

目錄

基督是福音的负担

- 第一篇 福音是争战
- 第二篇 基督是福音的负担
- 第三篇 传扬福音的准备
- 第四篇 虚空人生变诗歌
- 第五篇 人生的罪恶

- 第六篇 人的生命
- 第七篇 人生的归宿
- 第八篇 神对人奇妙的救法 (一)
- 第九篇 神对人奇妙的救法 (二)
- 第十篇 耶稣是谁

- 第十一篇 耶稣是救主
- 第十二篇 接受神救恩的路
- 第十三篇 人的观念与神救恩的道路相反
- 第十四篇 和平的福音
- 第十五篇 福音的灵

- 第十六篇 到底有没有神
- 第十七篇 有了神就不空
- 第十八篇 罪
- 第十九篇 耶稣是神
- 第二十篇 你需要耶稣

- 第二十一篇 神与人接触的方法—借这他的话语
- 第二十二篇 受浸的意义
- 第二十三篇 与基督的联合
- 第二十四篇 生命的律
- 第二十五篇 生命的流露

- 第二十六篇 生命的交通
- 第二十七篇 启示的事奉
- 第二十八篇 召会的事奉

第一篇 福音是争战

[回目錄](#) [下一篇](#)

我们要交通一点关乎传福音的人。到底甚么样的人，才是传福音的人？

要知道，福音不仅是用话语传的；福音主要是借这人传出去的。我们若是读使徒行传，就能看见头一次召会起来传福音，话语是第二，人本身才是第一。使徒们的声音是第二，使徒们那班人是第一。换句话说，使徒们站在那里时，他们就是福音的出口；并不是等到他们开口讲说了，福音才有出口。他们那班人一站在那里，福音就有了出口。

正因为使徒们是那样一班人，所以他们的话有权柄，有能力。如果他们不是那样一班人，使他们说的话再多、再重，也不一定有那一天的果效。五旬节那天，福音是那样有果效，表面看是因这他们的话，实际上，他们话的后盾，那个背后的能力，乃是他们那一班人。我们常说人微言轻，意思是人一微小，他的话就轻。这也告诉我们，话的轻重，乃在于人的分量。

如果我们在宇宙间是一班有分量的人，不仅在神和人面前能站起来，使在仇敌跟前也能站起来，我们的话语就有权能。若是我们这班人在神面前是轻的，在人面前是有问题的，在撒但跟前是不能站立的，那么我们的话或许能说得很响，说得很多，但在那样的话里定规没有重量，没有权柄。

一个人就是他的话语的后盾，所以，我们若真要为主传福音，首先要注意的，就是我们是甚么样的人，我们这些人到底在那里。在传福音的事上，我们必须从两方面来看我们这个人。首先，我们必须看见，传福音乃是属灵的争战；传福音的人必须是个争战的人。盼望我们都能深深领会，我们并非仅仅抓牢一个机会，利用各方面的优势，要鼓动弟兄姊妹奋兴传福音。我们觉得，那样的鼓动所出来的奋兴，并没有多少属灵的价值。虽然按召会今天的光景，以及我们四围的环境、人心的情形，都需要我们有一次福音的举动；但我们没有一点意思，要在弟兄姊妹中间，鼓动出甚么奋兴。

我们深深觉得，主的时候的确是在这里，他赐给的机会是我们必须抓住的。然而，我们更觉得我们这些人在神面前，需要有一次实在的认识；我们必须起来，让神能借这我们作一点事。如果我们真要应付神的需要，就必须看见，每一次神借这他子民在地上传福音时，都是一件非常实际的属灵争战的事。

神的福音乃是属灵的福音，传这福音就是从事属灵的争战。这不是物质界的争战，乃是属灵界的争战；因为传福音就是要从撒但手下，从撒但权下，从撒但所霸占的那个辖制之下，把神所豫定、所要拯救的人，抢夺回来。这不只是一个布道的问题，也不单单是个传扬福音的问题，乃是一个争战的问题；是神要在这个时期里，借这他的子民，就是他的召会，把撒但手下所霸占的一部分人抢夺出来。主耶稣说，人怎能进壮者家里，抢夺他的家具？除非先捆绑那壮者，才能洗劫他的家。

这话含示，我们传福音乃是从事属灵的争战；我们必须捆绑那辖制人的壮者，就是撒但，才能把人救来。这种争战主要是借这祷告。我们必须有一种争战的祷告，捆绑撒但，我们才能进到他的家里，就是进到他的权势里，进到他掌权的范围里，把他所霸占而神所要拯救的灵魂，抢夺回来。所以，弟兄姊妹们必须看见，传福音完全是一件争战的事。从这个争战的立场来说，我们这个人在主面前，必须有很厉害的对付。我们的存心、意念，我们的脚步、立场，到底是在那里？我们里面或许还有一点地方是通仇敌的，我们里面或许还有一点地方是通世界的。甚么时候，我们里面或外面，还有一点通世界的，是和仇敌相联的，请记住，我们就一定落到撒但的权下，没有办法从事属灵的争战。如果我们要在主面前有属灵的争战，我们的里面、外面就都得在主面前有很厉害的对付；我们必须没有一点是落到仇敌手下，也没有一点是和世界通，是和世界相联的。

为着有争战的能力，我们必须在主面前有很厉害的对付。这不是说我们没有失败，也不是说我们达到了完全的境地。若是那样，我们每一次站起来，就不需要血的遮盖了。我们承认，虽然我们有诸般的软弱，或许仍是失败连连；但我们能俯伏在主宝血的底下，接受他宝血的遮盖。我们能对仇敌宣告说，我们虽有失败，虽有软弱，但这不是我们甘心的，只因我们还在旧造里，还形走在这世界里；虽然在有些地方我们受到了玷污，也的确失败了，但我们里头蒙主眷顾，仍然盼望要站在神这一边，起来反对他的仇敌。我们要在我们的渴慕里，靠主的宝血，在神面前有这样的宣告，有这样的对付。

我们必须一再的靠血，在仇敌跟前指给他看见：虽然我们的旧造软弱，虽然世界给我们相当的玷污，但我们里面的渴望，乃是愿意站在神的一边。我们也的确靠他的恩力，站在神这一边。我们不愿意有一点地方是和撒但相通的，也不愿意有一点地方是和世界相联的。我们必须在主面前，有这样深刻的对付，有这样刚强的宣告，我们才是在这里从事属灵的争战，也才是在属灵争战中传扬神国度福音的人。这是说到关于我们所站的地位，关于我们争战的这一面。

其次，我们还必须看见，传福音对于神，对于主，乃是生命的流露。福音是从我们里面，把基督的生命流露出去；福音乃是我们里面神的生命满溢出去。要知道，传福音乃是结属灵的果子。任何一棵树结果子，都是因为它里面生命的汁浆满溢，也就是里面的生命成熟到一个地步，自然就结出果子。我们传福音带人得救，就是结属灵的果子。这不是仅仅在于里面的热心、兴奋、意志，或靠外面的劳碌、奔跑、活动。虽然这些也都有相当的地位，和一定的价值；但传福音真实的内容，乃在于我们里面生命的满溢。当我们里面的生命满溢出来，自然就产生出福音的果子。

从这一面说，我们实在需要回到主面前，有一个好的对付，我们需要在主面前有更新的奉献。相信大部分弟兄姊妹，在神面前最少都奉献过一次。特别是同工、长老、执事、家排负责的弟兄姊妹，是事奉主，愿意火热为主传福音的人，每一位在神面前，最少都有过一次相当厉害的奉献。然而我们应该知道，在每一个新的环境、时机和遭遇里，我们都需要更新我们在主面前的奉献。

比方有重大的福音活动时，我们在其中有分，就必须在主面前有重新的奉献；并且不仅重新有奉献，还必须像献燔祭那样，有更深的对付和洁净。按旧约的条例，每一次献燔祭，都得把祭物带到神面前，经过洗净，焚烧，完全成灰，然后倒在祭坛东边。这乃是豫表我们在重新奉献之后，还要伏在神面前，接受神的光照着、洁净，让神显明我们在甚么地方仍有污秽，在甚么地方仍有过错，在甚么地方仍应该舍己，应该有对付。换句话说，我们不仅要蒙光照着、求主的洁净，还要进一步伏在主面前，让主来焚烧，让他的生命在我们里面升起。这意思是要让主更多来得着我们。凡主所焚烧的，都是主所得去的；凡主所焚烧的，都是主所接纳的；凡主所焚烧的，他都要以他自己来代替。

所以，我们真巴不得重新在主面前有奉献，等候主的光照着，蒙主的洁净，然后我们要对主说，主，我所奉献在这里的，都是要归给你的，求你接受，求你得着。我们要一件又一件，从我们里面，好像点交给主一样，奉献在主手中。借这这样主权的转移，我们就将自己彻底炼净，而能有空房为着他，让他充满。这样对付的结果，定规是圣灵的充满。不管你是否觉得圣灵临到你身上，实际上并没有多少的不同，其价值都是一样的。你若在主面前有真实的奉献，厉害的蒙主光照着，彻底的接受主的洁净，让主一点一点的得着你；请记住，那个得着就是属灵的焚烧，那个焚烧就是圣灵的浇灌，也就是圣灵的充满。那个焚烧的烈火，就是圣灵临到你身上。

你觉得也好，不觉得也好，你应该相信，你是这样一个奉献的人，这样在主面前接受光照着，得蒙洁净，并且让主在你里面一件一件的得着你，神的烈火定规就要焚烧你，炼净你。如果你能对主说，主，这里有一人，在宇宙间，在你眼前，是毫无保留的，是多次把自己献给你的人。今天他在这里，要再一次将自己厉害的献给你。主，凡你所给我寻找出来，指点出来的一切罪恶、污秽、邪恶、败坏，在你面前，我都靠你的宝血，来承认并寻求你的洁净。主，我也深信，经过我的承认，这一切都必定得着你血的洁净。主，得洁净之后，我要再次将自己毫无保留的摆在你的面光中，让你一点一点的焚烧、得着、并悦纳。你若这样，你就该相信圣灵必然临到你，并且充满你。一面，圣灵是烈火，在那里焚烧你；一面，圣灵是膏油，在那里充满你。当你有这样的信心时，你定规有一种满溢的光景，能把福音从你身上满溢出去。

我们看见过许多人传福音，但传福音有其程度上的不同；花过属灵争战工夫的传福音，和没有花过这工夫的传福音不同；在主面经过对付，而让圣灵一点一点得的人，和没有这样在神面前对付，没有让圣灵得着的人，其间大有分别。我们虽然能毅热心，能毅定意、奔跑，竭尽所能带人归主；但请记住，连带人归主之后那个结果，也大有分别，大有讲究。我们要永远记得，我们若不是一个给主得着的人，就难得带领人被主得着。我们若不是一个从事属灵争战的人，就难得能确实实、彻彻底底的把人从撒但的权下抢夺出来。或许有的人能被我们带来归主，并且也相信、受浸了，但他那个人有相当的成分，还在撒但的权下，因为没有人在主面前为他有过争战的祷告。

然而，如果我们在主面前，有过争战的祷告，我们所带来的人，不仅是相信、接受的，并且定规是从撒但手下抢夺出来的一个人。这两者的后果是大不相同的。同样原则，如果我们在主面前，是个奉献的人，是个丢弃世界的人，是个为主活的人，是个让主得着的人，是个摆在祭坛上让主焚烧的人，是肯让圣灵在里面一点一点摸着我们的人；我们传福音定规是从里面涌流出生命，从里面满溢出生命。若是人听了不信便罢，若是他听信了，他这一个人定规是个被圣灵得着的人。用平常的话说，甚么样的人，就生甚么样的孩子。白种人生的是白孩子，黑种人生的是黑孩子。你是个甚么样的人，你所带得救的人就是一种甚么样的人。总之，传福音需要你这个人摆进去，需要你这个人争战的人，需要你这个人流露生命的人。除了以上两点之外，盼望弟兄姊妹要加紧你们的祷告，加强你们的祷告。祷告的内容可具体区分为三项重要的事。第一项是普通的，要为福音的事有祷告。第二，必须把你们在主面前受引导，准备要邀请来听福音的人，担在肩上，在主面前一再的题名祷告；不只一次、两次，乃要一再、多次的题名祷告。第三，必须为着福音祷告，求主不仅赐给能力的话，更赐给权柄的话、新鲜的话，能扎透人心、摸着人感觉、光照着人里面，把人现实生活说得透彻的话。盼望弟兄姊妹要特特为着讲台的发表祷告。这就是以弗所六章所说，使我在开口的时候，有发表赐给我，好放胆讲明福音的奥秘，…使我…照着我所当讲的，放胆讲说。这里的发表与一般所谓的口才不同；在希腊文里，这不仅是指说话流利，有口才，更是指发表出来的话语，指一种说得出的话语。

换言之，这是指一种能把神说到人里头的话，一种能把人的心窍说开的话，把现实情形说明白的話，把人隐密光景说得显明的話。这是一种的发表，能把福音的奥秘完全启示出来。这一种的话语，在说到火湖时，能把火湖的火生动的显在人的跟前；在说到主耶稣的宝血时，能把宝血如何为罪人流出，活画在人跟前；在说到人的罪恶时，能摸着人罪恶的感觉，叫人觉得一幕一幕如同现场犯罪般，深深摸着良心的感觉，叫他在神面前非定罪自己不可。这样的话，这样的发表，不是人的头脑所能想得出来的，乃是需要能参透万事的，甚至参透神的深奥的圣灵，将这些话启示给人。

这就需要圣徒们的主面前，有专一而透彻的祷告。我们需要多有个人的祷告，或几个人来在一起的祷告；不但要专心祷告，并且要加紧祷告。当你个人祷告时，永远要有一个心情，有一个重的灵，伏在主面前说，主，虽然我是一个人，在这个时候跪在这个地方，但不是我一个人在这里祷告。主，你知道这些日子，全召会的弟兄姊妹都在祷告。因这时间空间的限制，我不能和他们在一起，但在灵里却是和他们联在一起的。主，我不是单独的在这里祷告，我乃是在召会中祷告，在祷告中宣告召会的祷告。虽然是我个人伏在你面前，却不是个人的祷告，乃是召会的祷告。有时，若是时间、地点来得及，能有两、三位甚或四、五位，在一起这样祷告也很好。最好能有许多弟兄姊妹接受负担，有禁食的祷告。全召会在这两三周里，每周最少有一天全体禁食祷告，在神面前俯伏屈膝，来摸神的宝座，求神从他的宝座上兴起，发出命令，施展权柄，为他的召会力。我们必须实际的题出几件事。

我们不只求主普遍而大量的拯救人，更要求主把一些有分量、有属灵前途、能作属灵后代承继的人，拯救进来。我们实在觉得，在这地上需要有主的见证。我

们深深觉得，主留我们在地上的年日并不会太久。并且我们也觉得，就是我们这些人，在主面前那个属灵的发展，在主手里的用处，可以说差不多都到了宝座跟前，还需要有新的、资质好的人进来，才能有继往开来的光景。我们不仅求主把新的人带进来，更巴不得在得救的人当中，有好些人能超过我们。他们在主手里的用处，属灵的分量，属灵的身量，以及见证上的能力，都能超过我们这一代的人。

我们该有这个信心，也该有这个祷告，我们不仅求主拯救一班人脱离火湖，从罪与死中得蒙拯救；我们更要求主，在许多得救的人当中，特别得着一班有属灵前途的人，得着一个可能是厉害反对，却是将来能给主使用的人，如同大数的扫罗一样。他在犹太教中是领头抵挡主的，然而主却点了他的名，把他救了出来，以后成为主的头号使徒，给主大大使用。

盼望在我们的祷告里，也能这样的点出人。为此盼望弟兄姊妹，能多花一点属灵的力气，常在主面前屈膝。不仅当你在房里的时候，甚至出门坐车、走路，里面都能伸出信心的手，摸着神的宝座。这不是一般、平常的祷告，乃是一种专特、信心的祷告，来摸神的宝座，对神说，神，你的宝座必须发出权柄，必须赶出仇敌，必须把原是你的家财，却给仇敌掳去、霸占的，重新夺回来。

我们在主面前，一定要有这样确定的祷告。末了，盼望弟兄姊妹，在主面前领会一件事，就是我们的这一个福音的活动，和一般基督教平常所开的布道会、奋兴会，绝对不同。或许有些圣徒也在那里，作一点鼓动的工作；但我愿意对弟兄姊妹说，这样的鼓动，没有一点属灵的价值。我们必须领会，我们在神面前，乃是从他接受一个负担，要抓住他所安排的时期，在这里，在主面前，把福音传给许多的罪人。

若是我们在主面前只有活动，只有兴奋，而没有实在的对付，没有让主更多的得着，使有成千的人被拯救到我们中间，后果仍不见得乐观。也许反而会落到一种非常难为的境地，因为我们的光景不是那么正常，难以托住这许多新得救的灵魂。若是我们在主面前有好的对付，让主有所成全，我们的光景是正常的，人的得救便是当然的。他们不仅得救，得救之后，我们还能有一种的能力，一种的度量，担负他们，托这他们。这样的结果才是荣耀的，才能叫神在我们中间得着称赞。

我们原来盼望能有个万人的场地，有三千基督徒，六、七千不信的人，在那里听福音。这意思是，每一个圣徒能带两个人来，如此就能达到一万人。现在因这场地的限制，来听福音的人只能有二千。如果大家挤一挤，最多也只能有二千多，这个数字和豫计的差太远。所以，场地问题，实在给我们相当为难的限制。盼望弟兄姊妹多有祷告，或许神有特别的办法，我们不知道。主能用五饼二鱼给五千人吃饱，我们应该相信，在这样的事上，神还能作我们所不能作的事。

第二篇 基督是福音的负担

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

使徒行传一章十四节，二章一至四节，十四节，三十二至四十二节。
福音的启示—不是人为神发热心，乃是神给人托付

当我们为着福音有仰望时，有两点是我们都必须清楚的。首先，我们必须清楚，我们的福音，绝不是任何鼓动出来的活动。不是我们鼓动弟兄姊妹发一点热心，而有的福音工作。我们确实知道，任何鼓动所产生的结果，都没有永远的价值；因为那不是出于圣灵的。我们所以要有这个福音工作，乃是深深的背负一个重担。我们盼望不只少数弟兄姊妹，在主面前背负这个重担，更要让圣灵把这个负担，卸到每一位圣徒身上。换句话说，必须是我们众人在主面前，在一个身体里，共同背负这个担子。

我们不愿意说到别人如何作，也不愿意以自己和别人作比较。然而，我们必须承认一个事实，就是今天在基督教里，许多的布道会、奋兴会，背后属灵的实际太少。他们缺少属灵的背景，也缺少属灵的分量，更缺少属灵的内涵作后盾。我们在圣经里看见，头一次召会传福音是在五旬节，那时他们背后属灵的后盾相当有分量。

他们不是在外面有一个活动，从鼓舞人中鼓动出一种行动；乃是在他们背后，有很重的属灵背景，有很强的属灵后盾。他们属灵的背景，属灵的后盾，强到一种程度，能完成神的心愿。所以，我们必须看见，若是要召会传福音有属灵的分量，有权柄在人身上，能以完成神的心愿，我们就必须有五旬节那天所有的属灵后盾，属灵的背景。

过去我们在弟兄姊妹中，没有借这甚么鼓动、鼓吹，叫弟兄姊妹热心起来，兴奋起来。我们实在知道，出于鼓动的兴奋、热心，并没有永存的价值。所有由鼓动产生出来的活动，非但没有永存的价值，并且对召会实际的事奉，有相当的害处。所以，我觉得应该对弟兄姊妹说明，我们虽然愿意有一点扩大的福音传扬工作，但我们没有万分之一的意思，要鼓动弟兄姊妹起来热心作甚么。我们知道，那个不仅没有任何价值，反而对召会的事奉，对召会的见证，有相当的亏损。因此，对于这一面，我们请求弟兄姊妹把这些兴奋、热闹，把这些受鼓舞而有的情形，完全停下来。

其次，我们应该在主面前接受一个负担。我们要看见，召会头一次在五旬节传福音时，是由于圣徒们的主面前，接受一个负担。那个负担，当时他们或许还说不出来甚么究竟。他们或许还不知道，那个负担是要把他们身上，他们灵里所背负的基督，释放出去，卸到千万人身上。他们有这个负担，有这个感觉，但他们没有这个领会。

一直等到圣灵降下，许多人来到他们跟前，他们站起来作见证，带了成千的人得救；从那时起，他们才懂得他们身上所背负的负担，就是要把他们里面所得着、所认识的基督，他们所跟从、所经历的基督，从他们里面释放出去，卸到许多人身上。他们身上所背的那个负担，就是主基督的自己，要把他卸到多人的身上。等到五旬节那天传过福音，有成千的人得救之后，他们可能才清楚，他们里面所有的那种感觉、负担究竟是甚么。

在福音里，我们虽然不盼望圣徒有外面的兴奋、热心或鼓舞，却是盼望我们能在里面，在主面前接受一个负担。这个负担，不仅是热心拯救罪人，更是在我们每个人里面，在我们每个人身上，充满、背负主耶稣，要把他像卸下重担那样，卸到人的身上。所以，我们身上必须满了重担；这个重担就是我们的主耶稣。我们要能从自己身上，把这个重担、重量，卸到别人身上。

然而，我们要卸这个重担，就必须先接受这个负担。我们必须先装上货，然后我们才能卸货。要像货船、货机一样，先把各种样的货物装满，成为一个负担，然后才能卸货，把所负担的卸出去。所以传福音前，我们必须先到主面前接受负担，而后才能把我们所负担的卸出去。

我们必须领悟，我们所接受的负担，不只是一般人所领会的福音；我们所接受的这个福音负担，实际上就是主基督自己。耶稣就是福音，没有他，福音就等于零。他就是福音的本身；传福音，也就是传主耶稣。再者，我们的传扬，不只是用我们的口，我们的话语；我们的传扬，乃是在于我们这个人如何。我们这个人背负主耶稣，是满了主耶稣；我们愿意从我们身上，从我们心中，把我们所充满、所背负的主耶稣卸出去，分给别人。

我们不是在这里受鼓舞、发热心，愿意为主去拯救一班灵魂而已。我们乃是在神面前接受一个负担，这个负担就是主耶稣自己。我们充满了他，身上背他，灵里担他。我们背负、负担他到人中间，要把他卸给人、分给人。这一个分出去的主耶稣，就是罪人所需要的福音。甚么人得着了这位主耶稣，甚么人就是接受了福音，也就是蒙了救恩。我们在主面前，必须接受这样一个负担，才能作有分量的福音工作。这一点是我们都必须特别注意的。福音的内容——基督的所是、所作和成就我们如何到主面前接受这个负担呢？行传二章说，五旬节那一天，一百二十个人在那里，没有意思只讲一篇道，也不是在那里传福音。

他们不是在那里有一个负担，看见罪人要灭亡，所以要把罪人从火湖里救出来，叫罪人得救。当时他们并没有这样的想法，他们所接受，里面所充满的，不是这个，乃是主耶稣自己。不仅如此，他们所接受的负担，也是主耶稣自己经过的种种过程。他们曾经三年半之久跟随过主耶稣；主耶稣的成为肉体，他们相当懂得；主耶稣在世为人，在地上的生活，他们都亲眼看见，也都从中经过。主耶稣如何在十字架上受死，替我们受了审判，成功神的救赎，对付了神的仇敌撒但，他们也都亲眼看见过。

主耶稣如何从死里复活，使坟墓变成空的，如何显现在门徒们跟前，来到他们中间，甚至成为那灵吹进他们里面，他们都有亲身的经历。他们确实认识这位复活的基督。主耶稣升到天上，是在他们眼前升上去的。他们亲眼目睹主耶稣离地上升，被一朵云彩接到天上。从天上来的天使告诉他们说，这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。他们看见主耶稣复活升天，他们知道主耶稣的再来。因此他们认识主耶稣这么多，我们应该相信，在五旬节来到前那十天，他们里面的思想、观念，以及他们的心情，是完全充满主耶稣的。他们的思想，他们的观念，他们的心情，全都是主耶稣。五旬节来到前十天，那一百二十个人亲眼目睹主耶稣升天之后，他们来到耶路撒冷的一座楼房上。他们里面的光景是甚么？他们里面满了基督，满了主耶稣。不是等到五旬节那天，圣灵降下来，他们里面才满了基督，满了主耶稣。我们必须领悟，在五旬节前十天，他们看见主耶稣升天之后，他们来在一起时，在他们里面，他们的心思、观念、心情，已经全部都是主耶稣了。

霸占 这个辞用世界的话说，是相当野蛮、不好听的话；然而这辞相当达意，足以形容这一百二十人，被主耶稣充满的光景。如果他们里面不是满了主耶稣，不是主耶稣霸占了他们，以致他们里面除了主耶稣，没有别的东西，那他们怎敢留在耶路撒冷？他们并不是犹太地的人，而是加利利人；他们不是住在耶路撒冷城里的人，而是远在北方加利利一带的人。在大祭司和官长的眼中，他们不过是没有学问的平民。他们不是耶路撒冷城的人，而是加利利那里的人；他们听从主的话留下来，就证明他们里面只有主耶稣有地位。

在那个时候，耶路撒冷有一种空气，就是非常反对拿撒勒一党的人，非常反对跟随耶稣的人；凡是被听出有加利利口音，特别是加利利省拿撒勒地口音的，就受到人的仇视、藐视，甚至为难。那一百二十人离乡背井，撇下家庭，在一个反对的空气下留在耶路撒冷，一同聚集在那里，不作别的，只是同心合意的祷告。我们应该相信，并且深深的领会，虽然五旬节还没有来到，他们里面却已经满了主耶稣。

他们里面满了主耶稣自己，也满了他的作为。主耶稣如何是神成了肉体，如何在地上作为一个人，如何在地上过生活，如何到十字架上受死，又如何被埋葬，然后从死里复活，又在复活之后显现在他们中间，甚至成为那灵吹进他们里面，并且在他们眼前升到天上，而天使又来说明主还要再来等等；这些都活画在他们眼前，活画在他们里面。他们每一个人里面，全数满了这些。

不仅如此，他们还在主耶稣离开并升天时，从他接受一个托付，就是不要离开耶路撒冷，直等到神从上头，把天上的能力浇灌在他们身上；那时他们就必定得着能力，要从耶路撒冷这地方起，为他作见证，直到万邦，直到地极。他们接受了这个托付。一面，他们里面满了基督自己；另一面，他们满心等候从高处来的能力。

在这能力还没有来到之前，他们在那里专专作一件事，就是同心合意在神面前祷告。

我们应该相信，他们的祷告，必定是为着已过主耶稣如何给他们经历，以致他们里面满了感谢与赞美，而在主面前有很好的敬拜；另一面他们是在那里求告、仰望、等候，要领受从高处来的能力。福音的经历—罪得赦免、世界脱落从这里我们能看见，他们是怎样的一班人。然而，我们还必须领会几点。第一，我们可以数点他们的光景。到这时，他们确实知道自己的罪得着了赦免，知道主耶稣在十字架担当了他们的罪。他们有这个罪得赦免的把握，他们里面有罪得赦免的平安，他们有与神和好的甜美感觉，知道他们和神之间没有事了，他们的罪已经得着赦免。

第二，他们这些人是把世界丢开了，地上的事摸不着他们。他们知道主耶稣已经被地上的人弃绝了；世界把主耶稣钉在十字架上，但神却接纳了主耶稣。世界不要主耶稣，但神却叫他从死里复活，并把他接纳到天上去。所以他们知道，他们的主不在这个世界，并且世界也已经弃绝了他们。因此，他们的心也不在这个世界，世界在他们里面毫无地位。我们能从他们的行动，看见这一个。他们离乡背井，撇开家庭，来到一个反对的环境和空气中，在耶路撒冷的楼房上专心祷告，而不要别的事；据此，我们就知道，他们是把世界完全丢开了。

他们的罪得着赦免，他们也把世界丢弃了。因此，他们在地上，外面没有世界的缠累，里面也没有良心的定罪。他们是这样在神面前坦然，并从地上的捆绑中得释放的人。不仅如此，我们也应该相信，他们深深的知道，他们所信入的这位主耶稣，已经被神悦纳，而接到天上了；所以他们的指望是在天上。他们所跟随、所敬拜、所信入的，不仅是一位成为肉体，在地上经过为人生活，被钉死了的耶稣；他们所信、所跟从的，更是一位复活、升天的基督。复活说出他的能力、他的得胜；升天说出他的地位、他的权柄。

到了这个时候，他们里面完全知道，他们所信入、所跟从、所敬拜的这位主耶稣，不仅是地上人中间的一位救主，更是从死里复活，升到天上宝座，得着至高地位，并所有权柄和荣耀的一位基督。他们里面就是满了这样一位复活、升天的基督。那时，他们或许说不出像我们今天所讲这么多的话，然而在他们里面，他们的确感觉，他们所信入、所跟从、所认识、所敬拜的这位主，乃是一位复活、升天的主。换句话说，虽然他们自己还没有经历复活，但因这他们的信，因这他们跟从、敬拜这位复活的主，他们这些人就等于在复活里一样。他们不仅罪得赦免，不仅脱开世界，他们更是一班在复活里的人。

认真说，人要能不被罪摸着，不被世界缠累，就必须完全在复活里才可以。甚么时候我们不在复活里，甚么时候我们就在挣扎、努力，看见罪还在残害我们，世界还在缠累我们。乃是当我们在复活里时，一切的罪恶，属世界的事物，才会在我们脚下。当时这班加利利人，虽然仅仅是在耶路撒冷的楼房上，但在他们的感觉里，他们是和主耶稣一同升到天上了。

有时我们爱一个人，想念一个人，这个人在甚么地方，我们就觉得好像自己也在那个地方。比方有的人到了美国，想家时，他们的观念、感觉，就觉得自己好像

还在家里。门徒们是亲身跟过主耶稣三年半；他们和主耶稣的感情以及感觉，乃是深到一个地步，实在难以分开；并且他们亲眼看见主耶稣死过、埋葬过，又复活、升天了。主耶稣活生生的与他们同在，并在他们眼前升天；请想想看，他们还有甚么心留在地上？他们所有的心都到天上去了。虽然他们人是在地上，但我们应该相信，他们的心是完全到天上去了。就他们的心而论，他们实在是一班属天的人。

在这里我们必须看见，他们的罪已得了赦免，他们也脱开了世界，他们是在复活里的人，他们的心是到天上去了。他们是一班属天的子民，活在天的境界里。不仅如此，我们进一步看见，他们这些人所过的生活，乃是祷告的生活。甚么叫作祷告的生活？祷告的生活，就是在神面前的生活，在神里面的生活，在神面光中的生活。我们要懂得祷告的生活，必须先明白甚么是祷告。祷告不像一般人以为的，仅仅为着甚么事向神祈求。祷告，从浅的意义说，乃是人来到神面前；从深的一面说，乃是人进到了神里面，活在神的面光中。

基督徒多少都懂得一点祷告的意思。祷告在初期，开头的时候，是你进到神面前；最终，你就感觉好像进到神里面去了。每天早晨，或者别的时间，当你安静下来祷告时，刚开始你会觉得，你是来到神面前。等你祷告到实在摸着主，摸着祷告的实际，你这个人就如同进到神里面，摸着了神的心意。

那十天之久，门徒们在耶路撒冷的楼房那里，同心合意的恒切祷告。恒切 原文意思是继续不停。他们在那十天之内所过的生活，就是一个祷告的生活。这种祷告的生活，乃是进到神面前，甚至进到神里面，在神面光中的生活。十天之久，他们所过的生活，不仅是在天上，并且是在神里面，最低限度是在神的面光中。惟有这种生活，才能接受福音的托付，生发福音的能力。

总括来看，这一百二十人的身上，有五个特点：第一，他们的罪得着了赦免；第二，他们脱开了世界；第三，他们实实在在是活在复活里；第四，他们的心情是在天上，他们是一班在天上的人；第五，他们实际的生活，乃是在祷告里，在神面前，并且进到了神里面。任何一个人到了这样的地步，一定会有圣灵的充满。许多基督徒都迫切寻求圣灵的充满；然而任何一个人，只要到了这个地步，定规得着圣灵的浇灌。无论甚么人，只要到了这个地步，必定是被圣灵充满的。

一个人在主面前，能因这主的血经历罪得赦免；同时他在主里面，因这主的复活，确实和世界断开关系，世界在他身上没有地位，他向世界是断奶的人；并且他也懂得甚么叫作复活的生活，他是个认识复活的人，知道自己所信的，不仅是一位降世为人、经过人生、为着救赎而死的救主，更是一位从死里复活，成为那灵进到他里面的复活的基督。不仅如此，他还知道甚么叫作升天，并且知道他所得的生命是属天的生命，他能感觉他同所信的这位主，已经一同升到天上，他是个属天的人；虽然从外面看，他还生活在地上，但从他里面的生命和心情而言，他完全是个在天上的人。

此外，他在地上实际的生活，乃是一直在祷告，是活在神面前，也是进到神里面，完全是在神的面光中。如果是这样，他应该相信，圣灵是临到他，充满他并且浇灌他。无论他有感觉也好，没有感觉也好，这总是一个事实。

我无法告诉你们圣灵充满的感觉，也不愿意帮助你们去寻求这个感觉；但我可以清楚的告诉你们，如果圣灵临到你们，你们不会没有感觉。然而，你不必在意这感觉，乃应该相信，如果你有以上这五点经历和生活，圣灵定规临到你。你说那是充满也好，那是浇灌也好；那就是圣灵充满了你，以致从你里面满溢出来的结果。你可以说那个表显像喝醉了酒，或者像中了大奖，你怎么说都可以；但请记住，圣灵临到你身上，定规有一种光景，叫你满了能力，满了负担，非把你里面那个东西倾泻出来不可。请记住，福音就在这里，福音的能力也在这里。

乃是到这时候，我们接受了一个负担，这个负担就是主耶稣自己。我们里面满了圣灵，这灵就是主耶稣；我们里面所充满，所感觉的，我们里面所有的一切，全数都是主耶稣。我们充满他到一个地步，实在像喝醉了酒；但我们不是真的醉酒，乃是因这里面满了基督，满了生命，被圣灵灌满，非满溢出来不可。福音的举动—圣灵充满而洋溢到人身上这是我们每一个要传福音的人，必须有的正常光景。我们的福音乃是从里面满出去；我们的福音是要从里面，把我们所负担的基督卸出去。

我们的福音不是一个鼓动，也不是一个热心；我们的福音不是在那里看见千万人灵魂得救的紧要，看见受辖制的可怕，因而急起来要有一个举动。这都不是我们的焦点和作为。我们的福音，乃是我们里面满了基督自己，而要将他卸出来的一个举动。我们经历了罪因这他得了赦免，也经历了世界因这他而断绝了；我们经历了他复活的生命，也经历了他这一位升天的救主。不仅如此，我们因为这样经历他，就活在神面前，并活在神里面。到这样一个地步，在圣灵里的一切，就全数临到我们，且洋溢到我们身上。我们所充满、所感觉的、我们的心思、我们的观念、我们的心情、我们里面一切的一切，全是基督，全是圣灵。到这时，就是我们起来传福音的时候。

所以，鼓舞没有用，发热心也无果效；乃是在这五方面，每一位弟兄姊妹都在神面前有所对付，有所追求。追求到一个地步，能在宇宙中站起来宣告：我知道我的罪在神面前蒙了赦免，我是一个得救的人，罪在我身上已经解决了。我能站在这里说，属地的东西在我身上没有地位，在我身上没有世界的缠累；我把属地的一切踏在脚下，把世界永远丢在背后。我能在这里作见证，我所信的，不只是一位受死的救主，更是一位复活的基督；我是活在他里面，他也活在我里面。我懂得甚么叫复活的生命，我也认识他复活的大能。不仅如此，我经历了他的升天；他如何在天上，我也照着样在天上，我的心情完全是属天的。我和神之间没有间隔，我是活在神面前，活在神里面；我实际所过的，乃是一个祷告的生活，一个在神面光中的生活。

到这时，就是我们能传福音的时候。或许有人说，要有福音的能力，就要得着圣灵的浇灌。我能向你保证，一到这时候，定规有圣灵的浇灌，无须其他的条件。只要有了这五种光景，你立刻应该相信，圣灵已经浇灌了你。有一件事是确定的，就是你若真知道主的血洁净了你的罪，十字架叫你和世界有了分开，并且你也经历了复活和升天的故事，你的确是活在神面前的，那么你祷告时，少有不得着圣灵浇灌的。请记住，这样一个光景，定规使你里面满了负担。那个负担不是别的，乃是主耶稣自己。你的里面满了主耶稣，你的身上背主耶稣，到这时，就是传福音的时候。

我们不是盼望有多么扩大的福音举动；我们乃是盼望许许多多的弟兄姊妹，都能到神面前有对付，有追求，到一个地步，像五旬节那一百二十人一样。他们的罪得着了赦免，世界在他们身上再也没有地位；他们是在复活里，在升天里的人；他们是活在神面前，进到神里面的人。他们得着了圣灵的浇灌，他们和神调和为一；所以，当他们站起来时，在人跟前，就显明是福音的见证。因此，当他们讲罪的时候，就不是讲论一个道理；当他们讲十字架如何赎人的罪时，也不是空谈一个理论；当他们讲世界时，并不是在说教；当他们讲撇弃世界时，也不是在劝诫。他们站在那里，不必说甚么，就已经是一个见证。

我们来看彼得的故事。五旬节那天，彼得站起来说话时，可以说他的胆子很大。后来他到圣殿去，医好一个瘸子，又对众人讲论。那时，他说了一句很强的话：你们弃绝了那圣别公义者，…神却叫他从死人中复活了，我们都是这事的见证人。他使用了「弃绝」这辞。彼得曾三次不认主，犹太人是弃绝主；这「不认」和「弃绝」，在原文里用的乃是同一个字。换句话说，当他定罪犹太人说，你们弃绝了耶稣，所使用的「弃绝」一辞，就是他不认主的不承认。

恐怕他在那里这样说时，旁边会有一个人起来指他说，主耶稣被捉拿的那天晚上，你自己还不是三次「弃绝」他？那时才刚过了五旬节；换句话说，才过了五十天，彼得竟然在那里责备人。并且他的责备是带定罪的意思；他重重的定罪犹太人说，他们弃绝了主耶稣。然而，他忘了自己也曾三次弃绝主。难道他没有犯罪么？不错，他犯了罪。难道他没有跌倒么？的确，他也跌倒。难道他没有弃绝主么？是的，他也弃绝过主。

但请记住，在这时候，他乃是一个得着圣灵的人。

不仅犹太人弃绝主，彼得也弃绝过主，这从外面看好像一样。在主耶稣被卖、被钉死的时候，门徒们全数都弃绝了主，包括彼得在内，几乎没有一个例外。大家都犯了弃绝主的罪，彼得更是犯了。然而，经过五旬节圣灵的浇灌，彼得能勇敢的对犹太人说，你们弃绝了耶稣，你们犯了这罪。为甚么彼得有胆量说这话？因为他实在认识并且经历他的罪完全得赦免了。他知道他的罪已得了赦免，他的良心不再有控告。他知道十字架是甚么意义，他也清楚宝血的功效。他知道自己在神面前已蒙赦免，已经与神和好了。他知道他那一次的弃绝主，一点没有使主弃绝他。他确实知道他的罪在神面前蒙赦免，因为他已蒙主饶恕，蒙主宝血洗净。

他是一个与主和好，蒙主悦纳的人。所以五旬节那天，他和大家都能得着圣灵的浇灌。他能在圣殿里放胆说，你们这些犹太人弃绝了耶稣，你们有了这弃绝耶稣的罪，直到今天还留 这罪。

或许当场有人会说，算了罢，你自己也弃绝过。然而我们相信，彼得还能放胆说，不错，五十天前我弃绝了他，但是他没有弃绝我。现在我的罪已经得着了赦免。我在这里不再弃绝他，乃是传扬他。从前我和你们一样，但现在我和你们不同。如果你们要和我一样，就得认罪、悔改。比方，一位弟兄得救了。五年前，他是打牌、喝酒、跳舞的，但今天他站在讲台上，对众说，你们这班犯罪的人，不是打牌、跳舞，就是抽烟、喝酒，统统都沉溺在罪恶中。有人就讥诮说，算了罢，你五年前不也是和我一样？然而，弟兄姊妹都知道不一样。五年前一样，今天不一样。五年前，他和朋友一同犯罪、沉沦，但今天他不再那样作了。五年前朋友约他打牌，他就去，朋友找他喝酒，他就喝，但今天不同了。那些朋友成天还在酒里，他却已经在基督里了；他们还在牌桌前，他却已经在神面前了。今天他是大大不同了。他的罪已得了赦免。当他站在讲台上，不是讲一篇罪得赦免的道理；他站在那里，就是罪得赦免的活见证。

这就是福音。从前我爱世界和你一样，但今天我和世界断开了。从前我不懂甚么叫作基督复活、升天，但是今天我懂得。我懂得他若没有复活，我就没有能力，胜过罪与死；他若没有升天，我就没有地位，脱离世界的缠累；他若没有复活、升天，我怎么有胆量，又怎么能有这个话语，在讲台上对大家传讲主耶稣。我能在台上讲给人听，乃是因为我的罪得了赦免，世界我也脱开了，并且我是在复活里，是在升天里，与神成为一。我在那里没有一点恐惧，我是坦然的，我是在神里面的，所以我能对大家说话。我在台上，就是基督复活、升天的一个见证。这是真正的福音。

每一次福音前，我都看见弟兄姊妹在外面很辛苦的豫备，有的豫备福音背心，有的豫备广告，有的豫备单张，有的豫备接待的事，有的豫备会场的接洽、布置，还有人豫备许许多多别的事。我们的确需要有这些外面的豫备，但请记住，我们更需要的一件事，就是我们都要在神面前，真实的在灵中有豫备。我们要对付拦阻我们和神之间交通的罪，要对付应该在我们脚下却缠累到我们身上的世界；也要对付抵挡我们在复活里的事，对付升天的问题，以及我们与神之间的关系。譬如我们有没有活在神里面，我们实际的生活是在那里等，这些我们都要一一的对付。不仅少数领头的人需要如此，每一位弟兄姊妹都得对付。

外面的豫备是其次的，但也都是需要的。我们应该邀请人来赴会，这是需要的；我们该为赴会的人祷告，这也是需要的；至于各项事务的豫备，更是需要的。千万不要以为，然我说这些都是次要的，那就算了罢；大家都不干了，人也不去邀请，代祷的工也不作，各样事务也不豫备，福音背心也不穿，甚么都算了。若是这样，那就太过极端了。我的意思是，事情有轻重，办事有缓急；我们总要看见首要的，并且郑重的去作。至于次要的事，也要一一跟 备办。

福音聚会前二十天之内，我们在神面前首要的事，就是每一位有福音负担，在福音上有分的人，都要进到神面前，为我们各面的光景有对付。我们要对付我们在神面前罪的问题，对付我们身上世界的问题，对付我们对主复活的认识，对付我们对主属天的经历，也要对付我们在神面前实际的生活。如果我们都把这五点好好对付过，立刻我们会看见，我们这个人神是相联、调和为一的；我们和神调成了一个。那时很自然的，我们就有圣灵的浇灌，有圣灵的充满；且会很自然的接受负担，就是接受主耶稣自己，并把他宣扬、见证出去。

我们对于罪、世界、复活、升天、活在神面前等问题，有彻底的学习和对付，会使我们里面满了基督，满了圣灵。这时，我们去邀请人是活的，为人代祷是活的；我们撒单张是活的，贴标语是活的；使我们以四部和音的方式唱诗歌，也都是活的。或者作招待，或者陪坐，或者末了与人谈话、带人祷告都是活的，甚至记名后去看望人都是活的。

我们所惧怕、担心的，是我们的弟兄姊妹徒有一点福音的热心，却在神面前对于罪的对付不彀多，对世界的对付也不彀清楚，不活在复活里，也摸不着升天的地位，又不在神里面生活，只不过心情受到一点鼓舞，感染一点热闹，看人传福音就想传，见人请客也要请客，有人作招待自己也想作招待。如果这是你我的光景、态度、心情和表现，那么到了传福音那天，我们一切的活动都是人工的。可能有人作招待，也穿福音背心；有人去请朋友，也请来相当多的人。这些我不能说一点功劳都没有，但请记住，其属灵价值非常低。

甚么样的人，就生出甚么样的孩子；甚么样的树，就结甚么样的果子。我们在主面前若是这样轻浮、肤浅，没有甚么分量、权柄，而只是靠兴奋、热心去撒单张，请客，陪坐，谈话，带人信主；那些信的人至终会和我们一样，轻浮、肤浅，在神面前没有甚么价值。求主怜悯我们，使我们清楚看见，五旬节那天，福音不是靠这样的鼓动、热心而传的，乃是有一班人作主的见证。这一班人和神之间，罪的问题解决了，世界在他们身上没有地位。

他们能站起来说，我们知道耶稣复活了，并且活在我们里面。我们也知道他升天了，我们今天在这里乃是天上的人；我们的心在天上，我们在这里为他作见证。我们是活在神里面的一班人；天和地在我们里面是相通的，神和人是相联的，我们和神是联合为一的。结果，我们在这里就满有基督，满有圣灵，成为我们的负担，非把他分给你们不可。你们灭亡不灭亡是小事，他给不给你们得着才是一件大事。

我们必须看见，在五旬节那天及以后，彼得站起来传的福音，根本没有题到灭亡的问题，也没题到下地狱上天堂的问题。他所题到的乃是，这里有一位神所设立的基督，犹太人弃绝了他，把他钉十字架，神却叫他从死里复活，升上高天，并将他摆在神的右边，立他为主为基督了。他们传福音，乃是把这一位救主摆在众人跟前，叫这些人接受。今天这些人看见使徒们如同醉酒的光景，乃是因为他的圣灵降在使徒们身上。

他已经升上高天，将从神所接受的降下，临到他们身上。乃是因这缘故，使徒们才像酒醉一般。因这他们里面满了基督，所以才有那个负担，在众人面前大讲特讲，要把基督从他们身上溢出去，流到别人身上。这一个才是五旬节，才是真正的福音。五旬节那一天的传福音，是正确传福音的路。使徒们里面满了基督，在人前把他卸给人。他们不是受到鼓动，发起热心，定规要在那里有一次大的布道会。盼望我们每一位，在这些日子里，都能这样进到神面前，特别是几个人一同祷告。当然，这不是一个律法。或许有的人因这时间、地点，无法和弟兄姊妹在一起，他自己还是应该进到神面前。若是可能，总要和弟兄姊妹在一起，或三、五位，或十位、八位，一同有追求。

我们先不要顾到众人的灵魂，先不要顾到自己的亲友，也先不要顾到别人得救的问题，乃要先在主面前有这五点的对付。对付自己身上的罪，对付自己身上世界的缠累和霸占，对付在复活里的问题，也对付升天的问题，并要对付在神面前的生活。对付之后，神的灵就要在这种光景中临到我们，充满我们。而后我们就会知道，应该为谁祷告，应该邀请谁来听福音，应该背谁的担子。到那时，凡我们所作的，就都是活的；请客是活的，代祷是活的，带人听福音是活的，与人谈话是活的，撒单张是活的，贴标语是活的，甚么都是活的。

盼望众人都能接受这交通，答应这个要求。从现在起，每一位弟兄姊妹都回到神面前，在这五点上一一的操练、对付。我们一旦这样对付过，就很容易来在一起，同心合意为着福音有祷告。可能我们也像使徒们那样，十天之久在神面前，同心合意的恒切祷告。这样，到了福音那天，我们会看见，福音不只被我们传出去，并且是满带基督出去。

基督就是救恩，基督就是生命，基督就是能力，基督就是权柄，基督就是一切。当他从我们身上出去时，好些灵魂就蒙拯救。他们蒙拯救，是因为得着了基督；这基督是我们卸给他们的。他们里面实实在在碰着基督，就是扎实得救的人。这样，他们将来在主面前的光景，必定胜过我们。他们的分量，他们的功用，他们的前途，他们在召会中的事奉，他们建造的情形，都会超过我们。

盼望从主而来的这一点话，能进到你们里面。可能我的话在有些方面，会叫你们的兴奋消减一点。一面，我盼望这个外面的热心、兴奋能消减一点。另一面，我却是盼望你们灵里的火，能积极点起来，对付罪，对付世界，在复活、升天、活在神面前等各方面对付自己，好让圣灵临到你们，满溢你们，让福音的负担从你们身上出来。

福音不是外面的活动，乃是让你我里面的火点起来；不是外面的热闹，乃是你我里面的焚烧；不是外面的兴奋，乃是你我里面给神得着；不是外面受人推动，乃是你我因这圣灵满溢而起来。到这时，我们这一班人就是福音的见证，我们所背、所充满的，就是基督自己。当我们起来唱诗、说话、与人接触、带人祷告，甚至探望人时，我们都是满了基督。我们能把基督流到人里面，如同充电时把电流过去一样。从我们身上把基督流出去，流到人身上，流到人里面，这就是召会传福音。

第三篇 传扬福音的准备

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

传福音是一件很有意义的事，但有些人只把这样的行动当作一件令人兴奋、热闹的事。通常我们在遇见朋友、亲戚，或者同学、同事时，会自然的把福音行动当作题目，和他们交谈，并邀约他们一同前来。然而我们必须看见，在传福音的事上，人的兴奋和热闹是不该有的。

在传扬福音的事上，我们需要注重里面属灵的负担。从消极方面看，我们在主面前都有同样的感觉，就是惧怕自己在福音的举动上，只有兴奋和热闹，却忽略里面属灵的负担。盼望我们在福音的事上能有心，也能摆上，但不要外面的兴奋与热闹。我们永远不能把主的生命，借这兴奋和热闹分给别人。若是我们凭兴奋和热闹传福音，只会把人带到兴奋、热闹里，却不能叫人有真实的悔改，而接受主耶稣。兴奋、热闹的传福音，不能叫人有罪的感觉，叫人感觉人生虚空，也不会使人觉得需要主耶稣，需要神在里面作满足和生命。

许多时候，圣灵在人心里已经作了相当的工作，却因为我们太在兴奋和热闹里，反而打岔了圣灵在人里面的工作。如果圣灵在人里面，已经引导人感觉需要神，并且觉得罪的沉重和人生的虚空，渴望得着一位救主；这时，我们就必须学习厉害的功课，把所有的兴奋和热闹勒住，在灵里凭信心，对人说几句能摸着人深处的话。这样就给人一条又活又新的路，能彀碰着神自己，得着神的救恩，接受主耶稣作救主。

所有的兴奋、热闹，都是出于人自己，是从我们自己流露出来的。凡出于我们自己的东西，都不能叫人得着生命，也不能叫人得着救恩。我们在这方面勒住得越厉害，消除得越多，定规越会运用我们的灵。再者，在传扬福音的事上，我们必须充满基督自己。从积极方面看，当我们在主面前考虑并等候，越觉得在传福音的事上，有非常特别属灵的需要时；这个属灵的需要，就是我们该有福音的负担。福音的负担完全是基督自己；我们里面该充满了基督。

当我们出去接触人时，不该给人感觉我们的热心和兴奋，也不是向人夸耀福音，乃是给人感觉我们里面都是基督，满了基督的成分和分量。我们和人接触时，基督在我们里面，就是我们的分量。我们和人接触时，人不觉得我们怎么热心、怎么兴奋，更不觉得我们是怎样的宗教家；却觉得在我们里面有一分特别的东西，这一分特别的东西，就是我们里面满了基督自己。

基督是我们的救主，在十字架上替我们死了，使我们的罪得着赦免，如今他就在我们里面。我们的良心有平安，因为他在十字架上流了宝血，在神面前洗净了我们的罪。我们里面有喜乐，因为他在里面充满我们，使我们的人生有满足。我们能脱开世界和各样缠累的罪恶，因为他在里面作我们的生命、力量，在我们里面有地位。因此，我们传福音接触人，不是因为热心、癫狂、热闹、兴奋，乃是因为主在我们里面的充满；他就是我们里面属灵的分量。

他充满到一个地步，我们必须把他倒出来、卸出来给人。我们该给人的感觉，就是主耶稣自己。我们不能仅仅让人觉得火湖可怕、罪恶痛苦，告诉人得救后有平安喜乐，那还是浅的、低的、轻的福音。我们该给人深一点、高一点、重一点的福音，就是叫人觉得我们里面满了基督。我们里面是否满了基督，这件事无法装假。一个人里面没有喜乐，却装作喜乐，大家都会知道那是假的。一个人里面没有饱足，却装作饱足，也不能持久。一个人里头是甚么，总会在外面彰显出来，就是所谓诚于中，形于外。你里头所充满的，定规在外面表露出来。所以，若是传福音前，我们只满了兴奋和热闹，巴望看见在福音里，坐满成千上万的人，等到我们真正接触来听福音的朋友，我们给人的感觉，就只有兴奋和热闹。

若是我们里头充满的是基督自己，自然在举止言谈间，会把他流露出来。他是我们的内容和满足，也成为我们里头的分量，以及我们外面的发表。当我们与人接触时，人就感觉我们里头有一分特别的东西，不是宗教，也不是热闹、兴奋。他们或许说不出那是甚么，但从彼此的谈话间，就能渐渐领会，我们里头有一个东西，是他们所没有的。实在说，那就是基督。在宇宙间，我们是一班有神，有主的人；我们可以开启他们，让他们看见，在宇宙里，万事各物都有主，而他们还没有主，因此需要打开心房，接受耶稣作救主。

在使徒行传的记载里，使徒们传福音是向人传讲罪、灭亡、神的审判、神的公义等；然而，这些却不是他们的中心题目。他们不太重讲罪、沉沦、神的审判、神的公义，反而重的传讲主耶稣自己。他们不只传扬主耶稣是救主，更传扬主耶稣为主，传扬他是万有的主。他们里头所充满的，全数是主耶稣。

有些基督徒相当注意圣灵的充满，那么请问甚么是圣灵的充满？请记住，圣灵的充满就是主耶稣的充满；圣灵就是主耶稣的化身。有的人也许说，圣灵的充满要有发抖的感觉、发热的感觉、过电的感觉。有的人也许说，圣灵的充满需要发抖说方言，或者身体跳起来。其实，真实、有价值、有分量的圣灵充满，乃是我们里头满了基督自己。圣灵的充满就是基督的充满；在我们的灵里，以及思想、心情、意念中，满了基督自己。我们爱他，跟随他，为他活，也学习活在他里面，让他占有我们全人的每一部分，这就是圣灵的充满。

五旬节以后，彼得和十一个门徒站起来，向众人传扬。我们可以从那一百二十位门徒的谈吐间，看见他们里头满了基督。他们曾经三年半之久跟基督，天天看见他并与他接触。当主被卖的时候，他们都在场；主被钉时，他们也看见；主的复活，他们也认识；主升天时，他们也亲眼看见。因此，主在圣灵里，再临到他们时，这些人里头所想、所感觉到的，甚至他们心中所充满的，从头至尾都是基督自己。你问他们甚么叫人生，他们会告诉你，得着基督才有真实的人生。你问他们甚么叫平安，他们会告诉你，基督在你里头有地位，才是真正的平安。你问他们如何免去沉沦，他们会告诉你，得着基督就能免去沉沦。在五旬节以后，门徒们里面的确满了基督。

大数的扫罗原来完全在犹太教中，充满了旧约的教训和犹太的律法，是一个抵挡主的人。直到有一天，主在大马色的路上，向他显现，点他的名字，使他看见主耶稣自己。从那时候，他就从头到尾完全翻转过来。从前他里面满了犹太教，现在满了基督；从前他的思想都是律法，现在所思所念，全数是基督自己。基督是他的题目、他的中心、他的生命，也是他的力量和能力。我们甚至可以说，那时的扫罗发了基督疯，基督成为他发疯的原因。这就如同喝了陈酒、浓酒一样，他被基督灌满而沉醉。在保罗的书信里，虽然他讲罪、审判、神的公义，但他里面所充满的，乃是基督自己。他碰着到人的时候，只讲基督这个题目。这才是福音，才是真正的传福音。我们若盼望神在我们中间有出路，能把基督流出去、分出去，叫许多人得着基督，你我就必须充满基督，而不是充满热闹与兴奋。

我们在传扬福音上的准备，首先需要是一个奉献的人，被基督充满。那么，我们该怎样充满基督呢？首先你要问自己，你已经接受他作救主，他在你身上究竟是不是主？到底他在你里头有多少地位？若是在宇宙中，你还不能说耶稣是主，在你身上、在你里面是主，恐怕在你身上，福音就不会有多少能力。福音不是借这热心、兴奋传出去的，乃是基督从你里头满溢出去。

光接受主耶稣作救主还不彀，还需要主耶稣作你的主。你必须将你里面所有的地位让给他，惟有他是主；他在你身上有完全的地位、完全的权柄。我们不是在这里注意过得胜的生活、奉献的生活，乃是过一种尊耶稣是主的生活，让耶稣在我们里面有地位，在我们身上有权柄。虽然，他是温柔的主，但是我们身上的每一件事，他都是主；我们把所有的地位和权柄都让给他。若是如此，你里头定规被基督充满，他在你里面有地位、有权柄，你就能向人传扬耶稣是主。

我盼望我们众人都在神面前接受这些交通。在消极方面，把热闹和兴奋丢下；在积极方面，必须接受基督并给他完全的地位，让他得着并充满我们。我们给他的地位有多少，他就充满、占有我们多少。这就是我们的福音，也是我们的能力。所以，为着传扬福音，首先我们总得是一个奉献的人，把自己让给主，让他在我们身上有完全的地位，接受他作万有的主。

第二，我们必须的主面前有好的祷告。我们在主面前，不只需要有多的祷告，更要有好的祷告。好的祷告就是你这个人摸着神，也让神摸着。你不能到主面前稍微祷告一下，就要求主作事。这样的祷告不能摸着主，不能摸着神的宝座。好的祷告都是摸着神的祷告。为此，你必须先让他摸着。你必须是一个奉献的人，是个让主摸着的人，让主作主的人。

当你向他祷告，学习摸着，他就先来摸你，摸你的感觉，摸你在那些点上还没有向他投降并缴械、还没有让他得胜并得、还有自己的坚持与保留。如果他摸着，你却让他得胜，这样，你所有的祷告都等于零。若是他摸着，你就回应说，主阿，我让你摸得透，我让你得胜；凡你所摸着的，我都点交、投降，并且让给你。

你让他摸着 你，你也能伸出信心祷告的手，摸着神自己和他的宝座。这个时候，你的祷告才是一个好的祷告。你让主来摸透你，你与主没有任何争执。凡主指明的，你都点交，凡主要求的，你都投降，没有任何保留，如此，你就能用你的祷告来摸着神自己。这时候，你为着福音的祷告，不光是求主来拯救灵魂，更是吩咐主，从宝座将圣灵再次倾倒在千万可怜、贫穷的罪人身上，使罪人悔改。

也许有人祷告了很久，却是空洞的祷告，摸不着神的宝座，更摸不着神自己。因为那些祷告虽多，却不是好的祷告。你也许常常有热心的祷告，却从来没有让神摸着 你这个人。神若没有摸着 你，你就不大容易摸着神。你若不让神摸着 你，神就不大容易让你摸着他的宝座。惟有你屈服在他面前，让他摸着你的深处，你才能在他面前摸着极重的负担，也才能从信心里伸出祷告的手来说，神，你要作这件事，你要从宝座上发出命令。

这样才是好的祷告。我们需要这样的奉献，也需要这样的祷告。第三，当我们出去传福音的时候，每一位弟兄姊妹都要学习有信心。然而，若是我们没有前面的奉献，也没有好的祷告，是不大容易有信心。如果我们有好的奉献和好的祷告，里面一定会有信心，不看外面的环境。有时候，甚至站讲台的弟兄们，也很容易受环境的影响。他们看见聚会的会场只坐满一半，就觉得里头消沉；或者看见有人打瞌睡、低头，自己的灵也就不释放。不只如此，撒但也会作工，让听信息的人摇摇头，使台上的话讲不下去。懂释放话语的人灵里都明白，在此实在需要有信心。可是请记住，信心乃是从让主作主、让主摸得透而来的。你是一个奉献的人、让主得着的人、在主面前有好的祷告的人，当你传福音的时候就有信心，不是看环境来说话，乃是从信心里头说话。

使听众当中有人摇头，你里头也有信心说，第一个悔改的，就是这个摇头的人。也许有几个人在那里打瞌睡，你里头的信心也会说，只要有半句神的话进到他们里头，就足够叫他们得救。也许这些人整场聚会打瞌睡，只有一刻清醒，听见一句耶稣是主，这句话进到他们里面，他们就得救了。这不是假设的事，乃是真正的故事。这就是信心。

我们千万不要以为，当我们传福音时，那些称赞基督教、称赞会所，觉得信息内容好的人，就容易得救。许多说这样话的人，后来都没有得救。有的人也许对信主的事有疑问，对于讲台的道都不赞同，甚至批评我们的聚会等等，我们也千万不要听信那些话，反要相信神的能力。你应该有信心，能作与这些表相相反的工；因为福音是神的大能，要救一切信的人。你不必管人的反应如何，应该对神有信心。

第四，我们传福音时，最忌讳的就是与人辩论。若是有人说，他对耶稣基督相当有问题，你不要辩论说，耶稣基督非常好。你不必说辩论的话，也不必说正面冲突的话，只要很简单的把你所得着的基督告诉人。人也许说了很多相反的话，你却只要简单的，用很浅显的话，作自己的见证，将你得救前的光景，和信主后的改变向人陈明。你的话语不必多，却要有信心。

然而，你的话语要带权柄的信心，你就必须是个奉献的人，是个有好的祷告的人。在福音聚会之前，你在神面前要有好的祷告和好的对付；在聚会中，你从始至终都要凭信心；等到会后与人接触，更要从信心里说话。当遇见人有反对的话语，或傲慢的态度时，不生气，也不要急，更不要辩论，只要和缓、平稳的从信心里，说几句信心的话。慕迪是美国一位大布道家，曾经引领多人信主。他未曾受过高等教育，是一位低微的卖鞋匠。他满有负担为主传福音，但是因这学问不好，有一次从讲台下来之后，一位听道的先生指责他说话的文法不对。慕迪很正派的回应说，你的文法讲得对，请上台去讲，看有没有人得救。

慕迪告诉人说，不在乎文法对不对，乃要看有没有人得救。有时文法讲不对，却能讲得叫人得救；文法讲得对，却可能没人得救。这位没有多少学问的人，却引领欧、美两洲将近一百万人信主。他是一个在福音上有能力的人。有一次，慕迪在布道之后，时间已晚，正准备离去，有个人来到他面前。慕迪立刻对他说，我的神说，恶人没有平安。并且拍拍那个人，说，朋友，你有平安么？那个人咬牙根说，我有平安。慕迪再对他说，我的神说，恶人没有平安。说完就向他道别。第二天晚上，布道完毕，那个人又进前来，拉慕迪的手说，慕迪先生，请你饶恕我，我昨晚撒谎欺骗你，我实在没有平安。昨夜你那句话一直搅扰我，我明白自己是一个恶人，一定有甚么罪恶没有脱离，因此没有平安。乃是慕迪那简单的话，在罪人里头作了工。这固然是由于圣灵的能力，但是当慕迪说的时候，他满有信心。

我们向人传福音，不在乎我们说得多少；有时，我们说得越多，人的信心越减少，越销灭圣灵的工作。然而这不是说，我们不该说话，乃是我们说的时候，需要留在圣灵的管治之下。我们必须是奉献的人，有好的祷告，并且与神同工。这样，当我们和人接触时，不仅是我们在哪里说，更是神与我们一同说。我们不是向人讲论哲学和道理，也不是讲论科学或知识，那些东西只会使人在头脑里打转，不能摸着人的灵。我们所传讲的是神的福音，而福音本是神的大能，要救一切信的人。我们的每句话，都该显明福音是神的大能；这是我们该有的信心。

一面，我们只要很简单的从信心里，说出简单的话。另一面，我们不要盼望时的果效，乃要将福音的话、大能的话，凭信心说出去。我们应该相信，这些话在人里面会起作用，圣灵会动工。或许就在当时，或许在第二天早晨，或在第三天，时间完全操之于圣灵，不操在我们手中。我们只管在里面，满有信心的说福音的话。

第五，我们有信心却不要骄傲。有的弟兄姊妹，得着信心的帮助之后，说话时却显出骄傲的态度。传福音的人太自信，听的人就不容易信；因为传的人信到一个地步，自己骄傲起来，对方就没有办法信。我们应该有信心，但是态度却要谦卑。我们没有意思批评人，也没有意思定罪人，就更不要轻看人。

要知道，当我们不信主时，我们的光景可能比别人更可悲。我们知道神的灵和神的福音，都是有大的，并且我们不是说自己的话，乃是说神的话，说神的福音，

就应该在与人接触时，态度谦卑。一面，我们里头很有信心，一点不灰心；另一面，我们在人前，要十分谦卑。

我们传福音时，常犯几种错误。一种是看见人接受，就非常兴奋；一种是看见人不接受，就非常灰心；还有一种是太有信心，在人前显出骄傲而定罪人。我确实看见有些人传福音时，告诉人说，神是非常厉害的神，人无法逃出他的手，更无法反对他，他会将反对的人抓来等等。我们常常是这样厉害，但神却不是这样厉害。所以，我们要有信心，但态度上一定要谦卑；我们需要有彻底的奉献和好的祷告，却要有合式、适度的信心，才能不骄傲。

此外，每一位有分于福音的人，都要向主求临时的口才。不论是站讲台的，或是每一位在福音上有分的，比如邀约人的、招待的、会后与人谈话的、记名的、带人一同祷告的等等，都得学习向神要口才。千万不要对人说老生常谈的话。我们传福音时，常喜欢对人说些老套的话：天地间只有一位神，他创造万物和人，可惜祖宗亚当犯罪，连带我们这些子孙也都有罪；所以神叫他儿子来，为救我们死在十字架上，复活又升到天上，作我们活的救主；人只要悔改就得救，有永生不再灭亡，并且有喜乐平安。哦，信主耶稣最有福气。

好像今天讲这一套，明天又说这一套，后天还是一样；说来说去，总是老生常谈。这些虽然都是福音的话，但不都是新鲜的话。我们传福音应该以耶稣为唯一的题目，而有新鲜的发表。在使徒行传里，每一次使徒们站起来传福音，所讲的中心题目都是主耶稣，并且他们的话语，句句都新鲜。因为他们每次都从圣经得着话语，有圣灵的口才。为此，我们需要学习，并且要祷告、仰望神。我们在参加福音聚会前，在家里就该开始祷告，求主使我们接触人时，能对人有感觉，有话语，并且知道人里面的光景。对于神的创造、耶稣是救主、人有罪等道理，不一定每个人都很清楚，但是我们可以向主求活的话，求主使我们知道人里面的情形。从前有位弟兄，有一次在南京，向一所高等学校的学生传福音。

会后，一位年轻有为的学生问他说，先生，我实在要信耶稣，但是有一件事我必须完成。我的父母已经七十多岁，将近人生的日暮，我要等他们入土了，再信耶稣。这位弟兄当时虽然不彀老练，却有圣灵所给的话语。他严肃的告诉那位学生说，你是一个多么孝顺的儿子，将你的父母都送到火湖之后，自己再来进天国。然后就不再多说甚么，也不辩论。因这这样一句话，那位青年人却追问说，先生，那么你看，我该怎么作？于是弟兄告诉他，上好的路就是自己先得救；得救了就开辟一条路，叫家人也能得救。这位青年人当场跪下祷告，接受了主耶稣。这样简单的话语，前后只用两分钟，便将人完全征服。因为那位弟兄有从圣灵来的口才，那句话似乎带有责备人的味道，但在那个关口上，却显得十分重要。

在福音的传扬上，我们需要圣灵的口才，而不要倚靠自己所懂得的道理。一面，我们需要豫备如何与人福音谈话，因为那是福音的利剑，可以征服人；另一面，我们却还得注意利剑的使用，因为若使用得不好，可能会伤了自己。对于福音的

话语，我们的用法千万不要呆板，一定要有圣灵的感动。如果我们里面没有感觉，只是将圣经的话背给人听，是起不了作用的。所以，我们不能刻板的背福音的话给人听。如罗马三章二十三节：众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。六章二十三节：罪的工价乃是死。以及希伯来九章二十七节：人人都有一死，死后且有审判。这些话你说的话，都需要圣灵的感动。你若只是背给人听，人不会有甚么反应。这些话说到人亏缺神的荣耀，按神的定命有对罪和死的审判，审判末了就是沉沦；罪、死、审判、沉沦都连在一起。这是很重的话，我们说的的时候不能按老套，反要灵活运用。所以，我们有了福音的利箭，还得从神那里得着活的口才。

我们要再次受题醒，绝对避免辩论；一点也不要与人辩论。如果有人问，宇宙不一定只有一位神，你不赞成他的说法，但也不必和他辩论。你只要说正面的话，简单的告诉他：只有一位神。要尽力避免辩论；辩论永远不能征服人，反而会引起反感。越辩论越引发争端，人里头的血气越受挑动，人的心情越不能安定，就无法接受神的救恩。我们要安安静静地说正面、积极的话，而杜绝一切的辩论。

总之，我们要在这几点上，好好学功课；这样，我们在福音上，一定会有很好的果效。我们需要是一个奉献的人，有好的祷告，并且学习在神面前有好的信心。同时，我们在传的时候，里面要有信心，因为我们传的是神的话；神的话永远不会落空。我们还要切记，永远不惹人的反感，不说辩论的话，只要客气、谦卑的说正面、积极的话。当我们与人接触时，求主给我们感觉和引导，能说应时、活的话语，而不是老生常谈。活的话语是人没有办法教的，我们只能仰望神，给我们临时的口才，以适合人的环境和心境，摸着人里面的感觉，应付人里面的需要。神愿意万人得救，福音要借这我们传扬开来；为此，我们都当在这些点上忠心操练，以豫备自己传扬福音的话。

第四篇 虚空人生变诗歌

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

从本篇信息起，有六篇福音信息，要说到关于神救恩的事。盼望这些话，能帮助所有尚未信主耶稣的人，有一个上好的拣选，接受万有之主大能的救恩，从而得人生的满足。

圣经不仅是一部经典，更是神救恩最明确而清楚的记录。这一本圣经告诉我们，神的福音乃是神的大能，要救一切相信的人。我们的经历也能证明，主的救恩实在是奇妙有能，不仅要救人出死入生，更要作人的一切，使人得着他各样的福气。不仅如此，圣经也给我们看见，对于一切前来信靠主耶稣的人，主都能拯救到底，并且保守他们不失脚。我们也实在能见证，主的确把我们各样的痛苦中拯救出来，使我们得享他生命的福乐与平安。

我们每一个人，多多少少都尝过人生的味道。从我们一点的人生经历中，我们实在能体会，人生满了各样的苦楚和伤痛，尤其最令我们感觉伤心悲惨的，就是人生的结局乃是虚空。不管人在这世上具有甚么成就，得着甚么地位和享受，其最终的结果，仍是虚空的虚空。有的人在功成名就之后，好像对自己所拥有的感到很满意；等到事过境迁，就感觉虚空的虚空。有的人在那里忙忙碌碌，好像很有兴趣；等到忙过，安静的时候，又感觉虚空的虚空。有的人在奋、努力时好像很充实；等到完成之后，却感觉虚空的虚空。如同圣经传道书所说的，一切如捉影，如捕风。

我们每一个人都能清楚觉得，在我们最深处有一个虚空的感觉；同时也深深感觉到，有一个莫名其妙的需要。到底人生为甚么这样虚空？人生一切事物的结局，为甚么会给人一个虚空的感觉？人深处那个需要到底是甚么？用简单的话说，人所以觉得虚空，是因为人里面没有神。人生的一切事物所以不能满足人，所以叫人觉得虚空，是因一切的事物并不是人生的意义。惟有神才是人生的真意义；所以，人一旦缺少神，人生就没有意义，自然感觉虚空的虚空。

所谓物各有用，意思是每件东西都各有其特别的用处。无论是电风扇或是麦克风，或是风琴、钢琴，甚或是我们上面悬挂的电灯、下面坐的椅凳，每一件东西都有其特别的用处。那么请想一想，我们人的用处是甚么？到底我们人在宇宙中，是为甚么而有的？我们都承认，人生在世，绝不是为着作衣架、作饭囊，穿好吃饱就满足了。我们深深的知道，在我们深处，有一个莫名其妙的感觉；这一个莫名其妙、深深的、感觉，就是人生应该有一个更高的意义。然而，到底人生这个更高的意义是甚么？许多哲学家穷其一生的工夫研究，并且写了许多的书，想要解答人生的这个问题。然而，经历告诉我们，他们所给的答案，实在不能满足我们里面的要求。

感谢神，当我们回到这一本圣经时，我们便简单而直接的，得着了人生的答案。圣经告诉我们，人乃是为着神而创造的。人生的目的不是别的，乃是要作神的器皿，盛装他以彰显他。所以，人乃是为着荣耀神而有的，为使神能心满意足。已过我们的人生所以感觉虚空，乃是因为我们失去了人生的用途；这一个用途就是作神的器皿，荣耀神。我们若是失去了这个用途，就等于一样东西失去了它原来该有的功能和用处。

譬如我们天花板上悬挂许多电灯，是专专为着发挥电的功能，让电透过电灯发光，也就是让电得着荣耀。所以，电灯的用途是作为电的器皿，把电盛装到里面，充满到里面，然后借这它发挥、发表出来。一旦我们没有让这些电灯尽这一个用途，这些电灯就等于废物一样。如果这些电灯有感觉，会说话，恐怕也会告诉我们，它们非常的虚空，觉得处在世上没有意义，因为不能得其所哉。电灯所以不能得其所哉，是因为不能尽其功用。反之，如果我们把电灯装置在应该所在的地方，让电流通进来，然后再发挥出去，电灯就尽其功用了。如果电灯会说话，这时立刻会说，这才是我所该在的地方。在这里让电流过，借这我发光照着耀，这才是我真正的意义。在这里我得着了真正的满足。

人就好比神的电灯，是为着彰显神，发挥神而有的。谁让神通到他里面，谁的里面就有满足，就有喜乐，就有平安。谁让神从他发挥神的自己，谁就感觉人生满有意义。除此以外，没有一个人能安息，没有一个人能满足；因为在人里面，没有神同在，人失去了他对神的用处。请看人生种种的光景，个人不正确，家庭不完满，社会不和谐，完全归咎于一个原因，就是人里面没有神。因为个人里面没有神，所以个人的生活就不正确；因为家庭里没有神，所以家庭不能美满；因为社会里没有神，所以社会才会紊乱不和谐。人生一切的问题，人一切的难处，都在于失去神，缺少神，没有神。有了神，人生一切问题都会得着解答，一切难处也都能获得解决。

我们越看自己，就越感觉到，我们里面是空洞、虚浮的。我们越观察别人，也越能感觉到，人里面总是若有所缺，并且无物可以补满。到底我们里面这个空洞，要用甚么才能填满？人里那个缺乏，能有甚么可以供应无虞？世界上的社会学家，花了不少工夫，想要解决这个问题，却都徒劳无功。有的人说，用教育可以解决；有的人说，只要提高生活水准，就能解决。然而无论从历史，或从现实面，有许多事实都证明，人里面的这个虚空，人中的这个缺乏，绝不是教育或是生活水准提高，就能解决得了的。因为教育不过是教育人的头脑，生活水准提高不过使人肉身得着享受；但在人最深处，仍有一个需要，是深过这些的。人里头有一个需要，不仅深过人身体的需要，也深过人头脑的知识。

当一个人贫穷到极点，一文莫名，无法维持生活时，他的确会感觉需要物质的供应。等到有一天，他的衣食住行都无虑，他就发觉这些物质的供应，并不能满足他里面的需要。或许他以为，他应该在精神层面，心理层面，或者知识层面，得多一点的供应。然而，几乎所有富裕的人，多在精神、心理、或知识层面，尽所能的得到了享受和供应。

有的人接受很高等的教育，有的人享受各种样的娱乐，但等到他们都得着，都享受过后，仍会发觉在他们最深处，依旧有一个需要。凡有经历的人都能见证，在他最深处有一个需要，不是物质能满足的，也不是知识、娱乐、音乐这一类精神上的享受能满足的；因为他们发觉，使他们在肉身和精神的享受上，全数得着了，他们里面依然有一个需要。他们几乎用尽各样的方法，花上所有能力，就为了想要满足、填补里面那个需要。相信许多人，今天就在这个处境中。

到底人深处的这个需要是甚么？无他，乃是神自己。人不仅有一个身体，也不仅有心思、心情、心志等精神上的感官，在人的最深处还有一个器官，就是人的灵。中国古圣告诉我们：人为万物之灵。人之所以为万物之灵，就是因为人里面有这一个灵。人不只在外面有一个体壳，也不只具有头脑、精神、心理；在人的最深处还有一个东西，圣经称之为人的灵。人的深处有一个灵，这一个灵乃是与神相交、相通的器官。人所以有这一个灵，就因为神是灵。神这灵为了能和人相交、来往，才为人造了一个灵。所以，人里面的这个灵，乃是为着接触神而有的，是能接触神的。

比方灯泡要通电，里面必须有灯丝。灯丝乃是为着吸取电的，也是为着发挥电的。同样的，人里面的灵，恰如灯泡里的灯丝一样，是为着接触、接受神，也是为发挥、彰显神。如果一个灯泡里的灯丝断了，你使把灯泡外面的玻璃罩擦得干干净净，它也不会因此发出灯光。同样的，一个人使在外面有物质各面的享受，并且受了高深教育，在心理上也得着各样娱乐，如果他里面的灵出了问题，不能和神接触，不能让神从其中通过，他就是一个不通神，没有神的人。这样的人，使修形、改良自己，也不会因此彰显出神。

一个不通电的灯泡，失去了该有的功用，也失去了存在的意义。同样的，你的人生所以感觉缺乏意义，就是因为在你的心灵深处，没有神同在。你这个人的深处，缺少一位主。结果，你的人生没有中心，你的人生没有达到最高目的。你是在人生大海里飘摇的。东一个说法，你就往东去；西一个讲论，你就向西走。你内心深处没有一个中心，乃是由于你里面缺少一位主，缺少一位神。所以，当你遇到试炼时，你不能应付；遇到引诱时，你无法胜过；遇到黑暗时，你没有法子不倒下去；碰着到败坏的事，你也毫无能力不沾染。这一切原因都在于你里面缺少一个中心；这个中心就是神自己。

不仅如此，**因这**你里面缺少这个中心，你的人生不只没有意义，并且是飘摇、飘浮的；你的人生毫无目标与方向。结果，你在里面没有满足，在外面没有目标；所以，你就觉得自己像个无所事事的人。你若是安静一段时间，特别在夜深人静时，好好把自己的人生摸摸看，把自己的前途仔细想过，你就会感觉到，**因这**缺乏神，一切都毫无意义。那时，你自然会发出一个问题：到底我之为人是为甚么？我这个人在宇宙间存在的意义是甚么？我今天在这里作甚么？我将来又要到那里去？我的结局又是如何？恐怕没有甚么人能答复这个问题。

你所以不能答覆这个问题，乃是因为你里面没有这位作中心的主，你缺少神在你里面。一旦你里面得着神，你对这一切问题定规得着清楚的解答。神作人的中心，成为人福音的动力我们这一班基督徒，所以有一股热心、动力，愿意把主耶稣传给别人，就是因为我们里面有他作我们的中心。我们里面的空隙，他填满了；我们里面的需要，他应付了。

世人都承认，在基督徒里面都有一个魄力，或者说得更准确一点，在基督徒里面有一个动力。这个动力不是人自己有的，乃是神在人里面作这个动力。比方一架电风扇一直在转动，不是它自己有这个动力，乃是电通到它里面，转为它的动力。我们基督徒所以有热心、有动力传福音，要向亲朋好友作见证，传扬主耶稣，把主耶稣送给各位，不是由于我们本身，也不是出于我们自己。我们里面的那一个动力，是由于主耶稣在我们里面，转为我们的动力。福音的动力不是出于我们，也不是在于我们，乃是基督在我们里面推动我们而有的。

因这缘故，我们常有发烧的感觉，烧到一个地步，好像不对人传讲主耶稣就受不了。我们里面像是一团火在焚烧，非把我们福音的负担挑旺起来不可。其实，不是我们有热心，乃是主感动我们，是他推动我们。他要我们向每一位亲友传福音，告诉他们：你的人生和每一个人的人生一样，所需要的就是这位宇宙的主。没有主，你的人生没有意义，没有目标。有了主，你就有喜乐，有满足。然而，我们如何得着这位神呢？圣经告诉我们，他离我们各人不远，就在我们口里，在我们心里。虽然人类因堕落远离神，神却亲自来到地上，寻找拯救丧失的人。现今，他已为我们死在十字架上，并且已经从死里复活，升到天上，成为赐人生命的灵，要临到每一位相信他的人。

这是一件奇妙的事。无论在甚么时候、甚么地方，无论甚么人，只要肯敞开心，求告这位主耶稣的名，接受这位神作他的救主，作他的生命，在他内心立刻起了变化。原来他里面是黑暗的，现在变得光明；原来他里面是痛苦的，现在满有平安；原来他里面是软弱无助的，现在变作刚强有力；原来他里面是摇摆不定的，现在变作坚定不移。这乃是因为他接受了这位主耶稣，相信了这位神，他里面有了中心，有了安定的能力。结果他就有喜乐的人生；他整个生活充满光明，形事为人得体正确。这是由于主耶稣进到他里面，调整了他的人生，满足了他里面的需要，而有的一个积极结果。

这不是一个空洞的理论，也不是一个空洞的说法；这乃是一个属灵的实际，是宇宙的真事实。有一位主，有一位神，他是灵，能进到人里面，叫人在灵里得着满足，同时忧伤的心情变作喜乐，黑暗的人生变为光明。使是一个邪恶败坏的人，只要有主进入他里面，这人也能变作良善可爱的人。二十多年前，我认识一位朋友，曾到日本留学，回国后在政界相当有地位，最后作到天津特别市的市长。然而，当我见到他时，他是躺在病上。我一见到他，他就落下泪，对我说，我各种样的享受都尝到了；我受过高等教育，居过高位。论财富，我是相当富有。论家庭，我的妻子、儿女都在身边，可以说有个圆满的家庭。

今天我躺在病上，不知道为甚么缘故，里面总有一种痛苦。我说不出这痛苦的原因，好像我缺了一个东西，好像我渴望要得到甚么，但我不知道这个缺乏、这个渴望是甚么，更不知道我怎样才能得到这东西。好不好请你指引我一条路，能解决我里面的痛苦？我没有立刻回答，而是先安静下来，然后轻声对他说，先生，这是很简单的一件事。人生的真意义，就是神自己。从某一面说，你的经历是非常的正确而完整：各种享受你有过，高等教育你受过，高的地位你居过；财富相当富有，家庭也很美满，可以说甚么你都拥有了。然而在你深处，的确还有所缺。你所感觉缺少的，不是别的，乃是神自己。先生，你是有头脑、有思想的人。请想想，你这个人是为着甚么？你之为人，在宇宙间到底有甚么意义？其实你的人生就是神，神就是你的人生意义。没有神，你的人生就没有意义；所以，你里面缺少的，就是神自己。

他一听见这话，眼睛立刻明亮起来，追问说，我怎样得着这位神？我说，很简单，今天他乃是一位灵，无所不在，等候随时要进到相信、接受他的人里面。你只要在这里敞开你的心，有一个简短而真诚的祷告，从心里接受他作你的救主，立刻你就能得着他。起初他有点疑惑说，真的这样简单么？我说，是，就是这样简单。你不要以为希奇。请看阳光，是人所需要的，但你得着阳光，却非常简单。再看空气，同样是人所需要的，你得着它也是非常简单。

这一位神，更是人所最需要的，今天人要得着他，也是非常的简单。人最需要的东西，往往都是最简单就能得着的。请你不妨现在就试试。他立答应，就在上作了一个祷告。祷告之后，他说，先生，我告诉你，我从前是反对基督教的，绝不许我的太太去参加基督教的聚会，也不许我的孩子到基督教学校受教育。然而今天我告诉你，从这一天起，我要我的孩子和太太都去参加聚会。我问他：这是甚么原因？他说，我刚才祷告之后，好像里面就有了一线光明。我说，很好，这是一个开头。从这时候起，盼望你天天都有时间这样向主祷告。

我不过就是这样和他见过一面；过不久，便听说他故去了。这时有朋友来告诉我，说他临去之前，只留下一个遗言，再也没有别的话留下。他嘱咐他的妻子和孩子说，我已经信了耶稣，我实在很快乐。盼望你们也都能去参加聚会，听听福音，接受耶稣作救主。这样一个受过高等教育，居过高位，有过各样享受的人，为甚么留下这样的遗言？乃是因为从他的经验中，他实际经历了人生最深、且最终的需要，就是这一位神。

人需要身体上的享受，需要精神上的享受，也需要心灵的满足。我们都承认一件事：世上有各种物质的供应，满足人生存的需要。若没有这些供应，人生就难得维持；但我们必须承认，在我们里面最深处，还有一个需要，是远超物质方面的需要。欧战之后，在欧洲，特别是德国，几乎人人都迷信物质文明；所以，许多德国青年纷纷去读科学，要追求物质的享受。从那时起，物质的文明一直大大的进步；然而，那样进步的后果，却产生第二次世界大战。结果战后遭受痛苦最深的，莫过于德国人。德国人是最注意物质文明，最注意科学进步的；而他们所遭受战争的痛苦，所承受战后的苦果，却是最厉害的。欧战之后，许多青年人到德国留学；当时若有人题起宗教问题，没有人不嗤之以鼻的。他们都轻视的说，这样的人乃是落后、构不上时代的。

然而很希奇的一件事，经过二次大战的战火，今天你再到德国，就会看见每到主日，各个聚会所里，几乎里里外外都挤满了人。许多人都想到神的问题，许多人都在那里说，物质的文明不能解决人生的问题；许多人都在里面渴慕主。这是甚么原因呢？惟一的原因，就在于人心灵深处的属灵需要，远超过人外面身体的物质需要。

从另一面说，若是人只有外面物质的需要，物质的文明，而没有内在心灵的稳定，没有在心灵深处有一个中心，常常就把物质文明弄错了，以致倒果为因。所以，人实在需要在里面有一个内在的中心，一个稳定的能力，使人能正确的使用物质的事物，并正确的享受精神方面的供应。这一切在在都证明，人里面深处有一个需要，并且这需要是远超外面物质的需要。

我有一位朋友，是读医科的，后来作了医生。有一天我在青岛碰着他，他开口就说，我实在觉得我这个人里面没有平安，没有满足。我问他：你是个上流人士，受过高等教育，作过头等事业？为甚么里面仍旧没有喜乐、没有平安呢？难道你的家庭不美满么？或者在经济上有所缺乏么？他说，我在这些方面是一无问题；我的问题不在乎外面的环境如何，乃在于我里面的心境。在我的心里，我总觉得缺少一件东西。我对他说，先生，请你好好思想看，你里面究竟缺少甚么。他说，我实在不知道，只是觉得里面若有所缺。

于是我微笑对他说，我很愿意简单的告诉你，你所缺少的，就是一位神。你所缺少的，是宇宙的主。你所以感觉虚空，是因为你里面没有这一位主。我不需要对你讲太多道理，好不好请你就试试看。正如你渴了，需要喝水才能解渴，我就要对你说，这里有水，请你喝两口水。这样，你的渴就解了。这个道理很浅显，得着也很容易。现在，这位神乃是一个灵，无所不在，也无时不在。你只要在这个时候，在这个房间里，敞开你的心，求告他的名，相信他，接受他作你的救主，你里面就会有一种感应，知道是这一位神，这一个灵，通到了你里面，像电波通到收音机里面那样。你可以试试看。他答应了，就和我一同祷告。

祷告之后，他说，这的确有一点故事，我好像尝到一点味道。我说，你可以再试试看，回家后再祷告。只要你诚心诚意跪在主面前，从你的深处，从你心里的感觉，说出祷告的话。然后，你若觉得有对不起人的地方，就在神面前，在这一位主面前，承认你这个对不起人的罪，并且从心里愿意接受这位主耶稣，作你个人的救主。你若是这样认罪，接受他，他就要赦免你的罪，并且进到你里面，满足你人生的需要。这就是我们得着神最简单的路。

这位神，这位主，对我们就像阳光一样；没有他，我们里面是黑暗的，我们的人生也处在黑暗中，至终会得着黑暗的结局。这一位神，这一位主，对我们也好像食粮一样；没有他，我们里面就得不饱足，感觉虚空乏味。这一位神，对我们也像活水一样；若没有这位神，我们里面就会干渴，感觉不愉快。这一位神，对我们又像生命；没有他，我们里面就没有生命。没有他，我们里面是死寂、下沉的；我们不彀活泼、新鲜，我们没有生气。

总之，没有这位神，人就是黑暗的、饥饿的，并且人也是干渴、失望的。人若没有这位神，一生就不正确。家庭里没有这位神，就不能完满、上轨道。社会里没有这位神，定规紊乱失序。反之，如果一个人有了神，这个人就是光明、正确的。如果家庭里有了这位神，这个家就会是美满、上轨道的。如果社会有了这位神，这个社会将是平安、和谐的，是个荣耀的社会。因此，人人需要这位神，家家需要这位神，社会也需要这位神。没有耶稣，一切尽如捉影，如捕风；有了耶稣，虚空人生有意义，家庭变得美满，社会充满和谐。

诗歌七百二十三首说，需要耶稣！需要耶稣！人人都需要耶稣！要免虚空需要主，要得满足需要主！要使人生有意义，你需要耶稣！有了他，人生就不虚空；有了他，人生就有满足；因为人所需要的就是他，人所能倚靠的也是他。有了他，人就有了一切；有了他，虚空的人生就会变为诗歌。

第五篇 人生的罪恶

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人生有许多问题，除了虚空以外，尚有一个严重的问题，那就是罪；罪是人生中最搅扰人的。每个人在人生的过程中，都非常实际的感受到罪的搅扰。看看自己的光景，看看周遭的人，再看看家庭和社会，几乎到处都是罪恶。

若是我们肯安静下来，扪心自问，里面的良心就会承认说，人生满了罪恶。我们若审查自己的行为，就会发现无论是对亲人，对社会、国家，我们都是满了亏欠和不义。若是再回头把自己家庭的成员，从老到少一个个审查过，我们也得低下头说，我们的家庭不彀光明。再把眼光放大，看看社会的光景，就不得不承认，到处满了罪恶、邪僻的事。每天从早到晚，不论是报纸新闻，或电视讯息，都是些叫人不堪入目的事。电影院里所放映的影片，更是满了污秽和情欲。这些光景，说出人心所想的尽是邪恶与败坏。此外，诸如到舞厅跳舞、去赌场赌博等，这些罪恶现实的情形，都一一环绕在我们四周，叫我们受搅扰。

人里面最残害人生命的，没有一件事大过罪。我们常说，疾病是很可怕的，许多人担心各种病菌，害怕它们残害人的生命。殊不知，人里头有一件东西，比疾病更可怕，那就是人的罪。罪满了传染性，能到处蔓延。请想想看，是疾病残害人严重呢，还是罪恶厉害？多少有为的青年，在人生的起头，就被罪恶完全败坏。多少优秀的青年才俊，受过高等教育，有聪明清晰的头脑，却因罪的传染，遭受罪的毒害，不仅卖掉自己的人格，甚至**因这**犯罪，扼杀了自己宝贵的生命。

经由大众媒体的报导，这些事件层出不穷的发生在我们的社会，相信许多人都能体会。成千上百宝贵的青年灵魂，被罪恶残害；许多美满、可贵的家庭，受罪的侵袭，遭到破坏。夫妇之间**因这**罪恶入侵，彼此失和，甜美的爱情变质。为人父母者，**因这**罪的传染，甚至在儿女面前，显出各种败坏的行为，以致父母败坏的光景，全烙印在儿女里面。仅有少数难得的家庭，作父母的以身作则，给儿女们正确为人的榜样。

有许多作妻子的喜欢打麻将，另有些人喜欢跳舞，有的喜欢看电影、逛街。爱打麻将的，就把儿女交给保母、用人看管，甚至彻夜不归。喜欢跳舞的，不好好照着管儿女，也不关心他们读书的问题，整夜在外跳舞。喜欢看电影的，把家务撇下，弄得家里凌乱乱，自己则一味在外头寻求享乐。如此，怎能盼望有一个完满的家庭，有好教养的子女？有些作丈夫的，背自己的妻子和儿女，在外面作不名誉、不可告人的事。日子久了，不只妻子知道他的败坏，连儿女也知道他的不道德，结果使妻子怨叹委屈，儿女不满不平。这些足见罪恶危害家庭，远超过各种病症。

然而，罪恶不只败坏个人，也破坏家庭，尤其损害社会并残害国家。所以，要有一个安全清宁的社会，有一个富强康乐的国家，我们不只要铲除各种病症，驱离各种病菌，尤其要对付各种的罪恶。试想，那些犯罪作恶的人，对我们的社会国家，有多少的损伤及残害呢？实在说，无论我们个人，或是家庭，还是社会、国家，都受了罪恶的侵袭和残害。

不仅如此，罪恶还辖制我们，使我们作罪的奴仆。主耶稣说，凡犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆是卖身为奴，把他自己卖给了主人，而失去自由的。犯罪的人就是这样把自己卖给了罪恶。请想想看，喜欢打麻将的妻子，撇下自己的丈夫，不顾自己的孩子，不理自己的家庭，一味的打麻将；她们这样的行为是不由自主的，表明她们作了麻将的奴仆。她们将宝贵的人生，连同宝贵的丈夫、儿女、家庭，统统出卖给麻将。可见罪的确是个厉害又残忍的主人，犯罪的人不知不觉就作了罪的奴仆。在现今的世代，人们非常倡导自由；然而，没有一个犯罪的人，有真正的自由。作奴仆的人就是受辖制的人；所有犯罪的人，都是罪的奴仆。

真正的自由乃是脱离罪恶；真正自由的人就是不犯罪的人，是从罪里得着释放，也是超脱罪恶的人。然而，有谁能这样超脱罪恶呢？有谁是在罪恶之外，逍遥自由呢？有谁不受罪的辖制呢？罪恶不只在人活时辖制人，最终还要将人送到死亡里。圣经说，罪的工价乃是死。犯罪的必定死亡。请想想看，那些犯罪得很厉害的人，常常都是短寿的。从反面说，你若是希望自己短命，只要天天吃喝嫖赌、打麻将，样样恶事都去作，就能达成愿望。

罪是人自杀的路，谁活在罪里，那条路的尽头就是死亡。事实上，犯罪就是慢性自杀。如果一个人天天打麻将，直到三更半夜才回家，结果该处理的事忙不过来，并且脾气暴躁，责怨恨人，与家人不和，对儿女不亲爱。这样的人没有人伦的快乐，也没有人生的平安。打麻将消耗了人的精神和体力，再加上生气、闹事，日子久了，想不生病也难。不只犯打麻将这一种罪的人生病，其他犯罪的事，也都与死亡相连。罪恶辖制人，并且把人送到死亡的境地。

每一个人从罪中经过，都会感觉罪的痛苦。当人感觉罪的痛苦时，没有一个不想摆脱罪，但却不能自主；因为摆脱与否，不在人的手中。许多人尝试摆脱罪恶，至终却欲罢不能。罪是容易沾染的，也是不容易除掉的。好比一个人吸了鸦片上瘾，要戒除相当困难；一个人学会了坏习惯，要把坏习惯除掉，也是相当困难。曾有一位信主得救的人，亲自见证他从前犯罪欲罢不能的痛苦。他最喜欢的就是跳舞，每每从日落一直跳到深夜两、三点。

每一次他跳舞完，都是腰酸背痛，回到家中，衣服顾不得脱，倒头就睡。他常常悔恨，何必如此，也常常立志不再跳舞。一夜过后，天明起来，他能定规当天不再跳舞，不再找罪受；到了正午，依然定意不再跳舞。然而到了下午，说不再跳舞的声音就不太响亮。到了日落西山，当街上霓虹灯放明时，他口里虽说不再跳舞，但里头却跳起舞，不知不觉走到舞厅的大门口，进去跳舞。这是人在罪中不能自主的可怜光景。

有时人问我说，到底信了耶稣，可不可以看电影？这是传道人不容易回答的问题。若回答可以，就很容易引起争端，让人误以为传道人主张信主之后，仍然可以看电影。虽然电影里有许多正确的片子，但不正确的比正确的不知多了多少倍。况且许多人看电影，不喜欢正确的，倒喜爱不正确的。所以，此一问题实在难以答复。

如果回答说，信了主耶稣就不可以看电影，也会有人因此说，算了罢，不能信主耶稣，因为我还要看电影。这好比一个小孩手中拿一把锋利的刀，很欢喜的把玩。这时，在旁照着顾的母亲该如何处理呢？她知道孩子这样玩耍很危险，但又不知该如何将那把刀从孩子手里夺过来。聪明的母亲眼珠一转，想到很简单的方法，于是把几块巧克力糖丢在地板上，也把苹果放在地上，小孩受吸引，自然就放下刀，一手抓苹果，另一手拿巧克力糖。这时，就是再给孩子那把刀，他也不要；因为他的双手充满了东西，再没有空间拿刀了。

这是我们对此问题的答案。如果人里头满了基督，自然会把电影的那把刀丢弃。为甚么有人爱慕电影，那是因为他里面虚空，里头缺少主。在他的深处有个空隙没有填满，所以感觉无聊，需要自娱，使自己快乐，于是只好去看电影。若是人得着这位主，作他真正的满足，主成为他的快乐，也填满他里面一切的需要，使他里面有满足；如此，他就要见证说，他不再需要那些刀了。

这样的答案曾经摸着了一位姊妹，使她接受主而得救。她得救后非常喜乐，甚至在聚会中作见证说，感谢主，我不需要电影了，我里面有了基督。所有没有得着主的人，里面都是虚空，都没有真实的满足。他们没有真实的寄托，也没有真正的快乐，只好到罪恶里寻求罪中之乐。这就是人犯罪的根本原因。

我们都得承认神是众善之源；神就是善，没有神就没有善。真正的良善就是神自己。这好比我们在房子里使用的灯，是由于发电厂来的电；没有发电厂的电，就没有照着明的灯光。同样的，神是良善的源头，魔鬼是众恶之根。魔鬼在谁里头，谁里面彰显出来的就是罪恶；神在谁里头，谁里面彰显出来的就满了良善。

此外，神更是为善之力；人作好、为善的能力，就是神自己。电风扇一直转动，它转动的能力是因为里面的电流。基督徒所以能爱人如己、公正无私、待人处事一丝不苟、没有暗昧不明，那不是出于他自己所能为，乃是由于神在他里面，作他为善的能力。甚么时候，神进到人里面推动人，人不必立志，自自然然就是一个形善的人。

中国人有德、智、体、等各种教育，但在中文的辞典里，没有德力这辞。我们有智力、体力，却没有德力，就是道德的能力。风扇转动需要靠电力，人要有道德，要有良善，也必须有德力。有些人有体力，举重时，三百斤都能举得起来；有些人有智慧，有智力，擅长计画，精于谋。然而看看人的道德，再看看人的行为，我们只得承认，人在道德上是软弱无力的。虽然人有体力，有智力，却没有德力。人所以没有德力，是因为人里头没有神。

因这人里面没有神，所以人需要各式各样的娱乐，在罪中寻求欢乐。因这人里面没有神，所以人没有为善的能力；在需要为善的时候，人往往心有余而力不足。惟有神自己是我们脱罪的能力，能带领我们脱离罪恶。你要胜过罪恶么？立志没有用，定意也是虚空；只有一条路，就是简单的接受这位神，让他进到你里面。正如风扇所以能转动，是因把开关打开，让电流接通了。照着样，要脱罪为善也很简单，只要与神接触，让他成为你的能力。当神触你里面，碰着你深处，你整个人就会翻转过来。从前你是向下的，神这么一碰着触后，你整个人就往上了。从前你是犯罪作恶的，神一碰着触后，你定规是为善形好。神在人里面这个运形的能力，同样由不得人自己。

我在中国北方传福音时，曾遇见一位朋友。他看到我就说，感谢赞美主，我信主耶稣了。他从小与他母亲不和睦，非常怨恨并讨厌他母亲，甚至为此离家出走。直到有一天，他听见了主耶稣，便悔改相信，接受耶稣作他的救主。之后，他也没有想到与母亲之间的问题，只是简单的向主祷告。有一天，他祷告后，莫名其妙的痛哭起来。他见证有一种能力碰着他深处，使他嚎啕大哭，觉得自己对不起母亲。那时他离家很远，隔天便立刻买车票返回家乡。一见到母亲，他就跪在母亲跟前，向母亲认罪。从那天起，母亲成了他最亲爱、最孝敬的人；并且每次想到母亲，他里面都是快乐的。他见证那不是他，乃是基督，是基督给了他快乐的能力。

另有一位弟兄，在信主之前，非常对不起自己的妻子，也不喜欢她。有一天他信了主，同样的故事发生，神触他里面，使他懊悔。他回家后的第一件事，就是向妻子认罪，寻求她的饶恕。这个能力不是出于他自己，乃是神触他里面而有的。这样的故事一再发生。或许有人说，在现今的世代，我们不要这些迷信的事。然而我们能见证，这并非迷信，乃是非常实际的事。约在半个世纪前，当我还在小学里读书，有一位老先生站起来说，不仅现今有有线电话，将来还有无线电话，人在这一头拿起话筒说话，另一头没有线的牵连，也照着样能听见。当时我听见就说，这真是无稽之谈。

今天我们都知道，利用收音机，从美国发声，电波进来，台湾就收到声音，这个并非无稽之谈。从前好像很奥秘的事，今天都成为很平常，因为人懂得如何使用电波了。神是灵，不是物质的，给人摸得着、看得见的。电学家告诉我们，没有甚么人看见过电，却有人触摸过电。人只能看见电的现象，却不能看见电的本身。许多时候，甚至你都触电了，也没有办法看见电。神是灵，他能触人的里面；人看不见他，他这个灵却碰着人的深处。人若是向他悔改，接受他作救主，他的灵就要进到人里面触人。他是光明、圣洁、良善，他一触人里面，人里面的黑暗就变作光明，污秽就变作圣洁，邪恶就变作良善。他是众善之源，也是为善之力；他一碰着人里面，人的一生就翻转过来，有一种能力向善、向上。

得着这位神的路，就是向他悔改认罪，相信并接受他。只要你在这位主面前，悔改承认你的罪，敞开你的心，从你心里接受他作你的救主，你里面就和他接触了；他就要救你脱离罪，使是你在神面前的罪案，他也能为你除掉。因为他已经在十字架上，流血赎了你的罪，现在他要进到你里面，作你的生命和能力；并要叫罪的权势，从你身上脱落，使你成为一个脱离罪的人。这样，你就是一个得着真自由、真满足的人。虽然人的罪恶可能像朱红，却都能因他变为雪白；凡接受他的人，他就赐他们权柄，成为神的儿女。这位众善之源、为善之力，要进到你里面，使你的一生因此改变。

第六篇 人的生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人的问题除了虚空和罪恶以外，若再进一步探究，就会触及生命这个问题。人一切的故事，都在于人有生命；人若失去生命，人一切的故事也都了结。不论是人生的事业，或是人生的享受，都在于人的生命。当一个人卧病在床，濒临死亡，不论有再显赫的事业，再丰富的物质享受，对他而言，都将随生命的了结而结束。所以，人一切的事都在于人的生命。

宇宙中无论那一种生命，都有那种生命的生活。鸭有鸭的生命，过鸭的生活；鸡有鸡的生命，过鸡的生活。若是我们将鸭和鸡带到水池边，鸡一见水就害怕，便会设法躲开；鸭一碰着水就欢喜，逍遥自在。我们不必分辨，只要看看它们生活的表现，就知道谁是鸡谁是鸭。不只动物的生命如此，植物的生命也是如此。两棵小树未长成之前，很难分辨是桃子树或苹果树，等它们慢慢长大，结出果子，就能清楚判定。乃是生命带来生命的表显；桃树的生命就结出桃子，苹果树的生命就结出苹果。同样的，好树结出好果子，坏树结出坏果子；树总是由果子判定。怎样的生命就有怎样的生活，这乃是生物界的定律。

我们可以将这个定律，应用在人的生命上，看看人的生命到底如何。究竟人的生命是好，还是坏？历代的哲学家，对于人性是善是恶的问题，一直争论不休。有一班人主张人性本善，另一班人则说人性本恶，也有少数人说，人心是无所谓的，意浑浑噩噩。其实，我们只要看看自己的生活，就可以知道；因为有怎样的彰显，就可以判定有怎样的生命。如果我们的生活是良善的，我们的生命定规是良善的；如果我们的生活不像样，就很难相信自己的生命是良善的。我们不必询问别人，或评判别人，只要回头看看自己，将自己的生活、形事、为人，摆在眼前好好查看一下，就会有答案。

我们若是清明并认真察看自己的行为，立刻会发现，我们的生活不正确，因为有许多地方不光明，甚至里面也有弯曲、黑暗、卑鄙、败坏的思想。有谁从来没有欺骗别人呢？不要说欺骗与自己不相干的人，便是生养我们的父母，都可能欺骗我们。有的人作不名誉的事，欺骗自己亲爱的丈夫、妻子；也有作父母的，非常厉害的欺骗儿女。试问：有谁没有占过别人的便宜？有谁没有偷过别人的东西？有的人在街市上抢劫，有的人则用笔杆偷窃。

请大家想想看，我们每个人手里所有的，家中所存的，身上所穿戴的，全部都是光明正大得来的么？我们的心思和意念，都需要在这里检视一下，到底我们的光景如何？今天在医疗上有透视的X光，将人体的光景透视出一部分。若是有一种透视法，能透视人的心怀意念，显出人心的真面目，谁能在这种透视光前站立呢？有谁能说自己是心清手洁，在天地间正直无过？若是我们这样来检讨自己的为人，就不得不低下头说，我们的生活 不正确，也不光明。

有的人常常在交谈中，拍胸脯保证自己都是凭良心作事的。然而，我们真能拍得那么响亮？真能确保自己从有记忆那天起直到今日，在任何事上，都绝对无亏于良心么？若是我们忠诚的按自己的良心，良心会告诉我们，不能拍得太响。医生替病人听诊肺部时，总是在这里拍拍，那里拍拍。正常的光景，是碰着碰着的响，若是肺部有破洞，或者有特殊的病变，就听见不一样的声音。有的人拍自己的良心，同样不是碰着碰着的响，因为自己知道背后有故事。人背父母、背丈夫、背妻子、背长官上司所作的事，自己知道；人作亏欠国家、对不起政府的事，自己知道；那些欺骗别人、伤害别人的事，自己更知道。请想想看，有谁是完全无过的？我们只得低头承认，我们的生活不正确，为人不光明。

人的生活不正确、不光明，并非人愿意如此；许多人作坏事，并不是出于甘心，乃是由于他里面的生命造成的。甚么样的生命就有甚么样的生活，好树就结好果子，坏树就结坏果子。我们所以会骗人，是因为里面有一个虚假的生命；我们所以会偷盗，是因为里头有一个贪心的生命。我年轻时有一种观念，以为人会撒谎都是从别人学来的；我与妻子若是能在家，严严杜绝撒谎的事，所生下来的孩子，从一起头就不会懂得怎样欺骗人。其实不然，我从经历里得知，孩子还不会说话时，就会撒谎；他还不会讲甚么，就会作骗人的事。有一次，我们在房里摆了一盆水，孩子看见，就喜欢把手放在里头玩。

我们在门外，从门缝里看进去，见他玩得好厉害，于是轻轻开门进去。那知他一听见脚步声，就快快将手抽离，放在背后。这是甚么呢？这就是欺骗人，就是撒谎。于是我发现，一个刚学会走路，还不知道怎样讲话的小孩，从来没有看见欺骗人的事，更没有人教导他怎样欺骗，却已经会欺骗人了。是谁叫他这样欺骗人？这个欺骗人的行为，是从那里学来的？这不是别的，乃是人里面虚假生命的表显。人里面有一个生命是虚假的，到了必要的时候，就表显出来，就会欺骗人。

千万不要以为，人是受到不良影响，才会犯罪作错事；不要认为犯罪是从别人学来的。有一次，我向几位朋友传福音，他们辩论说，人所以会作坏事，是因为碰着到了坏人。他们认为如果不是碰着到赌博的人，就不会去赌博；若不是碰着到贪赃枉法的人，就不会贪赃。他们一再认为，人若能处于好的环境，定规会有好的表现。听了这些话，我就举了一个似乎不太雅致，却相当达意的比喻。有一个人家里养了一只猫和一条狗，它们相处日久，彼此也很友好，却不见猫影响狗的生活，也不见狗影响猫的生活。

老鼠出现，猫立刻扑上去，狗却在旁没有动静；生人来访，狗汪汪叫，猫则安静不动。它们二者虽然相处长久，但猫没有影响狗，狗没有影响猫。喜欢抓老鼠的猫，没有因为与狗相处太久，就会汪汪叫；喜欢汪汪叫的狗，也没有因为与猫相处太久，而会抓老鼠。它们互不影响，来了生人，狗就汪汪叫；来了老鼠，猫就前去捉拿；各不相干，互不影响。

举这个例子是希望他们看见，人生活的表显如何，不是因这环境，乃是因这里面的生命。当人碰着到一位赌徒，和他同住三天，学会了赌博，表面上是受到传染和影响，其实是因为里面有罪的生命。赌徒里有罪的生命，受影响而赌博者里面也有罪的生命。这好比他是一只猫，你也是一只猫，所以他捉老鼠，你的口水也滴下来。因为他是猫，你也是猫，二者生命相同，因此有同样的倾向，都喜欢抓老鼠。为甚么他赌你也赌，他跳舞你也跟跳？因为在他里面有一个嗜赌的生命，你里面也有一个嗜赌的生命；他里面有一个爱跳舞的生命，你里面也有一个爱跳舞的生命。生命相同，所以口味相同，爱好相同，表现也相同。这些都足以证明，甚么样的生命就有甚么样的生活。我们所以有不正确、不光明的表现，就是我们里面的生命不正确、不光明。

我们里面的生命，不只是邪恶、不正确、不光明的，我们这个生命还是非常脆弱的。不论从身体或心理，或是从道德方面说，我们的生命都非常脆弱。使是强壮的人，一旦被汽车撞倒，严重时可能当场丧命。平时心理健全的人，受到外在的刺激，也会发怒，甚至失去理性。一些相当有道德的人，因为受到试探，胜不过引诱，也会因而失足、失败。所以，人实在不容易胜过引诱。

若是我们回头看自己的过往，会发现当我们碰着到试探和引诱时，常常不容易胜过。许多青年学生，在家中受到良好的家庭教育，中学毕业后，进入大学就读，父母叮咛再三，希望他们不要沾染不好的习惯；他们郑重的答应了，并且下定决心会确实作到。然而，学校开学没有多久，碰着到了同学，受到了引诱，不久便倒了下去。他们倒下去，不是因为他们没有决心，而是证明人的生命是脆弱的，经不起一点引诱，受不住一点试探。

人的生命不仅是脆弱的，也是逐渐迈入死亡，并且最终的结局就是死亡。人生无论有多长，至终都难逃一死；因此，人的生命是脆弱的，也是必死的。人生命现实的光景、实际的情形，一面说是邪恶的，一面说又是脆弱、必死的；然而，神却要将救恩带给我们。神如何拯救我们呢？首先我们要看见，神的救恩与人的观念恰恰相反。古今中外一切圣贤、哲学家，包括中国儒家和理学家，都注重修改人的行为；他们所提倡的，不外是花工夫修形，以改良人外面的行为。神的救法却与人的主张完全相反，神不要人修改外面的行为，却要更换人里面的生命。神不是从人外面手，乃是从人里面下功夫；神不要改良人外面的作为，乃要进到人里面，更换人的生命。盼望我们都了解神的作法，他不改良人外面的行为，却要更换人里面的生命。其实，人的行为是改不了的；使能在外边改良行为，人里头的依然是个邪恶的生命。

有一个故事，说到一位父亲有一天从马路经过，看见路边卖泥娃娃的小摊贩。那些泥娃娃外面白白净净的，非常漂亮，他就买了一个回家，送给小女儿。小女孩非常爱这个泥娃娃；不只抚摸它的面孔，并且亲吻它。这样触摸、亲吻的结果，泥娃娃白净的面孔，就变作模模糊糊，十分肮脏。小女孩便想，每当自己的脸脏了时，母亲就用一盆水为她洗一洗。所以，她也照着样拿了一盆水，为这泥娃娃刷洗。

结果她越洗，娃娃的脸越黑，洗到末了，连娃娃的鼻子、眼睛都分不清楚，变作一堆的泥巴；她便嚎啕大哭起来。作父亲的赶来安慰，问她为甚么哭泣，就看见泥娃娃已经不成人形。父亲便柔和的对她说，傻孩子，这个泥娃娃是洗不得的，你不洗它还干净一点，你越洗它就越肮脏。

请想想看，到底我们是外面肮脏，还是里面肮脏？我们外面的形善多于里面的肮脏，还是里面的肮脏多于外面的形善？许多人在胡作非为、举止不检点时，并不觉得自己有多肮脏。等到他们真正想要修改自己，盼望重整旗鼓，重新作人时，就会发现自己里面肮脏，无法医治，没法修饰。当人随便的时候，并不觉得自己有多邪恶；当人稍微要整顿自己的时候，就发觉是完全整顿不来的。

一位很有地位的女士，相当有头脑和才干，有一天非常悲痛的来与我交谈，说到她有一个非常难以解决的问题。初看她的光景，我原本很担心，以为她有甚么无法解决的难处。等她娓娓道来之后，才知道她对一件事束手无策，就是她无法控制自己的脾气。她说，我一直希望在丈夫面前，一点也不发脾气，能有美满的婚姻，愉快的家庭。然而我却发现，我越不要发脾气，脾气就发得越厉害。我若稍微由脾气时，反不觉得自己怎样发脾气；但我越要勒住它、管住它，尤其当我定意在丈夫面前不发脾气时，就觉得自己里面有一个东西，要我非发脾气不可。

这件事伤害了我们夫妻之间甜美的感觉，也影响了家庭里愉快的气氛。我实在不甘心，并且已经尽所能的改善，却越来越没有办法。请告诉我，究竟该怎么办？我平静的对她说，你的问题并不希奇，我们都是会发脾气的人。请想想看，那一个人不发脾气呢？因为我们里面的生命，是一个发脾气的生命，所以我们都会发脾气。若是你我能够不发脾气，那真是天地间最大的神迹；因为我们里面的生命，就是发脾气的生命。她说，那该怎么办？我用尽了所有方法，却毫无功效。你作为一个传道人，一定有很好的修养办法，叫自己不发脾气。

我便告诉她，所有修养的办法，都是不管用的。我们越用办法，越会发脾气。譬如小孩拿两只茶杯走过来，可能不会摔碎杯子；但若是作母亲的中途呼唤他：当心阿，不要打碎了。他可能一紧张，两只杯子都摔到地板上。末了，我告诉她，想要不发脾气，不是修养的问题，乃是生命的问题。那位女士听了我的话，觉得莫名其妙，人怎能更换生命呢？有甚么办法能把人的生命更换呢？我便告诉她，这正是神的救法；我们的观念是修改行为，神的办法，神的救法却是更换生命。我再举例，假设有一棵苹果树，所结的果子又小又酸，要用甚么办法叫它结出又大又甜的果子呢？她反应很快，立刻回答说，这很简单，只要从那果子又大又甜的苹果树，剪下一些枝子，再从果子又小又酸的，砍去一些树枝，将大果子的树枝接上，两者接枝在一起，一同生长。当它们长到一定的程度，就结出又大又甜的果子。

我请她想想看，这是行为的修改，还是生命的更换？修改行为好比一棵树结了许多又小又酸的果子，人们一吃，觉得酸得很，生气的要把果子一一打掉。他们打掉这些又小又酸的果子，是期望下次能长出又大又甜的果子。人修改自己的行为，就好比打掉那些酸果子，如撒谎、偷盗、恨人等果子；岂知过了一段时间以后，所长出的果子，还是又小又酸。人很努力的又修又改，结果挂在树上的果子，仍然不是又大又甜。然而，接枝不是修改行为，乃是更换生命。于是，这位女士便明白接枝不是修改行为，而是更换生命。为着接枝，两种枝子都需要切割，好在原有的枝子生命之外，再有另一个生命接上去，所结出的果子就完全不同了。这就是神的救法。

主耶稣亲口说，人若不重生，就不能见神的国。甚么叫作重生呢？重生就是再生一次。再生一次乃是为着更换生命，把原本坏的生命，更换为好的生命；把原本人的生命，更换成神的生命。神要到人身上，也要进到人里面，作人的生命。耶稣基督他来作人的救主，乃是因为他能作人的生命。今日的基督教忽略了这一点，仅仅告诉人耶稣基督是救主，没有重的告诉人，他更是生命。他若不能作人的生命，就不能作人的救主；他所以能拯救人，乃是因为他能进到人里面，作人的生命。他要求人接受他作生命，他要进到人里面，将人的生命更换。

末了，也许有人要问：我该怎样求主耶稣更换我的生命呢？这个问题的答案很简单，正如接枝一样，乃是一棵树的树枝接在另一棵树上；然而，二者都得有相当成分的切割。人要接受耶稣作生命，就得把自己打倒，谦卑下来，承认自己的生命是一个坏的生命，是没有办法完全的生命，也是不正确的生命。以浅显的话说，就是你这个人肯伏在耶稣基督面前，承认自己的罪恶，而接受他作你的救主，并接受他作你的生命。这位神，他是灵，也是生命，就会临到你身上，也要进到你自己里面。

人若肯这样谦卑、虚心、降卑自己，甚至打倒自己，承认自己的败坏、罪恶，而敞开心灵，接受他作救主；他这位神，就是这灵，便要进到人里面，触人的深处，作人里头的生命。这样，人立刻从里面更换了；当基督进到人里面时，人就会有奇妙的大改变。这就是神的救法。

第七篇 人生的归宿

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人生除了虚空、罪恶和生命等问题，还有归宿的问题。人生应当是有归宿的，到底我们的人生应该归到那里，应该归给谁？所谓物各有主，每件东西都有主人。在宇宙中，人是高贵、有价值、情感丰富、具有思路的，也有相当的意念和目的；到底人的主人是谁？作为人，我们有没有一位作主的？我们是属于谁，又归给谁？作儿女的以为父母是主，作妻子的以为丈夫是主；所以，有些作母亲的便认为，孩子是自己所属的。

然而，请想想看，到底我们属于谁，谁是我们的主？当我们有难处时，能到谁面前述说？有痛苦时，能到谁跟前得安慰？丈夫真是我们的安慰么？妻子真是我们可述说的对象么？父母真能担当我们一切的问题么？儿女真能应付我们所有的需要么？我们真是属于父母、属于儿女、属于丈夫、属于妻子么？表面上，丈夫好像是妻子的主，妻子也像是丈夫的主；然而，一旦遇到事情，发生难处，或重病缠身，生死关头的时候，丈夫会发觉妻子没有办法作自己的主，妻子也会发觉丈夫没有办法作自己的主。

至终，作儿女的会发觉父母不一定能投靠，作父母也会发觉儿女不一定可依靠。当重大事情临身时，所有的人都会发现，虽然地上有许多可亲可近的人，却不一定能找到可投可倚的人。这意思是，人活在地上，在实际的经历里是无依无靠的，也是没有归宿的，不知道自己属谁，也不知道应该归给谁。

所以，当主耶稣在地上时，看见大批众来到他面前，就对他们动了慈心，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一样。这许多人就像失迷的羊一般。羊是属于牧人的，牧人是羊的主人；羊一切的问题都能从牧人得着解答，羊一切的需要，牧人都可以应付。当主耶稣看到地上的人游游荡荡，像羊失了牧人一样，无所归，也无所属，就对他们动了慈心。今天，人也像失去了牧人一般，没有归宿。

到底人生的方向是甚么，人要往何处去？对此简单的问题，许多人一时之间未能得着解答。请想想看，我们在那里，要往那里去？我们在那里的意思，并非指物质、确定的地点；而是指今天在我们的人生中，我们在那里。

人生的归宿是甚么？到底我们属于谁，又要归于谁？这是严肃的问题。人生现实的光景，不仅是虚空、罪恶的，人的生命也是败坏、脆弱的，并且人不晓得自己的去向。我们不知自己从哪里来，也不知道往那里去，因此就不知道自己在那里。我们不知道自己属于谁，应该归给谁。物各有主，但天地间，人竟然不知道自己的主人是谁。我们真像羊失去了牧人，没有牧人一样。所以圣经中用许多种比喻，形容我们失迷的光景。其中最好的比喻，就是神是我们的牧人，我们像失去牧人的羊一样，是失迷的。

路加十五章有三个比喻，说到神要作人的归宿。第一个比喻说到人像没有牧人的羊，是失迷的；主如同牧人来寻找人。第二个比喻说到人是神的财宝，却成了失落的银币；主如同妇人细细打扫，为要找人。第三个比喻说到人离开父家，游荡在外，成了失丧的浪子，无所归宿，父神却热切等候人回家。由此可见，人的确该有主人。

圣经告诉我们，人是神所创造的。他是我们的创造主、我们的父，我们从他而生；他是我们的主，我们属于他，也应该归给他。甚么时候我们归给他，甚么时候我们就像浪子归到父家一样。请想想看，有没有一个作儿子的，离开父家作浪子，心里有安息？也许他在外居高官、发大财，或有美好的物质享受，但是当他想到自己是离家流荡的浪子，里头就有一种不安息、不愉快的心情。甚么时候他回到父家，解决了父子的关系，里面就会坦然。所以，不论我们的人生多亨通、多发达，不管我们多居高位、多富有，若是我们尚未归于这位创造主，我们就会像流荡的浪子在家门外一样，里面无法安息，无法坦然。因为我们没有得其所哉，也没有改正我们与父神的关系。

神是创造我们的主，也是牧养我们的主。对于他的牧养，我们可能不觉得，然而，在他神圣的权柄之下，我们天天都受看顾，天天都被牧养。我们是神草场上的羊，他牧养我们、□养我们，并且看顾我们，我们却不认识他。我们常常背他作事，离开他为人，还说悖逆他的话，甚至不承认有神；这是一件何等可怕的事。

二次世界大战期间，墨索里尼成为义大利的独裁者，到一种地步，好像他的脚往地中海一踏，地中海就会震动；因此，那时他相当骄傲。有一位传道人对他讲到神的问题，盼望他能敬畏神。他听见之后却说，我若碰着到那位永生之父，就要伸出我的拳头捣他两下。他的意思是：那里有这一位神？那里有这位永生之父？若是有的话，给他碰着，他要捣他两下。当我读到他这句话，实在替他捏把冷汗，觉得他太大胆了。结果，众所皆知，仅仅不到几年的工夫，他几乎死无葬身之处。所以，神是轻慢不得的。

许多人说，神看不见。然而，请想想看，人从哪里来？若是没有神，我们怎么能存在呢？举个简单的例子，若是没有神，为甚么人的眉毛不长在眼睛下，牙齿不长在鼻孔里？这些都是造物者的奇妙之工，我们怎能说没有神？我们不能说这些都是凑巧、天然形成的。我们在宇宙中，头上顶天，脚下踏地，鼻孔里呼吸神所创造的空气时，就要举起我们的心，敬爱这位爱我们的神。千万不要轻慢他，或藐视的说，神在那里？若是没有神，我自己就是。

人是受造之物，在这位造物者面前，都当低下头来，心里谦卑，存敬畏的心对他说，神哪！我是你所创造并牧养的，我敬畏你，我也属于你。我愿意遵形你的旨意，并讨你的喜悦，作一个正确的人。这是我们受造者该有的光景。若是这样，我们就是归属于神的；我们在天地间，和我们的主，我们的父便改正了彼此的关系。这样，我们里面会坦然，会愉快。

当我们在宇宙中得其所哉时，外面使贫穷，生活或许清苦，也许还有重病在身，心灵深处却会非常坦然，非常愉快，因为我们得着了人生的归宿。这样，我们就有主的人，是有归宿的人，不是为难无处求告，也不是没有对象以卸下重担的人。我们里头是坦然的，也是满足的，因为知道创造万物的主乃是我们的父，我们的主。这是一件何等甜美、荣耀的事。

耶稣是我们的主，是我们人生的归宿。因这他是我们的主人，所以他来作我们的救主。圣经告诉我们，他是我们的牧人，我们是他失迷的羊。没有一个牧人不寻找所失去的羊，他作牧人来寻找我们这些失迷的羊。他从天上来到地上，为要寻找、拯救我们这些失丧的人。他不是带威严和荣耀而来；他原是伟大的神，却成为一个微小的人，这就是神成为肉体。他里头是神，外面是人；他是神穿人，也可以说是神 化装 在人里面。这个人的名字就叫作耶稣。

两千年来，人类的历史已经证明，耶稣是一个奇妙的人物。他的出生非常寒微，在木匠的家庭里长大，在很清苦的环境中成长。他的家乡是个微小的城，是世人所不重看的地方。他没有进过大学，也没有得着甚么学位。在世人眼中，他没有受过甚么教育。他在地上生活了三十二年半，就被钉死在十字架上。这样一位出身寒微，没有受多少教育，没有居过高位，更没有活多少年岁的人，最后被人钉死。他，却是两千年来，人类历史中一位非常奇妙的人。

成千上万相信耶稣的人，都知道他名的宝贵。今天，千千万万人都求告他的名。他们没有一人不向他屈膝，也没有一人不口称他为主，更没有一颗心不尊敬他。难怪拿破仑在战争的末了，将死去时就说，拿撒勒人耶稣阿，你胜过了我。我南征北讨，而你从未打过一次仗，成千成万的人却都尊你为王。你虽是微小的加利利人，仅仅活了三十二年半，且被人钉死在十字架上，但是，全地上各处都有人尊崇你为王。

并不是历史的凑巧和演变，使钉十字架这件事发生在耶稣身上；乃因为这位拿撒勒人耶稣不仅是人，更是神在他里面。当他在地上传道时，不过是一位三十岁出头的青年人，竟然在众目之下告诉人说，他与神就是一，人看见了他就是看见了神，人相信他，就是相信神。这是他自己的宣告。他并不是说疯话，也不是说狂话、假话。我们能从历史证明，他的头脑非常清楚，为人非常正确。全世界的人都承认他的人生，他的话语诚实又可信，且有事实能证明。圣经给我们看见，他所说的话是何等大、何等高，又是何等有智慧。他告诉人：我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里形。又说我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。他还说，人若喝我所赐的水，就永远不渴。

这些话是何等简单，又是何等高大、何等有智慧。请想想看，六千年来人类的历史中，不论在西方或东方，有那一位哲学家，或是那一位圣贤，曾经说过这样简单而有智慧的话？他们没有胆量说这些话，也没有那样的头脑想出这些话。没有一个人能说自己是世界的光，是生命的粮，是生命的活水。六千年来，在人类的历史中，只有这位拿撒勒人耶稣，曾经说过这样的话。

他能说这样的话，是因为神在他里面，他就是神。他是神借这人的形状显在人前，为要叫人能接近他，并且相信他。不仅如此，他还担当了我们的罪，为我们死在十字架上。这是一件很奇妙的事。许多人良心不平安，他们一想到神，想到永远的审判和神的公义、神的可敬可畏，又想到自己背后的生活，有许多暗昧、不能告人、损伤名誉、昧良心的事，就不能自禁的恐惧起来。他们的修形不能安慰自己，苦斋也无法抚平自己心里的不安，作工积德更不能叫自己有安息。

然而，当他们一听见福音，得着耶稣的名，知道他在十字架上，已经流出宝血，担当人的罪，便开口求告他，接受他，他们里面立刻有平安，重担立全脱落。定罪的良心变作坦然的良心，里面的忐忑变作平安，里头的痛苦变成喜乐。这全数不是心理作用。若是心理作用，为甚么在许多宗教里，在那些教主跟前，人照着样得不内心的平安？然而，人一来到这位耶稣面前，相信他已经钉了十字架，流出宝血，并信靠他能担罪，人里面就坦然、平安，重担就脱落，全人便得释放而喜乐；这真是非常的奇妙。

从前有一个人住在东北，作过相当的事业。有一天他卧病在床，良心发现，觉得自己满身都是罪恶和过错。他就捶胸打自己，在上流泪打滚，甚至滚在地上大哭一场。他里头没有平安；就在这时，他想起从前听过福音，说到耶稣是天地的主，在十字架上担当了人的罪，人若是信靠他，就得着赦免。这个人正在痛苦的时候，便向神祷告说，耶稣阿，你若是天地的主，为我死在十字架上，就求你赦免我的罪。

他这样祷告之后，没有多久的工夫，里面有一种莫名的喜乐，像是火团在烧一般。于是他的哭泣变作喜乐，就从地上爬起来。他一面喜乐，一面祷告的向主感恩；就这样，他在医院的病房中得救了。在许多信主耶稣的人身上，都曾经发生过这样奇妙的故事。我们许多人都亲身经历过耶稣的十字架，在我们良心里是如此的有功效。因为他是人的主，来作人的救主，在十字架上担当人的罪。他从死里复活，如今作为圣灵，能无所不在的与人同在。

甚么时候人的心转向他，求告他，相信他，他就进到人里面，他的灵就临及人。人若有受定罪的良心，他就给人赦罪的平安；人若是里头有痛苦，他就给人无限的安慰；人若是里头黑暗，他就给人光明；人若是里头不明朗，他就为人指引一条路；人里头有甚么难处，他就有解决的方式；并且，他还应许要与人同在。

所以，没有一个真信耶稣的人，信了耶稣以后，还能从他脸上看见愁容。许多人原本是拜偶像的，后来信了耶稣，就看见这两件事是有分别的。许多拜偶像的人都是苦苦悲悲的，眉头深锁；许多信主的人，不论是三、四十几岁，甚至七、八

十几岁，他们的眉头都是松开的，脸上常有笑容，是愉快的。为甚么要苦待自己呢？信耶稣乃是一条光明的路；借这求告他的名，向他祷告，黄脸就要变红脸，长脸也要变圆脸。

所以，若是一位弟兄早晨起来愁眉不展，我们就知道他没有祷告耶稣；若是他喜乐满溢，就知道他早晨祷告过，遇见了耶稣。这是一件非常奇妙的事。有许多人碰着见我，都希奇我天天讲道，非常忙碌，却越来越有活力，面色越红润。我便告诉他们，是因为耶稣在我里面，叫我越讲面色越红润，越有活力。不是我在讲台上讲道，脸色才红润，乃是我在家里，跪到他面前祷告时，我就像一块黑铁放在火里烧一样。我没有办法不被他烧热，也没有办法不被他烧红。耶稣是真实的，他是神，是主，也是灵，能临及我们，来作我们的救主。

主耶稣是我们的好牧人，前来寻找我们，在十字架上流血，为我们舍命，救赎我们脱离罪恶，并且从死复活，升上高天。因此，神宣告他是主，是宇宙的主，也是人类的主，更是你我的主。我们没有别的主，只有他是主，对此我们都要说，阿利路亚。

这是一件荣耀的事。在世界上，每一个人相信某种宗教时，都不说自己是信主；信回教的人不说是信主，信佛的也不说信主，惟独相信耶稣称作信主。例如，在讲台这边有麦克风、台子、风扇等，这些东西我们不能说它们是人，只有讲者才称作人。同样的，只有耶稣是主，佛不是主，道也不是主。我们信耶稣就是信主，因为他是主。我们不能把这个主字，冠到别人身上，只能把这个主字，用到主耶稣身上，因为基督耶稣是主。

耶稣是主，这乃是圣经里的话。我们都要宣告：
耶稣是主。我们要求我们的主祝福我们的国家，祝福我们的政府，好使我们的亲友、我们所亲爱的人，都能得着这位主，作他们的主。因为他是主，我们今天才能很自由的听见福音。我们敬拜他、投靠他，也归属于他。我们站在他这一边，他也要站在我们这一边。我们应该有这样的信心，他已经胜过了魔鬼，要来拯救人的灵魂。凡是愿意归向他的人，就要在这宇宙之主跟前，宣告我们是属于他的，也归于他。我们承认耶稣是主；他是我的主，也是你的主，他是我们的主。

第八篇 神对人奇妙的救法（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

提前三章十六节说，大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：他〔神〕显现于肉体。彼前二章二十四节说，他在木头上，在他的身体里，亲自担当了我们的罪，使我们然向罪死了，就得以向义活；因他受的鞭伤，你们便得了医治。加拉太二章二十节说，现在活的，不再是我，乃是基督在我里面活。

以上所引三处经节，每处都有一句重要的话。第一处说到，神显现于肉体。第二处说到，我们的主耶稣被挂在木头上，在他的身体里，亲自担当了我们的罪。第三处说，基督活在我们里面。神显现于肉体，主耶稣担当我们的罪，基督活在我们里面，这三句话说到三件事，把神对人三步的救法完全说明了出来。

我们已经看见人的各种光景：人是虚空的；人是有罪的；人的生命是邪恶、脆弱的；人也是流荡、失迷的。人这种种的光景，都说出人需要一个救法。所以古今中外许多的圣贤，都在那里想：人如何才能得蒙拯救？在人类历史中，有好多人类所设想、发明出来的救法。人所以设想、发明这许多的救法，就指明人有一种现实的情形，需要蒙拯救。首先，从人的所形所为来说，我们都得承认，我们需要一个救法。我们所形的不彀正确，我们所为的也不彀光明。许多时候，我们心里愿意向善、向上，但我们外面所形出来的却不然。我们若扪心自问，常常是会定罪自己的。我们的良心告诉我们，按我们堕落的行为，我们是一个需要拯救的人。

其次，从人的生命来说，我们更发觉自己是个需要拯救的人。我们越想为善，就越发现，我们的性情满了败坏。中国有句俗话说，形善如登山，作恶如流水。这是形容我们里面的生命，有多邪恶，多败坏。我们有这一种生命的人，没有办法不感觉需要拯救。第三，从人生的意义来说，我们也感觉自己需要一个救法。可以说，几乎所有的人都觉得，人生似乎没有多少意义。人常常感觉虚空，常叹息人生的无常与无奈。北方有句俗语说，人是一天三个饱一个倒。意思是人一天需要吃三餐，然后倒下去睡一次觉。所以，人常会自问：难道人生就是这样三个饱一个倒么？难道人就是作衣架，作饭桶么？一个人只是享受享受、欢欢乐乐就是了么？这是人生的真实意义么？凡是有思想，有感觉的人，都不能不因此叹息说，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。

第四，从人永远的结局来说，我们更需要一个救法。宇宙有其定律，天地有其定理。我们一生犯罪作恶多于形善作好，实在违反了宇宙定律，有悖天地定理；所以，我们的结局定规难得善终。虽然许多人在死去时，不觉得有多少为难；但圣经告诉我们，死还不是一个最终的结局。圣经说，死后且有审判。然宇宙天地间有定律，有天理，定规就有审判。我们一生所形所为着然违律反理，定规会受到制裁；这个制裁就是永远的灭亡。所以人在今世死了，并非就一了百了。

人在今世死了，乃是过一个关口，从暂时的世界进到永远的世界。这一个永远的定命到底如何？是好是坏？就我们一生的为人来说，自然不会是的。因此，从我们永远的结局来说，我们的确需要一个救法。因这人类需要一个救法，许多圣贤哲人，便带进了各种样不同的救法。若将这些救法稍加查看，就不难领悟这些救法，不过是因应人各种的需要。有的是为着人在行为上的需要，因为人在行为上不正确、不光明，所以有的圣贤就发明了修养之道。这班圣贤以为，人只要真正下功夫修养，人的所作所为自然就能正确、光明。

另有一班圣贤说，人若安逸惯了，性情就容易败坏；所以，人若是能多受一点苦处，攻克己身，就可以克制情欲。此外，还有人认为，人生的意义在于立下功业，留名后世；有的则认为与其探索人生的意义，倒不如及时行乐，才是人生存在的意义。于是倡议一些理论，要叫人有所作为、有所享受，强调人只要事业成功，得着各种样的享受，人生就有意义。这也可说是人所发明的一种办法，尽其所能的要解决人生虚空的感觉。

还有的发明立功、立德，将功折罪的办法。这些人认为，使一个人半生犯罪，到老年时，可以用立功之法，以他的今是赎回他的前非。有许多人信靠这种救法。总括来说，历世历代许多圣贤，所发明的这许多救法，不外乎以下几种：有的是要解决人行为的问题；有的是要解决人性情的问题；有的是要解决人的人生意义问题；有的是要解决人永远结局的问题。

我们若能深入探究，就会清楚看见，人们所发明这一切的救法，好像暂时有效，却不能持久到永远。修养，不能根本解决人行为上的难处；刻苦己身，也不能根本解决人性情上的败坏；人在事业上的成功、物质上的享受，也不能解决人因着不认识人生的意义所产生的虚空感；立功、立德，也绝不能赎回人的前非，不过是人贿赂自己良心，安抚自己的方法。所以认真说，人所发明的种种救法，都不能解决人的各种难处。

感谢神，人的救法是在于神。圣经就是告诉我们，神怎样为我们人类预备了奇妙的救法，应付并解决人种种情形的需要。神这一个奇妙的救法，有三个大步骤。每一个大步骤，都是出于神心里对人那个热切的爱。神对人有一个热爱，神爱世人。你若是懂得圣经的话，就能从圣经里看出，神那一颗心完全是在人的身上。神在宇宙中无所爱，惟一所爱的就是人。我们不知道神为甚么这样爱人，却知道他所有的心情都在人身上。他所思想、所关怀、所牵挂的就是人。人的语言无法形容神对人的爱，圣经里是用母亲对儿女的爱，形容神对人的爱。我们都知道，在人中，最火热、最亲密、最浓厚、最甜美、最伟大的爱，就是母爱。然而圣经说，他对人的爱，不仅像母爱，更是胜过了母亲对儿女的爱。他曾说，妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她亲生的儿子？或有忘记的，我却不忘记你。他一点也舍不得失去人。

没有人，神就感觉孤单；没有人，神就感觉内心虚空。神创造了第一个人亚当之后，就说，那人独居不好。其实说的也是他自己。换句话说，若没有人，神独居是不好的。所以他在宇宙中创造人，目的就是要人作他的同伴。为这缘故，他是人的满足，人也是他的满足；他是人的快乐，人也是他的快乐；他是人的安息，人也是他的安息。人若缺了他，人就缺了一切；他若缺了人，他也缺了一切。

我们似乎可以放胆的说，人没有神，就是一个虚空的人；照着样，神若没有人，也是一位虚空的神。好像人需要神，岂知神更需要人；如同儿女需要父母，父母更需要儿女。一个在外流荡的浪子，需要一个父亲；却不知道在家里，巴望浪子回家的慈爱父亲，更需要一个儿子。作父母的都有为人父母的心肠，当儿女在外流荡深夜未归时，他们是整夜不能安眠。儿女在外面流连，也许忘掉了父母；但作父母的在家里，却是坐立难安的时刻惦念儿女。有时到了清晨三、四点，门口稍微有一点车停、走路的声音，作儿女的这时才回来，以为每一个人都应该深深入睡了，所以怕惊动父母，就悄悄的进入家门。

那知才刚站在门口，父母的耳朵老早就听见了，抢先出来开门，让孩子进来。父母的心是一直挂儿女的。所以，表面上儿女需要父母，实际上父母更需要儿女。儿女没有父母就没有安息，父母没有儿女更没有安息。这是圣经给我们描绘的一个比喻，用来形容神是如何的爱人，如何的需要人。我们常常感觉，我们这些荒凉的罪人，实在需要这一位神；我们却很少想到，这一位神更需要我们这些荒凉的罪人，因为他的心深爱我们，向我们，全然在我们身上。

神救恩的三大步骤

因这神是这样的爱我们，所以他来为我们成功了一个救法。神的这个救法，有三个大的步骤。

一 借这成为肉体与人联结

神这个奇妙救法的第一步，就是他来与人联结。古今中外，无论是野蛮民族，或文明国家，人都有敬拜神的观念。不仅上古蒙昧之时，中古迷信时代是如此，使在二十世纪的今天，科学进步、发达，人依然无法脱开敬拜神的观念。不仅那些乡愚、没有受过教育的人，心思里满了对神的敬畏；使是有名的科学家，如爱因斯坦者，都满了敬拜神的思想。我们甚至可以说，人越有头脑、越有思想、越有情感，敬拜神的观念就越浓厚。爱因斯坦曾说，如果要我的头脑说没有神，那简直是对我头脑的一种讽刺。

凡富有情感的人，深有思想的人，意志坚定的人，定规是有神观念的人。

曾有人说过，凡在思想里说没有神的人，近乎不像一个人。历史也证明，所有无神论者，都近乎失去人性，他们的行为也就像野兽。只要是一个正确的人，是富有思想、情感、意志的人，没有办法不从他们内心说，宇宙中的确有一位神。因这缘故，全世界才会到处都有宗教，各等民族都有敬拜神的一套方法。尽管各人所崇拜的对象不同，也可能所敬拜的对象完全错误，但在原则上，这个敬拜神的观念，个个人都相同。

为甚么人有敬拜神的思想呢？乃因神要人与他发生关系，所以在人里面创造了这样的感觉。然而，神和人所要发生的关系，不仅是要人崇拜他是位高高在上的神；神的思想比这个更深，他乃是要进到人里面，和人发生一个生命的联结。一般人想到神的时候，总想神是高高坐在天上的一位，自己是在下头的一位；神是在高天上，自己是在地上一个微小的人，所以只能远远的俯伏敬拜他。从来没有人想过，神要进到人里面，和人有一个生命里的联结。

有一次我到全世界属一、属二的回教寺，就是在耶路撒冷的金顶清真寺。那里有成千成万的人，排队等敬拜神。当你看到那个拜神的光景时，没有办法不受到感动。他们拜得最厉害的时候，真是五体投地，甚至是匍匐敬拜。你和他们接触，问他们所敬拜的神在那里？他们都不敢抬头望天，而是非常谦卑的，低头说，我们所敬拜的这位神，乃是在天上的一位神；他是尊贵、伟大的，他太高贵、太荣耀。我们是卑微、下贱的人，所以不敢站，只能俯伏下来，五体投地的敬拜他。他们在那里，从早到晚这样的拜五次，并且是一班又一班轮流敬拜。

我在那里参观时，一面受到激励，另一面也非常可怜他们，因为他们不知道神要人怎样敬拜他。他们实在有心敬拜神，但却不知道拜神之法，不知道神要和人发生怎样的关系。今天，我们都当确实的知道，神要人和他发生的关系，不仅是在地上的人敬拜一位在天上的神，更是这一位天上的神要来到地上，进入人里面，与人发生亲密的联结。这位天上的神要和地上的人联结为一，这是神救法里奇妙的一步；这也是圣经真理中最奥秘的一点，就是神进到人里面，和人联结为一。结果从外面看是一个人，但里面却是一位神。神、人这样联结成为一个，神作里面的生命、内容，人作外面的生活、彰显。这就是神的救法。

每逢十二月二十五日，全世界的人都在庆贺所谓的圣诞节。不仅基督徒庆祝，连时髦的非基督徒也庆贺，又寄圣诞卡，又彼此馈送礼物。许多人家里买了圣诞树，豫备关于圣诞节的东西，还用一只大大的袜子，装了许多好东西，在家里领孩子庆贺。然而，几乎没有多少人真正懂得，圣诞的意义究竟是甚么。所谓圣诞的真正意义，就是天上的神，降生在伯利恒，成为一个婴孩，成为一个人。原来在永远里，高高在上的神，竟然降卑自己，成为肉体，出生在人中间，进到人类里面；这才是圣诞的真正意义。

那一天，卧在伯利恒马槽里，刚生出的一个小婴孩，按他的肉身说，是一个人，一个小婴孩；但从他里面说，他就是神自己。圣经在旧约以赛亚有一句话说，有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；…他的名称为…全能的神、永远的父。他是一个婴孩，但他却是全能的神。一面说，他是人的孩子；但另一面说，他乃是那位永远的父神。这一个婴孩，名字就叫耶稣。

以后耶稣随肉身的父母回到加利利，长在拿撒勒。长到三十岁又出来作工，形经巴勒斯坦地。他仅仅活了三十三年半，就被人钉死在十字架上。这样一个人，当他在地上时，他能说出非常智慧的话语，是历代圣贤、哲学家的头脑里所没有的话。历代凡研究过四福音的人，都承认耶稣基督在这四福音里所说的话，实在太有智慧。法国一位大哲学家曾说，若是四卷福音书里所描写的这位耶稣是人捏造的，这个捏造的人就有资格作耶稣基督了。这意思是，除了耶稣基督以外，没有一个人具备这样智慧、聪明的头脑。

耶稣的话语不只有智慧，有聪明，许多时候还带权柄。他在地上虽是个三十几岁的人，但他形了好些神迹奇事；他能说话平静风和海，能叫死了、臭了、埋在坟墓里的人复活起来，也能使瞎子看见、聋子听见、瘸子行走。这是人类历史中，没有办法抹煞的事实。他不是一个人么？怎能形这样的事？因为他里面，有一个奥秘的故事。这个奥秘的故事，就是神在他里面。从这方面说，他不仅是人，他乃是神在人里面显出来。

当时跟随耶稣的人，在他身旁亲眼看见，对于这些故事都莫名其妙。所以他们常常问他，也私下彼此问说，这到底是谁呢？因为看他的样子，实实在在是个人：他不吃也饿，不喝也渴，不睡也困乏，有时他也落泪，身材和一般人差不多。然而，他说话，有智慧，有聪明；他形事，有大能，有权柄。他到底是谁？

当时的人不知道他是谁，今天我们该知道他是谁。他就是创造万有之主，他就是天地的神。他为了要与人联结，为了要与人接触，为着要把他自己摆在人的跟前，就降卑他自己，进到人里面，穿上人的形状，来与世人同处、同活。

一般来说，一个大人物和一个平常人，要彼此接触并不容易。若是今天来了一位伟大的人物，我们这种平民老百姓，只敢远远观看，绝不敢太过接近，更不敢面对面和他接触、谈话。所以，这位伟大的人物如果要亲近我们，就需要降卑自己，装扮一下，穿的衣服要比我们还平常，样子要显得和蔼可亲，使我们可以和他接触、交谈，甚至可以摸他，一点也不感觉惧怕。

这正是神成为肉体的原则。当耶稣基督在地上时，他外面看起来是个人，他里面却一点不差就是那位荣耀的神、伟大的神。如果他只是带神的威荣而来，那是一件不得了的事。若是他突然威荣的显在我们当中，恐怕我们都会惊骇的俯伏在地，觉得他太威荣、太伟大，我们却是太寒陋、太卑微。然而，当主耶稣在地上时，小孩子不怕他，长大麻疯的人也不怕他，甚至败坏的人也不怕他；众都来拥挤他，有的人还摸摸他的衣服，有的人还擦他的脚，有的人把膏油倒在他的头上。人一点也不觉得他特别，好像他比平常的人还更平常。

许多人看他不过就是木匠的儿子，没有甚么特别。虽然从外表看是如此，但实际上却不然。他这出身寒微的人，没有佳形美容，也没有甚么架子，平平常常的，每一个人都可以接触，每一个人都可以接近；然而他里面有神，他就是神的化身。这个就是主耶稣，就是神成为肉体；直到今天还是这个原则。

有一件顶希奇的事：人无论信甚么教，是信佛、信孔、信道、还是信回，都不会觉得自己所信的那个宗教，其教主与他有甚么亲近，甚么相关。独有信耶稣的人，有一个奇妙之处，就是他不信主，主耶稣离他很远；他一旦信了主，就觉得主耶稣到他这里来了。他若是向主再有点祷告，就觉得里面好像有了耶稣。有好多信佛教的人，经常烧香念经；但是并没有人觉得，念来念去，佛陀进到他里面了，反而觉得佛陀仍在他身外。然而，每一个信耶稣的人都能见证，他一信耶稣，莫名其妙的就觉得，耶稣进到了他里面；再向他祷告一下，更感觉是这样。

成千上万的人，都能作这个见证；任何人都可以试向耶稣祷告。你起头祷告时，好像他仍在天上，你在地上；但只要祷告五分钟，你就会觉得和耶稣很近；再祷告五分钟，你更觉得耶稣进到你里面了；再祷告十分钟、二十分钟，耶稣在你里面有了更多的故事；再祷告五分钟，你就觉得耶稣在你里面说话；再祷告五分钟，你能觉得耶稣在你里面给你力量；再祷告五分钟，你就觉得耶稣和你这个人调起来了，好像成为一个，令你感到莫名其妙，难以形容。每个信耶稣的人，在祷告时都有这样的经历。

一位初信者说到他信主之后的感觉，他说，我非但信了，并且我还祷告。祷告之后，有一点故事发生。事实上，你信得越久，祷告得越多，就不只有一点故事，乃是会有很多故事；就怕你祷告的时间不彀长。有一处招待所，刚换一个管理人。他太太还不清楚规矩，有一天拿了电熨斗烫衣服。由于孩子需要照着顾，她烫一烫就去看一下孩子。不知怎么，有一回看过后就睡了，但那个电熨斗的插头并没有取下。电就一直通，电熨斗也就一直烧，烧到后来不得了，电熨斗完全变成火红，连台子也烧起来了。由于台子靠板壁，连带板壁也烧起来了。那时是夜里三、四点，那个招待所是木造房子，眼看可能会烧掉。就在这时，里面住一位弟兄，平常夜里是不会起身，那晚忽然醒来，觉得要到厕所。他一开门，就看见火烧起来了，赶紧过去查看，把火及时灭掉。

可能许多人觉得，这不过是凑巧罢了。然而你若去问基督徒，他们都能告诉你，这样的故事太多；一、两次可能是巧合，那么多次就让人不得不承认，实在是里面这位耶稣的故事。我们这些人如同电熨斗，神就如同电源，耶稣基督就是电。如果我们一直连在他身上，一点不间断，我们的心向他敞开，专注向他祷告、亲近他、等候他，他的生命就会一直进到我们里面。如此，我们这个人就无法不被他烧得火热。

我常对一些基督徒说，你且试试看，向耶稣祷告一小时。只要你能安静在主面前，好好祷告一小时，你原本冷淡的心没法不变得火热，刚硬的心没法不变得柔，恨的心没法不充满爱。你向主耶稣祷告的时间越长，他临到你就越多，使你的意愿越被他充满。神奇妙的救法就在这里。他不是坐在天上的宝座发号施令，差遣天使拯救你；也不是高高在上，当你祷告时，才发出一股力量拯救你。这不是他的救法。他救法的特别之处就在这里：他乃是进到你里面，与你联结一起，与你共同担负一切；甚么时候你求告他，他都能进到你里面，作你的能力加强你，作你的生命供应你。

曾有一次，一些受过高等教育，从事高等事业的人，他们听过这些话后，就邀请我到他们办公室谈谈。他们说，你这个道讲得很好听，但是有点近乎迷信。你说，只要向耶稣祷告，他就来了，甚至就进到我们里面。这好像有点迷信。可否请你例证一下。我说，这很为难，因为是里面生命的故事，该怎样例证法？然而，我可以告诉你们，我这个人就是一个很好的例证。他们问：这是甚么意思？我说，以前你们并不认识我，但我可以告诉你们，我比你们坏得多。

我这个人性情急躁，又要求严格；别人三句话说得不好，或作不好，我可能就出手打他，从前我是这样一个人。然而，今天你们看我觉得如何？他们说，按我们看，你这个人现在相当不错。我就说，我怎样由坏变好的？为甚么一个这么坏的人，能变作一个相当不错的人？不仅我是如此，还有许多人也类似，为甚么他们能从大恶变好？他们都承认说，我们不知道。

我愿意将当时的回答，强调的再说一遍：没有别的原因，不是我的立志，不是我的修形，不是我极力约束自己，乃是因为我求告主耶稣。从我信他那天起，我天天向他祷告。我能作见证，我不可能祷告半小时，里面不发烧；也不可能祷告一个小时，整个人不改变。譬如我非常妒恨某人；但是我向耶稣祷告了半小时，里面的妒恨就没有了；再祷告半小时，我就没法不爱这个人；再祷告半小时，我就非跑到他跟前，握他的手，流泪，说亲爱的话。这样一个热火，这么一个从冷到热的转变，是从那里来的？这完全不是从我里面出来的，乃是耶稣基督进到我里面，产生出来的。

以电为例，有许多电器，都能把电通过来。然而有人说，看不见电器里有电。电通在电器里，人的确无法看见，但这乃是一个事实。以收音机为例，许多家庭都能用它接收美国的电波，听到美国的节目。在西半球的活动，东半球的人借这一架小小的收音机，就可以知道，完全不用电线连接。现在还有一种更小的收音机，可以带在身上，只要一打开，美国的声音就来了，南美洲的也来了，真是奇妙。神的救法，就像这样的奇妙。他这位神今天乃是一个灵，就像电一样，能通到人的里面。

中国字相当有意思。比方灵和电的字首，同样是雨，这实在希奇。换句话说，灵就和电一样，是非常奇妙的一个东西，有现象，却不能看见；虽然看不见，却有实际显出来。这一位神渴望临到人，进到人里面，和人分开，所以就成了一个灵。他不是天上作神，施恩拯救地上的人；他乃是成为一个灵，为要进到地上的人里面。甚么地方有人求告他，他就进到那人里面，在人里面运形作事。同时，他进到人里面，不是作特别的甚么人物，乃是作人里面的灵，使人觉得好像是人的灵，又是他的灵，好像是他，却又是人。神乃是借此和人联结成为一；这就是基督徒信仰的奥秘。

这也正是基督徒的能力。全世界的人大多承认，传道、宣教最厉害的，就是基督徒。这是因为在基督徒里面有一种动力，这个动力使得他没有办法不传扬。许多时候有人问我，到底得到甚么好处，怎么会苦口婆心的劝人信主耶稣？我的回答是：甚么好处都没有，只有一个故事，就是我若三十天不祷告，我也就不传道了；我若早晨起来祷告半小时，当天就非传道不可。这是没有办法的事；我一向耶稣祷告，就非传耶稣不可。我若不传耶稣，他就在我里面闹故事；我若讲说他，他就快乐，我也有平安，越讲越喜乐。所以，我常感谢许多亲爱的朋友，给我大好的机会，常能在大庭广众之下传扬他，我心里非常愉快，回家睡觉真安息。我愿意见证：每当我传讲他，莫名其妙里面就有平安，就有一股能力。

这个平安和能力是甚么？就是耶稣基督，就是这位神。他进入到人里面，成为人的生命和能力。你要胜过罪恶么？你要叫你生活正当么？你要叫你的为人光明么？立志没有用，修形没有用，下苦功没有用；只有一个救法，就是求告主耶稣，立刻他就进入你里面。他一进入你里面，你所有的罪恶就都脱落；他一进入到你里面，你所有的私欲就都消灭；他一进入到你里面，你就成为一个正当的人，变作一个光明的人。他一进入到你里面，原来爱不来的，你能爱了；原来不能忍的，你可以忍了；原来难以饶恕的，你轻易饶恕了；原来不能担当的，你能轻省的担当起来。他一进入到你里面，你整个人就改观了；因为他是神，他一进入到你里面，就作了你的生命，作了你的灵，使你满有能力。

对于神救法的三个大步骤，我们只讲了第一步；还有两点奇妙的步骤，我们留待下篇信息再讲。盼望我们都能清楚看见，神的救法，乃是要进到你我里面，与我们联结。只要你敞开心，接受他进到你里面，承认你的罪恶，倒出你的罪污，让他的灵充满在你里面；你肯这样相信，这样祷告，他定规进入你里面，拯救你到底。

第九篇 神对人奇妙的救法（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神对人的救法有三大步骤，每一步骤都是出于神对人的爱，并且每一步骤都是奇妙的，也是人未曾想到的。神救法的第一步，是他自己进到人里面，成为一个人，与人联结。世界上有千千万万的人想到神，有拜神的观念，但从来没有人想到，神要进到人里面与人联结为一。

神若不进到人里面，与人联结为一，人就无法接触他，得蒙他的拯救；神若不与人联结为一，就不能给人绝对主观的救恩。神并不是在人身外拯救人，也不是要人在他之外得着客观的救法；神乃是亲身进到人里面，在人里面作工拯救人。神要人与他联结，从他里面得着他的救恩。这种神人联结，人神合一的救法，是人从未想到的；这也说出神对人的爱是无比的爱。

原是尊荣、圣洁、伟大的神，竟然进到人里面，与卑下、凡俗、微小的人联结为一。耶稣基督就是这神、人的联结。他不仅是人，他更是神；他不仅是神，他也是人；他乃是神而人者，人而神者。我们需要认识这位耶稣，看见他是一位正确的人，是神的彰显，也是人的榜样。在他身上，人能看见荣耀的神；在他身上，人能看见完全的人。他的的确确是人神、神人的相会与结合。作为这样的神人，他在地上三十三年半的时间里，彰显出他是创造宇宙的荣耀主，也是满有人性的完全人。他这样证明过自己以后，就坦坦然然走上十字架，受死的苦。

二钉死十架，代替人受审判所以，神救法里的第二步骤，就是他到十字架上受死。神成为肉体是神救法的第一步，他钉死十字架乃是神救法的第二步。研读历史或观察时事的人都得承认，在全宇宙中，十字架乃是一件特别的东西。人中难得有一个表号，能高过十字架。虽然十字架只不过一横一竖，是非常简单的记号，却成为人类六千年文化中，最高超的一个表记。世人人都知道，在人类社会中有十字架这个记号，但少有人知道十字架究竟有何意义。

有的人以为十字架是牺牲自己的标帜，有的人以为十字架是胜利的记号，有些迷信的人以为十字架是趋吉避凶的兆头。然而，不管人对十字架是如何的领会，十字架在人中，总是一个极其特别的表征。今天在地上，无论我们走到那里，人们都认识十字架的记号。不知有多少人，天天佩戴十字架；不知有多少传道人，天天传讲十字架；也不知有多少基督教书本，记载并描写十字架。

使徒保罗是竭力传扬神救恩的人，他说自己不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。从他口中我们得知，他传扬的题目就是基督并他的十字架。他所告诉我们的，就是这位荣耀的主基督，怎样钉了十字架。十字架的确是超凡、奇妙且超越的；然而，我们却要追问，十字架的超绝究竟在那里？许多英雄和伟大的人物，都说十字架表明主耶稣牺牲了他自己，来为着别人。另有一些人说，十字架是基督耶稣为着他的主义而牺牲。

他们所讲的十字架，好比杀身成仁、舍身取义的意思。这些都是人的看法；神所启示给我们十字架的意义，并不是如此。神告诉我们，十字架乃是一个代替；主耶稣到十字架上受死，乃是代替我们受神的审判。

神是宇宙之主，是有法律的一位，对于一切事他都有规则、定律和定规。请看他所创造的宇宙和万有，是如何满了规则，满了定律。这许多的规则和定律，都是出自这位有纪律的神。神是一点不紊乱，并且是丝毫不苟的。然而，他所创造的人，竟干犯了他的律法。他说人要孝敬父母，人却违背父母。他说人要爱人，人却彼此相恨。他说人要诚实，不可说假话，或作假见证欺哄别人，今天的社会却到处充满虚假，充满谎言。所以，人在地上的所作所为，完全违反了神的法规。这样的情形，不要说在这位宇宙之主跟前，使是在国家的政府之前，人民若是违反法律，也都要受制裁。

神是掌管宇宙的主，我们是他所创造的人，自然有义务也有责任，要奉公守法，遵守他的法规。然而，我们的所作所为，竟然完全与他的法规相反。一面，按他的公义和他的律法，他必须制裁我们，置我们于死地；另一面，他的心却热爱我们，非要得着我们不可。没有我们，他没有满足；没有我们，他没有喜乐；没有我们，他达不到永远的目的。因此，这里就有冲突产生。一面，按他的心，他爱我们，渴望得着我们；另一面，按他的法规，按他的公义，他必须制裁我们，并且定罪我们。这两件事如何能合得来呢？

人从来没有想出一种奇妙的救法，来解决这个问题。乃是神自己来到人里面，成为一个人；他站在人的地位上代替人。人违反他的法则，该受他的制裁，该被他定罪，他却站在人的地位上，把人所犯的罪，担到自己身上。他背负人的罪，到十字架上作人的代替。他这样代替人受刑罚，一面是为彰显他是多么爱他所要救的人，另一面是证明他是何等公义，不苟且。因此，我们可以在十字架上写两个大字，一个是爱，一个是义。

人若想要知道神是何等的爱人，就请看看十字架；人若想要知道，神是多么的公义，也请看看十字架。主耶稣所以钉死十字架，是因为神爱世人。他之所以钉死十字架，也是因为神非常公义。神若没有爱，就不需要替人死；他若不公义，也无需替人担罪。主耶稣在十字架上受死，就两全其美了。

凡相信他的人，一看见他在十字架上的光景，都能受感动说，这是神爱的表现。神爱我们到一个地步，竟然亲自成为人，在十字架上为我们舍了他的生命，流出他的宝血。一面，我们只要看看他在十字架上的光景，就知道他的心对我们是何等热爱。另一面，我们想到十字架的时候，就要想到这位荣耀、尊大的神，是多么的公义。他可以随便赦免我们，也可以随意饶恕我们，但是他若真是这样随意，就把自己陷到不义的地步，抹煞了自己的法则和公义。因此，他若要守住法则、保守公义，就舍了自己的生命，借此成全他对人的爱，也成全他在人身上的义。主耶稣在十字架上代替人受死，非仅是杀身成仁、舍身取义的事，更是为着成全神的公义，成全神向人的爱，好使神的爱和神的义，能两全其美的成全在人身上。

这样一件奇妙的事，在旧约圣经里早有豫言。旧约早把关于主耶稣钉十字架的事，描写得清清楚楚，说到他为人受死，挂在木头的十字架上，就像一只羊羔，也描述他在十字架上，怎样流出他的宝血。旧约把他受死的光景，描写得淋漓尽致。他在十字架上时，担当了我们众人的罪孽，神将世人的罪都归到他身上。所以，他在十字架上死了时，有一段时间，天地都昏暗了，他自己也感觉到一种非常的痛苦，觉得神与他分离。末了，他在十字架上大声呼喊说，我的神，我的神，你为甚么弃绝我？他在十字架上若是殉道，是为义牺牲，定规会得着神的同在；然而，神竟然在他钉十字架时，弃绝了他。神在十字架上弃绝了他，正是因为那时候，神将众人的罪都归到他身上。

在那一刻，从神的眼光看，在十字架上的耶稣，乃是一个最大的罪人，全人类的罪都归到他身上。他在十字架上的那一刻，背负了世人所有的罪恶。神就在他身上，审判了人类所犯的罪。十字架是奥秘的，正如圣经所说，他在木头上，在他的身体里，亲自担当了我们的罪。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。罪是我们犯的，审判却归给他；罪是我们犯的，罪的结果—死亡，却是他承受；罪是我们犯的，罪的痛苦却由他代尝。他在十字架上不仅仅是牺牲，更是完完全全站在代替我们的地位上，替我们受神的审判。他替我们受了神的刑罚，替我们受了死亡的痛苦。他在十字架上忍受死亡，满足神公义的要求。在宇宙中，若没有十字架，人的罪在神面前永远不得消除；若没有十字架，使神要赦免人，也不得其法。所以，十字架乃是神与人接触的地方。

在神与人之间原本有间隔，那就是人类的罪恶；但十字架进来，将罪除去，代替了这个中间的地位。原来隔开神与人的是罪恶，现在神与人之间所有的乃是十字架。借这十字架，神能通到人这里；借这十字架，人也能进到神那里。罪恶使神和人之间有了一道鸿沟，十字架却成为鸿沟上的桥梁。十字架就是神与人之间的联结，带进神与人的交通。借这十字架，神和人联结、沟通了。有了十字架，罪恶除去；有了十字架，人可以不受定罪；有了十字架，人不至灭亡。十字架使人与神没有间隔，使人与神和好，并归给神，与神联合。借这十字架，人可以亲近神、祷告神、接受神。借这十字架，神可以赦免人、悦纳人、称义人、进到人里面，并且与人联结。

神的救法不是要人立功、立德、将功赎罪，乃是他奇妙的代替。他自己来作人，在人里面代替人受刑罚。因此，十字架乃是代替；这个代替就是救赎，而救赎就是开了一条通路。因这十字架，人和神能相通，人能亲近神，神也能接近人，这就是神奇妙救法里的第二步。神的救法乃是出于他的大爱。他之所以这样代替人，因为他爱人；他亲自成为人，死在十字架上，是因为爱怜我们。因为他爱我们，所以替我们死。这个救法是奇妙的，是人从来没有想过的。他成为人，进到人里面，与人联结；他钉在十字架上，作人的代替，使人与他相通。这些都是人万万没想到的，是超过人所求所想的。

神的救法没有停留在第二步，他不是仅仅钉死十字架。若是他只钉死十字架，那就只有代替的能力、代替的功效，而没有发挥的能力。死是一个结束，若没有复活，一切就都了了。若是主只有死，没有复活，那就仅仅只有结束，没有发挥的能力。然而，他不仅死了，并且也复活了。他埋葬三天后复活，成为赐生命的灵；他是灵，也是生命。他甘愿进到死亡里，并从死亡里走出来。他不仅死了，并且复活了。

有人听见复活，觉得难以相信，怀疑一个人死了怎么还能复活。对此，我们可以用一个很简单的比喻。多年前有位大学生，相当有头脑，却很难相信耶稣基督死了又复活；他认为复活的道理难以置信。复活这件事好像很希奇，其实原理很平常。我指窗外的一片麦田，那里的小麦长得很青绿。我以此为例说，当初这些麦粒都是一粒粒种子，种子种下，埋在土里就烂了，死了；然而，从这个死里，却生发了生命的能力，许许多多的子粒借此长出来了。种子若不这样烂、这样死，其中的生命就不能发挥出来。一个没有生命的东西埋在土里一年、二年、三年，不能长出甚么，因为里头没有生命。然而一粒种子埋在土里，经过一段时间后，它里面的生命就发挥出来了。同样的，这位耶稣基督，他是神，也是灵，他里面的一切都是生命。人把他置死，将他埋葬，正好给他机会，发挥他自己。

我们若是恭维一粒麦子，将它摆在台子上，当作陈列品，叫大家欣赏，麦子不会发挥它的能力。然而，我们若将它抛在土里、埋在土里，就给它良好的机会，发挥它里面的生命。耶稣基督也是这样，他里面是神，也是生命；人将他摆在死地，就是给他一个美好的机会，发挥他自己。所以，他的死是一个好机会，能以进到复活里，使他里面的生命发挥出来。借这复活，他得着了释放。正如一粒麦子，若仅仅摆在桌子上，仍旧是一粒；但若是埋在土里，死了，再发挥出来，得着释放，就有许多子粒长出来。

耶稣基督若没有经过死而复活，仅仅是一个人；然而他借这死而复活，就能在圣灵里，进到千万的人里面。他进到门徒里面，其中有彼得、约翰，还有雅各、保罗。他进到彼得里面，彼得就变作耶稣。他进到雅各里面，雅各也变作耶稣。主耶稣经过死而复活，进到许许多多人里面，就将他们变作千千万万个耶稣。借这他的复活，他普及到了全世界。耶稣基督若没有死，就不能复活；他若不复活，就仅仅在他一个人里面。然而耶稣复活了，他今天无所不在，能进到许多人里面。所以，有经历的保罗才能说，现在活的，不再是我，乃是基督在我里面活。基督不仅在十字架上替我们死，他还要在我们里面替我们活。这就是神奇妙救法的第三步。他不仅在十字架上担当我们的罪，他还要在我们里面作生命。他不仅在十字架上救我们，脱离罪恶的审判，更要使我们脱离罪的能力。这是神非常奇妙的救恩。

加拉太二章二十节说，我已经与基督同钉十字架；现在活的，不再是我，乃是基督在我里面活。基督徒的奥秘，基督徒的能力，基督徒的权能，基督徒的动力，就在于耶稣活在基督徒里面。每一位求告耶稣的人，都得着耶稣活在他里面。每一位与主耶稣有交通，借这祷告亲近他的人，都能见证耶稣活在他里面。

所以，我们所信仰的救主，不是一位历史人物，他乃是至今仍活在我们里面的一位；他是一位现实的人物。每个得救的人都能见证，我们的救主基督，在二千年前挂在十字架上，替我们死了；然而，他更是复活了，如今他活在我们里面。他不只是历史上的一位人物，他更是现实的一位救主，活在我们里面。这就是基督徒的能力，这也是基督徒的生命。

许多基督徒不清楚耶稣活在他们里面。他们只知道耶稣是神，是主，他钉了十字架，为着担当世人的罪；他替人受死，又复活、升天，如今坐在宝座上。他们却不知道，如今主耶稣就住在他们里面，活在他们里面。许多信徒从来没有想到，在天上的耶稣，竟然是灵，进到他们里面，活在他们里面。他不是一高兴，就从天上跑下来拜访人，稍微停留一下，就再回天上去。他乃是住在我们里面，活在我们里面。我们需要认识他活在我们里面，尝到他活在我们里面的味道，并经历他活在我们里面的事实。

从前我在北平传道，遇到一位女士，她的丈夫在外面另有故事，每天都到凌晨才回家。这位妻子非常苦恼，特别为这件事来见我，问我该怎么办。我就问她：你是不是一个得救的人？是不是一个属主的人？她的回答是肯定的。我再问：

你知不知道主耶稣住在你里面，并且活在你里面？她相信耶稣代替她钉了十字架，也相信主复活升天，却不明白主耶稣活在她里面这件事。我就告诉她，主耶稣活在我们里面，就是在我们的心里活动、作事，就如我们在一个房间里打电话、写信、作整洁等。耶稣基督在我们里面正是如此，他住在我们里面，也活在我们里面。

这位姊妹问我，丈夫夜出晚归该怎么办，我的回答是：耶稣活在她里面。好像我答非所问，所问与所答毫不相干，然而这却是问题真正的解答。我若告诉她要忍耐，要忍受，那是没有用处的，不过是人的办法。她愁眉不展，我告诉她基督耶稣活在她里面，就是耶稣有办法，要她安心回家。她丈夫深夜不归，她可以告诉主，将这事交托给主；主活在她里面，这就不是她自己的事。主住她里面，如今她这个房子破毁，需要修理，住在其中的主耶稣当然要来照着管。

我这样一说，她有点领会，便问道，李弟兄，这是不是要我祷告？我说，要祷告或不要祷告，都不是重点。总之，你回家就这样作。若是祷告，也是与从前不同的祷告，是向你里面的主祷告。我向她指明，从前她是祷告天上的耶稣，现在则是与她里面的主商量、请教。她的丈夫夜出不归，这不是她的事，乃是主耶稣的事，因为现在活的，不再是她，乃是基督在她里面活。她从来没有这样的经历，然而她愿意一试。

回家后，丈夫果真夜出未归，剩下她一人孤单寂寞，非常忧闷。就在她这般苦闷时，忽然有个念头，要与这位活在她里面的耶稣商量商量。非常奇妙的，这一商量，仿佛有一位在她里面的，像是对她说话，又像是给她感觉和意见，要她烧茶、煮点心，喜喜乐乐的等丈夫回家，并且不要上休息，要一直等到深夜。活在她里面的耶稣给她感觉，若是听见丈夫的脚步声，就上前开门欢迎，将他手上拿的东西接过来，奉上茶水、点心，陪他一同吃喝。

她立刻觉得她作不到，因为过去他们一同在大学读书，是丈夫向她求婚，她是第一，丈夫是第二，现在要她低下头来，是何等为难。这该怎么办？然而圣灵作工，使她想起耶稣活在她里面，她就再与主耶稣商量，问问主该怎么办。结果，又是一样的话：欢喜快乐的煮点心，好好豫备在大门口等候…。她的眼泪流下来，跪告诉主说，主耶稣，你是我的救主，我愿意把地位让给你，不再是我，乃是你活在我里面。

结果，这个哭的人变作笑的人，立刻欢乐起来，去烧茶煮点心。丈夫直到深夜才回家，正踌躇不知如何叩门时，妻子已听见脚步声，就迎上前去开门。门一打开，她便一鞠躬接过丈夫手中的公事包；丈夫以为自己在作梦，妻子则端出了茶点。这样一来，使得丈夫的心整个转过来，后来便完全改观了。这是神奇妙救恩的作为。神救恩的步骤，他奇妙的救法，就是进到人里面与人联结。他在十字架上完成救赎，代替人受审判，满足神公义的要求，彰显他向人的爱；他从死复活，化身成灵，活在千千万万信他的人里面，使神圣的生命得着繁殖。每一位正确的基督徒，都是与基督有交通，祷告基督，并且亲近基督的。每一位亲近基督的人，他们所活出来的，不仅是一点点的良善；他们所活出来的，乃是基督自己，就是基督的表现，是基督从他们里面活出他自己。一个正确、爱基督、与基督交通的基督徒，乃是不再活他们自己，而经历基督活在他们里面，并且从他们里面活出来。

第十篇 耶稣是谁

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们深深的知道，在一个人初相信福音时，对福音的真理都是不太清楚的。所以，我们每次传福音之后，都有几次福音真理聚会，向已经相信的人传讲清楚的福音真理，为使众人能真确的认识福音。当众人清楚福音的真理时，才能清楚的蒙主的救恩。在主的福音里，最重要的一件事，就是认识耶稣到底是谁；因为耶稣乃是这个福音的中心。若是没有主耶稣，就没有福音。

福音的意思，就是有福的音信，一个有福的消息给我们知道了；这一个音信、消息，为甚么是有福的呢？因为这一个音信，这一个消息，告诉我们一位救主；若是没有这位救主，这个消息就不能算是有福的事。所以，我们需要知道这位救主到底是怎样的一位；我们若是不明白福音里所讲的这一位救主，我们就很难明白福音的真理。

这真理中所说的这一位救主，的的确确是位奇妙的人物。圣经给他起一个名字，就叫作奇妙，因为他太奇妙了。他的奇妙是在于他的所是；他到底是甚么，他到底是谁，他到底是怎么一回事。这需要我们花许多时间才能说得清楚，正因为如此，所以他是一位奇妙的救主。二千年来，在人类历史中，许多人都研究过耶稣是谁。甚至在二千年前，当耶稣在地上时，许多跟随他的门徒，便常常研究他到底是甚么人。他的门徒们有三年半之久，天天在他身边，还是不太容易明白他到底是谁。主耶稣自己有了机会也问人说，你们说我是谁？

有的人说，他是施浸者约翰，另有人说是以利亚，还有人说是耶利米，或申言者中的一位。众说纷纭中，人总难得把他认识得准确。历代的史家也都曾研究过耶稣是谁，然而直到今天，仍有千千万万的人，不知道耶稣究竟是谁。人们查考世界上的字典时，查出许多编写字典的人，对此都有不同的说法。中文康熙字典仅仅告诉我们，耶稣乃是基督教的教主；新的字典就告诉我们，耶稣是犹太教中的一位革命家；甚至有的字典说，耶稣是西方的圣人。到底耶稣是谁，实在是个很大的问题。

相信所有人至少都承认，在这两千年历史中，最奇特超脱的一位人物，就是耶稣。我们不能找到另一位像耶稣这样让人崇敬者。至今全地有不计其数的人，都称颂耶稣的超特；而他的超特、他的奇妙，乃在于他的所是。要知道主耶稣是谁，就必须论及宇宙中主宰的问题，也就是说到宇宙中关于神的问题。在中文里，神字有好几种用法。我们用神这个字，乃是最高的用法，这是指宇宙中独一无二的主宰。我们若要知道主耶稣是谁，就必须知道宇宙的主宰；宇宙的主宰就是神。在宇宙中只有一位神，不只圣经清楚告诉我们，从宇宙一切的定律、定理，也都能推断出来。

我们若把宇宙中千千万万、形形色色的万事、万物都看过，就能发觉，这个宇宙是一个很大的一：宇宙是一，是和谐的。科学家研究宇宙到底是一元或二元的，结果极少数的人认为宇宙是二元的；大多数科学家都断定宇宙是一元的。为甚么宇宙是一元的？在宇宙中虽然有形形色色的万事万物，但他们完全是一致的，是不紊乱的。这个一致就证明宇宙是一元的。

比方，一个国家若是有两个政府，国家就乱了，就不会一致；或是一个城市有两个市政府，两个市长，这个市政府就是二元的，定规是要乱的。所以，一个国家只有一个政府，一个城市也只有一个市政府。形政是一元的，不是二元的，所以一点也不紊乱。

同样的原理，推及到整个宇宙，无论在东方或西方，完全是一致的。宇宙的定律、定理，是丝毫不乱，完全有秩有序。这就告诉我们，宇宙的形政是一元的；这个一元的形政，证明只有一位神。若是有一位神，就是有一位主宰；有一位主宰，就有两种形政，两种源头，那么宇宙就不是一元化，而是二元化了。宇宙若是二元化的，我们住在地上恐怕就不平安了。许多科学家都证明，只要地球和太阳的距离稍微近一点，或稍微远一点，人类在地球上便不能生存。太阳和地球的距离，正好适合于人居住，这就证明宇宙是一元的。

在宇宙中只有一位神，因为宇宙的形政是单一、一元的。往下推及宇宙中的大小事，在原则上都是一个。如一个国家只能有一个元首，全世界没有一个国家有两个元首，无论是皇帝、总统，或是其他的称呼，都只能有一个元首。一个家庭里只有一个父亲，若是一个家里有两个父亲，那是不得了的一件事。一个学校里只能有一位校长，一个公司里只能有一位总经理。这是一个铁定的定律，这一切的定律证明，宇宙只能有一位主宰。

若是宇宙里有多位主宰，人人都能作神，都有神格，那就不得了了。如果姓张的能作神，那么姓李的也可以作神，姓王的，姓刘的，都可以作神。这是不得了的事，人人都是神，这个宇宙就要混乱不已。然而，宇宙中并没有那么多的神，没有一位姓张的神，或姓李的神；宇宙中只有一位神，就是那创造宇宙的主宰。今天人类花很大的力气要到月球上，于是制造太空船，这是一件了不起的事。然而在人类登上月球之前，就有人被封为在月球上的神。试问日月天地是谁造的，到底这个奇妙的宇宙是出于谁的手？这定规不是从某个人来的。

姑且不论这样大的一个宇宙，就看我们这个小小的身体，里头太奇妙了。多少生理学家、医学家、化学家，花了许多工夫，研究人这个小小的身体，研究到末了，还是莫名其妙。我曾问一位医理专家，人活的时候和死了的时候，身体里有没有缺少甚么东西。他告诉我，人死了之后和活的时候，身体里存在的元素是一样的。我便问：那为甚么人死了呢？死了应当缺少甚么才对。他说，不同的是人活的时候会呼吸，会喘气。

我再追问原因，他便答说仍在研究中。这给我们看见，人对于自己的身体都不能明白，那能成为种种不同的神呢？我们至今仍未知人脑里所有的奥秘，所以没有资格作神。我们不知道自己的头发有多少，鼻毛有多少，细胞有多少；我们对自己都不知道，还能作甚么呢？所以谁是神，谁是宇宙的主宰呢？只有那位创造、管理宇宙者，他是宇宙的主宰，他是神；只有他是神，在宇宙中也只有这一位神。

那么耶稣和这位神有甚么关系呢，这位神和耶稣是怎么一回事？这是一个奇妙的问题。宇宙里定规有神，无论从事、从物、从律、从理推断，都可以证明有神，有一位主宰。从来没有人看见过神，但千万不要以为，没有看见的就不存在。今日科学文明到一个地步，众所皆知，人的肉眼是看不见许多事实上存在的东西。例如空中有电波，我们看不见，也觉察不到，但我们知道有电波；因为当我们把收音机一打开，电波就来了。我们看得见电风扇，看得见板凳，看得见许多东西，但所有人都承认，还有许多东西虽然存在，却是我们的眼睛所不能看见，我们的眼光所不能识透的。

神在宇宙中也是如此，他从未显出来，从来没有人看见过他；然而，圣经告诉我们，有一天，这位宇宙的主宰，这一位一元化的神，独一的神，成了一个肉体，他来成为一个人。换句话说，他变化了一下；或者说，他把自己缩小了，具体化了。他原来是那样的大，从我们的感觉说，是非常抽象的，叫我们无法捉摸。

这好比我们都知道，空中有广播电台所播出来的电波，但对我们来说，那是太抽象，太无法捉摸了。然而，我们若打开收音机，就能把空中的电波接收进来，电波就具体化了。虽然我们的眼睛看不见，耳朵却能听见。在空中抽象的电波，被接收到收音机里，就具体化了，也可以说缩小了。原来的电波是广泛的在宇宙中，现在缩小了，在收音机里面了。它具体化了，人就能了解它，听见它。

同样的，神是无限量的，他是灵，是太伟大了；然而，就我们这个人微小的感觉来说，他似乎太抽象了，我们无法触他，看见他，摸着他。他为要让人摸得着他，接触得了他，能认识他，了解他，他就把自己缩小了，也把自己具体化了。他来到人的里面，人就变作他的一个收音机，他就进到人里面成为肉体，成了一个人。这一个人名字叫作耶稣。于是，这位无限的神，成了一位奇妙的人。耶稣是神穿上人以收音机为例，从外表看，收音机不过像个木盒子。一般而言，木盒子都差不多，但独有收音机这木盒不一样，因为里面能接收电波，使我们听见不同的语言，英语、日语、闽南语、国语；并且能听见各种不同的声音，琴声、歌声、男声、女声。因这不同的电波，从早到晚收音机一直传出不同的声音，说出电波在木盒子里奇妙的故事。

人也像收音机的木盒子一样，每一个人并无不同；然而在人类历史里，有一个人，从表面看也是木盒子，但他里面却是非常的奇妙。他是一个人，里头却有个奇妙的故事。这个奇妙的故事就是神在他里面，神成了肉体；这个是神成为肉体的人，就是主耶稣。耶稣基督乃是创造宇宙的神，神就是他，神就在他里面。在创造宇宙时，他不过是神，但在他成为肉体时，他不仅是神，更是神进到人里面，将人穿上。

这个穿，就像穿衣服的穿，如同我们穿西装。我们从母腹里生出来时，并没有穿西装，打领带，乃是单单纯纯的一个人；然而现在我们不单纯了，我们人穿上了衣服，我们里头是肉色的，外面是黑色的、白色的。我们外面的颜色不是我们的本色，而是我们衣服的颜色。这就是我们所说穿上的意思。主耶稣就是神，在他成为肉体以前，他单纯的是神，就是神自己；然而有一天，他进到人里面成为肉体，把人穿上了。神穿上人，好像人穿上一件衣服一样；我们从外面看他是人，但他里头却是神。主耶稣看起来是人，是外面穿上的；但他里头是神，乃是他原来的形状。他原来就是神，所以，不能说他穿上人就不是神了。他穿上人之后，还是神；只不过这位神多了一些东西。如同我们穿上衣服，还是我们，不过多了一身衣服。

耶稣基督是谁？现在，我们找到一个答案，耶稣基督就是神穿上人。耶稣基督就是创造宇宙的主宰，进到一个人里面来作人。所以，说他是人，他真是人；说他是神，他真是神。他实实在在是人，也实实在在是神。所以当那日，在伯利恒城生下了一个婴孩，乃是从一个童女马利亚所生。虽然今天人过圣诞节纪念耶稣的降生，但许多人却不明白其意义。神成为肉体的真实意义，乃是神在伯利恒城里，生下来作为一个人，进到人类中间。

他虽然是一个人，但神就在他里面，所以圣经里才有这样奇妙的话说，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要亲自将他的百姓从他们的罪里救出来。看哪，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。耶稣就是神来作救主的意思，以马内利就是神与人同在的意思。

这一位童女所生的孩子，一面说，是神来作人的救主；另一面说，是神到人里头与人同在。所以，这一个婴孩，从外面看是人，但他里面却是神。因此在旧约圣经，有这样一节说，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；…他的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。在伯利恒马槽中的婴孩，就是全能的神，永远的父，他是宇宙的主宰。在这个婴孩里面的，就是宇宙的源头，宇宙的父。换句话说，永远的父，全能的神，就在这个婴孩里面。耶稣是神而人，人而神者

这一位主耶稣在地上三十三年半，常常显出两种光景。一面从外面看，他和人一样，不吃饭也会饿，不喝水也会渴，困乏时也需要睡觉，忧伤时也会流泪。他和人一样一式，因为他外面的确穿上了一个人。然而另一面，他所显出的种种光景，却是超凡的，那就是神自己。他能平静风和海，能吩咐污鬼，能叫瞎眼的看见、瘸腿的行走、哑吧说话、聋子听见，他能叫死人复活，能知道人的心意，因为他无所不在，无所不能，无所不知的神。他里面是神，外面是人，他实在是一位奇妙的神而人，人而神者。

我们若要认识神，就要看他；若要知道人，也要看他。在他身上，我们看见了真神；在他身上，我们也看见了一位实在的人。我们若要知道神是怎么回事，必须认识主耶稣；我们若要明白人是怎么回事，也必须认识这位主耶稣。他实在是个人，他也真是一位神，神人二者在他身上调和为一。我们所传扬的这一位，作我们救主的耶稣，就是宇宙的主宰，创造万有的神，来成为一个人；他是神在人里面，一面他是人，一面他又是神。

他在地上三十三年半的末了，在十字架上死了，那个死是指他外面的肉体，他这个人说的。他若不成为肉体，若不成为人，人就无法将他钉在十字架上，他也无法有一个身体为我们舍了，有宝血为我们流出。他所以能为我们舍身，能为我们流血，是因为他成了人，穿上了人，带血肉之体，在十字架上为我们死了。他死了三日，又复活过来。他的这个复活，不是一般人所想像的精神不死；他的复活，乃是具体的复活，就是他的身体活过来了。他死的时候，身体挂在十字架上，而后埋葬了，人把他的身体封在山洞里。到了第三日复活时，不只他的灵魂从阴间出来了，并且他有形的身体也从山洞里出来了。他是带身体复活的。他复活后，来到门徒们中间，门徒们却惊惶害怕，以为看见了灵。主耶稣便对他们说，看我的手，我的脚，这就是我自己；摸我看看，灵没有肉没有骨，你们看我是有的。

就把手脚上的钉痕，和肋旁的枪伤给他们看。不仅如此，门徒们正欢喜得不敢相信时，耶稣说，你们这里有甚么吃的没有？他向门徒们要了一点食物，并且在他们面前吃了。这些都证明主耶稣死而复活之后，还带人的身体，但他复活之后所带的人的身体，乃是已经变化过的。他钉死前穿上的身体，乃是卑贱的身体，是受限制的身体，在时间和空间里受到限制；但他复活后的身体，乃是荣耀的身体，是不受限制的。

今天，我们不太能明白这荣耀的身体，这个不受限制的身体是怎么回事；圣经里却有类似的比方。约翰福音说到一粒麦子种到土里，这是个很好的比方。麦子种到土里，它的外壳就逐渐腐烂，之后便从地里发出新芽，那就是复活。这时麦子外面的体形变化了，原来它是黄黄的，现在长出来的却是绿绿的。又比方蝴蝶原是很难看的虫子，人见了并不喜欢，然而经过成蛹变化，就变成一只很美丽的蝴蝶；这也是一个死而复活的过程。

耶稣成为肉身所穿上人的身体，乃是卑贱的，没有佳形美容，是受限制的；然而他死了，并且复活，穿上了荣耀的身体，是不受限制的。这时，他的身体虽然是荣耀、不受限制的身体，但仍旧是人的身体，仍然还有人性。换句话说，他复活之后还是神，也还是人，像他在复活以先，话成肉体时一样，他仍是一个人。他成为肉体时，虽然成为一个人，但里头还是神；他死而复活后，虽然变化了，进到荣耀里，显明他是大能的神，但他却仍然带人性，他还是人。他成为人时，他仍旧是神；当他复活显出他是神时，他却仍旧是人，仍旧带人性。这就是我们的救主。

直到今日，他仍是创造管理万有的主宰；他成为肉体作人，经过死而复活，把人带到荣耀里，他仍旧是神，也是人。他是神又是人，是人又是神，这是我们的救

主。据此，我们可以看见主耶稣的三个时期，第一个时期是成为人之前，他单纯是神；他创造万有，管理万有，万有都是出于他。然而，这位宇宙的主宰，和人没有发生关系。第二个时期，是他在地上三十三年半的生活。他穿上肉体，作了一个卑微的人，但神就在他里面。第三个时期，他死而复活，他把人的身体带到荣耀里，显出他是荣耀的神。虽然他是荣耀的神，却仍旧带人性，仍旧有人的身体。在荣耀里，神与人调和在一起，是神性调人性；也是人在神的荣耀里与神调和为一。这就是我们的救主；我们今天所信的，就是这一位。他创造宇宙，管理万有，也为我们死在十字架上，担当了我们的罪，并且死而复活，仍旧是神，带人性，带人荣耀的身体，在圣灵里，要作人的活救主。

我们所传的是这一位，我们所信的是这一位，我们所敬拜的是这一位，我们天天所求告的也是这一位。这是太大、太荣耀的一位主；这不是人们敬拜一条蛇或一头牛所能相比的，更不是任何的偶像，人所封的神明所能比拟的。这一位神，这一位主宰，作了我们的救主。他是太荣耀了，宇宙是他创造的，万有是他管理的，人类是从他而有的，罪人也是他所救赎的；他是神进到人里面，他穿上了人来作人，又把人带到神里面。

他今天是神，也是人；他带人性，有人的身体，要作人的救主，作万有的主。我们所传、所信、所求告、所敬拜的就是这一位主。相信我们都能了解这位主耶稣到底是谁，他是万有的主宰，创造管理天地的神，成了人，死在十字架上，复活了，把人带到神里面，使神与人调和为一。他是神，又是人，作了我们的救主。我们相信他，敬拜他，这是何等荣耀的一件事。我们能信，能敬拜，能求告这样一位救主；他是奇妙的奇妙，所以他的名字叫奇妙，是我们全能的神。他是神，他又是人。

第十一篇 耶稣是救主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

前一篇信息我们说到主耶稣是谁，本篇信息我们要来看主耶稣为我们作了甚么。主耶稣是神成为人，来作我们的救主。他是我们的救主，就是要把我们从我们的难处里救出来。他所作的，都是为解决我们的难处。所以，我们要看主耶稣替我们作了甚么，就必须先看我们究竟有些甚么难处。

一说到我们的难处，我们很容易感觉我们的行为是邪恶的。我们需要一位救主的首要原因，就是希望我们的行为能蒙拯救，因为我们的行为实在不彀正确。我们都承认，在我们身上，每一个人多少都有些不正确的地方。无论是盗匪或正人君子，原则上，没有人能说，自己从没有偷过别人的东西，没有占过别人的便宜。我曾在一个地方传福音，说到几乎人人都偷过东西。听众中有个读初中的孩子，听见这话就在那里摇头，不以为然。好像他里头争辩说，甚么人都偷过东西，但像我这样从规规矩矩的家庭出生的，是从来不曾偷过别人的东西。

那一天，圣灵临到我，我并没有特别注意他坐在那里，忽然我讲道时，把手一伸指向他说，你说你从来没有偷过别人的东西，你在学校里，不是把学校的粉笔偷回家了么？这确实指出了他的毛病，原来他那天就是把学校的粉笔偷回家玩。虽然他里头辩驳说，这没甚么关系；但很希奇，我竟然继续说，你把粉笔拿回家，在地板上画圈圈。他听了这话，在座位上竟然发抖起来，说，不得了，这个人怎么知道我的事？其实不是我知道他的事，而是那位鉴察人心的神，知道每一个人的所形所为。

类似的事也曾发生在英国。有一位著名的布道家梅尔博士，他有一天讲道时，也是莫名其妙的指讲台下说，你看你这个年轻人，你偷了主人三磅十八先令（连数目都说出来了）。你若不去偿还这三磅十八先令，你永远没有平安。果然，一点都不错，他前面就坐一个青年人，的确偷了公司老板三磅十八先令。那个青年人听了这话很害怕，以为偷钱的事只有自己知道，岂知这位梅尔博士并不认识他，却在讲台上指出他所犯的罪。

这个青年人回家后非常不平安，躺在上，脑海中便浮起三磅十八先令；一觉醒来，耳边又响起三磅十八先令。他知道若不把三磅十八先令还了，永远没有平安。第二天，这青年人开了一张支票，面额是三磅十八先令，摆在口袋里。那天正好有位信徒约梅尔博士吃饭，也邀请他去；这是很奇妙的事。饭后，他对请他去吃饭的那人说，昨天梅尔博士点出了我的亏欠，你看，我这张支票写好了，三磅十八先令，但我还幼稚得舍不得寄出去。今天我一看见梅尔博士，我这一餐饭都吃得平安。现在我要当他的面，把这张支票封在信封里，寄给我的老板。所以，千万不要以为自己是君子；当圣灵光照着我们时，就看见自己的黑暗。

中国有位名布道家宋尚节，有一次他在汉口传福音，手拿一根领诗的小指挥棒，讲道又蹦又跳。讲到一半，突然指讲台下一位年轻女子说，你这个小老婆。那位女士吓得全身发抖；因为一点也不错，她正是个小老婆。当天有一千人在那里，这位宋博士又不认识谁是谁，竟然手一指，就指到台下那位姨太太。那位女士当时又怕又抖，从聚会出来后，便不停的咒宋尚节，也怪旁边带她来听道的人。她说，真倒楣，你带我来，在众人面前挨。她心里实在气，但她越气，圣灵越在她里面作工。圣灵在里面对她说，你还不敬畏神么？你不是小老婆是甚么？你明明犯罪，还在这里咒别人，快快悔改罢。

她就跪下祷告，流泪承认她是个罪人，她便得救了。这样的福音故事太多了。七、八年前，我到厦门传福音，讲约翰四章里的撒玛利亚妇人。说到有一天，主耶稣在加一座井旁，有一个撒玛利亚妇人来打水，主耶稣就向她要水喝。主耶稣告诉她，人若喝他所赐的水，就永远不渴；妇人就求主耶稣把这水赐给她。我们的主动了慈心，也知道她背后所有的生活。然而，主耶稣没有责备她，而是很温和的对这位向他求活水的女人说，你去叫你的丈夫，然后到这里来。

她却撒谎说，我没有丈夫。这是骗人的实在话。主耶稣知道关于她丈夫的故事，于是说，你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你说的是真的。为甚么这个女人换了一个又一个丈夫，最后到第六个丈夫，还不是她的。这表明人生来是不满足的；她和第一个丈夫，不满足，就再换一个丈夫。这如同人口渴，喝了还要再喝；这是女人家放荡的表现，有了一个又一个丈夫，到第六个还不是她自己的丈夫。

我当天讲道时，一位弟兄的妻子那天也带了一位朋友来听福音，全场属她最时髦。她听这道时，脸一阵红一阵白，一直看旁边那位带她来听福音的姊妹。因为她们两人很熟，她很气的问这位姊妹说，你把我的事告诉了这位李某人。这位太太虽然没有换过六个丈夫，但也换了四个。她在那里听的时候就想：这位从北方来的人，怎么知道我这个故事，一定是我的朋友将这事告诉他的。

我们的姊妹回答她说，我从来没有告诉李先生我有这样的朋友，他完全是在讲圣经约翰福音四章里的故事。我们传福音时，曾经遇到许多这样的人和故事。因这人的行为不正确，所以不能被摆在神的亮光中，让神察验。若是我们让神察验，每个人都有每个人的问题。请仔细想想，我们有多少不规矩的地方？话语不规矩、行动不规矩、意念不规矩、态度不规矩；我们这个人的行为，可说是点点都不正确。

我们的第二个难处，是我们里面的性情出了问题。我们的第一个难处，是我们的行为不正确；第二个难处，是我们的性情有毛病。换句话说，我们外面的行为是不正确的，我们里面的性情也是邪恶的。我们会撒谎，因为我们里头的性情是虚假的；我们会恨人，因为我们里面的性情会嫉妒别人。

千万不要以为我们是偶尔作了一件错事，我们里面其实还相当不错；没有这样的事。我们所以外面会一次又一次的作错事，是因我们里面的性情败坏。路加福音说，好树结好果子，坏树结坏果子。一棵树会结出坏的果子，是因为这棵树里的

性情是坏的。我们这个人所以有邪恶的行为，是因为我们里面的性情是邪恶的。我们只解决我们反面、不对的行为还不彀，我们必须解决我们里面不好的性情。

我们的行为已经证明，我们的性情是邪恶的；虽然我们从未上过教导犯罪的学校，但我们都犯罪。就如今日有艺术学校、体育大学等，却没有犯罪大学，也没有撒谎专科，但到处有人犯罪、撒谎。社会上虽然讲道德、仁义，劝人为善，叫人诚实，但结果人人都会撒谎，因为撒谎是从人里面长出来的。

有一种甜枣树，果子上长满了刺。我们喜欢吃这种枣子，却讨厌它的刺。如同我们这人也有一点仁义、风度，也有一点爱心；但我们这个人却满身都是刺，嘴唇、舌头、鼻子、眼睛、手脚都是刺。在我们身上有许多美德，可称赞的地方，但在这些美德间夹杂一些刺，叫人受伤，叫人觉得不舒服；这都是从我们里面长出来的。我们天性里是这种生命，所以外面就长出这些东西。外面的行为不过证实我们里面的性情，所以我们有一个又一个的难处。

性情的问题就把我们引到第三个难处，就是我们生命的问题；这第三个难处和第二个难处，是完全联结的。我们有这种性情，就因我们是这种生命；生命性情通常是联成一个的。一个人会发脾气，这是他的性情，而这性情是从出生就有的；这性情是藏在人的生命里。我们若要不发脾气，只有一个办法，就是把生命置于死，我们的脾气就了了。我们发脾气的性情，就在我们生命的血轮里。甚么时候这个血轮转动，甚么时候我们的性情就开始活动。我们的性情乃是在我们的生命里。

行为是出自性情，性情是藏在生命里；这是人生来的难处。在外面是行为，在里面是性情，而人深处的根源是生命。生命、性情、行为是从里向外说；行为、性情、生命，是从外往里说。请仔细想想看，我们的行为好不好？我们到底是不是君子？承认自己不好，才是君子；如果我们认为自己的行为很好，便是自欺。按原则说，我们一生中，至少撒过一次谎，恨过一次人，偷过一次父母的东西，最低限度也偷过父母的糖果吃。所以，我们怎能认为自己的行为好？我们若敢在公众之前说自己行为好，就真是天下的大罪人，因为我们欺骗了所有的人。

我们承认自己行为不好，这是从我们的性情来的，是我们的性情有毛病；而性情是从我们的生命来的，因为我们的生命有毛病。从外面说，我们的行为是不正确的，所以生命、性情都不正确；从里面说，我们的生命是败坏的，性情是邪恶的，所以我们的行为就不正确了。因这我们里面生命的根源是败坏的，我们的性情便是邪恶的，我们外面的行为便无法正确。

我们的生命、性情、行为，是我们从里向外的三层难处。主耶稣来作我们的救主，就必须为我们解决这三层的难处。他若只为我们解决一层难处，这位救主便不彀完全；他若能为我们解决两层难处，他的救法也不彀全备。然而，圣经清楚给我

们看见，他是一位完全的救主，有完全的救法；他是奇妙的救主，他的救法也是奇妙的。他不但解决了我们行为上的难处，也解决了我们性情上、生命里的难处。主耶稣为我们所作的，首先，就是解决我们罪的难处。我们在行为上许多的难处，是因为有罪恶、过错和过犯。这些罪恶在神面前都成了罪案，叫我们在神面前无法不被定罪；正如我们犯了国法，在国法前被定罪，我们就成为一个被通缉的罪犯。我们许多的罪过，都变作我们在神面前的罪案，使我们无法蒙神悦纳，也不能得神祝福。神虽然给我们恩典，但我们的罪案变作难处，使我们无法亲近神。我们知道，政府是爱护百姓的，愿意给百姓土地和享受。然而，人一旦犯了国法，有了罪案，就无法再享受这些权利了。我们在神面前也是这样；神恩待我们，要给我们祝福，但我们的罪案变作拦阻。所以，主耶稣必须解决我们的罪案。因我们的行为不正确，产生了这个罪案，而主耶稣在十字架上，为我们解决了这个难处。当他钉在十字架上时，不仅是人在那里把他杀害了，并且神自己也在十字架上审判了主耶稣。

圣经说，他在木头上，在他的身体里，亲自担当了我们的罪。当主耶稣钉在十字架上时，神把我们众人的罪孽都归在他身上，神把他看作一只赎罪的羔羊。所以，不要以为他在十字架上，只是被人杀害了。他在十字架上，不只是恶人在那里杀害他，有一段时间，是神在那里审判他、刑罚他；他在十字架上担当了我们众人的罪。我们这些罪犯原是罪该万死，但他在十字架上替我们死了。我们本该受神公义的制裁，但他为我们受了制裁。他就是圣经所说，那位义的代替不义的，为要引你们到神面前。

因这我们和神之间有了罪案，有了距离和间隔，主耶稣要把我们救回来，引我们到神面前，就必须把我们和神之间的距离除去，为我们清除罪案。他必须在十字架上背负我们的罪，替我们受神的审判，以满足神公义的要求，才能除去我们和神之间的间隔。他把我们引到神面前，使我们能得神赦免，蒙神悦纳，享受神给我们各种的恩典和福气。

所以，我们信主耶稣，乃是因为他在十字架上清除了我们的罪。人从前的罪过，没有第二条路能彀除去，无论是立功、立德，都不能赎我们的过。若不是有一位代替者，替我们受了神公义的审判，我们在神面前的罪案是无法消除的。然而，主耶稣在十字架上，亲自担当了我们的罪。我们都像羊走迷了路，有各种各样的过错，神就把我们的过错，我们的罪孽都归到主耶稣身上，让他为我们背负。神将主耶稣看作我们的代替，在十字架上审判了他。主耶稣流出宝血，洗净我们的罪。他的宝血流出，就是宣告说，他已经死了，已经替我们受了神公义的刑罚。所以，借这他在十字架上的代死，解决了我们罪的难处，也就是解决了我们行为上的难处。

其次，当他在十字架上死的时候，他是穿我们这个人钉在十字架上。主耶稣话成肉体，乃是神将人穿在身上；他钉十字架时，不只担当了我们的罪，更是穿上我们这个人被钉十字架。所以，他在十字架上，不只解决了我们的罪，更解决了我们这犯罪的人。罗马六章六节说，我们的旧人已经与他同钉十字架。

我们的旧人就是我们的旧性情。当他钉十字架时，也把我们的旧性情和他一同钉死了。这里有一件可以确定的事实。无论何人相信这位钉十字架的主耶稣，呼求他、亲近他，很希奇，在他里面便有一种死的功效，叫他脱离犯罪的性情。所以，彼前二章二十四节说，他在木头上，在他的身体里，亲自担当了我们的罪，使我们然向罪死了，就得以向义活。他担当了我们的罪，有一个结果，不只使我们在罪恶上得着赦免，并且还叫我们在罪上死了。我们甚么时候在罪上死了，就甚么时候脱离了罪的辖制，不再受罪的捆绑。比方吸鸦片、抽烟的人，都不容易戒掉，但又很苦。所以，有人说戒鸦片最好的方法，就是把那人枪毙；这样，他就再也不会吸鸦片了。死了的人在鸦片上也死了，脱离了。

我们一切的嗜好都是出于天性，我们要戒除最好的方法，就是把我们的天性治死。有的人喜欢打麻将，到一个地步通宵达旦，打到甚么都顾不得。他们也恨自己，但他们实在没有办法不打麻将。于是有人切下自己一只手指，立誓再也不打麻将；但时候一到，还是无法不打。使他把整只手都切了，到了打麻将时，他还是会打。其实，他外面打得不算厉害，里面打得才厉害。失去了手，还是不能戒除打麻将的恶习，但若一枪把他毙了，他就不会再打了。因为若是死了，就真脱离罪了。

有人就害怕说，这不得了，一信耶稣，就被枪毙，就被了结，那还有甚么意思？请记住，这个了结乃是荣耀的了结。我们原有许多无法脱离的恶习，我们立志没有用，挣扎、努力都没有用，请别人帮助更没有用。这些故事很多，有的人请他妻子帮忙他戒酒，他的妻子真是帮忙，酒壶、酒罐都不给他。结果，他硬是拉妻子的手，下跪求她。这些令人哭笑不得的故事，不过证明人的天性是难办的。然而，许多信主耶稣的人都能见证，当他们接受主耶稣作救主，信靠他、祷告他、亲近他，一些恶习都从身上脱落了。

虽然我们可能说不出来，但有一个实际的能力，我们越祷告耶稣，这败坏的天性就越死；我们越亲近耶稣，我们的嗜好就越断绝。我们不需要断手，也不需要枪毙，只要祷告耶稣，亲近基督，我们里面就有一个莫名的能力，使我们不想看电影了，不想打牌了。这是一件奇妙的事，是里面杀菌的能力，就像盘尼西林和各种的抗生素，只要轻轻打一针在我们血液循环里，就杀死了我们里面的细菌。

当我们信主耶稣，求告他的时候，他就像抗生素一样，不知不觉注射到我们里面，在我们里面运形。我们里面犯罪的细菌，嗜好的细菌，就完全被杀死了。千万的基督徒都能作见证，耶稣基督在十字架上，担当我们的罪，我们接受他就有一个结果，使我们在罪上死了。他有一个能力，临到我们里面，治死我们犯罪的性情；所以，他不只解决我们行为上的罪形，也解决我们里面罪的性情。

主耶稣死而复活，解决人生命的难处不仅如此，我们还有一层根源的难处，就是我们生命的问题。我们的主耶稣已经死了，并且复活、升天了，这是奇妙的事。我们使讲三十昼夜，也不能把复活的奥秘讲得透彻。所有生物界里，举凡动物、植物，积极的生命、消极的生命，其中都有复活的原理。就如麦种埋在地里，死了、烂了，就长出麦子来；这是复活的原理。小鸡从鸡蛋里破壳而出，这也是复活的原理。生物学家能告诉我们，许多生物学的故事都是由死得生，经过死而复

活。虽然这是奥秘的事，但在整个生物界，我们能普遍的看见死而复活的原则。主耶稣死了，又复活了；圣经告诉我们，他复活之后，就把他里面那荣耀的生命释放出来。如同我们的声音经过电波传达出去一样，主耶稣死而复活后，他的生命就在圣灵里，释放到每一个相信他的人里面。

我们求告他、亲近他时，便发生了奇妙的事；他的灵和生命，就进到我们里面，使我们得着他的生命，我们里面就多了一个生命。我们出生时只得着肉身的生命，但是当我们悔改、接受主耶稣作救主时，主耶稣的生命就进到我们里面；他就在我们里面作我们的生命，我们里面就有了两个生命。我们出生时得着人的生命，我们信主得救时得着另一个生命。所以，每一个得救的人，得救之后都发觉自己里面好像有两个人。因为有一个生命是我们原来的旧人；而我们得救之后，有了主耶稣的生命，就是新的人。我们有两个生命，一个是父母给我们的生命，一个是主耶稣给我们的生命；一个是人的生命，一个是神的生命。

人的生命是邪恶的，神的生命是圣善的；人的生命是黑暗的，神的生命是光明的；人的生命使人败坏，神的生命使人良善。所以一个得救的人，里面常常有两个生命在争战。我们里面有另外一个生命，这一个生命在我们里面，变作我们的大能。因这我们这样重生，得着了神的生命，所以从根本上，我们得着了拯救。所以，我们每一个得救的人，都有一个权利，可以不凭我们原来的生命活，乃凭主耶稣这个生命活。我们里面多了一个良善的生命，我们里头换了一个根源，换了一个源头，换了一个根本；主耶稣这个救恩，乃是从我们的深处，从生命的根本来解决。

表面看，他为我们死了，担当了我们的罪，解决了我们行为上的难处；我们若是信他、求告他，就有一个结果，就是他在我们里面治死我们的天性，解决我们性情上的难处。更深来说，我们信他、求告他的时候，他是复活的主，是赐生命的灵，他进到我们里面，作我们的生命，活在我们里面，使我们得着另一个生命。换言之，就是在原来败坏的生命之外，再得着一个良善的生命；在原来人的生命之外，再得着一个神的生命。他乃是从根本上给我们另一个生命，所以，我们的性情能是圣善的，我们的行为也能是正确的。主耶稣是这样的救法，他是这样的拯救我们。他这位奇妙的救主，成全了这样一个奇妙的救法。人若是信他，与他有交通，人的罪便得着了赦免，人的性情便得以变化，并且可以得着他那荣耀圣善的生命。所以，他是这样的解决人行为的难处，解决人性情上的难处，更解决人生命的难处；这是他为我们所作的。今天，要活在我们里面，与我们调和为一，作我们活的救主，荣耀的救主，奇妙的救主。

第十二篇 接受神救恩的路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人对于神的救恩，需要正确的认识；人接受神的救恩，需要正确的途径。主耶稣就是神进到人里头，与人成为一，为要拯救我们，使我们得着他的生命、他的救恩。他在十字架上，担当我们的罪，替我们受了神的审判。借这他的受死，流出宝血，救赎我们，神便赦免我们一切的过犯，消除我们在他面前一切的罪案。当他钉在十字架上的时候，也把我们这个人钉死了，使我们里面犯罪的性情被了结。他更从死里复活，成为赐生命的灵，进到我们里面，作我们的生命。在此我们看见，神救恩中的这一切都是主耶稣为我们作成的。

因此，所有相信并接受他的人，都得着新的生命，就是神的生命，能过一种新的生活，讨神喜悦。主耶稣已经作成了一切，能进到人里面作生命，然而，人对于神的救恩该如何接受，却常有疑问。许多人听见福音，都会问同样的问题：我怎样才能得着这位救主？怎样才能得着他的救恩？我怎样才能得救呢？这个问题对于听福音的人来说，会觉得相当疑惑，摸不着门路。我们传扬主耶稣乃是神进到人里面，要作人的救主，他担当我们的过犯，治死我们的罪性，将神的生命带给我们；这些话语，人听了都受感动，心里赞同，并且承认这事。然而，他们里面会自问：主耶稣怎能进到我里面，与我联结？他所为我作成的一切，怎样才能变作我的福分？在人的观念里，这件事相当困难；圣经却明言启示，这件事非常容易，甚至简单到一个地步，如同吃饭、喝水一样。

一般人都觉得作饭困难，吃饭容易；在厨房里烧饭的人都同意这件事。在新约里，常常使用吃、喝来形容我们怎样接受主的救恩。马太二十二章四节说，我的筵席已经豫备好了，公牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请来赴婚筵。来赴筵席就是来吃，甚么事都不需要作，尽管吃。譬如，你豫备了满汉全席，请我享用，我赴席的时候，却想自己该豫备甚么佳肴，因而愁眉不展，那就十分可笑。若是有人请筵席，我们坐在那里不吃，这对主人也是不礼貌的事。所有宴客的人，最喜欢看见客人愉快的享用菜肴。若是主人豫备了一道又一道佳肴，客人只是看一看，甚么也不吃，主人就不喜悦。因此，有些人为了赴筵席，前一餐特意只吃半饱，好在筵席中吃得多，使宴客的主人心里快乐。

在圣经里，神用筵席作比方，要人接受他的救恩。他已将一切关乎我们得救的事，都作得齐备；他的儿子主耶稣，就是那肥牛犊，已经宰了，为我们流出血来。凡是关乎我们得救的事，各样都齐备，我们不需要豫备甚么，也不必作甚么，更不用等候，只要前来吃喝享受。

多年前，当我在北平时，有位弟兄请大家吃很好的筵席。大家都准时赴约，惟独一位姊妹迟迟未出现，叫众人实在急。这位姊妹所以迟到，是因为好心好意要烧一只鸭子请大家吃。主人得知此事，相当不高兴；因为他是请客人来吃全中国最好的北平烤鸭，根本不需要客人自己带。主人家已经有烧好的鸭摆在饭桌上，客人何必再豫备？人接受神的救恩，常常也像这样。神作好了一切，只要我们接受、享受。可惜，许多人不肯接受，还要自己努力。

有的人听了多年福音，并且也祷告；然而，他祷告的内容，却是要把自己整理得好一点，好叫神能悦纳他。他可能承认主耶稣在十字架上，担当他的罪，为他的罪死了；但你若再进一步问他：你的罪蒙赦免了没有？他就没有把握；因为有时在家里，他还会对妻子发脾气，也会恨人。他总以为要把自己改好，求神加给他力量，叫他能作得更好，他才能蒙赦免。这样的人，就是自己在家里烧鸭子。

我曾经在一次长途旅程中，遇见一位老先生，就向他传福音。从谈话中，得知他从小听福音，并且向主祷告了将近六十年，却不知道自己得救了没有。他知道主耶稣在十字架上，担当了世人的罪；也知道引用圣经出处，就是彼前二章二十四节：他在木头上，…亲自担当了我们的罪。然而，我进一步问他：那么你的罪得赦免了没有？他却说不知道，因为他是盼望自己能不犯罪，只可惜天天大罪不犯，小罪不断。他觉得要等到甚么罪都不犯，才是罪得赦免。这位老先生也是要等到把自己的鸭子烧好，再来赴神的筵席。

当时，我里面很有负担，就再问他：到底你的罪赦免了没有？你得救了没有？

他就说，我相信耶稣，也祷告他，知道他钉十字架担当世人的罪；但我的罪得赦免了没有，我不知道。我觉得应该帮助他，便顺手指他的行李包，说，你的罪好像这个包袱在你身上，当主耶稣钉在十字架上，担当了你的罪时，也把这个包袱钉在那里。现在，你的罪，就是这个包袱，是在你身上，还是在他身上？我借此机会，强调彼前二章二十四节的话，他在木头上，在他的身体里，亲自担当了我们的罪。

指出我们的罪，主耶稣已经亲自担当；我们的罪是在他身上。他就说，照着圣经的话，我的罪是主耶稣担当了；但照着我的感觉来说，还在我身上。我再问他：你的感觉可靠可信，还是圣经的话可靠可信？没有疑问的，自然是圣经的话可靠可信。我又举例：当你背包袱上车，为甚么不在车上继续扛包袱呢？他回答说，我然坐了车，就不需要自己扛，放在车上就可以了。我告诉他：信主耶稣也是这样，为甚么不让主担你的担子，把担子抛给他呢？于是，他清楚罪担是主耶稣担，不是他自己担，他的罪已经得着赦免。

这给我们看见，人在许多事上是聪明的，惟独在接受神救恩的事上，显得愚拙。神的话明说，各样都齐备，请来赴婚筵。神不要人作甚么，只要人来接受。神已将筵席豫备好，人不需要等待；只有请客的主人等客人，没有客人等主人。我们传扬福音，就是向人递请帖，邀人来赴神的筵席。关乎人得救的事，神没有一件未完成。不论人的光景如何，犯了甚么罪，良心受到怎样的责备，主耶稣都已经为人流了宝血，担当了人一切的罪。

曾有一位太太听福音很受感动，实在愿意信耶稣，传道人就问她说，你现在得救了没有？她说，我犯的罪太大，没有一个人像我的罪这样重。这位传道人就说，主耶稣在十字架上不只担当我们小的罪，也担当大的罪；他担当我们一切的罪。然后再问她：你信主耶稣在十字架上担当你的罪么？她说，我信。他再问：你的罪主耶稣为你解决了没有？她一面说，一面流泪：我信主耶稣替我死，担当我的罪；但是，我的罪太大…。

传道人又再对她说，再大的罪主耶稣也担当了，你所犯的罪，不会比他担当的罪更大。由此可见，当人要接受神的救恩时，人的观念里，有各种阻碍和各种理由，的确非常麻烦。请记住，神要我们接受他，就是要我们简单的来吃、来喝，我们的态度要越简单越好。套用一句中国北方的俗话，就是嘴唇抹白粉，意思是要我们白白来吃、来喝。我们不必出代价，也不需要准备酬金或礼物，更不需要劳苦作工。我们来赴神的筵席，只要两手空空，简单的来吃、来喝。在筵席中，主人所摆上的，客人吃得愉悦，最使主人喜乐。可惜，听见福音的人，在神所预备的筵席中，常是麻烦的，有自己许多的主张和看法；难得有人是吃、喝得痛快。若是我们与他们深入的谈谈，就会发现许多人相信耶稣，觉得耶稣很好，但头脑里总有个但是。人接受神救恩的时候，都有许多古怪的思想，还自觉得很有道理。有的人觉得自己的罪太重，有的人觉得别人的罪多；总之，人无法接受神的救恩，就是因为人不简单。

关乎我们得救的事，神都为我们预备妥当，各样都齐备。神已经成为人，作我们的救主；他已经在十字架上替我们死，流出宝血，洗净我们的罪；他也将我们罪的性情治死，并且从死里复活；如今他成为那灵，是无所不在的，能进到我们里面，可以感动我们，并且分赐生命给我们，叫我们有全能，胜过各种的罪恶。一切关乎我们得救的事，他都作成了；我们不必挣扎，也不必再试任何方法，只要简单的接受，就得着他的救恩。

我们接受神的救恩，需要使用正确的器官。一面来说，我们接受神的救恩，只要像吃、喝一样，简单的接受可，无须在乎自己的罪轻或罪重，也不用管别人的光景如何；另一面，我们还得注意使用正确的器官。我们接受任何一件东西，都必须用对器官。譬如在聚会中，我们用耳朵接受信息；若是有人将耳朵捂起来，就听不清楚所传讲的话。我们不只用耳朵听，还要用眼睛看，才知道弟兄姊妹各种的表情、姿势；若是我们把眼睛闭起来，就甚么景象也看不到。喝水需要用口，用眼睛就喝不到；听声音需要用耳，用眼睛就接收不到；拿圣经需要用手，用鼻子就提不起。由此可见，我们的身体无论接触甚么，都需要使用合式的器官。

主耶稣为我们成功的救恩，都是为着给我们接受；而他所成功的救恩，都包含在他自己里面，挂在他自己身上。所以，我们接受神的救恩，不能只接受他为我们所完成的，而不接受他自己；我们要接受他为我们所成功的一切，就必须接受他自己。换句话说，我们若接受主耶稣自己，也就接受了他所成功的一切。如今，主耶稣就是灵；神是灵，这灵需要我们用灵和真实接受。如果我们用耳朵接受他，就无法得着感动；用头脑想他，也不能得着感动；必须用我们的灵才能摸着他、接受他。

我们早晨起后，许多人喜欢到户外呼吸新鲜空气。空气是用手抓不到的，必须用我们的鼻子，就是呼吸的器官，才能吸入。主耶稣是神，他就是灵，如同空气一样，是摸不着、看不见的；因此，我们必须安静下来，用灵和真实接触他。这里所用的器官，是灵不是头脑；我们不能用头脑想他，越想会越糊涂，越想就好像越没有神。

我们需要把自己安静下来；这里的安静，不仅指外面的活动要停下，连里面的思想都要停下。当我们把整个人安静下来，从我们的深处接触主耶稣，就是用灵和真实接触他时，他的圣灵立刻就作工。这是一个属灵的事实，是千万人都能证实的事。我们一安静下来，亲近主耶稣，他是灵，就要碰着我们里面的灵。当他碰着我们里面的灵，定规叫我们感觉自己的罪恶。他要清理我们这个人，因为他是圣别的主，绝不容让罪恶。他会在我们里面，给我们感觉自己的罪，这时，我们就要跟这个感觉祷告、认罪。当我们亲近主耶稣时，千万不要紧闭眼睛，拚命想要祷告甚么，那是错误的。我们不必那样想，只要安静在他面前。虽然他是看不见的，但他是灵，是无所不在的。当我们安静在他面前，从心灵深处，有甚么感觉，就向他说甚么话。

譬如，他可能给你感觉，得罪了父母；你就随感觉说，主耶稣阿，我从前得罪父母。刚说完之后，又有一个感觉，曾经得罪太太；你立刻就说，主阿，我从前也得罪太太。再有一个感觉，从前还偷过别人一样东西；你接这就说，主耶稣，我从前还偷了人家的一件东西。我们要这样一件接这一件，一个感觉接这一个感觉，向他承认出来。

当我们这样亲近主时，开头我们还不太感觉自己的罪，但主的灵会在我们里面作工。从经历里我们得知，我们越认罪，就觉得自己的罪越多；越认罪，就越发现罪；越认罪，就越觉得自己的罪没有办法弄清楚。因此，当主给我们一个感觉，我们就认一个罪。许多人的经历都能见证，越认罪，我们里面的担子就越轻省；越认罪，里面就越明亮、新鲜；越认罪，里面就越有喜乐、平安。借此，主耶稣就更多进到我们的里面。这时，我们全人就从最深处，接受主耶稣作救主，使我们里面涌出感谢和赞美。一面，我们的罪借这向他承认，都从我们身上出去了，好像肮脏的东西从里面吐出来一样；另一面，我们里面就清醒，全人就明亮舒服。

我们这样经历认罪以后，就真能见证：主耶稣进到我们里面，作我们的救主，我们属他，他也属我们，我们是真正相信耶稣的人。若非如此，我们还是在信耶稣的边缘，我们需要到他面前安静下来，给他机会感动并清理我们这个人。也许我们生存在地上三十年、六十年或七十年了，但对人生仍是浑沌不清。好比有人三十年、六十年或七十年都不洗手，那双手自然肮脏得不像样。我们的确需要到主面前，让他光照着我们，将我们清理洁净。

当主清理我们，让我们感觉自己的罪恶时，我们就要一件一件的承认，好像把罪从里面吐出来一样。有许多人这样认罪时，开头还不太难过，但越认罪越难过，越忧伤，越痛悔。然而，这样的痛悔是快乐的痛悔，这样的忧伤是甜美的忧伤。很奇妙，我们能一面忧伤，一面又快乐。因为当我们将罪都认完了，把罪都吐出来了，就很容易得着主耶稣进来。一个得着主耶稣的人，里面会满了主的喜乐。在十字架上担当我们一切罪的耶稣，一进到我们里面，就让我们经历罪得赦免，也经历他在我们里面治死败坏的天性，并且他作我们的生命，使我们有真正的平安和无限的喜乐。

一个得救的人，就是一个得着主耶稣的人；得着主耶稣的关键，就是要来吃、来喝、来接受并享受。许多人能见证，得救非常简便，就是到主这里来吃、来喝。不一定需要特别找一个僻静的地方；人一听见福音的真理，无论在那里，只要简单接受就得救了。

我得救时，还不满二十岁。我头一次听见福音，就很受感动，觉得信息的每一句话，都是对我说的。当时并没有人告诉我怎样祷告，然而我里面实实在在被主感动，所以聚会一结束，我从会场走出去，在路上就向神说，主耶稣阿，从今天起，我不要别的，只要你这位神。回到家中，就到主面前跪下，对他说，主阿，我是个大罪人，虽然年轻，却满身都是罪。我一一向他认罪，无法不承认自己的罪。我相信当我在路上向他祷告时，我就已经得救了；借这认罪，我得着赦罪的喜乐。

有一位弟兄原来作法官，在听完福音之后，前来问我说，李弟兄，你所传的这位神到底是男的，还是女的？你说独一的神是创造万有的主，为人死在十字架上，又从死里复活，要作人的救主和生命；但是当我相信的时候，他怎样进到我里面呢？他在那里半信半疑，觉得我们所说的像外国话，又像胡言乱语。表面看，他似乎不相信，但我告诉他，回家后可以自己一个人关起房门，跪在主耶稣跟前，向他祷告：主耶稣阿，如果你是真的，求你叫我知道我是一个罪人，叫我承认我的罪，相信你是我的救主。他觉得祷告并不吃亏，便答应试试看。

那天晚上他回到家，将这件事告诉妻子，然后关上房门，半开玩笑的跪下，向主耶稣祷告。在祷告中，他告诉主说，如果他是真神，就使他知道自己的罪。祷告一会儿以后，他便觉得自己是个罪人，犯了好些罪，就求主赦免。接这，他继续闭眼睛，等看耶稣会不会出现。过了许久，甚么也没有发生，他自己也觉得没有甚么两样，就去休息了。

第二天早晨，他依旧到法院上班，然而在往法院途中，他里面莫名其妙的喜乐起来。那时，他觉得整个天地都改变了，天空变得如此美丽，大地变得更加可爱，连路旁汪汪叫的小狗都讨人喜欢。到了法院，在审判案件时，他从前都是觉得人可恨，那一天却觉得任何人都可爱。他一面审案件，一面里面笑起来。他里面喜乐，脸上洋溢微笑，回到家里还在笑，连吃饭也笑。太太问他发生了甚么事，他就见证发生了奇妙又特别的故事，整个人非常喜乐。

之后他来见我，告诉我这故事。他问我究竟是怎么一回事，为甚么他里头觉得喜乐，觉得天地都改了样子；并且他的人生观改变了，从前许多不良的嗜好都脱落，对人的看法也不一样。我告诉他，那是因为耶稣在他身上作事，耶稣已经进到他里面。他顿时明白过来，一切都是因为耶稣进到他里面，叫他里面充满了喜乐。有时耶稣进到人里面，叫人在他面前哭泣流泪；有时是叫人里面有平安，如同平静的湖水一般。

神的救恩在各人身上，显出的光景不同，却同样使人对于人生和人生的事，开始有准确的眼光，并且知道自己在神面前，**因这主耶稣的救赎**，已经蒙神悦纳，有神的同时。有些人显出的情形是喜乐，脸上充满笑容；有些人虽然没有笑，里面却有甜美的感觉。总之，各种样的情形都有，却都不是人为的，也不是人修形的，而是神的生命进来，自然产生的结果。

千万基督徒都能作见证，信主耶稣真奇妙。这就是为甚么有些基督徒，一讲起耶稣好像发疯一样，因为他们都有不同的经历，并且百讲不厌。若是我天天都传讲主，一年三百六十五天，所讲的内容都会是新的，因为信耶稣的故事太多，都是非常荣耀、甜美。因此，我们只需要简单，不论有无学问，有无疑难，都可以暂时将这些摆在一边，只要前来赴主的筵席。

主的话说，各样都齐备，请来赴婚筵。我们只要来吃、来喝、来接受，我们这个人越简单越好。耶稣是神来作人，已经为我们死在十字架上，流了他的宝血，赎了我们的罪，并且从死里复活，进到我们里面作生命。如今他是灵，我们只要用我们的灵和真实接受他，在祷告中，随里面的感觉，透透彻彻的向他承认我们的罪，主耶稣就会进来。我们得着他，就得着神的救恩，便对人生有准确的眼光，而能经历神的生命，在我们里面一切奇妙的故事。

第十三篇 人的观念与神救恩的道路相反

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

主耶稣来作我们的救主，已经为我们作成了一切关乎我们得救的事；所以，一个人要得救很简单、很容易，只要接受、相信可。主的救恩如同丰盛的筵席，我们只要前来吃喝享受，就得着了。然而，神的救恩与我们人的观念完全相反；或者说，我们人的观念和神的救恩完全不同。主耶稣来为我们成全这救恩，是相当的不简单。他需要从天上来到地上，他这位神需要进到人里面，作一个人。这一位荣耀的主，需要成为一个卑微的人；这一位尊贵、有权能的主，需要丧失他一切的权利。

不仅如此，圣经告诉我们，他乃是放弃他所有的丰富，来成为一个贫穷的人，在地上经过三十三年半的为人生活，经历人生一切的风霜；并且在十字架上受人的逼害，和神的责罚，最后，在十字架上舍了他的身体，流出他的宝血。之后，他被埋葬了三天三夜，他的魂进入阴间，经历阴间的光景；然后，他从死里复活，升到天上，成功神一切的计画。他还成为赐生命的灵，成为一位又真又活的救主。所以，他来成功这个救恩，乃是经过许多艰难的步骤；这是太重大、太复杂，也是太丰富的事。

虽然神为我们豫备救恩，是这样不容易；但我们接受他的救恩，却是非常的容易。他并没有要求我们作任何事；除了要我们悔改相信，接受这个救恩之外，他没有要我们作甚么；因为所有的事，他都已经为我们作成了。现今我们只要简单、直接的接受，就得着了。我们接受这个救恩，没有时间上的讲究，也没有空间上的距离。无论在任何地方，任何时候，无论是任何人，只要接受主耶稣作救主，他就立刻得着神的救恩；这是神所定规的救恩之路。

然而，我们人的观念与神的这条道路完全相反。我们虽然知道接受神的救恩要靠信心，我们也实在是相信了，但我们的观念在这个相信后面，加上了许多故事。人所加上的这许许多多的故事，就是一般信主耶稣的人所有的毛病，我们要一一的点出来；这是我们作属灵医生的人临的经验。我们曾经遇见过各式各样听福音的人，譬如一位张先生，最近信了耶稣，我们去看望他时，问他说，张先生，你信耶稣了罢？他说，我真信了。我们追问他说，你然信了，便知道自己已经得救了罢？他却说，我信是信了，但是祷告还不彀多。

他的意思是，信了还应该加上许多的祷告，才能得救。我们很不容易把他从自己加上的观念里带出来，便将圣经打开，读约翰三章三十六节给他听：信入子的人有永远的生命。我们问他说，你是不是一个信的人？他承认自己实在是一个信的人；我们就再问他说，那么你有永远的生命么？结果他还是说，我祷告得不多。他就是脱不了这个祷告不多的观念。

这把我们逼到一个地步，只好反过来说，恐怕你的圣经和我们的不一样，是不是你那本圣经说，信而「祷告彀多」的人有永远的生命。他就说，真的么？圣经有两样的么？于是快快打开看，到底我们的圣经是不是不同，结果当然是相同的。花了许

多时间，我们才将他从自己的观念里带出来。再举例说，我们曾经遇见一位女士，我们问她：你信耶稣了么？她说，在三军球场传了五、六天福音，我都去听了。你听了觉得怎样？很好，很好，我实在信了。我们就问她：你得救了罢？她说，信是信了，但还不太热心。因此，我们还得对付这个不太热心的人。我们告诉她，圣经对她而言是：信而热心的人有永远的生命。

慢慢的，她才发现圣经并没有这样说，圣经只说，信的人有永远的生命。在信和有当中，没有时间，没有距离，没有祷告加上热心。我问一位朋友说，先生，你信耶稣罢。他说，信耶稣实在好，我信了。我再问：你自己得救了罢？他说，我这个人哪，没有多少钱可以捐出来，我作礼拜作了十多次，老实说，一元新台币都没有捐，因为我的收入太少，月月都是赤字。若是神可怜我，给我一个月赚三千、五千，我也能拿出几百元捐项。

这里又有一种观念，好像在这个人的圣经里，还要加上：信而捐钱多的人就有永远的生命。在他那里，信和有永远的生命之间，还有一个捐钱的距离。有位太太，我们问她是否相信主，她红眼圈说，信了。过一会，泪也落了下来。我们问她说，你得救了没有？她说，今天早晨我还发脾气。在她的叹息中，就是信而不发脾气的，有永远的生命。在她的信和有永远的生命当中，有一个距离，就是不发脾气。我们曾问一位教授，说，你信耶稣罢。他说，真的，这个福音真理的确合于哲学，我从心里信了，我也祷告了。我立刻问说，那你自己得救了么？他说，圣经我还没有读完一遍，还不懂圣经，所以还没有得救。

在他的观念中，是信而明白圣经的，就有永远的生命。所以，在他的信和有永远的生命之间，有一个读经的距离。有时我碰着到这样的朋友，就夸赞他说，这真是不得了的事。你若信了主，等到把圣经读明白了，才有永远的生命，那就是不得了的事。

我信主将近三十年，天天都读圣经，越读是越读不明白。实在说，不要说一个人不明白，把两千年来所有信耶稣的人加在一起，还是不彀明白这本圣经里所有的奥秘。若是所有信耶稣的人，必须等到海枯石烂才能得救，那我们至死都无法得救；这如同我们要把圣经读明白了，才能得救，才有永远的生命，一样是不可能的事。所以，这些距离是不得了的，我们的例子也真是不胜枚举。

上海曾发生一件事。有位作医生的弟兄，在医院里遇见一位住院的老太太，这位弟兄很热心，就去帮助她信主。他问老太太听过福音没有，老太太一听，就笑嘻嘻的说是信耶稣的。这位弟兄便说好极了，问她信耶稣多久了。她说信耶稣许多年了，并且天天祷告耶稣。医生弟兄问她是否知道自己得救了，有永远的生命。

这位老太太立刻眉头皱起来，说，耶稣我是信的，我天天祷告他；但有没有得救，有没有永远的生命，我不得而知。且等到有一天，我死了以后，到耶稣跟前，耶稣把我看一看，他说可以了，就断定我有永远的生命；他若说不可以，我就没有永远的生命。

弟兄便请问她会不会背圣经，请她背约翰三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信入他的，不至灭亡，反得永远的生命。我们这位弟兄问她说，你信耶稣了没有？她说，信了。弟兄又问：你有没有永远的生命？她说，这我不知道，等我死了以后，到主面前，主看我好，就叫我有永远的生命；主看我不好，就算了。一个人信耶稣许多年，热心又常常祷告，并且会背圣经，却还不知道自己有永远的生命。

我们的弟兄便在主里寻求，要如何帮助老太太。他要这位老太太，不断的背诵约翰三章十六节。背到一个地步，这位老太太烦了，觉得这个大夫真是罗嗦。这时，我们的弟兄板起脸说，你的约翰三章十六节背错了。老太太很惊愕的问说，那里会错？我从小就会背了。不然，你背给我听。医生弟兄便背说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信入他的，等等等，等一年看，等五年看，等十年看，等十五年看，等七十、八十年看，等到死了，到主耶稣跟前，耶稣说好，就叫他们有永远的生命；耶稣说不好，就灭亡算了罢。

这位老太太气愤的说，大夫阿，约翰三章十六节没有这样长。这位弟兄就问她说，那么约翰福音三章十六节有多长呢？她说，约翰三章十六节仅仅说，叫一切信入他的，不至灭亡，反得永远的生命。这位弟兄马上问说，你信了没有？她说，我信了。弟兄继续问：你有永远的生命没有？她刚要开口，却不敢说还要等等看，因为她若说，约翰三章十六节就太长了。她立刻醒悟过来，知道信入他的，便得着永远的生命。这位弟兄花了很长的时间，终于把这位信主很久的人带过来。

有许多人犯有同样的毛病。你或许说，我从来没有听过福音，就是这一次在三军球场听过了，我实在受感动。我祷告了，也相信了。我们就要问你，你得救了没有？接这你的回答，一些光景立刻会显现出来；你或许说，我信的还不太好。或许说，我信了以后，若是信不牢靠怎么办？我信了以后，不能常去聚会怎么办？我看信耶稣的人，每次吃饭都祷告，但我没法祷告，我扯不下面子祷告，怎么办？信耶稣的人不能喝酒，不能吸烟，我信了，酒也放不下，烟又丢不掉，那怎么办？耶稣我是信了，但电影我不能不看，怎么办？这些问题，使三天三夜也说不完；每个人的确都有他的难处和理由。这里有一个关键：相信就得救。

我们乃是相信就得救了，不是把麻将、老酒丢下后才得救。不是信了不发脾气才得救；若是信了不发脾气才得救，就是到世界末日，你我都不能得救。所以这个关键，就是不要在信字底下，留一个却字的尾巴；这个却字是不灵的。我们相信，越简单越好，相信就得救了。你若说，那我信了，还去看电影怎么办？这些都是魔鬼在你里面，用一个尾巴来抓牢你。撒但这个魔鬼很诡诈。你说，信耶稣真好，我实在信，也实在求告他。魔鬼立刻在后头抓住这个尾巴：你看电影怎么办呢？你这个老酒放不下怎么办呢？结果你就无法说，感谢赞美主，信耶稣真好。

有时，一个人在那里说，信耶稣真好。立刻撒但魔鬼就在他里面，兴起一个念头，摇摇他说，你信不牢靠怎么办？你信不长怎么办？这样的故事太多。常常我们信了，魔鬼却在我们里面，捂住我们的嘴，使我们总有一个理由，不敢承认我们相信、得救了。有一件事非常奇妙，承认得救确实是一个关口。我们若有胆量、有魄力、有信心、抓住圣经的话，那么我们信了就得救了。

使你再去看电影，你也要说，感谢主，我得救了。你立刻会看见，电影在你脚底下。这是一件奇妙的事。魔鬼虽然用老酒、用麻将，把你吓住了；但你只要告诉他，使你把所有的老酒都摆在我面前，阿利路亚，我信耶稣就得救了。你若是有这个信心，有这个胆量，敢说这个话，就能马上看见，酒在你的脚底下；这是非常奇妙的一件事。乃是这个承认，这个活的信心，活的承认，是你和主通电的地方。装电灯的人，来装电灯时，是甚么也不管，就直接把电灯泡插在灯座上；一接上去，灯立刻就亮了。若是他在那里说这、说那，却一直不能触电源，那是无济于事的。

你今天听了福音，也相信了主，甚么都好了，就是末了一点，撒但抓住你不放手，不要你和主通电，这是个诡计。所以不要管已往，更不要管将来，甚至现在也不要管，这全数是主的事。你信主么？阿利路亚，你信了，就得救了。他说你得救了，你也说，我得救了，我在基督里了。这样简单的承认，奇妙的事就发生了。没有一件事比救恩给我们得着还简单；不必讲究时间，无须等到完全，只要我们相信，就得着永远的生命。确信就有；信的人有永远的生命，就是这样简单。

怎么知道我们一信就有永远的生命，怎么有这个把握呢？这是根据圣经所说的。

在圣经里，许多话都说得非常清楚。圣经说，你一信，罪就赦免了；你一信，神就洗净了你；你一信，就蒙神称义了；你一信，就重生了；你一信，就有永远的生命了；你一信，就得救了；你一信，就是神的儿女；你一信，甚么问题都解决了。这一点不在于你的感觉如何，完全在乎神所说的话。神说，你一信就得救，就是得救了；神说，你一信就有永远的生命，就是有永远的生命了；神说，你一信罪就得赦免，就是得赦免了；神说，你一信就成为神的儿女，你就是神的儿女了。

比方我们买地或买房子，都是凭立约，在约上说清楚，从某年某月某日起，某甲在某地方的某块地或某间房子，卖给了某乙。因为有这个契约，我就有把握这块地，或这间房子是我的。虽然回家时，摸不着，也感觉不出这一所房子，但只要这个契约在我手里，我就能说这所房子是我的。这如同圣经为甚么有新旧约，这个约，就是神和我们立的约。某人把地卖给我，与我立的约是一张纸；神把他的救恩给了我们，所立的约乃是一本书。在这个约里，清楚而确定的明文记载说，我们在爱子里得蒙救赎，就是罪得赦免。

我们若问某人信主了没有，他说信了，问他罪得赦免了没有，他说不知道，这就是不信神的约，就是把神当作说谎的。永远不要忘记，这本圣经叫作约；新旧约是神与人立的约。旧约是立给犹太人的，新约是立给我们基督徒的。今天你若信了主

耶稣，神就和你立了这个约，在这个约里，神说，信入他的儿子，罪就得着赦免。信入他的儿子，就得着称义。信入他的儿子，就得着永远的生命，从他所生。人问你有没有永远的生命，你说，这我不敢说。表面上，你好像很谦卑，好像对神很客气，其实你这样一谦卑一客气，就让神成为说谎的。

所以，你这个客气，这个谦卑，是不值钱的。当人问你：你信耶稣了么？你应当勇敢、简单的承认说，我信了。人问：你有永远的生命么？你要说，感谢赞美主，我有永远的生命。怎么知道你有永远的生命？因为神与我们所立的约里说，我实在告诉你们，使到天地都过去了，律法的一撇或一画，也绝不能过去，直到一切都得成全。神在圣经的约里这样说，神立了这个约，神不能违反这个约。所以，我信，我的罪赦免了；我信，我得救了；我信，我重生了；我信，我有神的生命了；我信，我就是神的儿女了；我信，我就完完全全得救了。这是我们的把握。

再者，信耶稣的人不仅手里有圣经，里面还有圣灵。基督徒是很奇妙的；基督徒有圣经，已经是非常的奥秘，基督徒有圣灵，就更加奥秘了。你说圣灵看不见，摸不着，但的确有圣灵这故事。你一相信耶稣，他就进到你里面；你脑子有时虽然糊涂，但你里头却不糊涂，因为圣灵在你里面。有时我们问人是否信耶稣，是否得救了，他立刻愁眉苦脸，说，信是信了，但不大感觉得救了。

你若请他一同祷告，他就祷告说，主阿，你是我的救主。祷告得相当不错，再祷告几句：主阿，你是我的父。哦，我的父阿。他这一呼唤，里头便觉甜美。甜美到一个地步，就像路加十五章浪子碰着到父亲一样，泪落了下来，甜美的哭了起来，并且越哭里头越痛快，越哭越喜欢称神为父。祷告完了，我们在旁边听得很喜乐，因为这里有一个罪人，他称主作主了。

圣经上说，凡呼求主名的，就必得救。若没有神的生命，谁肯称神为父？若非亲生的儿子，谁能随意称人为父？如同许多人要喊妻子的父亲爸爸时，都是不习惯，都说不出口；但喊自己的父亲，真是甜美。我们祷告时，称呼神作父，就如同圣经所说的：因你们是儿子，神就差出他儿子的灵，进入我们的心，呼叫：阿爸，父！我们从心里称神说，阿爸，父，乃是非常甜美的。

我在信耶稣之前，一听见耶稣这名，就相当厌烦；若有人反对耶稣，我便立刻和他站在一起。虽然我从小认识许多牧师、传道人，也在他们面前长大，他们的故事我都晓得，但我却是站在反对耶稣的一边。有一天我得救了，信了耶稣后，真希奇，再听见人反对耶稣，我虽然外面不说话，但我里头是站在另一边。我很有把握，我们有没有真的信耶稣，不用凭头脑想，只要看看我们里面，我们里面已经在基督里了，已经站在基督这一边了。若是我们的亲戚反对我们说，这耶稣是信不得的。我们里头马上会有一个反面的响应，不赞成他所说的；这就站在耶稣的一边了。凡在里面深处和耶稣站在一起的人，都是已经信了耶稣的，都是已经得救了，都是已经和耶稣联在一起了，也都是耶稣的灵已经进到他里面的人。

我曾遇见一位老先生，信耶稣信得很虔诚，常常祷告主。然而，因为基督教在中国得救的真理讲得不清楚，我们去见他时，问他知道自己得救了么，他不敢说自己得

救了。他认为神敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人，况且人都会犯错，怎能随便说自己得救了；只好等去世后，见主再说。我们坐在他边，和他谈到一个地步，他很自然的对我们说，他里头很平安，实在知道将来是要到主那里，主已经接纳了他。说完了这话后，我再次问他：你知道自己得救了么？他说，不要问我这个问题，谁敢说自己得救了，说自己得救了，不是骄傲么？这是个很好的例子，给我们看见他头脑糊涂，但他灵里却很清楚。圣灵在他里面，他有救恩的平安，知道自己死了以后，要到主那里；他确实有这个把握。然而，你问他得救了没有，他的头脑立刻就糊涂了。

今天我们都需要把心思关起来，圣灵在我们灵里，已经证明我们是神的儿女。我们手里有这一本圣经，灵里有这一位圣灵，里外两个见证，已经保证我们得救了。我们是得救的人，就不要问前途如何，因为我们的前途是在神手里；也不要问明天会怎样，明天是主的事。今天我们在那里？在基督里。我们得救，与基督联结，是在基督里的人了。就如坐船的人，一进到船里，只管在船里睡平安觉，前面虽要渡大洋，过深海，却不是他的事，而是这条船的事。

所以，我们尽管高声唱诗：我今在基督里面，脱离了亚当界限；凡旧事都变新鲜，属地变为属天！赞美主，在此得享恩典，饱尝生命与平安！赞美主，我今在主里面！阿利路亚，我们现今在船里，在基督里面，这真是宝贝。我们不在自己里面，也不在亚当里面，我们乃是在神里面。今天有圣经在我们手中，有圣灵在我们灵里，神在我们里面，我们在基督里面，已经彀了。我们不必管自己，也不必管明天，更不必管将来，乃要大胆宣告：阿利路亚，我得救了，我有神的生命，神在我里面。

第十四篇 和平的福音

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们都知道路加福音中浪子回家的故事，圣经的确告诉我们，父亲是吩咐奴仆，把那上好的袍子拿出来，给他的小儿子穿，并且把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了。这故事我们相当熟悉，但对于父亲给浪子几件东西，恐怕就不容易记得。

在这个比喻里，我们可能记得上好的袍子和肥牛犊，对其他有些东西不一定记得。然而我们要看见，上好的袍子和肥牛犊固然是好，但在穿与吃之外，还有更重要的。因为衣、食之外，还有作事的手，走路脚。一般人讲路加福音中浪子回家的故事，都会说到上好的袍子和肥牛犊。袍子表征主耶稣的义，有这义，浪子才能蒙神悦纳；有这袍子，浪子才可以和父的家相称。主耶稣作了他的义，作了他的袍子，他自然就蒙神悦纳了。

肥牛犊表征主耶稣作了我们生命的食物，给我们享受。神的救恩不只叫我们得救，不只在外面给了我们袍子，更要在我们里头给我们饱足；于是，神使基督作了我们的生命，并作了我们生命的粮。父将主耶稣作为牛犊，给了我们，作我们生命的粮，叫我们有力量，走前面的道路。

戒指

浪子回家的比喻里，袍子和肥牛犊固然是最重要的，但除了这两件之外，父亲还给了浪子另两件东西。虽然小一点，却是一样的重要。这两件东西，人不太常提起，尤其是末一件最易叫人忘掉。这两件东西是甚么？一件是戒指，一件是鞋子。戒指是甚么意思呢？就是基督徒的印记，是天上的生命给我们的印记。戒指是父给的，所以又是神的印记。今天一个新娘戴了戒指，便成了新郎的人，是属于新郎的了；同样的，我们戴了神的戒指，我们便属于神。因此，戒指亦指圣灵作了我们的印记。不错，戒指是基督的印记，神的印记，圣灵的印记；但这如何应用在我们身上，成为我们属灵的经历呢？在我们的经历中，如何可证明圣灵在我们身上有了印记呢？这印记如何表明出来呢？

在我们作任何事的时候，我们表现了一种与外邦人不同，一种属于基督的味道，这就是圣灵的印记，这也指明我们手指上戴神的戒指。然而，若是我们得救了，却没有把圣灵的印记表现出来，那就是说我们没有戴上神的戒指。戒指有约束的意思；我们不戴戒指，就表明我们没有顺从圣灵的约束。一个基督徒应当顺从圣灵的约束、管制。你若顺从约束、管制，你便能显出圣灵的印记，叫人一看便知你是个基督徒。基督徒在他的举动上，应该叫人看出圣灵的印记。

鞋

戒指之外，另一件东西就是鞋；这一件最容易叫人忽略，却是相当重要的。鞋是甚么意思？我们都知道鞋有走路和保护脚的意义，但那些是鞋的第二义和第三义；鞋的第一义并非如此。鞋的第一个意义，乃是叫人与污秽的地分开。浪子回家时，他的每一个脚步，都是与污秽的地紧密接在一起，与世界分不开的。然而到了父家，一穿上鞋，浪子便和地分开了。今天一个人得救，不只是有了义的外袍、有了生命的饱足、有了属神的印记、并且还要从污秽之地分别出来，就是从世界里分别出来。我们都已经得救了，试问我们现在是仍赤脚呢，还是已经穿上鞋了？有许多基督徒，实在说，仍是光脚，没有穿鞋的。他们和地、世界，仍是接在一起，没有分开的。

所以，穿鞋的第一义是叫人与地分开，第二义才是走路。能与地分开的，才能踱走路。先有鞋来分开，然后有走路。穿鞋走路，就是永远使脚与污秽的地分开。然如此，在基督徒属灵的经历上，鞋到底是甚么呢？照着以弗所六章十五节所说，就是和平的福音。基督徒是应该与地分开的，但不能用手扳脚来与地分开。例如，你是基督徒，若有人要请你看电影，你只是干脆的拒绝了，那就是扳脚不地。这根本不是办法。再者，你也不能垫脚来和地分开。例如有人请你看电影，你找其他理由拒绝了，这也是不行的；因为你的脚不能永久如此垫东西。同时，你也不能躺在上不下来，而与地分开。例如你拒绝看电影的邀请，却只告诉人，你信了主所以不能看电影，这也是不行的。因为这虽不像扳脚、垫东西那么费劲，却只是躲在一处，根本不能下来走路。你若要走路，脚是必须要地的。

今天人都是没有穿鞋的，而你是要走路的，因此，你需要穿鞋。有人请你看电影，你不只谢绝他们，还应该向他们传福音，让他们知道不看电影也有满足。穿鞋就是藉福音从污秽之地分别出来，就是藉福音从世界里分别出来。能分别出来才能走路，所以传福音就是穿鞋。不传福音就是不穿鞋，不穿鞋就不能走路，更谈不到属灵争战。

基督徒到一个地方就应该传福音，好与地分别；这样，他才能得到保护。所以，鞋也有保护的意义。有分别、有保护，才有走路。基督徒要传福音作他的鞋，并且穿这鞋与地分别，以受圣灵的约束。你不穿这鞋，就不能受圣灵的约束。你要与地分别，要蒙圣灵保守，就需要传和平的福音。

第十五篇 福音的灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

每一个得救的人读了新约，都会明白主耶稣只留下一个遗命，就是要信徒传福音给普天下的人。在马太二十八章十九至二十节，主吩咐门徒：所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里，凡我所吩咐你们的，无论是甚么，都教训他们遵守。马可福音也有传福音的话：你们往普天下去，向一切受造之物传扬福音。可见传福音是非常重大的事。

在新约的记载里，使徒们都是遵形主的命令，充满了福音的灵。保罗在罗马一章十六节说，我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切信的人。在林前九章，我们看见他对传扬福音的态度：我若传福音，于我原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心作这事，就有赏赐；若不甘心，管家的职分却已经托付我了。保罗接受了托付，甚至为福音摆上全人，如林后十二章十五节所说，我极其喜欢为你们花费，并完全花上自己。

保罗充满了福音的灵，乐意为福音花费一切，甚至花上自己。不只保罗一个人如此，在新约中，腓立比召会在推广福音上，也与保罗有交通，与保罗同魂。基督徒甚么时候不传福音，甚么时候他们的灵就是死沉的。同样的，召会甚么时候不传福音，甚么时候召会就是死沉的。反之，甚么时候我们起来传福音，甚么时候我们的灵便火热起来；甚么时候我们传福音，甚么时候召会的灵便兴旺起来。传福音乃是将一把火点起来，传福音乃是把一口气喘出去。我们如果不传福音，就是熄灭了灵里的火，而掐住灵的喉咙。

福音的灵就是在每一个爱主的信徒里面，有一个火热的东西，这个东西摆在他们里面，叫作福音的灵；摆在他们外面，便是基督徒对于福音的态度。实在说，每一个基督徒里面都有福音的灵，问题是我们让不让这福音的灵，从我们里面将我们焚烧起来。福音的灵本来就是点的火，完全看我们如何处理。

有的人以为传福音需要口才；他们认为一个人若是不会说、不会讲道，如何传福音。然而，属灵的事正好相反，能叫人得救的，并不是我们所讲的道，而是我们里头那个福音的灵。不注意福音的灵，而重口才、注重讲道，反而会叫人瘪了气，不能得救。所以，福音的灵不是在外面，而是在我们里头点起来的東西。福音的灵最大的仇敌，乃是人的宝座。所有传福音有能力的人，都是从人的宝座上下来；这样的人也是从自己的身分里出来的人。没有一个能让福音的灵燃烧起来的人，不是从自己的宝座上下来的。所以，福音的灵要出得来，首要的条件就是，从人的宝座下来。

其次，聪明的人不能传福音；能传福音的，都是糊涂的人。慕迪一生传福音，带领百万以上的人得救。他原本在鞋店作事，有一天，因这福音的灵焚烧，他就

撑毫无遮蔽的雨伞，站在雨天的街上，等候行人经过，向他们传福音。路人嘲笑他的伞没有遮蔽。他却对他们说，你们说我的伞没有遮蔽，你们的伞才没有遮蔽呢。等到神审判的雨下来时，你们的伞能挡得住么？他这样一说，便有许多人得救了。这是福音的灵。

从前在上海，有位少年弟兄是就读交通大学的学生，他不顾别人异样的眼光，穿上白背心在马路、电车上传扬福音。这样一来，福音的火便燃烧起来，影响了许多弟兄姊妹。于是福音的火从上海一直燃烧到南京，也燃烧到杭州。结果，福音的火蔓延到中国其他的大城市。一年下来，大江南北不知有多少灵魂得救了。这就是福音的灵。当福音的灵出去时，人所传讲福音的话才有力量；当福音的灵出去时，福音的话语才能救人。请千万记得，不是道理能救人，乃是福音的灵能叫人得救。

第十六篇 到底有没有神

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在人类文化史上，基督教占有相当重要的地位。有数不清的名人、学者、专家都热心于基督教。同时，基督教也给予人类相当大的影响。所以，关于信仰耶稣基督的问题，的确值得研究。在对基督的信仰里，有几件重大的事，如神、人、罪等；我们若清楚这几件大事，对基督的信仰自然有一定的了解。可惜到今天，人对这些大事的认识都不甚正确。

有关信仰基督的第一件大事就是神。有一首福音诗歌说到有神，头一节说，有的人说有神，有的人说没有神；有神的人快乐，没有神的人痛苦。说有神的人，越说越有力量；说没有神的人，越说越空虚。另一首说，要听良心的声音；若说无神，背良心！要听良心的声音，怎能无神？末了一节坚决的说，一般人或许会说这没有多少意思，尤其在二十世纪科学发达的今天，更不需要再谈论甚么神的事。然而，有关信仰基督的第一件大事，就是神。不明白这点，便没有办法了解基督徒信仰的问题。

有人问到底有没有神？对这问题的回答，有的人说有，有的人以为没有；另一部分人则居中，以为说有是武断，说没有又太冒险。这些居中的人害怕，若说没有，一旦有时怎么办？若承认有，一旦没有又该如何？因此，就采骑墙的说法，两边都沾一点。

所以，对于到底有没有神，许多人仍然弄不清楚。然而，人生其实是受神的问题影响的。认为有神的人，是过一种人生；以为没有神的人，又是过另一种人生。因此，作为一个人，总得把这问题弄清楚。凡不弄清楚这问题的，便是没有把人生弄清楚。

认为有神的人数，和认为没有神的，基本上是相等的。以为没有神的人，或许会藐视认为有神的人，说他们迷信、武断；然而以为没有神的人，自己不也是迷信、武断么？因为他们何以断定没有神，断定认为有神的人是迷信呢？不信神的人会叫信有神的人拿出证据。是的，我们确实要拿出证据；因为信有神的人都不是迷信，都是有证据的。然而，在拿出证据之先，我们也要问那些不信的：你们凭甚么说没有神？你们说没有神，也需要拿出证据。

他们的证据，不外乎说，看不见，因此没有神。所以，他们最大的证据就是看不见。然而，这并非所谓科学的方法。若说看不见就可以证明其没有，那也是迷信。今天人若说看不见便是没有，那么，没有的东西可真是太多了。宇宙之大，我们没法说清、认清。好比桌上看不见的微生物，空气中看不见、摸不着的氧气，我们可以说因为看不见，所以根本没有么？瞎子能说天地间没有颜色，聋子可以说宇宙中没有声音。难道所有看不见的东西，都可以否认其存在？就地球而论，它的面积将近两亿平方英里，而我们人只不过六英尺长，人比起地球来是如何的渺小。若以地球与太阳的距离，以及太阳系和其他恒星的距离相比，那简直是人无法明白的。

宇宙星球间的距离，都是以光年（除了太阳系以内的不算）为单位，光的速度是每秒十八万六千英里。若将十八万六千英里，乘以一年所有的秒数，则一光年的距离便是五兆八千六百五十七亿英里。太阳系与天空中任何恒星的最近距离，都在五兆八千六百五十七亿英里以上。若最近的距离尚且如此，再远的距离就更不用说了。所以，宇宙之大，无法想像，正如神的爱深不可测一样。

宇宙之大的确难以明白，正如神的奥秘不可明白一样。面对这样不可明白的宇宙，竟然有人敢断定说没有神，真是太大了。宇宙是这样的浩瀚，我们人是这样的渺小，而有人竟能以区区所看到的，便说没有神；这才真是太大了，太武断了。宇宙的伟大，是有神的第一个证明。另外一个大的证明，就是宇宙究竟从何而来？倘若没有神，宇宙从何而来？那一班说没有神的人，必定会说，宇宙是自然而有的。自然而有，这是个多么没有力量，多么不负责任的说法。宇宙明明是从神而来的，却不敢承认，偏要说是自然而有。仅仅这一点，就可以反证是有神了。神的事情，人所能知道的，原显明在人里面。

人不敢承认有神，这才真证明宇宙是神造的。请看宇宙中，一切天文、物理的规律，一点差错不得，是那般的奇妙。所以研究天文学、物理学的，都有研究不尽的定律和定理。实在说，就人类现在所知道的而言，人类知道的还是太少太少。用“自然而有”这句话，就想推诿宇宙的由来，那是何等的可怜和愚昧。

二十三年前我在青岛，住在一个西方人开的旅，有位厨子告诉我一个故事。他的一位乡间亲戚来找他；这位亲戚是个女人家，初次见到电灯，觉得很希奇，便要那厨子给她一个灯泡，好拿回家使用。她以为电灯泡是自然而有的东西，所以完全不知道，在灯泡背后有多么复杂的故事。慕迪有一次带个青年爬山，那青年不信神。慕迪问他，山上的大岩石从那里来的？青年回答说，是从小石头来的。再问：小石头那里来的？又回答：从原子那里来的？再往下追问，便答不出来了，充其量只能说是自然而有的。这些人说，相信神创造宇宙万物的，就是迷信；然而，他们相信万物是自然而有的，不也是迷信么？有位青年学生问一位牧师，地球是从那里来的？牧师将创世记所说的告诉学生，学生就说那是迷信。

牧师反问学生，那么地球从何而来？学生说是从星云来的。牧师就追问星云从何而来，追问的结果仍是自然而有。牧师就问学生，是你迷信？还是我迷信？我们看宇宙这样按规律形，怎能说没有一位主宰？乡下人看见火车在跑，以为火车是自然会跑，殊不知里头有多少他们所不明白的道理。我们笑这样的乡下人憨直，岂不知不明白宇宙而说没有神，正和这样的乡下人一样。我们看一天中，有早晨、晚上之别，一年中有四季之异，甚至有风雨晴阴的变化，其间是多么的微妙；我们怎能武断的说没有神主宰。所以，宇宙的伟大和万事万物的奇妙而有规律，就是有神证明。

我们要从人本身来看神的存在。所有医生都知道，人身体器官的构造是非常奇妙的。好比人的鼻孔若是朝上长，眉毛若是长在眼睛下方，那会如何？从这些点我们就看见，造物真是非常奇妙；一切器官都有它奥妙的道理存在。有位医生说，人全身的毛都朝下长，只有气管里的毛是向上长。这是有其妙用所在，是为了让东西往外吐出，而不能向里侵入。换句话说，气管里不能让外物进入，使是一滴水也不能误入。这样，气管才能永远维持干燥。

有一次我在北平，与协和医院的医生谈到人体的奇妙。我们都知道，医生是专门研究人体的，他们有些人虽藐视传道人，但由于人体构造的奇妙，他们终究不能不承认神的存在。尤其那些解剖尸体作研究的医生，更是相信人体不是自然有的，因为处处都有精妙的计画。以人体血液的循环为例，使血液所经过的器官，一面能得到需要的供应，一面又能将废料带走；如此，全身体就能健康而不生病。这真是奇妙至极！

所以，一般的事物或许可以更改，但人的构造是不能变易的。因为若是变易了，不仅会出问题，并且不美观。假若把手放在脚的位置上，把脚置于膀臂上，是何等的可怕。神所造的已经是完全的，所以再也不能更改；若稍加改变，就定规不完全了。你们若再多加思考，便会觉得这话不错。不只人身的生理证明有神，人的心也证明有神。使徒保罗说过神的事情，人所能知道的，原显明在人里面。这话已把人心里的经验，一语道破。有神是人人都可从自己心里证明的。我们知道人有种种需要，是与外界的种种供应相呼应的。例如，人有食欲，而外界也有各种食物的供应。同样的，自有人类以来，人就懂得求神；人类寻求神的倾向，也证明有神。

使是那些口头故意不承认神的人，他们在走投无路、肢体软弱时，也会很自然的求告神；这正是因为他们心里明明知道有神，所以脱口而出。权势、地位、财富、学问、享受等，都不能满足人的需要；人惟一的满足，就是得着神。这心灵的满足，绝不是物质所能代替的。所以，一个心灵饥渴的人，接受神的时候，便得到了满足。需要新鲜空气的人，早晨起来，呼吸新鲜空气便感到舒服；需要神的人，向神祷告，便立刻觉得舒服。需要空气的人，得着空气便满足；需要神的人，得着神便满足。

有神，是你良心的证明。你说没有神，是因为你目前觉得不需要，或者你以为你还年轻，不需要神。然而，你终归是要承认的，因为你现在不觉得需要，你有一天会需要的。你年轻不需要，你年岁大了，便觉得需要。你年富力强时，心里刚硬，便说不需要；等到有一天，你觉得自己不形，觉得自己并不强壮，你便需要了。实实在在告诉你，你说没有神，是一时的；你越说没有神，越没有力量，越没有勇气，越是软弱。相反的，一个有神的人，越说有神越刚强，越有能力，因为神就是能力，就是力量。

有神的人，就有劲。一般而言，二十岁的青年人，虽承认有神，还不大敢大声说有神。等到二十五、三十岁时，便一年比一年说得有劲；到了三十五、四十岁时，就越来越有劲；再到五、六十岁时，声音便更宏亮而坚决了。反观那些说没有神的人，二十岁时说没有神顶有力气，二十五、三十岁时，也还有点劲；到了三十岁以上便差了，以后一年比一年差劲。等到四十岁，勇气已失一半；五十岁时，就有点心寒，而会开始犹疑难道真的没有神？若是有怎么办呢？所以到了五十五岁，便不形了，不敢再主张了。再等到六十岁，恐怕就会觉得没有神不妥当了。这都是人的良心证明有神。

英国有父子二人是无神论者。一天，那父亲病得很沉重，心软弱起来。儿子便劝父亲抓牢些，父亲回答说，抓甚么呢？有甚么牢靠的可以抓？这也是良心证明有

神。从宇宙、人身等外面的万物，都证明有神，并且从人良心里也证明有神。亲爱的朋友，处处都证明有神，时时都证明有神，你还要犹疑甚么？

第十七篇 有了神就不空

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

诗歌七二零一首，说到人生的虚空与痛苦；人生无论在甚么情境里，若是没有神，都容易感觉虚空与痛苦。副歌说，空空空！空空空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。若是你感觉父母、子女、丈夫、妻子空，可以唱父母空！子女空！丈夫空！妻子空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。若是你觉得老师、学生、学校、或医院空，可以唱老师空！学生空！学校空！医院空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。

事实确是如此，医生空，护士空，大人空，小孩空；房屋空，田地空，买卖空，钱财空；你也空，我也空，他也空，大家空；衣服空，食物空，住房空，形路空；东也空，西也空，南也空，北也空；中也空，外也空，古也空，今也空，人生许许多多的事物，至终都叫人觉得虚空。中国人是好言福禄寿喜的民族，其实福也空，禄也空，寿也空，喜也空。我们常从报章杂志，看见作生意的自杀，作教授的寻短，作学生的跳楼，作老师的投河。这在在说出一切都是那样的不安定，真正如捉影，如捕风。

我们扪心自问：丈夫、妻子、钱财、地位、学问、房产、田地，可靠么？我们都知道，使这一切今天可靠，明天也是转眼成空；今天为福乐的，明天便成痛苦。没有东西可靠，也没有人可靠，地上甚么都不可靠。前一篇信息说到有神，本篇信息说到一个字——空：空空空！空空空！就是一个空字。为甚么人是空的？我们在前面讲过神，讲过人，这次是来唱空。为甚么？因为人根本就是空。不题人则已，一题起人，就是空。今天的人，里头不饱足，可以说是饥渴、虚空的；没有安息，而满了痛苦；没有喜乐，而满是忧愁。或许有人说他忙得不得了，他不得虚空；然而再过三、五年，甚至十年、二十年，他终究感觉人生的乏味。

因此，关于人是甚么，人生的意义是甚么，这问题就变得很重要了。表面上，这问题好像很简单，但一般人却回答不出来。人生到底为何？人生的目的到底何在？中国北方有一句俗话说，三个饱一个倒。这是描写一个人，一天吃了三顿饭后，再求的便是睡一个好觉。比方早上吃个饱，中午空了；中午再吃一个饱，晚上又空了；晚上再吃一个饱，便是一个睡倒。

到了天亮，肚腹空了，又是一个饱；再空了，又是一个饱；又空了，再是一个饱，然后是一个倒。总之，一天三个饱，一个倒。一年三百六十五天，天天是三个饱一个倒。大人如此，小孩如此，没有读书的人如此，留洋的博士也是如此；小老百姓如此，大皇帝也是如此，人人都是如此。这样一天天的饱饱，倒倒；一年年的饱饱，倒倒。对我来说，这样饱了二十多年，倒了二十多年，到了二十一岁那一年，我感觉没有意思了，俗了，乏味了，老是要饱，老是要倒，人活难道就是为此么？

十六年前，我蒙召到上海为主作工。当晚坐车到南京路，一路上有电车、汽车、外国车、自形车，四面八方而来。那又黑又高的印度警察，打红绿色的交通灯指挥交通。当他打红色灯时，你就得站住；他打绿色灯，你才能通过。那些车子，那些在车子里各色各样的人，都在看那个交通灯。他们都是瞪眼专注的直看，要等那印度警察打绿灯。我心里就喊说，你们天天这样跑阿跑，你们到底是为着甚么？同样的，我们天天不停的跑，大上海跑不彀，跑来台湾；来了台湾，还是不停的跑，天天跑；十年跑不彀，跑二十年；二十年跑不彀，跑三十年；三十年跑不彀，跑四十年；四十年跑不彀，跑五十年；五十年跑不彀，跑六十年；彷彿跑尽一生的岁月，也不彀我们跑的。这样跑的目的到底为何？我们为甚么跑？实在说，都是为着三个饱一个倒。

跑得好的，有洋房住，有汽车坐；跑得坏的，住难民区，以脚代步；这全都是为三个饱一个倒。以作学生的为例，也是天天跑，不停的跑，跑考学校，这个学校考不上，继续跑；那个学校考不上，还是跑，天天都在跑。幼稚园读完跑小学，小学读完跑中学，中学读完跑大学，总是不断的在跑，只为着将来要饱的好一点，倒的好一点。好比人作了科长，就想要作部长；作了院长，就想要作总统；作了总统，再要作甚么，就不知道了。然而，都是为着三个饱一个倒。

难道这就是人生的意义么？人生的意义，就是这三个饱一个倒么？若是如此，那真是可怜。在公司上班的，说是为服务社会；在机关里工作的，说是为服务国家；事实上，都是为着三饱一倒。他们东奔西跑，风尘仆仆，劳劳碌碌，无非都是为着三饱一倒。但是人生就只为此么？人本来不是如此的；人原是很有意义的。中国人说，人为万物之灵，这是不错的。在神的创造里，人本来是高贵、不平凡，并且很特别的。然而现在的人，无论是青年人、中年人、老年人，都叹息：人生没有味道，人生没有意义。人为甚么会如此呢？人本来是很有味道的，但因这人失去了原来的地位，失去了原来的功用，也就失去了原来的味道。

人是为神而造，是神所要用的；这对人原是很有意义的。然而，因这人离开了神，不认识神，没有神，又故意不信神，因此感到虚空，感到失落，而觉得人生没有意义。比方灯泡，我们知道灯泡只有一个用处，也就是只有一个地位。灯泡这惟一的用处，就是安在灯座上使其发亮，而能发挥照着明的功用。灯泡摆在其他任何地方都没有用处，不仅不会发光，而且显得多余；人也是如此。

人是为神而造的，若不为神所用，便没有味道。若是把人摆在美衣里，久了便没有味道；摆在好家庭里，久了也没有味道；摆在高位上，久了还是没有味道；因为那都不是人应该在的地位。只有当甚么时候人碰着神了，甚么时候人便有了味道，人会喜乐、刚强、有能力。所以请记住，人是专一的，人是专一为神而造的。因此，人只要有了神便不空；人有了神就有满足、就有喜乐、就有能力。有了神，人才有满足、喜乐和平安人生的难处，都是因为没有神。人无论靠甚么东西都是痛苦，都是虚空。有个母亲生了个孩子，给他取名叫小宝宝。母亲成天就是直唤小宝宝！小宝宝！唤到十多岁了，还是唤他小宝宝。

然而这小宝宝，却令她又难过又生气落泪。问她原因，她说，小宝宝大了不听话啦。这小宝宝天天叫她生气。我里头暗笑说，小宝宝变成气宝宝了。她说，还不如没有好。真是活叫人受气，捏死又不好。另有一位姊妹，对她儿子宝贝的不得了。有一天，这宝贝儿子结婚了，和妻子同进同出，不顾母亲了，母亲便天天哭泣。我们去看她，她就说，宝宝现在不爱我了，完全和媳妇在一起。我就对她说，你太爱你儿子了，所以会给你带来痛苦。

有一个孩子，也是他母亲疼爱至极的，忽然有一天，这孩子死了。作母亲的伤心欲绝，就去撞棺材哭；一边哭一边喊：我恨不得跟你去呀，你害死我啦，宝宝！我里头实在知道，她为甚么如此痛苦，因为她在神以外爱了人，并且爱得过度，她便是痛苦的。还有一位姊妹，学历很高，在大学教书，积攒了不少钱财，自己又舍不得吃穿，只知拚命的攒。攒了钱，也不知该放在那里才好？左思右想，觉得无论存朋友处，或存中国的银形，都不牢靠。于是选了外国的银形，特别选了上海的美丰银形。有一天，上海别的银形都不倒，偏偏倒了这个美丰银形。这位姊妹在南京教书，听了这消息，一口气到了上海，痛苦的几乎要发疯。钱真是害了她。

所以，要小心。作妻子的要小心，作丈夫的也要小心，因为无论你靠甚么，甚么都叫你虚空。你靠丈夫，丈夫叫你虚空；你靠妻子，妻子叫你虚空。只有靠神，才有满足，才有平安，才不虚空。二次大战前，上海有个大老板，有好房子、好车子，还有一位替他看门的老王。这位老板天天苦恼，吃饭吃不好，睡觉睡不稳。他问妻子为甚么，妻子也说不出理由。末了，他问妻子说，你看我们这个家里，吃睡都快乐的是谁？妻子不敢说实话。这位老板就说，其实吃睡最好的就是老王，因为老王没有钱，所以他一切都好，都无所谓。你若是不信，我能叫他一夜都睡不。

于是夫妇二人打赌，老板就拿出五百现洋送给老王。果真那一天，老王终日在这五百块现洋打算，不知如何处理才好。后来实在没办法，他只好将钱封好，放在枕头底下，夜里枕睡。然而每睡一回，就摸一摸，看一看，结果整整一夜没有好眠。老板知道后告诉妻子说，我吃睡都不好，就是因为钱害了我了。今天不是钱没有用，不是钱不好，而是我们把心放在钱上，爱了钱不爱神，因此就痛苦。我们要看见，钱是虚空的，心放在虚空上面，自然就要虚空。不只钱是如此，任何东西都一样；你只要离开神，把心放在一切属世、虚空的东西上，你便要虚空、痛苦。因为离开神，就不爱神；不爱神，就没有神。这样，你定规是虚空、痛苦。

在这世上，只要是不要神，没有神的，夫妇便感到虚空，家庭便感到虚空；个人虚空，团体也虚空；社会虚空，国家也虚空。现今无论是个人、家庭、团体、社会、国家、国际之所以虚空痛苦，都是因为缺少神。那里没有神，那里便有虚空、痛苦。人是为神而造的，所以有了神，人才有满足；有了神，人才有平安；有了神，人才有光明；有了神，人就有喜乐。

第十八篇 罪

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

圣经里对于人的罪，说得相当透切。旧约的耶利米书十七章九节说，人心比万物都诡诈，无法医治，谁能识透呢？在新约中，罗马三章十至十八节也说，…没有义人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用；没有形善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，他们满口是咒苦毒；杀人流血，他们的脚飞跑，在他们所经过的路上，形毁坏和祸害，平安的路，他们未曾知道；他们眼中不怕神。

圣经中所启示的福音，内容包涵多面。我们已经题到神，也说到人，本篇信息，我们要说到罪。讲到罪的第一个问题，就是人到底是好呢，还是坏？关于这个问题，若是有人对你说，你这个人太坏了，你这个人坏透了。你便觉得不高兴，这就证明你并不承认自己坏。对于那样直截了当的批评，没有人会感到高兴。然而，你若不高兴，便证明你不承认自己坏。你若知道自己坏，绝不会因为别人说你坏而生气。

所以，我们需要探讨：人到底是好，还是坏？有人说，人有好有坏。这句话虽然说得过去，因为人的确有好有坏，但我们现在所要讲论的，不是比较的好坏。比较的好坏，是指出这个人比那个人好，或者这个人比那个人坏。比方在一个家庭里，哥哥每月使父母亲生气一次，弟弟一年才叫父母亲生气一次，所以弟弟比哥哥好一点；这是比较的好坏。然而，我们所着重的，不是相对、比较的好坏，而是绝对的好坏。在宇宙中，有谁是绝对的好人？有谁从来没有恨过人，过人，撒过谎，起过贪念，怀有恶意，并且没有一点过错？没有人能举手承认这件事。

使有，那个举手的人，便是正在撒谎欺骗人，那恰好证明他的坏。因为那只举起来的手，可能曾经偷过学校的粉笔。大偷是偷，小偷也是偷；偷窃不论大小，都是偷。电灯泡打碎是坏了，电灯泡破个小洞，也是坏了。许多人格破产的人，就像碎了的电灯泡；许多人虽不是人格破产，却是有了小洞的电灯泡，也一样是坏了的电灯泡。

从前有位西教士，雇用一名中国厨师。他向厨师传福音，说，人是坏的，没有一个人好人。厨师很不服气，认为自己虽称不上是甚么大好人，但至少是凭良心作事，怎么是坏的呢？西教士便问他：你能不能不犯罪？他回说，能。西教士便和他约定，厨师若是能一小时不犯罪，就赠送一匹马给厨师。约定之后，便让厨师单独留在屋里一小时，到了时间，就问他一小时内犯罪了没有。厨师回答：没有。西教士再问他，在这一小时内，他心中所想的是甚么。他回答说，我心想只要一小时过去，就可以得到一匹马，那是多么便宜的事。

然而，时间并不容易打发，我便盘算，马是很容易得到，只是少了一个马鞍，可惜教士没有说要把马鞍送给我，真是美中不足。所以我就在那里想，该如何把马鞍也要来。若是再有马鞍，那就太好了。所以，这位厨师在等待的时间中，想如

何把马鞍也弄到手。他这样一分钟、五分钟、十分钟的想想，时间到了便出来；他以为自己并没有犯罪。西教士再问：贪心是不是犯罪？他说，是。西教士又问：有了马，又想要马鞍，是不是贪心？这位厨师便没有话说了。人的手能作卑劣的事，脚能走偏邪的路，眼能看败坏人的事物，舌头能说污秽、恶毒的话，思想里也有肮脏、卑贱的念头。这些都是犯罪，都是不需要教的。凡是人，与生俱来都有四种罪：第一是恨人，第二是撒谎，第三是偷窃，第四是恶意。

看看我们自己，常常充满恨意。在学校里，学生恨校长，恨老师，恨同学。在家庭里，亲人彼此相恨，妻子恨丈夫，丈夫恨妻子，有时连父母也恨。我们许多人都曾经恨过人，我们的心绝不是完好的心。其次，我们也撒谎；我们都曾经撒过谎。撒谎是不用教导，也不用学习的。人不会说话时，便学会了撒谎。世界到处充斥谎言，这是不争的事实。第三是偷窃。你没有偷窃过么？许多作太太的，都偷先生的钱。扒手不只是在电车上，扒手也在家里面。到处都有人偷，有大偷，也有小偷；有用枪杆偷，有用笔杆偷。比如，许多人将公司里的文具，如铅笔、橡皮擦等带回家，给自己的孩子用。从前我们在上海，有一次，弟兄姊妹一同搭电车，旁边坐一位护士，打扮得很体面。当服务生来送茶、送毛巾，准备收小费时，她装好像是与我们一伙的人，好省得付小费。那是何等光明正大的偷。我们的一切为人人都光明么？有多少钱是我们马马虎虎经手，便马虎到自己口袋里了。

第四是污秽的思想。对于这一类，就不用太详述了。我们都有过许多这类的思想，只有我们自己知道。所以圣经说，人是无法医治；我们曾经讲过，人是空的、虚空的，本篇信息则要告诉我们，人是败坏的。人为何虚空？因为没有神。人为何败坏？就因为空。人空了，就坏了。一面，人原是神的房屋，给神居住的；**因这**没有让神进来，自然就空了，一空就坏。另一面，神是人的生命、人的意义；没有神，人自然非坏不可。活的人不会腐臭，但死去的人立刻腐臭。所以，一切污秽、败坏都是因为没有神，没有生命。没有生命就是死亡，死亡自然带进败坏。

人的坏是无可否认的，那么我们该如何呢？历代以来，人类为要设法改变这种坏，便有治坏的方法。第一个方法，就是用礼教约束人、教训人。然而，礼教约束的效果如何呢？这里有一个很好的比喻。十多年前我在天津，有一位熟识的朋友过世。他入殓时的脸，又白又红，头发也梳得很整齐。为甚么这样好看呢？是因为殡仪的人为他擦上粉，装饰出来的。那样的作法，看起来虽好，却仍是个死了的人。

所有礼教的工作，就是殡仪的工作，不过是打扮死人罢了。在礼教的打扮之下，只能作掩饰的工夫。人有怎样的诡诈，还是照着样诡诈；人有怎样的仇恨，还是照着样仇恨；人有怎样的肮脏污秽，还是照着样肮脏污秽；人怎样犯罪，还是照着样犯罪。那些外面的打扮，并不能把死人打扮成有生命的人。

人治坏的第二个方法就是教育。教育能改变人么？在教育界里服务的人都说，教育能变化人的气质。然而，果真如此么？在上海时，我们曾经和教育界人士，专门讨论这个问题，大家意见不一。后来我们询问一位大学二年级的学生，他诚实

的回答说，他大学时不如中学时好；高中时又不如初中时好，初中时又不如小学时好。这虽是一个大学生诚实的自白，事实上，这正是一般人的情形。学生在小学还诚实、单纯，到了中学就学坏了，到了高中、大学则越来越坏，越来越会犯罪。人没有受教育之前，撒谎很笨拙；读了书以后，撒谎就很巧妙。人没读书之前撒谎，不像读书以后撒谎得那么高明，有技巧。

究竟教育能把人变好、改良么？许多人受了高等教育，留洋归国，功成名就，位居高职，仍然作出许多贪赃枉法的事。教育好比一把快刀，若是摆在一个正常的厨师手里，就能作出好菜。若是摆在一个有精神疾病的人手里，那是多么的危险。可惜，今天的教育是放在心不正的人手里，结果成为犯罪的工具。人的心所以不正，乃因没有神。实在说，教育的本身也需要神。有了神，教育这把刀，才会拿在正常的厨师手里。有了神，人心才能正，才能不拿教育作为犯罪的工具。有了神，黑暗中的人才能导向光明，不正的心才能变正。人心正了，在光中，教育才能用在好的方面。教育需要心正光明的人，教育自身不能救人或改造人。人治坏的第三个方法就是宗教；一般人总以为宗教能救人心。

许多人曾问我：为何加入召会？其实，宗教并不能救人。比方，你加入某个基督教团体，去作教友，那只是穿一件好看的外衣，对于你这个人本身，实在没有甚么改变。所以入教、受浸，都不能救人；能救人的，只有神自己。一个人所缺少的，并不是宗教，而是神。我们应该打开心，让神进来，这样才能有真正的改变，有真实的益处。

综合以上各点，不论是礼教、教育或宗教，都不能救人，对于改变人的坏，没有甚么用处。要改变人、拯救人，只有神自己才能作到。有神的人就能改变，有神的人便有救法。人一切的救法，在神以外，都没有效果。人所以败坏、犯罪、满了罪恶，皆因缺少神；没有神乃是人惟一的病根。因此，我们需要接受神，接受他作我们的拯救，脱离一切的败坏，如恨人、谎言、偷窃、恶念等，并得着神永久的生命。

第十九篇 耶稣是神

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来认识耶稣是谁。诗歌七十四首第二节说，基督本有神形像，基督原居神荣光，竟在末世从天降，生于童女成人状；神性穿上血肉体，道成肉身何奥秘，甘愿作人同人住，以马内利是耶稣。以马内利希伯来文的意思是神与我们同在。神来作人，要与人同住。第三节说，欢迎，天来和平王！欢迎，公义的太阳！带来生命与亮光，使人复活，医人伤；虚己，撇下他荣光，降生救人免死亡，降生使人得重生，降生使人能高升。这里给我们看见，神成了一个人，为着把救恩带给人。

我们知道福音的项目，包括神、人、罪和圣经等，也认识神乃是借这圣经对人说话，与人通话。我们还要进一步看见，神要亲自来与人见面。神不直接与每一位圣徒说话，而是借这申言者和使徒写出圣经。我们若细心体会，便能听见神的话语。这好比我们读父亲的信，便能知道父亲的心意一样。然而，神不只用话语与我们通讯，他更亲自来到我们中间。神如何来到我们中间呢？神若是照着他的伟大和圣洁而来，便没有人能亲近他，没有人敢亲近他。因为神是住在人所不能靠近的光中，那圣洁的荣光，人根本无法亲近。神是太圣洁、太光明了，人是太污秽、太邪恶了，人如何能敢亲近神呢？污秽的罪人根本不能看见神，更何况亲近神？所以神要与我们接近，就必须改变他的样式，成为和我们一样的人。

有一次一位弟兄在牯岭养病，因为过于孤单，便想找人谈谈心。他看见一麻雀吱吱喳喳的在一处玩，便进前去，想与它们有交通，但它们却一哄而散，飞走了。等到这位弟兄走开，麻雀又渐次聚拢回来。他撒米在地上，诱引它们前来，但等到他一走近，麻雀又四散了。他心里想：小麻雀，我明明无相害之意，巴不得与你们作朋友，你们却误会了我。接这他又想：倘若我能变成一只麻雀，像它们一样，那么我到它们中间，它们定规不害怕了。可惜我就是不能。

这样一来，他才明白麻雀比起人，实在是太小了；也就是说，人比麻雀太多了。因此，要与麻雀亲近，自然不是件容易的事。天上的神与地上的人之间的关系，何尝不是如此？神要与人接近，人却亲近不得。因此，神不得不离开他的崇高与伟大，变成微小的人，好进到人中间，与人同在。耶稣原本就是神，是那样伟大、圣洁、光明；他若照着他的地位而来，我们定规会像麻雀一样逃躲。然而，约翰一章一节和十四节说，太初有话，话与神同在，话就是神。…话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。

这给我们看见耶稣成为肉体。太初是指时间存在之前，而这里所题的话，是在太初时便与神同在，也就是在时间起头之前便存在的；这话就是神。三节说，万物是借这他成的；凡已成的，没有一样不是借这他成的。这就是说他创造了天地万物。到了十四节，我们便看见他成为肉体，来到人中间。

他的名字叫耶稣，也就是耶和華救主，或耶和華救恩；又叫以马内利，就是神与人同在。这位耶稣，外面是人，里面是神。他所以成为人，是

因他要接近人，叫人不怕他，而能毅接近他。当耶稣在地上时，谁也不怕他，因为他和世上的人一样，不论大人、小孩、妓女、税吏，统统不怕他。他虽然是神，却不显出威风的样子。他面容枯槁，无佳形美貌。

他是卑微的木匠的儿子。所以不论甚么人，都能与他接触。然而，他虽是平常人，却能行神迹。因此，人们都希奇说，这不是木匠的儿子么？这人不是拿撒勒人耶稣么？他怎么能行这些事？于是，有人不相信耶稣是神。所以，现在我们要来看耶稣是谁。比方你家里来了一个朋友，我们会问：这个人是山东人、河南人，还是广东人？同样的，我们要问：耶稣是谁？你若回答说，他是救主；那么，请问是来作谁的救主？倘若耶稣只是人，便不能作救主，因为人不能救人；人人都有罪，有罪的人不能救罪人。耶稣若只是人，他便不能救我们；能救我们的，定规是神。可是耶稣到底是神，还是人呢？关于耶稣是谁这个问题，我们可以看看耶稣自己怎么说。

在约翰福音里，有一次，门徒腓力求主耶稣将神显给他们看，他们就知足了。耶稣却回答说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父，你怎么说，将父显给我们看？我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事。在十章三十节他也说，我与父原是一。从来没有人说自己是神的。中国历史上的圣人不说自己是神，佛教的释迦牟尼也不说他是神，穆罕默德只说自己是个天使；历史上没有人敢说自己是神。有些人将耶稣与其他偶像看作一样，殊不知像关公等偶像，都是人死后才被人封为神的。人所封的是神么？人有力量叫人成神么？然而，耶稣是神，并不是人封的。耶稣是神成为人，不是人作了神。神就是神，神可以到地上作人，人却不能把人封为神。历史上没有一个人能说、敢说自己是神；只有耶稣一再的说，他自己就是神。自从有历史以来，到地上来过的，只有一位神，那就是耶稣。

一个人不是神，却宣称自己是神，只有两种可能，一是他所说的是疯话，二是谎话。然而耶稣所说的，不是疯话，也不是谎话。耶稣说 he 自己是神，已经说了二千年，没有人能说他是疯子，古今中外也没有人怀疑过他是疯子。耶稣不是疯子，那么他是不是骗子？二千年来，相信耶稣的人众多，其中包括许多头脑高明的人，难道他们都受欺骗么？耶稣有高超的道德标准，谁能说他是骗子？所以，耶稣不疯，也不骗，却正正经经的说自己是神，这足以证明他真是神。当他被犹太人捉拿时，甚么话都没有说，受审时只承认自己是神的儿子。正因他承认自己是神的儿子，才被犹太人杀害。倘若他是骗子，难道他骗人来杀害自己么？此外，他还行了许多神迹，诸如医病，赶鬼，叫死人复活，平静风和海等，这些都不是人所能作的。

历史证明，耶稣所说的话最有智慧，道德标准之高，更是世界所未有的。英国哲学家罗素曾说，四福音书中的哲理是超凡的，若说这些话是出于捏造，那么这捏

造者定规是神。耶稣还说了许多豫言，并且豫言到自己的受死与复活。这是人所能为的么？并且在福音书中的豫言，都应验了，其中包括民攻打民、国攻打国等。民攻打民是内战，国攻打国是国际战争，这些都一一得着应验。因此，耶稣的所言所形，所是所作，在在都证明他就是神。

第一世纪时，罗马皇帝尼罗大肆屠杀基督徒，就因基督徒承认耶稣是神。耶稣若不是神，就不会有这么多人**因这**相信他而为他舍命。从耶稣升天至今，已经过了将近二千年，他若不是神，为何到今天还能听祷告，医治疾病，显神迹呢？多年前，宋尚节博士到山东一个县布道。有一个女人瘫痪了十八年，不能行动，大家将她抬来，请宋博士为她按手祷告。当时有三位圣徒在场，共同为这位女子祷告。祷告完后，其中一位弟兄便吩咐她起来形走。她果真起来形走，这令众人十分希奇。她随后见证在祷告时，觉得有一股热力在她身上流通。这个女人的丈夫当时在烟台的中学当教员，接到电报，得知妻子能形走，真是无法相信，便请假回家探个究竟。结果，全家十分喜乐。试问耶稣若不是神，为甚么今天人祷告，还会有神迹呢？如果他只是一个犹太人，为甚么要救中国人呢？

有一个事实是出外传福音者常遇见的，就是在乡间传道，凡是鬼都怕耶稣。鬼借用种种方法，附在人身上；凡被鬼附的，无论男女，气力都非常大。有时人用铁炼铐住他们，他们却一挣就断，并且还会爬树，毫无困难。然而这种鬼，就是怕耶稣。基督徒一奉主的名祷告，就能把鬼赶出去。曾经有两位弟兄，一同在乡间奉主的名赶鬼。他们跪下祷告，有一位被鬼所附的女人，拿剪刀跳来跳去，要吓他们。然而，他们的祷告仍不止息，女人就忽然发抖。他们再祷告，便将鬼赶出去，医好了她。还有，一些交鬼的人在作法的时候，若有基督徒在场，鬼便不敢来。这些都是人所共知的事实。

在城市里，鬼则利用跳舞、看戏等娱乐，附在人身上，叫众人疯狂的跳舞、看戏。人跳来跳去，跳到忘了自己是谁；这些都是撒但的作为。撒但是假冒文明来欺骗人，其实在城市里，许多好跳舞、好看戏的人，严格来说，都是被鬼附的。因为是鬼附人，所以人挡耶稣，因为鬼怕耶稣。耶稣若不是神，鬼为甚么怕他呢？人题到孔子觉得光荣，题到各种主义觉得有学问，然而一题到信耶稣，便以为羞耻。这是甚么原因呢？他们的理由是说，耶稣是外国来的。奇妙的是，他们推崇外国来的事、外国来的学问、外国来的东西，并不以为羞耻。所以，原因不在于外国或本国，乃在于鬼的作为；都是鬼叫人觉得羞耻，为使人离开耶稣。鬼不愿意人相信耶稣，因为人一信耶稣，鬼便得从人身上出去。鬼愿意附在人身上，人一旦信耶稣，鬼便不能再附在人身上了。因此我们看见，耶稣明明是神，是创造天地万物，无所不在、无所不知的神。我们祷告他，他便听我们；我们祈求他，他便成全我们。黑暗的人求告他便得着明亮，迷途的人求告他便得着拯救。他实在是真神。

第二十篇 你需要耶稣

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

新约开始于四卷福音书：马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音。这四卷福音书，都是主耶稣的传记，记载他在地上的言形。有些人可能不明白，为甚么需要四本传记来描述主。这是因为主耶稣包括许多不同方面，所以需要几本传记的记载。最少有四方面：马太福音说到主耶稣是君王，将诸天的国带到地上；马可福音说到主耶稣是奴仆，为神忠心劳苦；路加福音记载主耶稣是完全的人，来作人类的救主；约翰福音使我们看见主耶稣是神，作了神子民的生命。

这好比我们为人铸造铜像，不只要正面照着相，背面也要照着，左边、右边都要拍照着，这样铸造出来的铜像，与真人才能相符。盖造房子所画的图也是如此，有前面的图、后面的图，有左侧、右侧的图。图是四张，房子却是一座。四卷福音书的描述也是如此，从四种不同的角度看主耶稣。所以有一面是君王，有一面是奴仆，有一面是完全人，有一面是神。好比我们站在一幢建筑物前，前面有正门，是这幢房子；左边有窗户，也是这幢房子；右面有窗户，还是这幢房子；后面有院子，仍然是这幢房子。我们需要从各方面看这幢房子，才能看得完全。所以，藉四卷福音书的描述，我们看见主耶稣是尊贵的君王，也是卑微的奴仆，是完全的人，也是至高的神。

本篇信息，我们要来看主耶稣是神这一面。为此，我们都需要将约翰福音好好研读过，以得着对约翰福音的全部概要。约翰福音所描述的耶稣乃是神，他与马太福音、路加福音所记载的不同。在马太福音和路加福音的记载里，都有主耶稣的家谱。然而，约翰福音一开头，便是：太初有话，话与神同在，话就是神。又说，这话太初与神同在。万物是借这他成的；凡已成的，没有一样不是借这他成的。生命在他里面，这生命就是人的光。光照着在黑暗里，黑暗未曾胜过光。约翰福音一起头，就给我们看见主耶稣乃是神自己。不仅如此，他也是生命的根源：万物是借这他成的；凡已成的，没有一样不是借这他成的。接这说到：生命在他里面，这生命就是人的光。这表明若没有主耶稣作生命，人里头就黑暗，人便是在黑暗中形。主耶稣的生命就是人的光。

然后十四节说，话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。我们也见过他的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。十六至十八节接这说，从他的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩；因为律法是借这摩西赐的，恩典和实际都是借这耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将他表明出来。这给我们看见，主耶稣原本是天上的神，有一天，他成了肉体，住在人中间，就是到了我们中间，与各式各样的人接触。

主耶稣在世上时，成千上万的人都与他有接触。若把他们和主的接触都写出来，恐怕真要如约翰所说，所写的书就是世界也容不下。因此，约翰所记载的事，只是所挑出的几个例子罢了。

约翰福音记载与主接触的人，表明生命应付人各种情况的需要，我们可以从第三章开始看。第二章的记载是围绕普通的人，到了第三章，则记载一个特殊的人物，就是尼哥底母。尼哥底母是个有学问，有道德，也有名望的人；他是高级社会的上等人。所以，他可以代表上等社会中的好人，就是有道德的上流人物。第二个与主接触的特殊人物，是在四章里的撒玛利亚妇人。三章所记载的尼哥底母，是个犹太的法利赛人，四章则是一个撒玛利亚妇人。三章的例子是一个尊贵的人，四章则是一个卑贱的人。三章是指一个有道德的人，四章是指一个没有人格的人。三章所说的是一个上等人，四章所说的是一个下流人。这两种人恰好成为对比。

第三个特殊人物，是一个病了三十八年的瘫子，一个极端软弱的人。他不能行动，讨饭也没有能力。他在毕士大池子旁边的廊子里躺，等候天使搅动池水。因为水动之后，谁先下去，无论患甚么病，都会痊愈。然而，水动的时候，这个瘫子却无能力下水；这说出他是个连接受恩典都没有力量的人。世上的确有这样软弱的人，知道自己该作的却不能作，自己愿意作的却作不出来，甚至无法祷告，连接受主的力量也没有。

第四种则是饥饿的人。六章所记因五饼二鱼而得饱的五千人，就是这种饥饿的人。人当中有许多人都是饥饿、没有满足的人。许多人受困扰，四处寻找，却一直感觉不满足，觉得若有所缺，这种人的比率相当高。第五种是干渴的人。七章记载，主在节期的末了，站高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。世界上有很多饥饿的人，也有很多干渴的人。

第六种是为罪奴役的人，就是八章中所记载，正在犯罪的人。有一个正在形淫时被捉拿的妇人，她犯了罪，也被世人定罪。她为人所不齿，被轻视，被视为不道德的罪人。第七种人是瞎眼的人。九章记载一个生来瞎眼的人，他虽然有眼，却是瞎子，并且一生下来就是瞎子；这种人在世界上为数也不少。许多人外面有眼睛，但是里面是瞎的，一点也看不见，一点也没有光。经过第十章，到了十一章，就看见第八种人。那是由已经死亡的拉撒路所表明的死人。

死把最厉害的情形摆出来，死亡将一切都了结，然而主耶稣却叫死人复活。所以，前面的各种人，已经包括了我们的各项情形。因此，十二章以后，就没有特殊人物了，而是常与主接触的人。约翰福音所记载的，共有八种人：一、高尚有道德的人；二、卑贱不道德的人；三、软弱的人；四、饥饿的人；五、干渴的人；六、被罪奴役的人；七、生来瞎眼的人；八、死了的人。

耶稣是神成为肉体，来到人中间。主是来到甚么样的人中间呢？这些与主接触的人，有的是高尚有道德的，有的是卑贱不道德的，有的软弱，有的饥饿，有的乾渴，有的被定罪、被藐视，有的生来就瞎眼，有的则是死了；主来到人中间所接触的就是这些人。我们可能会问：除了这些人以外，主耶稣还接触别人么？其实，主到入中所接触的，不外乎这几种人。成千成万与主接触的人，都包括在这几种之内。这好比家庭主妇到市场买鱼，虽然有许许多多的鱼，却不过是几种。人中有的像尼哥底母，有的像撒玛利亚妇人，有的像病了三十八年的瘫子，有的是饥饿、没有饱足的；有的是干渴、不满足的；有的是犯罪、舞弊、犯奸淫，被人轻视的；有的虽然外面有眼睛，里头却是黑暗瞎眼的；有的虽然外面会呼吸，

里头却是死了的。总之，人不过是这几类。我们属于那一类呢？是比较像第一类，如尼哥底母那样，有道德的人；或者像撒玛利亚妇人那样，因这失去神而没有快乐，所以要在罪中寻找快乐。那个撒玛利亚妇人，有过五个男人，但第六个还不是她的丈夫。她找一个，不快乐；再换一个，也不快乐；再换一个，仍不快乐。她一直找，一直换，还是不快乐。她有过那么多男人，却没有一个丈夫。根据四章的记载，这一天她要解渴，所以来打水，结果遇见了主。主告诉她：凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。

她喝了那水，还要再渴，这就说出，所有远离神的人，总是干渴的。他们渴了需要喝，喝了还会再渴，再渴又再喝。他们想从罪中寻找快乐，却不快乐，于是再寻找，还是不快乐。这好比一些沉迷于跳舞的人、迷恋于爱情小说、爱情电影的人，他们跳了还要再跳，看了仍要再看。他们一直寻找快乐，却依旧不快乐。喝酒的是如此，打牌的是如此，都是远离神，没有快乐，想从罪中找快乐的人。

若是有人问我，在这八类中，我是属于那一类？我要回答这八类都有。实在说，这八种人正是代表人里面的八种情形。其中的分别，乃在于这八种情形每个人的轻重不同。有的人某种情形特别明显，有的人某种情形不太严重。然而无论男女、老少，每个人各种情形多多少少都有一些。有的人第一种情形表现得更多，有的人第二种情形较明显，有的人第三种情形特别显著。

就如明知该孝顺父母，却没有力量去行；明知该帮助人、爱人，也是没有能力。像这种没有力量、软弱的情形，许多人都很明显。第四种情形和第五种情形，就更常见了；许多人常是饥饿、干渴，不能满足，而想找满足。第六种被定罪的情形，都是犯罪被捉拿的。有的是丈夫定妻子的罪，有的是妻子定丈夫的罪；有的是父母定子女的罪，而子女可能不敢明说，却在心里定罪父母。第七种情形也很普遍，我们差不多都是生来瞎眼的。试想，在我们得救以前，我们的眼睛不瞎么？至于末后一种情形，也很普遍，所有远离神未得救的人，都是死了的人。

这八类的人代表整个人类的八种情形，这八类的人都需要主耶稣。有道德的尼哥底母需要重生，他需要主耶稣。不道德的撒玛利亚妇人要解渴，也需要主耶稣。至于道德高尚的人，需要主使他重生，否则他就在神的国以外。人要进神的国，非得有神圣的生命不可。所以，道德人照着样需要耶稣。不仅如此，卑下的人也需要耶稣；人之所以卑下没有道德，就因为没有神。人没有神就没有道德，所以会在罪中寻找快乐。你若要脱离罪，得着真快乐，就必须有神。

一个软弱的人没有行善作好的力量，就是缺少主耶稣。所有软弱的人都是躺在褥子上，不能起来行走。好抽烟的人拿烟当褥子，好打牌的人拿麻将牌当褥子。所有软弱的人都无法离开自己的褥子，都要靠褥子托住；他们没有力量，无法自己起来行走。然而你若得到主耶稣，便不用躺；因为主说，起来，拿你的褥子走罢。你有了耶稣，不但不必靠褥子托住你，还能拿褥子行走。从前，你作了褥子的奴

隶；现在，你作了褥子的主人。从前你软弱到一个地步，得贴在你的褥子上，就是贴在香烟、麻将上。然而，自从你得着主耶稣，你站起来了；你脱离了褥子，从软弱变为刚强。不仅软弱变为刚强，并且还从奴隶变为主人；所以，软弱的人都更需要主耶稣。

饥饿的人也需要主耶稣作食粮。主说，我就是生命的粮，到我这里来的，必永不饿；信入我的，必永不渴。主不只是生命的粮，并且是活水的泉。他曾应许喝他的人，就永不渴。生来瞎眼的人同样需要主；所有瞎眼的人，都看不见人生从何处来，往何处去。我们有了主耶稣，便得着了视力，眼睛不瞎，能看见。实在说，许多世界上顶聪明的人，里面的眼睛都是瞎的。有一次，我们在上海传福音，一位弟兄画了一幅瞎眼博士的漫画，正好代表这样的人。他们的脑子里，虽然装满了许多世界的知识，能明白科学和哲学，但若细问人从何处来，要往那里去，人生的意义是甚么？他们都不清楚，因为看不见。这不是瞎眼么？他们的头脑虽然满有学问，自己却在暗中摸索，没有一线光明。

有学问的如此，作官的也是如此，作生意的尤其如此。他们终日忙碌，奔走谋求升官发财，却不知道自己将来要往那里去，这是多么的眼瞎；这样的人需要耶稣。此外，人没有神便没有生命。所以没有神的人，都是死了的人、居住在坟墓里的人。这种人甚么时候一接受耶稣，甚么时候便能复活，立刻离开他的坟墓。因此，死亡的人尤其需要耶稣。

约翰福音所给我们看见的这些人，都是需要耶稣的人。你是高尚有道德的人，你需要耶稣。你是屡次犯罪的人，你需要耶稣。你感觉软弱没有力量，你需要耶稣。你觉得饥饿、干渴，你需要耶稣。你被定罪、为罪奴役，你需要耶稣。你在暗中摸索，你需要耶稣。你在死亡之中，你更需要耶稣。总之，不论你是那一种人，不论你处在那一种情形，都说明你需要耶稣。

甚么时候我们碰着见主，甚么时候我们的需要便得到满足。甚么时候人相信他，便不至灭亡，反得永远的生命。甚么时候人得着他，就不必在罪中寻找快乐，而会有真正的快乐。人在软弱中得着他，便能刚强。人在饥饿中得着他，便得饱足。人在干渴中得着他，便有活水。人被轻视，得着他便不被定罪。人在黑暗中形，得着他就有道路，一切明亮。人在死亡中，得着他就复活，有了生命。总之，人的需要就是主耶稣自己。我们时时刻刻都需要耶稣。

约翰向我们陈明主耶稣能应付人各种情况的需要之后，在十五章就说到主是葡萄树。四至五节说，你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作甚么。

七至八节也说，你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。所以，我们没有办法离开主。他是树，我们是枝子，我们离开他便不能作甚么，并且也毫无用处。因此，我们需要学习与主接触，与他交通，他便能满足我们所

有的需要。这是约翰福音所启示关乎我们的事。主耶稣是话成肉体，来到人中间，为着满足我们的需要；我们则需要接受他。他定规能应付我们所有的需要。

约翰福音和马太福音这两卷书，都没有题到主耶稣升天的事。在马太二十八章，主复活后，吩咐门徒们要出去传扬福音，教导万民，将人浸入三一神的名里。在此，并没有题到升天的事。约翰二十章记载主耶稣的复活，也没有题到升天的事。到了二十一章，他又与门徒们同在，那是他在复活的生命中，与他们同行动生活，同工作形走。因此，这说明约翰福音强调主要与我们同在。所以，我们要时时刻刻与主交通；他乃是时时刻刻在我们里面，等待我们与他接触，盼望与我们交通。神从天上来到地上，成了一个人，经过人生、受死、埋葬、复活、成为赐生命的灵，进到我们里面，与我们同在；而在我们与他的交通中，他能应付我们一切的需要。这就是他的救法；他是我们惟一的需要。

第二十一篇 神与人接触的方法——借神的话语

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

圣经创世记给我们看见，**因这**人与神失去了联系，人才堕落败坏。人所以虚空，所以败坏，皆因失去了神。人堕落后，圣经告诉我们，神来寻找人，神来与人来往。何等的希奇，人弃绝神，神却要寻找人。人没有神好像无所谓，神却不能没有人；人不要神，神却要人，神要恢复人和他的关系。

然而，神与人要如何接触呢？神不能照着他原来的身位接触人，因为若照着他原来的身位，没有人敢接触他，也没有人能与他接触。神太大，人太小；在神面前，无人能彀站立。有些不认识神的人会问：神在那里？请将神显给我看，我便能相信。岂不知若是神真的显现出来，我们都站立不住。他太大，我们太小；他太圣洁，我们太污秽。我们根本无法就近他，又如何能看见他呢？**因这**神不能显现给人看；所以，神要人与他接触，必须寻找另外合式的办法。

神与人接触的方法可以分为两方面：一面是透过间接的方式，另一面是直接的接触。前一种方式是他借着申言者等各种管道对人说话，后一种方式是他亲自来到人中间。这好比人与人接触，可以打电话或打电报，这是通讯的方式；再者，也可以彼此相会，面对面晤谈。关于神对人说话的方法，我们可以确定的是，神必定与人说过话。换言之，在人类中间，一定有神的话语存在；在人类的书籍中，必定有神对人说话的记载。人类已有六千年的历史，在这段历史中，总有神的话语存留；六千年来，神不会始终隐藏，理由是他要与人接触，神要与人来往。

圣经是神的书

是如此，我们就要检阅人类这六千年来所存在的书籍中，那一本书是神的话语。这里我们必须先拟定几个条件，作为鉴定的标准。第一，这本书必须标明是神自己说的话。这好比人写信总要署名，同样的道理，神的话语总得标明是神向人说的话。第二，这本书是神的说话，就必须将宇宙、人类的来源和经过，并天地将来的结局，都清清楚楚的陈明出来。第三，这本书是神的书，对于将来的事，定规有豫言告诉我们；并且它所豫言要成就的事，必须完全应验。第四，这本书是神的书，其中的道德标准必然特别高。第五，这本神的书必然特别有能力。第六，这本书所记载神的话语，虽然奥秘，却是非常容易明白。

照着这六个鉴定的条件，我们来检定全世界的书，可以看见只有宗教的经典，能彀拿来检查对照着。佛教根本没有说到神，所以佛教经典，不能算是神的话。其他许多教派，**因这**离开神，更无所谓神的话。崇奉神的只有回教，然而回教的可兰经，却是以基督教的圣经为蓝本写的。所以，真实标明是神说的话的，只有圣经。

圣经里题到这是我耶和華说的这样的说法，有二千余次。这足以证明神已屡次说过，这本书是他说的话。在新约中，使徒保罗在提后三章十六节说，圣经都是神的呼出。旧约也有神的灵借这我说这样的话。所以，从第一个条件能证明圣经是神的话。第二，世界上没有一本书像圣经这样，将宇宙和人类的来源、经过及结果，原原本本告诉我们，并且交代得如此完全。

第三，世界上没有一本书像圣经这样，有如此多的豫言。在全本圣经里，豫言几乎占了全文的三分之二。这些豫言都是讲论到大事件，把这个时代该有的情形，一一豫言出来。譬如末后世代的情形，圣经在二千年前就已经豫言。圣经所豫言的事，没有一件不应验。关于末后世代的情形，提后三章一节说到：末后的日子必有艰难的时期来到。

艰难的时期，也可说是危险的时期。危险这辞用得很好。看看我们今天所过的日子，是危险，还是平安呢？我们每个人都承认，现今的确是危险的时期。接这二节告诉我们：因为那时人要成为爱自己者。与过去的世代相比，没有一个世代的人比现今世代的人，更爱自己，更专顾自己。爱自己者国语和合本译作专顾自己；希腊原文的意思，就是作自己的情人。同样的，这一节接下来说到爱钱财者，希腊原文就是作钱财的情人。

在这个世代，人第一是作自己的情人，第二是作钱财的情人。今天的青年人都渴望发财，认为世界上最可爱的就是钞票。他们以为钱不只能通人、通鬼，甚至通神。其实，没有一个世代的钱，像今日的钱这样不值钱；却没有一个世代的人，像今日的人这样爱钱。今日钱虽然如此没有价值，却仍是打通一切的工具。不仅中国人如此，个个都是自己的情人，也都作钱财的情人，其他国家亦然。各个国家都自私，也都爱钱，总希望把别国的钱弄到自己的国里。

三章二节继续说到，自夸者、狂傲的、毁谤者、违背父母的。没有一个世代的自夸者、狂傲的、毁谤者和违背父母的，像这个世代一样。尤其是青年人，自夸、狂傲、藐视父母的情形，非常严重而不受约束。虽然这是个文明的时代，却没有一个世代，像这世代的青年一样不受约束。这个世代的人更是忘恩负义的、不圣的、无亲情的、不解怨的、好说谗言者、不能自约的、性情凶暴的、不爱良善者、卖主卖友者、卤莽形事的、为高傲所蒙蔽的。

爱宴乐者，希腊原文的意思是宴乐的情人。试看今天的电影院、舞厅、酒楼饭店、娱乐场所是怎样的情形。尽管钱币贬值，生活艰难，大家仍是拥挤到娱乐场所，排队购买电影票，在餐厅门口大排长龙。人是这样爱宴乐，爱逍遥。为甚么会如此呢？原因就是人不愿作爱神者。人可以作自己的情人，作钱财的情人，作宴乐的情人，却不作神的情人。人不爱神，就没有喜乐；缺少喜乐，便得寻找快乐，于是到罪恶中找快乐，成了人惟一的选择。

民国二十五年，有一次我在南京布道，会后有位年轻妇人来找我，表明要信耶稣；但是她有一个疑问，只要这个问题能解决，她就接受主。我问她是甚么问题，她说，我信主以后，可以不可以仍然看电影？我若说不可以，她就不接受主；若说可以，那并不是传道人该说的话。因此我问她：如果你的小孩拿一把刀玩弄，你怎么办呢？她回答说，这很容易，只要将糖果撒在地上，他就会去捡糖果，刀自然不要了。我便说，那么，你为甚么不要糖果呢？耶稣就是你的糖果阿。今天的人在神之外寻找快乐，都像小孩子玩刀。他们所以如此冒险，是因为没有耶稣。没有耶稣之人的干渴，就像在地狱里的干渴一样；他们为着解渴，就到娱乐场去寻找水喝。青年人爱跳舞，爱看电影，其实都是饮鸩止渴，都是接受毒物，结果个个都倒在里面起不来。这是今日世代的情形，也是圣经所豫言的。雅各五章一节说，你们富足的人，应当为那将要临到你们的悲惨哭泣号啕。

这正是目前社会的情形，悲惨、苦难临到富足人身上。接这说，你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都锈蚀了，这锈要作见证，定你们的罪，又要像火一样，吃你们的肉。从这些经节，可以看见富足的人要被定罪，他们的钱财要吃他们的肉。许多有钱的人都能这样说，钱吃了我的肉。圣经的话说，你们在末后的日子积蓄财宝。看哪，工人收割你们的田地，你们扣下他们的工钱，这工钱为他们喊；并且那收割之人的呼声，已经入了万军之主的耳中。

这些生动的描述，都是圣经在二千年前所写下的豫言。启示录九章十六节说，马军的数目有二万万，他们的数目我听见了。一九一八年第一次世界大战结束，十一月和约成立，普天同庆，报纸、杂志评论说，人类已进入文明时代，此后不会再有战争，世界将永久和平。当时国际联盟成立，后来又制定公约，专专为着维持国际和平；表面上，似乎从此世界和平的维持没有问题。不久以后，我得救了，因这喜欢读圣经，就看见照着圣经的话，将来的战争会越过越多。同时，我也看见许多书籍都在反驳永久和平的论调。

果然，经过了十三年，到一九三一年，日本便在东北发动九一八事变。九一八事变虽不是第二次世界大战的直接原因，但是在中国的战火就此开始蔓延。这样断断续续打了十年，又接上太平洋战争，一直到一九四五年八月十五日，日本投降。所以，战争前后持续将近十五年，其中世界大战竟有六年之多。这次大战，可以说用尽了许多国家的人力、物力、财力，使德国垮台，日本战败，中国也遭受无数炮火的摧残、攻击，全世界充满了火药的气味。直至今日，大战的残酷并未使人类受到警惕，全世界的血腥未去，各处仍在豫备打仗；许多钱财、科学研究，都是在为战争作准备。要犹太人遵守神的话，便能在巴勒斯坦蒙福，否则要分散在万国中；但犹太人却不听神的话，果然分散在万国中，这是世界上其他国家所没有的遭遇。世界上有亡国的民族，如印度亡于英国，朝鲜亡于日本，他们都只亡于一国，并且还住在他们本国的土地上。惟有犹太人，在亡国后，实实在在分散在万国中。以色列复国前，犹太人分散在世界各地，欧洲各有，美国有，中国也有。尤其特别的是，这些犹太人分散在万民中，没有自己的国家，却没有被其他国家同化。

他们可以作德国人、作美国人，但仍然是个犹太人。所以，希特勒当政时，固然因为马克斯是犹太人，同时也因为犹太人永久不能被同化，所以对他们大肆逼害、屠杀，并且没收他们的财产；这给犹太人带来极大的苦难，逼得他们四处逃跑。这是圣经里关于犹太人分散、遭难等豫言的应验。当然更奇特的，就是圣经豫言犹太人至终要复国。这件事已经应验了，犹太人成立了以色列国。

圣经有高超道德的标准

圣经所论及的道德律，实在高过一切书籍的道德标准，不仅要求人要爱人如己，甚至要爱仇敌。当耶稣被众人钉在十字架上，痛苦不堪，将受死的时候，还祷告说，父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。由此可知，圣经的道德标准是何等高超。不仅圣经的豫言要应验，并且圣经也有特别的能力。有一次，一个白种人到非洲经商，见一黑人坐在树下阅读圣经。白人讥笑他说，这书在美国已成过去的书，早已不时髦了。黑人一面望他，一面指自己的肚子，回答道：这书若是没有价值，你早已进到我肚子里了。

因为该处黑人顶喜欢吃白种人的肉，他们说白种人肉嫩，见了就淌口水，现在因受圣经感化，不再吃人了。若不是圣经的能力，这白人早已被他吃到肚子里去了。圣经高深奥秘却浅显易懂写物种由来的达尔文，曾探访过一个地方，见到一种土人，他断定这种野蛮人类，还需要若干年才能进化到现代水准。后来，他第二次见到那些土人时，觉得甚为文明，出乎他意料之外。调查原因，才知他们因这读圣经而有了改变。他回国后，便捐献大量款项，专门为着印制圣经以推广福音。

有一次魏克斯在日本布道时，喊说，十字架的道！十字架的道！有一个人正要进娼妓，听见了这话，便想想自己不就是要灭亡的人么？于是回头走过来，便悔改认罪而得救了。关于圣经的普遍性，可以说圣经已被番译成一千多种文字，使蛮荒野人也有圣经可读。并且全世界出版关于圣经的书，连接起来，可以贯穿太平洋两岸，叠起来比喜马拉雅山还高。不仅如此，圣经还是最深奥的书，有人穷其一生研究，也不能明白其中的奥秘；然而，圣经也是最浅显的书，无论谁都读得懂。

综合以上各点，我们可以看见，古今中外所有的书籍，惟有圣经符合这些鉴定的条件，可见圣经的确是神的话，是神所启示的书。正如提后三章十六节说，圣经都是神的呼出。彼后一章也告诉我们：经上所有的豫言，都不是人自己的见解；因为豫言从来没有发自人的意思，乃是人被圣灵推动，从神说出来的。借这这一本圣经，我们才能认识神自己，摸着他对人的心意；也是借这这一本圣经，我们能与神接触，与神来往交通，进而得着并享受神自己。

第二十二篇 受浸的意义

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们要来看受浸的事。一般人都有一个错误的观念，以为信耶稣信就穀了，有没有受浸无关紧要。然而，圣经给我们看见，受浸和得救是有关系的。圣经把受浸的地位看得非常重。主明言说，信而受浸的必然得救。可见一个人得救，需要信，也需要受浸。五旬节时，众人听见彼得的话，觉得扎心，就问当怎样形。彼得回答说，你们要悔改，各人要靠耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。所以，受浸也是与罪得赦有关。而后亚拿尼亚对保罗说，起来，呼求他的名受浸，洗去你的罪。

可见受浸与洗罪有关。并且关于保罗受浸的事，圣经只题一句说，于是起来受了浸。此外，罗马书也说，受浸是归入主的死，和主一同埋葬，一同复活。彼得前书及哥林多前书都给我们看见借这水得救，而不只是借这血。因此，我们可以看见，一个人受浸是与得救有关的。所以照着圣经看，甚么时候传福音有人接受主，甚么时候就需要叫他受浸。

为甚么得救与受浸有关呢？举例来说。七年前，有位大学教育程度的老教友问我说，有一位弟兄说他只得救一半。为甚么得救只会得救一半？我回答他说，你得到的救恩多少，要看你要求的救恩有多少？我问他有甚么难处是需要救恩的。他说，第一是罪的解决；第二是肉体的软弱。至于第三，他就说不清了。于是我题出世界、文化和风俗等问题，他也承认那都是他的难处。

我就告诉他，他现在是有三个难处需要救恩的，换句话说，他必须把这三个难处都解决，救恩就完全了；这意思是，若是三个问题都解决了，他就完全得救了。然而，问他到底解决多少时，他只承认罪得赦免，其余肉体的软弱和世界的难处都没有解决。我说，这样你连一半得救都没有，只得救了三分之一。我再告诉他，他只得到救恩起码的一部分，离完全的救恩还远，他还得接受主更多的拯救。你不只是凭信接受救恩就穀了，你还需要借这浸接受更多的救恩。你怎样相信得救，你还得怎样受浸，救恩才能得完全。

然而，受浸怎样叫我们得着救恩呢？神给我们的救恩中，有一个成分叫作死。一个犯罪的人，只有死了才能把罪解决，因为死了就了；负债也是如此，死了就了。所以，当甚么都不能解决时，只有一死了之。因此，死虽然可怕，但也实在是好。所以，在神的救恩中也叫我们死；死就了结了。一个人所以不能解脱一切捆绑，和种种痛苦，就因为他不能死。他若能死，一切就都了了。因此，死是一个完全而干净的解决困难的方法，并且是最切实的方法。神把死摆在救恩里，就是要叫一切不能解决的难题得到解决。神不但以生命拯救我们，还以死拯救我们，来解决我们一切的问题。若要叫一个人脱离他一切属地的关系，最好、最完全的方法，就是死。死了所有的问题就都解决了。

受浸的意思就是死，就是埋葬。因这你信入主，你便已经与主耶稣一同死了；你死了，你就需要埋葬。受浸，就是叫那个已死的你得着埋葬。一个人死了而且埋葬了，这个人自然就脱离了世界的黑暗，并且是脱离得干干净净。所以，我们要看见，受浸不是甚么仪式，受浸乃是叫你埋葬。这里有一道水，要叫你与世界永远分开，叫你从世界分别出来；这就是受浸。

受浸是个最大、最彻底的拯救。血叫我们免去神的忿怒，而水叫我们脱离世界。以色列人过逾越节的羊羔的血，只叫我们脱离神的忿怒；而过红海是脱离埃及和法老的辖制，也就是脱离世界和撒但的捆绑。所以，你认罪悔改接受主，是借这血得着救恩，而你受浸则是借这水，脱离世界和撒但的捆绑。

挪亚不但藉方舟得救，他们一家还借这水，从那反抗神的世界到了另一个国度。因此，挪亚藉方舟得救，也藉洪水得救。今天我们所得着的也是如此。我们经过受浸后，要相信我们身上有许多捆绑，都是要借这水得拯救的。无论是罪，是弱，是疾病，是嗜好，一切的苦恼和不安，都要借这水得到拯救。死而埋葬是一个最干净而完全的脱离；这就是受浸的意义。

第二十三篇 与基督的联合

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息说到与基督的联合。这是个大的题目。试问自古至今，全世界究竟有多少人？从我们看，现今全世界活的，有几十亿人口；已死的我们不知道，要出生的我们也不知道，只知道活的有几十亿。然而，从神看到底有多少人呢？从神看，全世界只有两个人。

亚当是头一个人，基督是第二个人

根据圣经罗马书所言，全世界只有两个人，第一个是亚当，第二个是基督。圣经说亚当是头一个人，基督是第二个人，也就是末了一个人。第一个人是亚当，第二个人不是该隐而是基督，因为亚当以后的人，都属于亚当。第二个人是基督，同时也是末一个人，因为基督以后，再没有人了。亚当是头一个人，因为在亚当以前没有人；而基督是第二个人，也是末了一个人，因为基督以后，也再没有人。亚当和基督中间没有人，因为亚当是第一个，基督是第二个。你现在是第几个人呢？

每一个认识神的人，都应当基基本本的来看这两个人的故事。宇宙间只有两个人，亚当以前没有人，基督以后也没有人。所有的人，从神看，都是在亚当里，都是从亚当出来，都属乎亚当，也就是说都是亚当。你在没有得救以前，你的名字就是亚当；凡没有得救的人，都叫亚当。

不要以为你没有犯罪，所以不是罪人。当亚当在伊甸园中犯罪的时候，你就已经在那里犯罪了；因为亚当犯罪时，你就在他里面。因这亚当是有罪的，所以，所有的亚当都是有罪的。我们知道中国人是从帕米尔高原过来的，虽然你没有经过帕米尔高原，但在中国人的先祖经过帕米尔高原时，你也经过帕米尔高原了。自从亚当犯了罪，你的先祖们也都犯了罪，因为凡从亚当来的都犯了罪；所以，你有罪。然而，若你是得救了，那便不同。因为一个得救的人，已经进入基督，从神看，只有基督。

读过旧约的人都知道，挪亚一家八口经过洪水。请问有没有这事？严格来说，没有这事；因为并不是挪亚一家八个人经过洪水，而是方舟经过洪水。挪亚一家因这在方舟中，所以也经过洪水。故此，并不是有八个人经过洪水；经过洪水的，只有一个方舟，而所有的人都是在方舟里。从神看，只有一个方舟；神看见方舟从洪水经过，并没有看见八个人从洪水经过。在基督之外，神没有看见另外甚么人，神没有看见张三、李四，神只看见基督。所有得救的人，都在基督里。除了基督，神没有看见另外的人；神永远只看见基督自己。

我们这些人原都是亚当的子孙。有一天，话成了肉体，神穿上人，名字叫作耶稣。他是神，但他穿上人。主耶稣对腓力说，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？有一天，当他上十字架时，他乃是穿这个人上十字架。他在十字架上死，是穿这个人死的。所以，主在十字架上死时，这个人也和主一同死了。正像方舟经过洪水时，方舟是带所有受造之物经过的。方舟豫表基督，而里面的东西也代表了得救的一切。

主耶稣死在十字架上时，殿里的幔子从上到下裂为两半。主裂开，幔子裂开，幔子上绣的也裂开。幔子象征基督，上面绣的象征受造之物；幔子裂开象征一切受造之物，都和基督一同死了。犹太人以为耶稣死了，不过是个叛徒拿撒勒人的死；但一个得救的人知道，耶稣的死是担当他的罪而死；进一步了解救恩的人便说，耶稣是代表受造之物死了。他这样一死，并没有结束，三日后他复活成为灵。所以现在，人只要求告他的名，圣灵立刻进到人里头，也就是基督在人里头；如此，这个人就成了属基督的人。

在耶稣尚未升天时，他就是以马内利，神与我们同在；等到他复活后，他更是常与我们同在，他乃是住在我们里面，直到世界的末了。所以，所有得救的人都有了基督。从前我们是在亚当里，现今我们是在基督里。从前我们是在一个国度里，属于那个国度；现在我们是在另一个国度里，属于另一个国度。宇宙中只有两个国度，神的国度和撒但的国度；如今我们都换了国度，从撒但的国转入神的国。

我们原来都在亚当里，借这第二次的生，就是重生，我们进入了基督，都在基督里了。然而，尽管我们已经在基督里，我们也常会看见自己是亚当的样子；但从神看，只见方舟，不看见人。人看自己时会看见旧造；但在神看，只有基督。与基督联合，得救之道挪亚一家经过洪水，是因为与方舟联合。有联合才有救赎，所以，我们必须与基督联合，我们才能得救。然而，若我们一直在亚当里，是无法与基督联合的。亚当所给与我们的产业，是罪与死。罪定规是要受审判，而死是顶撞了神的圣洁。因此，一个人不脱离亚当，不在亚当之外，便不能与基督联合。

在亚当里的人不只犯罪，并且很容易犯罪；不只容易犯罪，而且犯罪是很自然的，就像呼吸一样。死是从罪来的，所以死也是很自然的。所有没有得救的人，犯罪都是不用豫备，也不用费力的；正如人不需自杀便自然会死去一样。所以，在亚当里的人，没有法子不犯罪，也没有法子不死。若要叫在亚当里的人不犯罪，便用种种方法勉强、压迫，也只能支持一时，因为犯罪是亚当的一个律。

在基督里也有一个律。基督的死和复活，给了我们这些与基督联合的人死和复活。死解决了罪，复活解决了永死，这就是生命的律。一个人在亚当里犯罪是自然的，一个人在基督里脱离罪和永死也是自然的；同样的，基督徒在基督里能遵行神的旨意，也是自然的。甚么时候你仰望基督一下，甚么时候你就脱离罪；甚么时候你仰望基督一下，甚么时候你就圣洁；因为在生命的律里，遵行神的旨意，遵行神的美善，都是很自然的。这便是与基督联合，也就是基督徒的路。

第二十四篇 生命的律

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

生命的律是新约里最高的东西；我们若认识神在基督里和我们的关系，必然认识这生命的律。生命的律及其说法，乃世人的思想、经典、及哲学里所没有的。使是在一般基督教的书籍里，也没有这个说法。然而，使徒保罗对于这生命的律，是相当有属灵经历的，因此在新约中，用了诸多章节来论述。所有读圣经的人都承认，罗马七、八章所讲的，是属灵经历的最高。然而，一般人多忽略了生命的律，而只注意圣灵。

近几十年来，我们在神的召会中，才读出生命的律的经历。过去，基督徒虽然有这经历，但没有那个认识，也就没有那个说法。感谢神，近几十年中，我们从圣经读出了这东西。这使基督徒在生命的路上，更有看见。我得救已二十五年，其间对追求属灵的长进和得胜的生活，出了相当的代价，但仍摸不着那个究竟。直到最近十年，主才逐渐向我显明，我才越过越知道那就是生命的律。要认识属灵生命的人，都得先认识这生命的律。

在基督徒个人的生活中，最奥秘、最关键的，就是这生命的律。你若只想作个热心的基督徒，仅仅热心传福音；或者要作个相当有道德的人，得人称赞，就可以不必认识这个。然而，你若真要学习在主的生命里，与神有交通，认识甚么是主在我里面活，甚么是我活在主里面，你就需要认识生命的律。这好比拳术有内功、外功，生命的律可说是内功的工夫；凡要作内功的基督徒者，自然非认识这生命的律不可。现在我们要来看，一个要作内功的基督徒者，所应走的路。这就是生命的律。

罗马七至八章多次讲到律这个字。罗马七章二十一节说，我发现那律与我这愿意为善的人同在，就是那恶与我同在。然后，二十二节有神的律，二十三节有心思的律和肢体中罪的律，肢体中罪的律也就是二十五节中罪的律；而罗马八章二节有生命之灵的律。根据以上经文，共有四个律：心思的律；神的律；罪的律；生命的律。

心理学者把人分为灵魂、肉体二部分；圣经把人分为灵、魂、体三部分。体为万物所同之肉体；魂，亦人的己，包括心思、情感、意志；灵乃是最里面、深处的部分。分开来说，首先，心思的律是在魂里，是属于魂的律。这个律不能说是恶的律，因为它能与犯罪打仗，并且立志为善，所以是个善的律。这个律从那里来的呢？魂本来是代表人的，所以，魂的律是原来就有的，是从人的生命来的。人为神所造，原是良善的，因此，这个律是个天然生命的律。

其次，是肢体的律，罪的律，也就是个没有良善的律。这律是从撒但来的。亚当吃善恶知识树的果子时，是用口吃的，所以成为肢体的律，也就是犯罪的律、恶的律；同时也就是那恶者本身。人被造后，听从撒但的话，撒但便进入到人肢体里，作了人的邪情欲念。

中国理学家所谓的理欲之争，就是魂、体之争。第三是生命的律，就是圣灵的律。人本身有三个故事，第一是被造的故事，第二是堕落的故事，第三是得救的故事。人在被造之初有善的律，堕落后多了个恶的律，到了得救又加上生命的律，这是超善恶的。这个律是在人的灵里。因此，在每个得救的人身上，都有这三个故事。在未完全圣洁之前，早上可能在魂里，像个人；中午常在肉体里，像个鬼；到了晚上回到灵里，才有点神的味道。当初人是被置于善恶知识树和生命树之前，善、恶、生命是分开的。

到了人吃了善恶知识树的果子后，善恶便混在一起；及至人得救，生命进来了，善、恶和生命，便同时并存于人里头。所以，得救的人里面都有这三个不同的律，心思里为善的律、肢体里罪的律、灵里生命的律；这便是得救之人所以和常人不同之处。得救之人乃是凭他灵里生命的律而活。

在这三个律之外，尚有一个超脱的律，是在人之外的律，就是神的律。如此一来，我们无须学习为善，如同我们不想为恶一样；因为我们已经不在分别善恶，或立志为善的领域中，我们只要活在生命的律里，便已足彀。

第二十五篇 生命的流露

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

前一篇信息我们看过生命之律，那是法则；本篇信息要交通这法则的实际运用。每个人都有灵、魂、体三部分。人被造时的生命，是个善的生命，所以有一个善的律，在人的魂里；这是人的第一个故事。之后，人被引诱堕落了，于是有了撒但、鬼的生命，因而有一个恶的律，是顶撞神的，在人的肉体里；这是第二个故事。然而，人得救了，神的生命进到人里面，人的灵里就有了生命的律，不是恶也不是善；这是第三个故事。

在此，我们看见人的魂里有人生命，体里有鬼的生命，而灵里是神的生命。亚当被造时，原只有人的生命，是很单纯的；但人堕落后，变复杂了，因为鬼的生命进来，而有了善恶之分。中国哲学家讲的理欲之争，就是这个境界。在人中间，犯罪最多的是意志薄弱的人；意志强的，能克服肉体的私欲。中国古圣所讲的，就是指这克服的工夫。所以，在没有得救的人里面，生命已经相当复杂。等到得救之后，更由两个生命增加到三个生命，多了神的生命。

换言之，人被造时所得着的是人的生命，堕落后便有了鬼的生命，而得救时又有了神的生命。所以，事实上，每一个得救的人就是一个伊甸园，有三个生命。得救的人里头有三个生命，而每个生命都有一个律。所谓律者，可说是自然的能力，是不受意志限制的。魂里有善的律，肉体里有恶的律，灵里有生命的律，都是不能以意志来改变的。人里头有善、恶的律，善的律要为善，恶的律要为恶，都是其本质要人如此形，使人在魂中可以为善，在肉体中不能不为恶。结果，人越大，肉体也长大，恶也长大；这是完全超乎意志的事。

所以，一个尚未得救的人，虽然可以为善，但终究是没有办法不作恶的。然而感谢神，在善、恶两律之外，还有生命的律；这生命的律超乎善恶，在善恶之上，救我们脱离罪恶。我们都知道孔子的大学之道是在明明德，这是要光大人魂里善的律；然而，基督的救恩并不只如此。基督救恩的中心乃是神自己。所以，救恩的目的不是在彰显善，而是在彰显神。基督徒并不是在与善之律合作，活出道德的良善。基督的救恩，是要叫你从人出来；基督的救恩，是要叫你借这生命的律，彰显出神自己。所以，基督的十字架是摆在魂和体上，要把魂和体挂在十字架上，与基督同钉死。换言之，神的救恩不只要你的体与基督同钉十字架，神的救恩更要叫你的己，就是魂，也与基督同钉在十字架上。因为体不破碎，灵固然无法出来；魂不破碎，灵也没有出路。

若要神的生命能流露出来，自然必须将那封闭生命之魂、体的硬壳破碎才形。为甚么要破碎魂与体，并钉死魂的善呢？因为魂的善是不能成功的。没有神的生命，人是无法形善的；并且生命的成就，乃是远超乎魂的善之上的。照着圣经看，有三个不同的善。一个是人被造时的善，就是魂的善。一个是善恶知识树中的善，人堕落时知道善恶的善。一是神的善，是神要我们形在其中的善。

这三种善，只有神的善是真的善，其余都是形不出来的，没有一点成功的希望。然而神的善，包括在生命的律中；甚么时候生命流露出来，甚么时候就成就神的善。故此，基督徒只要服在生命的律下，使生命流露出来，便是善了。你在得救之前，可能对待妻子很不客气。得救后，你便立志要好好对待妻子，这是你的立志为善。若是你这样的立志能成功，便是救恩成全人里头善的律（魂的律）了。然而，若是救恩是要成全魂的善，就无需生命的律了。所以，立志为善必不成功，也就是魂的善必不成功；换言之，魂的善并非神所要的；因为那是在生命的律以外的。因此，你若立志要好好对待你的妻子，结果只有失败。

我们要看见，生命的律是最完全的。不特包括善所有的效果，并且是远超过的。因此生命的律，不愿成全你的为善，正如同不愿成全你作恶一样。只要你顺服神，服于生命的律之下，让生命流露出来，你便得胜了。基督徒总需要让生命流露出来。救恩的第一步是把罪挂在十字架上，第二步是要把人也挂在十字架上。救恩不是要你形善，救恩乃是要基督从你里面活出来；这就是生命的流露。救恩是要人成就生命的流露。

情感丰盛的人，神要从情感方面破碎他；意志强的人，神要从意志方面破碎他；思想大的人，神要从思想方面破碎他。因为凡是生命的拦阻，神都要破碎，好叫生命有出路。真正拦阻神生命流露的，不是罪，不是恶，而是人的善，魂的善。真正拦阻神生命流露的，不是暴躁，而是己的温柔；不是骄傲，而是人的谦卑。这些魂的善，神必要破碎。凡因这己的拦阻，使生命不能流露出来的，都要等候神的手；神的手必然临到他。

第二十六篇 生命的交通

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰福音及约翰所写的书信，特别使用住在基督里这种语辞。这是彼得和保罗的书信，所没有说过的。约翰所传的信息，就是生命；所以，住在基督里这件事，是我们必须清楚知道的。住在主里面，就是我们常说的生命的交通。甚么叫作生命的交通呢？以电灯作比方，我们常说到交流这两个字，这便和交通很相像。好比这里有十三盏电灯，试问有几个电流？不懂的人以为是十三盏灯，便应当有十三个电流。但事实并非如此，因为灯虽多，电流却只是一个。所以，十三盏电灯的任何一盏，都和其他任何一盏是同一个电流的；也就是说，电流是相通的。生命也是如此，生命在基督里只是一个，也只有一个。你里面的生命，就是我里面的生命；我们的生命，就是住在主里面的那个生命。

从外面看，我们是神所拯救的许多个人，但我们的生命却是一个；所以，我们必须交流，也就是必须有生命的交通。这交通乃是在基督里的交通。我们知道电灯亮，是因为与发电的来源有了交通，因为电流是住在发电的地方。基督徒也是如此。基督徒虽住在地上，但他与属天的基督有交通；也就是说，他虽然活在地上，却是住在属天的基督里面。所以，基督徒外面是住在地上，里面的生命却是在天上，因为他住在基督里面。

所有的电灯能通到全世界，是因电能通到全世界所有的电灯里面。生命也是如此；所有的基督徒能通到天上的基督里面，天上的基督也住在所有的基督徒里面。这是件何等大的事。的的确确一个得救的人，他里头的生命是与神通的。然而，这交通不能发生间隔，所以需要时时与主接触，活在他的光中，住在交通里。不违背里头恩膏的教训，就是与神的生命相通；所以，基督徒最重要的一件事，就是一直要维持里头与神生命的交通。在这交通里，你就有安息，有喜乐。

基督徒的问题，就是常常在交通上出了毛病；原因是我们不体贴膏油涂抹的教导。所以，我们务要学习顺服。对每一件事，都不要照着自己的看法，或他人的看法作，乃要凡事与神交通。不论你自己或他人的看法有多好，凡不是与神有交通的，都不要作。我们要学习顺服神，在一切事上学习照着神的旨意作。我们若在交通上出了问题，交通不新鲜，就需要再一次的奉献，彻底的奉献，从我们身上除去一切不该有的东西。我们若是这样作，定规会恢复我们里头与神生命的交通。同时，我们也就有了生命的流露。

与神有交通的，定规与弟兄有交通，与召会有交通。凡不喜欢与神的儿女接触，不喜欢与召会接触，不喜欢与圣经接触的，定规是与神的交通出了问题。正如电灯不亮，是与电源间有了问题一样。基督徒要住在基督里，就要活在生命的交通里。

第二十七篇 启示的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

甚么叫启示？在希腊文里，启示意开幕，就是把遮蔽的幔子打开，使人能看见里面的东西。所以，启示就是打开遮蔽，而有所看见。神学上有两种不同的宗教，一是自然的宗教，一是启示的宗教。这里所谓的宗教，其实是指事奉；所以，我们选用 事奉 一辞。

自然的事奉，是凭自然的情形而推断出来的。这种对神的认识，是凭研究探讨而得的。启示的事奉却不是如此；启示的事奉不用推测探讨，而是由神直接告诉我们的。世界上所有的宗教，都是属于前一类，是自然的事奉；只有对基督的敬拜与事奉是神自己启示给我们的。

启示的事奉与自然的事奉之所以不同，这里可再作个比方。比方有一包药在这里，若都是自己凭分析，而不是药剂师断定的，这就是自然的。然而，若是开药方的医师，把药方给你，你一看便知里头的一切，这就是启示的。所以，自然事奉是不完全、不准确、暗中摸索的。惟有启示的事奉，出自神直接的启示，其正确性、完全性自然毫无问题。

圣经是神启示的记录，是神把幔子打开，把他自己显示给我们。可以说，圣经是医师直接给你看的药方。今天，我们把所看见的亮光摆在这里，基督教里却仍有人，以自然的事奉来事奉神；这是我们要非常注意的一件事。启示的事奉，是神让你看见、碰着、摸着的事奉。启示的事奉，不是道理的事奉。甚么叫道理的事奉呢？比方我上次到高雄，弟兄们要我说话。当时我里头觉得应该讲奉献，就对弟兄们讲了奉献，并且讲得很有膏油的涂抹。若是我回到台北后，弟兄们要我讲道，我因为在高雄讲得很蒙恩，就在台北照着样讲，也没有里头的感觉和要求，这样的事奉，便是道理的事奉，不是启示的事奉。在高雄讲的，的确是启示的事奉；但搬到台北照着样讲，而没有里面的催促，就是道理的事奉。

凡照着人的意思或环境的要求而事奉，不管作得多好，都是道理的事奉，也就是自然的事奉。启示的事奉是碰着神，在神的交通里，摸着神的旨意而有的事奉，乃是有主观属灵经历的事奉。凡随外面的风尚、要求而有的事奉，都是自然的事奉而非启示的事奉。若是你自己与神有交通，并敞开在神面前，得着神的膏抹，那事奉就是启示的事奉。

所以，不要受背景、环境、前景等的影响，乃要与神有直接的交通、接触。保罗的例子保罗在大马色遇见主之前，是个热心事奉神的人。不过那时的事奉，是自然的事奉。那时他没有碰着神，他自己与神没有接触。然而到大马色途中，他听见了天上的声音。他明明是为天上的神发热心，逼迫地上的基督徒，他逼迫司提反，逼迫约翰，但他没有逼迫天上的主，主竟来责问他。所以他问说，主阿，你是谁？接这，他就仆倒在地，看不见了。

之后，他所以能起来，是因有人扶他的手走路。这是何等的好。他的眼睛瞎了；世上有多少人的眼睛，都该是瞎的，好让他们能开始学习倚靠。扫罗的手，那捉拿、逼迫基督徒的手，现在需要人拉走了，他不再能凭靠自己了；这是启示的事奉。使徒行传里，亚拿尼亚来找扫罗的例子，也是启示的事奉。彼得在主手中受了三年半的带领，却还没有完全脱去自然的事奉，还没有传福音给外邦人。然而到了行传十章，他往哥尼流家传道了，并且是传道给外邦人，因为他得着了神的启示。这是启示的事奉。

启示的事奉不是由于道理的推断，或外面的看法，而是照着里头的旨意而形的事奉。你要如何得到启示呢？乃是你到神面前，将自己向他敞开，把一切献与神，并要住在交通里；这样，你就会得着神的启示。所以，我们不该有我们的看法，不该受背景、前景、遗传、风俗、环境一切的影响。凡是神所光照着，所定罪的，你都要定罪；凡是神所喜悦，所要你作的，你都要顺从。如此，你自然能得着启示。比方站讲台的弟兄，带沉重的负担来到聚会中，等到把负担释放到弟兄姊妹里头，成为他们的恩典，叫他们得着安息与供应，这样的讲台便是启示的讲台。启示不是异象，而是开启，但必定有光照着，也必定有所看见，这才成为异象。基督徒和召会所有的事奉，都该是启示的。

第二十八篇 召会的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#)

罗马书十二章三至八节，彼得前书四章十至十一节。新约的事奉，不是个人单独的事奉，而是众圣共同的事奉所谓召会的事奉，是众圣徒在一个地方召会共同的事奉。圣经里说到召会，有两个意思：一个是指神的家，一个是指基督的身体。神的家是享受，基督的身体是事奉。神的家是每个圣徒的享受；基督的身体是各个肢体各尽功用，互相服事。新约圣经中所说的事奉，不是个人单独的事奉，而是众圣徒共同的事奉。不是个人的行动，而是团体的行动。

神的话给我们看见，在圣徒事奉神的事上，圣经是不给个人地位的。我们要事奉神时，是互相为肢体事奉的。神看召会在地就是基督的身体，所有得救的人，都是这身体里的肢体。所以，圣徒单独事奉神是不可以的。肢体各有各的功用，必须配搭在一起，才能显出身体的美好。若是把肢体的一部分拿下来，不仅不能有合式的用处，并且不好看。比方你忽然看见一只手挂在墙上，可能会被吓到；因为这只手挂在墙上，不仅不好看，实在很可怕。所以圣徒在事奉神的事情上，绝不能单独行动，不能以个人的地位事奉，因为你并不是个人。这意思是，在事奉上你没有单独的立场，你不能离开其他肢体。

一个离开身体的肢体，不仅不好看，更是吓坏人。另一方面，一个肢体的功用不论有多大，最多也不过是个肢体；不论功用何等微小，也仍然是个肢体。所以，我们的地位永远是个肢体，是身体上的肢体，不能离开身体单独存在。故此，我们的事奉，永远是圣徒互相为肢体的事奉，是召会的事奉，不是个人的事奉。在召会中，个个肢体都是平等的，并且都是在基督的身体之内的。

当初西教士到中国来，几乎是像办教会一样的在作工。他们作工如同人办学校，而中国教友就好像学生，不过听听道，捐捐钱罢了。然而，神不是要神的儿女如此事奉神。神并没有要人办教会，他乃是要我们个个都事奉神。召会事奉神的责任，乃是在每个圣徒身上，而非少数人。此次我到南部某召会，叫我最感到喜乐的，就是弟兄姊妹都是共同事奉神。北部的召会也是如此，不是在办召会，而是圣徒共同事奉。众圣徒还是守 在地方上共同事奉神的原则，而不是在那里办召会。各地方召会，都是弟兄们自己起来共同事奉神。

今天神的出路，就是在地方上的众圣徒，一同起来事奉神。当初有使徒的事奉，也有众圣徒的事奉；使徒是摆在众圣徒中间的。今天，神乃是要恢复众圣徒的事奉，就是使徒时期众圣徒共同的事奉。自路德马丁开始至今，三百年来，召会的恢复都是要恢复这件事。

一九四三年，烟台的圣徒愿意往西北移民事奉，召会便曾为这事有安排。第一批去的有一百余人，其中有作裁缝的，有鞋匠，有拉车的，以及其他劳力的圣徒。他们大部分到包头、陕坝一带，现已有四、五百位圣徒在那里事奉神。今天在绥远，有擘饼的地方已有数十处。这些都不是少数几个人，或传道人的工作，而是众圣徒自己共同的事奉。所以，事奉神不是要传道人的事奉，乃是要众圣徒事奉。圣徒的事奉，不只是传福音，帮助人，造就人；举凡擦椅子、扫院子、作饭烧菜等事务，也都是事奉。

便是有专人作专项事奉，也要留下一点给圣徒们作。因为在这些事务里，有属灵的事奉。人的心到那里，神的祝福就到那里；人的祷告到那里，神的祝福就到那里。圣徒的事奉摆在甚么地方，神的祝福就在甚么地方。众圣徒的心和祷告之所在，便是圣徒事奉的所在。以传福音为例，传福音的责任并不仅仅在讲道弟兄，或召会负责弟兄身上，乃是在众圣徒身上；因为传福音是众圣徒在地方上共同的事奉。一九四二年青岛召会的弟兄，仅有一百三十几位，经过两个月的事奉，增加到二百多位；第二年，便有六百多位。这都是地方上的共同事奉。

神在中国的工作，是要兴起圣徒事奉神，要众圣徒共同起来事奉神。为要事奉神，我们必须被破碎，好叫我们有对付的学习。一个在圣所有学习的人，就是一个在召会有学习，也就是在事奉上有学习的人。在召会的事奉上，神不是要你作得好，而是要你有对付、有破碎、有服从的学习，能顺服权柄、顺服带领。