍然不濕。如此看來真神亦能保守成聖的人，在這罪惡的世代中不沾染世俗。

有一次我受很大的教訓，我跟前的孩子要去捕魚，我是從外邊傳道回家來的，非叫我同他去不可，先預備魚食，他就去後園掘開黑土肥沃之地，從其中找出些捕

魚蟲，他們的皮很光滑、又乾淨、沒沾一點黑土，藉着這事，主似乎的對我說，我既然能修理小蟲子，在不乾淨土中爬着，還不沾染污穢；何況，信道的人呢？難道我不會修理他們以致能乾乾淨淨的經過污穢罪惡的世界麼？我要告訴你主所能作的希奇事，他能叫白蓮花在黑土泥中長起來，也能叫雪白的基督徒被成就在這污穢的世界中。主能救他的民脫離現今的惡世代，甚至不受世界纏繞，你說你捨不得撇下一切所有的，有你的同伴與親戚，並朋友攔阻你不能跟隨主，及至有天上來的閃光照着你，他們也就無法阻擋，乃要躲開不與你同夥，有的人信主很難以離開罪惡中的老朋友，不再與他們同夥。我經練的則不然；那知我一蒙拯救，我從前的朋友，都找不着了，他們不找我，也不請我與他們同夥，放縱情慾。若叫耶穌因信住於心中，因此滿有認識主的香氣，他們一聞，若不悔改，也就不親近你了。

路一章七十三節至七十五節，『就是他對我們的祖宗亞伯拉罕所起的誓，叫我們既從仇敵手中被救出來，就可以終身在他面前，坦然無懼的用聖潔公義事奉他。』

『本段的教訓就是論到被主拯救，就是從仇敵手中被救出來，爲的叫我們終身以聖潔公義事奉主，因爲以攔阻信道的人成爲聖潔的就是，保羅所說的『我』，就是爲己的主意，這等利己的情形，是妨礙成聖的工作成就，又叫信徒在行道理上出好些毛病。譬如毀謗你的話，立時生氣，憂愁嘴唇下垂，還有人替你代求，在道理上把你架起來，纔能立住，有時人說你的長處，立時自大驕傲，自覺超越衆人，不肯謙卑，信道者不肯捨己，是求成聖之頂大攔阻，頗能妨礙人成聖。惟獨聖靈能救我們出離『我』字之勢力範圍，叫利己主義，變成捨己之心，無論何仇敵，主都能救我們出離他們的手，在追求聖潔上，不至於受他們的攔阻。據此說主能救他的民脫離裏面的仇敵，就是心情中爲己的毛病，並一切攔阻信道者不成聖的事，可見主大有能力，救他的民出離罪惡的權勢，他是好牧者，能尋見失迷的羊歸回羊圈，那些羊在密雲黑暗的日子，散到各處，我必從那裏救你們出來，第三樣爲我們成就的事。

結三十四章十三節，『我必從萬民中領出他們，從各國內聚集他們，引導他們』

歸回故土，在以色列的山上，一切溪水旁邊，境內一切可居之處，牧養他們。』本段是甚麼意思呢？所論的是與衆分離的道理，主說，『我必從萬民中領出他們，』這是分離的意義。主召我們離俗，不隨從衆人，因爲他們所行的是惡的。主的民在各世代都是如此，與在罪惡中的人分離，因此對於時興的風俗不隨，不同衆成夥，所以離罪境歸義道的人，多遇見難處。因此主有好些應許的話，賜給隨主遭苦難的人，我們要注意對待這等的人有何等的照顧。

利廿章廿六節，『你們要歸我爲聖，因爲我耶和華是聖的，並叫你們與萬民有分別，使你們作我的子民。』主所要的是聖潔的子民，若沾染世俗，怎能爲聖民呢？因此吩咐說，『你要歸我爲聖，』又說『並叫你們與萬民有分別，使你們作我的民。』如此看來信道的若是與隨俗的凡人一樣，不與罪惡分離，如何能超凡入聖呢？

出十九章四節五節，『我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我，如今你們若實在的聽從我的話，遵守我的約，就要在

萬民中作屬我的子民，因為全地是我的。」主待他古時的百姓，有多麼好，待他今時的子民也要一樣好，特作他的子民，豈不很好麼？作了屬他的子民，包括有多麼大的福分呢？如此一說，我們屬主的人何用掛慮什麼呢？

出十九章六節，『你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。』這有何等的尊貴呢？因此我們必須『與萬民分別，』聽從主的話，遵守他的約，就要在萬民中作了主的選民，『作祭司的國度，為聖潔的國民。』這離罪歸主的道理，顯明在別的聖經節：申七章三節，『不可與他們結親，不將你們的女兒嫁他們的兒子，也不可叫你們的兒子娶他們的女兒。』信主的人嫁娶不信主的人是不合宜的，難免不信之人的纏繞。因此不可同負一轡，或有人存着成見，以為嫁娶不信的無有妨礙道理上作熱心的人，也許能領那未信的人歸向真理。請你看下節：

申七章四節，『因為他們必使你的兒子轉離不跟從主，去事奉別神，以致耶和華的怒氣向你發作，就速速的將你們滅絕。』若是對年青的講道，我就不得不說信道

的人不能一面保守屬靈的地步，一面與世俗作朋友，以致嫁娶屬世俗的人。你見年青男子或女子，熱心事奉主，他們屬靈的光景雖然很好；一有世俗的人與他們相好作朋友，亦就早已知道他們與不信的人濫交有何等不好的結果。信主的人與不信的結婚是違背主的吩咐，又是給自己添上許多的麻煩，與心中難過的事，我不願意加上你們的憂愁，只是我不得已的明說，有很多的夫妻，因爲有一位不信主，就出好些不平安的事，妻子教導孩子信主，他不信的丈夫，就攔阻妻子，願意有家庭禮拜，吃飯謝恩，他丈夫不贊成；妻子願意赴禱告會，去作禮拜，他丈夫好戲找熱鬧等等屬世俗的事；妻子願意與信主的人有來往，他丈夫只喜歡與不信的人有交情，你說這有多麼難呢？夫婦如此不同意，怎能過平安日子，在一塊兒享福呢？

申七章六節，『因爲你歸耶和華你的上帝爲聖潔的民，耶和華你上帝從地上的萬民中揀選你特作自己的子民。』人作了上帝聖潔的民，就特作主的子民。

申七章七節，『耶和華專愛你們，揀選你們，並非因你們人數多於別民，原來

你們的人數在萬民中是最少的。』爲何揀選他們呢？申七章八節，『只因耶和華愛你們，又因守他向你們列祖所起的誓，就用大能的手，領他們出來，從爲奴之家，救贖你們脫離埃及王法老的手。』這豈不美哉，他作了蒙愛的人，不是因爲他們的人數比別的民多，是因主特愛他，又因主應許祖宗的話，因此主救他們出離奴僕的國，叫他們歸自己，特作自己的子民，叫他們與萬民有分別作離俗入聖的人民。

林後六章十四節，『你們和不信的原不相配，不要同負一轆，義和不義有什麼相交呢，光明和黑暗有什麼相通呢。』主所賜的命令，原是叫信的與不信的不一樣，因此對信服他的說，『你們和不信的原不相配，不要同負一轆。』既然如此，信主的人就不可和不信的在黑暗中的人同夥作盟兄弟，拜仁兄弟，在結盟之會中，在一塊兒作生意，與你們結親等等纏累之事。上帝要他的民與屬世俗的人不同夥，務要從他們中間出來，與他們有分別，在一切關係我們爲人的事，要與不信道的人不一樣，在社會中與人交往，和不信主的人有分別，在買賣上也不可一樣，若像他們那

樣不真實、有詭詐、欺騙人、作基督徒就作不成了。在黨派中與不信的亦有分別，只要求衆人的益處，無有私心，所以作基督徒的，總得比那些放肆的人忠誠，投票也不像他們圖賄不憑良心。

林後六章十五至十九節，『基督和彼列有甚麼相和呢，信主的和不信的有甚麼相干呢？上帝的殿和偶像有甚麼相同呢？因爲我們是永生上帝的殿，就如上帝曾說。我要在他們中間居住，在他們中間來往，我要作他們的上帝，他們要作我的子民。』又說『你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾染不潔淨的物，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。我恨不能的叫你們得着『父』字的妙意，有一次因爲多注意『我要作你們的父』一句話，很受聖靈的指教與感動，叫我多得屬靈的福氣。這個『父』字有多好呢？可惜現今的世代有好些當父親的，把『父』字的正意失掉了；因此世間爲父的，不配有這樣的尊稱，眞作父親的，那個不盡力量要爲兒女預備所需用的，抱養看顧，愛憐他們呢？上帝要作我們

的父，是憑着我們依從主的吩咐或不依從，主說，『你們務要從他們中間出來，與他們有分別，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。』今世的教會，在拯救人的工作上無力無效，就是因為行事爲人，與屬世俗的人無有分別，教會的人同世俗的人有分別，若是他們棄絕你，就表明他們看着你與他們不同樣，你不要以爲是受逼迫，待遇不平，反倒該以他們的譏諷，愈表示歡喜；如果與他們一樣，也就無話批評我們了。我從前與屬魔鬼的人同夥，和他們是一樣的作爲，他不嫌不好收納我，但一悔改與世俗分離，和他們有分別，立時就指點我說你信神信迷了嗎？他們的笑罵證明他們看我和他們不一樣了，與世俗分離特作主的子民。

羅十二章二節，『不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何爲上帝的善良純全可喜悅的旨意。』察驗何爲上帝的旨意，就要曉得其中有些衣著裝飾是信徒不當學習的。

彼前三章一至三節，『你們作妻子的要順服自己的丈夫，這樣若有不信從道理的丈夫，他們雖然不聽道理，也可以妻子的品行被感化過來，這正是因見你們有貞潔的品行，和敬畏的心，你們不要以外面的辮頭髮、戴金飾、穿美衣、爲裝飾。』人務要分辨人需用穿的衣服，和人穿着爲好看的衣服有分別，我的意見並不是給你們定規衣裳時行的樣式，叫你們隨着我，不信聖經教導人，穿形式一律的衣服，或是顏色一樣的衣服，我更不信聖經教訓我們穿不整潔之衣服，我不能認死人該穿什麼衣服，因爲某人穿一套衣服，很合適，別人穿就不合適，這段聖經原是勸說那些圖穿華麗衣服的人，這等人不肯還賬，情願負債穿時髦衣服，主要他的子民與在世俗中活着的人分離，不效法他們的行爲，因此，穿衣也不可隨那些『以外的辮頭髮、戴金飾、穿美衣爲裝飾。』有些信道的人一看本節的話，就以爲不可梳頭，其實所說的『辮髮』，是其中佩有金線發光好看說的，並不是指梳頭說的。本節所禁止的是信道的人隨時行的風俗，圖戴妝飾穿美衣，專爲表面好看，總而言之，人的打扮

必須合乎中道，不可越身分，不要太講究，也不要穿不整潔之衣，所以無論何事不要存效法世界的心；不然，行事爲人，不能蒙上帝的喜悅。信道的人若表示效法世俗的行爲，就顯明他不以主的道理爲知足的福分，非隨從衆人與他們同樣，心中不快樂，這樣愛世界的心，怎能愛上帝呢？讚美他賜給我知足的心，叫我以上帝爲樂，所以我不能不與屬世界的人有分別，第四樣的事主要爲他的民成就。

結三十四章十三節，『我必從萬民中領出他們，從各國內聚集他們，引導他們，歸回故土，也必在以色列山上，一切溪水旁邊，境內一切可居之處牧養他們。』本節要注重的話就是『引導他們歸回故土』。這是主所要成就的四樣事，要把這四樣再說一次：

- 第一，『我必親自尋找我的羊將他們尋見。』
- 第二，『我必從加裏救回他們來。』
- 第三，『我必從萬民中領出他們從各國內聚集他們。』

第四，『我必引導他們歸回故土。』

有我們的故土老家可歸回嗎？我們承受的產業有我們可佔的地土嗎？如果有我們要一定的知道且要盡力去得，所以不如在古書本子裏面找一找查查有我們可領受地土的根由沒有。

創十七章一節，『亞伯蘭年九十九歲的時候，耶和華向他顯現，對他說我是全能的上帝，你當在我面前作完全人。』本節是主對亞伯蘭所說的叫他爲人該有何等的品行。

創十七章八節，『我要將你現在寄居的地，就是迦南全地，賜給你和你的後裔，永遠爲業，我也必作他們的上帝。』主所應許的產業，『就是迦南全地，』要將這地賜給亞伯蘭和他的後裔。

加三章二十九節，『你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照着應許承受產業的了。』所說是真實的嗎？這話一定的不能錯了。我們今世因屬信基督的人，就

爲，『亞伯拉罕的後裔』是可承受產業的人，是照甚麼應許承受產業呢？就是主應許將迦南全地賜給亞伯拉罕和他的後裔，永遠爲業，甚麼人是亞伯拉罕的後裔呢？就是那些屬基督的人，所要承受的產業是甚麼呢？就是迦南全地，若願意明白聖靈怎樣解說這應許的意義，是指甚麼說。請你看：

路一章七十二至七十五節，『向我們列祖施憐憫，記念他的聖約，就是他對我們祖宗亞伯拉罕所起的誓，叫我們既從仇敵手中被救出來，就可以終身在他面前，坦然無懼的用聖潔公義事奉他。』主向亞伯拉罕原來起的是什麼誓呢？就是應許賜給迦南地，這誓與我們現今新約世代中的人有何關係呢？聖靈如何解說這關係呢？『叫我們既從仇敵的手中被救出來，就可以終身在他面前，坦然無懼的用聖潔公義事奉他。』可見聖靈解說古時候所起的誓，就是關係我們這今世代的人、進聖潔說的，但是今世代的人，要作亞伯拉罕的後裔，必須作屬基督的人，這樣就是成了後裔，能承受應許的產業。我們的天父定下遺命，就是要他的兒女成聖潔，所以作兒

女的人，可以坦然無懼的來到施恩的寶座前，因耶穌之死，領受遺命中所留給兒女的產業。

到處信聖潔的人，都以爲古時的迦南地，預表今世成聖的地步。

主所給亞伯拉罕與以色列之應許，並賜應許給我們信主的人，是指着一樣的福分，就是成聖的應許。詩曰：

我先以爲迦南美地在於高天，必到死期方可進其界邊；

一就了耶穌在其十字架下拜，我因寶血蒙救恩於今居迦南。主應許『引導他們歸回故土』，就與新約上應許使信的人成聖是一樣的應許，成聖的工作是主要給信的人成全，就是蒙了重生之後，可以經歷的。既然是屬基督的人，便成了亞伯拉罕的後裔，只有他們能作後嗣，而承受所應許之福，第五樣的事主說要與我們成全。

結三十四章十四節，『我必在美好草場牧養他們，他們的圈必在以色列高處的山上，他們必在佳美之圈中躺臥，也在以色列山肥美的草場吃草。』本段所說是什

麼意思呢？是以羊作比方，羊吃草飲水穀了就歇息，一無所要，如此主是我們的好牧者，能使羊（就是屬他的人）得以知足，我們心中所羨慕的，他能給我們成就，所說的是好草場，肥美草場，在以色列的高山，不是在凹地，害人的蟲子都在窪地生活，並不在以色列山上（就是主的圈）羊躺臥之處。

你願意知道他們在迦南美地要吃甚麼好東西麼？吃飯的事原是衆人看作有趣味的，有幾次我離死很近，我想若是止住吃飯，也就過去了，可見吃飯是衆人要緊的問題，要明白在迦南地有甚麼好食物，不如先看他們在埃及國所吃的，如此一比較，就要顯明迦南地的食物，是更可愛的了。

民十一章五節，『我們記得在埃及的時候，不用花錢就吃魚，也記得有黃瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。』他們在埃及吃這些東西，沒什麼養料，且有很大的氣味，不是人可吃飽的食物，吃的多了還要作嘔。

出十章三十五節，『以色列人吃嗎哪共四十年，直到進了有人居住之地，就是

迦南的境界。』四十年之久，吃一樣的飯，早飯吃嗎哪、午飯吃嗎哪、晚飯吃嗎哪。第二天早晨有嗎哪，吃晌午飯仍然是嗎哪，晚上又是嗎哪，次日早飯是嗎哪，晌午請客多預備一碗嗎哪，晚飯還是嗎哪，時常嗎哪，一年到頭淨是嗎哪，甚至他們吃煩絮了，想着回埃及國再吃奴人所吃的食物。

主的意思並不是叫以色列吃嗎哪四十年之久，主打算叫他們往迦南地去至多走十天路程，所以這嗎哪不過是上帝給他們籌備行路的便飯，這嗎哪雖自天而來，亦是天使所吃的食物，放的過了時期卻能壞，請看：

出十六章二十節，『然而他們不聽摩西的話，內中有留到早晨的，就生蟲變臭了，摩西便向他們發怒。』某人不喜歡赴禮拜三的禱告會，所以他禮拜天所得的道殼七天用不盡的，那知所領受的不幾天變成陳的而不新鮮，他每次起來作見證，人家就知道他有甚麼話說，因爲常是那一套，『我早四十年在某處受感動而變化成新人。』這話說了又說，以至人聽煩絮了，無有趣味，豈不知信主之人的內心，一天

新似一天，才是進步的光景，若除了那一次受感動，無有別的經歷，可作見證，就不如把那一次所經歷而用的言詞改換改換，就可以新鮮一些亦能動聽。

在迦南地所吃的，一想起來口裏就流涎迦南地預表成聖之地步。

民十三章十七節，『摩西打發他們去窺探迦南地，說你從南地上山地去。』摩西的地圖很熟，所以能指點窺探的人從何路進迦南地。

民十三章二十三節，『他們到了以實各谷，從那裏砍了葡萄樹的一掛葡萄，兩個人用槓擡着，又帶了些石榴和無花果來。』你看看這一種葡萄有多麼大呢？用着兩個人使槓擡着，我見了飢餓的人，進下迦南一看見這掛葡萄，他們要拾起來卻是不能，因為太大一個人拿不動，得用兩個人擡着，以外又有石榴，亦有無花果，這些果子實是好吃的很。

民十三章二十七節，『又告訴摩西說我們到了你所打發我們去的那地，果然是流奶與蜜之地，這就是那地的果子。』信道的朋友們阿！我因信得成聖就是這迦南

美地，我先要了一碗蜜吃我好吃蜜，從那時候不斷的吃蜜喝奶，與主同席，我們的『故土』迦南美地，代表今世成聖的美境，有些聖經節我們要查查。

申八章八、九節，『那地有小麥、大麥、葡萄樹、無花果樹、石榴樹，橄欖樹、和蜜，你在那地不缺食物，一無所缺，那地石頭是鐵、山內可以挖銅。』居住那地就可吃得飽足，讚美上帝。

申八章七節，『因爲耶和華你上帝領你進入美地，那地有河有泉有源，從山谷中流出來。』他們經過曠野所缺少的就是水，進了迦南地則不然，『有河有泉源。』

申八章十節，『你吃得飽足就要稱頌耶和華他的上帝，因他將那美地賜給你了。』如此有知足享受安息居於主所賜之美境，你願意更明白這地的好景緻麼？再多說也沒法子言明其好，不如你自己進來游觀游觀，就可知道了，這美地你可來佔你的一部分，所以不要膽怯，只管進來，佔你的福分，可嘆有些悲觀之人，說人在世界中太良善怕活不久了，要聽主有何言論到這事。

申十一章二十一節，『使你們和你們子孫的日子，在耶和華向你們列祖起誓，應許給他們的地土上得以增多，如天覆地的日子那樣多。』在罪惡中活着的人，他們在地上的日子難以增多，而且他們過時光沒嘗過天堂的滋味，惟進迦南美境的人，已經嘗了天堂的滋味，如同到了天城一樣，周圍是天堂的氣象。可見成聖的人，雖未至天堂，也似乎到了，因為有天堂的氣象，充滿了他的身心，以致到了天堂，已成聖的信徒，不再多唱這一首詩，『我欲變成天使與其同侍立。』也不多唱，『那美境將來到』，這是因為現在已經有天堂氣象，包括了他們，所以不願意唱『那美境將來到。』我從前聽見有人說有天堂的風氣包括他們，直到歸回天堂，我當時不知有這等的好應許，賜給信的人，信徒成聖得以知足，亦就如同羊吃飽了草，飲足了水，有一個歇息知足的光景，我們查看一些聖經節表明此意。

耶三十一章十四節，『我必以肥油使祭司的心滿足，我的百姓也要因我的恩惠知足，這是耶和華說的。』

詩一百零七篇九節，『因他使心裏渴慕的人得以知足，使心裏飢餓的人得飽美物。』主應許使他的百姓有知足的心，『使心裏渴慕的人得以知足。』信的人若不到一知足的境地，不單他個人不滿意，連天父亦是不滿意，天父的意旨是要他的兒女知足。少知足，略知足，連神帶人都不喜悅。好牧者必在美好的草場牧養他的羊，叫他們在以色列山肥美的草場上吃草，如此便吃飽了好草，但可惜有好些屬主的羊，只在舊草場把草吃淨，連根亦拔出來了，主願意領導他的羊到肥美的草場吃好草，在溪水旁邊飲清水，有知足的境。阿門。

第六樣事就是主爲屬他的人所要成就的。

結三十四第十五節，『主耶和華說我必親自作我羊的牧人，使他們得以躺臥。』牧放肥羊不只在乎吃飽草，亦在乎叫羊不受驚，因此總得給羊修理妥當的羊圈，可作安息之處，使羊『得以躺臥』，這是何意呢？就是安息之意，得以躺臥或說享受安息，這在恩典中是最高尙的地步，主說，要『使他們得以躺臥』，就是叫人心情之

暴躁、爭競、發怒、等等，從屬肉體而來的攪擾止住了，如此能以依靠主而放心，得以進入安息之美境，多謝主因有安息可享受。太十一章二十八節，『凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。』得安息的應許，是憑着人來就耶穌，惟獨耶穌能使人得安息，主說，『我必使你們得安息。』

太十一章二十九節，『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。』信徒要享受心裏的安息，必須先負耶穌的軛，學他的樣式。耶穌所提到的安息，分爲兩樣：第一的安息，是罪人醒悟已過，因而自覺勞苦背負重擔的，這等人來就耶穌，蒙赦免罪辜，免去將來的刑罰，因而快樂得享脫罪安息。第二樣的安息，是心裏的安息，有許多信道的人，承認他們的心裏是未曾得享安息，他們不享這種安息的情形，不時表現於外，怨言、焦躁、憂慮、嫉妒、怒氣心懷不平、自覺抱怨、等等的毛病、若不去掉，恐怕得救的信心，不能保存了。作工累死的有的是因心多過慮而死的，比累死的人還多，我們的好牧者必使他的羊

得以躺臥，有一次有一位信主的老太太，對我說，『我一夜因憂慮不得睡，以致身體無力。』我對他說，『你這樣憂慮，與你有什麼益處呢？只攔阻人不能盡本分。』感謝主因他能使信服聖潔的人，享受安息的福分，使我們能把一切的憂慮卸給上帝，而能安然的睡覺，弟兄姊妹我告訴你一樣出於恩惠的工作，能使人心裏享受安息。

來三章十八、十九節，『又向誰起誓不容他們進入他的安息呢，豈不是向那些不信從之人麼？這樣看來他們不能進入安息，是因爲不信的緣故了。』這論到古世的以色列人不得進入迦南美地而享受安息。

來四章三節，『但我們已經相信的人，得以進入那安息，正如上帝所說，「我在怒中起誓說，他們斷不可進入我的安息。」其實造物之工，從創世以來已經成全了。』是相信的人，就是信聖潔的人，都得進入安息。

來四章四至六又九、十兩節『論到第七日有一處說，「到七日上帝就歇了他一切的工。」又有一處說「他斷不可進入我的安息。」既有必進安息的人，那先前聽

見福音的因爲不信從不得進去，……這樣看來必另有一安息日的安息，爲上帝的子民存留，因爲那進入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了他的工一樣。『進入安息總要止息自己的工作，我巴不得將這意思說明，這止息自己工作的事，就是捨己，不是修己，人到了不求利己的地步，就歇息了自己的工，而且進入安息，信道者一享受安息的福分，臉面上的縐紋與愁容都減去了，心裏平安，連身子也得以歇息，這就如同工人作了一天的工，晚上躺臥他不怕床架倒塌，他只管上床躺下，像這樣我亦能放下一切重擔，凡事倚靠主的應許而放心，因爲知道我所信的是誰。

有些信的人，好像有人背負一布袋糧食往水磨去，他的鄰居開着大車亦是往水磨去，便請背布袋的人上車同行，他隨即上車，後來說着話過了些時，車主往後看那人時，雖在車上坐着，卻沒有放下那布袋，車主對他說，你爲何不放下布袋呢？他回答說，我自己坐車已經沾你不少的光，豈肯再勞你拉着我的布袋呢？如今有些信主的人像這人一樣，不將他們一切的憂慮卸給上帝，自己還擔負着，天父要擔負

我們連我們的重擔，所以當把一切的事交付他手中，可惜有些信道的，雖已信靠上帝，他們跪下禱告，『主阿，我將我重擔放在你腳前，都要獻在壇上，阿門。』禱告完了，起來以後，又把重擔拾起來，各人背着似乎上帝擔不了我們的重擔，還有的人禱告說，『主阿我將重擔子交給你。』雖如此禱告，自己卻不撒手，亦不卸下重擔子交託上帝。賽二十六章三節，『堅心倚賴你的，你必保守他十分平安。』爲甚麼有這樣的平安呢？『因爲他倚靠你。』有一回我很受了一次教訓，因爲不順利，有好些事叫我不如意，心懷不平，心焦氣躁，叫我不能仰首望天，只彎着腰看地，魔鬼趁機會擔好些擔子放在我背上。叫我擔負，甚至壓我至死。從那時候我永不彎腰看地，給魔鬼機會，將許多愁苦放在我身上，以致我不仰望主，不注目主的應許，只看見人家屬世的富貴，傷心自己不良的環境，就不能不難受，魔鬼趁此又要把重擔子在你背上，叫你過多憂慮，我見過傳道的人，背負全教會的擔子，因而憂慮，幾乎要死，感謝主他能使我們堅心倚靠主，不拘處何境遇就能有十分的平

安，心中沒有爭鬪，就是因為發脾氣、生疑惑、害怕心、出驕傲，而有的攪擾；感謝上帝，他能使我們勝過一切，叫我們的心時常享受安息，不再出怨言，鳴不平，滿心憂慮，乃是十分平安。

試看彼得被捉拿下監牢，被希律王定死罪，到第二天要把他提出來處死，他心裏若不享安息，他一定要發怨言，須這樣說，『主既是全能的，爲何要讓這樣的苦楚難看的事臨到僕人身上呢？』

衆人要說甚麼呢？家中人大小怎能過呢？使徒彼得是有家的，因為耶穌曾醫好了他岳母之熱病，雖然彼得之境遇很凶，他卻沒發一句怨言，也不哀鳴冤屈，倒在兩個看守的兵當中睡熟了，及至天使來救他，不知道是眞事，自己以爲是作夢，他聽見天使說，快快起來。』彼得就起來，天使又說，『束上帶子，穿上鞋，彼得就那樣作。』天使又對他說，『披上外衣，跟着我來。』彼得就跟着他，當時看見異象不知是眞出去，兩層監門，臨街的門，立時自開，天使離開他去後，彼得就醒悟過

來，便說，『我知道主差遣他的使者救我脫離希律的手。』

彼得知道門徒在馬利亞（馬可母親）之家中聚集禱告，爲他代求，所以他往那裏去敲外門，使女羅大聽見是彼得就喜的顧不的給他開門，就跑進去告訴信徒說，彼得站在門外了！他們聽見是彼得難以信是他，便說，『必是他的天使。』彼得及至進來了，就知道真是他。衆聚集的人，一見了，就讚美不勝讚美，因主垂聽禱告，救彼得脫離仇敵的手，看彼得在那樣臨死的地步，能仍然大睡，就證明他心裏十分平安，良心無有苛責。

又有保羅和西拉被打了許多棍，下在監內，被禁卒苛待，渾身疼痛，皮破血流，到了半夜就唱詩，大聲讚美主，並不像現今的信徒，遇見患難不順利，和不如意的事。便發怨言，苦訴艱難，保羅西拉並不說，『唉！主爲何準這樣的事臨到我們呢？』這樣挨打下監不單難受，還多丟人，恐怕以後人不尊敬我們，不但要被人輕看，只怕親戚朋友。連自己家中的人都要輕慢我們了。』他卻唱詩，所唱的不是憂愁

喪氣的詩，乃是高興快樂的詩。他們沒有樂器來幫助，他們身上的鐵鏈，因他們的歡躍，相擊相磨，也發出很諧和的音樂，甚至禁卒驚醒，聽見喧天震地的聲音，又聽見唱詩，就拿燈跳進監裏去，驚慌的了不得，就伏地下拜，問二位說，我當怎行纔可以得救？他們就幫助他悔改相信耶穌，可見心中成聖的人，不拘到何境遇，他們心裏永是十分平安，這是因為他們堅心倚靠主。

可嘆因為小小的逼迫，今世信道的人，有不少的就會立時冷淡，無心跟隨耶穌，有人因為聽說某人在背地裏議論批評，便對牧師說，『我在教會不行了，因為張太太告訴我如何……，有王太太對他說如何……，有李太太聽說如何……，趙太太曾聞有人在背地裏說，我的不是，叫我生氣，在道理上站不住。』唉！徒然注意別人，對於我的品評，實是無益的事，因為無論甚麼事，越經人傳說，話語越錯，這就好像某人說，他遇見了一位曾告訴他說，他的朋友當中有一位，曾聽過一人說，他曾見過一位是親眼見過魔鬼的。

人不平安，多半因爲自己與人家說話太多了。感謝主因他能使信而成聖的人十分平安，到了一個心中不焦，意中不躁的地步，內中的平安像一道河直流，先知說『聽從的命令你賜平安，就如河水外面雖暴風狂浪，裏面卻平平安安靜。』主說，『我必使你們躺臥。』

如此心裏得以享受安息，連身子也沾光不少，雖害病亦能使人面容好看，年高亦似年青，我恨不能的叫你們明白享安息的好處有多麼大。

有幾句話論到人作見證，有好些信徒因爲不肯在衆人面前憑着信心述說自己所領受的恩惠，心中的平安也就隨流失去，有的人好說作見證，而行爲卻不改變，那就不如用行爲表示信的樣子，好啦，不必多說那麼些話，我看定了人的見證與行爲並行，纔榮耀主。

申二十六章一節，『你進去得了耶和華你上帝所賜你爲業之地居住。』要留意這是進了迦南承受產業在那裏居住，這不是光在迦南地的邊界盼望進去，乃是已經

進去。

申二十六章二節，『就要從耶和華你上帝賜你的地上，將所收的各種初熟的土產，取些來盛在筐子裏，往耶和華所選擇要爲他名的居所去。』現今的教會，就是聖靈居放其內的，各教會就被上帝立爲他名的居所，因此我們務必盛迦南的果子在筐子裏，上去對祭司說我向上帝明說，我已經來到主所應許賜給我們的地，請看筐子中的果子就是證據。

申二十六章三節，『見當時作祭司的，對他說我今日向耶和華你上帝明認，我已來到耶和華向我們列祖起誓應許賜給我們的地。』既然有果盛在筐裏，何必再說什麼話呢？難道人家不知道麼？一定的知道，但主吩咐叫你上去，在衆人面前明認你已到了迦南美地，得着所應許的福分，他們若不信，就可以將盛滿迦南地果子的筐子，搖擺在他們眼前作爲證據，所以這筐子務要盛滿了迦南地的土產，就是聖靈所傳的果子、仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩賜、良善、信實、溫柔、節制。主要我

們作成聖的見證，若有人不信，就可拿果子來證實，所以不但要承認到了迦南美地，亦當有果子，好顯明真是到了美地福境。

人既然進了迦南，要緊知道還有所該勝過的，以色列人在艾城打敗仗，不能因此就不算在迦南地。現今有些人承認他們是成聖的，已進到了迦南美地；但因為與魔鬼、世俗、肉體，打仗敗了一次，就把因信成聖的工作當作是虛空的。要知道他們的失敗有緣故，須要察明敗北的原因，將亞干和一切屬他的除滅淨盡，就可以步步勝利了。見了敗仗，不可推脫，監察以色列人若推脫亞干的罪，不將他處治，迦南地就無法戰勝，乃要被敵人推出去，追求聖潔的人，總要尋出攔阻他不能取勝的事，以免敗仗。求聖潔的與罪交戰，不必先敗而後取勝，偶然不慎失敗了，萬不可像那些失敗一次，永不敢再前進，以後閉口不認。因信成聖的道理，如果中了魔鬼的計，丟了成聖的態度，該怎樣作呢？務要查出上當的緣由，認錯求饒恕，再倚賴寶血求聖潔，在衆人面前憑信心誇勝，我萬不肯被推出迦南美地，使仇敵向我誇勝。

。以色列人用何方法攻克耶利哥城？我們也可以用這方法取勝。

書六章五節，『他們吹的角聲拖長，你們聽見角聲，衆百姓大聲呼喊，城牆就必塌陷，各人都要往前直上。』城牆塌陷了，主曾吩咐他們每日要步行遶城一週，惟有第七天，要遶城七次，第一日遶城無事，第二日也如此，到第三日，城牆上邊守城的人，看約書亞和跟隨他的人是兒戲了，第四日，直到第六日，天天遶城步行一次，城上的人哈哈大笑，說真傻阿，這種戰術焉能取城呢？步行的人聽見他們譏笑的話，都一言不答，單看第七日如何？

書六章二十節，『於是百姓呼喊，祭司也吹角，百姓聽見角聲，便大聲呼喊，城牆就塌陷，百姓便上去進城，各人往前直行將城奪取。』這是取勝之妙法，是主賜給他們的法子，『百姓聽見角聲，便大聲呼喊，城牆就塌陷。』這其中有何教訓呢？他們能取城是因順從主之命令，而大聲呼喊，他們步行圍遶城，且大聲呼喊，主以此將城牆衝倒了。我嘗到冷淡的教會領聚會，我輕易不說他們的不是，我只管

在他們中間步行，大聲呼喊，讚美主說阿利路亞，主就把隔斷的牆衝倒了，因信的人能在未取勝以先，誇勝大聲，呼喊讚美主，有人在得勝之後，呼喊惟獨憑信交戰的，能在未勝之先讚美主，唱凱歌，阿利路亞。

現在要查看過紅海，與過約但河有甚麼分別。

出十四章十六節，『你舉手向海伸杖，把水分開，以色列人要下海中走乾地。』

『摩西用他的神杖使海水分爲兩半，當中顯露乾地，有路可走，他們不過下去的時候，得憑信心，不怕海水回來淹沒他們，但一到約但河，更看着危險。請看：

書三章五至八節又十三、十四節，『約書亞吩咐百姓說，你們要自潔，因爲明

天耶和華必在你們中間行奇事，約書亞又吩咐祭司說，你們擡約櫃在百姓前頭過去，於是擡起約櫃在百姓前頭走，耶和華對約書亞說，從今日起，我必使你在以色列衆人眼前尊大，使他們知道我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在，你要吩咐擡約櫃的祭司說，你們到了約但河的水邊上，就要在約但河水裏站住，等到擡普天下主

耶和華櫃的祭司把脚站在約但河水裏，約但河的水就是從上往下流的水，必然斷絕立起成壘，百姓離開帳棚，要過約但河的時候，擡約櫃的祭司乃在百姓的前頭。』要留意百姓離開他們的帳棚，有一定的事，不是爲玩耍，也不是爲看熱鬧，乃是爲跟約櫃過約但河。

書三章十五節，『他們到了約但河脚一入水，（原來約但河水在收割的日子漲過兩岸。）這是春天的時候，河水正大溢出隄岸、汪洋一片、那是渡津呀！看來與過紅海的時顯然不同了，從此可知人成聖——進迦南地——與蒙重生——過紅海——的光景不同，有些求聖潔的願意受感動，與蒙重生的時候所受的感動一樣，分不清紅海與約但河的光景。這等人難以進到成聖的地步，我記我自己要過約但河進迦南地的時候，水勢很大溢出隄外，主吩咐我說快過去罷，你的脚一挨着水，必有路在水當中閃出來，可以平安的進入迦南，我想着往前進步，一看見水勢很兇，我焉敢往水裏邁步，反往後退步，河水又渾，看不見底，萬一進到水深之處，那將怎樣辦呢？那

時我正躊躇不定，驚怖憂愁之中，我唱一節詩：

我今住於迦南地，我今住於迦南地，

我多蒙福喜樂無比，我今住於迦南地。

(九) 隱密之財寶

賽四十五章二、三節，『我必在你前面行，修平崎嶇之地，我必打破銅門，砍斷鐵門。我要將暗中的寶物，和隱密的財寶賜給你，使你知道題名召你的，就是耶和華以色列的上帝。』

人對於主忠誠專心事奉，主總要給這等人開一條通路，屢次有人問我，你從那裏得的這些聖經講論呢？是如何得的呢？我回答說，這些講論是研究聖經而得的，並不是因一時之間而得的，乃是漸漸明白的，是越查聖經越發顯明的。有一聖經節很感動我，在心裏反復思想，以致其中的意思接連於別的聖經節，如此就漸漸的構成一篇講論，本講論就是如此得的。這是因爲一看第三節受感動，叫我多注意其中意義，而得的好教訓。

主說，我要將暗中的寶物，和隱密的財寶賜給你，無論何人沒有不願意有財寶的，不拘何問題總沒有發財的問題有趣味，因如今的世代原是作買賣求財帛的時候

，所以人人都歡迎這財寶的題目，主所賜給我們的寶物是指着什麼說的呢？我們自然不得不向聖經中求解決，到底是何等的財寶，這財寶在乎甚麼，這樣一問就想起好些聖經節，顯明這財寶的性質，因而得此講論。伯二十八章六、七節，『地中的石頭，有藍寶石，並有金沙。鑛中的路鶖鳥不得知道，鷹眼也未見過。』這是隱密財寶，連空中的飛禽，像有眼力的鶖鳥和鷹不得知，亦未曾見過。

伯二十八章八節，『狂傲的野獸未曾行過，猛烈的獅子也未經過。』這隱藏的路，連曠野的野獸也未曾經過，可見這財物是何等隱密，我們現在要查看這財物的價值有何等的大。

伯二十八章十五至十九節，『智慧非用黃金可得，也不能平白銀爲他的價值，俄斐金和貴重的紅瑪瑙、並藍寶石不足與較量，黃金和玻璃不足與比較，精金的器皿不足與兌換，珊瑚水晶都不足論，智慧的價值，勝過珍珠，古實的紅碧璽不足與比較，精金也不足與較量。』可見他無論用多少話，要說明這財寶的價值，也無法

子說盡，無論何物都比不上，也無法子估量他的價值，用黃金不能買得，也不能用白銀代替他的價值，就是以貴重的寶石、紅瑪瑙、藍寶石、珊瑚、水晶、紅碧璽、珍珠，都不足與較量，真無法定規這財寶的價值有多麼大。

我們或許能算計估量他的價值，我先發一個問題，請你回答，盼望能幫助我們明白，就是你在做虔誠人所得智慧的福分，你估量着與你有多麼大的好處與價值呢？如果將你的盼望、平安、喜樂、與所站的恩典地位，出售你要多少錢呢？你必回答說，不要錢，因這是不能買的福分。噯！豈不知今世的人有買有賣，無論甚麼都是論錢，甚至有好些人把錢當作萬能的，到底把你得救的分子出售於人，你估量至少值多少錢呢？依着你看這福分有多麼大的價值呢？論銀子得多少呢？我不要買他。這也不是問你賣不賣，乃是問憑着你的眼力說，你信主得救的福分，你估量着與你有多麼大的價值呢？你說，我的福分價值不可計數。給你一百萬銀圓行不行？你說，太賤。給你二百萬行麼？你說，太賤。給一千萬行麼？你說，太賤。我要知道

你看得救的福分有多麼大的價值，五千萬行麼？你便回答說，我的福分是金銀不足論的。雖然這樣說，你還沒有回答我的問話，你以為甚麼足以換你虔敬的福分呢？全世界都給你行不行呢？你回答說，人若賺得全世界賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？差不多的人都以世界為無比的價值，但是比較隱密的財寶，就是得救的福分，還算甚麼呢？

朋友們，我巴不得叫你們十分的明白信主的人，所有的福分，是天下無論甚麼連全世界也沒有這福分重大，也沒有_一樣可以拿來和他較量的。可嘆有一些模糊教友，因為片時情慾的快樂，或因看見些錢，就把自己福分賣沒了。其實這福分，不能以金銀論他的價值。

伯二十八章二十八節，『他對人說敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明。』所說的隱密的財寶，就包含在本節之內，無論甚麼總沒有比得救的智慧益處更大的。既然如此，這智慧為何向世人是隱藏着呢？要明白這事，有些聖經節顯明因何故這

智慧是隱密的。林後四章三至四節，『如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上，此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照着他們，基督本是上帝的像。』這財寶是隱藏的，就是因為此等不信之人被世界的神弄瞎了心眼。犯罪的結果，其中有一樣是很大的損失，就因為世界的神蒙蔽人的心眼，他們不能看見基督榮耀福音的光，人在罪孽中難以曉得自己所站的危險地步，更不能領會屬靈的事，知道其中的價值。他看不到關係自己永遠利益的事，這世界的神是指撒但說的。這些財寶隱密，並不是因為主不願意人得着，乃因罪惡蒙蔽人的心竅，叫他們不覺悟這些事好處。這關係人得救的事，多半是向何人隱藏，路十章二十一節，『正當那時耶穌被聖靈感動就歡樂說，父阿，天地的主，我感謝你，因為你將這些事，向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來，父阿，是的，因為你的美意本是如此。』本來明白這些事的人，豈不是聰明通達人麼？那知向這等人這些事倒是藏起來；要留意這些事向嬰孩就顯出來。這是何等人？請看林前二章九節，『

如經上所記上帝爲愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。』這話是指誰說的。

林前二章十四節，『然而屬血氣的人，不領會上帝聖靈的事，反倒以爲愚拙，並且不能知道，因爲這些事惟有屬靈的人纔能看透。』本節提到屬血氣的人有不能領會的，就是上帝聖靈的事。這是因爲他們以這些事愚拙，所以不能領會。據本節說，人講道無論多好，難以叫屬血氣的人聽進去。因此我頂不佩服那些傳道的，故意叫世人喜歡聽，惟獨被聖靈充滿的傳道者，是討上帝喜歡，這等人世界的人，不能看透，信主的人越效法耶穌，屬血氣的人，越看不透，信主的人也不尊重他，越近於天堂，越遠離世界，並且與世界不同的樣子更顯然了，但屬血氣的人，以這些事爲愚拙，而且不能知道。

林前二章十節，『只有上帝藉着聖靈，向我們顯明了，因爲聖靈參透萬事，就是上帝深奧事也參透了。』本節又提到顯明了一句話，我們信服且傳說主所顯明的道

理，有好些人念了第九節上帝爲愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，就以爲我們爲人類不能明白這些事，但下節說的十分清楚，只有上帝藉着聖靈向我們顯明了。

林前二章十五節，「屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。」可見屬靈的人能到人裏面的事，所以知道自己的毛病，也知人家的毛病，但那些屬血氣的人，不能明白自己，更看不透信主的人，怪不得某有名望的傳道者，曾說信主的是世人的眼目，惟獨信主的人能看透萬事。

本章言明上帝的事所推論之理，實在高妙，我永不能忘我頭一次，看出來本章的教訓之後，我遇見一個不信神的人，我向他提到聖經上的話，他不肯承認是真的，且表示反對。那時，聖靈幫助我想起本章教訓，我憑着這教訓出其不意的問他說，「朋友阿，我相信你必承認我們人類的悟性是非之才，是其餘的動物所不及的。他回答說，那是一定的。我接着又說，人類有這等的悟性與聰明，豈不是因爲有靈爲他動物沒有的麼？我這樣一問，他不願意回答。我又問他是不是如此，他還是不回

答，恐他理由不充足，顯出上帝是實在的。我又問他說，如果能將人類之靈，放在一頭牛或馬之內，牛馬亦就能思悟事理、分辨是非、像人一樣，先生以爲然麼？他慢慢的回答說，是的。於是我又說，牛馬沒有人的靈，能不能領會人的事，先生認可不認可？他回答說，大概是對。我又問他，我們所推論的合理不合理呢？他回答說，以人的見識說亦許對，若是牛馬非有人的靈，纔能領會明悟人的事，何況人若沒有神的靈，怎能明悟領會神的事呢？他一聽見這道理，就面紅過耳，無言可答啦。

林前二章十一節，『除了在人裏頭的靈，誰知道人的事呢？像這樣除了上帝的靈，也沒有知道上帝的事，這話正對了。

林前二章十二節，『我們能領受的，並不是世上的靈，乃是從上帝來的靈，叫我們能知道上帝開恩賜給我們的事。』我們領受了從上帝來的靈，爲要叫我們在屬靈的事上，有確實的知覺，不像那些馬馬虎虎在道理上無根基的人，所以我們能知道上帝開恩賜給我們的事，憑着世人的智慧聰明，無有人能認識上帝，這是因世人的

智慧，變成愚拙了。上帝的愚拙即十字架的道理，總比人智慧，世人不能以其智慧聰明，憑研究萬物，藉以尋見上帝。即使人有萬代的智慧，大學的學問，也未必能作個認識上帝的人。上帝並不喜歡人沒有學問，不過普世界的學問，共起來亦不能明悟屬靈的事，因為這事是顯明與人的。我們所傳說相信的道，非只是自然之理，乃是出於神之啓示，藉聖靈接受的。你會接受了聖靈沒有？人沒有聖靈，在屬靈的見識上是糊塗的。奇怪極了，尼哥底母按着當時的律法、社會、他是個良善的人，品行端正，無可指摘，在猶太教中是長老，又是民間的官長，時當深夜來拜見耶穌，要領教一切。耶穌對他說，人若沒有重生，就不能見上帝的國。我想尼哥底母，一聽見這話，非常納悶，他以為重生豈不是又生一回麼？翻覆思想，便問耶穌一句可笑的糊塗話，人已經老了，如何能重生呢，豈能再進母腹生出來麼？他以為人生第二次和第一次一樣，可見他一點不明白重生的道理。

若是問一個已蒙重生的人，他們沒有不明白的，連無知識的孩童聽見也能立時

回答說，不錯，你所說的重生，我已經得着了。啊喇嚙啞，若叫他們把重生的來由，與道理說明，也許說不上來。

但他自己心裏却很明瞭，也能領會屬靈的事，現今有好些學問很大的，對於屬靈的事，無有知覺，也沒嘗過恩道的滋味。這等人在教會中，作領袖，只憑學問引導人，還不如那些學問不大，卻有聖靈和他同在，能引導人到上帝面前，亦能幫助人屬靈的道理，比那些大有學問，而不屬靈的領袖效果大多了。

賽五十六章十節，『他看守的人，是瞎眼的，都沒有知識，都是啞吧狗，不能叫喚，但知作夢、躺臥、貪睡。』本節的話，是指那些屬血氣沒有聖靈的人，他看守上帝的羊羣的情況。賽五十六章十一節，『這些狗貪食不知飽足，這些牧人，不能明白，各人偏行己路，各從各方求自己的利益。』噯！這等牧人不肯捨己，憑私心行事，那管別人好歹啊，最可怕的是傳道人仗恃自己的本領，不倚賴聖靈的感動，注重教育，輕忽靈工。學問原是好的，但學問不能代替聖靈，因這些事非聖靈顯

明與人，任你學問多大，不能自己明白，更不能教導人明白。

如此看來這隱密之財寶，是何等的貴重，其價值何等浩大，我知道有人好唱的一首詩，是幸救恩白白而得，雖然如此，要領受救恩的人，也有他們所當行到的。

太十三章四十四節，『天國好像寶貝藏在地裏，人遇見了就把他藏起來，歡歡喜喜的變賣他一切所有的買這塊地。』他花多少錢纔能得到藏着寶貝的那塊地呢，就得去變賣一切所有的，不然這塊地就買不到手。

太十三章四十五節四十六節，『天國又好像買賣人，尋找好珠子，遇見一顆重價的珠子，變賣他一切所有的，買了這顆珠子。』用多少纔能得這一顆重價珠子呢，一切所有的，少了買不到手，救恩雖不是寶貴的物質買得的，是上帝白白賜給人的；但人必須先到一個能領受救恩的地步，人要到這地步，必預拿出一切所有的，代價的多少，在乎你有多少，因為必須用一切所有的，少了這價錢，隱密的財寶買不到手中。我見過人上前來跪下禱告，因他所有的甚多，不容易撇下，看他們想進

到主的面前，是何等的難呢，他們總是捨不得變賣一切所有的，可惜可惜！惟有那些貧窮的，像稅吏和罪人，走上前來，悔改求救，領受救恩，比那些好人更快，因他們沒有甚麼好的撇不下，不過有罪擔子，誰不甘心丟掉，所以他們很容易變賣一切所有的到領受救恩的地步。但那些自以為義的，照人看，本來品行端正、才幹學識、等等都很好的人，降卑到領受救恩的地步，實在是難，屢次有人對我說，若能像你那樣平安快樂，就是把全世界都撇了我也捨得了。我常常的回答他們說，好阿，若如此行，就能得着，必得交上全世界，纔能得着這福分，因我出的價錢，就是那麼些；人若肯變賣一切所有的，就得着這福分。那一回撇但對我說實話，意思要恐嚇我，他說我若作基督徒必得撇下世俗中朋友，不能再享世界的娛樂，又得去掉那些不敬虔的行爲，撇下一切應該撇的事，以致世界的好處一樣也沒剩下，說的句句都是情理，只是撇下一切跟隨耶穌，其中所得着的好處，他連提也不提。

可十章二十八節，『彼得就對他說，看哪，我們已經撇下所有的，跟從你了。』

可見當時的人，要跟隨耶穌，亦不少了撇下一切所有的，纔能作他的門徒。

可十章二十九、三十節，『耶穌說我實在告訴你們，人爲我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、兒女、田地，沒有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母親、兒女、田地，並且要受逼迫，在來世必得永生。』本節提到受逼迫，我們與主立約，受逼迫的事原在條款之內，所以立約的人，不可違犯條約。撒但給我指出，若跟隨耶穌得撇下一切，卻沒提到所要得來的比所撇下的多一百倍，我也以爲撇下一切，一定要作乞丐餓死，但耶穌說還要叫我在今世得百倍的，這不是說你撇下一畝地，就給一百畝，意思就是說主所還給我們的，其價值比我們所捨的那價值多一百倍，這一百倍的應許，我已經試驗是真的。我少年的時候，有得家產的慾望，要居住自己的房屋，但這志向我已撇下；不料想我現在出門傳道，有數百家他們請我去住，便說路兄弟往我家去歇息罷，我時常同他們去，被他們招待周到，自從出去傳道，添了弟兄不少。我未悔改以先，沒有弟兄，悔改之後，有數百個

弟兄、姊妹、亦有數百個母親，他們喜愛我，如同是我的母親一樣。論地土沒數，因為一切所需用的，無不叫我享用，如同有一百頃地一樣，我也不用拿錢糧，因為別人已經納了。我沒有工夫種地，也沒工夫紡線織布，但是他叫別人替我作這些事，我所當得的東西，他忘不了分給我，所應許作的他都給作到了。我所得的兒女也不少，保羅稱那些在他手下悔改，領受救恩的人爲兒女，他又稱提摩太爲兒子，這是因爲福音生他的，藉着我們傳道的工夫，天國裏也添了好些人，所以我的兒女亦有數百人，讚美主，他叫我撇下一切所有的，爲要叫我得着百倍，我倚靠主得了祕訣。

我很感謝上帝，已經有多年了。在我的知覺中，沒有一樣的事務，不喜歡上帝作主，主給我指出毛病，叫我去掉，有短處叫我改良，我立時順從，因我知道我們信道的人，沒有一樣爲耶穌捨去，而不蒙主賜給更好的。爲主捨去甚麼，必有百倍的利與主交換甚麼，只能有餘，永無不足，榮耀歸主名，我甚麼時候見人求主得不

着救恩，就是因為有捨不得撇不下的，像女人妝飾，男人的烟袋，屬世俗的同伴朋友，許多攔阻，他們不到接受救恩的地步。我就立時對他們說，你為甚麼不快將一切交給主，你如此作他要換給你朋友和物件，並且給你百倍的好處，然而卻要帶着逼迫，信主的人受逼迫，如同用熱水洗澡用粗手巾擦乾，甚至把舊皮擦掉，受這樣磨擦，雖難過片時，卻開毛孔，叫血迴流。信主的遭逼迫，也是如此。受逼迫的磨難，能使你行道理不至於睡覺，人冷了睡覺，不知不覺的就能凍死，但有火燒身，就睡不着覺。所以有火煉的逼迫，臨到我們，便難以安身。這等人求告主說，主阿，救我出離磨難罷，這一次若救我脫磨難，火煉的逼迫，我不再違背你了。

人在患難中容易說出應許來，亦有時候應許錯了，說的不對了。有一次，某人在大海中坐船，海中起了暴風狂浪，水勢極兇，眼看是要沉沒，他就禱告說，主阿，務要聽我這一次的禱告，救我們不沉沒，往後不拘活多少年，也不能再給你要甚麼了。信道的人在患難的時候，最容易應許主；再者，這些火煉的試驗，能幫助我

們有謙卑順服之心，叫我們在道理上發熱心。如此，則有百倍的加增。我們要再查查這些財寶在乎甚麼，是何等的財寶。

羅二章四節，『還是藐視他豐富的恩慈、寬容、忍耐，不曉得他的恩慈是領你悔改呢。』要留意他豐富的恩慈這句話，就顯明上帝對於罪人有寬容有忍耐，是領人悔改的，有人以悔改為難事，其實悔改不是叫人作難，乃是主賜特恩，使人能悔改。主所賜與世人的福，沒有比悔改的福大，因此能領人悔改的，就是他豐盛的恩慈。他的恩慈有多麼深呢？我看見世人奸惡，藐視褻瀆，我很希奇，上帝不立時叫他們仆倒斷氣而死，給他們一個現報；但上帝是以寬容忍耐待人，所以我們不能不說上帝的愛真是大，我又想到自己不善的心，倔強的脾氣，有反對主的心意，邪惡的行爲，上帝還寬容忍耐我，可見主的恩慈大的無邊，我們越能像上帝那樣對於受迷惑罪人，顯出寬容忍耐與恩慈，越表現良善，他豐盛的恩慈是何等大呢。主豐盛的事，我們要用進一層，明白主怎樣顯出他的恩賜。

弗一章七節，『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。』本節提到他豐富的恩典，這恩典發現是在乎赦罪，如同他豐盛的恩慈，顯明出來在乎人能領人悔改。現時主豐富的恩典，顯明在乎給人赦罪悔改，相信的人蒙赦免其罪，是憑着地位高麼？是憑着銀圓多麼？是憑着善行麼？一概不是，乃是照着主豐盛的恩典，纔蒙赦罪。恩典一句話，是指明罪人得了不配的寬容與悅納說的。感謝上帝，因他的恩典足殼救無論多麼大的罪人，罪在那裏顯多，恩典就更顯多了。有人說自己不好，罪惡太大，難以得救。這等人我喜歡告訴他們，世人的救主，專爲救自覺難以得救的人，這是救主之特恩。感謝上帝，因他爲世人設立完全的救主。

弟兄姊妹阿，上帝赦免了你們多少罪呢？都赦免了，知道都赦免了。但是赦免若干罪呢？我不知道其數，大約不能數過來。你願意知道主赦免我若干的罪麼？到了夜間的時候，要往院子裏去，觀看蒼天數點衆星，又往海邊數數沙粒，能數過來

嗎？也就能估量主赦免我的罪過若干，但現今我能唱此詩歌，我罪過蒙主完全洗掉，因此我的罪永遠不見了。

啊喇囉噫，他豐盛的恩典足殼遮掩一切的罪，又要查看高一層之事，弗二章五、六節，『當我們死在過犯中的時候，便叫我們和基督一同活過來，你們得救本乎恩，他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。』要注意主爲我們所作的事，他不但赦免了我們的罪，亦叫我們和他一同復活，一同坐在天上，與主耶穌一同坐席。就如我們衆信徒在一塊兒查看聖經、喝靈奶、吃靈飯、一樣。我們與耶穌一同坐在天上，這是現在可經歷的福氣，不必等到主來接我們到他那裏去，纔能有這樣交通，現時就能以和耶穌一同坐席，主叫我們活過來，和他一同復活，一同坐在天上，爲的要指示我們他莫大的愛。

弗二章七節，『要將他極豐富的恩典，就是他在基督耶穌裏，向我們所施的恩慈，顯明給後來世代看。』要留心極豐富的恩典，這個要多想一想，可見這恩典是

大而無比的，不能再加了，乃是到了極點。主要將這極大無比的恩典，顯明於那些與基督一同活過來，一同坐在天上的人。不錯，這些事只能顯明於活人看，不能顯明於死人看，就那些死在罪惡過犯中的人，要將什麼顯明於活過來的人看呢？就是他極豐盛的恩典。上一章提到豐富的恩典，就是罪得赦，但願意指示我們更大的恩典，極豐盛的恩典。

若要明白這是甚麼恩典，就要看本章就可以知道了。

弗二章十五節，『而且以自己的身體廢掉冤仇，就是記在律法上的規條，爲要將兩下藉着自己造成一個新人，如此便成就了和睦。』務要注意冤仇一句話，主耶穌說以自己身體廢掉冤仇。弗二章十六節，『既在十字架上滅了冤仇便藉着這十字架使兩下歸爲一體，與上帝和好了。』要留心本節滅了冤仇一句話，若把全章一念，就可以曉得這冤仇，就是律法上的規條，耶穌以自己的身體廢掉冤仇，我們看羅馬人書就可知這冤仇是怎樣的冤仇。

羅七章十二節，『這樣看來律法是聖潔的，誠命也是聖潔、公義、良善、的。』這冤仇不能只因律法纔有，因為律法是聖潔的。但他說冤仇記在律法上，並且這冤仇，已經廢掉了。這個冤仇是在乎人屬肉體而生出來的。

請看羅八章七節，『原來體貼肉體的，就是與上帝爲仇，因為不服上帝的律法，也是不能服。』既然不服律法，就是抗拒律法，人類心中都含着與律法爲敵的主義，像本國中有好些主張無政府主義者，好說打倒官長，推倒政府，取消律法，這都是我們的仇敵，其實仇恨不在政府，也不在律法，乃在他們邪僻的心。世人對於主的政治和律法，亦是有冤仇，律法是聖潔的，無有不好，但人之内心存着一個不服的主意，爲冤仇的罪根；但耶穌在十字架上，藉着他身體受死，就廢掉冤仇。這冤仇因何而有，就是因爲體貼肉體之主意而有的。

所說的極豐盛的恩典，就是關係廢掉冤仇說的。如此改良人屬肉體不善的情形，這是成聖的反面。或有人說，唉！我只盼望你不再提第二次之工作，論到成聖的

道理，不能不說，因為聖經提的很詳細，所以解說聖經的也不得不提，既然活過來，而且復活主就要向這等人顯明，他極豐盛的恩典，就是我們的舊人，和他同釘十字架，使罪身滅絕，廢掉體貼肉體的主意。阿喇路亞，肢體中犯罪的律，就是屬肉體的主意，既被取消，心地中沒有不服律法的敵意，便與主合而為一，如此主的誠命，不是難守的，不像那些屬肉體的信徒，必須時常勉勵，自己作基督徒的好像善民遵守國法，不以爲難，這是因爲心裏潔淨與律法符合。

不合乎律法的事無意去作，有此經驗，就可知道耶穌的轆是容易的，這道理如同梯子，從地上直到天上，是一步一步的登上去。

弗三章十六節，『求他按他豐盛的榮耀，藉着他的靈，叫你們心裏的力量剛強起來。』這已經提到四樣的豐盛：

第一樣，是他豐盛的恩慈，領人悔改，這是頭一階梯。

第二樣，是他豐富的恩典和憐憫，使罪得救，這是第二階梯。

第三樣，是他極豐盛的恩典就是廢掉冤仇，這是第三階梯。

第四樣，是他豐盛榮耀，使人充滿聖靈，這是第四階梯。

我們要多留意第四樣的豐盛，能得其妙意，所要查看的道理太深，盼望能解說明白。請看：

詩八十四篇十一節，『因為耶和華上帝，是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀，他未嘗留下一樣好處，不給那些行動正直的人。』要留心榮耀一句話，有恩惠，也可以通達天堂；但是走天堂也須用榮耀，所以主也應許賜給榮耀，我最喜歡見榮耀與恩惠並行，我見過信道的人有恩惠，行事端正，他們的行動無可指摘。他們是行善的人，但有一樣不好，他們太講究字句、儀文，對於人沒有包容，亦不親熱，因此人不敢與他接近，這樣的人他們有恩惠，卻沒有榮耀。比方人坐下喫一頓飯，將要喫飽，又端來一些點心，我最喜樂飯後的點心，雖光吃便飯也行，有點心豈不更好嗎？像這樣沒恩惠是過不去的；但有了恩惠又加榮耀，將來必更用着榮耀，如

同喫飯以後用點心一樣。到難處的時候，滿口說榮耀歸主，就容易勝苦難，主給加上十分喜樂，甚至在患難中，不得不大聲讚美主，這就是榮耀的樂趣，要再查榮耀的題目。

西一章二十七節，『上帝願意叫他們知道，這奧祕在外邦人中，有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裏成了榮耀的盼望。』本節顯明這豐盛的榮耀，在乎基督住於人心中。

弗三章十七節，『使基督因信住於你們心裏，叫你們的愛心有根有基。』是叫基督好像客人，不過等待一宿就去麼？不是的，乃要永遠居住，叫愛心有根基，信徒在今生所能享受的榮耀，就是基督藉着聖靈的居住在信心中，這就是人成聖的正面。總起來說，主豐盛的恩慈，是領罪人近於稱義的地步，豐富恩典就是到了稱義的地步，罪蒙赦免，極豐盛的恩慈，是藉着十字架的功用取消冤仇，就是心中不服上帝的敵意，這工作謂之成聖的反面，豐盛的榮耀，就是基督居住信者之心中，

卽成聖正面，其結果是叫愛心有根有基。

弗三章十八節，『能以和衆聖徒，一同明白基督之愛，是何等長、闊、高、深。』未悔改就光明的人，是在黑暗中，不能領會屬靈的事；但一得救，就能領會一些，和衆聖徒一同明白基督的愛，是何等長、闊、高、深。這不是說全明白，也不過曉得一些，論其長，也不拘離主多遠的人，主的愛亦能覆到了。說其闊，主的愛包容普天下的衆人。說其高，主的愛能把人舉起到無頂的高天。說其深，罪人陷在罪坑中，無論多深，主的愛更深。我們以傳講的道理，就是個無頂的天堂，一個無底的地獄，有基督在心裏，主的愛就能明白一些了。

弗三章十九節，『並知道這愛是過於所能測度的，便叫上帝一切所充滿的充滿了你們。』主的愛是過於人測度的，是人意外之愛，所以人不能測度這愛。雖然如此，這愛卻能進到人的知覺裏，叫人能享受其安慰，得其快樂。受聖靈感動的人，比屬血氣的人，明白主的事，像這樣受聖靈的人，明悟屬靈的事，因聖靈賜人智慧

和啓示，叫我們如同看見那看不見的主，叫我們真知道信徒雖不能測度主的愛，卻能知覺主的愛，有出人意外的平安。雖然如此，人卻能享受這平安，有說不出來，滿有榮光的大喜樂。雖然說不出來，在知覺中卻能享受這快樂，藉着聖靈知道人意外的事，他見了人家，所不能見的，他的知覺中有說不出來的話，這是因爲上帝充滿，就是頂大的福分，又能充滿了上帝所充滿的那就更好了。

不但如此，現時我們能充滿了上帝一切所充滿的，狹窄的心怎能容下呢？這是測不透的事，有限的怎能容下無限的呢？我不會解說這深奧的問題，要得其大略不如設一個問題，上帝究竟充滿了甚麼呢？乃是愛哪，不是他充滿了什麼，我們也要充滿什麼，他既然充滿了愛，我們也當如此被愛充滿；他滿了光，我們也要在光明中；他滿了喜樂，我們亦透有滿足的喜樂；他有榮耀，我也當顯明榮耀。他充滿了什麼，我們也要充滿什麼，這不過有限之分別。比方一碗水，放在大海中，大海滿了水，小碗亦滿了水，水是一樣的，因其質是一樣的，但其數量有分別。像這樣，

我們各人能被上帝充滿，這福分不用共享，乃是各人的，我自己滿有上帝在心中，別人也能滿有上帝在心中，各信徒如此滿了上帝所充滿的。

上帝也不用分開，住在信徒之心中。

我有一次在海濱遊行，就是海潮下去的時候，沙灘上邊，到處有小水坑，東邊有日頭才出來，在天空要行他的路，各處有他的光芒照在小坑的水面上，我往那小水坑裏一看，那知我看了一件希奇的事，就是這小小的水坑，都能容下全太陽的模樣，各坑各有一個圓圖太陽在其內，能看見太陽的圓圖圓圈，而其光輝反照在坑中，其中的水似乎跳舞，真有極大的樂景。一個很小的水坑兒，能容下全日頭的模樣，我便說這坑多麼好阿，個個小坑能容下一個全太陽，能享受而且反照其光輝。我又前行幾步，又見一坑，我往裏頭看，不料其內亦有一個圓圖太陽的模樣，各有一個圓圖日頭在裏邊。一個坑有太陽，並不攔阻其餘的坑有太陽，都是一樣的有太陽。我一見這些景致，便覺得可以作信徒屬靈的比方，基督徒能個個有上帝一切所充

滿的充滿我們，各人這福分，是我們各人能在今世享受的，我們要再查看這問題。

第三章二十節，『上帝能照着運行在我們心裏的大力，充足足的成就一切，超過我們所求所想的。』這些深奧的道理，人自己進不去，行不到的，但上帝能給我們成就。這些事是照着他運行的能力，在我們各人心中，我們主的人，無論求的多麼好，想的多麼高，主必照着他的能力，在各人心中成就一切事，主的能力是無限量的。

第三章二十一節，『但願他在教會中，並在基督耶穌裏，得着榮耀直到世世代代永永遠遠阿們。』保羅說阿們，可見他的話用盡了，我們在基督裏面所有的豐盛，是人的眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心裏未曾想到的，既嘗了主道的滋味，知道主是美善的，但他還有更多的恩典，要我領取，任誰都不能說，我已完全得着了。雖有成聖的經歷，仍不能說我已到了上帝在我身上，最後的目的，再沒有恩典可求，再沒有地步可進了。這等人要明白，成聖的經歷，不過預備人的心地，接受

各樣更多的恩典，必須進了迦南美地，才算完全得了主分給他的福分。讚美主他有豐盛的恩慈與救恩，並有豐盛的榮耀，使愛心有根有基，他與衆聖徒明白過於人能測度的愛，如此便充滿了上帝一切所充滿的，又能充充足足的，成就一切超過我們所求想的，這些好處何人能測度呢？

(十) 信心

今天查看聖經爲何以信心爲題呢？因爲知道無論什麼，總沒有信心的關係大的。但世人中間少有人明白信心的能力，我的意思並非要詳細研究信心的題目，不過查看其大略藉以勉勵人發起信心就是了。

今查來十一章六節，『人非有信，就不能得上帝的喜悅；因爲到上帝面前來的人，必須信有上帝，且信他賞賜那尋他的人。』這樣，就知道信心之要緊了。雖人有善德，行爲端正，被人稱許，若沒有信心，仍爲上帝所不喜歡。要明白信心是怎樣解說，可看來十一章一節，『信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。』由此可知信心的內容，就是人要行主的道，必須有信心；因爲主的道，乃在乎盼望未見之事，而信心的體質，就是『所望之事的實底，是未見之事的確據。』若令我解說何爲信心？我就如此說，信心，就是信而不疑惑主的話，主怎樣說，我卽怎樣信。還有一個很能幫助人的解法：看這個『信』字，是兩個字合成的，左邊爲『人』字

，右邊爲『言』字；這『人』字可代表人子，爲上帝所差來，要表顯上帝的道，旁邊的『言』字，是指着人子所說的話。耶穌說：『我對你們所說的話，就是靈，就是生命。』所以人若能十分相信主的話，就謂之信。信心，既如此要緊，試問信心從何而來呢？是各人自己生出來嗎？還是爲主所賜呢？回答說：信心也是由於人，也是由於上帝所賜，如同人的氣息，是主賜與人的，信心也是主賜與人的。上帝給人呼吸機關，又豫備氣叫人呼吸，人若不呼吸，主豈能替人呼吸嗎？主賜世人信心能力，亦賜人可信的事，叫我們各人相信，但他却不肯替人信；所以各人必須自己相信，才能成功。又看羅十章十節，『因爲人心裏相信，就可以稱義；口裏承認，就可以得救。』本節所說『心』，是包括人的感情、思想、意志、說的。人的意志，極關人的信心，人能定志相信，也能定志不信，這事全在乎各人主意如何。所以人若說，『我不能相信，』還不如說不肯相信爲愈呢。緣上帝造人賜給每人一個相信的心，人若肯信，就能信。比方說，人的右手代表信，左手代表志，上帝賜人恩典，人必伸

出右手（即信）才能接受。不料這代表信心的右手枯乾了，因罪而死，不合乎人用，以致無力舉起接受主的恩典。這有什麼法子呢？幸代表『志』的左手，能隨意運動，將牠放於無力的右手下面，將右手扶起，伸到主的面前，如此，即可接受主的恩典。唱一節詩說：『我能，我肯，我定相信。』可見信心的右手能接受主的恩惠福分，由於用有力的左手扶持了，就是以意志扶持信心。以後若有撒但來迷惑你說，你的信心不足，那能相信呢？你務要敵擋牠，不中其詭計。又要對自己說，『我能信，我定意要信。』總要記住，我是怎樣解說『信』的意義，就是信主所說的話。因為主的話有造成之能，即如上帝要光發現，就有了光，他豈是在暗中極遠之處，安置一個磨電機，使他造出光來嗎？不是的，他只說一句話，要有光，就有了光，他的話是有能力的，所以藉着他的話光就有了。詩篇上說：『諸天藉着耶和華的命而造，萬象藉着他口中的氣而成；因為他說有就有，命立便立。』羅十章十七節上說：『信道，是從聽道來的；聽道是從基督的話來的。』本節言明，信心因何而有，

是因聽基督的話。凡有大信心的人，未有不在聖經上多用工夫細心研究的；緣主的話，是信心的根由，憑着主的話信心才有功效。我們幫助人悔改，總要用主的話，教導人相信，斷乎不可勉強他們，信沒有的事。倘若現在還沒得着什麼，你叫他們信是得着了，豈不叫他們欺哄自己嗎？心中沒有平安喜樂，你叫他們信有平安喜樂，豈不難為他們嗎？自己知道自己不好，你叫他們信已成了義人，不是叫他們作難更不容易信嗎？那樣，他們信什麼呢？叫他們信主所說關乎他們的話，他們還不知道主有什麼關乎他們得救的話，如何能信呢？所以總要叫尋求的人，以主的話為根基。譬如有一個罪人求主赦免其罪，那幫他的人給他說：『你只要信，』他該信什麼呢？未聽見的話怎能相信呢？必得教導他們聖經的話，像我們若認自己的罪，主必赦免。他們若遵行上帝的吩咐，並承認自己的罪，就可以教給他們主所應許的話必與他們作成，叫他們本着主的應許，信主現在即給作成要作的。

信徒求成聖，也是如此，要信主所說的論到使人成聖的話，聖經說：『叫禮物

成聖的壇，『又說：』我們若在光明中行——他兒子耶穌的血，也洗淨我們一切的罪。』追求聖潔的，及至按着他所知道的將一切獻在祭壇上，並且在光明中行，主叫行的盡行了，主所定規關乎成聖的條件，都遵行了，就要信主必然照着所說的話作成了。這樣，信，乃是本着主的話，不憑自己的知覺，要知道成功的信心，以主的話爲標準。有許多信徒因爲要憑着知覺來定規蒙了恩典與否，就有不少作難的。我十分佩服心裏有知覺的經驗，但心中尙未得着，如何能有知覺呢？主所賜給人的福分，全憑着信心支取享受，主未曾吩咐人憑知覺。不拘有何經歷，其知覺不能時常一樣，因知覺常有改變，惟主的應許永遠不改變。或有人說，我所尋求的是聖靈的證據，我向你說，還沒有成就的工作，聖靈如何爲你見證已成全了呢？工作沒有成就，是因爲信心不到。『信上帝兒子的，就有這見證在心裏。』信心在印證之先，聖靈的印證是出於神那一面，人這一面若把一切成聖的條件，都遵守了，一心相信所應許的必要作成，聖靈當時就給成就了；成聖的工作，且隨己意給人見證。有人求

聖靈的印證，在他們意見中，以為必有一定的知覺，才是聖靈的印證，人存這樣成見，就證明還沒有行到成聖的條件，也沒誠實信主的應許。比方說，今有弟兄告訴我一件事，我對他說，弟兄！你告訴我的話，我是很願意信，但是不能信。我若這樣，豈不像多馬好疑之心又發動嗎？你告訴我的，必須有人見證，我才相信，那人豈不見怪我的疑惑麼？我既向他要見證人，就證明不信他的話。他說我的內人可見證這事爲真。我便問其內人，她果然見證丈夫所說的是；於是回復那人說，我現在信你告訴我的話了，因為有見證人。但我是信他不是？到底不是信他，是信了他的見證。有些人在道理上，不憑着主的應許，只憑着自己知覺爲證據；及至他們快樂的知覺失去了，他們的信心因為沒有根也就失去了；雖然已到恩典地步，恐怕站不住了！我若真信弟兄的話，何用別人見證呢？爲什麼人的知覺不足憑信？因為有改變，惟主的應許是不改變的。信徒失落成聖的經歷，十有八九因為憑着個人知覺，沒用信心抓住主的話；我們的仇敵魔鬼最會趁着人心裏不高興的時候，向他說鬼話

；及至『在百般的試煉中暫時憂愁』，處於這樣的環境中，易生疑惑，仇敵便欺哄他說，『你沒有以前快樂，你看別人多麼快樂。』若聽了這樣壞話，就要壞事了，這是因爲不注意主的應許，只注重自己的知覺，過於省察自己爲何不如從前有快樂呢？若一次聽撒但的話，牠必復來說壞話，『許是把成聖的恩典失掉了罷！因爲沒有從前快樂。』一聽這話，果然覺着沒快樂，他又來說，『你知道沒有從前快樂，八成是因爲失了成聖的地步；既然如此，若再作成聖的見證，那豈不是自己沒有，還以爲有，成了假冒偽善麼？今後勿再提到成聖的工作了。』噯！魔鬼真會迷惑人，先叫人疑惑，因疑惑叫人喪氣，既喪氣就無力敵擋黑暗的權勢；所以我勸追求成聖的弟兄姊妹們，不可忘記，就是聖潔了亦有憂愁的時候，不能時常的快樂。看彼前一章五至六節，『你們這因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所預備，到末世要顯現的救恩，因此，你們是大有喜樂；但如今在百般的試煉中，暫時憂愁。』是何人蒙上帝能力保守呢？就是那些『在百般的試煉中暫時憂愁』的那等人，叫信徒受試煉

，雖面帶憂愁，也許因身體不爽快，或因社會環境惡劣，或因經濟困難，魔鬼會當人不如意時，來試探神的兒女，但用堅固的信心敵擋他，他就逃跑了。堅固信心，就是十分相信，主所應許的話，是的確可靠的。如此，就能敵擋仇敵。不要憑着知覺，因為主的應許，不是本乎知覺，乃是本於信。信徒務要存着倚靠信仰主應許的心志，及至撒但來對你說，那一回大約沒成聖罷！或說你失了成聖之恩了。不要與他談話，惟要省察自己所奉獻的，是否仍在壇上？留下幾分沒有？既然要主的旨意成全，不要自己的意思成全，就可對撒但說，『我那次若沒成聖，或以後失去聖潔的恩，我現在全在主的壇上；並且信耶穌的寶血洗淨我一切的罪。前十年雖沒經成聖生活，我現在還是信聖靈使我成聖。只憑信心作見證，就可取勝。經上說，『弟兄勝過他，是因羔羊的血，和自己所見證的道。』（看可十一章二十二至二十四節，）

耶穌回答說，『你們當信服上帝，我實在告訴你們，無論何人對這座山說你挪開此地，投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。所以我告

訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是什麼只要信是得着的，就必得着。留意二十四節他並沒有說，要信是已得過的，或信將來得着，乃是說只要信是得着的。現在信主，現在就給成全了；有現時的信心，必有現時的得勝。

今將信心分爲七樣略論之：（一）接受之信，（二）遵行之信，（三）忍受之信，（四）保守之信，（五）得勝之信，（六）充足之信，（七）恩賜之信。先要查看何爲接受之信，來四章二節上說，因爲有福音傳給我們，像傳給他們一樣；只是所聽見的道，與他們無益，因爲他們沒有信心與所聽見的道調和。本節顯明有些人沒有接受之信，原來信是從聽道來的，但在此明說有福音傳給他們，他們也聽見，卻得不着益處；因他們沒有用信心接受，他們聽道卻不明白，因爲不肯信所傳給他們的，是關係個人的好處。現今有許多人聽過福音，卻不信從，無非是不肯認所聽見的道關係他們得救；以爲別人聽見，叫人知罪，責備別人，自己卻不受感動。所以聽道的人，要曉得聽道的益處，必須領受所講的，是指着個人。對人講道時，宜誠懇迫切的

講，比方我在此講，在座的人，聽見外邊有大聲說，救火！救火！並聽見喧嚷，無一人不信外邊失了火，卻不以爲是自己房屋，所以雖聽見救火的聲音卻不倚從，不驚動，也許是自己的房屋起了火。罪人聽道也是如此，還想着我初次赴聚會，聽見講論罪，只常是指着別人說的。以後又聽道講論罪，我的心大受感動，知道我在危險當中；需用救贖，並且也明白耶穌爲我個人的罪受死，想到這裏，定意要信，接受上帝的救恩。據我看凡罪人悔改歸主，對於聖經論到罪人的話都信是實在的，又是關係個人所需用的。所以信徒宜存接受之信，如此，看聖經或聽講福音，敢保得益處。他們所聽的道或看道理書，以爲都是關乎個人的。但亦有人說，聖經上的話是上帝對摩西或是對以色列人說的，或是對使徒說的；能是對我們今世的人說的嗎？像這樣存心，他們必無接受之信，上帝榮耀福音的光，也必不光照他們了。聖經上的應許，不論有多少，在基督都是是的，又是爲每個人寫的。(二)遵行之信：看路十七章十二至十四節，進入一個村子，有十個長大痲瘋的迎面而來，遠遠的站着

，高聲說耶穌，夫子可憐我們罷，耶穌看見就對他們說你們去把身體給祭司察看，他們去的時候，就潔淨了。他們若彼此議論說，何必去把身體給祭司察看呢？他們不過定我們爲不潔之人，把我們趕出去，請你先把我們的癩病治好了，我們然後去見祭司。這些人卻未這樣說，是因爲他們有遵行之信。耶穌既然吩咐他們說，你們去把身體給祭司察看，他們立時遵行，而不憑眼見，他們有遵行之信，所以能大顯功效。他們去的時候就潔淨了；他們因爲聽從救主的話，所求的就成就在他們身上。你要從主領受什麼，必須先倚從主的話。比方傳道的對聽道人說，上前來跪下尋求主，那遵行的必然蒙恩典。惟那些不倚從的人，必得不着什麼，要明白遵行之信，是何等的舉動，不如再用先前失火的比方，在屋裏的人，既聽見外面有大聲喊叫救火！救火！那聽見的人不以爲是人家的房屋，乃是自己的房屋着了火！豈不立時出去盡力救火嗎？或者能救出房屋和其中的物來。這個態度，可表明以爲是自己的房子着了火，立時起來往家跑要救火！正是遵行之信。凡聽見主的話又遵行的，必

得着主所祝的福分。(二)忍耐之信——看來十章三十四節，因為你們體恤了些些被捆鎖的人，並且你們的家業被人搶去，也甘心忍受，知道自己有更美常存的家業。忍受之信，能叫他們服從上帝的旨意，雖在患難中，亦能滿心對主說，『願你的旨意成全。』那在舊約上最能顯明忍耐之信的不是約伯嗎？他遭遇患難既失去一切所有的，便說：我赤身出於母腹，也必赤身回去，賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華的名是應當稱頌的。信徒能有忍耐之信，其祕訣在乎仰望那看不見的主，不戀慕今生好處。雖是約伯的患難，由於魔鬼之攻擊，他決不承認撒但之權勢，也不爭辯，因知道所遇的患難，不盡由於仇敵，主若不許，這些苦難不能臨到己身；因此，約伯說，收取的也是耶和華，約伯只將苦難交托主。因為臨到兒女不論事之大小，必經上帝監察，才能有；今若不許，撒但沒法子叫患難臨到上帝的子民，一切事主都知道，他比魔鬼大，所以主應許屬他的人在受試探的時候，必不過於所能擔當的，開一條出路。在靈程上既然到了忍受之信的光景，就要像結一章十一節

所說的，照他榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜的忍耐寬容。(四)保守之信——就是叫人在恩典的地步上，能常久站立得住；既因信領受救恩，又因信保守救恩。林後一章二十四節，『我們並不是要轄管你們的信心，乃是幫助你們的快樂，因為你們憑着信才能站立得住。』彼前一章五節，『你們這因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所豫備到末世要顯現的救恩。』可見信徒在道理上是憑着信心才站立得住，又能在這彎曲悖謬的世代中，蒙上帝能力保守；不至隨波逐流，陷於潮流的罪惡中。我們都明白呼吸於人的生命有什麼關係，屬靈的生命也是這樣，呼吸不只一次，乃是時常如此方能存活；信心也不是一次之信心，乃是一生之久，呼吸原是出於自然，是各人的事。有時候人自己不能喘氣，所以需用別人扶持，被水淹的人，必得他人將他甦醒，雖起頭喘氣犯難，漸漸就自然了。人在睡眠安臥時不也是呼吸嗎？信心亦必須到了自然的地步才謂之保守之信。(五)得勝之信——就是勝過仇敵之信，約壹四章五節，因為凡從上帝生的，就勝過世界，使我們

勝了世界的，就是我們的信心。弗六章十六節，『此外又要拿着信德，當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。』我們作得勝的人，就是因爲有一個堅固的籐牌，無論什麼火箭，都不得攻入，有這樣得勝之信爲籐牌護身，卽成爲不能傷害的人，是仇敵不能征服的人，耶穌論到得勝之信說，在信的人凡事都能；雖有難處如山也能移了。（六）充足之信——我們看來十章二十二節上說，我們心中天良的虧欠，已經洒去，身體用清水洗淨了，就常存着誠心，和充足的信心，來到上帝面前；本節說明充足之信，是由於潔淨之經歷，就是潔淨的工作，將天良的虧欠去掉。所以信道的未有潔淨之經驗，也難有充足之信。（七）恩賜之信——就是聖靈隨己意分給各人的，叫人有信心能作上帝指示他當作成的事，這等信心，人未必常有，也有沒有的時候；惟得救之信心，必得時常存着，不然，就要從恩典的地步上墜落了。末了的話，看羅五章一節，『我們旣因信稱義，就藉着我們主耶穌基督得與上帝相和。』本節是論到罪人被稱爲義之信。徒二十六章十八節，『我差你到那裏去，要叫他們眼

睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向上帝，又因信我得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。羅四章五節，惟有不作工只信稱罪人爲義的上帝，他的信就算爲義。本節顯明上帝賜人什麼，是本乎人的信而賜給人的，就是信所應許的話。譬如有人接到郵局匯票，去局子領錢，便將匯票遞給局長，局長必照票發銀，但他必先拿票根對照，知道這票是真的，將票仍給領銀人，爲他指點說，要在這個地方簽名。一看紙票上印的字說，『收到了』，便對局長說，銀未到手，怎能簽名收到了呢？局長回答說，未簽名不交錢，惟簽上字，立時按數交銀。主所應許的，包括人一切的需用，若簽上自己的名字，承認是收到了其中所包含的福氣，都是成爲自己的了。亞伯拉罕真出衆上，希奇得很。羅四章十八至二十一節，他在無可指望的時候，因信仍有指望——他將近百歲，雖然想到自己的身體如同已死，撒拉的生育已經斷絕，他的信心還是不軟弱；並且仰望上帝的應許，總沒有因不信，心裏起疑惑，反到因信，心裏得堅固，將榮耀歸給上帝，滿心相信上帝所應許的必能作成。本節言

明亞伯拉罕到了一個滿心相信的地步，憑眼見上帝所應許的是不能成的，他的信心超乎自然和自然的環境，所應許的尙未成就，他總沒有因不信心裏起疑惑，乃滿心相信上帝所應許的必能作成。本禮拜堂的大電燈可作一個比方，你們如果留心看，必看見其中有兩根線，就是陰電和陽電，或說一南一北，不然就不發光。主的應許好比有南電，各人的信心比方北電，主的應許已有了，各人要拿出信心作北電，二電相會，立時有救光發出。

