

系統神學

Thomas Watson 著
錢曜誠、羅偉倫 譯

出版：加爾文出版社
地址：台北市大安區安和路段 2 段 41 號 1 樓
電話：(02)27041559、27042251。

讀者可在上述地址購買到本書
(請勿在未經加爾文出版社許可之下將此資料印刷成書)
Copy right by Calvin Publications 1/F No. 41, An Ho Rd.
Sec. 2, Taipei, Taiwan

譯者序

湯姆·華森小傳

教義教導的前言

壹. 引言

- 一. 人的主要目的
- 二. 聖經

貳. 神和祂的創造

- 一. 神的生命
- 二. 神的知識
- 三. 神的永恆性
- 四. 神的不變性
- 五. 神的智慧
- 六. 神的大能
- 七. 神的聖潔
- 八. 神的公義
- 九. 神的憐憫
- 十. 神的真理
- 十一. 神的合一性
- 十二. 三位一體的神
- 十三. 創造
- 十四. 神的護理

參. 墮落

- 一. 功勞之約
- 二. 罪
- 三. 亞當的罪
- 四. 原罪
- 五. 世人墮落後的悲慘景

肆. 恩典之約和恩典之約中的中保

- 一. 恩典之約
- 二. 基督是恩典之約的中保
- 三. 基督先知的職份
- 四. 基督祭司的職份
- 五. 基督君王的職份
- 六. 基督道成肉身的降卑
- 七. 基督的昇高
- 八. 基督我們的救贖者

伍. 救贖的應用

- 一. 信心
- 二. 有效的恩召
- 三. 稱義
- 四. 得兒子的名份
- 五. 成聖
- 六. 確信
- 七. 平安
- 八. 喜樂
- 九. 在恩典中長進
- 十. 堅忍

陸. 死亡和最後一日

- 一. 義人的死
- 二. 信徒死後的特權
- 三. 復活

索引(電子版中沒有)

麥 序

主後 1550 年，英國亨利八世的女兒--瑪利皇后，殘害了三百位英國宗教改革領袖。那些未被迫害殉道的宗教改革領袖們逃亡至歐洲大陸，以致他們有機會與加爾文和其他歐洲之宗教改革宗領袖一同學習。瑪利皇后死後，這些流亡在外者重返英國，開始了清教徒的運動。清教徒牧師們和神學家們被英國歷代的國王與皇后們迫害有超過一個世紀之久的時間。然而，靠著上帝的恩典，他們遭受迫害的結果反而使得教會蒙受極大的祝福。這些蒙福的果實包含了早期清教徒的美

國（主後 1620-1670 年）、韋斯敏斯德會議（主後 1643-1648 年），和許多神學上最純正的靈修書籍的出版。

主後 1958 年，英國真理之旌旗出版社（The Banner of Truth Trust），開始重新發行清教徒作品，他們所出版的第一本書就是湯姆·華森（Thomas Watson）的《系統神學》（A Body of Divinity）。該出版社所發行湯姆·華森的《系統神學》自主後 1958 年起，已經過多次的再版，成為該出版社最受歡迎、最實際，和最具影響力的出版作品。這本書受歡迎的原因是顯而易見的，因為它每一頁都充滿了寶貴的屬靈真理，每一個段落都帶領我們與聖經裡的神面對面。這是一部把改革宗信仰深層的教義植入人心的極傑出罕見作品。司布真（Charles Spurgeon）稱這本書是所有清教徒的作品中最寶貴的著作。

如今，這本書被翻譯為中文，中國教會應當歡喜快樂。本書系清教徒靈命和清教徒屬靈作品最完美的引介。本書的內容包含了一系列有關韋斯敏斯德小要理問答的前 38 個問答講道。本書第一版於 1692 年發行，亦即作者離世後之第三年。

1998 年 1 月 8 日

Preface to "A Body of Divinity"

In the 1550's Mary Queen of England, daughter of Henry VIII, martyred 300 of the leaders of the English reformation. The leaders who were not martyred fled to the continent, where they had the chance to study with Calvin and other leaders of the European Reformation. After Queen Mary died, these exiles returned to England and began the Puritan movement. For more than a century, Puritan pastors and theologians were persecuted by English Kings and Queens. However, by the grace of God, the fruit of their persecution has been a great blessing to the Church. This fruit includes early puritan America (1620-1670's), the Westminster Assembly (1643-1648) and, many of the best theologically sound devotional books that have ever been written.

In 1958, when the Banner of Truth Trust began to republish Puritan literature, the first book they published was Thomas Watson's "A Body of Divinity". The Banner of Truth Trust edition of Watson's "A Body of Divinity" has gone through many editions and reprints. It is the most popular, useful, and influential of their publications. The reasons for its popularity are obvious. Every page is full of precious spiritual truths, every paragraph brings us face to face with the God of the Bible. It is a rare work that applies the deep doctrinal truths of the reformed faith to the hearts of men. Charles Spurgeon calls it the most precious of all the Puritan writings. The Chinese Church should rejoice that this work is now available in Chinese. It is an excellent introduction to Puritan spirituality and Puritan literature. As to content, it is a series of sermons on the first 38 questions of the Westminster Shorter Catechism. It was first published in 1692, three years after the death of its author.

譯者序

我在中國作傳教士已經十五年了。這十五年中我大部分的時間都與中國人生活在一起，而且我打算一輩子都住在中國，因為神呼召我來這裡，並且“祂賞賜那尋求祂的人。” 在中國，我發現了一件很有趣的事，那就是雖然基督教在中國已經有將近兩百年的宣教歷史了，然而到目前為止，基督教對中國社會“沒有任何”的影響。這並不是我個人的看法，乃是一個無庸置疑的事實。這個事實對於我、神，和一切在中國神的選民而言，是極其痛苦的。我帶領查經的時候常常會問一個問題：“你是基督徒的中國人，還是中國的基督徒？”

對出入教會的中國人而言，這是非常關鍵的問題。因為大多數出入教會的中國人是基督徒的中國人，而不是中國的基督徒。那麼，什麼是基督徒的中國人？而且，什麼是中國的基督徒？一個基督徒的中國人常常會去教會。或許他每一個禮拜都會去教會，甚至他還可能是一位長老或牧師。那麼，基督徒的中國人有什麼問題呢？當一個基督徒的中國人讀聖經時，如果聖經上的任何一個教導與他的背景、文化，或風俗習慣有衝突的時候，一個基督徒的中國人會相信自己的文化而把聖經丟棄。他常常稱之為他個人的“領受”。

我們的主耶穌基督說：“你若繼續遵守我的道就真是我的門徒。”但大部分出入教會的中國人剛好是相反的。他們會繼續在自己的文化裡而同時他恨基督。你或許認為我這樣說是太嚴厲，缺乏愛心。但主耶穌自己曾經說過：“一個人不能事奉兩個主；不是惡這個、愛那個，就是重這個、輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。”出入教會的中國人愛瑪門。瑪門是世俗的財富。基督的意思是說：“你若愛瑪門就必定恨我！”

若你問一般出入教會的中國人，他為何與自己的太太兩個人都在外面工作，雖然聖經清楚的教導母親的職分是在家庭裡，或問他的小孩為什麼要與外邦人一樣，什麼功課都要補習，但他的小孩對聖經上的教義幾乎都不認識，他很可能會說：“沒辦法！”這是謊言！真理是真基督徒行事為人憑信心不憑眼見，但這些人都是憑眼見。

那麼什麼是中國的基督徒呢？他剛好相反。當他的背景、文化、風俗習慣與聖經衝突時，他不理會自己的文化。他愛基督，恨世界。他也知道神賞賜尋求祂的人並不是因為他為了考試背過這經文，而是因為他經歷過這事實。他的基督教是他自己的基督教，不光是那些白皮膚的傳教士的。他是快樂的基督徒，並他的財寶不在乎出人頭地，乃在天堂。一個人要如何才能成為中國的基督徒呢？湯姆·華森（Thomas Watson）在這本書剛開始的地方告訴我們：“只要我們在所信

的道上恆心，根基穩固，堅定不移”（西一 22-23）。意思是我們若不是在真道上恆心，根基穩固，堅定不移，我們就在那引到滅亡的路上！湯姆·華森在這極有助益的書上教導我們如何在真道上恆心，根基穩固，堅定不移。中國的基督徒啊，你必須聽從這教導為了逃避地獄和上天堂！這並不只是給與眾不同的基督徒看的！一切在真道上恆心，根基穩固，堅定不移的人都會上天堂，而其餘的人都會下地獄！但願神藉著祂所重用的僕人湯姆·華森幫助你成為一位真正的基督徒，一位中國的基督徒，而不是基督徒的中國人！

Translator's Preface

I have been a missionary in China now for nearly fifteen years. I have lived with the Chinese people for the majority of these fifteen years, and I plan to live with Chinese people for the rest of my life, because God called me to China and He is a rewarder of them that seek Him. One thing that I have discovered that is a very conspicuous phenomenon in China is that after nearly 200 years of Christian missions in China the Chinese church has ZERO influence on Chinese society. This is not just an opinion of mine. This is an undeniable fact, and an extremely disturbing fact both to me and to every Chinese who is truly a member of the body of Christ. I frequently ask Chinese Christians in Bible studies the following question: "Are you a Christian Chinese or a Chinese Christian?" This is an important question to ask Chinese churchgoers, because the vast majority of Chinese who go to church are Christian Chinese and not Chinese Christians. What is a Christian Chinese? What is a Chinese Christian? A Christian Chinese is a person who goes to church frequently, or maybe even every Sunday. He might even be an elder or a pastor. What is the problem with Christian Chinese? When a Christian Chinese reads the Bible and something in the Bible conflicts with his background, his culture, or his customs he keeps his background, culture and customs and throws away the Bible. He calls this "what he has received." Our Lord Jesus stated, "If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed." But most Chinese people who go to church do the opposite. They continue in their culture, and they hate Christ. Maybe you think that I'm being too harsh. But the Lord Jesus himself said, "No one can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon." Chinese churchgoers love mammon. Mammon is worldly riches. And Christ said that if you love mammon you will hate me! If you ask the average Chinese churchgoer why both he and his wife work when the Bible clearly teaches that a mother's position is at home taking care of the children, or if you ask why they take their children to remedial English and math classes like all other heathen and their kids know almost nothing about Christian doctrine, they will probably say, "Nothing I can do." But this is not the truth. The truth is that true Christians walk by faith and not by sight, but these people walk by sight and not by

faith. So now what is a Chinese Christian? He's just the opposite. Whenever his background, culture, or customs conflict with the Bible he believes the Bible and throws away his culture. He loves Christ and hates the world. He knows that God is a rewarder of them that diligently seek Him not because he memorized the verse for a quiz, but because he has experienced it. His Christianity is HIS Christianity, not the white missionary's. He is a joyful Christian, and his treasure is not in keeping up with the Joneses, but it is in heaven. How does a person become a Chinese Christian? Thomas Watson tells us at the beginning of his book. Col. 1:22-23 tells us that we are reconciled to God, "If we continue in the faith grounded and settled." Which means that unless we are grounded and settled in the faith we are not reconciled to God and are on the broad road that leads to destruction. Watson tells us in this very helpful book how we can be grounded and settled, Chinese churchgoer, you MUST be grounded and settled in order to eschew hell and reach heaven. It is not an option for special Christians. All persons who are grounded and settled in the faith go to heaven, and those who are not go to hell. May God use his eminent servant Thomas Watson to help you to become a true Christian, a Chinese Christian and not a Christian Chinese! Winnen Russ, Dec.1997,Deerfield,FL.

湯姆·華森小傳

(Brief Memoir of Thomas Watson)

司布真 (C.H.Spurgeon) 編著

湯姆·華森的《系統神學》(Body of Practical Divinity) 是清教徒中最珍貴、無可比擬的諸多作品中的一部；尤其熟稔其作品的人對此書更是推崇備至。華森的作品是眾多的神學家中極為精準、有力，並極富說理性和引導性的；他使清教徒時期成為英國文藝全盛的福音文學時期 (evangelical literature)。

湯姆·華森的作品以純正教義、內心經驗的搜尋，和實踐智慧貫穿著，實系令人愉悅的組合。而這部《系統神學》的實用性對於神學生和牧者來說，則是遠遠超越其他的作品。雖然湯姆·華森出版了一些極具價值的書，然而對於作者本身的介紹，則鮮為人知，甚至其出生、離世之日期亦然。他的作品是他最好的回憶錄；也許除了這些作品之外，他毫無所求，於是上帝就禁止了其他多餘的事物。我們本不該挖掘其家族譜系，然而經過考古探微的查訪後，得知其家族是出於一個特別知名的華特 (Wat) 家族，其子孫以曾經參與十字軍 (Crusades) 出名，或是曾經從事了一些瘋狂的行業；既然我們知道他是救贖主所買贖回來，是屬天貴族的後嗣時，那麼他的動脈中是否流著藍色的血液就無關緊要了。有些人是他們自己家族的先輩，但就我們所知湯姆·華森的家譜並沒有添加他的聲名，反倒是他的成就在他的家譜中加添了光彩。當他在劍橋 (Cambridge) 的以馬內利學院 (Emmanuel College) 接受教育時，曾經有段快樂的時光，而當時該學府足可稱為 "聖徒的學校" (School of Saints)、"屬靈神學家的偉大乳母" (the nursing mother of gigantic evangelical divines)。在肯奈特 (Kennet) 的《名錄與編年歷史》(Register

and Chronicle) 中列有八十七位清教徒牧師的名單。其中有許多令人耳熟能詳並為人愛戴的傳道人和解經家；在這些名單中如安斯·伯吉斯 (Anth Burgess)、珍肯 (W. Jenkyn)、羅福·威寧(Ralph Venning)、湯姆·布魯克斯(Thomas Brooks)、懷特(T. White)、撒母耳·斯拉特(Samuel Slater)、湯姆·華森(Thomas Watson)、約翰·羅艾(John Rowe)、巴德博士(Dr. W. Bates)、司提反·夏納克(Stephen Charnock)、撒母耳·克拉克(Samuel Clarke)、拿但業·文生(Nathaniel Vincent)、約翰·科林斯博士(Dr. John Collings)、威廉·布居(William Bridge)、撒母耳·希德森(Samuel Hildersam)、安東尼朗·比福得(Adoniram Bifield)之後附錄了以下備注："這些大多是因不信奉英國國教(Nonformity)而遭受苦難的名單，並且他們也都是列於以馬內利學院芳名錄中的。"他們除了人數眾多之外，無疑地，是屬於同一類社會團體，是活躍的傳道人，直到一六四一年令人不悅的變動為止。在該書的頁邊空白上記載了以下的觀點："認為兩所大學中許多年輕的學子具有對其管理者與導師有偏見的想法，並非是不合宜的。這就是為什麼在劍橋大學裡，獨有以馬內利學院比起其他的學院和任何一個大學能培育出更多清教徒的緣故。"這事實應該吸引眾信徒為我們的神學院能培育先知的後嗣(the sons of the prophets)而禱告。因為既然這些機構是依照這樣的方式來運作的，那麼，藉著仰望上帝，它將在未來，成為我們教會的祝福。這所牧者的學院，熱切地求一個為聖徒代禱的地方，並且為了其學子能運用這本書，於是它發行了。

當我們得知湯姆·華森在劍橋時享有最勤奮用功之學生的美名時，我們一點也不覺得稀奇；偉大的清教徒作家們在他們的大學時代必定是最用功的學生，否則，他們絕不會在以色列中成為如此傑出的大師；誠實的學生是最有可能成為一個成功的傳道人的。在他以優等生的榮譽完成學業之後，華森成為座落在倫敦的正中心區，沃耳布魯克 (Walbrook) 聖司提反 (St. Stephen's) 禮拜堂的牧師，在此他極為熱切與專注地執行了近十六年忠信的牧師職責。市民能夠規律地參加如此獲益良多的教導和屬靈的事奉，是一件喜樂的事。因著這位傳道人極大的聲望與廣受歡迎的緣故，教會經常座無虛席。他為了他的羊群永恆的福祉，燃燒著神聖的熱誠來往於他們中間，他的歲月在所有認識他的人對他與日俱增的尊敬中，極愉快的累進著。喀勒米(Calamy)在他的"非國教者紀念文"(Nonconformist Memorial)中談到說："他以虔誠和乾練而在他的城裡廣為人所熟知，以致於雖然他被友誼辯論會(the Friendly Debate)所挑選，然而一直到死他仍然被所有嚴謹的人所尊敬。他是一位博學、大眾化，但深思熟慮的傳道人（人們可以從他的作品而發覺），而且他在禱告上有顯著的恩賜。關於這點，以下的小故事可以作為充分的佐證；曾經有一個講道日，在《巴多羅賣法案》(Bartholomew Act)發生以前，一位富有學養的主教理查森(Bishop Richardson)到聖司提反聽他講道，他甚喜愛華森的講道，尤其是他講道之後的禱告，所以主教跟著他回家向他致謝，並且殷切地表示想向他要一份禱告文。'哎呀！'(華森先生說)，'這不是我所能給你的，因為我不用筆寫我的禱告；禱告不是學來的，而是發出來的，是神使我的心由充沛的愛裡突然發出的。'這位好主教在離開時，驚訝地思想，有誰可像他一樣用他這樣的方式作即席的禱告呢？"

但自古以來壓迫教會的魔掌再次伸出來騷擾聖徒們，這位極富學養、聖潔、熱誠的英格蘭教會的牧師發現《單一法案》(Act of Uniformity)無法使他們保有一顆清潔的良心並持續以往的生活，因此他們為了基督的緣故將萬事當作是有損

的。湯姆·華森對於他該追求的道路毫不遲疑。他並非像是一個紅色共和黨(Red Republican)，或是第五君主立憲者(fifth monarchyman).....對皇權恨惡而好結黨的人。事實上，他在克倫威爾（Cromwell）時期亦是忠於史都華王朝（House of Stuart）的；他曾經對國王的被處死而提出抗議，他也曾為了擁護查理二世（Charles II）登基，參與"愛的秘密計劃"(Love's plot)；不過這些努力都歸於徒然，他是個清教徒，是不能容忍苦毒的靈，而屈服於英國國教統治的。衝突的種子已經埋下，這豈是黑暗的巴多羅賣(Black Bartholomew)歷史中所沒有記載的嗎？然而至終的結果卻僅如幻影般。包容政策或許阻撓了真理；若君王和神甫對他們採取更容忍的態度的話，那麼，君王基督的加冕權力便少了辯護者；由於當時的情況是好人被強迫進入一個比他們原本所占領的更真實的地位，因此而展開了真正改革的序幕。苦難的起頭反倒使工作得進展！每一天，因著被罷黜者所凝聚起來的力量把敵對者推向懸崖的邊緣而墜落，所有建立的勢力必然落敗。

聖司提反禮拜堂的會眾在看見他們的牧者被迫離開他的羊時，充滿了淚水與悲戚之情，特別是當他們聽到他的離別之言時，更是感到錐心之痛；他說話時宛如喪失至親一般；然而願意以丟棄萬事為喜悅的享受。華森與他們道別，他往前去時"還不知道要往哪裡去"。

在臨別證道(Farewell Sermons)的選集中，有三篇是出於華森的；其中有兩篇是在八月十七日傳講的，而第三篇是在緊接著的禮拜二所講的。在上午傳講的第一篇是約翰福音十三章 34 節："我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。"該篇講道挖掘了福音中極深的精意，特別是對於愛仇敵和愛逼迫者的教義上。下午所傳講的第二篇經文是取自哥林多後書七章 1 節："親愛的弟兄啊！我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢，敬畏神得以成聖。"講道的前半部大都在強調，"來自純正福音使者向他的群羊所發的熾熱愛心。"他用以下的話作為前半段講道主題的結束：我在你們當中服事至今將近十六個年頭；我感到喜樂，並懷著對神的感恩，我不敢說我是愛你們更多，或被你們愛的更少；因我已經接受了許多從你們而來多方明顯的愛；雖然其他的教區在人數上是超過你們，然而我認為他們在顯出愛心的力量上卻是一點也沒有超過你們。看到你們對所傳講的神話語的敬虔、專注，我滿懷安慰；你們在神話語的光中享受著，並非僅為一個時令，乃是直到如今。我看到你們在一個危難關鍵的時代，對抗錯謬的熱心，也看到你們的合一與和睦，這是你們的榮耀。如果我在你們中間的服事有任何的阻攔，那麼，即使我不再被允許向你們講道，但我卻不會停止愛你們以及為你們禱告。然而，為什麼會有攔阻的情形發生呢？到底罪惡在於何處呢？有些人真的說我們是不忠誠且煽惑人的；親愛的弟兄姊妹，我為國王陛下所作的事及受的苦難，在你們當中並不是只有少數人知道而已。無論如何，我們必須藉著美名或惡名進入天堂；如果我們能進入榮耀裡，縱然經過槍林彈雨這也是有益的。我將努力地表明我對你們真摯的愛。我雖不能承諾我以後仍可在你們中間講道，我也不能說以後就沒此機會了。我渴望神的道並祂護理之工的銀線引領著我；我的心是向著你們的。你們知道在最近的一個法案裡的一句話說："我們不久將要像自然死去的一樣"；因此如果我必須死，讓我留下一些遺產給你們。"然後，在他的講道中帶出了二十則令人佩服的指導，非常值得每一個基督徒熱切地詳加細讀。他的結語說："我懇求你們將這些話語珍藏起來，如同將眾多的珍寶藏在你們胸懷的心盒內。若你隨時帶著它們，便可成為保守你們離開罪的解毒

劑，並且可以成為保持你們心中祭壇火熱的方法。我還有許多的事要告訴你們，但我不知神是否給我其他的機會。我已經有一點累了，我懇求你們將這些事銘刻在你們的心上。思想我已經講過的話，主會在凡事上給你們悟性。”

他在八月十九日最後一篇講道的經文是出自以賽亞書三章 10、11 節：“你們要論義人說，他必享福樂，因為要吃自己行為所結的果子；惡人有禍了，他必遭災難，因為要照自己手所行的受報應。”

華森被釋放出監之後，他偶爾可以利用每一個可能的安全機會講道。罰鍰及監禁不能封住耶穌見證人的口。在教會、庖廚間，或者戶外和山谷森林裡，一小群有信心的人仍然聚集前往聆聽永生的信息。這些小型的秘密聚會，對於虔敬者的心而言，無疑地，是個迷人的時光：主的道在那些日子中顯得寶貴。如箴言所記：“暗嘗的餅是好的”；照樣，在逼迫中，神的話語顯得特別甘甜。我們對這喜悅的期待到底是如何超越預先被排定的聚會了解甚少，也不曉得在那些聚會之後，他們的記憶有多少時候還久久揮之不去。在一六六六年的大火，教堂被焚毀之後，華森先生和其他的非英國國教者，為那些有意願來聚會的人整修了一些大的房間，一直到一六七二年的豁免（*indulgence*）之後，他取得後來歸於約翰·蘭罕爵士（*Sir John Langham*），一位非國教者所擁有位於主教門街（*Bishops Gate Street*）東邊的克勞斯比廳（*Crosby House*）使用執照。由於這位可敬的男爵不支持英國國教的緣故，再加上如此尊貴的房間是任他使用的，因此這實在是個快樂的環境。華森在這裡傳講了好幾年的道，一六七五年，華森與司提反·查納克共同成為克勞斯比廳的牧師，一直到一六八〇年司提反·查納克離世為止。哎呀！這兩位是何等的群羊牧者啊！如此特具卓越恩賜和恩典的二位，是極其罕見能聯合在一起共同從事牧養工作的。他們二位都曾嘗試著論述《系統神學》（*A Body of Divinity*），而司提反·查納克牧師（*Rev. Stephen Charnock B.D.*）的那本《論神的屬性》（*On the Divine Attributes*）的作品是他未竟全工之龐大建築的第一塊石頭。而本書的作者華森的嘗試是更謙卑的，這可從他在本書的作品中看出他是如何成功的。

大約在一六八九年或一六九〇年間，華森先生最後還回了艾賽克斯（*Essex*），正如人們所料想得到的，他於暗室的禱告中突然撒手人寰。他出生與離世的時間，由於沒有任何的記載，所以我們不得而知。

在詹姆士·迦迪納團長（*Colonel James Gardiner*）的傳記中，有一處特別的記載說：“在一七一九年的七月裡，他花了一個安息日的傍晚，同一些尋歡作樂的同伴在一起並且和一位已婚的女士有一段不快樂的約會。這位女士應該是要在十二點整的時候與他會晤的；他的那一群同伴在十一點左右與他分道揚鑣，他則前往他的房間去消磨冗長而無味的時光。就在那個時候，他順手拿起一本宗教書籍來看。這本書籍是他的好母親或阿姨所擁有的，他對作者一無所知，就順手把華森所寫，書名叫：《基督精兵》的書放入他的皮包裡。他透過這本書的書名猜想或許他可以從中找到一些話語好對他偏行己路的信仰尋找一些屬靈上的藉口，因此他決定要好好研讀這本書：當他的手握著書的時候，一種感動進入他的意念中，這感動帶出一連串最重要的結果。忽然間，他認為看到了一股不尋常的光焰，落在他正研讀的書上，他舉目觀望，看見了讓他極端驚訝的景象，十字架上的主耶穌基督，宛如是懸在空中，周圍環繞著榮耀，其中仿佛有一聲音從祂發出說：‘哎呀！罪人，難道我為你受苦至死，這就是你的回報嗎？’他深陷座椅中，呆坐

了一段時間。然後他心慌意亂地起身，於房間中來回踱步一直到他有一絲睡意的時候。他的心處在一種無可名狀的驚異和痛楚之中，一直持續到十月的時候，他的恐懼才轉為不可言喻的喜樂。”

華森先生出了一些關於實踐方面不同類型的書籍，它們具有實用的本質，其中的書名，請參閱注腳。但他最重要的作品是《系統神學》(A Body of Divinity)，這是一本擁有一百七十六篇關於《韋斯敏斯德要理問答》(Assembly's Catechism)的講道集。這本書是在作者離世後才出版的。一六九二年此書以最大版面之單行本發行，並加上斯圖特(Sturt)所繪作者的肖像，和威廉·勞瑞莫牧師(Rev. William Lorimer)的推荐序言，及當時有名望的二十五位牧師的簽名背書認可。多年來這本書不斷的在神學上培訓了許多平凡人，而且此書至今仍可在魁格蘭鄉野農村小屋中很普遍地被看到。喬治·羅杰斯牧師(Rev. George Rogers)--牧師學院的校長(Principal of the Pastors' College)謹慎細心地督導著本版的發行，而且在他寫給我們的短箋中說：“在相同領域的作品裡，我找不到具有如此眾多講章的著作。在豪艾(Howe)及查納克(Charnock)及歐文(Owen)的著作裡，當我們想要闢起書本之前，我們經常必須加倍的鑽研，好使我們能瞭解掌握整篇講章的內容。但華森的教導使我們給精減了這過程，他的整個作品應該都是實際有用的。據此，我認為本書對於所有具教牧事工的學生而言是極具價值的。為了他們的益處，我相信你們也希望本書重新再版。有幾篇講章通常是被放在這本著作中，也將於稍後的尼可(Nichol)系列中與其他整體的作品一起出版，所以並不收錄在此。這是一部言簡意賅並完整的作品，而在其他我們所見過的版本裡面滿是錯誤與不全。雖然這些我們都已經修訂了，但惟恐仍有未臻完善的地方，以期達到修訂版的準確程度。本書未加修改任何原作者之文情，並慎重地保留作者之原意。原書之文體被修改的較具時代性，並且也沒有損及其自身的特性。原書中的長句被縮短為二句或三句，而未損原意清晰和意義表達的力道。現代的用語取代了已過時的陳舊詞匯；本書拉丁文引句，就其可能之出處加以審訂恢復到正確的型態，本書對主題區分上的安排是更加清晰易明的。事實上，整本書表現了更高的可讀性，更饒富吸引力和易懂。結果，按我們所估計的，就恆久的價值而言，它遠遠超越過往的時代裡所見過的粗糙及鄙俗的作品中所揚起的利益。藉著把古籍普及化，閱讀它們的讀者的加增，它們所具有的意義也可以更易被明瞭。

教義教導的前言

“只要你們在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移”(西一 23)。

由於下個主日我們要開始《要理問答》的教導，所以，我想一個初步的教義討論於你們是合宜的，好叫你們知道基督徒信仰的根基若要扎實，是多麼需要好的教導。“只要你們在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移……”

I. 基督徒的責任就是要在信仰上扎根。

II. 基督徒信仰扎根最佳的方法就是要打下好的基礎。

I. 基督徒的責任就是要在信仰上扎根。這是使徒的禱告：「賜諸般恩典的神.....必親自堅固你們，賜力量給你們。」(彼前五10)換言之，基督徒不是流蕩的

星而是恆星(Fixed Star)。使徒猶大也在第十三節中說到「流蕩的星」(猶13)。他們被稱為流蕩的星，就如亞里斯多德(Aristotle)所說的：「他們上下跳動，在幾個不同的空間飄蕩；猶如枯乾的氣息，不像恆星所主組成的純粹天體的物質，因此他們就時常殞落到地上。」照樣，那些信仰根基不穩固的人就如流蕩的星，失去先前的穩定性，從一個觀點飄蕩到另一個觀點。這些信仰不穩定的人是屬流便(Reuben)一族的：「滾沸如水(創四十九4)」

也有如一艘沒有壓艙物而不住搖晃的船，將被異教之風給吹翻了。伯撒(Beza)描寫伯爾費柯修(Belfectius)的信仰：就像陰晴圓缺時常改變的月亮一樣。亞流主義(Arians)者每一年都有新的信仰。他們這些人並非是神殿中的柱子，只不過是隨風飄動的蘆葦罷了。使徒在(彼後二1)稱這些異端為「引人入地獄的異端」。而異端者和犯姦淫者一樣要下地獄。不堅定的信仰就顯示他們缺乏判斷力。因為若非他們如此善變，就不會那麼快地改變觀點，他們這麼不堅定就顯出他們的膚淺。這些牆頭草般的基督徒，就如被風吹動的羽毛般隨風擺動。居普良

(Cyprian)說：「因此，他們就像小孩子一樣善變(Triticum non rapit ventus inanes palce jactantur)。」「使我們不再作小孩子，...飄來飄去。」(弗四14)小孩子是善變的，此時一個看法，彼時又是另一個看法，沒甚麼可長久取悅他們的，所以這些根基不穩的基督徒很幼稚，他們曾懷抱過的真理，在另一時候就否決了；有時他們心儀基督教的信仰，但卻可以又乾脆地成為天主教徒。

1、講道最主要之目的是使我們的信仰扎根。"祂所賜的……有傳福音的，有牧師和教師；……建立基督的身體；……使我們不再作小孩子，……"(弗四11, 12, 14)。真道被形容為"大錘"(耶廿三29)。每一次敲打大錘都是為了使釘子更牢固在建築物上。照樣，傳道者所傳的真道也為使你更堅穩在基督耶穌裡；他們犧牲自己為了更加堅立你。講道最主要的目的不只是為了光照，更是為了要堅定人的靈魂；也不只是為了要帶領人走正確的道路，更是為要保守人不偏不倚的走這條路。現在，若你仍未堅定，那你就失去了上帝給你牧師的目的。

2、基督徒的信仰堅定便是他的完滿和尊榮。何以說是他的完滿？就如沉澱的牛奶會凝固成奶油一樣；若他的信仰堅定，他就會為真理發熱心，也會與神更親密的同行。何以說是他的尊榮？"白髮是榮耀的冠冕，在公義的道上必能得著"(箴十六31)。看到年老基督徒的銀發伴隨著金色的美德，是最美麗的圖畫之一。

3、信仰不堅定的人也不會為信仰受苦。懷疑信仰的人幾乎不可能為真理殉道。他們想到天堂的喜樂時就相信福音，但當他們想到逼迫時就又離棄了；他們在彷徨中搖擺不定。不堅定的基督徒不是考慮什麼是最好的，而是什麼是最安全的。特士良(Tertullian)說："背道者權衡了對上帝和對撒旦的服事後更喜於服事撒旦，並宣稱它是最好的主人：他們這麼做可說是明明地羞辱基督"(來六6)。他們絕不為真理受苦，反而作逃兵逃到敵人的陣營；為了自己的利益加入撒旦的陣營。

4、信仰不堅定會激怒神。相信真理而又離棄，使福音受虧損，是要付出代價的。"……他們改變，如同翻背的弓。上帝聽見就發怒，極其憎惡以色列人"(詩七十八57, 59)。背道者就如被風吹落的果子，落入撒旦的口中。

5、如果信仰不堅定就不會成長。弗四15吩咐我們要成長："……長進，連於元首基督。"但是，如果我們不堅定就不會成長："時常移植的植物長不大。"

信仰不堅定者不能在敬虔上成長，就如身體內脫臼的骨頭不能再成長一樣。

6、我們極需要被堅定，因為有許多的事物會動搖我們。誘惑者的工作是引誘人離開信仰的原則。"我將這些話寫給你們，是指著那引誘你們的人說的"（約壹二 26）。引誘者是撒旦的共犯；將你們從真理中搶奪出去的就是這些罪大惡極的人。引誘者能言善道，常把死的說成活的，他們有欺騙的法術（弗四 14）。希臘文的意思，是說這些人懂得如何有效的擲骰子。他們是偽裝者，懂得如何擲骰子；將真理複雜化，為要欺騙人。他們用花言巧語誘惑人。".....用花言巧語誘惑那些老實人的心"（羅十六 18）。他們能說善道，用恭維人的話影響那些比較軟弱的人。引誘者的另一個詭計，是特別偽裝外表的敬虔，使人景仰他們，進而被他們的教理所吸引。他們似乎是聖潔、熱情的一群，有神的默示，謊稱有新的啟示。他們的第三個詭計，就是盡其所能的多方攻擊，使教導純正教義之人所教導的落空。他們希望那些教導真理的人，就像烏雲使太陽不見了一樣的消失掉，他們極欲毀謗他人，使自己受景仰。如此，為了使自己被接納，這些假先知和保羅爭議（加四 17）。引誘者的第四個詭計，是傳揚基督徒自由的教義；就像人不需要再順服道德律，已經從咒詛之下被釋放了，基督已經成就了一切，他們毋需再做什麼了。他們使"白白的恩典"這教義，成為打開放縱私慾之門的鑰匙。他們又一個詭計是：藉著逼迫動搖不堅定的基督徒（提後三 12）。福音猶如一朵玫瑰，你想採擷而又想要避免被刺是不可能的。基督遺留給我們的產業就是十字架。只要魔鬼和惡人仍在世一日，你就不可能簽署一個離開困難的保證。有多少人在遭遇逼迫時被"拖拉墜落"了。".....出現.....一條大紅龍，七頭十角；.....它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一"（啟十二 3-4）。這大紅龍，藉著它的權勢和狡詐，拖拉星辰，也就是所謂的傑出信徒--原來在教會中像是閃亮的星。

在善事上不堅定就是魔鬼所犯的罪（猶 6）。它們原為"晨星"（伯卅八 7），但成了"墜落的星"；它們原是聖潔的，卻是可變的。就如航行中的船可能翻覆一般，它們的帆也將因它們的驕傲而翻覆。因為人不堅定，就步上魔鬼的後塵（提前三 6）。魔鬼是第一個背道者。但，錫安之子應像錫安山，毫不動搖。

II. 基督徒扎根最好的方法就是要打下好的基礎。"只要你們.....恆心，根基穩固，堅定不移，.....。""恆心"（grounded），希臘文的意思是指根基穩固的建築物。所以，基督徒應該在基要真理上扎根，使他們的信仰有穩固的根基。

在此，我要提出兩件事：

1、我們應該在基要的真理上扎根。使徒提到："上帝聖言小學的開端"（來五 12）。在所有的藝術、科學、邏輯、物理和數學的學科中，必須先知道一些規則（Proecognita）和原則才能運用它們；照樣，在認識神上，也要有開端的根基。信仰的原則和基要知識是不可或缺的。

（1）否則，我們無法好好地事奉神。除非我們時常敬拜神，不然，我們的敬拜不能蒙神悅納。如果我們對信仰的規則和要理無知，怎麼可能時常敬拜神？我們應對上帝有"理所當然的事奉"（羅十二 1）。如果我們不了解信仰的根基，我們的服事怎麼可能是理所當然的？

（2）信仰根基的知識能豐富我們的思想。這知識就像我們腳前的燈；照引我們整個基督徒信仰的歷程。就如眼睛指引我們的身體一樣。根基的知識，就是一把開啟信仰最大奧秘的金鑰匙；它提供我們整體系統神學的架構，正確的勾畫出美麗的色彩和輪廓；讀神話語時所碰到的難題，這些知識可以幫助我們了解；

它也幫助我們解開許許多多經文的癥結。

(3) 它也提供我們印證真理的軍裝；也供給武器使我們抵擋真理的仇敵。

(4) 它也是產生恩典的聖潔種子。它是信心的種子 (semen fidei) (詩九 10)。它是愛的根基 (radix amoris)。“……愛心有根有基” (弗三 17)。這些原則性的知識能幫助我們成為完全的基督徒。

2、扎根是使我們堅定最好的方法：“根基穩固，堅定不移。”一棵樹要穩固，就需要好好的扎根；如果你要在信仰上堅定，就必須在信仰的原則上扎根。普塔契 (Plutarch) 曾說：“即使豎起一個死人，他也站立不住。”“哎呀！”普塔契說：“一定得有什麼東西在他裡面。”所以，如果我們想在一個動搖的世代站立得住，就必須有真理知識的原則在我們裡面；要先扎根，才能堅定。我們的船要安穩而不致翻覆，就必須有堅牢的錨。原則性的真理知識對人的靈魂，就如錨對船一樣，使靈魂在非真理的大浪或逼迫的狂風中，仍然堅定。先是扎根，而後堅定。

【運用一】許多人在信仰上不堅定，隨時準備接納每一個新的觀點，接受很多的宗教像穿上時髦的衣服一樣；這是因為他們沒有立好根基。看使徒是如何關聯這兩者的：“無學問，不堅固” (彼後三 16)。那些在神學要理上無學問的人，是不堅固的。就如身體的肌肉萎縮，以致身體不能健壯；照樣，基督徒在信仰上若沒有知識的根基，也不能使他們堅固，因為知識的根基就是使基督徒健壯和堅固的肌肉。

【運用二】故此看見，藉著要理問答打好信仰的根基是極需的，使最沒有判斷力的人在真理的知識上得到教導，並在喜愛真理上被建立。要理問答是使人信仰扎根和堅定的最佳途徑。恐怕講道沒有更佳結果的一個原因是：我們沒有用要理問答來解釋信仰的主旨及內容。要理問答就是在立根基 (來六 1)。講道而不用要理問答，就像蓋房子而不立根基。要理問答不是新的教導，是源於使徒。初代教會有他們的要理問答範本 (catechumenoi)，就像聖經說的：“純正話語的規模” (提後一 13)，和“上帝聖言小學的開端” (來五 12)，格魯修 (Grotius) 和伊拉斯墨 (Erasmus) 說：“初代教會有他們的要理問答。”許多早期的教父如：傅箴修 (Fulgentius)、奧斯丁 (Austin)、狄奧多瑞特 (Theodoret)、拉潭修斯

(Lactantius)，……等等，在他們的著作中也都支持要理問答。上帝也使要理問答大有果效。使用要理問答立下信仰的根基，基督徒得著清楚的教導及信仰上奇妙的建立，甚至使背道者朱利安 (Julian)，因為要理問答的成功，而開始攻擊所有的學校及圖書館，和對青年人的教導。因此，我決定 (若上帝祝福) 在下個主日開始要理問答；我打算每隔一個主日下午，分別這段時間，用要理問答立下信仰要義的根基。如果這個工作有任何來自人的阻撓，或是因為死亡，我盼望上帝在你們當中興起葡萄園裡其他的工人，完成我現在要開始的工作。

壹. 引言

一、人的主要目的

【問 1】人的主要目的是什麼？

【答】人的主要目的就是榮耀神，永遠以祂為樂。

這裡指出人生的兩個本分。 一、榮耀神。 二、以神為樂。

、榮耀神，"叫神在凡事上……得榮耀"（彼前四 11）。榮耀神就像銀線貫穿我們一切的行為。"所以，你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀神而行"（林前十 31）。每一物，不論是自然的或是人造的，都有它的本分和目的；因為人是理性的受造物，所以他應該為自己決定一個目的，他理當如此在世上高舉神。他失去生命遠較失去生命的目的為佳。聖經闡明這偉大的真理就是：人生的目的是榮耀神。榮耀神包括三一神的所有位格；包括賜給我們生命的聖父；為我們犧牲自己生命的聖子；和在我們裡面產生新生命的聖靈；我們必須把榮耀歸給整個三一神。

當我們說到神的榮耀時，有人會問：什麼是神的榮耀呢？

它是雙重的榮耀：

1、神本體的榮耀。榮耀，是神不可或缺的本質，就像光對太陽一樣，祂被稱為"榮耀的神"（徒七 2）。榮耀是神性發出的光輝；有神性就有榮耀，否則神就不是神了。受造物可以缺乏尊榮而存在。一位君王若沒有王服、冠冕、權杖……等，代表君王的一切，那他就只是個普通人。然而，神的榮耀是祂本體不可或缺的一部分，否則祂就不是神了。神的本體就住在祂的榮耀裡。神的榮耀無可增添，因為祂的榮耀是無限的；也是神最在乎的，更是不會除掉的。"我必不將我的榮耀歸給假神"（賽四十八 11）。上帝會賞賜短暫的祝福給祂的兒女，就像智慧、財富、尊榮；祂也會賞賜他們屬靈的福分，賜他們恩典、祂的愛，甚至天堂；但，祂本體的榮耀是不分賜與人的。法老王將自己手上的戒指和一條金鏈子給約瑟，但卻不會將自己的王位給他。"……惟獨在寶座上我比你大"（創四十一 40）。因此，上帝會豐富賞賜祂的子民；賜他們基業；賜他們基督為中保所擁有的一些榮耀；但，祂本體的榮耀卻是不分賜與人的；"在寶座上祂最大"。

2、歸給神的榮耀，或受造物極欲歸給神的榮耀。"要將耶和華的名所當得的榮耀歸給祂，……"（代上十六 29）和"……要在你們的身子上榮耀神"（林前六 20）。我們歸給神的榮耀，不過是在世上高舉祂的名，使祂在別人眼中顯為大。"……基督在我身上照常顯大"（腓一 20）。

什麼是榮耀神呢？

榮耀神包括四方面：1、景仰祂；2、讚美祂；3、愛祂；4、順服祂。這是我們為了天堂每年所當付的房租。

1、景仰神。榮耀神是讓神在我們的思想中居首位，用我們的思想尊榮祂。"惟你--耶和華是至高，直到永遠"（詩九十二 8）。"你被尊榮，遠超萬神之上"（詩九十七 9）。在神裡面涵蓋所有令人感到奇妙和喜樂的美；這些美就和構成星座的美麗星星一樣的多；祂是一切存在的起源（*prima causa*），也把祂的一些榮耀賞賜給所有的受造物。當我們景仰神，我們就在榮耀神；景仰神的屬性，就是祂本體散發的光芒；景仰神的應許，就是祂白白恩典的契約，也是內藏重價珍珠的屬靈寶盒；也景仰神用智慧和大能創造世界的作為，就是"……祂指頭所做的工"（詩八 3）。榮耀神就是：有景仰神的思想；以神為最完滿的，並只在神這磐石上尋找鑽石。

2、榮耀神也包括讚美或敬拜神："要將耶和華的名所當得的榮耀歸給祂，以聖潔的裝飾敬拜耶和華"（詩廿九 2）。敬拜是雙重的：（1）生活中對位高者的尊敬。"亞伯拉罕就起來，向那地的赫人下拜"（創廿三 7），敬虔和禮貌是互不衝突的。（2）我們將屬神的敬拜歸給神，是祂君王身份所應得的。"……眾民……就

低頭，面伏於地，敬拜耶和華"（尼八 6）。在屬神的敬拜上，神是忌邪的；敬拜是神最在乎的，是祂皇冠上的珍珠；祂看守敬拜如同看守生命樹一樣，安設基路伯和四面轉動發火焰的劍，無一人可以靠近而侵犯。屬神的敬拜必須按照神的吩咐，否則就是獻凡火（利十 1）。上帝吩咐摩西造會幕：".....照著在山上指示你的模式"（出廿五 40）。他不能在這樣式之外任意省略或加添。既然上帝這麼嚴格要求敬拜的地方，那祂會如何嚴格要求敬拜本身！在敬拜上，我們必須完全照神所吩咐的去做。

3、愛神。這是我們榮耀神的一部分，當我們愛神，我們就在榮耀神。"你要盡心、盡性……愛耶和華--你的神"（申六 5）。愛是雙重的：（1）私慾的愛（*Amor concupiscentioe*），喜愛私慾，也就是自我的愛：就像一個人對我們好，我們就會愛他。一個被稱為愛神的惡人，是因為神使他有好的收成，或使他福杯滿溢。他是愛神的祝福，而不是愛神。（2）以對象為樂的愛（*Amor amicitioe*）：就像一個人以他的朋友為樂。這是真正的愛神；心向著神，就像一個人的心向著他的財寶。這愛是豐盛的，不是僅有幾滴，乃像泉源。這是我們最高的愛；就是將我們至上的愛歸給神。".....使你喝石榴汁釀的香酒"（歌八 2）。如果新娘有一杯更香醇濃郁的酒，就會獻給基督喝。這是熾熱的愛。真正的聖徒是撒拉弗，向神燃燒著聖潔的愛。新娘因愛而昏厥（*amore percussa*）："思愛成病"（歌二 5）。這樣，愛神就是榮耀神。誰使我們最快樂，誰就要擁有我們最大的愛。

4、順服神。是將自己獻給神，預備好服事祂。天使是如此榮耀神的；他們侍立在祂的寶座旁，預備好聽從祂的吩咐；因此用展開翅膀的基路伯來代表他們；表示他們隨即的順服。我們忠心的事奉神，就是榮耀神；我們的頭是用來為神學習的，我們的舌頭是為祂爭辯的，我們的手是為了幫助祂的肢體。博士來到基督面前，不只是屈膝，也帶了黃金和沒藥（太二 11）。所以，我們不僅僅屈膝敬拜神，也要向神獻上由衷的順服。我們不猶豫地事奉，就是榮耀神，當我們在福音的旗幟下與仇敵作戰並對神說，就像大衛對掃羅王說："你的僕人要去與那非利士人戰鬥"（撒上十七 32）。

一位好基督徒就像太陽，不僅發熱，也在定規它的軌道上運行環繞地球。照樣，榮耀神的人不僅熱愛神，他也遵著神的話而行，竭力行走在順服的路上。

為什麼我們必須榮耀神？

1、因為祂賜給我們生命。"我們是祂造的"（詩一〇〇3）。我們認為，存留我們生命的人是極仁慈的，但，上帝賜給我們生命，更是何等大的仁慈啊！祂給我們氣息；就是生命，和生命中所有的安慰。祂給我們健康，就是使生命甘甜的佐料；也給我們食物，就是滋潤生命之燈的油。既然我們的一切都來自祂的豐富，那我們榮耀祂豈不是理所當然的嗎？**我們靠祂而活，豈不該為祂而活嗎？**因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂"（羅十一 36）。我們的一切皆源於祂的豐富，我們所擁有的都是出自祂白白的恩典；故此，一切都該歸給祂。"願榮耀歸給祂，直到永遠。"上帝不僅是我們的賜予者，也是我們的創造主，就如出自大海的眾河流又匯集流入大海。

2、因為上帝是為了祂自己的榮耀創造萬物。"耶和華所造的，都是為祂造的"（箴十六 4）。也就是"為了祂的榮耀"。就像君王從貨物中征稅，照樣，神從祂所造的萬有得榮耀，祂也從惡人得榮耀。即使他們不歸榮耀給祂，祂也能從他們得榮耀。"我要在法老……得榮耀"（出十四 17）。但，祂也特別為了自己的榮耀

創造敬虔的人；他們是讚美神的活潑器皿。"這百姓是我為自己所造的，好述說我的美德"（賽四十三 21）。事實上，他們不能增加祂的榮耀，但他們能高舉祂的榮耀；他們不能在天上高舉祂，但他們能在別人的思想中高舉祂。上帝將聖徒領入祂的家庭給他們兒女的名分，使他們作君尊的祭司，要叫他們宣揚那召他們者的美德（彼前二 9）。

3、因為神的榮耀有本體的價值和完滿；滲透人的思想並天使的話語。祂的榮耀是祂的寶藏，蘊藏祂一切的豐盛；就如米迦（Micah）所說的：".....我還有所剩的嗎"（士十八 24）？因此，除了神的榮耀，神還有所剩的嗎？上帝的榮耀遠勝天堂，也遠超過人靈魂救恩的價值。世上的國度可能被推翻，世人和天使可能被毀滅，但，上帝冠冕上的一顆珍珠或祂榮耀的一束光芒卻絕不消逝。

4、既然比我們低等或高等的受造物都榮耀神，難道我們能例外嗎？難道萬有都榮耀神，而人卻例外嗎？若是如此，那人的被造是何等遺憾！（1）比我們低等的受造物榮耀神，無生物及諸天都榮耀神。"諸天述說神的榮耀"（詩十九 1）；奇妙的天上作為，展露祂創造者的榮耀；諸天被蔚藍的色彩鏤畫出，呈現神的能力和智慧。"諸天述說祂的榮耀"：從太陽中可以看見神的榮光灼熱的閃耀，也在群星中閃耀。看天空的鳥兒，和著他們清脆的嗓子，唱詩讚美神。所有的獸類各從其類榮耀神。"野地的走獸必尊重我"（賽四十三 20）；（2）比我們高等的受造物榮耀神："天使都是服役的靈"（來一 14）。他們仍然侍立在上帝的寶座前，將榮耀的盈餘納入天上的財庫。的確，人應該遠較天使更效力於神的榮耀；因為，神使人比天使更尊榮，基督是取了人樣而不是天使樣。雖然，就創造而言，神造人"比天使微小一點"（來二 7），但，以救贖而言，神使人比天使高。祂與人類結婚；天使卻是基督的朋友而非配偶。祂給我們穿上紫色的義袍，就是比天使更高的義（林後五 21）。既然天使歸榮耀給神，我們豈不更應該因我們比天使尊榮而更榮耀神嗎？

5、我們必須歸榮耀給神，因為我們一切的盼望都在乎祂。"我的指望在乎你"（詩卅九 7）和"我的盼望是從祂而來"（詩六十二 5）；我期盼祂給我一個國度。一個乖巧的小孩，因著要求父母供給一切所需而尊榮他的父母："我的泉源都在你裡面"（詩八十七 7）。恩典的銀泉和榮耀的金泉都在祂裡面。

在哪些方面我們可以榮耀神呢？

1、將榮耀神當作我們惟一的目標。讓神得榮耀是一回事，將神的榮耀當作目標又是另一回事。我們一切行為的最終目的必須是榮耀神（*Terminus ad quem*）。因此，基督說："我不求自己的榮耀，乃是求那差我來者的榮耀"（約八 50）。假冒為善者是短視的，因為他看自己的榮耀過於神的榮耀。在太六 2 中，我們的救主分辨這些人，並加以警告："你施捨的時候，不可在你前面吹號"，一位陌生者會這麼問："喇叭的聲音代表什麼呢？"有人回答說："他們要賄濟窮人。"所以，他們並非樂捐，乃是為了得尊榮與稱讚，得到從人來的榮耀；從人來的氣息是吹動他們慈善之帆的風；"他們已經得了他們的獎賞。"假冒為善者可以開收據給自己，寫道："銀貨兩訖。"屈梭多模（Chrysostom）稱虛浮的榮耀為魔鬼擄掠人最大的網羅之一。居普良說："撒旦用不節制無法打敗的人，它會用驕傲和虛浮的榮耀勝過他們。"哎呀，我們要謹慎，免得落入自我崇拜中！我們要將榮耀神當作惟一的目標。

我們當如此行：

(1) 寧願榮耀神超過其他一切事情；超過我們的信譽、財產、親情；當神的榮耀與這些發生衝突時，我們選擇榮耀神。如果親情攔阻我們上天堂的路，我們必須跨過它們或踐踏它們。作兒女的必須斷絕與父母的關係，忘掉他屬於他父母；他必須為神的緣故不認父親或母親。"他論自己的父母說：我未曾看見；他也不承認弟兄"（申卅三 9），這就是將榮耀神當作我們惟一的目標。

(2) 即使神的旨意與我們的意願衝突，我們仍滿足於神的旨意，如此，就是將榮耀神當作我們的目標。主啊，只要你成為得勝者，我滿意成為失敗者；只要我有更多恩典而你更得榮耀，我就滿意失去身體的健康。不管它是食物或是苦藥，只要是來自你，我都接受。主啊，我的渴望就是你得到最大的榮耀。我們的救主說："不要照我的意思，只要照你的意思"（太廿六 39）。如果上帝要藉著基督的受苦得更大的榮耀，祂就滿足於受苦。"父啊，願你榮耀你的名"（約十二 28）。

(3) 我們滿足於別人比我們有更多的恩賜和尊榮，只要能增進神的榮耀，如此就是將榮耀神當作我們的目標。一個心裡有神、眼裡有神榮耀的人，渴望神被高舉；一旦神被高舉，不管是誰高舉的，他都歡喜。"有的傳基督是出於嫉妒紛爭，……無論怎樣，基督究竟被傳開了。為此，我就歡喜，並且還要歡喜"（腓一 15，18）；他們傳基督是出於嫉妒，嫉妒保羅有一大群聽眾，他們傳基督為願自己的恩賜高過保羅，奪取他的一些聽眾；無論怎樣，保羅說，基督究竟被傳開了，並且神得到榮耀，為此，我就歡喜；只要能讓公義的太陽照耀，我願挪去我的燭台。

2、藉著誠懇的認罪榮耀神。在十字架上的強盜，終其一生過著不討神喜悅的生活，但在臨死前藉著認罪歸榮耀給神。"我們是應該的"（路廿三 41），他承認他不僅應受十字架的刑罰，更是該受滅亡。"我兒，我勸你將榮耀歸給神，在祂面前認罪"（書七 19），謙卑的認罪，高舉神。當上帝嘉勉那些原本該受咒詛的人時，祂白白的恩典的何等顯大！為罪找託辭和矯飾罪就是玷污神。亞當並沒有否認他吃了禁果，但他也沒有完全認罪，反倒指責神："你所賜給我的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了"（創三 12）。如果你沒有把那女人賜給我成為一個引誘者，我就不會犯罪。認罪是榮耀神，因為它表明神是清白的；認罪是承認不管神做什麼，祂是聖潔和公義的。尼希米為神的公義辯護說："在一切臨到我們的事上，**你卻是公義的**"（尼九 33）。在一種自由、不受任何外力脅迫下的認罪，才是真實的認罪。"我得罪了天，又得罪了你"（路十五 18）；這位浪子，在他的父親尚未定他的罪之前，先承認他自己有罪。

3、藉著相信神榮耀祂。"亞伯拉罕因信心裡的堅固，將榮耀歸給神"（羅四 20），不信冒犯神，因為將神當作說謊的；"不信神的，就是將神當作說謊的"（約壹五 10），信心歸榮耀給神，因為它印上印，證明神是真的（約三 33）。信靠者奔向神的恩慈和真理，就像奔向避難的祭壇；他將自己委身在神的應許中，將他所有的交托給神。"我將我的靈魂交在你手裡"（詩卅一 5）；這是一個歸榮耀給神非常好的方式，並且神尊榮信心，因為信心尊榮祂。當我們信任一個人，將我們一切所有的委託他，甚至連我們的生命和財產都交在他手裡時，對這人而言，這是一個很大的尊榮；這表示我們對這人有很高的評價。但以理的三個朋友因信榮耀神："我們所事奉的神，能救我們，也必救我們"（但三 17）；信心知道在神沒有難成的事，且在看不見祂時，仍相信祂。

4、藉著對神的榮耀敏銳而榮耀神。神的榮耀親密如同祂的至寶。一個真實

無偽的孩子，見到他的父親受羞辱會傷心。"辱罵你人的辱罵都落在我身上"（詩六十九 9）。聽到神受羞辱，就如我們受到羞辱。神的榮耀受損，就如我們受損。這就是對神的榮耀敏銳。

5、藉著結果子榮耀神。"你們多結果子，我父就因此得榮耀"（約十五 8），正如不結果子羞辱神，照樣，結果子尊榮神。"結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸與神"（腓一 11）。我們斷不能像福音書中提到的那棵無花果樹，除了葉子，空無一物，但要像柑桔樹（Pomecitron），愈來愈成熟並盛開，不斷的結果子。不是作信仰告白榮耀神，乃是結果子。神要求我們如此榮耀祂。"有誰栽葡萄園不吃園裡的果子呢"（林前九 7）。森林中的樹可能不結果子，但，花園中的樹必定結果子。我們必須結愛的果子和好行為的果子。"你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父"（太五 16）。信心使我們的行為成聖，行為印證我們的信心；善待他人，看顧瞎眼、瘸腿的，都極其榮耀神。基督也是如此榮耀父；"祂周流四方，行善事"（徒十 38），藉著結果子，我們在神眼中看為華美。"耶和華給你起名叫青橄欖樹，又華美又結好果子"（耶十一 16）。我們必須多結果子；因為多結果子才榮耀神："如果你們多結果子"，配偶的雙乳被比作成串的葡萄，表示她的多產（歌七 7）。雖然，最低限度的恩典能帶給你救恩，但是卻不能帶給你神極其的榮耀。基督不是稱讚馬利亞有一絲愛，而是她的愛多；"她的愛多"（路七 47）。

6、藉著滿足於神把我們擺放的位置，而榮耀神。當我們安於神量給我們的疆界，我們就因祂的智慧歸榮耀給祂。保羅亦如此榮耀神，主使他比他人遭遇更多不同的狀況："多下監牢，……冒死是屢次有的"（林後十一 23）。但他卻學會了滿足。他能在暴風雨或平靜中航行；能安於神所擺的任何位置；能處貧窮或豐富（腓四 12）。好基督徒會如此爭辯：這是上帝把我擺置的光景；若祂喜悅，祂可以把我擺在更高的位置，但那可能會使我受引誘，他所作的都有智慧和愛；因此，我要坐下安享我的光景。這確實極榮耀神；藉著這種基督徒，上帝算自己極得尊榮。在此，上帝會說：這是合我心意的人；我可以任意放置他，並沒有聽到埋怨聲，他是滿足的。這顯示恩典的豐富。以恩典為冠冕時的滿足，不足為奇；但，當恩典與挫折相遇，那時的滿足就確實是一件榮耀的事。一個人置身於天堂時感到滿足，也不稀奇；但，當遭遇患難仍能滿足，就像是基督徒。這人必歸榮耀給神；因為他向世人展示，雖然他碗裡僅存一點食物，但在神裡面已足夠使他滿足：他會像大衛一樣說："耶和華是我的產業，……用繩量給我的地界，坐落在佳美之處"（詩十六 5-6）。

7、藉著作成得救的功夫榮耀神。上帝已將祂的榮耀和我們的好處緊緊相連。我們藉著努力於我們的救恩而榮耀祂。許多人的歸主就是榮耀神；祂白白恩典的計劃得以成就，神也因祂的憐憫得榮耀；因此，當我們為我們的救恩努力時，就尊榮神。當我了解到：在我聽道、禱告的同時就是在榮耀神，這個事實就大大的激勵我事奉神；當我努力於我天上的榮耀時，我就更榮耀神。對一個臣屬來說，這是很令人振奮的事，君王對你說："你要到遙遠的金礦中，盡你所能的為自己挖你所能帶得走的黃金，如果你如此行，就是尊榮我，我會很高興。"所以，如上所述，上帝說："你們去參加婚筵，盡你所能地支取恩典，為自己挖取救恩；你愈得快樂，就愈算我得榮耀。"

8、藉著為神而活榮耀神。"是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死

而復活的主活" (林後五 15) 。"我們若活著，是為主而活" (羅十四 8) ；拜金主義者為他的錢而活，享樂主義者為他們的肚腹而活；罪人人生的計劃是滿足自己的私慾，但，當我們為神而活，我們就是在榮耀神。當我們為事奉神而活，且將自己全然獻給神，這就是為神而活。主已差遣我們進入這個世界，就像商人差他的雇員出國為他謀利。當我們為神謀利傳揚祂的福音，我們就是為神而活。神給每一個人恩賜；若不將恩賜隱藏，而為神運用，這就是為神而活。一家之主藉著輔導和好榜樣，努力想引領他的僕人歸主；一位牧師費財費力想領人歸主，讓基督的國度更擴張；一位在上執政掌權的官並非是空空的佩劍，而是努力地剷除罪惡、壓制邪惡；這就是為神而活，亦是榮耀神。"無論是生是死，總叫基督……顯大" (腓一 20) 。保羅有三個願望，都是與基督有關的；就是得與基督有份、與基督同在、彰顯基督。

9、藉著喜樂的生活榮耀神。當世人見基督徒在最危難的時期，仍有喜樂的心，這就歸榮耀給神；那在危難中能使他的心喜樂的，也能使他如夜鷹，雖然有刺梗喉，仍能歡唱。神的百姓有喜樂歡愉的根基。他們被稱義並有兒女的名分，這產生內在的平安；不管外在的狂風暴雨有多大，內心仍有歡樂的音樂 (林後一 4，帖前一 6) 。當我們思想到基督藉著祂的寶血，透過祂的聖靈為我們成就了大事，這就是極大喜樂的根基，這樣的喜樂榮耀神。當一個僕人總是愁容滿面，這意味他的主人虧待他；照樣，當神的百姓垂頭喪氣，好像他並非服事一位好主人，或是後悔自己的選擇，如此的反應羞辱神。就像惡人公開地犯罪使福音蒙羞，照樣，敬虔的人過著不喜樂的生活也是如此。"當樂意事奉耶和華" (詩一〇〇 2) 除非你帶著喜樂的心，不然你的事奉不能榮耀祂。基督徒歡樂的外表榮耀神；信仰不會奪去我們的喜樂，反倒更精煉它；我們的弦沒有斷，而是彈奏出和弦美妙的音樂。

10、藉著為真理爭辯榮耀神。上帝極多的榮耀是在祂的真理裡面。上帝已將祂的真理委託我們，就像主人將錢包委託僕人看管一樣。除了我們的靈魂，我們也沒有更有價值的東西委託神，照樣，除了神的真理，神也沒有更有價值的東西委託我們。真理是神所發出的光芒。神極多的榮耀在祂的真理裡面。我們擁護神的真理，這就是榮耀神。"你們要為真道竭力的爭辯" (猶 3) 。希臘文"爭辯"意思是"竭力的爭辯"，就像為自己的土地爭取，不讓屬己的權利受損；所以我們必須為神的真道爭辯。如果有更多神的百姓為神的真道爭辯，神將更得榮耀。有些人只是殷切的為一些儀文瑣事爭辯，而不是為真正的真理爭辯。你能想象嗎？當一個人不為他的遺產爭辯，而只是為了儀文瑣事，或是為了一盒偽造證件爭辯，而不是為產權爭辯，這樣的人，我們想他是毫無分辨能力的。

11、藉著讚美榮耀神。**讚美是高舉神的行為**。"凡以感謝獻上為祭的便是榮耀我" (詩五十 23) ；希伯來字 **Bara** 是創造，**Barak** 是讚美，這兩個字有一點不同，因為創造的目的為了讚美神。大衛被譽為以色列美歌的作者，他對神的讚美被稱為榮耀神。"主--我的神啊，我要一心稱讚你；我要榮耀你的名" (詩八十六 12) 。雖然我們不能增添神本體的榮耀，但，讚美神就在別人眼中高舉神。當我們讚美神，我們就是在宣揚祂的美名，將祂完滿的戰利品陳列出來。眾天使如此榮耀神；他們是天堂的大詩班，吹號讚美神。讚美是信仰最高和最純淨的行為之一。在禱告中，我們活出人的樣式；在讚美中，我們活出天使的樣式。信徒被稱為"神的殿" (林前三 16) 。當我們的舌頭讚美神時，就像神屬靈聖殿中的樂器在

演奏。遺憾的是，至今神從讚美所得的榮耀甚少！許多人終日埋怨毫不滿足，甚少人藉著神的名所該得的讚美歸榮耀給神。聖經告訴我們，聖徒手中握有豎琴，這是讚美的象徵。許多人眼中含淚、口中抱怨，卻僅有少數人手中握著豎琴讚美榮耀神。深盼我們藉著讚美尊榮神。讚美是我們該付給神的租金。當上帝繼續續約，我們就該繼續付我們的租金。

12、藉著為神的名發熱心榮耀神。"非尼哈使我向以色列人所發的怒消了；因……他以我的忌邪為心"（民廿五 11），熱心摻著情感，是愛和憤怒的集合；它帶出我們對神極大的愛，和對罪的憤怒。熱心不能忍受神的名受屈辱；基督徒的心充滿熱誠，見到神的名受辱，比自己受辱更不能忍受。"你不能容忍惡人"（啟二 2）。我們的救主基督也是如此榮耀祂的父；祂充滿熱誠，將聖殿中兌換銀錢的人趕走（約二 14-17）。"我為你的殿心裡焦急，如同火燒。"

13、在日常生活及社會中的行為仰望神，就是榮耀神。在我們的日常生活中，在吃喝上，"你們或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而行"（林前十 31）。屬靈的人握有節制的金韁繩；他以食物為醫療衰弱本性的良藥，使他更健康好事奉神；他不將食物當作放縱肉體私慾的燃料，而作為盡本分的幫助。在作買賣上，我們以榮耀神為中心。惡人靠所斂取的不義之財而活，藉著詭詐的天平，就像何十二 7 所說的："手裡有詭詐的天平"，如此，他們愈偷斤減兩，他們的罪就愈重，他們索取的錢超過貨品真實的價值，不是八十元的貨要賣五十元，而是五元的貨要賣八十元，甚至是雙倍的價錢。我們要遵行聖經的格言："我們願意人怎樣待我們，我們也要怎樣待人"，我們作買賣都要榮耀神，如此，在我們賣東西時，就不致把我們的良心也出賣了。"我因此自己勉勵，對神對人，常存無虧的良心"（徒廿四 16）。我們在日常生活及社會中的行為仰望神，且不作任何傷害信仰的事，這就是榮耀神。

14、藉著努力領人歸主，而榮耀神；也就是說，我們努力想要他人歸主，好使他們也成為榮耀神的器皿。我們應同時是鑽石和磁石；鑽石顯現恩典的光輝，磁石為吸引人歸向基督的美德。"我小子啊，我為你們再受生產之苦"（加四 19）……等。斷開魔鬼的枷鎖，救人脫離黑暗的權勢歸向神，這是一個極大榮耀神的方法。

15、當我們為神受苦，且為福音的緣故犧牲我們的生命，這就是榮耀神的頂點。"但年老的時候，……別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。（耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。）"（約廿一 18-19）。上帝在殉道者身上顯出祂的榮耀。"因此，你們要在東方榮耀耶和華"（賽廿四 15），米該亞的被困，以賽亞被鋸死，保羅被斬首，路加被吊死在橄欖樹上；藉他們的死，神得著榮耀。早期聖徒的苦難的確榮耀神，並且使福音廣傳於世。當時的旁觀者會怎麼說呢？看他們所事奉的主人多好，他們何等愛祂，冒著犧牲一切的危險事奉祂。基督國度的榮耀並非根植於世俗的浮華和壯麗，如世上君王一般；而是從祂受苦的百姓所流露喜樂的心看出。古時的聖徒"雖至於死，也不愛惜性命"（啟十二 11）。他們懷抱磨難就像許多人懷抱華冠一樣。若神呼召我們受難，求神賜恩使我們能如此榮耀祂。許多人禱告："叫這杯離開我"，但很少人禱告："願你的旨意成就。"

16、當我們把一切所得的榮耀歸給神，就是榮耀神。希律演講時，百姓喊著說："這是神的聲音，不是人的聲音。"希律歸榮耀給自己；聖經說："希律不歸榮耀給神，所以主的使者立刻罰他，他被蟲所咬，氣就絕了"（徒十二 23）。當

我們把一切讚美和榮耀歸給神，就是榮耀神。"我比眾使徒格外勞苦"（林前十五 10），有人認為這樣說很驕傲，但，使徒保羅乃是從自己頭上摘下這冠冕，加冕在白白恩典上："這原不是我，乃是神的恩與我同在。"就像約押，在他攻取拉巴城時，他打發人找大衛王來，好讓大衛王可以得到勝利的冠冕（撒下十二 28），照樣，一個基督徒，當他靠主勝過誘惑或任何腐敗時，也照樣找基督來，好讓祂可以得到勝利的冠冕。就像蠶吐絲編繭把自己藏住，不被看見一樣；照樣，當我們做了值得誇讚的事，我們必須把自己隱藏在謙卑的面紗裡，而將一切所得的榮耀歸給神。就像康士坦丁把基督的名字寫在他的門上，我們也要把基督的名字寫在我們所行的一切事上，讓基督戴著讚美的花圈。

17、藉著過聖潔的生活榮耀神。敗壞的生活羞辱神。"你們是聖潔的國度，要叫你們宣揚那召你們者的美德"（彼前二 9）。"神的名在外邦人中，因你們受了褻瀆"（羅二 24），伊皮法紐（Epiphanius）說："這世代放縱私慾的基督徒，連異教徒都摒棄他們，且掩耳不聽他們講道。"我們要藉著嚴謹屬神的生活榮耀神。雖然基督教主要的果子在人內心，但，我們的光也當照在人前，叫人可以看見。建築物的安全來自它的根基，但它的榮耀卻由於它的頭銜；照樣，信心之美在乎每日的生活。聖經稱聖徒為珠寶。當他在世人眼前散發出閃亮聖潔的光輝時，他們就是"照主所行的去行"（約壹二 6）。當他們活得就像親眼看見主活在他們面前，也像在山上與面貌改變的主同在時，他們就活出信仰，把榮耀加冕於天上。

【運用一】這個主題教導我們，我們最主要的目的不是獲取大量房產，也不是在世上積攢財寶；貪愛物質是人墮落後的腐敗。有時他們畢生得不到資產，就像獵人終夜狩獵卻毫無收穫；即使有收穫，又怎麼樣呢？也不能滿足他們的心，就像水手口中吹的氣，不能吹動帆使船航行一樣。他們耗盡光陰，就像以色列人，只不過收集了草木禾，卻忘了他們人生最終的目的就是榮耀神。"他為風勞碌有什麼益處呢"（傳五 16）？這些東西都很快就消失了。

【運用二】這個主題責備這樣的人：(1) 根本不歸榮耀給神的人；也就是沒有達成他們被造的目的的人，他們不是利用時間，而是浪費時間；就像葡萄藤一樣（結十五 2）；他們的生活就如聖伯納所說的："若非充滿罪惡，就是不結果子，無用而白占地土。"有一天上帝會問這樣的問題，就像亞哈隨魯王所問的："末底改行了這事，賜他什麼尊榮爵位沒有"（斯六 3）？你榮耀了我什麼？你帶了什麼榮耀進我天上的財庫呢？上帝賜給每一個人榮耀祂的能力；祂賜你健康、才能、財富和令人奮興的恩典，這些都是上帝擺在你手裡的機會，使你能榮耀祂；所以，無庸置疑地，祂將和你算帳，要發現祂委託你祂已成就的一切恩慈，而你給了祂什麼樣的榮耀？在才幹的比喻中，上帝和領了五千和兩千銀子的人算帳，明顯上帝也將認真地和你算帳，要知道你怎麼運用祂所賜你的才幹，並給了祂什麼樣的榮耀。哎呀，這對那些埋藏自己恩賜的人是多麼悲慘的事，根本不歸榮耀給神！"把這無用的僕人丟在外面黑暗裡"（太廿五 30）；即使你消極的說我沒有羞辱神，因為我沒有過罪大惡極的生活；但，這不足以為你自己辯護，在積極方面，你做了什麼善行呢？你歸過什麼樣的榮耀給神呢？這對一個在葡萄園工作的僕人來說是不夠的，光說他沒有砍樹或沒有破壞籬笆；如果他在園中沒有做該做的事，他就得不到工錢；照樣，如果你沒有好好的在你的崗位上工作，不榮

耀神，你就得不到工錢，得不到救恩。哎呀，想想這點吧！你們這些在世上根本不事奉神的人。基督咒詛了那不結果子的無花果樹。

(2) 不僅是責備根本不榮耀神的人，也責備那奪取神榮耀的人。"人豈可奪取神之物呢？你們竟奪取我的供物" (瑪三 8)。他們奪取了該歸給神的榮耀，而歸在自己身上。若他們獲得一份產業，就把一切的收獲歸功於自己的努力，在自己頭上戴上冠冕，一點也沒有考慮到申八 18 所說的："你要記念耶和華--你的神，因為得資財的力量是祂給你的。" 若他們在信仰上盡了任何的本分，也都是為了榮耀自己。"故意叫人看見" (太六 1)，他們搭起舞台供人景仰他們，並封他們為聖。虛浮榮耀之油點燃他們的油燈。有許多人已經被輿論的風吹到地獄裡去了！如果魔鬼藉著不節制無法勝過這些人，他就會利用虛浮的榮耀勝過他們。

(3) 他也責備那些攻擊神榮耀的人。"恐怕你們倒是攻擊神了" (徒五 39)。這些攻擊推動神榮耀之事的人，就是在攻擊神的榮耀。講道就是推動神榮耀的事，是領人歸向神的工具。如此，這些阻撓講道的人，就是在攻擊神的榮耀。"不許我們傳道給外邦人使外邦人得救，……" (帖前二 16)。戴克裡先 (Diocletian) 發起第十次對基督徒的迫害，禁止基督徒聚會，也命人拆除教堂。這些阻撓講道的人，就像那些塞住水井的非利士人，他們塞住的並非是水井，乃是塞住了生命之泉。他們趕走了醫治他們因犯罪而生病之靈魂的醫生。牧師是光 (太五 14)，而除了賊有誰恨光呢？他們直接攻擊神的榮耀；當主定他們流人靈魂之血的罪時，他們要如何向神交帳！"你們把知識的鑰匙奪了去，自己不進去，正要進去的人你們也阻擋他們" (路十一 52)。惟一能使他們脫罪的除非是：天堂沒有公義或地獄沒有烈火。

【運用三】勸勉。讓我們每一位在我們的位份上，將榮耀神作為我們最主要的目的。(1) 對在上執政掌權者：上帝已把他們擺在極尊榮的位子。"我曾說：你們是神" (詩八十二 6)，他們已享受了多大的尊榮，但卻不榮耀神？(2) 牧師應學習如何推動神的榮耀。上帝已把兩件最重要的事情委託他們，祂的真理和祂百姓的靈魂。牧師們的職責是榮耀神。他們必須藉著在真道教義上努力，榮耀神。"我在上帝面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前……囑咐你：務要傳道，無論得時不得時" (提後四 1-2)……等。奧古斯丁許願說："願基督再臨時，我正在禱告或講道。"牧師們必須藉著過熱誠和聖潔的生活榮耀神。舊約中的大祭司，在聖壇前事奉以先，先在盆中清洗，照樣，在神的家中事奉，首先必須藉著悔改洗濯一切的罪惡。當我們想到有多少自稱為牧師的人，不僅不歸榮耀給神，反倒羞辱神 (代下十一 15)，這真是令人悲傷痛心。他們的生活就如他們的教義一樣的不純正；他們指責別人犯的罪，自己也照樣犯。普塔契的僕人指責他說："他寫了一本如何避免發怒的書 (et ipse mihi irascitur)，但他卻向我發怒。"照樣，身為牧師的傳講不要醉酒，而自己反倒醉酒；傳講不要口出穢言，而自己反倒口出穢言！(3) 一家之主必須榮耀神，必須遵主的指示教導孩子和僕人。他們的房子理當是小教堂。"我眷顧他，為要叫他吩咐他的眾子……遵守我的道" (創十八 19)。你們這些家長，上帝把靈魂託付你們。因為，若無家庭紀律的繩，年輕人勢如脫韁野馬，無法控制。

在即將離世時，想到我們已在我們的生活中榮耀神，這是極大的安慰。這是基督臨死前的安慰："我在地上已經榮耀你" (約十七 4)，在離世的那一刻，世上

所有的慰藉都將消散：若你想到你在世時是多麼富有，多麼享樂；然而，這一切不僅不能使你得安慰，反而將更折磨你。將消散的財物對人有什麼益處呢？但，當你的良心告訴你，你在世已經榮耀神，這對你的靈魂是何等甘甜的慰藉和平安啊！這將使你何等地想離開這世界！在葡萄園終日勞碌的僕人，期盼夜間來臨，好領取工錢。那在世不歸榮耀給神的人，在離世時怎能想要得慰藉？他們不撒種，豈能期盼豐收。那不榮耀神的人，怎能期盼從神得榮耀呢？他們臨終時，將何等恐懼啊！在土裡的蟲吞吃他們的身體之前，良知的蟲將先啃蝕他們的靈魂。如果我們榮耀神，神將使我們的靈魂永遠得尊榮。藉著高舉神的榮耀，我們亦增添了自己的榮耀：藉著榮耀神，我們終將從神得著喜樂。

、人的主要目的就是永遠以神為樂。"除你以外，在天上我有誰呢"（詩七十三 25）？也就是說，除了神以外，在天上我還有什麼可愛慕的呢？從神來的喜樂是雙重的：一在今生，一在來世。

1、在今世享受神。享受神的恩典之道是件美好的事，但，能在神恩典之道中享受神的同在，是屬靈的人所切望的。"我在聖所中曾如此瞻仰你，為要見你的……榮耀"（詩六十三 2）。從神來的甘甜享受，就是當我們經歷到祂的靈隨著恩典之道（ordinances），並將恩典注入我們心中，當神話語中的靈加速喚醒我們的心時，就如路廿四 32 所形容的："我們的心豈不是火熱的嗎？"當聖靈改變我們的心，將聖潔深印我們的心時，"我們就變成主的形狀，榮上加榮"（林後三 18），當聖靈用安慰挑旺我們的心時，並不只是膏抹我們，乃是印上印；將神的愛澆灌在我們心裡（羅五 5）。"我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的"（約壹一 3）。在神的話語中，我們得聽神的聲音，而在聖禮中，我們得享神的親吻。在我們盡本分時，神就挑旺我們的心，降火應驗。神的靈與我們甜蜜的交通，是榮耀中初熟的果子。那時，基督揭去祂的帕子，露出笑顏；引領信徒進入筵宴所，並賜他們美酒；祂從門口伸出手來，觸動他們的心，使之歡喜跳躍。哦，在神裡面的享受是何等甘甜！敬虔的人在恩典之道中，從神領受屬神的喜樂，以致提升靈魂超越世事，唾棄屬世的一切。

【運用一】在今世享受神是如此甘甜嗎？那些享受他們的私慾超過享受神的人，是何等邪惡啊！"肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲"（約壹二 16），是他們所敬拜的三位一體。肉體的情慾是惡欲或沖動，激勵人行惡。有報復的私慾和淫亂的私慾。私慾就像烈火，將人的靈魂投入燃燒的火焰中。亞裡士多德說："感官的情慾如同野獸，因為當任何的私慾釀成暴力，就聽不見理智和良知的聲音。這些私慾叫人迷糊且獸性大發。""姦淫和酒，……奪去人的心"（何四 11）。就是奪去人心中任何的良善。有多少人他們主要的目的不是享受神，而是享受他們的私慾；就像紅衣主教說的："讓我保有在巴黎地區紅衣主教的權利和身份，我就樂意失去我在樂園裡的份。"私慾首先以享樂誘人，緊接而來的是致命的一劍。"直等劍穿他的肝"（箴七 23），這應該像是一把發火焰的劍，攔阻人犯任意妄為屬肉體的罪。誰願為飲一滴享樂，而喝下如大海的忿怒呢？

【運用二】深盼在神的恩典之道中，我們能享受祂甜蜜的同在。在靈裡享受與神同在，對大多數人來說，是難解和神秘的。不是每一個在王宮外的閒雜人都可以和國王談話。我們可能在神的恩典之道中接近神，並在天堂的門外徘徊，卻

仍無法享受與神親密的交通。我們可能擁有字句，而沒有聖靈，有看得見的異象，卻沒有看不見的恩典。在盡本分時，我們最應該看重的是享受神。"我的心渴想神，就是永生神"（詩四十二 2）。哎呀！若將屬世的享受和享受神比起來，它們算什麼呢？享受健康並居住華廈而不享受神，這算什麼呢？「我沒有日光就哀哭行去」（伯三十 28）。你若享受一切的受造物，但卻沒有享受神，你也要說：「我沒有日光就哀哭行去」。我擁有享樂的外在星光，但卻缺乏公義的太陽。「我沒有日光就哀哭行去」。我們最大的目的應該是擁有恩典之道的神，而不只是擁有神的恩典之道。今世享受神甜美的同在，是最完滿的生活：祂是蜜的蜂房，豐富的倉庫，和歡愉的泉源（詩卅六 8-9）。雲雀飛得愈高，它的歌聲愈甜美：我們藉信心的翅膀飛得愈高，我們愈享受神。在禱告和默想時，我們的心是何等地被挑旺！在信靠神中，我們是何等的喜樂和平安！難道在天堂會不舒服嗎？在今世愈多享受神的人，就像被天堂環繞。深盼我們所最渴慕的就是：在神恩典之道中享受神！在世享受神甜蜜的同在，就是在天上享受祂的憑據。

以上就帶領我們來到第二點：

2、在永世裡享受神。人主要的目的是永遠以神為樂。在到天上完滿享受神之前，有一些可以讓我們預嘗的事；那就是，我們活在恩典之下。當我們在榮耀中與祂交通之前，我們必須在恩典中效法祂。恩典和榮耀是串聯在一起的。恩典在榮耀之前，如同晨星在太陽之前。上帝要我們有足夠的資格，適切的蒙福光景。醉酒和口出穢言的人，不適合在榮耀裡享受神；主不會在胸懷裡懷抱毒蛇。只有"清心的人得見神"。在我們穿上榮耀的錦繡衣袍之前，我們必須先像王的女兒一樣，在內裡極其榮華。就像亞哈隨魯王先要童女潔淨並膏抹，且用香料抹身，然後才能侍立在王前（斯二 12），照樣，我們必須有神的膏抹，並有聖靈恩典的香水，那些香味，然後我們才能在天上的君王面前侍立。如此，藉著恩典合格，我們將被帶到異象山，永遠享受神；什麼是永遠享受神呢？難道不就是被擺在一個快樂的光景中。除非身體擁有靈魂，不然這個身體就是沒有生命的，照樣，靈魂若沒有神立即同住，就不能蒙福。神本為善（*summum bonum*）；因此，享受神是快樂的極致。

祂的良善是廣大、豐盛的（*universal good*），祂是眾善的源頭（*bonum in quo omnia bona*）。一切被造物的完滿是有限的。一個人可能擁有健康，卻不漂亮；擁有學歷，卻沒有高貴的血統；擁有財富，卻沒有智慧；但，在神裡面包涵了一切的完滿。祂是良善的，是靈魂不可或缺的；是太陽，是福分，是拯救的角；內住"一切的豐盛"（西一 19）。祂的良善是純淨毫無雜質的（*unmixed good*）。今世沒有一物是純淨無瑕的；每一滴的甘甜都有一滴的苦。所羅門王不顧一切地尋找哲學家的鑽石，也就是今世的快樂，但他發現這都是虛空和捕風（傳一 2）。上帝是完美的，是自給的良善。祂是花蜜。祂是令人滿足的良善（*satisfying good*）。靈魂喊著說：我已滿足。"我得見你的形象就心滿意足了"（詩十七 15）。帶一個乾渴的人到一大片純淨的水旁，他必獲得滿足。如果神裡面可以滿足天使，當然也足以滿足我們。人的靈魂是有限的，但神是無限的。雖然上帝是滿足的良善，但卻不令人感到厭膩。新的喜樂如泉湧自神的容顏；已得榮耀的聖徒，在幾千年後仍如起初般地渴慕神。在神裡面有令人滿足的完滿，同時，使我們的靈魂在千萬年後仍切慕那極多的甜美。神的良善是甘甜的（*delicious good*）。這至高的良善必以喜樂充滿靈魂；這至高的良善擁有極致的喜樂和歡愉。在神本體中有某種

使人喜樂的甘甜，甚至令人陶醉（In Deo quadam dulcedine delectatur anima immo rapitur）：神的愛賞賜人說不出來滿有榮耀的無限福分。既然我們憑信心見到神在基督裡的喜樂，就如彼前一 8，那當我們與祂面對面時，該是何等的喜樂！如果聖徒受苦時在神裡面嘗到極大的喜樂，那當他們被加冕時所嘗的喜樂將是何等大！如果火焰竟是玫瑰所鋪成的床，那倚靠在主耶穌的懷裡將是何等喜樂！那將是怎樣地一個以玫瑰鋪成的床！神是無與倫比的良善（superlative good）。祂是無可比擬的：祂遠勝於健康、財富和尊榮。這些維持我們的生命，但祂是生命的賜與者。有誰可在天平上與神等量齊觀呢？誰會用一根羽毛當砝碼來稱整山的黃金呢？神超越世上一切事物，遠較太陽光勝過燭光還來得更完全。上帝是永遠的良善。祂亙古常在，卻永不衰殘，也不會變老（但七 9）。祂所賜的喜樂是永遠的，冠冕是永不衰殘的（彼前五 4）。這榮耀的靈魂將永遠安息在神裡面，飽嘗祂的愛，享受祂面容的光照。聖經告訴我們，在神的右手中有如江河般的喜樂；但，會不會有枯乾的時候呢？不會的！在底部有源頭供應它。"在神那裡有生命的源頭"（詩卅六 9）。因此，神是至高的良善，永遠享受神是人最大的快樂。

【運用一】深盼這享受來世最大的良善，成為我們今世最主要的目的。奧古斯丁曾計算過哲學家所探討的 288 種有關快樂的想法，但所有的思想都猶如隔靴搔癢，無法真正探究快樂的定義。有理智的人所能達到的頂點，就是永遠享受神。天堂之所以為天堂，就是因為可以享受神。".....這樣，我們就要和主永遠同在"（帖前四 17）。人的不安就像羅盤中晃動的指針，直到他到了神那裡才能得著安息。以下要闡述得榮耀的聖徒享受神的完滿情況：（1）這不能用屬肉體的感官去了解：我們不能認為在天上有任何屬肉體的享樂。土耳其人在他們的可蘭經裡說到一種屬肉體的樂園，在那裡他們有無數的財寶及用黃金高腳杯享受的美酒。今世享樂主義者，盼望死後會有這樣的天堂。雖然榮耀的景況被比作喜宴，也被比作珍珠和寶石，不過這些隱語只是用來幫助我們信心的成長，並教導我們在高天上有不可言喻的喜樂；但，這些並非指肉體的喜樂，乃是屬靈的。我們的快樂要在聖潔中臻於完滿，得見基督榮耀的面容，感受到神的愛，與天上得榮耀的聖徒交通；這裡將切合靈魂的需要，且永遠超越一切屬肉體肉慾上的喜樂。（2）我們對此榮耀的光景將有鮮活的感受。一個昏迷中的人雖然是活的，卻像是死了，因為他沒有知覺，沒有辦法享受任何今世的快樂；但，我們將會有一個來自享受神而得的鮮活靈敏無限快樂的感受：我們將經歷我們的快樂；我們將因我們的快樂和尊嚴感到喜樂；我們將不會錯失一絲一毫的甘甜，或一滴源自神的快樂。（3）神將使我們能承受那樣榮耀的景象。我們現在無法承受那樣的榮耀，那會使我們無福消受，就像我們無法用軟弱的肉眼直視烈日；但，上帝將給我們面對榮耀的能力；我們的靈魂將如此的屬天，甚至帶著聖潔的完美，使我們能夠享受神榮耀的景象。就像摩西在磐石穴中見到上帝的榮耀經過（出卅三 22）。站在基督這磐石上，我們將看到神榮耀的景象。（4）如此的享受神超過僅僅對神的默想。有些知識分子探索這個問題時提到：享受神是否只是對神的默想而已。這是一部分，但僅是天堂的一部分而已；在那裡我們將愛神，熟稔祂，咀嚼祂的甘甜；不僅是表面的觀察，而是實際的擁有。"叫他們看見.....我的榮耀"；"你所賜給我的榮耀"（約十七 24，22）。"將來要顯於我們的榮耀"（羅八 18）；不僅顯於我們，也顯在我們裡面。我們看見神的榮耀，這榮耀不僅顯於我們；也要使我們有份，

這榮耀要顯在我們裡面。就像吸滿水的海綿，照樣我們將吸滿榮耀。(5) 這榮耀並非是間斷性的。我們不僅在重要的時候擁有神榮耀的同在；更要在祂面光中持續地在祂的喜樂裡。在天得榮耀的聖徒，不會有任何一個時刻說我得不到快樂。榮耀的泉源不像水龍頭時常停止，流不出一滴水；天上喜樂的泉源是涌流不斷的。哎呀！我們當多麼厭惡現處的流淚谷，而存心向往那改變容貌的山！我們該多麼向往在樂園中享受神！若我們存心向往那應許之地，我們要耐心地繼續在世上居住。

【運用二】願此激勵我們盡本分。為了使我們最後能享受神，我們該如何殷勤熱切的服事神啊！如果杜利(Tully)、笛牟斯辛(Demosthenes)和柏拉圖(Plato)用他們僅有的如微弱燈塔般的理性，推論想象來世的烏托邦快樂，也耗盡智力努力去達成，那麼，基督徒擁有聖經的光照，就更應該激勵自己達成神永恆的快樂和榮耀。如果有任何事能使我們殷勤不再懶惰，並盡我們所能的事奉神，那就是這個，我們的盼望就是將永遠享受神。是什麼使得保羅在信仰上如此熱誠呢？"我比眾使徒格外勞苦"(林前十五 10)。他對神的順服並不是像日晷那麼緩慢的移動，乃迅速像日光。他為何如此熱切的榮耀神，難道不是為了能在神裡面有份嗎？".....這樣，我們就要和主永遠同在"(帖前四 17)。

【運用三】深盼這能安慰那些在苦難中的敬虔者。信徒啊！你在埋怨不能享受自己，你害怕不安，貧乏使你感到困惑；白日你無法享受悠閑，夜晚無法安享睡眠；甚至無法享受舒適的人生。願即將享受神的這個事實挑旺你，將有超過你所求所想的事；你將擁有天使般的喜樂，永不休止的榮耀。直到我們永遠享受神，我們無法完全地享受自己。

二、聖經

【問 2】神曾賜什麼準則，指教我們怎樣榮耀祂，以祂為樂？

【答】神的道，載於新舊兩約聖經，就是唯一的準則，指教我們怎樣榮耀祂，以祂為樂。

"聖經都是神所默示的，……"(提後三 16)。神的道就是神聖潔的書。它是神所默示的；換言之，聖經不是人的頭腦憑空想象的，而是來自神。以弗所人敬拜大亞底米的像，因為他們認為它是從宙斯那裡落下來的(徒十九 35)。聖經應該受到極大的尊崇，因為他們確定它是從天上來的。新舊兩約就像上帝向我們說話的兩片嘴唇(彼後一 21)。

聖經如何呈現出其上有神之權威性的印記呢？

因為舊約和新約是信仰一切的根基。如果我們不能證明新舊約是出於神，我們建立的信仰根基就會鬆動。因此，我將努力證明這偉大的真理--聖經就是神的話。若聖經不是來自神，我想知道它到底是從哪裡來的。惡人不可能是它的作者。

難道他們的頭腦寫得出這樣神聖的話語嗎？難道他們會那麼嚴厲的抵擋罪嗎？好人也不可能是聖經的作者。難道他們會寫這樣的語調嗎？難道他們用這種方法褻瀆神的名，不會與他們的恩典相衝突嗎？在他們自己的書上面寫："耶和華如此說"。天使也不可能是聖經的作者，因為天使上天下地詳細地考察福音的奧秘（彼前一 12），這就指出天使對聖經的某些部份無知；他們當然不可能是聖經的作者，因為他們自己都不完全明白聖經。此外，在天上有何天使膽敢如此傲慢地模仿神，且說："我創造"（賽六十五 17），及"這是耶和華所說的"（民十四 35）。因此，顯然地，聖經的來源是聖潔的，除了神自己，它不可能來自他處。聖經所有部份都是和諧一致、毫無衝突的，另外，尚有七個合理的論點證明它是神的話。

1、它的古老。這是一本古老的書。聖經的白髮令人肅然起敬。沒有人類的歷史越過挪亞洪水的那一代；但，聖經談到世界起源的一些事實；它描述世界被造前的事。特士良（Tertullian）的這個準則是正確的："那最古老的，就是最該被接受為最神聖和最正統的（*id verum quod primum*）。

2、因著聖經在所有的世代中奇妙的被保存下來，就可以知道它是神的話語。聖經是基督留給我們最寶貴的珍寶；神的教會是如此小心翼翼地保存天上的檔案，以免遺失。神的話語從來不缺敵人的反對，他們竭盡所能的想摧毀。就像法老王吩咐接生婆殺死希伯來婦女所生的男孩，照樣，歷史上許多的統治者曾立法毀滅聖經。但，神卻把聖潔的話語毫無玷污的一直保存至今。魔鬼和它的爪牙竭力想吹熄聖經的光照，卻無法將之吹滅，這就可清楚證明聖經是天上來點明的亮光。經過多少年代人事的變遷，聖經被神的教會保存不致流失，且不受外在變遷的污染。原先聖經所啟示的話語不受任何外在的污染。在基督的時代之前，聖經沒有受到任何的污染，要不然基督就不會激勵猶太人去查考。祂說："你們要查考聖經"。祂曉得這神聖的泉源沒有受到人的污染。

3、藉著聖經的內容我們就知道它是神的話。聖經的奧秘若不是神自己啟示讓我們明白，就沒有人或天使能測透。那位永恆者竟然誕生；諸天雷聲震動竟在嬰兒的搖籃中哭泣；掌管星辰者居然吃奶；賞賜生命者竟然死亡；榮耀的救主竟被羞辱；罪竟被徹底的懲罰，亦完全被赦免；若非聖經啟示，誰能想象如此的奧秘呢？照樣，復活的教義也是如此；那同一個腐朽死亡的身體復活了（*idem numero*），不然祂就是被造者而非真正復活。若非聖經將之啟示，否則如此超越一切人類知識的神聖之謎就無人知曉。既然聖經的內容充滿良善、公義和聖潔，那它一定是來自神；照樣，它的聖潔也表明它是來自神。聖經被比作煉淨七次的銀（詩十二 6）。聖經裡沒有任何的雜質；它是公義日頭所發的光線，是從生命根源所流出品瑩剔透的溪流。所有來自人的法律和賜令都受了污染，但神的話語沒有絲毫外添的色彩，它好像正午日光散發出的光輝。"你的話極其精煉"（詩一一九 140），就像純葡萄酒，內無任何攪雜物。它是如此純淨甚至使有雜質的也變純淨了。"求你用真理使他們成聖"（約十七 17）。從來沒有一本書像聖經如此堅持過聖潔的生活：它吩咐我們"在今世自守、公義、敬虔度日"（多二 12）；所以我們要在**節制中自守；在公正上公義；在虔誠中敬虔**。它激勵我們行凡是"公義的、可愛的、有美名的"（腓四 8）。這聖靈的寶劍剷除一切的惡（弗六 17）。從這聖言的寶塔中植出一塊大磨石，擊打罪的頭。聖經如皇帝的聖旨，不但命令我們外在的行為，也規範我們內心的情感；它激發我們的心行善。除非我們挖掘

這聖潔的礦產，哪裡還能找到如此的聖潔呢？除了神自己，誰是聖經的作者呢？

4、從聖經中的預言，就知道它是神的話。它預言將發生的事，表明它是神的話。以賽亞先知預言："必有童女懷孕生子"（賽七 14），和"受膏者必被剪除"（但九 26）。聖經甚至預言幾世紀後會發生之事；像以色列會在鐵爐中做奴隸多久，及何日會蒙拯救。"正滿了四百三十年的那一天，耶和華的軍隊都從埃及地出來了"（出十二 41）。這個對未來事物的預測是超自然的，不是一般自然的現象，明顯是來自神清楚的彰顯。

5、那些屬神的聖經作者，毫無保留地寫下他們的缺點，這是毫無偏見的。有哪個寫歷史的人願意抹黑自己的臉記載這些事，使他的名譽掃地呢？摩西記載自己在擊打磐石時沒有耐性，且告訴我們，他因此不能進入應許之地。大衛提到他自己姦淫和流人血的罪，留下這污點給後來的子孫看。彼得提到自己在否認基督時表現的懦弱和膽怯。約拿坐著發怒說："我發怒以致於死都合乎理。"的確，若沒有神的手親自引領這些作者的筆，他們絕不可能寫下這些羞辱自己的話。世人寧願隱藏自己的污點而不願共諸於世；但，聖經的作者使自己名譽掃地；捨棄自己的榮耀並將榮耀歸給神。

6、神話語的大能大力有效地彰顯在人的靈魂和良知上。神的話語改變他們的心。一些人藉著讀神的話語，而改變成另外一個人；他們成為聖潔和恩慈的。研讀其他的書籍，心或許會被挑旺，但，讀神的話語，心會被改變。"你們明顯是基督的信，……不是用墨寫的，乃是用永生神的靈寫的"（林後三 3）。神的話語寫在他們的心版上，他們便成了基督的書信，因此別人可以在他們身上研讀基督。如果你在大理石上蓋章，而它的圖樣能留在大理石上，那必定是個很獨特的印章；當神話語的印章藉著恩典蓋在人的心裡，那必是神的能力蓋上的。這使他們的心得安慰。當基督徒坐在河邊哭泣，神的話語就像滴下的蜜，甘甜並復甦他們的心。基督徒最大的慰藉是汲取救恩的井水。"……叫我們因聖經所生的……安慰可以得著盼望"（羅十五 4）當一個可憐的人即將昏厥，除了神話語的甘露，再無可慰藉的。當他生病，只有神的話語可使之康復。"我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀"（林後四 17）。當他的心被遺棄，神的話語滴下了喜樂之油。"因為主必不永遠丟棄人"（哀三 31）。神也許會改變祂的環境，但，不會改變祂的目的；祂也許會有如敵人般的臉色，但，卻也有為父的心腸。因此，神的話語具安慰人心的能力。"這話將我救活了；我在患難中，因此得安慰"（詩一一九 50）。就像酒透過血管傳入身體的各部份，照樣，神的安慰也藉著祂話語的應許傳達。所以，聖經具有悸動和安慰人心的力量，顯明這些慰藉是來自神，就像嬰兒從母親啜吮所需的奶一般，獲得安慰。

7、肯定聖經中的神蹟奇事也證明聖經是神的話。神跡奇事藉著摩西，以利亞和基督不斷地持續，許多年後，使徒也行神跡證明聖經的真實。就像棚架支撐軟弱的藤，照樣，這些神跡也支撐我們軟弱的信心，叫那些不信神話語者，能相信這些神跡奇事。我們讀到上帝分開紅海，讓神的百姓穿越過去，斧頭浮在水面上，倒不完的油，基督變水為酒，醫治瞎眼的人，叫死人復活。照樣，上帝藉著神跡奇事印證真理。

天主教徒不能否定聖經是來自神且是聖潔的；但，他們卻相信聖經的權威性是來自教會；他們引用"這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基"（提前三 15）。證明他們所說的。

的確，教會是真理的柱石；但，這並不表示聖經的權威性是來自教會。國王的喻令釘在柱石上，柱石托住它，使每個人可以讀，但這詔書的權威並非來自柱石，乃是來自國王；照樣，教會托住神的話語，但神話語的權威不是來自教會，而是來自神。如果我們相信聖經來自神是因為教會相信聖經，那就表示我們的信心是建立在教會上，而不是建立在神的話語上，這恰與弗二 20 相反，"被建造在使徒和先知的根基上"。

聖經所有的書卷都一樣是來自神的權威嗎？
就是那些我們稱為正典的，都是來自神的權威。

為何聖經被稱為正典？

因為神的話是我們信心的原則，是引導我們生命的指標。神的話是一切爭議的判斷，是毫無瑕疵的基石。惟一被接受為真理的條件，就是與聖經一致，就像文稿與原稿一樣。所有的神學理論，都要拿來與聖經這試金石比較，也像所有的量尺都要拿來與量規比較一樣。

聖經是否是完全的標準呢？

聖經是完全且完美的標準，包括救恩所需的一切。"你是從小明白聖經，這聖經能使你應因信基督耶穌，有得救的智慧"（提後三 15）。聖經給我們信條（*Credenda*），就是我們當相信什麼；也給我們程序表（*Agenda*），告訴我們要做什麼。它給我們信仰的規範，完善的指教我們神深奧的事。天主教徒努力的使他們的傳統成為聖經，因此定他們自己的罪，他們把傳統與聖經視為同等。在天特會議上（*The Council of Trent*）說："羅馬教會的傳統被接受為與神的話同等（*pari pietatis affectu*）"；因此把他們自己帶到受咒詛的光景。"若有人在這預言上加添什麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上"（啟廿二 18）。

聖經主要的範圍和目的是什麼？

啟示一條救恩之路。使我們清楚的認識基督。"但記這些事，要叫你們信耶穌基督，是神的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命"（約二十 31）。神話語的目的，是要我們了解神的恩典是真的；航線的標示提示我們：有岩石要避開。神的話淨化並復甦我們的情感，是我們的指引和安慰；把我們運往應許之地。

誰有解釋聖經的權柄呢？

天主教徒宣稱教會有這個權柄。若你再問，誰代表教會，他們會說："教皇，他是教會的頭，且是無誤的"；就像伯拉爾明（*Bellarmino*）說的：這樣的宣稱的錯誤的，因為有許多教皇是無知和暴力的，就如普拉提那（*Platina*）寫的教皇的生平所證實的。萊貝力裡爾斯（*Liberis*）教皇是個亞流主義者，約翰十二世教皇否定人的靈魂不滅；故此，教皇並非解釋聖經的適當人選；那麼，是誰呢？

聖經是自己的解釋者，換言之，是聖靈在聖經裡說話。除了鑽石以外，無法切割鑽石；除了用聖經解釋聖經以外，沒有別的可解釋的。太陽藉自己的光芒顯示自己；聖經把自己啟示給人。但問題是，聖經難解的部份，軟弱的基督徒欲跨

越深水處時；此時該因誰來解釋呢？

神的教會已分派一些人解釋聖經；因此神給人恩賜。教會的牧師就像明亮照耀的星辰，光照難解之處。"（祭司的嘴裡當存知識，人也當由他口中尋求律法"（瑪二 7）。

但，難道要把我們的信心建立在人身上嗎？

那些與聖經一致的，我們才接受為真理。就像神賜恩給牧者解釋那些難解的，照樣，祂賜祂百姓分辨的靈可以曉得（至少在有關救恩的事上）什麼與聖經一致，什麼不是。".....又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈"（林前十二 10），神賜祂百姓智慧和分辨的能力，辨別真理和錯謬，何為純正，何為虛偽的靈。"庇哩亞人……天天查考聖經，要曉得這道是與不是"（徒十七 11）。雖然保羅和西拉是他們的老師，他們卻以聖經察驗他們所聽的道（提後三 16）。

【運用一】 由此可見，神奇妙的良善除了自然的光照，祂亦託付我們祂聖潔的話語。而外邦人卻被無知圍繞著。"至於祂的典章，他們向來沒有知道"（詩一四七 20）。他們擁有女巫的聖言，卻沒有摩西和使徒的書信。有多少人住在死蔭裡，聖經明亮的星辰從未出現過！我們有這蒙福的聖經，解決我們一切的疑惑，並指引生命的道路。"主啊，為什麼要向我們顯現，不向世人顯現呢"（約十四 22）？因為神賜祂的話語給我們，作為我們的引導，好塞住人一切的藉口。沒有一個人可以說："我走錯，因為沒有燈。"神已賜下祂的話作我們腳前的燈；因此若你走錯，那是因你意圖如此。也沒有一個人可以說："若我早知道那是神的旨意，我一定順服。"我，人啊！你是沒有任何藉口的，神已給你遵行的規則，祂已用祂的指頭寫下祂的律法；因此，若你不遵行，是沒有任何藉口的。倘若一個主人離家前留言囑咐僕人，告訴他所必須完成的工作，他卻忽略了，他是沒有藉口的。"如今你們的罪無可推委了"（約十五 22）。

【運用二】 是否整部聖經都是神所默示的？是，便指責：（1）天主教徒刪除聖經的一部份，就如除去錢幣上天國王的肖像。他們從他們的要理問答中去掉第二誡，為這誡命禁止造偶像；他們通常這麼做，有他們不喜歡的經文。他們便將之扭曲或假裝它已受污染不純淨了。他們就像亞拿尼亞，錢私自留下幾分（徒五 2）。他們對百姓私自留下一些經節。扭曲和刪除神話語的任何部份，是極端地違背神，把我們帶到啟廿二 19 的咒詛裡面："這書上的預言，若有人刪去什麼，上必從生命冊上刪去他的分。"是否所有聖經的經文都是神的默示？（2）這指責反律主義者，這些人撇棄舊約當作無用，使之無效；且稱遵守者為舊約的基督徒。上帝已把祂屬神的威嚴蓋在新舊兩約之上；除非他們能證明上帝已撇棄舊約，否則它們在我們身上仍是有權柄的。新舊兩約就如救恩的兩個水井；反律主義者想塞住其中一口井，塞住聖經靈奶的一個出口。舊約也常提到福音。新約中福音的安慰有舊約的根源。彌賽亞的偉大應許是在舊約："有一童女將懷孕生一個兒子。"不但如此，我更要說：道德律的一部份也提到福音--"我是主耶和華你們的神"這就是福音的純酒。聖徒偉大的盟約，其中神應許"我必用清水灑在你們身上，你們就潔淨了"（結卅六 25, 26）。這是舊約聖經中主要的提示。照樣，誰挪去舊約聖經，誰就像參孫推倒柱石一樣，挪去那安慰基督徒的柱石。

（3）這也指責那些狂熱分子，他們偽稱擁有聖靈，撇棄整本聖經，說聖經

是死的書，他們是活在聖經之上。何等的放肆！除非我們不再犯罪，我們仍然需要聖經。我們不要認為我們自己可以直接從聖靈得到啟示，反而要懷疑這事的真實性。神的靈運作是有規則的，祂是藉神的話並在神話語中行事；一個人謊稱祂有新的默示，或高過神的話，或與神的話相衝突，這傷害聖靈也傷害他自己：祂的默示是來自那位裝成光明的天使。(4) 這亦指責那些藐視聖經的人；就是那些整周或整月都不讀聖經的人。他們當聖經是生鏽的盔甲棄之一旁；他們寧願看一齣戲或言情小說，也不願看聖經。律法上更重要的事 (*magnalia legis*) 對他們而言是微不足道的 (*minutula*)。哎呀！有多少人可以整個早上在鏡前看他們的臉，但當他們看聖經時，眼睛就開始發酸了！外邦人因缺乏聖經而滅亡，然而這些人卻因厭惡聖經而滅亡。這類藐視導遊的人必定會迷路。就像那些在他們肉體的私慾上安置韁繩，卻從不用聖經當作馬銜來勒住它們，反而快速且永不停的把他們帶到地獄裡去了。(5) 這指責誤用聖經的人。那些用他們的敗壞強解聖經，污染毒害清澈的泉源 (彼後三 16)。希臘文的意思是：將之架在刑臺上用力拉扯；他們給予錯誤的解釋，而不以聖經對照來解釋聖經；就如反律主義者錯誤扭曲 (民廿三 21)：「□未見雅各中有罪孽」；他們由此指稱神的百姓可在罪孽中放縱自己，因為神看不見他們的罪孽。的確，神復仇的眼不看祂百姓的罪孽，但祂用觀察的眼看他們的罪。□不是看他們的罪為了毀滅他們，而是為了懲罰他們。難道大衛不也是如此發現嗎？他的骨頭枯乾終日哀哼。也如阿民念主義者強解約五 40：「……你們不肯到我這裡來得生命」；他們由此帶出自由的意志。這個經文使我們知道：神何等願意我們得生命；罪人能做比現在更多的事，可以更增進神給他們的才幹；但這並不證明人有自由的意志，因這與約六 44 有衝突：「若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裡來的。」他們過份扭曲神的話；沒有以聖經對照解釋聖經。也有人戲弄神的話。當他們悲傷時，他們把聖經當樂器演奏，好排遣悲傷的情緒；就像我聽過的一個酒鬼，當他喝完杯中的酒時，對他的朋友說：「給我們你的油，因為我們的燈沒有油了。」我們當敬畏神，切忌如此行。優西比烏 (Eusebius) 說：「曾有一人拿一節經文開玩笑，不久這人便瘋了。」馬丁仿返濾擔「神欲毀滅的人，神許可他們玩弄聖經。」(*Quos Deus vult perdere, & C.,*)"

【運用三】既然聖經是神所默示的，我要勸你：(1) 要研讀聖經。這是神的旨意。作一個讀聖經的基督徒。特土良說：「我愛慕聖經的完滿。」神的話語裡布滿真理，就像珍珠一樣。「查考聖經」(約五 39)。查考得如搜索銀礦一般。這蒙福的書將以知識充滿你頭，並以恩典充滿你心。神用自己的指頭寫下兩塊石版；就像□辛苦的寫，我們也要用心地讀。亞波羅是最能講解聖經的 (徒十八 24)。神的話是我們天上的大憲章 (*Magna Charta*)；難道我們該對我們的大憲章無知嗎？「當……把基督的道理豐豐富富地存在心裡」(西三 16)。記憶就像裝飾桌子的書，我們必須用我們的記憶來背神的話語。聖經的每一行都散髮尊榮；只要舉一個例子在賽六十三 1：「這從以東的波斯拉來，穿紅衣服，裝扮華美，能力廣大，大步行走的是誰呢？就是我，是憑公義說話，以大能施行拯救。」這裡有高貴尊榮的風格。有哪位天使能用這種方式說話呢？只因著一節經文朱紐斯 (Junius) 就歸向了基督；他在那節經文中看到神的尊榮遠勝過一切從人來的羞恥。聖經有節奏。這就是那驅除悲傷心靈的蒙福豎琴。聽一下這豎琴的樂聲。"....."

基督耶穌降世，為要拯救罪人。'這話是可信的，是十分可佩服的"（提前一 15）。不只取了我們的肉身，也擔當了我們的罪孽。"凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息"（太十一 28）。神話語的豎琴是何等甜蜜的演奏者，在悲慘罪人的耳中這是何等的音樂啊！特別是當聖靈的指頭彈奏時。神自己在聖經裡。它包含信仰的精華。它是鑽石，也是敬虔的奧秘。神話語的嘴脣充滿神的恩典。聖經論及信心，自我否定，和所有的恩典，如同珍珠項鍊裝扮基督徒。它激勵我們聖潔；它論及另一個世界，它亦賦予我們永生的眼光！哦，要查考聖經！你要熟悉神的話。即使我有能說天使話語的口才，也無法述說神話語的偉大。聖經是屬靈的眼鏡，使我們看見神的榮耀；它是生命樹，是智慧的聖言，是行為的規範，是產生新造的人的屬天種子（雅一 18）。奧斯丁說："新舊兩約就像雙乳，每一位基督徒必須吸吮，藉此獲得屬靈的養份。"生命樹上的葉子是為了醫治（啟廿二 2）。照樣，這些神話語於一切都是有益的。若我們處於憂愁被棄的光景，聖經便是使我們沉重的心喜樂的甜酒；若撒旦攻擊我們，聖經就是我們抵擋它的聖靈的寶劍；若我們得了罪的癱風病，聖經也是我們避難的泉源，使我們得潔淨和醫治。哦，我們要查考聖經！我吃這棵分別善惡樹上的果子是沒有危險的。先前吃這樹上的果子會遭懲罰，所以我們就不該吃。".....你吃的日子必定死"創二 17。我們從神這聖潔話語的樹上摘果子是沒有危險的；若我們不吃這棵分別善惡樹上的果子，我們必定死。哦，我們要讀神的話語！也許有一天我們再也讀不到神的話語。

要用敬虔的心讀神的話語。相信神藉每一行聖經向你說話。放置律法的約櫃，外面鑲純金，且架上木棍避免人的觸摸（出廿五 14）。為何如此做？乃是為了維護神律法的尊嚴。要用嚴肅的心讀神的話。這是攸關生死的；你將藉神的話語受審判；良知和聖經是陪審團，神要審判你。要用你的心讀神的話語。讓神的話挑旺你的心；回到聖經使你的心火熱。".....我們的心豈不是火熱的嗎"（路廿四 32）？努力讀神的話，它不僅是指引方向的燈，亦是使你溫暖的火。不只是把聖經當歷史讀，也要將之視為從神來的情書，悸動你的心。我們要求感動寫神話語的同一位聖靈幫助我們讀神的話。讓神的靈因此可以告訴你□律法的奇妙。神對腓利說："你去，貼近那車走"（徒八 29）。照樣，當神的靈隨著□話語的戰車，這就有了功效。

（2）我勸你珍惜神的話語（伯廿三 12）。大衛珍惜神的話語勝過精金。為了換取聖經的一頁，殉道者奮不顧身！聖經是基督重價珍珠埋藏之地。在這神聖我們所挖的礦產中，不是為了一塊小小的黃金，而是為了重價的榮耀。聖經是聖潔的眼藥水，或是使我們的眼明亮的眼藥膏。"誠命是燈，法則是光"（箴六 23）。聖經是地圖和指南針，幫助我們航向新耶路撒冷。這是在一切痛苦中的屬天美酒。神的應許就是生命的活水，復甦我們衰殘的心靈。是罪使我們困擾嗎？這裡有神話語的美酒。"罪孽勝了我；至於我們的過犯，你都要赦免"（詩六十五 3）。或如希伯來文的意思："你將遮蓋他們。"外在的困擾令我們不安嗎？這裡有神話語的美酒。".....他在急難中，我要與他同在"（詩九十一 15）。神的話不僅叫我們看，亦是支撐著我們。因此，就像約櫃中安置嗎哪，照樣，在神話語的約櫃中安置□的應許。神的話使我們有智慧。智慧高過紅寶石。"我藉著你的訓詞得以明白"（詩一一九 104），是什麼使夏娃渴望分別善惡樹上的果子呢？".....那棵樹的果子.....能使人有智慧"（創三 6）。神的話教導我們認識□自己。它們指出撒

且的陷阱和詭計（林後二 11）。“這聖經能使你……有得救的智慧”（提後三 15）。哦，我們當何等珍惜神的話！我聽說伊莉莎白女王在她的就職典禮上接受一本聖經時，她以雙手接受，且親吻它將之放在她的懷裡說，這本書一直是她最大的喜樂。

（3）既然聖經是神所默示的，就該相信它。羅馬人深以他們的律法為傲，說這是羅馬的眾神啟示他們的。哦，我們應該相信神的話語！它是從神的口所呼出來的。人褻瀆是由於他們的不信。“我們所傳的有誰信呢”（賽五十三 1）？若你真相信聖經所說的榮耀獎賞，難道你不會更加慇懃，好使你所蒙的恩召和揀選堅定不移嗎？若你真相信聖經所說烈火的折磨，難道你不會為自己感到害怕，對犯罪生出顫抖的心嗎？但人是部份的無神論者，不尊崇神的話，所以才如此的不敬虔，以致被自己的惡行帶到陰影裡。學習明白神的話，使你的心堅定對神的信念。有些人認為：若神從天上差來天使宣揚神的旨意，那他們就會相信；或神差派一位受咒詛、來自地獄、身體仍著火的人來傳揚他所受的折磨，他們就會相信。但，“……若不聽從摩西和先知的話，就是有一個從死裡復活的，他們也是不聽勸”（路十六 31）。神是智慧的，並且認為最適合表明旨意的方式是藉著文字；那些拒絕相信神話語的人，將被神的話語定罪。相信神的話是最重要的。它能幫助我們抵擋試探。“神的道常存在你們心裡；你們也勝了那惡者”（約壹二 14）。它在我們的成聖上有極大的益處；因此相信真道和被聖靈感動，是連在一起的（帖後二 13）。如果我們不相信神的話，那就像在水面上寫字，不會留下任何影響。

（4）愛神的話語。“我何等愛慕你的律法”（詩一一九 97）。奧古斯丁說：“主耶和華啊，使你的話成為我真實無偽的喜悅。”屈梭多模把神的話語比作花園，每一個真理就如散髮香味的花朵，我們不應只是佩戴在胸前，而是把它放在心裡。大衛形容神的話語“……比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜”（詩十九 10）。神的話產生喜悅。指引我們一條豐盛之路（申廿八 5；箴三 10）、長壽（詩卅四 12）、一個國度（來十二 28）。我們應當數算那些讀神話語的甜蜜時光；和先知一樣說：“我得著你的言語就當食物吃了；你的言語是我心中的歡喜快樂”（耶十五 16）。

（5）要做法神的話。使我們照著聖經的教導而活。但願聖經深印在我們的生活中！我們要遵神的話而行。順服就是完美的解經。“我要照你的真理行”（詩八十六 11）。讓神的話作日晷調整你的生命。除非神的話成為我們言行的準則，否則我們怎能說聖經能幫助我們呢？倘若木匠把他的尺放在背後，後來不用它來量，那這尺對木匠有什麼益處呢？照樣，若我們不使用神的話也不讓它作我們生活的準則，那神的話對我們有什麼益處呢？有多少人偏離了這準則？神的話教導說要嚴謹和節制，但他們卻醉酒；要潔淨聖潔，但他們卻褻瀆；遠遠地偏離準則！人活在與聖經相違背的光景，這對信仰是何等的羞辱！神的話被稱為“我們腳前的燈”（詩一一九 105）。它不僅照明我們的視線，也指引我們的腳步。哦，讓我們過一個屬神的生活！

（6）要為神的話爭辯。雖然我們不要有一個爭辯的靈，但我們應當為神的話爭辯。因為這珍珠太珍貴了，不能丟棄它。“要持定它，……因為他是你的生命”（箴四 13）。神話語的敵人四週環繞著；異端抵擋它，因此我們要“為從前一次交付聖徒的真道，竭力地爭辯”（猶 3）。神的話是證明天堂的書；難道我們要

丟棄我們的證據嗎？古代的聖徒為真理辯護，甚至犧牲生命；即使喪失生命，他們仍極力維護神的話語。

(7) 要為聖經感謝神。這是何等的憐憫，神不僅讓我們知道□的旨意為何，也是藉著文字告訴我們！在古時神藉著異象顯明□的意旨，但藉著神文字性的話語去了解神的心意則是更明確的。"我們親自聽見這聲音從天上出來。我們並有先知更確的預言"（彼後一 18-19），撒旦偽裝神，裝成光明的天使；用虛假的啟示欺騙人；就如我聽過的一個人：為他從神那裡得到啟示，要犧牲他的孩子，就像亞伯拉罕過去所做的一樣；所以他照著魔鬼的指示殺了他的孩子。如此，撒旦不是藉著神的啟示乃是藉著虛無的幻覺欺騙人；因此，我要感謝神藉文字向我們啟□的心意。使我們沒有落入搖擺不定的彷徨中，不知道要相信什麼，反而，讓我們擁有毫無瑕疵的準則可以依循。聖經是指引我們到天堂的北斗星，它一步步地指引我們；當我們走錯時，它指正我們；當我們行在正路上，它安慰我們；因著聖經被翻譯，讓我們能明白我們要感謝什麼。

(8) 如果你感受到神的權威和力量在你的身上，你要感謝神給你分辨的恩典；如果你能像大衛說："你的話將我救活了"（詩一一九 50）。基督徒啊，要讚美神，□不只給你□的話語作聖潔的標準，□也給你恩典作聖潔的原則。要讚美神不只寫下的話語，也要將它刻在你的心版上，使之有果效。難道你不是確知它是神的默示，因為它極生動地運行在你的生命中嗎？哦，白白的恩典！神發命令醫治你；醫治你，而不是別人！同樣的一本聖經，對他人而言是死的，對你而言卻是生命馨香之氣。

貳. 神和祂的創造

一、神的生命

【問 3】聖經主要教導的是什麼？

【答】聖經主要教導的就是人對於神所當信的真理，和神所要人當盡的本分。

【問 4】神是怎樣的神？

【答】神是靈：祂的本性，智慧，權能，聖潔，公義，恩慈，誠實，都是無限無量，無始無終，永無改變的。

以上，1、引述有一位神；2、意喻祂是靈；3、是怎樣的靈。

、引述：有一位神。"神是怎樣的神？"這個問題告訴我們神的存在是理所當然的。對神本質的信念是所有宗教崇拜的根基。"到神面前來的人必須信有神"（來十一 6）。必定有一個首因，除了祂自己的本體之外，祂賜生命給所有的萬物。我們知道有一位神的存在。

(1) 藉大自然這本書。對神的知識已刻在人心版上；藉自然的光照證明。

我認為人要作很自然的無神論者是很難的；他或許希望沒有神，也爭辯沒有神存在，但，他不能憑自己的判斷說沒有神，除非因著加增的罪使他的良心如被烙鐵烙慣般，並他原始的感官和意識因著罪而變得遲鈍。

(2) 藉著神的作為知道神的存在，祂的作為是顯然的，因此，最堅持無神論者在想到神的作為時，毫無選擇地必須承認這些事是有一位既智慧又至高的創造者。首先，我們要談榮耀天地的創造。當然，必須有建築師或首因。世界不能自我產生。除了這位偉大的神，誰能將地球懸在虛無之中。誰能裝飾諸天如此豐富的星辰，那榮耀的星際，在穹蒼裝飾如此閃爍發亮的飾物呢？我們在太陽中看到神的榮耀，在群星中閃爍著神的榮耀。誰能給地球穿上衣服，以草和田產覆蓋它，用花裝飾它，以黃金使它豐富呢？只有神（伯卅八 4）。除了神誰能在天上演奏如此甜美的音樂，使天使參加這演奏會，並對他們的創造者發出讚美呢？"晨星一同歌唱；神的眾子也都歡呼"（伯卅八 7）。如果一個人到國外遠游，看到高貴的建築物，他絕不至於想象是這些建築物本身建造自己，乃是有一位比這建築物本身具有更大能力者所建造的。想象創造的作為不是出於神，就好像想象一幅風景畫不是出自藝術家的手，而是一枝鉛筆畫出來的一樣。"創造宇宙和其中萬物的神"（徒十七 24）。創造是屬神的事。萬物井然有序的管理就證明神的存在。神是偉大的管理者，祂手中握有管理的金繩，按著次序和諧地帶領萬物邁向原先被造的目的。所有觀看神奇妙作為的人必須承認有一位神的存在。神的護理是這世界的皇后及管理者；就是那雙手轉動整個創造的輪子；祂安設太陽在它的軌道中，祂設定海浪的界限。如果神沒有引導這世界，萬物將脫序混亂。當我們看到時鐘齒輪的裝置，鐘擺的敲擊和懸挂的重錘，就知道有藝術家製造它；照樣，當我們看到宇宙完美的次序及和諧，太陽這大光用它的光線照亮並帶給世界溫暖，若沒有光的照射，這世界將是墳場或監獄；河川涌流銀泉使人的身體復甦且免遭飢荒；所有的被造物在他們被安置的領域中活動；我們必須承認有一位神的存在，祂有智慧命令和管理萬物。除了神誰能把受造物偉大的軍隊，擺在不同的階級和分隊中，並使他們持續行進呢？惟獨是祂，祂名為萬軍之耶和華。既然神用智慧將萬物按著他們完全的編制展現出來，照樣，祂也藉祂的能力托住他們。如果神些微停止祂的影響或些微離開，這創造的輪子將會脫落，輪軸會斷開。哲學家告訴我們：所有的動作是來自堅定不移的力量。比方說，固有的環境是受天體的運作和影響而行動的；太陽和月亮這些行星是在最高的軌道

（*primum mobile*）運行的；如果現在有人問，那誰運行這最高的軌道，或誰是這些行星的始動因？除了神自己，再無其他的可能。

人就是一個小宇宙。身體的構造和完美的組織是奇妙的刺繡。"我在……地的深處被聯絡"（詩一三九 15）。身體被賦予高貴的靈魂。除了神誰能把肉體和靈魂這麼不同的本質聯合在一起呢？我們生活、動作、存留，都在乎祂。身體每一部分迅速的動作都顯示祂的存在。我們可以從眨眼上看到神的一部分；並且如果身體的軀殼尚且被造得如此奇妙，何況那擺在身軀裡如珠寶般的靈魂呢？靈魂擁有屬天的光明；就如達瑪辛（*Damascene*）所說的："放在塵土戒指中的鑽石。"所賦予靈魂的是何等高貴的元素啊！就像柏拉圖所說的："人的理解、意志、情感是三位一體神的反射。"靈魂是屬靈的，是來自天上屬神的光芒；並且因為是屬靈的所以是永不衰殘的，就如施凱利格（*Scaliger*）記載的："靈魂不會變老（*anima non senescit*），它永遠活著。除了神誰能創造帶著天使般特性罕見的高貴靈魂呢？

我們應當像詩人一樣說："我們是祂造的，也是屬祂的"（詩一〇〇3）。

(3) 藉著我們的良心可以證明神的存在。良心是神的助手或代理人。良心是神性的見證。如果沒有聖經告訴我們有一位神，良心或許能。良心就像使徒說的："他們是非之心同作見證"（羅二 15）。良心是在一個更高的律法管理之下。若人不是犯罪大惡極的罪，天性的良心就會放過他。當一個人行善，過一個嚴謹和公義的生活，遵守金律，願意人怎樣待你，也要怎樣待人，那時，良心就會稱許說：做得好。就像蜜蜂采蜜一樣。天性的良心在邪惡的人心裡做指責的工作。當人抵擋它的光時，會感覺到良心的蟲。聖尼卡（Seneca）說："看啊！人心裡有何等的毒蠍（Eheu！ Quis intus scorpio）？"良心被得罪時，它的火焰就噴在那人臉上，用羞辱和懼怕充滿他。當罪人看見牆壁上良心的字跡，他的臉色將改變。許多人上吊，為了叫他們的良心安靜。提伯利修（Tiberius）皇帝是一個血腥的人；當他感覺到良心受鞭打；他是如此籠罩著懼怕的陰影，以致告訴元老院他每天都受著死亡的痛苦。除了神性的彰顯及他在面臨審判之前的思想之外，有什麼能放進人的良心使人如此痛苦呢？那些在人的法律之上的人，還是要受到他們自己良心的察驗。這是顯然地，惡人愈接近死亡愈是可怕。除了他們理解到審判即將臨近，還有什麼其他原因嗎？靈魂由於感知到它永不泯滅的性質，而在這位永不死且永不會停止責罰它的神面前顫抖。

(4) 有一位神的存在是世上萬國所認同的，也是廣被世人接受的。杜利說："沒有一個國家野蠻到不相信神的存在。（Nulla gens tam barbara cui non insideat hec persuasio Deum esse.）"雖然外邦人不敬拜真神，但他們仍敬拜某一位神。他們為一位"未識之神"設一個壇（徒十七 23）。他們知道有一位神應當被敬拜，雖然他們不知道所該敬拜的是誰。有些人敬拜木星，有些人敬拜海王星，有些人敬拜火星。他們寧願拜任何的，也不願沒有可拜的。

(5) 真正的神是能夠預言未來要發生的事。神預言有一童女要懷孕生子；祂預言彌賽亞被剪除的時間（但九 26）。祂也預言猶太人在巴比倫被擄的時間，且誰將拯救他們（賽四十五 1）。上帝本身用這樣的論證證明祂是神，且證明外邦的神都是虛構和虛無的（賽四十一 24）。特土良說："不是依靠自然的因素而能預測未來偶發的事件，惟獨神才能做得到。（Testimonium divinitatis est veritas divinationis.）"

(6) 藉著神無限的權能和主權顯示有一位神的存在。祂的工作無人能攔阻的那位就是真神；神能這麼做：".....我要行事，誰能阻止呢"（賽四十三 13）？除了更高的能力，沒有辦法阻擋；但再無超越神的能力：所有的力量都是藉著祂而有的，因此所有的力量都在祂之下；祂有大能的膀臂（詩八十九 13）。祂識透人竭力反對祂的詭計，祂摧毀他們的戰車；祂使占卜的癡狂（賽四十四 25）。祂使君王的計劃落空；祂控制大海和鱷魚，用鎖鏈捆綁惡者；祂照祂的意旨行事，按祂的心意而行。"我要行事，誰能阻擋呢？"

(7) 因為有魔鬼，所以有神。無神論者無法否認魔鬼的存在，如此他們也必須承認神的存在。我們知道有許多被鬼附的。魔鬼在聖經中被稱為"長毛者"，因為它們常以山羊或半人半獸類 森林之神的形狀顯現。葛森（Gerson）在他的 *De probatione spirituum* 一書中告訴我們：撒旦曾以最尊榮的形態向一位聖潔的老人顯現，宣稱它是基督；但那老人回答說："我不期盼在這沙漠中看見我的救主，在天堂能看到祂就很令我心滿意足了。"所以，有魔鬼的存在就有神的存在。甦

格拉底 (Socrates)，一個外邦人，當他被判死刑時表明說，既然有一個邪惡的靈 (malus genius)，照樣，也有一個良善的靈。

【運用一】既然有一位神存在，這就指責那些否認神愚昧的無神論者。伊彼鳩魯否認有神的護理說：所有的事都是偶然的。宣稱沒有神者，就是最邪惡的被造物；他比盜賊還不如，因為盜賊竊取我們的東西，但無神論者竊取我們的神。"他們把我主挪去了" (約二十 13)。照樣，我們也可以如此形容無神論者：他們想把那位賞賜我們盼望和安慰的神挪去了。"愚頑人心裡說：沒有神" (詩十四 1)。他不敢用他的嘴巴說，但他在心裡面說：他如此希望。誠然，無人能作純理論的無神論者。".....鬼魔也信，卻是戰驚" (雅二 19)。我聽過一個人亞瑟 (Arthur)，曾宣稱自己為無神論者，但他在臨死時卻呼喊說：他是被咒詛的。雖然很少的人說沒有神，但大多數人都在他們的行為上否定有神。".....行事卻和祂相背" (多一 16)。西塞羅 (Cicero) 在談論到伊彼鳩魯 (Epicurus) 的時候，說："他一方面否定神的存在，一方面又默認祂的存在。(Verbis reliquit Deos resustulit) 這世界充滿了實際的無神論調；大多數的人活得像他們不相信神存在。如果他們相信有一位會和他們算帳的神存在，那他們還敢說謊、欺騙、生活污穢嗎？如果一位從未聽說神的印第安人來到我們當中，我們只有一個方法說服他神的存在，就是我們的生活，但由於我們這世代的生活，他也要懷疑神的存在說："我不冒險宣稱神的存在。(utrum Dii sint non ausim affirmare) "

【運用二】既然有一位神的存在，那祂會不偏待並以公正報答人。世上的事好像很不公平；惡人興旺 (詩七十三 3)。那些試探神的人卻脫離險境 (瑪三 15)。成串上好的葡萄釀成酒在他們杯中，敬虔事奉神的人卻受逼迫。"我吃過爐灰，如同吃飯；我所喝的與眼淚攪雜" (詩一〇二 9)。惡人享受一切美善，良善的人忍受一切的邪惡。但既然有一位神的存在，那祂將公義的對待人。".....審判全地的主豈不行公義嗎" (創十八 25)。冒犯者必受責罰，罪人的死期和末日即將來臨。"主要笑他，因見他受罰的日子將要來到" (詩卅七 13)。只要地獄存在，惡者就會受足夠鞭打，只要永恆存在，他們就會有足夠的時間留在那裡；而神會豐富地回報祂百姓對祂忠心的服事。他們會得著白袍和冠冕。"義人誠然有善報；在地上果有施行判斷的神" (詩五十八 11)！因為神是神，所以祂會賞賜給榮耀祂的百姓，

【運用三】既然有一位神的存在，禍哉，那些與神為敵的人。神長遠活著為了報應他們。"到了我懲罰你的日子，你的心還能忍受嗎？你的手還能有力嗎？我--耶和華說了這話，就必照著行" (結廿二 14)。譬如，玷污神的安息日，反對祂的聖徒，在塵土中踐踏這些珠寶。就像那些在神話語前生活表裡不一的人一樣，竟叫天上無可限量的威嚴者與自己 (神) 為敵。他們的結局將是何等悲慘！"我若磨我閃亮的刀，手掌審判之權，就必報復我的敵人，.....我要使我的箭飲血飲醉" (申卅二 41-42)，只聽到獅子的吼叫就覺得夠恐怖的了，那當它撕開獵物時將更是何等地恐怖？"你們忘記神的，要思想這事，免得我把你們撕碎" (詩五十 22)，哎呀！那些繼續犯罪的人要思想這事！難道我們要使偉大的神反對我們嗎？神的反擊是慢但卻是夠重的。"你有神那樣的膀臂嗎" (伯四十 9)？你能

抵擋這樣的反擊嗎？神是最好的朋友，卻也是最可怕的敵人，若祂能以目視使人進墳墓，那祂能把他們拋得多遠呢？"誰曉得你怒氣的權勢"（詩九十 11）？他們是何等愚昧，為了一滴的享受而喝下一大海的忿怒！巴拉瑟斯（Paracelsus）說："有些人瘋狂到跳舞跳到死"，照樣，罪人跳舞跳到地獄裡。

【運用四】既然有一位神的存在，讓我們堅定的相信這偉大的教義。人若不相信神的存在，怎麼可能有任何的信仰呢？"到神面前來的人必須信有神"。敬拜神且向祂禱告，卻生活得好像不相信有一位神的存在，這對神是極端的羞辱。你要相信上帝是惟一的真神：祂是那在祂的話語中向我們顯現的同一位神，"喜愛公義，恨惡罪惡"（詩四十五 7）。真正相信神的信心帶出向神活潑的敬拜；我們愈相信神的真實和無限，我們的生命就愈聖潔，愈像天使。不論我們獨處或與人共處，神的眼目在我們身上；祂是監察人心的；如此相信將使我們一直活在神的眼目之下。"我將耶和華常擺在我面前"（詩十六 8），相信神將遏止罪且激發我們盡本分；會更激勵我們禱告，並在我們敬虔的油燈裡加上油。相信神會使我們在一切急難中倚靠神。"我是全能的神"（創十七 1）；一位能供應你一切所需的神，驅除你一切的恐懼，解除你所有的困惑，勝過你一切的誘惑；神大能的膀臂不會縮短；祂會向我們發憐憫，因此能幫助我們，也不會虧待祂的創造物。若我們相信有一位神，我們將倚靠祂的護理而不是用其他間接的方法；我們就不會為了使自己脫離麻煩而選擇犯罪。"你們去問以革倫神巴利西卜，豈因以色列中沒有神嗎"（王下一 3）？若我們相信神足以供應我們一切所需，我們就不會使用詭詐的方式。

【運用五】既然有一位神的存在，我們就應該更努力的在祂裡面有份。"這神……為我們的神"（詩四十八 14）。自從人類墮落之後，我們已失去了神的形象和與神的交通；讓我們努力去恢復這原先在神裡面的地位，且宣稱"我的神"（詩四十三 5）。除非祂是屬於我們的，否則只知道有一位神的存在，對我們並無多大的幫助。神把自己提供給我們作我們的神。"……我要作他們的神"（耶卅一 33）。信心抓住神所提供我們的，透過信心，一切在神裡的都成為我們的；祂的智慧成為我們的來教導我們；祂的聖潔成為我們的使我們成聖；祂的聖靈成為我們的來安慰我們；祂的憐憫成為我們的來拯救我們。能夠說神是屬我的，遠超過能夠說世上所有的金礦和銀礦都屬我。

【運用六】既然有一位神的存在，讓我們將祂當作神事奉敬拜祂。保羅在羅一 21 指責一些人"他們卻不將祂當作神榮耀祂"。讓我們當祂是神向祂禱告。熱切地向祂禱告。"義人祈禱所發的力量是大有功效的"（雅五 16）。這既是火又是香；沒有熱切的心就沒有禱告。讓我們當祂是神來愛祂。"你要盡心……愛耶和華--你的神"（申六 5）。盡心愛祂是給祂我們主要的愛，讓祂擁有我們全部的心思意念；不僅以感謝愛祂，也盡我們一切所能的愛祂。就如太陽光匯聚在凹透鏡上，使東西更熱，照樣，我們也要集中我們一切的情感，好讓我們對神的愛更顯出熱誠。讓我們當祂是神順服祂。其他所有的受造物都順從祂，星辰為祂爭戰，風和海也聽從祂（可四 41）。那麼人豈不更應該順服神，因為神給人智慧的原則。祂是神，祂在我們身上有絕對的主權；既然我們從祂得生命，所以我們必須從祂

領受律法，並在一切的事上順服。這便是以忠心來親吻祂，當祂是神來榮耀祂。
、意喻："神是靈"(約四 24)。詹屈仕(Zanchius)說："神在本質上是靈。(essentia spiritualissima)"

當你說神是靈，你的意思是什麼呢？

當我說靈，是指神是非物質的實體，是一個純粹不混淆，沒有任何攙雜的本質，沒有身體和靈魂、四肢的組合。身體是一有雜質的物體。神的本質愈屬靈就愈顯得高貴和完滿。就像酒精是酒裡面最純淨的那一部分。

神與其他的靈有什麼不同呢？

1、天使是靈。我們必須分辨諸靈。天使的靈是被造的，神的靈不是被造的。天使是有限的，會消滅的；原先創造他們的能力能夠把他們消滅到虛無裡；但，神是無限的靈。天使受空間的限制，他們不能同時在兩個地方出現(duobus locis simul)，而是一個時間在一個地方，但，神是無限的靈，祂能同時在所有的地方。天使雖然是靈，但他們是服役的靈(來一 14)。雖然他們是靈，但他們是僕人。神是完滿超越的靈，祂是萬靈之父(來十二 9)。

2、靈魂是靈。".....靈仍歸於賜靈的神"(傳十二 7)。

既然神是靈，那祂與靈魂有何不同？

瑟維特(Servetus)和奧細安德(Osiander)認為因為靈魂是融入人裡面，所以這就賦予人神的本質。這是非常愚蠢的看法，因為神是本質是絕對性的。

當我們說靈魂是靈，我們是指神造靈魂成為可知的，是以祂的形象而非本質印在其上。

聖經不是說我們得與神的性情有份嗎？

這裡說到神的性情是指神的品質(彼後一 4)。我們被造與神的性情有份，並非與神在其本質上相同話連合，而是因著改變而像神。因此可見神與人和其他天使的靈有多麼不相同。祂是超越完滿的靈，是"萬靈之父"。

傅斯修(Vorstius)和一些人反對說：在聖經上神被形容為有人的形象和樣式；他說神有像人一樣的眼和手。

如果一個靈具有肉體的本質，那它就不是靈了。".....摸我看看！魂無骨無肉，你們看，我是一定"(路廿四 39)。用人身體的部分加在神身上是不恰當的，那只是意喻的表征，用假藉的語氣來表達。說到主耶和華的右手是指祂的大能；說到主耶和華的眼睛是指祂的智慧。可見神是靈，祂沒有肉體的形狀和本質，因為肉體是可見的而神是不可見的；所以祂是靈。".....是人未曾看見、也是不能看見的"(提前六 16)；不是憑著人眼睛的感官看得見的。人的身體是受限的，一次只能在一個地方出現；但神是無限的，它能同時在所有的地方；所以祂是靈(詩一三九 7-8)。既然神的中心點是在每一個地方，所以就沒有範圍的限制。肉體組合的部分可以被拆開(quicquid divisible est corruptibile)；但，神性是不可能被拆毀的，萬物的起源是來自祂，所以祂不可能有盡頭。所以顯然神是靈，這

使我們更明白祂本體的完滿。

【運用一】既然神是靈，那祂就不受任何的影響；祂不能受到傷害。惡人設立計謀想要敵擋神；聖經說他們商議敵擋神（徒五 39）。但這樣的爭戰能成就什麼呢？他們能對神性造成什麼傷害呢？神是靈，因此不會受到任何傷害。惡人計劃以惡對待神。".....設何謀攻擊耶和華呢"（鴻一 9）？但神是靈是測不透的。惡人也許可以暫時地遮蔽祂的榮耀，卻無法觸及祂的本質。神能傷害祂的仇敵，但仇敵不能傷害神。朱利安也許可以將他的兵器擲到天堂，但卻仍無法觸及到神性。神是靈，是看不見的。惡人既然看不見神，那他們又怎麼能傷害到神呢？因此一切惡人敵擋神的計謀都是愚昧的，且明顯是無效的。"世上的君王一齊起來，.....要敵擋耶和華並祂的受膏者，.....那些在天上的必發笑....."（詩二 2，4）。祂是靈，祂能傷害惡人，但他們卻無法觸及祂。

【運用二】既然神是靈，這亦顯出天主教徒的愚昧，因為他們用圖片和偶像來敬拜祂。既然祂是靈，我們就無法用任何的偶像形象來取代祂。"耶和華從火焰中對你們說話，你們只聽見聲音，卻沒有看見形象"（申四 12）。

既然神是靈，祂是看不見的；如何從祂造一個偶像呢？

"你們究竟將誰比神，用什麼形象與神比較呢"（賽四十 18）？你怎麼能畫神性的肖像呢？我們怎麼能用我們從未看見的來造肖像呢？我們未曾看過任何與神相似之物。神是靈。想為靈魂造一個肖像是枉然的，因為它是屬靈的，或想畫天使的像也一樣，因他們也是靈。

在聖經中不是以基路伯代表天使嗎？

基路伯並非代表人，而是代表職位（*Imago personae et officii*）。基路伯被造成有翅膀，代表他迅速地執行職務；既然我們無法畫靈魂，那麼我們也就無法畫天使，因為他們是靈，我們更不可能畫神的形象或樣子，因為祂是無限的且是萬靈之父。

神也是無所不在的靈；祂同時在所有的地方。".....耶和華說：'我豈不充滿天地嗎'"（耶廿三 24）。既然祂無所不在，所以用偶像來敬拜祂是愚昧的。難道這不是非常愚昧嗎？當國王在場時，你卻向國王的肖像下拜？照樣，當神自己在場時而你卻向神的形象敬拜，這也是愚昧。

既然我們無法制作一個形象來代替神，

那我們怎麼了解神是靈呢？

我們必須用屬靈的了解來了解祂。從祂的屬性中；祂的聖潔、公義和良善，就是祂本體中所流露出的光芒。我們必須在基督裡了解祂。"基督是那不能看見之神的像"（西一 15），因為基督是神人，所以我們把信心的眼睛定睛在祂身上。在基督裡我們看到祂神性榮耀的光輝；看到天父所有完滿的形象。父神的智慧、愛和聖潔在基督裡散發出來。".....人看見了我，就是看見了父"（約十四 9）

【運用三】既然神是靈，這就告訴我們，我們在靈裡愈成長我們就愈像神。

屬肉體的和屬靈的有什麼相乾呢（腓三 19）？屬肉體的人帶著袋鼠或烏龜的記號生活在世上。屬世的心與神有什麼相同之處呢？因為神是屬靈的。一個人愈屬靈就愈像神。

什麼是屬靈呢？

更被純淨和煉淨，一顆仍在天的心，想到神和祂的榮耀，且被神愛的火戰車載到祂那裡去。"除你以外，在天上我有誰呢"（詩七十三 25）？伯撒（Beza）這樣解釋這句話："離開吧！這世界。神啊，但願我在天堂與你同在！（*Apage terra, utinam tecum in celo essem!*）"離棄屬世事物的基督徒，就如除去浮在上面氣泡的酒，具有高貴屬靈的靈魂，所以最像神，因為神是靈。

【運用四】這裡告訴我們，神告訴我們最蒙祂取悅的敬拜是屬靈的敬拜：".....拜祂的必須用心靈和誠實拜祂"（約四 24）。屬靈的敬拜是最純淨的敬拜。雖然神也要求我們身體的事奉，舉高我們的雙手和眼目，為了向人見證我們敬畏神的榮耀和威嚴，但祂最看重我們靈魂的敬拜。".....要在你們的身子上榮耀神"（林前六 20）。神喜悅屬靈的敬拜，因這更接近祂的本質，因為祂是靈。

什麼是用心靈敬拜神？

（1）不用外在的儀式敬拜祂。神所頒布的律法儀式已失效。既然基督這位儀式的本體已來到，影子就消逝了；所以使徒稱這律法的儀式為屬肉體的條例（來九 10）。既然連神自己曾指定猶太人的儀式我們都不可再用，那更何況神從未曾指定過的儀式呢！

（2）我們用心靈敬拜神，乃藉著信靠彌賽亞的血（來十 19）。我們以極高的熱誠和靈魂熱切地來敬拜祂。".....我們十二個支派，晝夜切切地事奉神"（徒廿六 7），用熱切的靈敬拜祂；不僅是持續地，也有隨即的。這就是用心靈敬拜神。愈屬靈的事奉愈接近神，也愈完美，因為祂是靈；事奉中屬靈的本分是獻祭的自由：這是信仰的中心及潔淨的部分。最上等的酒是最純淨的酒精釀造的，我們獻上最好的本分是來自我們的心靈。神是靈，所以要用心靈敬拜祂；神所接受的敬拜不是外在的，而是純淨的。悔改並不是外在對肉體的苦待，如苦修式的懺悔、禁食和對肉體的責罰，而是含著憂傷痛悔的心。感謝並不是出現在教會的音樂裡，在樂器的旋律中，而是口唱心和地讚美主（弗五 19）。禱告並不是只用言語而不用心的認罪，或只是無心的轉動一些念珠，而是包含嘆息和呻吟（羅八 26）。當熱火燃燒在禱告的箱子裡時，便發出美好的氣味。真實的聖水不是教皇所洒的，而是來自一雙痛悔的眼所煉淨的。屬靈的敬拜最能討神的喜悅，因為神是靈。".....因為父要這樣的人拜祂"（約四 23）。表示神接受這樣的人，且喜悅這樣屬靈的敬拜。這是神所喜悅的上肉。有這種想法的人太少了！他們不是把酒獻給神，而是把酒上面的氣泡獻給祂；他們向神邀功，而不是用心事奉神；如此，使得神並不認可原先委任他們的工作（賽一 12，結卅三 31）。因此我們要用心靈敬拜神，因為這最適合祂的本性。若真有萬靈水，那只要幾滴就足夠了；照樣，一點點的禱告只要它是來自心和靈的，也是如此有功效。那個稅吏只簡短的禱告，"神啊，開恩可憐我這個罪人"（路十八 13）！雖然很短，但充滿了生命和靈；出自內心，因此被悅納。

【運用五】讓我們如此禱告：既然神是靈，那祂會賞賜祂的靈給我們。神的本體是絕對性的；但不是由於祂聖靈動作的顯現和影響。當陽光照在一個房間，並非表示太陽本身在那個房間，而是它的光、熱和它的影響。神應許給我們祂的聖靈。"我必將我的靈放在你們裡面，……"（結卅六 27）。我們用禱告支取神的應許。"哦！主，既然你是靈，求你將你的靈賜給我；因為我是個人，我祈求你的靈，你的光照，你的潔淨，和激勵人的靈。"墨蘭頓（Melanchthon）禱告說："主，用你的聖靈燃燒我的靈魂。"我們多需要神的聖靈！我們不能缺乏聖靈而做任何蒙祂喜悅的事。當聖靈的風吹向我們的帆，我們便快速地航向天堂。因此，讓我們向神禱告，求神賜祂的聖靈給我們（瑪二 15），使我們在信仰的路上更積極的行走。

【運用六】因為神是靈，所以祂賞賜我們的是屬靈的。在今生祂所賜給我們最大的祝福是屬靈的（弗一 3），不是給我們金和銀，而是給我們基督，就是祂的愛；祂以恩典充滿我們；所以在來世祂給我們最主要的賞賜也是屬靈的，"……永不衰殘的榮耀冠冕"（彼前五 4）。因為聖徒的冠冕是屬靈的，所以是永不衰殘的。就像約瑟·施凱利格（Joseph Scaliger）所說的："屬靈的事物是不可能改變或腐朽的。"這可以安慰在勞苦和苦難中的基督徒；他將自己的一切獻給神，在世只得一些或沒有獎賞；但要記得，神是靈，祂會給予屬靈的賞賜，例如：可以在天上見神的面，穿白袍，和極重無比的榮耀。我們行善不可喪志；我們要想到屬靈的獎賞是永不衰殘的榮耀冠冕。

、神是怎樣的靈？祂是無限的。所有的被造物都是有限的。雖然我們可以將無限運用在神所有的屬性上--祂是無限量的恩慈，無限量的智慧，無限量的聖潔--但，若我們談到無限本身，它指出：神的無所不在。希臘文"無限"是指"沒有範圍或沒有限制。"神不受限於任何地方，祂是無限的，同時出現在所有的地方。祂的中心點在每一個地方，奧古斯丁（Augustine）說："神不受限於任何地方，或被任何地方排除。（*Divina essentia nusquam inclusa aut exclusa*）""……看哪，天和天上的天尚且不足你居住"（王上八 27）。土耳其人將廟頂開洞，代表神不受限制，但，神是無所不在的。神的本體是不受任何限制，不論是天上，或是地上，祂是無所不在的。就像哲學家對靈魂的描述："靈魂存在身體的每一部分（*Tota in tota, et tota in qualibet parte*）"，在眼睛，在心裡，也在腳裡；照樣，我們也可以說神的本體是無所不在的；祂的圓周是在天上，在地上，也在海裡，祂的圓周在哪裡祂也同時在所有的地方。"這就是無限的本體。"神，使萬物都有界線，但祂自己沒有任何的範圍（*ubique*）。祂畫定海的疆界說"*Huc usque*": "你只可到這裡，不可越過。"祂設定天使的範圍，就像基路伯，或動或靜都按著祂的吩咐（結十 16），但，祂是無限的本體，不受任何的限制。那曾量過蒼天，稱過山嶺的，必定是無限的（賽四十 22）。

傅斯修宣稱："神同時出現在所有的地方，但並非是神的本體；而是祂的美德和影響（*Virtute et potentia*）：就像太陽本身，只對地球散發它的光和影響；或是像一個國王，由於祂的能力和權柄，所以他的權威觸及整個國度，但祂本身卻

在祂的寶座上。"

既然神是無限的，不只是藉著祂的影響，而是藉著祂的本質，祂是無所不在的；因為，如果祂的本質是無所不在的，那麼祂必須親自在那裡。".....我豈不充滿天地嗎"（瑪廿三 24）？

難道神不是說天是祂的寶座嗎（賽六十六 1）？

聖經也說謙卑的心是神的寶座（賽五十七 15）。謙卑的心是祂的寶座，是指祂恩惠的同在，天是祂的寶座，是指祂榮耀的同在；但，沒有一種寶座可以支撐祂，因為在諸天之上不足以容納祂。

若說神是無所不在的，那祂也在所有不潔淨的地方與不潔淨混雜嗎？

既然神是無所不在的，祂藉著祂的察驗在罪人的心裡，以祂的公義在地獄裡，但祂卻不與潔淨混合，或受邪惡絲毫的影響。奧古斯丁說："神的本質不與被造的物質相混合，也不受其不潔淨的污染。（*Divina natura non est immista rebus aut sordibus inquinata*。）"太陽照射在糞堆上而不受其污染，它的美不受玷污；照樣，基督在罪人中也不受到污染，因為祂的神性是夠強的預防針，可以預防疾病。

神的無限性必須無所不在，不僅談到祂本質的單純和潔淨，而是說到祂的能力，因為神是如此的榮耀，誰能將祂畫定界線，圈在圓周裡呢？這就如：一滴水如何能限制大海的範圍，或一顆行星如何能限制星辰軌道的運行呢？

【運用一】這指責天主教徒，因為他們使除了神以外，還有其他無限量的東西。他們支持"基督的身體是無所不在"的論點，在天上，也在聖禮中的餅、酒裡面。雖然基督擁有神性，祂是無限且是無所不在的，但，基督的人性卻不是無所不在的。當祂在地上時，祂的人性不在天上，雖然祂的神性是；並且，現在祂在天上，祂的人性不在地上，雖然祂的神性還在。來十 5 提到基督：".....你曾給我預備了身體。"這個身體不能夠無所不在；否則，這就不是一個身體，而是靈了。基督在天上的身體，雖然是被榮耀的，但它沒有成為神；因它不是無限的。但如果它不但在天上，並且由於化質論（天主教的說法）也存在餅和杯中，那它必須是無限的。

【運用二】既然神是無限的，那祂就無所不在，也可以肯定地說祂親自掌管著一切，祂也不需要有任何助手幫祂管理。即使一霎時的時間，祂也是無所不在，且同時管理天上和地上一切的事物。一個國王無法出現在祂國度的每一個地方，因此必須透過祂的臣屬和助手幫祂管理，且他們也時常顛倒了祂的公義；但，神既然是無限量的本體，就不需要有助手，祂無所不在，祂用祂的眼睛親自觀察一切事物，用祂自己的耳朵垂聽一切事情，祂親自在每一個地方，所以祂是這世界稱職的審判官；祂會公義的對待每一個人。

【運用三】既然神因著祂的無所不在表明祂是無限量的，由此可知祂神性威嚴的偉大和無限性！我們所事奉的神是何等偉大的神！"耶和華啊，尊大、能力、

榮耀、強勝、威嚴都是你的；凡天上地下的都是你的"（代上廿九 11）。這位無所不在無限量的神在聖經中貼切地展現祂榮耀的偉大。祂超越我們軟弱的感受；我們有限的理解力，怎能測透這位無限的神呢？祂無限量的超過我們一切的讚美。".....你榮耀之名是應當稱頌的！超乎一切稱頌和讚美"（尼九 5）。當我們思想到神的無限性時，人顯得何等的虛無啊！就像星辰在太陽升起時便消失一樣，哎呀！那麼，當無限的威嚴發出榮耀時，人將何等地萎縮到他的虛無裡啊！".....萬民都像水桶的一滴，又算如天平上的微塵"（賽四十 15）。我們每個人是那一滴水中之多微小的一部分啊！當外邦人稱他們的神"丘彼特"（Jupiter）時，他們稱呼他"偉大的丘彼特"，也覺得這樣的讚美是足夠了。既然神是無所不在的，那祂的威嚴是有多無可限量（詩一五〇2）！

【運用四】既然神是無限量的，充滿天地，可見聖徒在祂裡面會有何等的豐盛；他們擁有無限量的神成為他們的豐富。祂的豐盛是無限量的豐盛；且祂無限量的甜美就像祂無限量的豐盛一樣。即使一個充滿了酒的水管，有甜美的豐富，但它仍是有限的；但，神甜美的豐盛是無限的。祂是無限地充滿美和愛。祂的豐盛被稱為無法測透的，因為它們是無限的（弗三 8）。你可以竭盡所能的思考，但神仍然超越你的思考；因為祂是無限量豐盛的本體。以弗所書三 20 說：祂成就一切超過我們所求的。一個野心的靈能求多少呢？他能求國度和冠冕，千萬個世界；但，神能賜給我們一切超過我們所求所想的，因為祂是無限量的。我們可以想象，若所有的塵土變成銀子，所有的花變成紅寶石，海裡的每一粒沙變成鑽石；即便如此，神仍能超過我們所想的，因為祂是無限量的。哦，有這位無限量的神當作他們福分的人會有多豐盛！大衛說得好："耶和華是我的產業，.....用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好"（詩十六 5-6）。我們可以像蜜蜂從這朵花穿梭到另一朵花，但除非來到這位無限的神面前，我們就無法得到滿足。雅各說："神使我充足"；希伯來文意思是"我擁有一切"，因為他有那位無限的神作他的福分（創卅三 11）。既然神是無限量的豐富，天堂的後裔就不必怕會有任何的缺乏；雖然有成千上萬的聖徒和天使分享神的豐富，但祂仍足以供應他們所有的，因為祂是無限的。即便有成千上萬的人觀看太陽，但太陽仍有足夠的光照耀他們；盡可能放下所有的桶子到海裡裝水，仍然會有足夠的水充滿它們。即使有無法數算的天使來享受神的豐盛，但神既是無限的，就足夠滿足他們。神有足夠的地土賜給祂的後裔。在無限當中就不會有缺乏。

【運用五】既然神是無限量的，祂就充滿每個地方，是無所不在的。對惡人來說，這是很悲慘的事，因為神是他們的敵人，且無法躲避祂，也無法逃離祂，因為祂是無所不在的；他們永遠無法離開祂的視線或掙脫祂的手掌。"你的手要搜出你的一切仇敵"（詩廿一 8）；有什麼洞穴或叢林可以躲藏，使神找不著他們？不管他們去任何的地方，神也在那裡。".....我往哪裡逃躲避你的面"（詩一三九 7）？如果有一個人欠了另一個人錢，他可以逃走，躲到另一個地方，使債主找不著他。"但，我往哪裡逃躲避你的面？"神是無限量的本體，祂無所不在；因此，祂會找出祂的仇敵，並懲罰他們。

但，難道創四 16 不是說該隱離開耶和華的面嗎？

這裡是說他離開神的教會，這是神同在有形的記號，在教會神用特別的方式將祂的甜美彰顯給祂的百姓；無論如何，該隱無法遠離神的視線；因為神是無限的，所以祂無所不在。罪人既不能逃脫控告他的良知，也無法掙脫一位復仇的神。

【運用六】既然神是無所不在的，那基督徒與神同行也不是不可能的。神不但在天上，也在世上。賽六十六 1 告訴我們說："天是祂的寶座，祂坐在那裡；地是祂的腳凳，祂站在那裡。"祂是無所不在的，所以我們可以成為與神同行的人。"以諾……與神同行……"（創五 22），如果上帝只局限在天堂，那一個顫抖的靈魂可能會這麼想：如何超越天際，跟一位住在環宇中的神交談、與祂同行呢？但，神並不局限在天上；祂是無所不在的；祂高高在上，但卻環繞我們，祂與我們親近（徒十七 27）。祂離眾聖徒不遠："神站在有權利者的會中"（詩八十二 1）。祂與我們同在，祂在我們每一個聖徒的心裡；所以在地上我們可以與神同行。在聖徒到天上時與祂同享安息；在地上時祂同行。藉著信心與神同行。聖經說我們是親近神的人（來十 22），也說我們要見祂的面。"……如同看見那不能看見的主"（來十一 27）。也說："我們與祂有交通。""……我們乃是與父……相交的"（約壹一 3）。因此每一天我們可以藉著信心與祂同行。不與神同行就是藐視神。如果一個國王在場，我們卻忽略他而與他的侍從交談，這就是藐視他。世上沒有一事比與神同行更甜美。"他們要歌頌耶和華的作為"（詩一三八 5）。與神同行如同行在芬芳的香料中，散發出芳香的氣味。

【運用七】既然神榮耀的本體是無限量的，那麼我們要學習：在我們不明白的事上景仰祂。當天使景仰這位無限量者的威嚴時，他們蒙上帕子遮蓋他們的臉（賽六 2）。當神的榮耀經過時，以利亞用外衣蒙上臉出來。在你不明白的時候要景仰神。"你考察就能測透神嗎"（伯十一 7）？這裡我們看到一些神榮耀的光輝，我們在神的創造中反應出神；我們在聖徒身上看見神，因為聖徒帶著神的樣式；但誰能測透祂所有本體的榮耀呢？有什麼天使能測量金字塔呢？你考察就能測透神嗎？祂是無限量的。我們不能盡情測透全能者，就像一個人站在最高的山頂，伸出手也不能觸及穹蒼，或用手抓住一顆天上的星。哦，我們必須有景仰神的思想！在你測不透的事上要景仰祂。在大自然中有許多我們測不透的奧秘；為何海比地平面還高，卻不會將地淹滅？為何尼羅河在夏天時泛濫？雖然按照自然的節期，當時的水位應是最低的；骨頭如何在懷孕婦人的胎中成長（傳十一 5）？如果這些事如此的困擾我們，那神無限的奧秘又是何等地超越這世上有智慧的人？要求一個地理學家，如果他能夠的話，帶一個羅盤測量地的寬度。照樣，我們也無法測量神無限量的完美。在天上我們會清楚的見到神，但也不是完全的，因為祂是無法測度的；祂按照我們這器皿大小達到程度與我們交通，但卻不是以祂本體的廣大性。在你測不透的時候要景仰祂。

既然神是無所不在的，那我們就不該限制祂。"他們……惹動以色列的聖者"（詩七十八 41）。當我們用狹隘的理智來局限祂時，我們就是在限制神。我們的理智思維限制神，認為神只能用這種方法，否則不能成功。這就是用我們的理性限制神；但神是不可測度的，祂的蹤跡何其難尋（羅十一 33）。以拯救教會而言，當我們預定一個時間或預設一個拯救的方法時，我們就是在限制神。神必定拯救錫安，但祂也會讓她任意而行；祂不會被局限在某個地方，某個時間，或某種工

具，因為這就是限制祂，那祂就不是無限的了。神將按祂自己的意思而行，祂叫我們的理智失望，祂用一些很令人不可思議的方法，祂使用一個我們認為會毀壞的方法。當祂這麼做時，才像祂自己，像一位無限量、行神跡奇事的神。

二、神的知識

".....耶和華是大有知識的神，人的行為被祂衡量"（撒上二 3）。榮耀的事是指著神說的；祂超越我們的思想和眾天使的讚美。神的榮耀多半在乎祂的屬性，這些是祂神性所發出的光芒。在祂所有神秘的完滿中，這不是最小的其中之一，神是大有知識；或如希伯來文的意思"豐盛知識的神"。藉著祂明亮本體的鏡子，祂完全理解一切的事情；世界對祂而言是透明物體。祂剖析人心。".....我是那察看人肺腑心腸的"（啟二 23），天上的云不能作為天棚，夜晚不能作為廉幕擋住祂的視線。"黑暗也不能遮蔽我，使你不見"（詩一三九 12），沒有任何從我們口中發出的喃喃之語神聽不見的。"耶和華啊，我舌頭上的話，你沒有一句不知道的"（詩一三九 4）。甚至沒有任何出現在我們思維中最微弱的思想是神不知道的。"我知道他們的.....意念"（賽六十六 18）。神聽見我們的思想，就像我們聽見我們所說的話一樣的大聲。我們所有的行為，即使有最狡詐的計劃，並且最完善的掩飾，但在這位無所不知的神眼中，仍然是可見的。"我知道他們的行為....."（賽六十六 18）。亞乾隱藏了巴比倫的衣服在地底下，但神卻將之揭發出來（書七 21）。米內瓦（Minerva）的人像畫被畫得色彩鮮明且傳神，以致於無論我們往哪裡走，都感覺到她的眼神跟隨著我們；照樣，無論我們往哪裡走，神的眼目都隨著我們。"雲彩如何浮於空中，那知識全備者奇妙的作為，你知道嗎"（伯卅七 16）？神知道一切可知的事；祂知道未來瞬間發生的事。祂預言以色列要離開巴比倫，預言有童女要懷孕。祂藉此證明祂的神性，拆穿那些偶像。"要說明後來的事，好叫我們知道你們是神"（賽四十一 23）。神知識的完美來自祂自己。祂是一切知識的原始模樣；其他的是從祂藉取知識；天使藉這榮耀的太陽照亮他們的燈。神的知識是純淨的。不受任何外在客體的污染。雖然神知道罪，但祂對罪的知識是為了要恨惡並懲罰它。沒有任何的惡可以和祂的知識混合或合作，就像太陽不會受地上散徒廿發出的氣泡污染。神的知識是靈敏的；在祂沒有難成的事。我們研究、搜尋知識。"尋找他如尋找銀子"（箴二 4），神知識的燈無限明亮，沒有任何事可以隱瞞祂的。

神的知識也是無誤的；在祂的知識裡沒有任何錯誤。人的知識會有誤。醫生可能會誤診；但神的知識卻不會誤導；祂也不會被騙；祂不會欺騙，因為祂就是真理，祂也不被欺騙，因為祂是智慧的本體。神的知識是瞬即的。我們的知識是累進的，一點接一點。我們要正本清源。神知道現在、過去和未來的事，立即知道（*uno intuito*）；並同時掌握一切。

神的知識是不遺漏的；祂絕不會失去祂任何的知識；祂有記性（*reminiscentia*），有智慧（*intelligentia*）；祂能記憶也能了解。我們的頭腦常遺漏許多的事，但神的知識是永恆性的。千年前的事對祂來說就像上一分鐘才

發生的。因此祂在知識上是完全的。

但，創十八 21 不是說："我現在要下去，察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣嗎？若是不然，我也必知道。"

不可能神是無知的；因為這裡說到聲聞於我；在這裡主耶和華是以審判者的角色說的，祂在審判前要先過問此事有無發生。祂施行審判不會急於就章，就好像祂不在乎懲罰誰一樣；祂是直接針對那違反祂的人而審判。"祂必以公平為準繩，以公義為線砵"（賽廿八 17）。

"以法蓮的罪孽包裹；他的罪惡收藏"（何十三 12）。

這裡不是說他的罪孽可以在神面前隱藏，而是說被包裹；也就是說被記錄下來了，儲藏到算帳的那天。這裡意思很清楚，從上下文可以看出他的罪孽被包裹起來。就像法庭的職員將對犯人的指控裝訂成冊一樣，直等到在審判時誦讀出來；照樣，神也把人的罪行裝訂成冊，在審判日這冊將被公開，他們所有的罪將在人和天使面前被打開。神的知識是無限的。祂不能不是如此；因為祂這生命的賜予者必須對他們有一個明確的審理。"造耳朵的，難道自己不聽見嗎？造眼睛的，難道自己不看見嗎"（詩九十四 9）？就像鐘表或械器的製造者完全了解它們的機件一樣。創造人心的神知道人一切的行動。就像以西結的輪子充滿眼睛，也像奧斯丁說的："全都是眼睛。(Totus oculus)"理當如此；因為祂是要"審判全地"的（創十八 25）。有許多的訴狀訟要被帶到祂面前，有許多人要受審判，因此祂必須有完美的知識，否則祂無法執行公義。通常一個法官沒有陪審團就無法進行審判，陪審團必須搜集判例、案情，而後作出判決；但，神不須陪審團就可作出判決。祂毋須藉助外力可獨自了解一切事情，也不須要證人提供證詞。世上的法官僅僅按照事情有無發生而作判斷，但神按著人的動機作判斷。祂不僅審判人的惡行，也審判人錯誤的動機。祂看見並且懲罰人背逆的心。

【運用一】神的知識是無限量的嗎？神是光，在祂毫無黑暗嗎？那麼那些裡面沒有光，屬黑暗的人，是多麼不像神啊！他們是無知的，就像沒有聽過神的印第安人。難道我們當中不也是有許多受過洗的人，並不比那些外邦人好嗎？這些人需要學習神聖言小學的開端。福音的太陽經過許多年照亮在我們的地上，但，很遺憾的是，直到如今，這帕子仍然留在他們心上。那些被無知環繞的人，無法獻給神理所當然的服事（羅十二 1）。無知是不敬虔的護士。神學家告訴我們："每一項罪是建立在無知上。(Omne peccatum fundatur in ignorantia.)""他們……惡上加惡，並不認識我。這是耶和華說的"（耶九 3）。當一個人在理解上無知時，肉體的私慾就會吞滅他的感情。"心無知識的，乃為不善"（箴十九 2）；這樣，既沒信心也害怕：沒有信心；因為知識拿著火把引領著信心。"……認識你名的人要倚靠你"（詩九 10），若沒有光，眼睛就不能看見，人若沒有知識也不能相信。他不能敬畏神；不認識神如何能敬畏神呢？哈曼蒙著臉是悲慘死亡的預表。當人的心智被無知蒙蔽，這就是一種蒙臉，預告悲慘的毀滅。

【運用二】既然神是有知識的神，可見假冒為善是何等地愚昧。墨蘭頓說："假冒為善並非實際行善 (*virtutem facere*)，僅僅是外在的表現 (*fingere*)。"他們受人贊揚，但不在乎他們的心有多壞；他們活在隱藏的罪裡。"他們說：神怎能曉得"(詩七十三 11)？".....神竟忘記了；祂掩面永不觀看"(詩十 11)。但，".....祂的智慧無法測度"(詩一四七 5)。祂好像看窗戶一樣，能看透人心；祂有打開人心的鑰匙；祂觀看人所有的惡行，就像我們從玻璃窗看蜂巢，可以很清楚地看見蜜蜂在它們的蜂窩裡工作。祂在暗中察看(太六 4)。好像一個商人把帳記在帳冊裡，照樣，神有祂的日記簿，記載了每一個人每天所犯的罪。耶羅波安的妻子偽裝她自己，免得被先知認出來；但先知認出是她。".....你為何裝作別的婦人呢"(王上十四 6)假冒為善的人認為他們能搪塞神，但，神將撕開他們的假面具。".....人所做的事，連一切隱藏的事，.....神都必審問"(傳十二 14)。"這二人是以色列中行了丑事，.....知道的是我，作見證的也是我。這是耶和華說的"(耶廿九 23)。哎呀！假冒為善者希望遮掩他的罪行，讓它表面上好看。押沙龍用一個美麗的誓言來偽裝他的叛變。猶大虛情假意偽裝他關心窮人，藉此掩飾他對基督的嫉妒和自己的貪心(約十二 5)。耶戶把信仰作為達成他野心目的的馬蹬(王下十 16)。但神看穿這些以無花果樹葉作的衣服。祂可以從華麗的外在看到其內的敗絮。".....他們的罪孽也不能在我眼前隱藏"(耶十六 17)。那用祂的眼觀看的神，將用祂的手來懲罰。

【運用三】神的知識無限嗎？那麼，我們應該總是感到我們在祂無所不在的眼目下。聖尼卡(Seneca)說："因此，我們應該活在祂無所不知的生活裡。(Sic vivendum est tanquam in conspectu.)"讓我們把大衛的思想擺在我們眼前："我將耶和華常擺在我面前"(詩十六 8)，聖尼卡教導路西留士(Lucilius)說：無論他做什麼，都要想到有一些羅馬的偉大的人站在他面前，那麼，他就不會做那麼羞辱自己的事。認識神的無所不知將免去犯許多的罪。在眾目睽睽之下會避免犯罪；那神豈不是有更多的眼嗎？".....王說：'他竟敢在.....我面前凌辱王後嗎？'....."(斯七 8)。當法官在觀看我們時，我們會犯罪嗎？如果人知道神聽見他們所說的每一句話，他們還會說驕傲話嗎？拉提美爾(Latimer)在被盤詢時特別注意他所說的每一句話，因為，他知道有人在帘後筆錄他所說的每一句話。照樣，人豈不該謹慎他所說的？如果他知道神記得他所說的每一句話，並天上的筆不斷地記錄著。如果人相信神看到他的惡行，會在地獄中懲罰他，那他還會繼續放縱他肉體的私慾嗎？如果他想到神看著他，他還會用詭詐的秤在作買賣時欺騙嗎？他會藉偷斤減兩而使他的罪更重嗎？當我們了解我們是在神無所不知的眼目中時，我們會更虔敬的敬拜神。當我們來到神面前時，祂看我們真實的情形。如果我們相信神無所不知，這將如何地喚回我們偏差的思想？我們會多活潑的事奉祂？這會使香點燃。".....我們十二支派，晝夜切切地事奉神"(徒廿六 7)，也就是說帶著迫切殷勤的心(*omnibus viribus*)。我們若思想神就在這裡，這會使我們的禱告更熱切，會在我們事奉的燈中更添上油。

【運用四】神有無限的知識嗎？那就應該學習誠懇，不要假冒為善。".....耶和華是看內心"(撒下十六 7)。人按行為判斷人心，神卻以心的動機判斷行為；如果心是虔誠的，神會看到我們的信心，且背負我們的軟弱。亞撒有他的瑕疵，

但他的心神看為正（代下十五 17）。神看出他的誠懇，就赦免了他的罪行。誠懇對於基督徒就像貞潔對於一個妻子一樣重要，因為它能使我們許多的過犯被饒恕。誠懇使我們的工作蒙神悅納，就像麝香放在麻布中令其芬芳一樣。就像耶戶對約拿答說：".....'你誠心待我像我誠心待你嗎？'約拿答回答說：'是。'耶戶說：'若是這樣，你向我伸手'，他就伸手；耶戶拉他上車"（王下十 15）。照樣，如果神看我們的心是誠懇的，我們愛祂，且渴望祂得榮耀，神就會這麼說："把你的禱告和眼淚給我；你要跟我上榮耀的火戰車。"誠懇使我們的事奉成為黃金，並且神不會拒絕黃金，雖然它不夠重。神是無所不知，眼目主要是看人的心嗎？那麼就用真理為自己束腰，也絕不要解開。

【運用五】神有無限的知識嗎？那在祂有安慰 1、特別給聖徒的；2、普遍給教會的。

1、特別給聖徒的。在私禱中。基督徒，你撥出時間給神，你的默念以祂為甘甜；神留意每一個好的思念。".....有紀念冊在祂面前，記錄那敬畏耶和華、思念祂名的人"（瑪三 16）。你進入內室禱告在暗中的父，祂必垂聽，祂垂聽每一聲呻吟和嘆息。"我的嘆息不向你隱瞞"（詩卅八 9）。你用眼淚澆在禱告的種子上，神把每一滴眼淚裝在皮袋裡。".....把我眼淚裝在你的皮袋裡"（詩五十六 8）。當一切隱藏的事被顯露，神會尊榮祂百姓的熱誠和敬虔，祂會親自稱讚他們，"那時，各人要從神那裡得著稱讚"（林前四 5）。

神無限的知識是一個安慰，特別是當聖徒不太認識自己的時候。他們發現自己內心的腐敗，甚至斷定自己沒有恩典。".....若是這樣，我為什麼活著呢"（創廿五 22）？如果我有恩典，為何我的心像死了一般堅硬或如此的屬世？哦，要記得，神有無限量的知識，祂甚至能在你看不到時看到恩典；祂可以看見隱藏在敗壞中的恩典，就好像在黑雲密布中看到星星一樣。神可以在你心中看到你看不到的聖潔；祂可以在你裡面看到恩典的花朵，雖然其上布滿了雜草。"因為.....他.....顯出善行"（王上十四 13）。神可以在祂的百姓裡面看到一些良善的事，在他們自己看不到時；雖然他們定自己的罪，但神特赦了他們。

神無限的知識在我們受傷時成為我們的慰藉。神預定聖徒要受苦。基督的頭以荊棘為冠冕，難道聖徒的腳能舒適的踩在玫瑰花上嗎？如果聖徒找到真正的煉獄所在，那就是今生；他們知道神看見他們受苦，所以這便成為他們的安慰；當神所寶貴的聖徒受到傷害，神不在乎嗎？保羅被無情之手鞭打。"被棍打了三次"（林後十一 25），這就像一個流氓鞭打國王的兒子。神看見了。".....我原知道他們的痛苦"（出三 7），惡人鞭打聖徒，在他們的背上造成傷害，且澆上醋，但，神寫下他們的酷行。信徒是基督奧秘身體的一部分；每一滴聖徒所流的血，同時，神也加入一滴的忿怒到祂的器皿中。

2、普遍給神教會的安慰。既然神是知識的神，那祂看穿一切抵擋錫安仇敵的詭計，且使他們的伎倆落空。惡人是非常詭詐的，因為他們從那古龍習得技巧；他們深藏他們的詭計在地底，免得神發現，但神看見了，且輕易的反擊。在啟十二 3 這龍被形容有七個頭，顯示它如何設計陷害教會；但，神在亞三 9 中被形容為有七眼，顯示神看穿祂仇敵一切的詭計和伎倆；當他們驕傲地進行一切時，神超乎他們之上。法老王說："來吧，我們不如用巧計待他們"（出一 10）；"到了晨更的時候，耶和華從雲火柱中向埃及的軍兵觀看，使埃及的軍兵混亂了"（出

十四 24)；這安慰在爭戰中神的教會，就像樹吸吮樹汁一般！神能看穿祂仇敵一切的伎倆和多方的詭計；祂看出他們的詭計，也能在他們詭詐彎曲的礦坑中轟炸他們。

三、神的永恆性

另一個屬性是："神是永恆的。"".....從亙古到永遠，你是神"（詩九十 2）。神學家分辨"aeun"和"aeternum"來解釋永恆的意義，有三種存在：

(1) 有開始，也有結束；就像所有死後便消滅歸回塵土的感官被造物，如：走獸、飛禽和魚類；它們的存在和它們的生命一起結束。(2) 有開始，但沒有結束；就像天使和人的靈魂，是永恆的，他們永遠活著 (a parte post)。(3) 沒有開始，也沒有結束，只有神是如此。祂是從亙古到永遠都存在的 (semper existens)。這是神的頭銜，是祂冠冕上的珠寶。祂被稱為永恆的君王(提前一 17)。耶和華是一個很恰當的詞，描繪出神的永恆性；如此可畏的字眼，甚至令猶太人害怕提到或讀到祂的名字；而用"主"這字來代替。耶和華這名字，意味著在過去、現在以及未來都存在。"昔在、今在、以後永在的……"（啟一 8），這個經文解釋耶和華這名字；"今在 (which is)"--祂自我的存在，因為祂擁有一個純淨和獨立的存在；"昔在 (which was)"--惟獨神是存在於世界被造之前；我們無法去察考永恆的記載；"以後永在 (which is to come)"--祂的國度沒有窮盡；祂的冠冕沒有沉寂。".....神啊，你的寶座是永永遠遠的"（來一 8）；永永遠遠這些字的重復，表達它的確切性，就像法老重復作一樣的夢。我要證明只有神是永恆的，沒有開始。天使不是；雖然他們是靈，但他們是受造物；他們是被造的；所以可以知道他們的起源；有歷史可以追溯。如果你問，他們是何時被造的？有些人認為是在世界被造之前；但並非如此：因為在世界被造之前，只有永恆。天使的起源不會早於世界的被造。學者認為，天使是在諸天被造時被創造的。"那時，晨星一同歌唱；神的眾子也都歡呼"（伯卅八 7）。聖徒耶柔米 (St. Jerome)、貴格利(Gregory)認為，在神立大地根基之時，天使被造了，故歡喜得唱歌讚美。只有神是永恆的，沒有開始。祂是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，是末後的（啟一 8）。沒有一個受造物可以把自己寫成阿拉法，因為這惟獨屬於神。"我是自有永有的"（出三 14），也就是說，祂是那從亙古到永遠都存在著的。

【運用一】這對惡人是晴天霹靂的事。神是永恆的，因此對惡人的報應也是永恆的。神永遠活著；只要神活著，祂將施行懲罰並咒詛惡人。這就像在牆上所寫的字一般："使他們的腰骨脫節"（但五 6）。罪人任意行惡；他違背神的誡命，就像一只走獸跳過籬笆，躍入被禁止的草地；他貪心的犯罪，就像怕他來不及犯罪一樣（弗四 19）。但，要記得，神其中的一個名字是永恆，只要神是永恆的，祂就有足夠的時間和祂的仇敵算帳。叫罪人膽戰心驚，思想這三件事：被咒詛的人所受的折磨是持續的，是純然的，也是永遠的。

(1) 是持續的(without intermission)。他們的痛苦將是尖銳的，且沒有緩沖

的餘地；地獄的火不會減弱。"他……晝夜不得安寧"（啟十四 11）。就像一個被綁在刑架上的人，一直被撐拉關節，沒有暫緩的時刻。神的烈怒被形容為一股硫磺火（賽三十 33）。為何形容為一股呢？因為這一股的泉源是永不中斷的；所以神的忿怒就像一股奔流不息的泉源，且持續不斷的噴流。今生的痛苦有緩和和中斷的時候；熱度會減緩；在陣痛之後，病人會有緩沖的時候；但，在地獄裡的痛苦是立即也是猛烈的（*summo gradu*）。這受咒詛的靈魂，絕不會說，我現在比較舒服一點了。

（2）是純然的（*without mixture*）。地獄是一個純然公義彰顯的地方。在今世，神在忿怒中記念祂的恩慈，在苦難中帶有祂的憐憫。亞設的鞋是鐵的，但他的腳蘸在油中（申卅三 25）。苦難是鐵鞋，但蘸著憐憫；腳蘸著喜樂的油。但"這人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜"（啟十四 10）。沒有摻雜憐憫。現在這忿怒的杯是充滿混雜的！"耶和華手裡有杯，其中的酒起沫，杯內滿了摻雜的酒；他倒出來，地上的惡人必都喝這酒的渣滓，而且喝盡"（詩七十五 8）。但，啟示錄說這杯是純一不雜的。這杯充滿了渣滓，也就是說這裡面充滿了一些使它變苦的成分；蟲、烈火和神的咒詛，全是使之變苦的成分。這是一杯摻雜的酒，卻也是純一不雜的；沒有什麼可安慰他們的，沒有摻雜憐憫，所以是純一不雜的。疑恨的素祭（民五 15），不可加上油；照樣，在被咒詛所受的痛苦裡，沒有憐憫的油澆在其上減輕痛苦。

（3）是永遠的（*without cessation, eternal*）。罪中之樂是暫時的享受，但惡人所要受的煎熬卻是永遠的。罪人只不過是享受短暫的宴席，但，要受的懲罰卻是長久的。奧利金（*Origen*）錯誤的解釋說：受苦者在受苦一千年後，將被釋放；但，蟲、烈火和監牢，都是永恆的。"他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠"（啟十四 11）。普拉斯（*Prosper*）說："地獄的折磨是永無間斷的（*Poenoegehennales puniunt, non finiunt*）。"永恆是無底無邊的海。百萬年後，永恆沒有一分鐘被誤用；受咒詛的人必須永遠被燃燒，但不會被燒盡，一直在死，但卻死不掉。"……人要求死，決不得死"（啟九 6）；地獄的火是如此燃燒著，甚至眾多的眼淚也澆不熄，長久的時間也無法使之結束；神忿怒的器皿將永遠把忿怒滴在罪人身上。只要神是永恆的，祂活著就是為要報應惡人。哦，永恆！永恆！誰能想象呢？水手有他們的量尺可測量海的深度；但我們有什麼樣的量尺度可測量永恆的深度呢？耶和華的氣點燃火湖（賽三十 33），我們有什麼樣的消防設備和水桶能澆熄祂的烈火呢？哦，永恆！即使整個地球和海洋變為沙地，整個天際到穹蒼也充滿了沙子，且每一千年一只小鳥飛來一次，銜走一粒沙，需要多少的時間才能帶走一瓶沙子呢？但，若在那段時間之後，罪人可以離開地獄，至少還有一些希望；但"永遠"這兩字真是令人絕望。"他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠。"這對惡人是何等的可怕，足以使他們嚇出一身冷汗，想一想，只要神是永恆的，祂永遠活著為了報應他們。

這裡有人會這麼問，為什麼在短時間所犯的罪，要受到永遠的懲罰呢？

我們必須像奧古斯丁一樣相信："神對惡人的審判，也許是不易測透的，但絕不是不公義的（*occulto esse possunt, injusta esse non possunt*）。"所以，"為何在短時間所犯的罪，要受到永遠的懲罰？"的原因是：因為每一項罪都是違背神永恆

的本體，所以沒有任何比永恆更短暫的懲罰可以滿足神的公義。為什麼背判的罪要受抄家和滅命的刑罰呢？因為這是得罪國王本身，而國王是神聖不可冒犯的；更何況得罪神的權柄和尊嚴呢？這是極其嚴重且該受懲罰的，除了永遠的懲罰，無法滿足神的公義。

【運用二】這安慰敬虔的人。神是永恆的，因此，祂永遠活著為了獎賞敬虔的人。"凡恆心……尋求榮耀、尊貴……的，就以永生報應他們"（羅二 7）。神的百姓在今世面臨痛苦的情況。"……有捆鎖與患難等待我"（徒二十 23）。惡人卻穿紫袍，大吃大喝，而敬虔者卻受折磨。公山羊爬上高山，基督的羊卻在死蔭幽谷中。但，在這裡有安慰，神是永恆的，祂為聖徒預備永恆的獎賞。在天堂有活潑的喜樂，甘甜卻不厭膩；就是天堂的華冠和天堂最極致的快樂--也就是天堂是"永遠"的（約壹三 15）。若這榮耀有絲毫終止的可能性，它將因此失色，甚至成為苦難；但，這榮耀卻是永遠的。哪一位天使能衡量永恆？"……極重無比、永遠的榮耀"（林後四 17）。聖徒將沐浴在神的喜樂河中；且這河永不枯竭。"……在你右手中有永遠的福樂"（詩十六 11）。這是使徒保羅在帖撒羅尼迦前書四章 17 節中辯論的高潮，那就是"永遠與主同在"。那裡享有平安，不再有任何困難，安息不再痛苦，無止盡的榮耀，"永遠與神同在"。讓這句話安慰所有在困難中的聖徒；他們的痛苦不過是短暫的，但他們的獎賞卻是永恆的。永恆使天堂成為天堂；它是戒指上的鑽石。哦，蒙福不再有黑夜的白天！榮耀的太陽將升起，照耀在靈魂上，永不下山！哦，蒙福的春天，不再有秋天或掉落的樹葉。羅馬的皇帝頭戴三個冠冕，第一個是鐵製的，第二個是銀製的，第三個是金製的；照樣，我們的主也在祂子民的頭上戴三個冠冕：恩典，安慰和榮耀；且是永遠的冠冕。"……你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕"（彼前五 4）。惡人有永不死的蟲，敬虔的人有永不衰殘的冠冕。哦，這有多激發我們行善啊！我們當因此多努力地為神工作啊！雖然此時我們一無所有，但神有足夠的時間獎賞祂的百姓。永恆的冠冕將安置在他們頭上。

【運用三】勸勉。要研究永恆。我們的思想首當思想永恆的事。我們都希望現在就可以滿足我們的感官。就像奧古斯丁說："若我們可以從世界被造時一直活到現在，又如何呢？（*cunabulis mundi*）時間和永恆比較，可算什麼呢？就如地球和天一比，只不過是一個小點，照樣，時間也不過是永恆的幾分鐘而已！我們這可憐的生命，既然它是如此快地消散，那它算什麼？哎呀！要思想到永恆！（*Annos oeternos in mente habe.*）弟兄啊，我們每一天都在奔向永恆；不管我們或睡或醒，我們都繼續旅程。我們有一些人已經到了永恆的邊界了。哦，研究我們生命的短暫和永恆的長度吧！"

更特別的是要思想神的永恆性和靈魂的永恆性。思想神的永恆性。祂是亙古常在者，在世界之前就存在（但七 9）。對神有象徵性的描述。"……坐著亙古常在者。祂的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛。"祂身穿白袍，象徵祂的威嚴；祂的頭髮如純淨的羊毛，象徵祂的聖潔；亙古常在者，象徵祂的永恆。思想神的永恆性使我們對神有更崇高崇敬的思想。我們對神有邪惡不敬虔思想的傾向。"……你想我恰和你一樣"（詩五十 21）；軟弱和必死的，但，我們若想到神是永恆的，在我們所有的力量終止時，祂仍舊是永恆的王，祂的冠冕永遠散發光芒，

祂能使我們永遠快樂或痛苦，這將使我們對神有崇敬的思想。“二十四位長老就俯伏在坐寶座的面前敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前”（啟四 10），聖徒跪下，藉著謙卑的姿勢表示他們不配坐在神面前。他們俯伏敬拜那活到永永遠遠的；就像在親吻祂的腳。把他們的冠冕放在寶座前，將所有的榮耀放在祂腳前；他們如此行表示對這位永恆的本體者謙卑的尊敬。研究神的永恆性，會使我們在不明白之處崇敬祂。既然神是永恆的，所以祂造我們也是永恆的。我們是不死的被造物；我們很快就要進入永恆，可能是快樂，也可能是悲慘。要很嚴肅的思想這事。說：哦，我的靈魂啊！你到底有份於哪一個生命的終點呢？我很快就要離開這裡了，我要往哪裡去，往哪一個終點，是榮耀的或是悲慘的呢？若我們認真地思想我們要往哪一個永恆的終點，這將強烈地影響我們。

（1）思想永遠的折磨，是抵擋罪的特效藥。罪以享樂來引誘；但，當我們思想到永恆的終點時，它將會降低私慾的熱度。難道我願為了暫時享受罪中之樂，而受永遠的痛苦嗎？罪，就像啟示錄九章 7 節裡的蝗蟲，似乎頭戴金冠冕，但尾巴卻像蠍子，尾端有刺，且這刺永遠拔不出來。難道我願意冒永遠忿怒的危險嗎？難道罪中之樂能與永遠在地獄中的痛苦相比嗎？這樣的思想會使我們像摩西逃開蛇一樣的逃離罪。

（2）認真地思想永恆的快樂，能大大幫助我們脫離世上的事。這些世俗的事和永恆相比可算什麼！它們很快就會消失了，它們向我們招手後，就快速地離開了。但我卻要進入永恆；我盼望與那位永恆者同住；對我而言，這世界算什麼呢？對那些站在阿爾卑斯山頂的人而言，坎培尼亞（Campania）的偉大城市在他們眼中是極微小的；照樣，對那些思念來世永恆之事的人，世上一切事物在他眼中都變為虛無。這世界的榮耀算什麼！與極重無比永恆的榮耀相比，它顯得何等貧乏和可厭！

（3）認真地思想永恆或喜樂或悲慘的光景，應該會大大的影響我們所要做的事。我們所做的每一件事，都促使我們進入永恆被祝福或被咒詛的光景；每一個善行是使我們更接近永恆快樂的階梯；每一項惡行是我們更接近永恆悲慘光景的階梯。哦，對永恆光景的思想，應該會大大的影響我們的服事！這個思想應會使我們盡心竭力。好的服事使基督徒更接近天堂，也使基督徒更接近永恆祝福的境界。

四、神的不變性

另一個屬性是神的不變性。“……我耶和華是不改變的”（瑪三 6）。
、神的本質是不改變的。
、祂的預旨是不改變的。

、神本質的不變性。1、祂的光明不是短暫的。2、祂的存在沒有盡頭。

1、祂的光明不是短暫的。所有的受造物都會改變。“……在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒”（雅一 17）。“惟有你永不改變”（詩一〇二 27）世上的君王都會改變。賽瑟斯垂士(Sesostris)，一位埃及君王，在一次戰爭中勝過許多君王，

叫他們像馬一樣作他戰車的拉夫，也似乎想叫他們吃草，就如神對待尼布甲尼撒一樣。君王的冠冕有許多的繼承者。地上的國度都是短暫且易動蕩的。雅典的榮耀現在如何了呢？特羅伊壯觀的榮耀呢？特羅伊(Troy)站立之處現在長滿了農作物(Jam seges est ubi Troja fuit.)地上的國度雖然有金的頭，但卻是泥的腳。諸天都要改變。“……你要將天地如裡衣更換，天地就改變了”(詩一〇二 26)。諸天是最古老的記錄，上帝用太陽的光芒寫下祂的榮耀，但這些都要改變。我不是說它們的本質會毀壞，而是說它們的品質會改變；它們將被烈火熔化而顯得純淨(彼後三 12)。因此，天地都要改變，但，住在天上的卻不改變。“在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。”最優秀的聖徒也有他的起落和改變。看一個基督徒屬靈的光景，那是充滿變動的。雖然恩典的種子沒有消滅，但他的美麗和動作卻時而衰退。基督徒在他的信仰上會生病。他的信仰有時漲潮，有時退潮；有時他的愛熾熱，有時又如將滅的灰爐，似乎已失去他起初的愛。曾幾何時，大衛的恩典是何等堅強！“我的上帝，我的磐石，我所投靠的”(撒下廿二 3)。但在另一個時候他說：“有一日，我將死在掃羅的手下。”有那位基督徒能說，在他的恩典中沒有一點改變；他信心的弓絕不彎曲，他樂器的弦從未斷過呢？當然，除非到了天上，我們絕對遇不到這樣的基督徒。但，在神沒有任何轉動的影兒。天使被造是會改變的；他們被造是聖潔的，但，是可改變的。“……不守本位的天使……”(猶 6)。天上的晨星已經墜落了。但，神的榮耀仍舊散發出永不改變的光芒。在神沒有任何的轉變，變得較好或較壞；祂不會變得更好，否則祂起初就不是完美的；也不會變得更壞，否則祂就停止祂的完美了。祂是不改變的聖潔，不改變的良善；在祂沒有改變的影兒。

但，基督是神，祂取了人的樣式時，神不就改變了嗎？

如果祂的神性改成人性，或祂的人性改成神性，那是祂改變了，但，卻非如此。人性與神性是分開的。因此沒有改變。圍繞太陽的雲彩，對太陽本身並未造成任何改變；照樣，神性穿上人性，神性仍舊沒有任何改變。

2、祂的存在沒有盡頭。“那獨一不死……”(提前六 16)上帝不會死。無限的本體不可能變成有限的；上帝是無限的。祂是永恆的(ergo)，因此祂不會死。永恆和會死是互相矛盾的。

【運用一】改變意喻軟弱，但，在神沒有改變。“祂是昨日、今日、一直到永遠，是一樣的”(來十三 8)。人是善變的，就像流便，如“滾沸的水”(創四十九 4)。他們改變他們的原則。如果他們的臉像他們的觀念一樣的善變，我們就認不出他們了。他們的決心也是善變的；就如往東吹的風現在卻又朝西吹了。他們決定成為聖潔，但很快就後悔了。他們的心智就像病人的脈搏，每半個小時就改變一次。使徒將他們比做海中的浪和流蕩的星(猶 13)。他們不是神殿中的柱石，而是蘆葦。也有一些人的友誼是善變的。他們很快的愛，也很快的恨。有時他擁你入懷，很快的又將你拋棄。他們就像變色龍一樣善變，但，神是不改變的。

【運用二】被造物的虛空。除了神以外，一切都會改變。“下流人真是虛空；上流人也是虛假”（詩六十二 9）；我們高估了神原先量給受造之物的地位。受造物有兩個缺點：它逾越它所能應允我們的，和當我們急需它時它卻使我們失望。每一個受造物都有失敗的可能（*in omni*）。人想碾碎玉米，但水的動力卻令人失望，水手想航行，但卻沒有風或是逆風；一個人依靠另一個人的承諾，但那人卻讓他失望，就像腳脫臼了。誰能在虛空的受造物中，尋著永不改變的穩定呢？這就像將房子蓋在沙土上，海浪一來就倒塌了。受造物除了欺騙，毫無真實成分，只有在它令人失望上才是一致的。世事變幻無常，就如陰晴圓缺的月亮，沒什麼可訝異的。除了神以外，我們無法要求不改變的事物。

【運用三】敬虔者的安慰。(1) 蒙受損失時。如果你幾乎失去所有的產業，如果死亡使你失去朋友，這真是禍不單行；但，值得安慰的是，神是永不改變的；我可能會失去這些，但不會失去我的神，祂永遠不死。當無花果樹和橄欖樹都不結果時，神卻非如此。“我要因救我的神喜樂”（哈三 18）。花園的花會凋落，但人在神裡面的福分是永遠常存的；照樣，外在的事物會死亡和改變，但，“神是我心裡的力量，又是我的福分，直到永遠”（詩七十三 26）。(2) 心裡憂傷時。似乎神已離棄我們：“我的良人卻已轉身走了”（歌五 6）。但，神是永不改變的。祂在祂的愛中是永不改變的；祂的外在也許會改變，但祂的心是永不改變的。“……我以永遠的愛愛你”（耶卅一 3），希伯來文（*Olam*）意指永恆的愛。一旦神揀選的愛在我們裡面升起，就永不止息。“大山可以挪開，小山可以遷移；但我的慈愛必不離開你；我平安的約也不遷移”（賽五十四 10）。神的愛比山更堅定。祂對基督的愛是永不改變的；停止對信徒的愛就像停止對基督的愛一樣是不可能的。

【運用四】勸勉。要在不改變的神裡面有份，如此你將如在海中的岩石一般，在所有的動蕩中毫不動搖。

如何得在不改變的神裡面有份？

藉著神，在你心裡運行一個改變。“但如今你……已經洗淨，成聖，稱義了”（林前六 11）。當我們從黑暗變為光明（*a tenebris ad lucem*），如此的改變，猶如另一個人活在我們裡面。藉著如此的改變，使我們得在不改變的神裡面有份。

要惟獨依靠那永不改變的神。“你們休要依靠世人”（賽二 22）。不要依靠動搖的蘆葦，卻要依靠萬古不變的磐石。藉著信心住在神裡面的人，在一切的變動中仍能安穩；就像一艘系在磐石上毫無移動的船。依靠神就是依靠那永不叫他失望的神；祂是永不改變的。“我總不撇下你，也不丟棄你”（來十三 5）。我們可能失去健康、財富、朋友，但，上帝說：我不丟棄你；我的能力要蔭庇你；我的靈要使你成聖；我的恩典要拯救你；我永不離棄你。哦，我們要依靠這永不改變的神！神忌邪兩件事；我們的愛和我們的依靠。祂忌邪我們的愛，免得我們愛受造物超過祂，因此祂使受造物在我們裡面有苦味；祂也忌邪我們的依靠，免得我們依靠受造物超過祂，因此，祂使受造物不忠心。神賜我們外在的安慰，

就如食物是為叫我們復甦，而不是成為我們的拐杖。如果我們將受造物做成偶像，那我們所依靠的，神會使它成為我們的羞恥。哦，信靠那永不死的神！除非我們進到神永不改變的方舟，否則我們的靈魂就會像挪亞所放出的鴿子一樣，沒有踏腳之地。“依靠耶和華的人好像錫安山，永不動搖”（詩一二五 1）。

、神的預旨是永不改變。

神在祂永遠中的預旨是永不改變的。“……我的籌算必立定”（賽四十六 10）；神永恆的籌算和預旨是永無改變的。如果祂改變祂的預旨，那就表示祂的智慧和先見有瑕疵，這也說明為什麼人會改變主意，因為事後他們發現他們原來所不知道的：

但，神不會因此改變祂的預旨，因為祂的知識是完全的，萬事在祂面前是赤露敞開的。

但聖經不是說神會後悔？

在拿三 10 似乎看到神預旨的改變：“……神就後悔，不把所說的災禍降與他們了。”

後悔只是象徵性的說法。“神非人，……必不致後悔”（民廿三 19）。神的作為或有不同，但祂的旨意是不改變的。祂也許定意一個改變，但祂的旨意不會改變。“神也許會改變祂的判決，但不會改變祂的預旨。”一個國王可能判決一個他想拯救的犯人，然後 事後再拯救他，照樣，神威震毀滅尼尼微城，但因尼尼微城的人悔改，神便存留他們。約拿書三章 10 節這裡，我們看到神改變他的判決，但祂的預旨沒有改變；這是祂從永恆所定的預旨。

但，若神的預旨是不改變的，不能被推翻，那我們的方法有用嗎？即使我們作成得救的功夫，也不能改變祂的預旨啊！

神的預旨並不影響我們的努力；因為預定我的救恩的神，同時也預定了我達成救恩的方法，若我輕忽方法，我就等於咒詛自己。不會有人爭辯說：“神已經預定我會活多久，所以我不需要用任何的方法保存我的生命，我就不吃不喝。”神在方法中預定了我生命的長短；照樣，神也藉著聖經和禱告預定了我的救恩。就像一個拒絕進食者就是在自殺，照樣，那拒絕作成得救功夫的就是在毀滅自己。聖經說：那蒙憐憫的器皿是早預備得榮耀的（羅九 23）。除了他們在成聖上，如何能說他們是預備得榮耀呢？成聖不可能沒有方法而發生；因此，不要使神的預定排除你聖潔的努力。普瑞松博士（Dr. Presron）說得好：“你有一顆想向神禱告的心嗎？這就表示，神沒有預旨你要滅亡。”

【運用一】如果神的預旨是永遠且不改變的，那神的揀選就不是像阿民念主義所說的：神是因為預見了我們的信心而揀選我們。“雙子還沒有生下來，……

只因要顯明神揀選人的旨意，……正如經上所記：雅各是我所愛的；以掃是我所惡的”（羅九 11，13）。不是因為我們聖潔而被揀選，是因我們被揀選所以成為聖潔（弗一 4）。如果我們不是因我們的信心被稱義，那我們就更不可能因我們的信心而被揀選。弗二 8 說：我們是藉著“信心”這個器皿被稱義，信心不是我們稱義的原因；既然我們不是因信心稱義，就更不用說因信心被揀選了。神揀選的預旨是永恆而不改變的，因此，祂的預旨不依靠祂預先知道我們的信心。“……凡預定得永生的人都信了”（徒十三 48）。這些人並不是因為他們相信而被揀選，而是因為他們被揀選所以相信。

【運用二】如果神的預旨是不改變的，有兩方面會得到安慰。（1）有關神對祂教會的護理。如果每件事不合乎我們的心意，就開始抱怨有關神的預旨。要記住，神的工作是一直持續不斷的，每件事的發生都按著祂永恆的預旨。（2）神也為了教會的好處而預定困難。就像天使攪動水是為了醫治神的百姓（約五 4）。祂預定教會裡的困難。“……這是那有火在錫安、有爐在耶路撒冷的耶和華說的”（賽卅一 9）。手表的齒輪彼此按著逆時針的方向運轉，卻一起帶動了手表的轉動；照樣，護理的齒輪時常與我們的心願相違背，卻仍然按著神不改變的預旨運行著。“必有許多人被清淨潔白”（但十二 10），神允許困難之水倒在祂百姓身上，使他們潔白。因此，我們不要埋怨神的作為；祂的作為是持續不斷的，沒有一件事是在神智慧永恆的預旨外發生；一切的事都促進神的計劃並完成祂的旨意。

【運用三】敬虔者的安慰，就是神給予他們得救的保證。“神堅固的根基立住了；上面有這印記說：‘主認識誰是祂的人’……”（提後二 19）。神揀選的旨意是永不改變的。一次揀選就永遠揀選。“……我也必不從生命冊上涂抹他的名”（啟三 5）；神預定的生命冊，沒有錯誤，必不涂抹。一次稱義，永遠稱義。“……在我眼前決無後悔之事”（何十三 14）。神永遠不會後悔祂揀選的愛。“祂……愛他們到底”（約十三 1）。因此，如果你是一個信徒，你要用神永不改變的預旨安慰自己。

【運用四】在結束前特要警告惡人，就是那劇烈反對上帝及祂百姓的人，要他們知道神的預旨是永不改變的。神不會改變祂的預旨，惡人也無法使之失效；反而當他們在抵擋神的預旨時，他們正應驗了神的預旨。神的旨意是雙重的，就是祂律法的旨意和預旨的旨意。當惡人抵擋神律法的旨意時，他們正應驗了神預旨的旨意，猶大背叛了基督，彼拉多定祂的罪，兵丁釘死祂；當他們抵擋神律法的旨意時，他們正應驗了神預旨的旨意（徒四 28）。神所吩咐的事，他們反而背道而馳；神吩咐守安息日，他們卻違背。當他們違背神的吩咐時，他們正應驗了神預定的旨意。如果有一個人編了個絲網和一個鐵網，絲網可能會破，但鐵網不會；所以，當一個人違背了神吩咐的絲網時，他們正落入了神預旨的鐵網中；他們抵擋神律法的旨意，正順了神預旨的旨意；就是允許他們犯罪，和刑罰他們罪的預定的旨意。

五、神的智慧

第二個神的屬性是智慧，也是神性最明亮的光芒之一。“祂心裡有智慧”（伯九 4）。心是智慧的中心。賓達（Pineda）說：“根據希伯來的說法，心代表智慧（Cor in Hebreo sumitur pro iudicio.）”“智慧人對我說”（伯卅四 34），在希伯來文是“心對我說”，神有智慧的心，也就是說祂是最有智慧的。惟獨神是智慧的；只有祂擁有所有的智慧；因此祂被稱為“獨一智慧的神”（提前一 17）。所有智慧的寶藏都藏在祂裡面，除了神樂意賞賜祂的智慧，沒有一個受造物能擁有智慧。神有完全的智慧；祂的智慧沒有任何瑕疵。人也許在某些事上有智慧，但在其他的事上可能顯得無知、軟弱。然而，上帝是智慧的標準和榜樣，且榜樣必須是完美的（太五 48）。神的智慧顯明在兩件事上。一、祂無限量的知識。二、祂精確的作為。

一、祂無限量的知識。祂知道最深奧的秘密（但二 28）。祂知道人的思想，也就是人最複雜難解的。“祂將心意指示人……”（摩四 13）。不管罪如何成就它奸詐的計劃，神將拆除一切偽裝的面具，察驗人的心。祂知道一切未來可能發生的事，且已經預知這些事（et ante intuita），萬事在祂面前是赤露敞開的。

二、祂精確的作為。祂有智慧的心；祂的作為顯明祂的智慧。我們可以在三項偉大的傑作上看見神的智慧。

1、創造之工。創造是神大能的紀念碑，是反映祂的明鏡。除了一位智慧的神以外，沒有人能如此巧妙的計劃這個世界。看遍地滿了各式各樣美麗芬芳的花朵。看天上滿布明亮的星星。我們看見神榮耀的智慧顯露在太陽及閃爍的星星中。在指引和吩咐一切的事物於妥當的地點和位置上，可以窺見祂的智慧。如果太陽的位置稍降一些，我們就會燒焦了；若稍高一些，就不足以溫暖我們。在季節的設定上可以看見神的智慧。“……夏天和冬天是你所定的”（詩七十四 17）。如果都是夏天，我們會被燒焦；如果都是冬天，我們會凍死。在晝夜交替上可以看見神的智慧。如果都是晚上，就不能工作了；如果都是白天，就不能休息。也可以在大海和陸地的穿插中看見神的智慧。如果都是海，我們就沒有食物了；如果都是陸地，我們就無水可飲。也可以在預備和收成上看見神的智慧，預備果子的風和霜，以及使果子成熟的陽光和雨水。在設定大海的疆界上看見神何等智慧的計劃，雖然海洋比地球上許多的陸地地勢還高，但卻沒有淹沒陸地；因此，我們可以像詩人一樣宣稱“耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的”（詩一〇四 24）；世界充滿了神智慧的神跡。在人與人的彼此需要上可以看見神的智慧。窮人需要富人的錢，富人需要窮人的勞力。神使一項工作依賴另一項工作，好讓人互相合作，互相的愛得以綿延。

2、第二項表彰神智慧的偉大傑作，是神的救贖之工。（1）這項神智慧的偉

大杰作可以使人的罪和公義的神合一。我們可以與使徒同聲說：“深哉，神豐富智慧和知識”（羅十一 33）。這救贖之工令人和天使都驚異。當人迷失時，如果神讓人自己尋找救法，那麼人就既無計劃也無渴慕之心，去尋獲神在祂無限量的智慧中替我們尋找的方法。神的憐憫想拯救罪人，但同時不能違背神的公義。神的憐憫說：非常遺憾，人這麼高貴的受造物要被毀滅；而神的公義也必須被保守。有什麼辦法呢？天使無法滿足神的公義，且人犯罪卻要天使受苦也是無法接受的。那怎麼辦？難道人將永遠沉淪嗎？此時，憐憫在與自己爭論，要如何挽救墮落的人，這時，神的智慧介入了；聖言說：讓神成為人；讓三位一體的第二位道成肉身、受苦；成為人好成就這工，因著能力祂仍然是神；如此，公義得著滿足，人亦得救。哦，深哉，神豐富的智慧，如此地使公義和憐憫相親！這是極大的奧秘：“神在肉身顯現”（提前三 16）。何等的智慧，基督替我們成為罪，卻仍然是無罪的；讓神定罪，拯救罪人！這就是智慧，找出救恩之道。（2）神的智慧在救恩方法的運用中顯明；是因信稱義，而不是因行律法稱義。信心是謙卑的恩典，它將一切都歸給基督；也是愛慕神白白的恩典；高舉白白的恩典等於是榮耀神；而這也是祂高舉自己榮耀的最高智慧。（3）神如何運行信心也顯出神的智慧。信心是藉神的話被傳揚而運行。“信道是從聽道來的”（羅十 17）。人軟弱無力的話語怎能使人歸正呢？就像對一個死人耳語一樣。這在世人看來是何等愚昧；但神喜悅藉世人認為似乎愚昧的事來顯出祂的智慧。“神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧”（林前一 27）；為何如此？“使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇”（林前一 29）。如果神藉天使傳福音，那我們就會想把榮耀歸給天使，將應當歸給神的榮耀歸給他們；但神藉著軟弱的器皿，藉著人使人歸正，如此的大能顯明是來自神。“我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們”（林後四 7）。由此可見神的智慧，使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。

3、神的智慧奇妙地在祂的護理之工上顯現。神的每一個護理都有祂的憐憫和奇妙的作為。神的智慧彰顯在祂的護理之工上。

（1）藉著微小的事物成就大事。祂藉銅蛇醫治被蛇咬的以色列人。如果神用某種屬天的解毒劑，或用基列的乳香，那就有治愈的機率；但，銅蛇有什麼可用來醫治的呢？它只是一個銅像，並未擦在傷口上，不過是看它一眼；但卻帶來醫治。器皿成功的可能性愈低，就愈顯出神的智慧。

（2）當神以一個似乎使祂的工作失敗的方法進行祂的工作時，神的智慧就在此彰顯。神預定高抬約瑟，並使他兄弟的禾捆拜倒在他的禾捆前面。神用什麼方法呢？首先，約瑟被丟入坑中；隨後被賣往埃及；又被關入監牢（創卅九 20）。藉著他的被囚，神使他高升。如果神以普通的方法進行拯救他，就不會那麼地彰顯祂的智慧。但當祂用一個很奇特的方法運行時，用一個我們認為祂會失敗的方法進行拯救時，祂的智慧便在這獨特的方法上彰顯。神決定讓以色列人得勝，祂用什麼方法呢？祂減少基甸的軍隊。“跟隨你的人過多”（士七 2），祂把三萬兩千人的軍隊減少到三百人；更藉著除掉勝利的方法叫以色列人得勝。神計劃帶祂的百姓出埃及，並用一個奇特的方法成就它。祂激怒埃及人的心恨他們。“祂

使敵人的心轉去恨祂的百姓”（詩一〇五 25），埃及人愈恨惡、壓迫他們，神就愈用瘟疫對付埃及人，使埃及人更高興讓以色列人離開（出十二 33）。埃及人急切地希望以色列人快速離開。約拿被丟入海裡的同時，神也計劃拯救他，並安排一條魚把他吞了，又把他帶到岸邊。神計劃拯救保羅和一切同他在船上的人，但祂決定這船必須先破裂，而所有的人藉著船破裂的板子安全上岸（徒廿七 44）。對教會而言，神通常藉著相反的方法拯救教會，用仇敵成就祂的工作。祂可以使用一根彎曲的棍子畫一條直線。祂也時常藉著逼迫使祂的教會成長並興盛。朱利安說：“殉道者所流的血，使信徒加倍地成長。”“來吧，我們不如用巧計待他們，恐怕他們多起來”（出一 10），他們用來壓迫他們的方法，反而使他們更加多起來。“越發苦害他們，他們越發多起來”（出一 12），就像土壤，挖得越深出產越好。使徒因為逼迫四處分散，他們的分散就像在散播種子；他們上山下海傳揚福音，每天領人歸主。保羅被關在監牢，他的被囚成為傳福音的方法（腓一 12）。

（3）當神把最邪惡的事轉成對祂的百姓有益的事時，就顯出神的智慧。就像有技朮的藥劑師，智慧的調和一些有毒的物質，使它們成為屬天的良藥，照樣，神亦使用最令人致命的苦難，成就祂子民的好處。祂煉淨他們，預備他們到天堂（林後四 17）。堅硬的霜更激發春天榮耀的花朵。智慧的神藉神的方式將哀哭變為喜樂。祂使祂的百姓因損失而獲益，將他們的十字架變為祝福。

（4）人的罪成就神的作為，在此可看出神的智慧；但神沒有參與人犯罪的事。神允許犯罪，但不認同犯罪。神可以無罪的使用罪。以基督釘十字架而言，神親自參與這事；如果神不給猶太人生命和氣息，他們就無法成就這事；但這是惡行，所以神厭惡。就像音樂家演奏音不准的弦樂器；聲音是來自音樂家的演奏，但那刺耳不協調的音來自樂器本身；照樣，人天然的行動是來自神，但，人罪惡的行動是來自人本身。當一個人騎一只跛腳的馬，他騎馬的行動是促使馬往前走的原因，但那殘缺是長於馬本身。這是神的智慧，就是人的罪成就神的工作，但祂卻沒有被涉入。

（5）在絕望中的幫助顯出神的智慧。神喜悅在人的幫助和智慧失敗時彰顯祂的智慧。傑出的律師喜歡與高難度的法律爭辯，更顯出他的技巧。神的智慧絕不失敗；但當神的護理在最黑暗時，拯救的晨星將出現。“祂顧念我們在卑微的地步”（詩一三六 23），有時神消化祂仇敵的心（書二 24）。有時神讓他們找別的事做，使他們撤退，就像掃羅追逐大衛時祂所作的。“非利士人犯境搶掠。”“在耶和華的山上必有預備。”當教會似乎被放在祭壇上，她的和睦和自由正要被用來獻祭時，天使出現了。

（6）神的智慧在使智慧的人變為愚昧上顯明出來，使他們的智慧成為推倒他們的手段。亞希多弗有極深的策略。“那時亞希多弗所出的主意好像人問神的話一樣”（撒下十六 23）；但他的計謀變為愚拙。“……神使亞希多弗的計謀變為愚拙”（撒下十五 31）！“神叫有智慧的中了自己的詭計”（伯五 13），那就是，當他們想技巧的行事時，神不僅使他們失望，也使他們陷入自己的網羅。

他們自己陷入了為別人設計的網羅。“……他們的腳在自己暗設的網羅裡纏住了”（詩九 15）。神喜悅自己使有企圖之政治家的計謀成為虛妄；神用他們自己的智慧擊敗他們，哈曼吊死在他自己所造的刑台上。

【運用一】愛慕神的智慧。祂無限地深奧；天使無法測透。“祂的蹤跡何其難尋”（羅十一 33）！就像我們應該愛慕一樣，我們也應該安息在神的智慧中。神知道什麼光景對我們最有益。如果我們相信神的智慧，就會使我們不再埋怨。安息在神的智慧中。（1）當我們缺乏屬靈的安慰時。神是智慧；祂知道有時我們得不到安慰，是為了我們的益處。也許我們像保羅，得到極大的啟示（林後十二 7）。當我們得的安慰過高時，我們很難有謙卑的心。神看我們需要謙卑的心更勝於喜樂的心。缺乏安慰而謙卑，遠較擁有安慰而驕傲還好。（2）當我們身體軟弱之時，要安息在神的智慧中。祂知道什麼是最好的。或許愈不健康，神的恩典愈顯多；身體愈虛弱，信心愈堅強。“……外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天”（林後四 16）。在羅馬有兩棵桂冠樹，當一棵枯乾時，另一棵變茂盛。內在的人被更新了。當神搖動這身體的樹時，是要採擷公義的果子（來十二 11）。疾病是神的手朮刀，使罪的毒流出（賽廿七 9）。（3）神對祂教會的護理。當我們不知道神要如何對待我們，且憂慮幾乎要死時，讓我們安息在神的智慧中。祂知道什麼對我們最好。“……祂的腳蹤無人知道”（詩七十七 19）。當我們不知道祂的腳蹤時，我們要仰望祂。當我們認為神最不像神之時，就是祂最像神之時。當我們認為神的教會奄奄一息，甚至已在前豎起了墓碑時，祂的智慧能從墳墓挪開這基石。“基督躡山越嶺而來”（歌二 8）。祂的大能能把山挪開，或祂的智慧知道如何越過它。（4）當我們在世是卑微的，或我們的瓶裡只有一點油，讓我們安息在神的智慧中。祂知道什麼是好的，這卑微是要醫治我們肉體的驕傲和私慾。神知道，你若不失去你的產業，你就會失去你的靈魂。神看出財富會成為你的陷阱（提前六 9）。難道你會很難過神避免你落入陷阱嗎？神會增加你的信心。神將用屬靈的福分彌補缺乏的物質。神將賜給你祂更多的愛。你的產業缺乏，但神更賞賜你屬靈的確據。哦，要安息在神的智慧中！祂會劃定最好的地界給你。（5）在失去親愛的朋友、妻子、孩子，或丈夫時，讓我們安息在神的智慧中。神挪去這些人，好叫我們更愛神；祂折斷這些依靠，使我們更用信心依靠祂。神願意我們不依靠這些而行走。

【運用二】如果神是無限量的智慧，讓我們像所羅門一樣，到神那裡求智慧。“求你賜我智慧，……因為求這事，就蒙主喜悅”（王上三 9-10）。這鼓勵我們：“你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人、也不斥責人的神”（雅一 5），智慧在神裡面像活水的泉源（*tanquam in fonte*）；祂的智慧雖然流出，卻絕不枯竭；祂的庫房不會因給予而耗盡。因此，要到神面前得智慧。主啊，求你點亮我的燈；使我在你的光中得見光；賜我智慧，使我知道我的自欺，這古蛇的狡猾；謹慎的對待自己，敬虔的對待你，智慧的對待他人；求主用你的真道引導我，帶我進入你的榮耀裡。

六、神的大能

另一個屬性是神的大能。「若論力量，祂真有能力！」（伯九 19）這章節對神的大能又極莊嚴宏偉的描述。「祂真有能力」。希伯來文「能力」是指一種征服和得勝的力量。「祂真有能力」。作者在此表達的是極點的力量；表達祂是最有能力的。祂被稱為全能的神（El-Shaddai）（創十七：1）。祂的大能在祂能完成一切的事上顯。神學家 維尼斯（Divines）區分權柄和能力。而神兩個都擁有。

I、祂在人身上擁有權柄。祂能按著祂的意思對待受造物。誰能與神爭論呢？誰能要求祂為祂的作為解釋呢？「……在天上的萬軍和世上的居民中，祂都憑自己的意旨行事。無人能攔住祂手，或問祂說，你作什麼呢？」（但四：35）神是最高法庭的法官；祂審判世上的君王，祂勿需對祂的程序作任何解釋。「祂使這人降卑，使那人升高。」（詩七十五：7）在祂的權柄中有救恩和咒詛。祂手中握有公義的鑰匙，隨己意拘禁地獄火湖中的囚犯；祂手中也握有憐憫的鑰匙，為祂所喜悅的人開啟天上的門。祂的衣服上 著：「萬王之王，萬主之主。」（啟十九：16）誰能要求祂解釋呢？「凡我所喜悅的，我必成就。」（賽四十六：10）世界是神的教區，難道祂不能隨己意行事嗎？祂就是叫尼布甲尼撒王吃草的那位，也是叫天使犯罪時判他們下地獄的那位；也是毀滅巴比倫帝國的那位。「……何竟從天上墜落？……何竟被砍倒在地上？」（賽十四：12）「……你狂傲的浪要到此止住。」（伯三十八：11）神是最高的君王，所有的能力都出於祂。「凡掌權的都是神所立的。」（羅十三：1）所有的君王都從祂得冠冕。「帝王藉我坐國位；」（箴八：15）

I I、即然神有權柄，照樣，祂也有無限的大能。沒有大能的權柄算什麼呢？「祂大有能力……。」（伯九：4）以下所述顯出神的大能。

- 1、在祂的創造上。創造需要無限量的大能。全世界的人無法造出一隻蒼蠅。神創造的大能是顯而易見的；因祂不需藉任何工具；也不需靠任何物質；反而物質是祂創造的，並界它們工作；祂毋需費力也能彰顯祂的大能；「祂說有，就有，命立，就立。」（詩三十三 9）
- 2、神的大能彰顯在人靈魂的歸正上。將基督從墳墓帶到天上的力量，同樣也吸引罪人歸向神（弗一 19）。

神使人歸正的大能超越創造的大能。在神創造世界時，沒有遇到任何挫折；就像沒有任何可以幫祂的，照樣，也沒有任何可以攔阻祂的；但當祂使罪人歸正時，卻遇到抵擋。撒旦抵擋祂，人的心也抵擋祂；罪人向使人歸正的恩典發怒。世界是「神指頭所造的」（詩八 3）。歸正是「神膀臂施展的大能」（路一 51）。

神造世界時，行了一個神蹟，用祂的話；但，在使人歸正的事上，祂行了許多神蹟；瞎眼的得看見，死人復活，聾子聽見神兒子的聲音。哦，耶和華無限量的大能！在祂的王權面前，天使遮掩他們的臉，君王把他們的冠冕丟在祂的腳前。「祂摸地，地就消化，」（摩九 5）「祂使地震動，離其本位，」（伯九 6）

地震使地球只能在它的界線上動搖，但，神卻使它離其本位；祂可挪開地球的中心點。祂可以隨己意而行；祂的能力隨祂的心意而加大。如果人的能力與他們的打算一樣大。那他們將成就何等大事！神的能力與祂的籌算一樣寬廣。祂憑祂的

話語拔去祂所造世界輪子的輪軸，斷開祂造的輪軸。祂能成就「超過我們所想的」（弗三 20）。祂能終止自然的力量。祂封住獅子的口；祂使火燃燒卻不燒毀；祂使水立起成壘；祂使亞哈斯的日晷往後退十度（賽卅八：8）。誰能攔阻無所不能的神呢？「祂要挫折王子的驕氣；」（詩七十六：12）祂挫敗仇敵的作為；祂扯下他們驕傲的旗子，使他們的企圖失敗，消滅他們的能力；易如反掌的成就這一切；「...藉祂的氣而成」（詩卅三：6）（賽四十：24）；神只要一眨眼就可擊敗祂的仇敵，「耶和華從雲火柱中向埃及的軍兵觀看，使埃及的軍兵混亂了；」（出十四：24）誰能攔阻祂前進呢？神吩咐天地所有的受造物順服祂。波斯君王塞希斯（Xerxes）在海浪洶湧時將鐵鍊丟入大海，彷彿他能鎖住大水；但，神一開口，風和海都聽祂。只要祂開口，星星就立刻擊敗祂的仇敵；只要祂一踏腳，天軍便立即為祂作戰。無所不能的力量有什麼不能成就的？「耶和華是戰士」（出十五：3）。「你有大能的勝臂」（詩八十九：13）。「神榮耀的權能。」（西一：11）是不可抗拒的大能。「...有誰抗拒祂的旨意呢？」（羅九：19）想與神爭戰，就像荊棘要與烈火爭戰一樣，是不可能的；或像一個生病的小孩要與天使長作戰一樣。如果罪人一但被神的鐵網網住，就沒有逃離的機會。「...誰也不能救人脫離我手。」（賽四十三：13）神的能力是無止境的；未曾浪費或用盡。人使用力量，會越用越弱；但，神本身卻有永不衰竭力量的泉源（賽廿六：4）。雖然祂的弓箭射向仇敵，但卻沒有耗盡祂的力量（申卅二：23）。「祂並不疲乏，也不困倦；」（賽四十：28）

神不做每一件事,因為祂不能背乎自己。

雖然神萬事都能做，但祂卻不會做那使祂的榮耀受玷污的事。祂不能犯罪；因為祂不會做互相矛盾的事。既然祂是真理的神，若祂背乎自己，那就是矛盾。

【運用一】既然神的能力是無限量的，我們就當敬畏祂。我們敬畏有權柄的人。「耶和華說：你們怎麼不懼怕我呢？...你們在我面前還不戰兢嗎？」（耶五 22）祂有能力把我們的靈魂丟入地獄。「誰曉得你怒氣的權勢？」（詩九十 11）創造我們的氣也照樣可以毀滅我們。「...祂的忿怒如火傾倒；磐石因祂崩裂。」（鴻一 6）所羅門說：「王的話在哪裏，哪那裏就有權柄，更何況神的話呢？」（傳八 4）哦，讓我們敬畏這位全能的神！敬畏神會驅散一切不純淨的害怕。

【運用二】在此，我們可以看出惡人的光景有多悲慘。(1)神的大能是不會用來幫助他們的。(2)反而是用來抵擋他們。

(1)神的大能是不會用來幫助惡人的。他們與神沒有連結，因此他們沒有權力支取神的能力。神的能力不能舒解他們的困境。神有赦罪的能力，但祂不會運用在拒絕悔改的人身上。神的智慧猶如老鷹的翅膀，把聖徒帶到天上；但這對惡人有什麼益處呢？就像一個人在跨越危險的河流時，是抱緊他的小孩，而不是抱緊他的敵人一樣。神的能力不會幫助抵擋祂的人。當惡人遭遇苦難時，他們得不到幫助；他們如同一艘在暴風中無人駕駛的船，被推向岩石。

(2)神的能力抵擋惡人。神的能力不會幫惡人抵擋他敵人的盾牌，反而是要傷

惡人的劍。神的大能將成為捆綁罪人的鎖鍊。祂的大能將報復誤用祂憐憫的敵人。祂要用全能咒詛罪人。不信者現今處在什麼光景？神的大能抵擋他，且「若在永生神的手裏，真是可怕的！」（來十 31）

【運用三】這指責那些不相信神大能的人。我們說，我們不懷疑神的大能，而是祂的旨意。但，我們確實是懷疑神的大能。「…豈有神難成的事嗎？」（耶卅二 27）我們因不信而搖動，彷彿神的膀臂縮短，不能在嚴重的事上給予幫助。挪去一個國王的大能，等於是廢掉他，我們挪去神的大能，就挪掉了祂的神性。我們的罪何等大！難道以色列人沒有懷疑神的大能嗎？「…神在曠野豈能擺設筵席嗎？」（詩七十八 19）他們寧願將曠野當作死亡的墳場，也不願使它成為領受神祝福的地方。馬大沒有懷疑基督的大能嗎？「…他死了已經四天了。」（約十一 39）如果在拉撒路生病或剛死時，基督就在那裏，在這種情況下，馬大不會懷疑基督可以使拉撒路復活；但他已經在墳墓裏四天了，如今她似乎懷疑祂的大能。基督增加她的信心，和使她的兄弟從裏復活的工作一樣的大。摩西雖是聖潔的人，卻也因他的不信限制了神的大能「…『這與我同住的百姓、步行的男人有六十萬，你還說：『我要把肉給他們，使他們可以吃一個整月。』難道給他們宰了羊群牛群，或是把海中所有的魚都聚了來，就夠他們吃嗎？』耶和華對摩西說：『耶和華的膀臂豈是縮短了嗎？』」（民十一 21-23）懷疑神的能力，對神是極大的冒犯。人詭詐行事，顯示他懷疑神；如果他們相信神的大能足以供應他們所需，他們就不會用欺騙行事，或用詭詐的天平；依靠次要的過於依靠神，也顯示他們對神大能的懷疑。「…病的時候沒有求耶和華，只求醫生。」（代下十六 12）

【運用四】既然神有無限的大能，我們要謹慎，免得我們的心向祂剛硬。「…誰向神剛硬而得亨通呢？」（伯九 4）約伯向所有天上地下的受造物挑戰。誰曾與神爭戰而得勝呢？若一個人膽敢在任何罪上繼續犯罪，便是剛硬他的心抵擋神，與天作戰。讓他記得神是全能者；祂會勝一切抵擋祂的人。「你有神那樣的膀臂嗎？」（伯四十 9）那些拒絕屈膝在神王權之下的人，將被神用鐵杖擊碎。朱利安硬心抵擋神，當面抵擋祂；但他下場如何呢？他興盛了嗎？負傷戰場，將他的血灑向空中，對基督說：「哦，加利利人哪，你得勝了！〔Vicisti Galilae,〕我承認那我曾抵擋過的名字的真理的大能。」難道愚昧人能抵擋智慧；軟弱者能抵擋大能者；有限的能抵擋無限的嗎？哦，你要謹慎，免得剛硬你的心抵擋神！祂能差派眾天使報復祂的仇敵。你最好是眼裡含淚朝見神，而不是手裏拿著武器朝見神。你可以很快的藉著悔改勝過神，而不是藉著抵擋。

【運用五】要在神裏面有份，然後祂就會祂榮耀的權能幫助你。祂會全力幫助祂的百姓。「…萬軍之耶和華是以色列的神，是治理以色列的神。」（代上十七 24）神的權能奇妙地支持並安慰信徒。這是參孫的謎語。「甜的從強者出來。」（士十四 14）照樣，甜的從神大能的屬性出來。這在許多方面幫助我們：

(1)在犯大罪時。神的子民說，罪在我身上的力量很。我無力抵擋這攻擊我的軍隊；我禱告，且禁食謙卑自己；但我的罪還擊我。然而，你仍相信神的大能嗎？大能的神可以勝過你的腐敗；雖然你全然無法勝過罪，在祂並非如此；祂能柔軟

剛硬的心，並叫死人復活。「耶和華豈有難成的事嗎？」(創十八 14) 藉著信心和禱告讓神大能的工作運行在你身上。對神說：主啊，魔鬼在我身上發揮那麼大的力量，不是你的榮耀；哦，求主擊碎這鱷魚的頭！阿爸父，在你沒難成的事。

(2) 受到大誘惑時。撒旦被稱為壯士；但，別忘了神的大能。基督被稱為「猶大支派的獅子」，祂已經在十字架上傷了蛇的頭。撒旦是一個被捆綁的敵人，一個被征服的敵人。米迦勒比那大龍更強壯。

(3) 在軟弱和害怕失腳時的安慰。我祈求，但不能發出更大的祈求。我信，但我信心的手掌發軟。難道神無法使人的軟弱更堅固嗎？「『…我的能力在人的軟弱上顯得完全。』所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。」(林後十二 9) 我害怕我支撐不住。基督徒，你信神的大能嗎？難道神不是一直保守你到如今嗎？難道你不能安穩在以便以謝的石頭上嗎？神到如今一直保守你的恩典，如同在大海中保守一點火光一樣；難道祂沒有能力繼續保守嗎？「我們是蒙神能力保守的人，」(彼前一 5) 神的憐憫饒恕我們，但祂的大能保守我們。靠祂的大能保守星不從它們的軌道上隕落的那位，也同樣的保守我們的恩典，免得我們墜落或變為虛無。

(4) 你產業失落時的安慰。神能增加瓶子裏的油；奇妙地供應我們的需要。難道那位供應空中飛鳥需要的，不能供應祂的兒女嗎？難道那位為百合花穿衣裳的，不能為祂的羊群穿戴嗎？

(5) 在復活的信仰中得安慰。似乎很難相信，當人的身體被蟲子、野獸或魚類吞喫了，或被燒成灰燼了，又將以相同的身體復活；但，若我們相信神的大能，就什麼好希奇的、創造或叫死人復活，哪一個較難呢？那能從無中創造身體的，在身體和其他物質相混後，也能使之恢復原狀。「…在神凡事都能。」(太十九 26) 如果我們相信使徒信經的第一條：神是全能的，我們就也能很快的相信另一條，身體的復活。因為祂的全能，神能叫死人復活，且因為祂真理的緣故，祂不能不叫他們從死裏復活。

(6) 這也能安慰神的教會。在教會低潮時，祂能施行拯救。仇敵的手中有能力，但，祂能抑制或破壞它們「神若幫助我們，誰能抵擋我們呢？」神能造耶路撒冷為人所喜(賽六十五 18)。在以西結書裏，教會被比喻做枯骨，但神向它們吹氣，它們就活了(結卅七 10)。教會之船，因她的罪，或許會搖動，但罪卻不能勝過她，因為基督在船上(詩四十六 5)。所有教會的陣痛將幫助她得勝。

七、神的聖潔

下一個屬性是神的聖潔。「至聖至榮」(出十五 11)。聖潔是祂冠冕中最閃亮的珠寶；神用這稱呼使祂的名被傳揚。「祂的名聖而可畏」(詩一一一 9)。祂是「那聖者」(伯六 10)。撒拉弗彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；祂的榮光充滿全地」(賽六 3)！祂的能力讓祂成為全能的，祂的聖潔讓祂成為榮耀。神的聖潔在乎對公義完全的愛，和對罪的恨惡。「你眼目清潔，不看邪僻，不看奸惡」(哈一 13)。

、神的聖潔是本體的。祂的本質是聖潔的；祂的存在是聖潔所組成的，就像太陽的本質是光。祂的道是聖潔的。這道蓋著聖潔的印記，就像蠟上蓋著印記

一般。"你的話極其精練"（詩一一九 140）也被比擬：如同銀子在爐中煉過七次（詩十二 6）。神話語的每一行都帶著聖潔，它們所激發的就是聖潔。神的作為是聖潔，祂所行的盡都聖潔；既然祂是聖潔的，祂就必須有聖潔的作為；祂不能做不義的事，就像太陽不能不發光一樣。"耶和華在祂一切所行的，無不公義"（詩一四五 17）。

、聖潔是出於神。祂是最初的聖潔並聖潔的模範。聖潔出於祂，祂是亙古常在者。

、神是聖潔的動因。祂是所有受造物聖潔的因素。"各樣美善的恩賜……都是從上頭來的"（雅一 17），祂使天使聖潔。祂在基督的人性中，加入所有的聖潔。我們所有的聖潔來自這晶瑩剔透的泉源。我們的聖潔就好像是從神藉來的。就像聖所的光是從中間的燭台點燃的，照樣，受造物的聖潔是從天上點燃的。"……我是叫你們成聖的耶和華"（利二十 8）。神不僅是聖潔的模範，也是聖潔的原則：祂的泉源充滿了我們的水槽，祂滴下祂恩典的聖油在我們身上。

、祂的聖潔是超越的。"只有耶和華為聖；除祂以外沒有可比的"（撒二 2），在天上沒有天使可以完全衡量神的聖潔。最高等的撒拉弗仍然太卑微，不足以衡量神高超的聖潔；神的聖潔遠超過所有聖徒和天使的聖潔。

1、超越所有聖徒的聖潔。那是純全的聖潔。所有聖徒的聖潔，就像在金礦中的黃金一樣的不純；他們的謙卑受到驕傲的玷污；最有信心的聖徒也需如此禱告說："主啊，幫助我的不信！"但，神的聖潔就像純葡萄酒；沒有混雜絲毫的渣滓，是完全不會改變的聖潔。雖然聖徒不會失去聖潔的原則（因存有神聖潔的種子），但有可能會失去聖潔的某些程度。"……你把起初的愛心離棄了"（啟二 4）。恩典不會死，但其上的火焰或有熄滅。聖徒的聖潔有起落，但，神裡面的聖潔是永不改變的；祂絕不會失去絲毫的聖潔；就像祂不會再更聖潔，因為祂是完全的聖潔；照樣，祂的聖潔也不會減少，因為祂的聖潔是永不改變的。

2、神的聖潔是超越所有天使的聖潔。天使中的聖潔是一種品質，有失去的可能，就像我們在墮落的天使上所看的；但，神的聖潔是祂的本體，祂是完全的聖潔，就像祂不可能失去祂的神性一樣。祂也不可能失去祂的聖潔。

難道祂不是暗中察看所有人的罪嗎？

祂怎能察看他們的不聖潔而不受玷污呢？

神察看所有人的罪，就像太陽不會受到地所發出的氣污染一樣，神也不會被罪人污染。神看罪，不是像一個贊助的支持者，反而是像懲罰的法官。

【運用一】神有無限量的聖潔嗎？我們需要了解，罪有多不像神。罪是不聖潔的東西，它極其邪惡（羅一 23）。它被稱為可憎惡的（申七 25）。在神裡面沒有混雜邪惡；在罪裡面也沒有混雜良善，罪是邪惡的性質和極端的惡事；它使善變為惡；它污染了人純真的靈魂，使之成為朱紅般的罪刑，並污穢到極點；它被稱為當滅之物（書七 11）。因此，難怪神恨惡罪，因為罪那麼地不像祂，甚至是祂的相反；罪攻擊祂的聖潔；盡其所能的刁難神；如果罪能得逞，那神就不再是神了。

【運用二】神是至聖者，並且聖潔是祂的榮耀嗎？那麼那些恨惡聖潔的人，是多麼不敬虔啊！就像禿鷹恨惡香味一樣，他們恨惡聖徒散發的馨香之氣；他們的心涌出對聖潔的抵擋；就像一個人厭惡某道菜一樣。非基督徒因為聖徒像神就恨惡他們，這就表示他們愛地獄。也有其他恨惡聖潔的方式。他們恨惡神性的榮耀。"聖潔中的榮耀。"從嘲笑中可以看見聖潔被恨惡；這難道不是令人難過的事，人嘲笑可以拯救他們的嗎？病人若嘲笑、輕視他該吃的藥，那他必定會死。嘲笑聖靈的恩典，近乎褻瀆聖靈。以實瑪利因他的嘲弄，被驅離亞伯拉罕的家（創廿一9）。如此，那些嘲弄聖潔者，將被逐出天堂。

【運用三】神不是無限量的聖潔嗎？那麼讓我們努力效法神的聖潔。".....你們要聖潔，因為我是聖潔的"（彼前一16）。有兩方面的聖潔：相等的聖潔，和相似的聖潔。相等的聖潔沒有人或天使可以達到。誰能與神同等聖潔呢？誰能與祂的聖潔劃等號呢？不僅有相等的聖潔，也有相似的聖潔，且我們要追求相似的聖潔，也就是在我們裡面擁有一些神聖潔的樣式和部分，盡我們所能的在聖潔上像祂。雖然蠟燭無法發出太陽那樣的光，但它卻與太陽相似。照樣，我們必須在聖潔上仿效神。

既然我們必須在聖潔上像神，那麼成為聖潔是指什麼呢？

從兩方面來說：與神的性質相似，和順服祂的旨意。

我們的聖潔在乎與神的性質相似。因此聖徒被稱為與神的性情有份，不是與祂的本質而是與祂的形象（彼後一4）。在此是指聖徒的聖潔，當他們活出神的形象時。他們帶出神形象的謙卑、憐憫、屬天的，他們是合神心意的，有相等的心態；他們愛凡祂所愛的，也恨惡凡祂所恨惡的。

我們的聖潔也在乎我們對神旨意的順服。就像神的本性是聖潔的模範，照樣，祂的旨意是聖潔的規範。當我們順服神的旨意時，這就是我們的聖潔（徒十三22）；當我們接受神所量給我們的（彌七9）；當我們接受神智慧的管教時，這就是我們的聖潔。我們最在乎的應當是在聖潔上像神。我們的聖潔應當有神聖潔的品質；就像神的聖潔是真實的，照樣，我們的聖潔也當如此。".....有真理的仁義和聖潔"（弗四24）。不是表面的聖潔，是活生生的聖潔；不應該像埃及的廟宇，外觀華麗而不真實，而是像所羅門王的聖殿，內有黃金，"王女在宮裡極其榮華"（詩四十五13）；思想下面的事，激勵你在聖潔上像神。

1、考慮每一個聖潔的人是有多優秀。他是上等的玻璃，反射出神聖潔的光輝。聖經告訴我們：亞倫為了榮耀和美麗穿上了他的外袍（出廿八2）。當我們穿上用聖潔所繡的外袍時，這代表榮耀和美麗。一個好基督徒有紅潤的面頰，因為他被基督的血洒過；是白皙的，因為他穿上聖潔。就像鑽石對戒指重要一樣，聖潔對靈魂是重要的；就像屈梭多模所說的："反對聖潔的人，不得不景仰聖潔。"

2、神在這世上最大的作為，就是要讓祂的子民在聖潔上像祂。神在聖經中所指示我們恩典之道的目的是什麼呢？就是要像公義的雨露落在我們身上一樣，使我們聖潔。神應許的用意，就是要鼓勵聖潔。神給我們應許的目的是什麼？不是要鼓勵我們成為聖潔嗎？聖靈被差派到世上的目的是什麼？是為要膏抹我們嗎

(約壹二 20)？神為何給我們患難？不是要我們在祂的聖潔上有份嗎(來十二 10)？神為何憐憫？不是為把我們吸引向神的聖潔嗎？基督死的目的為何？不是要使祂的血能洗淨我們一切的不義嗎？"祂為我們舍了自己，……又潔淨我們，特作自己的子民"(多二 14)，所以，如果我們不聖潔，就違背了神在這世上的最大作為。

3、我們的聖潔把神的心吸引向我們。聖潔是神的形象；且神不得不愛祂所看到自己的形象。一位君王喜愛見到祂的肖像被印在錢幣上。"你喜愛公義"(詩四十五 7)，聖潔在何處成長？不是在一顆聖潔的心裡嗎？"……你卻要稱為'我所喜悅的'(Hephzibah)；……因為耶和華喜悅你"(賽六十二 4)，因為她的聖潔吸引耶和華的愛。"人必稱他們為'聖民'"(賽六十二 12)，神並不看重人高貴的血統，而是在乎他們的聖潔。

4、聖潔是神惟一把我們從世人中分別出來的原因。神百姓的身上有神的印記。"然而，神堅固的根基立住了；上面有這印記說：'主認識誰是祂的人'；又說：'凡稱呼主名的人總要離開不義。'"(提後二 19)。神的百姓有雙重印記。揀選："主知道誰是屬祂的"，和成聖："凡稱呼主名的人總要離開不義。"就像用徽章區別貴族或平民；也像用貞節區分有德行的婦女或妓女；照樣，聖潔區分屬亞當或是屬基督的。一切屬神的人有基督作他們的領袖，聖潔是他們所穿的白制服(來二 10)。

5、聖潔是我們的尊榮。在聖經上，聖潔和尊榮是密不可分的(帖前四 4)。尊榮和成聖密不可分。"祂……用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民"(啟一 5-6)，當我們被洗淨成聖時，我們就成為神的國民和祭司。聖徒被稱為尊榮的器皿，也由於他們的聖潔所發的光芒被稱為珠寶，因為他們充滿聖靈。這使他們成為在地上的天使。

6、聖潔使我們在神面前坦然無懼。"從你帳棚中遠、除不義，……向神仰起臉來"(伯廿二 23, 26)。仰起臉來，是坦然無懼的象徵。沒有任何事像罪一樣，使我們羞於到神面前。惡人在禱告時可以舉起他的手，但卻不能仰起他的臉。當亞當失去他的聖潔時，同時也失去了他的信心；他隱藏自己。然而，一個聖潔的人來到神面前，就像一個孩子來到父親面前一樣；他的良心不因他心裡藏有任何的罪而指責他，因此，他可以坦然無懼地來到神施恩的寶座前，為要蒙恩惠作隨時的幫助(來四 16)。

7、聖潔賞賜平安。罪在人的良知中興起一股風暴；何處有罪，何處就有暴動(ubi peccatum ibi procella)。"……惡人必不得平安"(賽五十七 21)！公義和平安彼此相親。聖潔是結平安果子的樹；公義和平安是彼此相親的。

8、聖潔引領我們到天堂。這是天國的道路。"在那裡必有一條大道，稱為聖路"(賽卅五 8)。在羅馬有美德和尊榮的殿宇，且所有的人需先經過美德的殿，才能進到尊榮的殿；照樣，我們必須先經過聖潔的殿，才能進到天堂的殿。榮耀是由美德激起的。"……那用自己榮耀和美德召我們的主"(彼後一 3)。聖潔是爭戰中的榮耀，得勝的聖潔帶來快樂，而快樂是聖潔的頂點。

我們如何在聖潔中像神呢？

1、藉著信心支取基督的寶血。基督的血洗淨靈魂(lavacrumoe anim)。舊約律法定規的潔淨是聖潔的預表和象徵(約壹一 7)。神的話是一面鏡子，照出我

們的污點，而基督的寶血是洗淨它們的泉源。

2、為擁有一顆聖潔的心禱告。"神啊，求你為我造清潔的心"(詩五十一 10)，把你的心陳列在神面前說：神啊，我的心充滿了麻風病般的污穢；污染了一切所接觸的；神啊，我無法忍受這樣的心在我裡面，因為這使我不能尊榮你；也不能帶著這樣的心離開世界，因為手潔心清的人才能見你。哦，為我造清潔的心；差派你的靈在我裡面，煉淨我使我潔淨，使我配成為聖潔的神所居住的殿。

3、與聖潔的人同行。"與智慧人同行的，必得智慧"(箴十三 20)；把自己浸泡在香料中，讓別人可以聞到你身上的香味。近朱者赤，近墨者黑。沒有一種能力比和聖徒交通更能產生聖潔。

八、神的公義

下一個屬性是神的公義。神所有的屬性和你的本體是不可分割的。雖然我們可以藉著祂許多的屬性認識祂，但祂只有一個本體。一棵杉樹有許多樹枝，但杉樹卻只有一根。照樣，神有許多的屬性，我們可以因此了解祂，但，神只有一個完整的本體。現在，談到神的公義。".....祂又公義，又正直"(申卅二 4)。".....論到全能者，我們不能測度；祂大有能力，有公平和大義"(伯卅七 23)，聖經說：神住在公義中。"公義和公平是你寶座的根基"(詩八十九 14)；在神裡面，能力和公義會合。能力握著王權，公義握著天平。

、何為神的公義？"公義是：給予每一個人他所當得的。"神的公義是祂本性的正直，藉此使祂一切所行的都公義和正直。".....祂豈不按各人所行的報應各人嗎"(箴廿四 12)？神是不偏不倚的法官，祂審判動機。人常按外貌判斷人，而不是按動機；這並不公正，而是惡意論斷。"我現在要下去察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣嗎"(創十八 21)？神以公正的天平施行審判，祂不草率的懲罰；祂不鹵莽的判決，反而是迂回的對待犯人。有關神的公義，我分述以下六點：

1、神不能不公義。祂的聖潔是祂公義的原因。祂的聖潔不允許祂做任何不公義的事。祂不能不公正，就像祂不能不聖潔一樣。

2、神的旨意是公義的最高法則，這就是平等的標準。祂的旨意是智慧和良善。神所預定的盡都公正；因此，因為是神的預定，所以是公義的。

3、神的公義是自發的。是出自祂的本性。人或因受賄或被脅迫而行不義；但，因神是公義的，祂不受賄賂；也因為祂的能力，祂不能被脅迫。祂因愛公義而行公義。"你喜愛公義"(詩四十五 7)。

4、公義是神本性的完美。亞裡士多德說："公義包含在一切的美德中。"說神是公正的也就是說：祂是一切的完滿；完美就在祂裡面，像一條中心線。祂不但公義，祂就是公義本身。

5、神未曾得罪也不可能得罪祂的創造物。神的公義被冒犯，但祂從來不冒犯任何人。神不常按祂律法上的嚴酷對待我們；祂減輕一些祂律法的嚴厲

(*summum jus*)。祂可以施行更重的懲罰。".....你刑罰我們輕於我們罪所當得的"(拉九 13)，祂使我們所得的憐憫比應得的多，祂使我們所得的懲罰比應得的少。

6、神公義的標準高到任何人或天使都不應該與祂爭辯，或要求神解釋祂的作為。神不只有權柄，也有公平。"祂必以公平為準繩，以公義為線砵"（賽廿八 17）。神為祂的作為提出辯解是太屈尊神。誰該屈居上風，是神的公義或人的理智呢？"你這個人哪，你是誰，竟敢向神強嘴呢"（羅九 20）？我們理智的尺度太短，無法測透神公義的深度。".....祂的判斷何其難測"（羅十一 33）！即使我們無法用理智了解，我們仍然要景仰祂的公義。

、神的公義在兩條道上並行。可以在兩件事上看出，施行獎賞或審判。

1、獎賞德行。".....義人誠然有善報"（詩五十八 11）。聖徒不會白白的服事神，神要獎賞他們（*proces et lachryman*）；雖然他們會因為神而失去一些東西，但絕不會失敗。"因為神並非不公義，竟忘記你們所做的工和你們為祂名所顯的愛心"（來六 10），祂獎賞，並非因為我們配得，而是因為祂曾應許。

2、在祂懲戒冒犯者時顯出公義。祂是公義的。（1）因為祂藉律法審判罪人。".....哪裡沒有律法，哪裡就沒有過犯"（羅四 15）。神給人律法，而人違背了律法，因此祂公正的審判他們。（2）神懲罰惡者是公正的，因為祂有完整的證據懲罰他們。並且人犯罪時，他自己良知的見證是最大的證據！神指控罪人一切所犯的罪，罪人自己的良心也見證這是真的。

【運用一】在這裡看見神冠冕的另一朵花，祂是公正和公義的。祂是公正的榜樣和模範。

惡人在世興盛，難道不是與神的公義衝突嗎？

".....惡人的道路為何亨通呢"（耶十二 1）？這絆倒了許多人，也讓許多人懷疑神的公正。最大的罪人同時也是最有權柄的人。丟格那斯（*Diogenes*）見哈帕勒斯（*Harpalus*）這小偷一直很興盛時，說："神已經丟棄了世上的公正，也不在乎世上一切所發生的事了。"

1、惡人有時是神作為的器皿。雖然他們沒有計劃要榮耀神，但他們卻促進神的榮耀。塞魯士王（*Cyrus*）（拉一 7）也參與耶路撒冷神聖殿的建造。有某種公義使這些人獲得短暫的獎賞。神允許這些惡人興盛，因為他們保護神的子民。神不欠任何人的債。".....免得你們徒然在我壇上燒火"（瑪一 10）。

2、允許人繼續犯罪而且興盛，為了使他們更無可推委。"我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行"（啟二 21）神延緩祂的審判，暫時憐憫罪人；如果他們不悔改，祂的耐心就要成為指控他們的見證，祂的公義將在惡人的滅亡上更顯得清正。".....以致你責備我的時候顯為公義，判斷我的時候顯為清正"（詩五十一 4）。

3、神不一定每次都讓惡人在他們的罪中興盛。有些人神公開懲罰他們，為了顯明祂的公正。"耶和華已將自己顯明了，祂已施行審判"（詩九 16）；也就是說，惡人正在犯罪時，神制止他們，顯明了祂的公義。就像神在吉姆立（*Zimri*）和考茲比（*Cozbi*）犯罪時，擊殺了他們。

4、如果神暫時讓人在他們的罪中興盛；祂更積蓄祂的忿怒在這些器皿中；祂在這期間磨利祂的刀劍；雖然神會暫時的寬容人，然而，長期的寬容並不是意味著寬恕。神愈延緩祂的擊打，那最後的一擊將愈重。只要永恆存在，神就有足

夠的時間和祂的仇敵算帳。

公義可能像一只熟睡的獅子，但，至終這獅子要醒來，向罪人怒吼。難道尼錄（Nero）、朱利安和該隱（Cain）現在不是遭遇神的公義了嗎？

但神的百姓遭大患難；他們受傷害遭逼迫。"我終日遭災難；每早晨受懲治"（詩七十三 14）。這與神的公義怎會沒有衝突？

1、這是奧斯丁真確的規則，"神審判的方式有時是秘密的；但不是不公義的（*Judicia Dei possunt esse occulta, non injusta*）。"神不會毫無理由的使祂的百姓遭患難；因此，祂不會不公正。在敬虔的人裡面有一些良善，因此惡人要逼迫他們；在敬虔的人裡面也有一些邪惡，因此神使他們遭患難。神的百姓有他們自己的缺點。".....你們豈不也有得罪耶和華--你們神的事嗎"（代下廿八 10）？這些屬靈的鑽石難道沒有瑕疵嗎？難道聖經沒有記載神的子民有污點嗎"（申卅二 5）？難道他們沒有犯許多的驕傲、吹毛求疵、易怒和屬世的罪嗎？雖然藉著他們的信念，他們似乎是天堂的鳥兒：高高地飛著，喝天堂的露水；但當他們像蛇時，他們便在泥中打滾。這些神子民所犯的罪，和外邦人相比，更激怒神。".....祂的兒女惹動祂"（申卅二 19）。外邦人所犯的罪刺基督的肋旁，但神兒女所犯的罪卻傷了神的心。因此，難道神加諸他們的患難不是公義的嗎？"在地上萬族中，我只認識你們；因此，我必追討你們一切的罪孽"（摩三 2）。我將更快、更確實、更厲害地懲戒你。

2、敬虔的人所遭遇的試探或苦難，為要使他們更純淨。神的火爐在錫安（賽卅一 9）。難道神將祂的黃金放入煉爐中煉淨，有什麼不公義嗎？當神藉著使祂的百姓遭遇患難，使他們與祂的聖潔有份，難道有什麼不公義嗎（來十二 10）？當神為了聖徒的益處如此對待他們時，難道有什麼能比這樣更顯出神的信實嗎？".....你使我受苦是以誠實待我"（詩一一九 75）。

3、當神為了避免施行一個較大的懲罰，而課以較輕的懲罰，在神有什麼不公義的呢？即使在神最聖潔的兒女中，也擁有值得下地獄的事。在他們配受蠍子的刑罰時，神卻用杖對待他們，對神而言這有什麼錯呢？如果一位父親管教原該受斷絕父子關係懲罰的兒子，有什麼不公義呢？既然神只以苦杯善待祂的兒女，雖他們原該受硫磺火湖的懲罰，難道神有什麼不公義嗎？他們應該景仰祂的憐憫，而不是指控祂不公義。

既然人按他的本性都一樣該受懲罰，那當神越過這位而拯救另一位時，這難道不是與神的公義發生衝突嗎？為何祂不一視同仁的對待呢？

".....難道神有什麼不公平嗎"（羅九 14）？".....全能者豈能偏離公義"（伯八 3）？

1、神沒有必要向祂的創造物解釋祂的作為。既然不會有一個人對君王說："你在做什麼"（傳八 4）？對神就更不可能這麼說了。我們常說：神是萬主之主，祂有絕對的主權對待祂的創造物，這就夠了，因此，我們不能說祂是不公義的。"窯匠難道沒有權柄從一團泥裡拿一塊做成貴重的器皿，又拿一塊做成卑賤的器

皿嗎"（羅九 21）？神有權拯救這位，而不拯救那位；祂的公義無法被責問或受污染。如果有兩個人欠錢，你可以免了其中一人的債，收取另一個人的債，而不算不公義。如果有兩個犯人被定死罪，國王可以赦免一個人，而不赦免另一個人：不是因為國王違反了法律讓另一個人遭難，而不公義；也不是因為他行使國王的赦免權，放了另一個人，而有什麼不公義。

2、雖然有些人被拯救，有些人滅亡，但在神卻沒有什麼不公義；因為，滅亡之人的滅亡是因他們自己的緣故。"以色列啊，你……自取敗壞"（何十三 9）。神提供救贖的恩典，而罪人拒絕了。神一定要賞賜恩典嗎？如果醫生醫治病人，而病人拒絕了，難道這醫生還有必要醫他嗎？"我呼喚，你們不肯聽從"（箴一 24）；"……以色列全不理我"（詩八十一 11）。神沒有必要勉強人接受祂的憐憫。如果他們存心抵擋神所提供的恩典，他們的罪就要被視為他們滅亡的原因，而不是神的公義使他們滅亡。

【運用二】可見神與世上大部分的人不同。人們是不公義的。（1）在他們管轄的法院裡，他們誤用公義。"……他們設立不義之律例"（賽十 1），法官的長袍，在希伯來文中代表推委、欺騙或不公義，這更真實的形容法官本身，而不是他的長袍。如果再好的法律，沒有法官有什麼用呢？不公義在乎兩方面：該罰而不罰，和不該罰而罰。再者（2）人行事不公正。就是 使用不誠實的砝碼。"……手裡有詭詐的天平"（何十二 7），很遺憾的，他們一手拿著聖經，一手拿著欺騙的砝碼。或是 攙入假的。"……你的酒用水攙對"（賽一 22）。把壞穀子攙入好穀子，並把它們當作好穀子來賣。我不相信不忠於十誡後半段的人，卻能忠於十誡的前半段。不義的人不會是敬虔的人。雖然神不要求你和祂一樣無所不能，但祂要求你和祂一樣公正。

【運用三】在公義上效法神。我們應當遵守基督的金律；"……你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人"（太七 12），你不要人得罪你，照樣，你也不要人去得罪他們；我們寧願忍受別人得罪我們，我們也不要人去得罪他人。"……為什麼不情願吃虧呢"（林前六 7）？哦，要作公義的好榜樣！讓公義成為你的裝飾。"我……以公平為外袍和冠冕"（伯廿九 14）。長袍是指它的優美；我就穿上了公義（*et induebam justitiam*）。法官白天穿著他的長袍，晚上就脫掉；但，約伯如此的穿上公義，到死也不脫下；永遠穿著（*semper vestitus*）。我們要穿著公義袍，到死為止。如果我們得與神的性情有份，我們將會像祂。在你每一個不義的行為上，你就否定了你是基督徒，你在你信仰告白的榮耀上將它玷污了。在審判時，外邦人將起來指控你。太陽可能離開它運行的軌道，神卻不可能不行公義。

【運用四】既然神是公正的，將來必有審判的日子。現在一切的事都未證實；罪惡橫行，聖徒被冒犯，他們常因正直的緣故被棄絕，在這裡他們得不著公正的判斷，公義已走樣；但，神要歸正一切之事的那日將來臨；祂會公正的審判每一個人；祂會加冕義人並定惡人的罪。"祂已經定了日子"（徒十七 31），既然神是公正的，祂將施行報復。神賜人律法好遵守，人卻違背律法。有一天要在冒犯者身上執行死刑。不執行的法律，只不過像一把木製的刀子，裝飾而已。在審判之日，神的劍將揮向那些冒犯者，那時，神的公義將彰顯在全世界人面前。"神將

按公義審判"（徒十七 31）。".....審判全地的主豈不行公義嗎"（創十八 25）？惡人將喝那忿怒的海，卻喝不到一滴的不公義。在審判之日，所有的口都被塞住，神的公義將完全在那些任意指責、擾嚷喧嘩、不義的人身上彰顯出來。

【運用五】對真正悔改者的安慰。既然神是公正的神，祂會赦免。人認自己的罪，神就赦免他(Homo agonscit, Deus ignoscit)。“我們若認自己的罪，神是……公義的，必要赦免我們的罪”（約壹一 9），神不但發憐憫，也是公義的。怎麼說是公義的呢？因為祂已經應許要赦免罪（箴廿八 13）。如果你的心為罪痛悔並離棄罪，你不但可求神的憐憫，也可求神的公義赦免你的罪。讓神看祂自己手上的釘痕和應許，因為神不能背乎自己。

九、神的憐憫

下一個屬性是神的良善或稱憐憫。憐憫是神良善的果效（詩卅三 5）。這就是神的另一個屬性，神的良善或稱憐憫。最有學問的外邦人給予他們的神丘彼特良善和偉大這兩個黃金般的特徵。良善和偉大，威嚴和憐憫，在神裡面相親。神的本質是良善的，祂善待我們。祂良善的本性和行為在詩一一九 68 中都被擺在一起。“你本為善，所行的也善”；這行為上的良善就是祂的憐憫，這是神與生俱來的傾向，慈悲的對待或幫助在悲慘中的人。

、以下十二要點是有關神的憐憫：

1、聖經的一項要務是：宣稱神是憐憫人的。這是吸引罪人到神面前的大磁石。“.....耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實”（出卅四 6-7），這經文有六個對神憐憫的描述，其中只有一個是談到祂的公義：“.....萬不以有罪的為無罪。”“神的慈愛大過諸天”（詩一〇八 4）；神的寶座圍繞著彩虹，表明祂是君王（啟四 3）。彩虹是憐憫的象徵。聖經以憐憫的白袍代表神，更超過以血的袍子代表神；用祂黃金般的權杖作代表，更超過用祂的鐵杖。

2、神更傾向憐憫，超過忿怒。憐憫是祂可親的屬性，是祂最喜悅的（彌七 18）。祂喜悅發憐憫。屈梭多模說：一位母親喜悅讓她的小孩吸奶；照樣，神也喜悅流露祂的憐憫。“我心中不存忿怒”（賽廿七 4）。也就是說，我不喜悅忿怒。嚴厲的行為是神迫不得已的；祂不情願加患難（哀三 33）。蜜蜂自然的產蜜，受到刺激才叮人；照樣，神直到忍無可忍才施行懲罰。“耶和華因你們所作的惡、……不能再容忍”（耶四十四 22），憐憫是神的右手，也就是祂最慣用的；施行審判被稱為祂的非常之工（賽廿八 21）。祂不慣如此行。當神要管教一個國家的驕傲時，祂被稱為：就像祂沒有自己的剃頭刀，而需要去租一把。“祂必用……外賃的剃頭刀”（賽七 20），“祂……不輕易發怒”（詩一〇三 8），而“.....樂意饒恕人”（詩八十六 5）。

3、無論在何光景，我們都可以看到神的憐憫。當教會被擄時，仍呼叫說：“我們不至消滅，……是因祂的憐憫……”（哀三 22）。地質學家記載：在西西裡（Sicily）的西拉糾斯（Syracuse）是一個一直都看得見太陽的地方。在所有的患難中，我們仍然能看見一些憐憫的光線。因為外在的和內在的患難，沒有同時發

生在我們身上，是神的憐憫。

4、憐憫使神其他的屬性成為甘甜。神的聖潔，神的公義，若沒有憐憫，是可怕的。當水是苦的時，以色列人不能喝，摩西投入一棵樹使水變甜。其他神的屬性若沒有憐憫使之甘甜，將是何等的苦和可怕！憐憫使神的大能開始運行在我們身上幫助我們；使祂的公義成為我們的朋友；也報應我們所遭的苦難。

5、神的憐憫是祂冠冕上最奇妙的珍珠；使祂的神性顯得可親和慈愛。當摩西說："求你顯出你的榮耀給我看"時；神回答："我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名"（出卅三 18-19）。神的憐憫就是祂的榮耀。祂的聖潔使祂光彩奪目；祂的憐憫使我們與祂和好。

6、甚至惡人也嘗到神的憐憫；就是那些抵擋神的人；惡人也能從神憐憫的桌子底下得到一些碎渣兒。"耶和華善待萬民"（詩一四五 9）；荊棘上有甘露，就像玫瑰花上有的。憐憫所探訪的教區很廣。雖然法老的心是剛硬的，但他的頭是神加冕的。

7、憐憫藉著盟約臨到我們，是最甘甜的。它是神賞賜以色列的雨水，豐盛的飲食和平安，且勝過敵人的憐憫（利廿六 4-6），但，祂決定作他們的神是更大的憐憫。擁有健康是神的憐憫，但，擁有基督和祂所賞賜的救恩是更大的憐憫；就像在戒指上的鑽石，顯出極大的光輝。

8、神的憐憫是綿延不絕的。人如此辯駁：我已經憐憫你，所以不要再煩我了；但，神因為顯示了祂的憐憫，而更願繼續顯示祂的憐憫；祂揀選中的憐憫使祂稱我們為義，給我們兒女的名分，賞賜我們榮耀；神憐憫的作為是綿延不絕的。父母對兒女的愛使他們不斷地付出。

9、所有受造物的憐憫都是來自神，且這一切只不過是憐憫洋海中的一滴。母親對兒女的憐憫是來自神；那位使她流出奶的，也照樣使她心中流出憐憫。神被稱為："憐憫之父"，因為祂是世上一切憐憫的根源（林後一 3）。如果神賞賜任何受造物慈愛，那麼這位憐憫之父本身更是何等仁慈啊！

10、就像神的憐憫使聖徒快樂，照樣，這也該使他們謙卑。憐憫不是我們良善的果實，而是神良善的果實。憐憫是神施予的救濟金。那些在神憐憫救濟金下生活的人，沒有什麼可驕傲的。".....我若為義，也不敢抬頭"（伯十 15），所有的義是神在我身上產生的，因此，我要謙卑，不敢抬頭。

11、憐憫延遲神快速地執行祂公義的審判。罪人不斷地激怒神，且使"祂的怒氣從鼻孔裡發出"（結卅八 18）。為什麼神不立即逮捕並定他們的罪呢？這不是因為神不能做，祂是無所不能的，而是由於祂的憐憫。憐憫給罪人喘息的機會，中斷神立即快速的判決。神喜悅藉著祂的恩慈領你悔改。

12、憐憫成為定罪時的證人是何等可怕！當以斯帖親自指控哈曼時，這是何等悲慘（斯七 6）。照樣，當神榮耀的憐憫作證人指控人時，這是很悲慘的。只有憐憫能拯救罪人；那麼，有憐憫作仇敵是何等悲慘啊！如果憐憫成為控告者，那誰能作我們的辯護人呢？當憐憫指控罪人時，他無法逃脫地獄。

我可以告訴你一些不同的憐憫；比如：限制的憐憫，保守的憐憫，供應的憐憫，指引的憐憫，悅納的憐憫，醫治的憐憫，賜生命的憐憫，支持的憐憫，饒恕的憐憫，管教的憐憫，安慰的憐憫，釋放的憐憫，加冕的憐憫；但，我要說：

、神憐憫的資格和特徵

1、神的憐憫是白白的。建立功勞等於是拆毀憐憫。沒有任何行為值得憐憫，

因為我們在自己的血中受了污染；我們也不能強迫神的憐憫。我們能逼神懲罰我們，但不能逼神愛我們。"我……甘心愛他們"（何十四 4）；救恩之煉的每一個環結是用白白的恩典串連的。揀選是白白的。"……祂在基督裡揀選了我們，……按著自己意旨所喜悅的"（弗一 4-5），稱義是白白的。"……蒙神的恩典，……白白地稱義"（羅三 24）。救恩是白白的。"祂便救了我們；……乃是照祂的憐憫"（多三 5），那麼，我們就不說：我不配；因為憐憫是白白的。如果神只憐憫那些值得憐憫的人，那麼祂就不會發憐憫。

2、神的憐憫是永不止息的憐憫；是無止境的。"豐盛的慈愛"（詩八十六 5）。"豐富的憐憫"（弗二 4）。"豐盛的慈悲"（詩五十一 1）。神滴下忿怒，但憐憫卻是涌流的。神充滿憐憫，遠超過太陽充滿陽光。神有早晨的憐憫，"……祂的憐憫……每早晨，都是新的"（哀三 22-23）；神的憐憫，有我們在世可飽嘗的，我們在天也有可指望的。

3、神的憐憫是永恆的。"耶和華的慈愛……從亙古到永遠"（詩一〇三 17）；"祂的慈愛永遠長存"在同一篇詩篇中重複二十六次（詩一三六）。蒙福的人將永遠沉浸在神甜美憐憫的大海裡。神向祂的子民發怒，不過是轉眼之間，"但祂的憐憫卻存到永遠"（詩一〇三 9）。只要祂是神，祂就要發憐憫。就像祂的憐憫是不間斷的，照樣也是不止息的。

【運用一】我們要在禱告中仰望神，而不只是穿上祂各式寬厚憐憫的義袍。這更激勵我們想要禱告。當基督耶穌升天時，使祂喜樂的是："我要去見我的父"；照樣，我們也該在禱告中使我們的心被舉起說："我們要去見那位坐在恩典寶座上發憐憫的父。"在這憐憫中帶著信心走到神面前禱告；就像毫無疑慮地走向火說：它或許會使我溫暖，或許不會。

【運用二】相信祂的憐憫。"……我永永遠遠倚靠神的慈愛"（詩五十二 8）。神的憐憫是啟開的泉源。啟開信心之桶的底部，你可以飲這救恩的泉源。除了神的憐憫，有什麼可更鼓舞我們更相信神！神以大施憐憫為祂自己的榮耀；祂渴望罪人來觸摸祂代表憐憫和生命的金權杖。有兩方面顯示神甘願發憐憫：

(1) 懇請罪人抓住祂的憐憫。"……願意的，都可以白白取生命的水喝"（啟廿二 17）。憐憫吸引罪人，甚至跪在他們面前。一位君王要一個被判死刑的人求救免，是奇怪的事。但神說：可憐的罪人，允許我愛你，願意讓我拯救你。

(2) 當罪人抓住祂的憐憫時，祂喜樂。我們接不接受神的憐憫，對祂有什麼益處？人喝不喝泉源的水，對泉源有什麼益處？但，神的良善是如此因著罪人的救恩而喜樂，且當祂的憐憫被接受時，祂是喜樂的。當浪子回家時，父親很高興，且擺了一桌筵席表達他的喜樂；照樣，當可憐的罪人來到神面前，且抓住祂的憐憫時，神喜悅。思想到祂的憐憫，是何等地鼓舞我們信靠神！祂是赦罪的神（尼九 17）。祂喜悅憐憫（彌七 18）。除了不信，沒有什麼會使祂對我們有成見。不信阻擋了神憐憫浪潮的涌流，關閉了神憐憫的心，止住了基督的傷口，不再流出任何醫治的美德。"耶穌因為他們不信，就在那裡不多行異能了"（太十三 58）。你為何不相信神的憐憫呢？難道是你的罪攔阻你嗎？神的憐憫不僅赦免大的罪，甚至，因為是大罪而願赦免（詩廿五 11）。赦罪的海洋不僅遮掩小如細沙的罪，也覆蓋大如岩石的罪。有些親手釘死基督的人也得了憐憫。天怎樣高過地，照樣，神的憐憫高過我們的罪（賽五十五 9）。如果神的憐憫不能使我們信靠神，那還有什麼可使我們信靠神的呢？

【運用三】要謹慎，不要誤用了神的憐憫。千萬不要因為神是憐憫的，你就繼續在罪中，這樣就使憐憫成為你的敵人。除了祭司，無人能觸摸約櫃，他們的職分使他們更聖潔；照樣，無人能觸摸神憐憫的約櫃，除了那些下決心要聖潔的人。因神是憐憫的而故意犯罪，這是魔鬼的邏輯。有這想法的人，就像因為他有醫治傷口的藥，所以他就在自己的頭上弄了一個傷口。那因神是憐憫的而犯罪的人，將要受到神毫無憐憫的審判。誤用憐憫會激怒神。".....如果他心裡仍是自誇說：'我雖然行事心裡頑梗，連累眾人，卻還是平安。'耶和華必不饒恕他；耶和華的怒氣與憤恨要向他發作，如煙冒出"（申廿九 19-20），當憐憫被正確運用時，沒有比這更甘甜的；當它被誤用時，沒有比這更可怕的；就像剛從礦裡被提煉出的鉛，沒有比它更冷的；而當它被燒焦時，沒有比它更燙的。沒有比鐵更鈍的，但是當它被磨之後，沒有比它更銳利的。"但耶和華的慈愛歸於敬畏祂的人"（詩一〇三 17），憐憫不是給那些犯了罪而不畏懼的人，而是給那些因畏懼而不再犯罪的人。神的憐憫是聖潔的憐憫；憐憫誰就醫治誰。

我們要怎麼做，才能在神的憐憫中有份？

1、更敏銳於你對憐憫的需要。你有多需要得赦罪的憐憫，要看自己為孤兒。".....在你--耶和華那裡得蒙憐憫"（何十四 3）。神只施捨祂的救濟金給貧窮人。所以要倒空你一切自我價值的觀點，因為神澆灌黃金油在空的瓶子內。

2、到神面前求憐憫。"神啊，求你按你的慈愛憐恤我"（詩五十一 1）！不要挪去甚至連被遺棄的人都有的普遍的憐憫；不要只給我堅果，要給我珍珠；不要只給我吃、穿的憐憫，要給我拯救的憐憫；給我最高貴的憐憫；主！讓我擁有憐憫和恩慈。".....以仁愛和慈悲為你的冠冕"（詩一〇三 4）。賞賜我知道我是你所揀選的憐憫。哦，為得憐憫祈求！神有豐富的憐憫；禱告是開啟這些寶藏的鑰匙；要確定在禱告中帶著基督，因為所有的憐憫皆透過基督。"撒母耳就把一只吃奶的羊羔.....（撒上七 9）。你要帶著羔羊基督在手上，奉基督的名到神面前，呈獻祂所做的一切；說，主啊！這是基督的血，是我得赦罪的代價；主啊！憐憫我，因為基督已經買贖了。雖然奉我們的名求神的憐憫，神會拒絕我們，但我們奉基督的名到祂面前，祂不會拒絕我們。我們用基督滿足了罪的要求來祈求，這是神不能拒絕的辯論。

【運用四】對那些已經得了憐憫的人，我要勸你們三件事。

（1）要上基利心山，那蒙福和讚美的山。他們不僅聽說天上的神是發憐憫的，也自己經歷到了；神憐憫的蜂蜜滴在他們身上；當他們需要憐憫時，憐憫供應了他們；當他們奄奄一息，憐憫將他們脫離病床；當罪孽滿身，憐憫赦免了他們。"我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌祂的聖名"（詩一〇三 1）！哦，那蒙憐憫的器皿該是多麼從其中涌出讚美！"我從前是.....逼迫人的，侮慢人的；然而我還蒙了憐憫"（提前一 13），神行了發憐憫的神跡在我身上，就像海浪拍擊岸邊使巨浪潰散，照樣，神的憐憫擊碎了我罪的堤防，憐憫甜美地涌入我的靈魂。你們那些曾經經歷過神憐憫的見證人，應該成為讚美的號角；你們那些曾經飽嘗過神恩惠的人，應該告訴其他人，你擁有過神的恩惠，好鼓舞他們去尋求神的憐憫。".....我要述說祂為我所行的事"（詩六十六 16）。當我發現我的心是死的時，神的靈大有能力的臨到我，吹起一陣使我恩典枯乾的花朵重新復甦的風。哎呀！你要告訴其他人神的良善，使他們開始讚美神，直到你

死，他們仍能活著讚美神。

(2) 要愛神。憐憫應該吸引[愛]。"耶和華，我的力量啊，我愛你"(詩十八 1)！希伯來文提到"愛"是指發自內心的愛。神的公義也許會使我們怕祂，但祂的憐憫卻使我們愛祂。如果憐憫不能產生愛，那還有什麼能產生愛呢？我們要愛神，因祂賜下食物；要更愛祂，因祂賜恩典，因祂保守我們的生命，但，更是要愛祂，因祂拯救的恩典。如果神的憐憫仍不能使你的心在祂的愛中融化，那必是顆石心。奧古斯丁說："如果我發現我不愛神，我會恨我的靈魂。"

(3) 在發憐憫上效法神。既然神是憐憫之父，那就要像祂，好證明你是祂的兒女。安波羅修 (Ambrose) 說："信仰的定義和總結，就是在憐憫的工作上成為豐盛的，要成為其他人身體和靈魂的幫助。散布你黃金般的種子；讓你信仰告白的燈充滿慈愛的油。在給予及寬恕上成為憐憫的。要憐憫，因為你在天上的父是憐憫的。"

十、神的真理

下一個屬性是神的真理。「祂.....是誠實無偽的神，又公義，又正直。」(申三十二 4)「因為，你的慈愛高及諸天；你的誠實達到穹蒼。」(詩五十七 10)「...豐盛的...誠實。」(詩八十六 15)

I、 神就是真理。就肉體感官而言，祂是真實的；祂的存在是真實的：祂真實存在，也是人生命存在的賞賜者。就道德感官而言，祂是正直無邪的；祂是真實毫無錯誤的[sine errore]；沒有任何詭詐[et sine fallacia]。神是真理的原形和規範[prima veritas,]。除了神，再沒有正直的。

II、 神的真理發自祂對祂應許的持守。「....凡祂應許賜福的話，一句都沒有落空。」(王上八 56)神的應許是祂的守則；神的真理是祂守則上的印璽。有關神的真理有兩件事可以安慰我們。

1、 神的大能使祂的應許應驗。神應許克服我們的敗壞。「祂將我們的罪孽踏在腳下，」(彌七 19)哎呀！有位信徒說：「我是如此地敗壞，我也無法勝過。」但亞伯拉罕在這事上仰望神的大能。「且滿心相信神所應許的必能做成。」(羅四 21)他相信這位造天地的，照樣也能使不生育的能生育。在神沒有難成的事，這事實成為信心的支持。那位使水從磐石中流出來的，能應驗祂的應許。

2、 在神應許中的真理。神的真理是祂應許上的印璽。「盼望那無謊言的神...所應許的永生，」(多一 2)。永生是應許的甘甜：不能說謊的神是這應許的確據。憐憫啟動應許，真理使之應驗。神的護理對我們是模糊的，但祂是應許大衛那聖潔可靠的應許者(徒十三 34)。「.....神迴非世人，絕不後悔。」(撒下十五 29)君王所說的話不一定可靠，但，神絕不背乎祂的應許。神的真理是祂冠冕中最豐盛的珠寶之一，且在祂的應許中抵押祂的名譽。「我家在神面前並非如此；神卻與我立永遠的約。這約凡事堅穩，」(撒下二十三 5)我家並非如此，就是我在許多神要求我的事上失敗了，神卻與我立永遠的約，赦免我，

賜我兒女的名份，使我得榮耀；且這約凡事堅穩。「有形質的都要被烈火所銷化」；但這約是堅穩永不改變的，因為神蓋上真理的印璽。甚至神也發誓，把祂的存在、公義都典當在內，使祂的應許成就(來六 17)。如果神的應許像我們一樣常常食言，那對我們將是很悲慘的事；但，祂的應許是帶真理，所以祂像米地斯(Medes)和玻波希安士(Persians)的法律，是不能改變的。屈梭多模說：「我們要相信神的應許，勝於相信我們的感覺。」我們的感覺可能使我們失望，但應許絕不使我們失望，因為是建立在神的真理上。神不會欺騙祂子民的信心，甚至祂不能。「這位不能說說謊的神曾應許」；祂離棄祂的真理就像離棄祂的神性一樣，是不可能的。聖經說：神有豐盛的誠實(出三十四 6)。那是甚麼意思？既然神應許要憐憫祂的百姓，祂不且不會減少祂所說的，反而會成就超過祂所說的。祂經常做比祂說的更多，從不比祂說的少。因為祂在真理上是豐富的。

1. 神或許延遲祂的應許，但不會否定祂的應許。祂或許耽延一個應許。神的應許就像埋在地裡的種子一樣久，但至終會發芽收成。祂應許以色列民出鐵爐，但祂的應許就像經過四百年的陣痛，才使他們脫離。神應許西面「直到他見主面」才會離世(路二 26)，但他先要長時間的等待，在他離世前不久，他果然見到基督的面。雖然神延遲祂的應許，但絕不會背乎。祂已經給予資產，在時間滿足後將兌現。
2. 神或許改變祂的應許，但絕不會違背。有時神會將屬世的應許改成屬靈的應許。「耶和華必將好處賜給我們；」(詩八十五 12)沒有成就屬世的，但成就屬靈的。神或許讓基督徒在屬世上缺乏，但卻在屬靈上彌補。如果祂沒有增加我們肉體的需要，祂就會增加我們信心和內在的平安。這裡，我們看見，祂改變祂的應許，卻沒有違背祂的應許，祂把更好的賜給我們。如果一個人答應付我英鎊，後來卻付給我更好的幣值，如黃金，這樣他並不算違背他的應許。「.....我必不叫我的信實廢棄。」(詩八十九 33)「廢棄」希伯來文的意思是「說謊」。

神說祂願意萬人得救，但卻有些人滅亡了，這怎麼說與神的真理沒有違背呢？(提後二 4)

奧古斯丁解釋說：不是每一個個人，而是每一個種族都有一些人會得救。就像在方舟上，拯救所有的活物；不是每一隻鳥或每一條魚都得救，因為有許多在洪水中滅亡了；但是，所有不同種類的都有一些得救了；所以，祂願意萬人得救，意思就是每一個種族都有人得救。

聖經說：基督為眾人死了。「.....神的羔羊，除去世人罪孽的！」(約一 29) 有些人是神忿怒的器皿，難道這與神得真理沒有違背麼？(羅九 22)

- (1) 我們必須界定「世人」這個詞。「世人」可以有兩種解釋：一是指所有被揀選的人；或是比較寬大的解釋：包括被揀選和被遺棄的人。但是，「基督除去世人的罪孽」是指所有被揀選的人。
- (2) 我們也必須界定，基督為世人受死這件事。基督的死，足以拯救所有的人，但並不是定意拯救所有的人。基督寶血的價值是一回事，它的效益是另一回事。基督的寶血有足以拯救所有世人的價值，但它的效益僅運用在

那些信靠的人。基督的寶血對所有人都是有價值的，但不都是有效益的。並不是所有的人都得救，因為有一些人離棄救恩，就像(徒十三 46)，或踐踏基督的寶血，把它當作平常(來十 29)。

【運用一】神的真理是我們信心的偉大柱石。若祂不是真理的神，我們怎能信祂呢？我們的信只不過是個幻想；但，祂是真理本身，祂的話沒有一句會落空。

「真理是信靠的對象」。神的真理是不動搖的磐石，在這磐石上我們可以冒我們救恩的險(賽五十九 15)「誠實難見」是世上的情形，天上卻非如此。神停止當信實的神，就像祂停止當神一樣，是不可能的。神不是曾說：「凡等候耶和華，心裡尋求祂的，祂必向他施恩」(哀三 25)和祂「要使我們得安息」嗎？(太十一 28)這是個牢靠的錨，祂不會改變祂所說的話。天上的信實是為信徒預備的。難道我們能找到更安全的麼？除了神的信實，我們的信心有甚麼依據呢？除了真理的神，我們無一可信的。相信我們自己，是在沙土上建造；但，神的真理卻是我們信心依靠的黃金柱石。神不能背乎自己。「我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己。」(提後二 13)不相信神的真誠就是違背神。「.....不信神的，就是將神當作說謊的，」(約壹五 10)不信任一個尊貴的人，沒有比這更激怒他的。否定神的真實，就像是把祂的應許當作虛假的權狀；難道有比這更冒犯神的嗎？

【運用二】如果神是真實的神，那祂的威脅也是真實的。這些威脅是對罪人的大警告。神威脅要「打破祂仇敵的頭，就是那常犯罪之人的發頂」(詩六十八 21)。祂威脅要審判犯姦淫的人(來十三 4)。要報應奸惡毒害的人。「.....因為奸惡、毒害，你都看見了，為要以手施行報應」(詩十 14)；和要「向惡人密布網羅，有烈火、硫磺.....」(詩十一 6)。神對祂的威脅一如對祂的應許一樣，是真實的。為了彰顯祂的真實，祂執行祂的威脅，且讓祂審判的閃電今世就落在罪人的身上。祂在希律王驕傲的行為中擊打他，祂處罰了那些褻瀆者。奧林皮爾斯(Olympius)，一位亞流派主教，羞辱並褻瀆三一神的聖名，立刻就有從天落下的閃電把他燒死了。讓我們懼怕神的威脅，免得我們經歷它。

【運用三】神是真實的神嗎？讓我們在真實上像神。

1、我們必須在我們的言語上真實。畢達哥拉斯(Pythagoras)被問過：什麼使人像神？他回答，「當人說實話時。」這也是一個人上天堂的記號。「.....他心裡說實話」(詩十五 2)。說實話就是反對(1)說謊。「.....要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話」(弗四 25)，說謊是一個人把虛謊說成真實。沒有什麼比一個說謊者更與真實的神相反的。奧古斯丁說：有兩種謊言。一是誇大的謊言(An Officious Lie)，為了自己的利益而說謊；就像一個商人虛稱高成本。在生意上說謊，會下地獄。二是開玩笑的謊言(A Jesting Lie)，當人為了博君一笑而說謊，他會笑到地獄裡去。說謊者使自己像魔鬼。「魔鬼是說謊的，也是說謊之人的父」(約八 44)。它藉著謊言欺騙我們的始祖。有些人邪惡到發誓他們說的謊言是真的；若不是真的，甚至願意有一個咒詛臨到他們身上。我讀過關於一位婦人，安尼埃維利(Anne Avaire)，一五七五年在一間商店，為了別人指控她拿了東西沒付錢，而發誓若她沒有付錢，她會立刻倒在地上，隨即她一言不發的倒地而死。一個說謊者不配住在一個國家。說謊剝奪了一切與人的相處和交通。如果你不能相信那個人所說

的，你如何能與他交通呢？說謊讓人無法進入天堂。"城外有那些犬類……並一切喜好……編造虛謊的"（啟廿二 15）。說謊是很大的罪，用謊言教導人是更大的罪。「……以謊言教人的先知……」（賽九 15）倡導錯誤的人就是教導謊言；他散布瘟疫；他不但咒詛自己，也幫助他人受咒詛。（2）說實話是與虛謊相反。心和舌頭所說的應該一致，就像日晷準確地繞太陽而行。有口無心的話與謊言無異。"他的口如奶油光滑，他的心卻懷著爭戰"（詩五十五 21）；有些人以恭維和恨惡為說話的藝術。耶柔米提到亞流主義者，說："他們假裝表現友誼，他們親吻我的手，卻在背後設謀攻擊我。""諂媚鄰舍的，就是設網羅絆他的腳"（箴廿九 5）。甜蜜的底下可以隱藏致命的毒藥（*Impia sub dulci melle venena latent*）。虛假的友誼就是個謊言，偽裝的友誼比外鈔更糟糕。

2、我們必須在我們所宣稱的信仰上真實。讓我們所宣稱的信仰與我們的生活一致。「……真理的仁義和聖潔」（弗四 24）。假冒為善的信仰是個謊言。假冒為善者就像照鏡子，所看到的是鏡子反映出的臉，而不是真正的臉。他假裝聖潔，但事實卻不是。以法蓮假冒為善；神怎麼說他呢？"以法蓮用謊言……圍繞我"（何十一 12）；我們藉著謊言否定真理；藉著我們所宣稱的信仰上的謊言，我們羞辱祂。我們在神面前所宣稱的若非事實，就是一個謊言；聖經稱這為褻瀆。「我知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人」（啟二 9），哎呀！我勸你要努力的想要像神，祂是真實的神。祂不會停止祂的真實，就像祂不會離棄的神性一樣。要像神，要忠於你所說的話，要忠於你所宣稱的信仰。神的兒女是一群不說謊的兒女（賽六十三 8）。當神看我們"內裡是誠實的"，且「嘴唇不說詭詐的話」，祂就看到了祂自己的形象，把祂的心轉向我們。相象產生愛。

十一、神的合一性

【問 5】神是獨一無二的嗎？

【答】神是獨一無二，又真又活的神。

神的存在已被證明；那些不相信祂本體的真實的，將會經歷祂嚴厲的忿怒。"以色列啊，你要聽！耶和華--我們神是獨一的主"（申六 4）。"……惟有耶和華祂是神"（申四 39），"所以，今日你要知道，也要記在心上，天上地下惟有耶和華祂是神，除祂以外，再無別神"（申四 39）。"……我是公義的神，又是救主；除了我以外，再沒有別神"（賽四十五 21）。有許多名義上的神。國王代表神；他們的權杖象徵神的權柄的大能。法官被稱為神。"……我曾說：你們是神"（詩八十二 6？）……等等，他們被擺在神的地位，為了施行審判；但他們都是必朽壞的神。"然而，你們要死，與世人一樣"（詩八十二 7），"雖有稱為神的……然而我們只有一位神"（林前八 5-6）。

、只有一個第一因（*First Cause*），也就是它的存在是自有的，且其他一切的存在是依靠它。就像太陽，一切的行星圍繞它而運行（*primum mobile*），照樣，神賜生命和行動給一切存在者。只能有一位神存在，因為只有一個第一因。

、只有一位無限者存在，因此只有一位神。不可能有兩位無限者存在。"……

耶和華說：「我豈不充滿天地嗎」（耶廿三 24）？如果有一位無限者，立刻充滿所有的地方，那如何能再容納另一位無限者存在呢？

、只有一個無所不能的能力。如果有兩個無所不能的能力存在，那他們將一直互相抵擋：一個所做的，另一個會抵擋，所有的一切都将混亂。如果一艘船有兩位同等能力的掌舵者，他們將彼此消長；一位要航行，另一位要下錨；將會混亂，船會毀了。這世上的次序與和諧，或萬事持續劃一的管理，只有一位無所不能的，是不爭的事實，只有一位神掌管萬有。".....我是首先的，我是末後的；除我以外再沒有真神"（賽四十四 6）。

【運用一】教導。

（1）如果只有一位神，那祂將會排除其他的神。有些人認為有兩位神；就像瓦倫提安（Valentinians）其他的，有許多的神；就如泛神論者。波斯人崇拜太陽；埃及人崇拜獅子和大大象；希臘人崇拜丘彼特。這些人都"錯了，因為不明白聖經"（太廿二 29）。他們的信仰是一個神話故事。"故此，神就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊.....都被定罪"（帖後二 11-12）。

（2）如果只有一位神，那世上也只能有一個真的信仰。"一主，一信"（弗四 5），如果有許多的神，那將有許多真實的信仰，每一位神也將按自己的方式被崇拜；如果只有一位神，那就只有一個真實的信仰；一主，一信。有些人說，任何宗教都可以拯救人；這是何等的荒謬，想象這位在本體上單純的神，會吩咐祂可以在不同的宗教上得到敬拜。設立虛假的宗教，就像設立一位虛假的神一樣危險。引到地獄的路有許多條；人可以按著他所喜歡的方式下地獄；但，到天堂的路只有一條，那就是信心和聖潔。除此之外，沒有其他拯救的方式。既然只有一位神，那也就只有一個真實的信仰。

（3）如果只有一位神，那麼我們要努力討祂的喜悅，那位就是神。如果有各式各樣的神，我們就很難討所有神的喜悅。一位命令如此，另一位命令相反的事；且要取悅兩位相反的主人是不可可能的；但，只有一位神。因此，你要討一位的喜悅。就像一個國家只有一位國王一樣，所以每一個人都竭盡所能的討他的喜悅（箴十九 6），所以，只有一位真神；因此，我們主要的工作就是討祂的喜悅。不管你惹誰生氣，但你一定要討神的喜悅。這就是以諾的智慧。他離世之前有這個見證"他討神喜悅"（來十一 5）。

討神的喜悅，有什麼益處呢？

（1）當我們合乎神的旨意，就是討祂的喜悅。遵行父的旨意是基督的食物（約四 34），因此祂討神的喜悅，天上有聲音說："這是我的愛子，我所喜悅的"（太三 17）。我們要聖潔，這是神的旨意（帖前四 3）。當我們流露聖潔時，我們的生命就是活的聖經。這就是按著神的旨意，討祂的喜樂。

（2）當我們行祂所要求的，就是討祂的喜悅。".....你所託付我的事，我已成全了"（約十七 4），也就是我作中保的工作。有許多人生命結束了，但他們的工作還沒有結束。神所託付我們的，明白的記載在第一和第二塊石版上。第一塊石版記載我們對神的責任；第二塊石版記載我們對人的責任。那些使道德成為宗教主要部分的人，高舉第二塊石版過於第一塊石版；甚至，挪去了第一塊石版；如果謹言慎行，公義，克制力可以拯救她們，那麼我們何必需要第一塊石版呢？如此，我們對神的敬拜將完全被除去；然而，神所擺在一起的這兩塊石版，人不可把它們分開。

(3) 當我們決定把最好的奉獻給神，就是討神的喜悅。亞伯奉獻上好的脂油給神（創四 4）。豆米仙（Domitian）不願人把他的肖像刻在木頭或鐵上，只願被刻在黃金上。當我們用愛、熱誠、樂意的心事奉祂時，就是討祂的喜悅，這些是黃金般的事奉。只有一位，因此我們只要討一位的喜悅，那就是神。

(4) 如果只有一位神，那麼我們必須只向一位神禱告。天主教徒向聖徒和天使禱告。向聖徒禱告。一位天主教徒作家寫道："當我們向離世的聖徒禱告時，聖徒便受感動向神說我們的事，就像使徒向基督說迦南婦人的事一樣：'這婦人在我們後頭喊叫，請打發她走不吧'"（太十五 23）。天上的聖徒不知道我們所需要的；即使他們知道，我們也沒有被許可向他們祈求。"亞伯拉罕……不認識我們"（賽六十三 16），禱告是敬拜神的一部分，單單獻給神。他們向天使禱告，敬拜天使是被禁止的（西二 18-19）。我們不被允許向天使禱告，在羅十 14 是很清楚的。"……人未曾信他，怎能求他呢？"我們所禱告的對象應該是我們所信靠的；但，我們不被允許信靠天使，因此我們不向天使禱告。只有一位神，在這位神之外求告其他的是犯罪。

(5) 如果只有一位超過萬有的神（弗四 6），那麼我們必須愛祂超過一切。我們必須用感恩（appreciation）的愛來愛祂；把我們最高的尊榮歸給祂，因為祂是生命的泉源。我們必須用甘心樂意（complacency）的愛來愛祂。阿奎納（Aquinas）說："情人竭力地取悅他所愛的，這就是愛（Amor est complacentia amantis amato）。"我們對其他事物的愛與此相比，應是無動於衷的。我們也許流露幾滴的愛在受造物上，但我們愛的泉源必須流向神。受造物也許擁有我們愛的滋潤，但我們必須把愛的精華獻給神。超過萬有的神，必須領受超過一切的愛。"……除你以外，在地上我也沒有所愛慕的"（詩七十三 25）。

【運用二】警告。如果只有一位神，那麼，我們要謹慎，免得我們設立更多的神。"以別神代替耶和華的，他們的愁苦必加增；他們所澆奠的血我不獻上；我嘴唇也不提別神的名號"（詩十六 4）。神是忌邪的神，祂不能忍受我們有其他的神。我們很容易把其他的受造物當作偶像。

(1) 有些人以享樂作為他們的神。"……愛宴樂、不愛神"（提後三 4）。我們愛任何的事物超過神，那事物就是我們的神。

(2) 有些人把錢當作他們的神。貪婪的人敬拜黃金，所以他被稱為拜偶像的人（弗五 5）。一個人所信靠的就成為他的神；但他把指望建立在一塊黃金上；他把錢當作他的創造者，救贖者和安慰者。它是他的創造者，如果他有錢，他就認為自己有價值；是他的救贖者，如果他處危難，他相信他的錢可以把他買贖出來；也是他的安慰者；不論何時他憂傷；黃金的豎琴能將這些邪靈趕走；因此，錢是他的神。神用地上的塵土造人，而人卻用地上的塵土創造一位神。

(3) 另一些人把他的小孩當作神，使他的小孩取代神的位置，因此激怒神將之奪去。如果你太靠近玻璃，就會弄破它，有些人太靠近他們的小孩，反而寵壞他們。

(4) 有些人把他們的肚腹當作神。"……他們的神就是自己的肚腹"（腓三 19）。亞歷山大的革利免（Clement of Alexander）說道：有一條魚，它的心是在它的肚腹裡；享樂主義者表明了他們的心是在肚腹裡，他們除了感官的胃口，什麼都不在乎；他們崇拜家庭的舒適（sacrificant lari），他們的肚腹是他們的神，他們也為此獻上奠祭。如此，人造了許多的神。使徒約翰指示惡人的三位一體：

"肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲"(約壹二 16)，肉體的情慾就是享樂；眼目的情慾就是錢財，今生的驕傲就是尊榮。哎呀！要小心這些！除了神，不管是什麼，將顯出是荊棘，有火從其中出來，要吞滅你(士九 15)。

【運用三】指責。如果主耶和華是惟一的真神，這將指責那離棄真神的人，我是指那些交鬼的人，有太多自稱為基督徒的人仍然交鬼，這罪是神的律法所咒詛的。

這有多普遍！如果人失去一些東西，他們就到行巫朮的那裡，想要回這些東西。難道這不是與魔鬼打交道！也是否定了神和他們的洗禮。哎呀！因為你失去了東西，你也要失去你的靈魂嗎？".....耶和華如此說：你差人去問以革倫神巴利西卜，豈因以色列中沒有神"(王下一 6)？所以，你去交鬼，豈因天上沒有神？如果有犯這罪的人，你要在神面前好好的謙卑自己，因為你已經離棄了真神。最好你失去這東西，也不要求魔鬼幫你奪回來。

【運用四】勸勉。

(1) 如果只有一位神，因為神是一位，所以服事祂的人要合而為一。這就是基督所虔誠代求的。"使他們都合而為一"(約十七 21)。基督徒應該合而為一。

在判斷上。使徒勸勉：只要一心一意彼此相合(林前一 10)。看到信仰披上各色不同的外衣是何等悲慘；基督徒有許多不同的意見，朝不同的方向走！這是撒旦所撒分離的稗子(太十三 39)。他首先使人和神分離，然後彼此分離。在愛心上要合而為一。他們應該同有一個心志。"那許多信的人都是一心一意的"(徒四 32)，就像音樂，雖然有許多不同的弦，仍能奏出和諧的音；照樣，雖然有不同的基督徒，但在他們當中仍能演奏出和諧的愛。因為只有一位神，所以服事祂的人要合而為一。沒有一件事能比真實的信仰更顯得可愛，或讓更多的人信靠它，當我們看到宣稱為基督徒的人在愛裡合而為一，再也沒有比這更能顯出真實信仰的可愛，或吸引更多的人來相信它。"看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美"(詩一三三 1)！這好比黑門的甘露，又好比那貴重的油澆在亞倫的頭上。既然神是合一的，那所有信靠祂的人應當有一樣的心志，如此就應驗了基督的禱告："使他們合而為一。"

(2) 如果只有一位神，讓我們努力確定這位神是屬我們的。"這神.....為我們的神"(詩四十八 14)。當我們聽到有一位神，且祂是惟一的一位，那麼除非祂是我們的神，否則有什麼可安慰我們的？祂是神，但除非我們在祂裡面有份，否則就算不得什麼！哦，讓我們努力確定祂是屬我們的！懇求神。聖靈藉著信心運行。藉著信心，我們在基督裡是合一的，透過基督，我們有神作我們的神，因此，祂一切榮耀的豐盛是白白賜給我們的。

【運用五】感激。我們有極大感激的理由，因為我們有對這位獨一真神的知識！有多少人在盲目中過活！有一些人敬拜穆罕默德。有許多的印地安人敬拜魔鬼；向它點蠟燭，為了避免受祂的傷害。這些不認識真神的人，必要在黑暗中跌入地獄。哦，讓我們心存感激，生在有福音光照的國家。擁有對真神的知識，遠勝過擁有金礦，鑽石或極多的香料；特別是，如果神有效的向我們啟示祂自己；開我們的眼能看見這光；使我們能認識祂，愛祂，和相信祂(太十一 25)。我們無法足夠的向神表達我們的感激，因為祂向在世上聰明和通達的人就隱藏起來，卻向我們啟示。

十二、三位一體的神

【問6】神有幾個位格？

【答】神有三個位格，但只是一位神。

"在天上作見證的原來有三：就是父、道，與聖靈，這三樣也都歸於一"（約壹五8）。

神只有一位，但有明確的三個位格。這是聖潔的奧秘，人的智慧永遠無法發現。就像基督有二性，但只有一個位格，這是奇妙的；照樣，一位神有三個位格。這是極大的奧秘，聖父是神，聖子是神，聖靈是神；但不是三位神，而是一位神。三位一體的三個位格能夠分辨，卻是不能分開來的；三個不同的位格，卻只有一個本質。這是一個屬神的奧秘，一而三（**three substances**），三而一（**but one essence**）。我們渺小的思想無法明白三位一體的奧秘，就像一個堅果的外殼無法容納海洋一樣。我用一個比喻說明。對太陽本體而言，它有太陽的本質，光和熱；光來自太陽，熱是來自太陽和光；這三者是不同的，但卻不是分開的；它們是三個，但卻是一個太陽：照樣，三位一體中，聖子是來自聖父，聖靈是來自聖父和聖子；雖然祂們明顯是三個不同的位格，但卻是一位神。我首先要談三位一體中的合一，再談合一中的三位。

、三位一體中的合一。神性中三個位格的合一，包括兩件事：

1、本質上的相等。三位一體中的本質是相等的。三個位格都擁有神性的本質和本性；所以"在神性上沒有程度的不同（**Deo non est magis et minus**）"，一個位格不會比另一個位格更成為神。

2、神性中三個位格的合一，包括了彼此的合一。三個位格是如此的合一，一個位格在另一個位格裡面，也是與另一個位格同在。".....正如你父在我裡面，我在你裡面"（約十七21）。

、再談合一中的三位一體。

1、三位一體的第一個位格是父神。祂被稱為第一位格，是就次序（**order**）而言，非就品格（**dignity**）而言，因為父神並沒有在本質上更完美，是其祂的位格所沒有的；祂沒有比其祂的位格更有智慧，更聖潔，或更有能力。祂們有次序上的不同，沒有優越上的不同。

2、三位一體的第二位是基督耶穌，從太初就來自父神。"從亙古，從太初，未有世界以前，我已被立。沒有深淵，沒有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出"（箴八23-25）。這段經文表明了聖子從永遠就誕生。這三位一體中的第二位是耶和華成了我們的耶穌。聖經說祂是大衛的苗裔（耶廿三5），我可以稱祂為我們本性的花朵。".....信靠祂就都得稱義了"（徒十三39）。

3、三位一體的第三位是聖靈，是從聖父和聖子而來，祂的工作是光照我們的思想，和燃燒聖潔的行為。聖靈的本質是在天上，也是無所不在；但祂的影響是在信徒的心中。這是聖靈給我們聖潔的膏抹（約壹二20）。雖然基督為我們獲得恩典，卻是聖靈在我們心中運行。雖然基督買贖我們，卻是聖靈給我們確據，且印上印記，直到救贖的日子。所以我已提了所有三個不同的位格。這三位一體

的位格可以在太三 16 中得到證明。"耶穌受了洗，隨即從水裡上來。天忽然為祂開了，祂就看見神的靈仿佛鴿子降下，落在祂身上。從天上有聲音說："這是我的愛子，我所喜悅的。"這裡提到三位一體的不同名稱。從天上發出聲音的這位是父神；在約旦河受洗的這位是聖子；仿佛鴿子降下的這位是聖靈。以上就是本質的合一，和三位一體的位格。

【運用一】指責。(1) 這指責了猶太人和土耳其人，因為他們只相信神性中的第一個位格。挪去了三位一體中位格的分別，同時就推翻了人的救贖；因為，聖父因著人的罪被冒犯，除非有一個中保，如何能平息祂的震怒呢？這位中保就是基督，祂成為我們的平安。即使基督死了，流出祂的寶血，除非有聖靈，這寶血如何運用在我們身上呢？因此，在神性中若沒有三個位格，人的救恩便無法成就；若沒有三位一體中的第二位，就沒有拯救者；若沒有第三位，就沒有安慰者。如此引到天堂的道路就挪去了。(2) 這指責索西奴派 (Socinians) 可憎的觀點，因為他們否定主耶穌的神性，說祂是受造物，只不過是較高層次的受造物。就像天主教徒除掉第二條誡命，照樣，索西奴派也除掉三位一體中的第二個位格。

如果敵對基督的身體是一個罪，

那敵對基督本身又該當何罪呢？

基督耶穌是與父神同等。祂不以自己與父神同等為強奪的 (腓二 6)。祂永遠與父神同存：".....從太初，.....我已被立" (箴八 23)。若非如此，則神就有一段時間沒有聖子，且祂就不是父了；甚至，有一段時間聖父沒有祂的榮耀，因為基督是"聖父榮耀的光輝" (來一 3)，祂與父神有共同的本體。神性包含在基督裡。"因為神本性一切的豐盛，都有形有體地居住在基督裡面" (西二 9)，聖經不只說基督在太初與神同在，也說祂就是神 (約一 1)，和".....神在肉身顯現" (提前三 16)，"主"這個頭銜，在新約聖經中時常用在基督身上，在舊約是指耶和華 (申六 5)，(太廿二 37)。基督與父神永遠同存，本質上是同等的。"我與父原為一" (約十 30)。天使若如此說便是褻瀆。但要進一步證明基督的神性，我們要考慮：

(1) 這榮耀屬父神的絕對屬性也說成是屬基督的。父神是無所不能的嗎？照樣，基督也是如此。祂的大能者 (啟一 8)，祂也創造 (西一 16)。父神是無所不在，充滿全地嗎 (耶廿三 24)？照樣，基督也是如此。當基督按著肉體在世上時，同時，祂的神性也在父的懷裡 (約三 13)。

(2) 屬父神王室的特權也同樣屬基督。父神赦罪嗎？這也是基督冠冕上的花朵。".....你的罪赦了" (太九 2)。基督也不像牧師藉著從神所託付的權柄，作赦罪的工作而已；而是藉著自己的能力和權柄而作的。父神是我們當信靠的對象嗎？我們應該相信祂嗎？照樣，我們也當相信聖子 (約十四 1)。讚美應當歸給父神嗎？照樣，也當歸給聖子。".....神的使者都要拜祂" (來一 6)。所以，索西奴派是何等地褻瀆、冒犯神，因為他們強奪了基督的神性，這是祂冠冕上最美的花朵。他們否定基督是神，也必須大大地扭曲或否認聖經是神的話這個事實。

(3) 這指責亞流主義者，他們否定聖靈是神。聖靈包含在永恆的神性裡。".....祂要引導你們明白一切的真理" (約十六 13)；基督說的不只是一個屬性，而是一個位格。神性包括聖靈這個位格，在此顯明；就是聖靈賞賜不同的恩賜，被稱

為一主，一神（林前十二 5-6）。聖經說那不得赦免的大罪，特別是指抵擋神性中聖靈這個位格（太十二 32）。神的大能藉著聖靈被彰顯；因為祂改變人的心。魔鬼要基督藉著變石頭為面包，證明祂是神；但，聖靈藉著變人的石心為肉心，證明祂的神性。".....我要除掉石心，賜給你們肉心"（結卅六 26）。聖靈的大能和神性，在成就主耶穌榮耀的感孕上更顯現出來。聖靈的影子使童貞女馬利亞感孕（路一 35），聖靈施行超越大自然的神跡，就如：叫死人復活（羅八 11）。屬神的敬拜是屬祂的；我們的靈魂和身體是聖靈的殿（林前六 19），在這些聖殿裡看到祂該受我們的敬拜（林前六 20）。我們是奉聖靈的名受洗的；所以我們必須相信祂的神性，或是否定奉祂名的洗禮。我想，這些人沒有聽過聖靈反倒比否定聖靈的神性還好（徒十九 2）。這些狡詐、並蓄意否定、抹去第三位格的人，他們的名字也會從生命冊上被塗抹。

【運用二】勸勉。（1）信靠這在本質上合而為一三位一體的教義。信心的對象單單是三位一體，理性的尺度不足以明白這測不透的奧秘；理性無法涉水之處，信心可以跨越。信仰上的某些真理可以藉著理性被證明；比方，有一位神的存在；但，在本質上合一的三個位格，這個教義是完完全全超自然的，必須靠著信心接受。這聖潔的教義並非否定我們的理智，而是超越我們的理智。那些被光照的哲學家能找出事情的原委，並論及星際的影響和緯度。礦產的特性，但，即使他們深入的搜尋，也無法測透三位一體的奧秘。這是從神而來的啟示，必須藉由謙卑的相信來景仰。除非我們堅定地相信三位一體的教義，我們無法成為一個好的基督徒。除非奉基督的名和透過聖靈的幫助，我們怎能向父神禱告呢？哎呀！我們要相信三位一體的榮耀的教義！貴格會的人是該受憎惡的，因為他們自稱為基督徒，卻輕看、否定基督耶穌！我聽過一些貴格會的人這麼說："我們否定你們所說基督的位格，也肯定那些期望基督而不靠功勞想得救的人，在他們的信仰中是被咒詛的！"難道魔鬼自己能說得比這個更褻瀆神嗎？他們願意拔除一切信仰的根基，並挪去了建立我們救恩的房角石。

（2）如果一位神包含了三個位格，那麼，讓我們給予三位一體的每一個位格同等的尊榮。三位一體沒有較高或較低的，聖父不會比聖子和聖靈更成為神。在神性中有次序，但沒有等級；一個位格不會比其他的位格更大或更小，因此我們必須給予三個位格同等的敬拜。"叫人都尊敬子如同尊敬父一樣"（約五 23）。敬拜三位一體。

（3）要順服三位一體的每一個位格；因為祂們都是神。要順服父神。基督自己都按著人性順服父神（約四 34），更何況我們呢（申廿七 10）？

順服聖子。"當以嘴親子，恐怕祂發怒"（詩二 12），以順服來親吻祂。基督的命令不是難守的（約壹五 3）。一切所吩咐我們的，都是為了我們的好處。所以，要親吻聖子！為何長老們要擲下他們的冠冕在基督腳前，並俯伏在羔羊面前（啟四 10-11）？乃為了證明他們的順服，並表明他們隨時樂意事奉且順服祂。順服聖靈。我們的靈魂是聖靈推入我們裡面的。"神的靈造我"（伯卅三 4）；聖靈與我們的靈魂同在。每一個恩典是神性的光輝藉著聖靈照耀我們的靈魂。甚至神的靈使基督的人性聖化；祂調和神性和人性，使基督成為我們的中保。因此，三位一體的第三個位格有多值得我們順服；因為祂是神，所以我們將尊敬和順服歸給祂是理所當然的。

十三、創造

【問7】神的預旨是什麼？

【答】神的預旨是祂從永遠所定的主意；根據祂的美意，為了祂自己的榮耀，預定一切將有的事。

在我提到神絕對的屬性時，已提及些關於神的預旨。神的本質是永不改變的，且祂的預旨是永不更改的；祂的旨意永遠堅定。祂預定一切的事，藉著祂的護理來完成它們，接下來我要談到祂預旨的執行。

【問9】下一個問題是，創造之工是什麼？

【答】創造之工，是神用祂全能的話，從無中造出萬有。"起初，神創造天地"（創一1）。

創造是榮耀的事，且是美好和有益的研究。有些人認為以撒進入田野默想，是默想到創造。創造是外邦人的聖經，是農夫的初學手冊，是旅行者的望遠鏡，透過此，接受在神裡無限完滿的代表。創造是神作為的大著作；內有天、地，和海洋，三個主要部分。

創造是作者是神，就像聖經說的："神創造……"。這世界在起初被創造，不可能如亞裡士多德所認為，是永遠存在的。這世界必定有一位創造者，不可能自我創造。如果有一個人到了一個遙遠的國家，看見偉大的建築物，他一定不會認為這些建築物是自我建造的，必定是有一位建築師建造了這麼好的建築物；所以，這世界如此偉大的建築，絕不是自我建造的，必定有一位建造者或創造者，那就是神。"起初，神創造……"。如果有一個人想象創造之工不是出於主耶和華，這就像我們說：一幅美麗的風景畫不是出自一位藝術家的手一樣。"創造宇宙和其中萬物的神"（徒十七24）。

創造之工有兩件要考慮的：、創造。、裝飾。

、世界的創造。這裡要考慮，1、神並非用預先存在的材料來創造世界。生產和創造是不同的。生產必須擁有合適的材料（*materia habilis et disposita*），某些可供生產的材料；但，創造並不用預存的材料。神建造這榮耀的世界，是從無中生有的。我們起初是虛無的。有些人以他的血統和祖先為傲；但那從虛無而來的，是無啥可誇的。

2、神藉著話語創造世界。當所羅門要建造聖殿時，他需要許多工人，他們也都有建造的工具，然而，神不需要藉助任何的工具。"諸天藉耶和華的命而造"（詩卅二6）；門徒們驚訝基督憑一句話就平息海浪；但是，憑一句話創造這海洋是更偉大的。

3、神一切所造的，起初都甚好，沒有任何的瑕疵或缺陷（創一31）。出自神之手的創造是奇妙的；是完美的創造，沒有任何污點，是神的真跡（詩八3）。祂的創造是完美的。

、世界的裝飾。神創造這極大的空虛混沌，沒有任何的形狀或順序（*Rudis indigestaque moles*），然後美化了它。祂分開海洋和陸地，以花朵裝飾陸地，以果子裝飾樹木；但是，美麗若是看不見，那算什麼呢？因此，為了讓我們能看到這美麗，神就創造了光。諸天以太陽、月亮裝飾著，好讓我們能看見並贊揚世界的美麗。神起初創造較不高貴和完美的東西，石頭和蔬菜；然後是理性的創造

物，天使和人。人是最精致的受造物。人是一個小世界。人被造是經過研討和商議的。"我們要……造人"（創一 26），通常藝術家在創作他們的杰作時，比一般的時候來得精細。人是這可見世界的杰作，因此，神彼此商議著有關創造如此罕見之作。三位一體聖潔的三個位格，彼此嚴肅地商議著。"讓我們照著我們的形象造人。"國王的錢幣有他自己的形象或肖像；照樣，神將自己的形象印在人身上，讓人分享許多屬神的特徵。

我要說到，1、人身體的部分。(1) 頭，是最完美的藝術品，是一切理智、情感的源頭，。以肉體而言，頭是最好的部分，但以恩典而言，心是最主要的。(2) 眼睛，是面容的美麗；就像一個身體上的太陽照亮一樣。眼睛造成許多的罪，因此它常常流淚。(3) 耳朵，是傳達知識的導管。失去視覺遠比失去聽力來得好，因為"信道是從聽道來的"（羅十 17）。向神開啟的耳朵是最好的鑽石。(4) 舌頭，大衛說舌頭是他的榮耀（詩十六 9），因為它是榮耀神的器皿。靈魂原來是和諧讚美神的琴弦，而舌頭發出音樂。神給我們兩個耳朵，一個舌頭，表示我們要更快地聽，慢慢地說。神在舌頭前築了雙重的籬笆，牙齒和嘴唇，教導我們謹慎，免得我們的舌頭犯罪。(5) 心，是一個高貴的部分，是生命的根基。

2、人的靈魂。這是人中之人。人以靈魂而言，像天使；甚至，如柏拉圖所說，人的理解力、意志力，和良心，就像一個鏡子反射三位一體。靈魂是鑽戒上的鑽石，是尊榮的器皿；人用靈魂來服事神。達瑪辛（Damascene）說：靈魂是屬天的光輝。大衛贊嘆他身體構造和作為的奇妙。"……我受造奇妙可畏，……我在暗中受造，在地的深處被聯絡"（詩一三九 14-15）；若珠寶盒就已如此地奇妙，更何況裡面的珠寶呢？人的靈魂是何等豐富的被裝飾！因此，可見創造是何等榮耀的工作，特別是人，因為他是世上最高等的受造物。

但，神為何創造世界？

1、消極的方面。不是為了祂自己；因為無限量的神不需要世界。祂樂意在創世之前思想祂自己的完滿和完美。神創造這世界，並不是為了作為我們高貴的居所，因為我們不是要永遠居留在此。天堂才是我們高貴的居所（約十四 2）。這世界只不過是通向永恆的一條走廊；這世界對我們而言，就像曠野對以色列人一樣，不是在此安息，而是邁向迦南地的中途站。這世界是一個試衣間，讓我們穿上基督的樣式，而不是我們永遠的居所。使徒彼得告訴我們有關世界的葬禮。"……有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了"（彼後三 10）。

2、積極的方面。神創造這世界，為了彰顯祂自己的榮耀。這世界是一面鏡子，其上反射神的權能和良善。"諸天述說神的榮耀"（詩十九 1）。世界是一幅奇妙的風景畫，其內可見造物者的技巧和智慧。

【運用一】神創造了這世界嗎？（1）這說服我們，祂神性的真實。創造是屬神的（徒十七 24）。當柏拉圖發現全世界連一只蒼蠅都造不出來時，他被說服了有一位神的存在。如此，神證明祂自己是神，把自己與偶像分別。"你們要對他們如此說：不是那創造天地的神，必從地上、從天下被除滅"（耶十 11）！除了神，誰能創造呢？創造足以說服異教徒，有一位神的存在。有兩本書，神要用來審判和定外邦人的罪，就是"良心"這本書，"這是顯出律法的功用刻在他們心裡"（羅二 15），和"創造"這本書，"……神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得"（羅一 20）。這世界充滿了難解的象形文

字。天際的每一顆星，天空每一隻飛翔的鳥，都是定外邦人罪的見證。一個受造物無法自己創造自己。

(2) 神創造，是我們信心極大的支持。既然神用一句話就造出一切，還有什麼祂不能做的呢？祂可以從軟弱中創造剛強；祂可以供應我們一切所需用的。".....神在曠野豈能擺設筵席嗎"（詩七十八 19）？這世界的創造者豈不能做比這更多的事嗎？"我們得幫助，是在乎倚靠天地之耶和華的名"（詩一二四 8）。安息在這位創造天地的神前，以求得幫助。既然創造之工是神能力的彰顯，照樣，這也支持我們的信心。你的心剛硬嗎？祂可以用一句話使之柔軟。你的心不潔淨嗎？祂能創造潔淨。"神啊，求你為我造清潔的心"（詩五十一 10）。神的教會陷入低潮嗎？祂能造耶路撒冷為人所喜（賽六十五 18）。再無信心的金柱石如創造的大能，可供我們倚靠的。

(3) 神創造這世界是充滿了美麗、榮耀，一切都甚好嗎？那麼，罪惡是何等地邪惡，因為它使整個創造扭曲了！罪大大遮蓋了美麗，使甘甜變酸，並擾亂了這世界的和諧。膽是如此之苦，一滴就足以使整個海洋變苦！罪把這世界帶入虛空和捕風，甚至咒詛中。神因人的緣故咒詛了這地（創三）。有幾種咒詛的結果。

"你必終身勞苦才能從地裡得吃的"（創三 17）。終身勞苦是人生中所有的困難和擔憂。"你必汗流滿面才得糊口"（創三 19），亞當在墮落前耕地，因為神不許他怠惰；但那不是勞苦，反而是喜樂的事。那種耕種不是勞苦。終身勞苦和汗流滿面是犯罪之後才有的。"地必給你長出荊棘和蒺藜來"（創三 18）；人墮落之前，地已長出荊棘和蒺藜嗎？雖然以後他們說是咒詛的結果。似乎是原來地就有長；因為在神結束創造之後，祂並沒有再創造什麼新的品種；但是，意思是說，在犯罪之後，地長出更多的荊棘，這些荊棘已造成傷害，影響穀物的成長，這些傷害是以前沒有的。在始祖墮落之後，所有今世的舒適，裡面都有荊棘和蒺藜！第四個咒詛的結果，就是把人逐出樂園。"於是把他趕出去了"（創三 24）；神首先把亞當擺在樂園裡，就像把他擺在一棟裝潢好的屋內，或像國王進到他的王宮一般。".....要生養眾多，遍滿地面"（創一 28）。神把亞當趕出伊甸園，意味著除去他的王位並驅逐他，好叫他仰望天堂，成為一個更美好的樂園。第五個咒詛的果子是死亡。"直到你歸了土"（創三 19），死亡對於亞當並不是自然的，而是犯罪之後才有的。約瑟夫（Josephus）認為，人未犯罪前還是會死，只是會活得較久；然而，毫無疑問，死亡就如使徒所說，是由於罪的根源。"死是從罪來的"（羅五 12）。可見，罪有多受咒詛，因為它造成創造上許多的咒詛。如果我們不因為罪的徒刑而恨惡罪，讓我們因它所帶來的咒詛恨惡它。

(4) 神創造了這榮耀的世界嗎？祂所造的都是好的嗎？當時的受造物是極美麗和甜美的嗎？哦，那神裡面又有多甜美呢？"原因總是比結果更高貴

（*Quicquid efficit tale, illud est magis tale*）。"想一想，房子和土地不是很完美嗎？那創造這些的神豈不更完美嗎！玫瑰花豈不是很美嗎？那基督裡這位沙侖玫瑰有多美！油不是能滋潤人面嗎（詩一〇四 15）。神的面有多使之光照！酒不是能悅人心嗎？哦，真葡萄樹其內有何等美德！這葡萄汁有多悅人心！園中的果子不是甜美的嗎？那聖靈的果子又有多甘甜！金礦不是很寶貴嗎？那創造金礦的豈不是更寶貴！這位蘊藏一切寶藏的基督，有多寶貴（西二 3）？當我們想到這些受造物時，我們的思想應被提升而思想到這位創造者。如果在世有任何的舒適，

那在神裡又有多麼多，因為祂創造這一切！我們以這世上的事為樂，卻不以創造它的為樂，這有多不理智！我們應何等地思念神，盼望與神同在，因為在祂裡面遠較其他受造物有無限的甘甜！

【運用二】勸勉。(1)神創造了這世界嗎？讓我們有智慧的來觀察創造之工。神不僅賜給我們聖經，也賜下創造這本書，供我們閱讀。仰望天際，可見許多神的榮耀。太陽以明亮的光束裝飾世界。看，天上的星辰規律地在它們的軌道上運行，它們的壯麗，它們的光芒，和它們的影響。我們可以看見神的榮耀閃耀在太陽和星辰的閃爍中。看看海洋，可見神在深海中的作為(詩一〇七 24)。看看天空，那兒飛鳥唱出美妙的音樂，唱出它們對造物者的讚美。看看地底下，在那裡可見天然礦石的奇妙，磁石的力量，香料的特性。看地上的裝飾，猶如新娘戴著花朵。所有一切都是神榮耀的彰顯。神的創造就像奇妙的刺繡一樣，好讓我們看見祂的智慧和良善，並歸給祂該有的讚美。"耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的"(詩一〇四 24)。

(2)神創造一切嗎？讓我們順服我們的創造者。因祂創造的權利(*jure creationis*)，我們歸於祂，隸屬祂。如果有他人供給我們，我們覺得事奉他是理所當然的；那賜我們生命的神，我們豈不更當事奉並順服祂。"我們生活、動作、存留，都在乎祂"(徒十七 28)。神創造一切為人效力，玉米為要滋養，野獸為了人的需要，鳥為了歌唱，好讓人可以服事神。河流源自海洋，而又歸回海洋。我們所有的一切都是來自神。讓我們尊榮我們的創造者，並為祂而活。

(3)神用塵土創造我們的身體，而塵土來自虛無嗎？讓我們因此不再驕傲。當神要使亞當降卑時，祂如此說："你本是塵土，仍要歸於塵土"(創三 19)。哎呀！塵土和灰燼，你為何驕傲呢？你不過是粗糙的金屬所造。伯納德(Bernard)說："既然你受造原是卑微的，你為何不謙卑而行呢？(*Cum sis humilimus, cur non humillimus*)"大衛說："我受造奇妙可畏"(詩一三九 14)，你的受造奇妙，你是應當感謝神，但僅僅從塵土所造這事實就該叫你謙卑。如果你擁有美麗，也不過是涂上漂亮顏色的塵土。你的身體不過是空氣和塵土的混合，而塵土仍要歸回塵土。當主說這些審判者是神時，(詩八十二 6)為免他們驕傲，祂告訴他們，他們是將死的神。"然而，你們要死，與世人一樣"(創三 7)。

(4)神按著祂的形象創造我們的靈魂，而我們失去了嗎？讓我們在恢復神形象前，不要輕言休息。我們現在在驕傲、惡毒，和嫉妒上，擁有魔鬼的形象。讓我們恢復神的形象，是包含在知識和公義裡的(西三 10，弗四 24)。恩典是我們的至美，讓我們如神和天使一般。太陽對世界如何，照樣，聖潔對我們的靈魂也是如此。讓我們來到神面前，修復祂在我們裡面的形象。主！你曾造我，求你更新我；罪已在我裡面使你的形象受損，哦，再次藉聖靈的筆將它畫上。

十四、神的護理

【問 11】神的護理之工是什麼？

【答】神的護理之工，就是用祂至極的聖潔、智慧、權能，保護祂所造的萬物，並且管理他們一切的動作。

談到神的護理，基督說，"我父做事直到如今，我也做事"（約五 17）。神創造之工已結束，祂不再創造任何新的東西。"神就……歇了祂一切的工"（創二 2），因此，"我父做事直到如今"是指神的護理之工："我父做事直到如今，我也做事。""祂的權柄統管萬有"（詩一〇三 19）。也就是祂的國度。為了把這點解釋得更清楚，我應該--

、告訴你神的護理，、什麼是護理，和、為有關神的護理定原則。

、護理的存在。盲目的命運並不存在，而是神的護理引導並管理這世界。"籤放在懷裡，定事由耶和華"（箴十六 33）。

、什麼是護理，我回答：護理是神照著祂的旨意，為了祂的榮耀，頒布並管轄一切之事。

1、我稱神的護理為神事物的管理，來與祂預旨分別。神的預旨是預定一切將要發生的事，而神的護理是管理它們。

2、我稱護理為神按著祂自己的旨意管理一切的事。

3、神按祂的旨意命定一切事情的發生，為了祂自己的榮耀，祂的榮耀是祂一切作為的終極目的，是一切護理功用的中心。神的護理是世界的管理和維護者：這是宇宙中能觀看的眼晴，並推動所有運轉之輪的手。神並不像一個建築者，建造之後就離去，而是一個掌舵者，掌管整個的創造。

、神護理的原則。

1、神的護理達到每一個角落，每一個人，和每一件事。（1）達到每一個地方。"我豈為近處的神呢？不也為遠處的神嗎"（耶廿三 23）？護理的教區非常廣大；上達天，下達地和海洋。".....在大水中經理事務的，他們看見耶和華在深水中的奇事"（詩一〇七 23-24）。我們看見海洋高過陸地，卻沒有淹沒陸地，這是護理的奇事。先知約拿看見神在深海中的奇事，他被大魚吞吃，又被安全地帶到陸地。（2）神的護理達到每一個人，特別是敬虔的人，因為神特別關注他們。神特別照顧每一位聖徒，就像除他們以外沒有可管理的。".....祂顧念你們"（彼前五 7）。祂特別地關注祂的選民。"耶和華的眼目看顧敬畏祂的人……，要救他們的命脫離死亡，並使他們在飢荒中存活"（詩卅三 18-19）。神藉著祂的護理，保護祂的百姓遠離危險，並差派護衛天使保守他們（詩卅四 7）。神的護理保守聖徒的每一根骨頭（詩卅四 20）。祂的護理裝載他們所流的每一滴眼淚（詩五十六 8）。它在聖徒軟弱之時，剛強他們（來十一 34）。它從它的救濟箱中供應他們一切所需（詩廿三 5）。因此，護理奇妙地供應選民一切所需。當更正教徒在羅雪（Rochelle）此地被圍攻時，神藉著祂的護理，供給他們大量的小魚，是在那港口未曾見過的。照樣，烏鴉這罕見的被造物，幾乎都不餵自己的孩子，卻因著神的護理，充充足足地餵養以利亞（王上十七 6）。童貞女馬利亞，因聖靈感孕生下彌賽亞，藉此使得世界更富足，但她本身卻是貧乏的；被天使警告逃到埃及（太二 13），她的貧窮使她不可能到達；但，我們卻看見神如何地在事前供應了她。因著祂的護理，從東方差派博士，帶來高貴的禮物、黃金、乳香，和沒藥，獻給基督；她便有了足夠的錢財逃到埃及。神的百姓有時幾乎不知道，他們是如何被餵養的，只知道是神的護理在餵養他們。".....以祂的信實為糧"（詩卅七 3）。如果神在祂的百姓死後賜給他們一個國度，祂也會在他們活著時供應他們每日所需。（3）神的護理達到世上的每一件事。神藉著護理掌管世上所發生的每一件事。有一人被高舉嗎？祂使這人降卑，使那人升高（詩七十五 7）。戰爭中的成功和

勝利是護理的結果。掃羅得到勝利，但惟有神施行拯救（撒上十一 13）。眾多童女被帶到王前，但獨有以斯帖得王的喜愛，這也是在神的護理之中；因為，藉此神拯救了猶太人存活，免遭滅亡的命運。神的護理達到每一件事，甚至烏和螞蟻。當母烏鴉離棄、拒絕餵食小烏鴉時，神的護理餵養小烏鴉（詩一四七 9）。神的護理甚至達到我們的每一根頭髮。"就是你們的頭髮也都被數過了"（太十 30）。的確，若神的護理達到我們的頭髮，那更何況我們的靈魂呢？由此，可見神的護理達到每一個角落、每一個人，和每一件發生的事。現在，有兩個對這教義的異議。

有些人說，這世上許多的事都是沒有次序和規則的；當然神的護理並未出現在這些事上。

是的，有些事看來似乎是不規律的，神為祂自己的榮耀使之如此。假設你進入一個工匠的店裡，看見許多的工具，有些是歪的，有些是彎的，有些被勾住，你會因為這些工具看起來不那麼好看而咒詛它們嗎？工匠製造這所有的工具，是為了做他自己的工作。這就是神護理的工作；它們在我們看來似乎是彎曲和奇怪的，但它們都執行了神的工作。我應當舉兩個清楚的例子來說明。

神的百姓有時處低潮。那些神最喜愛的人處低潮，似乎是失控的；但在神的護理中顯示有極大的智慧：（1）或許敬虔者的心被財富或成功挑旺起來；現在，神藉著謙卑的護理擊打他們。使他們謙卑的失敗遠比使他們驕傲的成功好。再者，（2）如果敬虔者不遭遇困難，在外在的舒適上不遭困難，那如何能看見他們的恩典，特別在他們的信心和耐心上？如果總是陽光普照，我們就看不見星辰；所以，若我們總是豐盛，就很難看見信心的作為。因此，可見神的護理是智慧且有規則的，甚至在我們看來是奇怪和彎曲時。

另一種情形是：惡人反倒昌盛。這似乎是失控的；但神在祂的護理中藉著高抬惡人，成就好的事；好讓他們為神做一些事，雖然這並不是他們的意願（賽十 7），神不欠人的債。祂有時利用惡人保護祂的教會，也有時藉惡人煉淨教會使之更潔淨。".....你派定他為要刑罰人"（哈一 12）；就如先知所說：你派定惡人為要管教你的子民。的確，奧古斯丁說得好："我們欠惡人的債，因他們違背自己意願，為我們效勞"，就像玉米需要連枷除去它的外殼，或像鐵需要銼刀將它磨亮，照樣，敬虔者需要惡人的幫助，雖然他們也不甘願藉惡人來照亮和煉淨他們的恩典。那麼，若惡人行神自己的工作，雖然非出自他們的意願，神也不會因此失敗；祂會在世上高抬他們，且有屬世滿溢的舒適。如此，可見神的護理是何等智慧和規律，雖然對我們而言是奇怪且相背的。

但是有些人說：如果神預定一切事情的發生，那祂也和惡人所行的惡有關聯。

我的回答是，沒有，絕對沒有，祂在惡人的惡上沒有任何的關聯。神不能背乎自己，祂不會有任何不聖潔的行為，就像太陽不能變黑一樣。這裡，你必須留意兩件事；就像你要謹慎，免得你認為神對人的罪是無知的，照樣，你必須謹慎，免得你認為神和人的罪有任何的關聯。難道神是預定罪，而又報復罪嗎？難道神立法抵擋罪，而自己卻違背，這合理嗎？神是在祂的護理中允許人犯罪。"祂在從前的世代，任憑萬國各行其道"（徒十四 16）；神允許他們犯罪，但除非祂可使之從中得益處，祂就不會這麼做。神若沒有允許罪，我們就不能這麼明確的瞭解：神判罪的公義，和祂赦罪的憐憫。神允許罪的發生，但，祂對罪沒有任何的參與。

但是，難道不是說，神使法老的心剛硬嗎？這不僅僅是允許罪的發生而已。

神並沒有把罪惡加在人裡面，祂只是挪去祂恩惠的影響，而後，心就自己剛硬；就像光被挪去，隨即布滿黑暗；但若我們因此說：光使它變為黑暗，這是很荒謬的；因此，可見法老的心剛硬，是因他自己的心剛硬（出八 15）。神沒有使任何人犯罪。確實，在罪惡的行動中有神的手在其上，但犯罪動作本身並無神的手在其上。一個人可以彈奏不和諧的樂器，但這不和諧是來自樂器本身；照樣，人自然的行動是來自神，但人罪惡的行動是來自自己，且神在这一切的惡上沒有任何的參與。所以第一個部分是，神的護理達到每一個角落，每一個人，和每一件事。

2、第二部分是：神的護理於我們是意外的，卻是神所預先決定的。從天上掉下一塊磚頭在人頭上，房屋失火，這對我們來說是意外，但卻是在神護理的預定中。在王上廿二 34 可清楚看見這個例子。"有一人隨便開弓，恰巧射入以色列王的甲縫裡。"這個意外，對那個射弓的人是偶然的；但卻是在神護理的預定中。神的護理引領這個弓箭射中目標。偶發之事都在神的預旨中，且都在神的旨意裡。

3、神的護理是值得我們去探索的，但不能因此視為我們行為一成不變的原則。"凡有智慧的，必在這些事上留心"（詩一〇七 43），我們研究神的護理是好的，但不能把它當作一成不變的規範。神的護理是基督徒的日記，而不是他的聖經。有時候一個壞影響會根深蒂固；我們不應該因為流行而喜歡它。我們不應該以成功來認定它是好的，因為成功本身並不是我們行為規範的引導。

4、神的護理是不可抗拒的。我們不可能站在神護理的道路上攔阻他。當神釋放約瑟的時間來到，監獄已經無法再監禁他了。"王打發人把他解開"（詩一〇五 20），當神好像讓猶太人在他們的行為上任意而為時，波斯王古列藉著神的護理，鼓勵猶太人在耶路撒冷建造聖殿敬拜神（拉一 2-3）。神在耶利米被囚時保護他，使囚禁他的巴比倫王餵養先知，吩咐僕人要他一無所缺（耶卅九 11-12）。

5、當神的護理和祂的應許似乎相違背時，神仍然是可相信的。神應許給大衛王冠，立他為王；但神的護理卻與祂的應許衝突。大衛被掃羅追殺，命在旦夕，雖然這一切大衛仍應相信神，要留意，主有時藉著相反的護理來成就祂的應許。神應許保羅拯救全船的人，但神的護理似乎與祂的應許相反，因為狂風吹來，船裂成碎片。神如此地成就祂的應許，藉著船的碎片他們安全的上岸。當神的護理似乎與祂的應許相違背時，仍要相信神。

6、神的護理有些易接受，有些難以接受，互相交錯而成。但在未來的世界，不再有任何交錯；在地獄中，除了痛苦以外，別無一物；在天堂，除了喜樂，別無他物；但在今世神的護理是交錯的，有時是甜美的，有時是痛苦的。神的護理就像以色列的云柱，指引他們行路，一邊是暗的，另一邊是亮的。在約櫃中擺著杖和嗎哪，照樣，神對祂子民的護理也是一樣；有時是管教的杖，有時是嗎哪，因此我們可以和與大衛一樣說："我要歌唱慈愛和公平。"當約瑟被囚禁時，他看到這無助的黑暗面；但神與約瑟同在，之後他看見了云柱的光明面。亞設的鞋是銅的，但他的腳蘸在油中（申卅三 24）。所以，患難是使我們疼痛的鞋，但其中摻有慈愛，因為有腳蘸在油裡。

7、同樣的作為，因為是來自神的護理，所以是好的，但若來自人，則是邪惡的。例如：約瑟被他的兄弟賣到埃及，這是非常邪惡的，因為是由於他們嫉妒的果子；但它也是神護理的工作，是好的；因為藉此雅各和他全家在埃及被保

守。另一個例子是：示每咒詛大衛。這是惡毒和邪惡的，因為是他得惡果；但由於這咒詛是神護理中所預定的，是神公義的作為藉以懲罰大衛，並因他的謀殺和姦淫罪使他降卑。就像基督被猶太人釘死，是出於對基督的恨惡，且猶大出賣祂是出於貪婪；但每一樣因著出於神的護理，都有良善在其中；因為這是神愛的作為，使基督為世人而死。因此，我已清楚地從幾個不同的方面說明了神護理的教義，現在我要談到運用的方面。

【運用一】以下勸勉你們。(1) 要仰慕神的護理。神的護理使整個創造在祂的掌管之下，不然它很快就會瓦解，根基也垮了。如果神的護理暫時離開，受造物就完了，並歸回先前的虛無。沒有來自神智慧的護理，整個世界就會陷入擔憂和混亂，就像潰敗四散的軍隊。神的護理在我們一切所享受的事上，加入安慰和德行。除非有神特別的護理，否則我們的衣服不可能使我們溫暖，我們的食物也不會滋養我們。難道這一切不是值得我們景仰神的護理嗎？

(2) 我們要安靜地降服神的護理。不要抱怨神智慧的預定。我們無法在神的護理上找到絲毫的錯誤，就像無法在祂的創造中找到任何瑕疵一樣。我們因神的護理抱怨，這和否定祂的護理是一樣大的罪。如果人行事不像我們所要求的，他們會行事像神所要求他們的。神的護理就像手表內的主軸，帶動較小的齒輪，最後，所有的一切要帶出神的榮耀。"因我所遭遇的是出於你，我就默然不語"（詩卅九 9）。我們認為，如果我們握有管理的權利，或許會管理得更好；唉呀，但如果神讓我們自己選擇，我們就會選擇那傷害我們的。大衛殷切希望保全他孩子的生命，就是他犯罪而所有的，但若這孩子存活，這將成為他永久的羞恥。讓我們滿意於世界是神所管理的，學習降服在祂的旨意下，順服祂的護理。你遭遇任何患難嗎？要記得，神知道這是適合你的，否則不會臨到你。你所背負的十字架，比你的衣服更合身。神的護理有時是難解的，但總是智慧的；雖然神的名受辱時，我們必須開口，但當神管教我們時，我們要學習安靜。

(3) 你們基督徒要相信，神一切的護理至終要互相效力。神的護理有時看來是黑暗的，我們的眼目昏沉，我們不知道到底怎麼回事；但，雖然我們無法解開護理的謎，讓我們相信萬事都互相效力，至終為祂的選民成就美事（羅八 28）。表內的齒輪似乎是彼此相反的運轉，但卻彼此地幫助，使鐘表向前運轉，和敲打鐘擺；照樣，雖然神的護理似乎反向而行，但最後祂要為選民成就美事。血管被割破是不好且傷害人的；但它能預防發燒，且有益病人的健康；照樣，患難本身並非喜樂之事，反倒是痛苦；但神為祂的聖徒轉變為良善的事。貧窮將餓死他們的罪行，患難將為他們預備一個國度。因此，基督徒啊！要相信神愛你，祂將使護理相反的作為，產生祂的榮耀和你的好處。

(4) 讓這事實成為你過度恐懼的預防針，那就是，沒有任何的事情會在神的預旨之外發生。我們有時害怕發生什麼事，當惡人的行徑高漲時，我們害怕將會發生何事；但我們不要因為害怕而使事情更糟。人的能力是有限的，無法超越神護理允許的毫釐距離。祂也許允許西拿基立的軍隊攻擊耶路撒冷，但祂卻不允許他們射出一箭。"耶和華的使者出去，在亞述營中殺了十八萬五千人"（賽卅七 36）。當以色列人被法老王和紅海圍繞時，毫無疑問地，有些人的心開始顫抖，看自己是死人；但這是神護理的預定，紅海成為以色列人安全的道路，成為法老和他軍隊的墳場。

(5) 神護理的恩惠使我們感謝神。我們因奇妙的護理而存活。神的護理使我們的衣服可以溫暖我們，食物可滋養我們。我們每一天都從神護理的救濟籃中得著餵養。我們有健康的身體，有房地產，並不是因我們的努力和勤勞，而是神的護理。"你要記念耶和華--你的神，因為得資財的力量是祂給你的"（申八 18），特別是當我們進一步思考時，我們可以看見感恩的理由，就是我們生長在一個傳福音的國家，我們住在這公義的太陽照耀之地，這是神一個特別的護理。為什麼我們不是生長在一個異教猖獗之地？基督願意向我們啟示祂自己，藉祂的靈感動我們，卻超過了其他人；除了神奇妙的護理之外，何來有之？乃是神白白的恩典的果效。

【運用二】成為神教會的安慰。神的護理以一種特別的方式臨到祂的教會。"當那日，有出酒的葡萄園，你們要指這園唱歌……"（賽廿七 2）。神用祂的祝福灌溉這葡萄園，也透過祂的護理看顧它。"我--耶和華是晝夜看守葡萄園的……"。"那些想完全毀壞教會的人，必須在除了晝夜以外的時間，因為神的護理晝夜地看守著。以色列因神奇妙的護理被保守！神用火柱帶領他們，賜他們嗎哪，並從磐石中出水。神藉祂的護理，在仇敵中保守祂的教會：一個在大海中被保守的火星，或在狼群中的羊們。神奇異地拯救祂的教會。(1) 當教會面臨僅有毀滅一途時，神藉著無法預料的憐憫臨到祂的教會。"當耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，我們好像做夢的人"（詩一二六 1）。當哈曼取得王的詔書，將前往殺害猶太人時，神為了保全猶太人的生命，如何奇妙地興起以斯帖皇后！(2) 奇妙地，神藉著我們認為會毀壞的方法施行拯救。有事神藉相反的方式行事。祂藉著使祂的教會卑微，高舉祂的教會。殉道者的血澆灌教會，使之結更多的果子。"只是越發苦害他們，他們越發多起來"（出一 12），教會就如拿先斯的貴格利（Nazianzen of Gregory）所指的植物，藉著死存活，藉著被修剪而成長。(3) 令人驚異地，祂使祂的仇敵為祂工作。當亞捫人、摩押人和西珥山人攻打猶大時，神使他們的軍隊互相殘殺。"因為亞捫人和摩押人起來，擊殺住西珥山的人，將他們滅盡；滅盡住西珥山的人之後，他們又彼此自相擊殺"（代下二十 23）。在叛變中，使他們自相殘殺。神可以藉敵人的手成就祂的工作。神使埃及人打發以色列人，滿載著珠寶離去（出十二 36）。教會在神眼中是寶貴的，有神護理的眼目每日遮掩和保守。

【運用三】由此，使我們渴望有朝一日，神護理偉大的奧秘將會完全向我們披露。現在我們很難知道如何解釋神的護理，時常對我們不明白的事嚴加非難；但到了天上，我們將看見祂護理之工的全貌（就如疾病、損失，和痛苦），從其上看出這些如何在救恩上幫助我們。今世，我們看到的不過是神護理的黑暗面，且我們不可能片面地判斷神的作為；但到了天上，我們將看見祂護理的全貌和藍圖，畫出它活潑的色彩，這看見將是榮耀的。那時，我們要看見在地時，神的護理是如何幫助成就祂的應許。所有神的護理都有神的憐憫和奇妙在其中。

參. 墮落

一、功勞之約

【問 12】神造人的時候，怎樣特顯護理之工？

【答】神既造了人，就以完全順服為條件，與人立了生命之約，禁止人吃分別善惡樹的果子，說明若吃必受死亡的刑罰。

為此，我們看創二 16-17，耶和華神吩咐他說："園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死！"下一個我們討論的主題就是這個功勞之約。

、這約是與亞當和全人類立的；因為亞當是公眾人物，是世人的代表。

是什麼理由，使神與亞當及其後裔，在亞當尚未墮落之前立這合約？

(1) 顯明神在我們身上的主權。我們是祂的受造物，既然祂是天地間唯一的大君王，祂有權約定我們。(2) 神與亞當立約，為要使祂和神聯系：正如，神與亞當親近，亞當也藉此約與神連結。

這約是什麼呢？

神吩咐亞當不要吃分別善惡樹上的果子；但給他權利吃園中其他所有樹上的果子。神並沒有約束他的喜樂；卻說："不要碰這分別善惡的樹"，因為祂要試驗亞當的順服。就像法老王，使約瑟掌理他的國，授予他代表權利的戒指。和金鍊子，卻說："不要想碰他的寶座"(創四十一 40)；照樣，神也同樣地對待亞當。祂給他一個閃閃發光的珠寶，就是知識；也給他穿上原始公義的袍子，祂只說：你不要摸這善惡樹，因為你若摸它，表示你想獲得無所不知的知識。亞當有遵守這律法的能力：他有從神來的律法寫在他心裡。這個功勞之約有應許，也有威脅。

(1) 應許是："你如此行就得存活。"若人沒有墮落，他可能不會死，而被接到一個更好的樂園。(2) 威脅："你必定死"，希伯來文意為："在邁向死亡中你必定死"；就是，你將在肉體和永恆中死亡，除非能尋得恢復的方法。

為什麼神給亞當這個律法，既然祂預知亞當會違背？

(1) 亞當沒有守這律法是他自己的錯。神給亞當諸般的恩惠遵守祂所吩咐的，但因亞當自己的疏忽而失敗。(2) 即使神預知亞當會跌倒，但這不足以說服神就不需要給他律法；因為同樣地，神也不需要給我們祂的十誡，作為我們行為和信心的規範，因為祂預知有人會不相信，甚至有人會褻瀆。難道有人會違背律法，國家就不需要制定法律嗎？(3) 雖然神預知亞當會違背律法，但祂差遣基督使之轉為更大的良善。首先的合約被破壞之後，祂知道如何再立第二個，且是更好的合約。

、有關首先的合約，我們要考慮以下四件事：

1、墮落前的第一個約，是功勞的形態；"如此行就得存活"。功勞是人稱義的基礎和條件(加三 12)。意思不是說，恩典之約不要求我們的功勞，因我們要恐懼戰兢做成我們得救的功夫，且時時行善。但在恩典之約中的功勞，並不要求我們有和亞當立的第一個約同樣的形態。在恩典之約中，神不要求我們的功勞使我們稱義，而是我們愛神的一個證明；不是我們得救的因素，而是我們得兒女名分的證明。在恩典之約中神要求功勞，不是靠我們自己的能力，是來自另一位的。

"因為你們立志行事都是神在你們心裡運行"（腓二 13），就像一位老師指引小孩的手，教他寫字，所以這小孩沒有寫那麼多，是老師寫的，所以，我們的順服並沒有太多的功勞，而是聖靈的同工。

2、功勞之約是非常嚴格的。神要求亞當及其所有的後裔，（1）完全的順服。亞當必須順服"律法書"上一切的記載，不論行為上或態度上（加三 10）。亞當必須成就一切道德的律法才能存活，不偏不倚的照著行，就像一個制作良好的日晷，繞太陽而行。只要一個邪惡的思想就足以摧毀這約。（2）個人的順服。亞當不被許可找一個替代者；必須是他親自成就。（3）長久的順服。他必須常照律法書上上所記一切之事去行（加三 10）。因此，這功勞之約是非常嚴格的。他若失敗，也沒有任何得憐憫的機會。

3、功勞之約並不是建立在非常穩固的根基上；因此是令人生畏和懷疑的。功勞之約建立在人內在的力量上；雖然人在墮落前是完全的，但也有改變的可能。亞當被造是聖潔的，卻是可改變的；有持守的能力也有墮落的可能。他擁有原始的公義開始他在世上的生活，但他並不確定他不會墮落。他是自己的導航員，未墮落前他仍有能力航向一個正確的方向；但他並沒有保障不撞到誘惑的岩石，他和他的後裔遭遇海難；故此，功勞之約必定在亞當的心中產生懷疑和懼怕，因為他沒有不從他榮耀的光景中墮落的保障。

4、功勞之約在人犯罪之後就破壞了，人的光景非常悲慘。他落入無助的狀態，沒有悔改的機會；當他違背神的公義時，神其他的屬性也在抵擋他。當亞當失去了他的公義，他就失去了盼望和冠冕；沒有緩和之計，除非神發明一個方法，不是天使和人想得出來的。

【運用一】可見（1）神的屈尊：祂樂意如此屈尊自己與我們立約。榮耀的神要與塵土和爐灰的人立約；神為了我們約束祂自己，在我們順服時賞賜我們生命；祂願意與我們立約是友誼的記號，且是尊貴和喜悅的作為。

（2）可見當神與人立約，人未墮落前的光景是何等榮耀。他被安置在神的園中，因他的歡樂，這園子被稱為樂園。除了一棵樹以外，他可以選擇其他所有的樹；他擁有各式各樣的寶石、純金、充足的木料；他是寶座上的君王，所有的受造物俯伏在他面前，就像約瑟的夢，他兄弟的禾捆都向他的下拜。人，在墮落前，享有各樣使他歡愉的喜樂，且擁有事奉和敬拜他的創造者的動機。他充滿了聖潔。亞當他靈魂裡所擁有的恩惠，並不少於樂園裡的果實。他就像刻有神活生生的肖像的錢幣。他有明亮如光的理解力，猶如在地的天使；他的意志和情感充滿次序，與神的旨意一致。亞當是聖潔完滿的模樣。他和神有親密的交通，並與神交談，猶如君王所寵愛的。他知道神的心意，也擁有神的心。他不僅享受樂園中的陽光，更享受神面容的光輝。這便是神與亞當立功勞之約的光景；但這並沒有維持多久；"人居尊貴中不能長久，"不過是轉眼之間（詩四十九 12）。他看到那果子就垂涎，也使我們從此流淚。

（3）從亞當的墮落學習到，靠我們自己的力量是何等不可靠。若亞當在尊貴的光景中，尚不能因此堅穩，那我們原始的公義之索已砍斷了，我們有更多不穩。若完全的本性尚且不能堅穩，何況那已敗壞了的本性呢？我們需要比我們更大的力量來支撐我們。

（4）可見一切不信和不悔改者的光景有多悲慘。只要他們繼續在他們的罪中，他們就繼續活在咒詛和功勞之約中。信心使我們有份於第二個合約；但當人

繼續在罪的權勢下，人就繼續在第一個合約的咒詛之中；且若他們在這光景中死亡，他們就永遠被咒詛。

(5) 可見神奇妙的良善，當人違背第一個合約時，神樂意與人立新約。我們稱它為恩典之約 (*foedus gratiae*) 是對的；因為它充滿了如天上繁星一樣多的應許。當天使，那些榮耀的靈墮落時，神並沒有與他們再立一個新約，作他們的神，而是任憑那些榮耀的器皿毀壞；但，神卻與我們另立新約，遠較第一個約好 (來八 6)。它更好，因它更明確；這是在基督裡所立的，也是不能撤消的。基督親自參與保守每一位信徒。在功勞之約裡，我們有能力站立得住；在第二個約裡，我們有至終的不能墮落性 (*non posse cadere*) (彼前一 15)。

(6) 無論何人藉著他自己的自由意志尋找公義和救恩，或靠他們本性的內在良善，或靠自己的功勞，那就像索西奴派和天主教徒一樣，他們仍然在功勞之約下。他們沒有順服在信心的公義中，因此，他們就必須遵守全律法，一旦失敗，就受咒詛。恩典之約就像大法官的法院，為了釋放罪人，幫助那些被丟在功勞之約以外的人。恩典之約說："信靠主耶穌就必得救。"但，那些堅持站在自己的義、自己的自由意志，和自己的功勞裡的，都落在功勞之約裡，也在滅亡的光景中。

【運用二】讓我們藉著信心進入第二個約，就在恩典之約，如此，基督將挪去功勞之約裡的咒詛。我們一旦成為恩典之約的後嗣，就比先前的光景好。亞當靠他的行為站立，因此他墮落了；我們是靠基督的力量站立。在功勞之約裡，公義像報血仇的追趕我們；但若我們進入恩典之約，我們就在逃城裡，我們是安全的，神的公義不再定我們的罪。

二、罪

【問 14】罪是什麼？

【答】 凡不遵守或違背神的律法的，都是罪。"凡犯罪的，就是違背律法，違背律法就是罪" (約壹三 4)。有關一般的罪：

1、罪是一種違背或過犯。拉丁文"過犯" (*transgredior*)，表示一個人逾越他的範圍。道德律是要規範我們在我們的責任範圍內。

2、神的律法並不是屬君王的低等律法，而是屬耶和華的，祂頒布律法給天使和人；是公正、聖潔，且良善的律法 (羅七 12)。是公正的，所以裡面無任何不公平；是聖潔的，所以其中沒有任何的不潔淨；是良善的，所以沒有任何的偏頗。因此，沒有任何理由違背這律，就像一只野獸沒有理由逃離他所居住的肥沃草原，進入荒蕪境地或無法逃脫的泥沼中。

我要證明罪是何等可憎。它是一切罪惡的總和 (*malorum colluvies*)；是被煉淨的邪惡。聖經稱它為"當滅之物" (書七 13)。它被比作蟲蛇的毒氣，和敞開的墳墓。使徒保羅形容罪是"惡極了" (羅七 13)，或希臘文所說的"誇張的邪惡"。那惡者會把罪漆上歡愉和有益的紅色，好讓罪看起來是好的；但我要剝落外漆，使你看見它猙獰的面目。我們傾向於輕看罪，對罪說，就像瑣珣的羅得說的："它不是一個小的嗎" (創十九 20)？但，為了讓你知道罪是何等地邪惡，要考慮下面四件事：

、罪的來源，它從何而來。

它的血源是源於地獄；是來自魔鬼。"犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪"（約壹三 8）。撒旦是頭一個引誘犯罪者，也是第一個引誘犯罪的。罪是魔鬼首生的。

、罪的本質是邪惡的。

1、罪是污穢人的事，罪不只是一個瑕疵，也是一種污染。罪對靈魂，就像生鏽對黃金一樣，就像一個美麗事物上的污點一樣。罪使靈魂極其邪惡的落在神的忿怒中，也使得靈魂極其污穢。罪在聖經中被比作"月經帶"（賽三十 22），或"瘟疫"（王上八 38）。當約書亞站在天使面前，他污穢的衣服是罪惡的預表（亞三 3）。罪污穢了神的形象，也玷污了靈魂的潔淨。它使得神恨惡罪人（亞十一 8）；且當一個罪人看見自己的罪時，也恨惡自己（結二十 43）。罪在我們聖潔的事上滴下毒藥，感染了我們的禱告。大祭司為了贖罪，在祭壇上獻祭，象徵我們最聖潔的事奉需要基督為他們作贖罪祭（出廿九 36）。信仰的職責本身是好的，但罪惡污染了它們，就像最潔淨的水源流經泥地，便受污染了。在律法之下，若一個大麻風病人觸摸到祭壇，這祭壇並不會使他潔淨，他反而污穢了祭壇。使徒保羅在林後七 1 稱罪為："身體和靈魂的一切污穢。"罪把魔鬼的形象刻在人身上。惡毒是魔鬼的眼睛，假冒為善是他分兩瓣的蹄，使人成為魔鬼。"我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼"（約六 70）。

2、罪使神的聖靈擔憂。"不要叫神的聖靈擔憂"（弗四 30）；擔憂更甚於忿怒。

怎麼說我們能使神的靈擔憂？因為既然祂是神，祂不受任何情緒的影響。

這是象徵性的說法。罪被稱為使聖靈擔憂；因為它是對聖靈蓄意的傷害，聖靈不喜悅如此，就像是受到羞辱。如此，使聖靈擔憂不是一個很大的罪嗎？聖靈如鴿子降臨；罪使降臨的鴿子悲傷。如果只是天使，我們也不會使他悲傷，更何況神的靈呢！使我們的保惠師擔憂不是很遺憾嗎？

3、罪是一種悖逆神的行為；與天堂背道而馳的方向。".....卻行事與我反對"（利廿六 27）。一個罪人踐踏神的律法，與祂的旨意相背，竭盡所能的違背，甚至傷害。希伯來文"罪"（Pasha），這個字象徵悖逆；在每一個悖逆的罪上，都有一顆悖逆的心。"我們定要成就我們口中所出的一切話，向天後燒香....."（耶四十四 17）。罪惡打擊神；罪是欲殺害神的凶手（Peccatum est Deicidium）。罪不但企圖推翻神，甚至也想奪去神的神性。若罪人辦得到，神就不再是神了。

4、罪產生了一切短暫的邪惡。"耶路撒冷大大犯罪，所以.....她自己也嘆息退後"（哀一 8）。罪像特洛伊（Trojan）的木馬，在其腹中藏有刀劍、飢荒及瘟疫。罪像是一種煤炭，不但能弄黑，亦會燃燒。罪帶來了我們一切的患難；罪把石頭攙在我們的食物裡，把苦艾置入我們的酒杯。罪使名譽掃地、讓資財耗盡，將關係破壞殆盡。罪將來自神咒詛的書卷帶入家庭、國家裡（亞五 4）。據說霍喀斯（Phocas）在為他的城市建造了堅固的牆垣之後，聽到一個聲音說："罪是在牆垣的裡面，並將會使城牆傾倒。"

5、不悔改的罪至終遭致滅亡。尺蠖於玫瑰花中生長，是讓玫瑰花死亡的原因；敗壞在人的靈魂中孵化，使人滅亡。不悔改的罪，帶來"第二次的死亡"，那就是伯納德所說的"一種不斷在死的死亡"（啟二十 14），罪中直樂至終是愁苦；正如先知所吃入的書卷一樣，口中甘甜如蜜，但肚子發苦（結三 3；啟十 9）。"

我就走到天使那裡，對他說：'請你把小書卷給我。'他對我說：'你拿著吃盡了，便叫你肚子發苦，然而在你口中要甜如蜜'"（啟十 9）。罪惹動神的忿怒，然而有什麼樣的水桶和滅火器能夠平息神的怒火呢？"在那裡，蟲是不死的，火是不滅的"（可九 48）。

【運用一】罪是何等地致命，而任何愛它的人是有多麼不理智啊！"你們喜愛虛妄，尋找虛假，要到幾時呢"（詩四 2）？"他們偏向別神，喜愛葡萄餅"（何三 1）。罪是人不能不吃的一道菜，縱然此菜令其作嘔生病。有什麼人會將薔薇香水倒入狗窩內呢？愛，那麼甘甜的情感，若洒在如罪一般污穢之物中是何等地浪費啊！罪是良心上的一支毒鉤，是產業裡的咒詛；然而人卻仍舊喜愛它。罪人才是最大的自棄者，因他自己的罪使他自棄於天堂的福分。

【運用二】要寧願作任何事，也不要犯罪。哎呀，你當要恨惡罪！至微的罪遠比臨到我們肉體上最大的災難更加的惡毒。貂寧願死也不願玷污其身上美麗的貂皮。一滴罪遠比如汪洋般的苦難更凶惡。苦難像外衣上的裂隙，但罪如刺心之錐。在苦難之中仍含有益處（*aliquid mellis*），苦難這頭獅子裡面藏有一些蜂蜜。"我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例"（詩一一九 71）。奧古斯丁說："苦難是神的連枷用來脫去我們身上無用的外殼；這並非是要焚毀我們，而是要精煉我們（*Utile est anima si in hac area mundi flagellis trituretur corpus.*）。然而，罪卻無任何的益處；它是邪惡的靈和極至。罪遠比地獄更壞，因為地獄的痛苦僅僅是受造之物的重擔；然而罪卻成為了神的負擔。"看哪，在你們所住之地，我必壓你們，如同裝滿禾捆的車壓物一樣"（摩二 13）。

【運用三】罪極端的邪惡嗎？那麼，若神去除了你的罪，你應當何等的感謝神啊！"我使你脫離罪孽，要給你穿上華美的衣服"（亞三 4）。如果你的身體罹患了瘟疫或者水腫病，能得醫治是何等大的福氣！那麼，更何況你的罪被除去呢？！神藉著赦罪的恩典，去除了罪的刑罰，也藉著赦罪的恩典奪去了罪的權勢。哎呀，你要感謝神這"不致於死"的疾病；因為上帝已改變了你的本性，也藉著將你接種於基督裡，使你得嘗那橄欖樹的甘甜；感謝神，那個罪，雖然仍然活著，卻不能掌權，老的反而要服事小的；罪，這個老的要服事恩典，這個小的。

三、亞當的罪

【問 15】我們的始祖犯了什麼罪，就從被造的地位墮落了呢？

【答】始祖因吃了禁果，就從被造的地位墮落了。

"於是，女人……就摘下果子來吃了；又給她丈夫，她丈夫也吃了"（創三 6）。

這裡所意指的是：、我們的始祖從他們被造純潔無罪的光景中墮落了。、使他們墮落的罪，是因為吃了禁果。

、我們的始祖從他們被造純潔無罪的光景中墮落了。"上帝造人原是正直，但他們尋出許多巧計"（傳七 29）。當時的亞當是完全聖潔的，他的心是正直的，他也有行善的自由意志；然而他的頭疼痛到似乎急著發明使自己和他後裔滅亡的方法為止，他曾尋出了許多的巧計。（1）他的墮落是蓄意的。因為他曾經擁有不犯罪墮落的能力（*posse non peccare*），自由意志是足以使他抵擋引誘的充足防護盾牌。除非他自己首肯，否則魔鬼是不能夠脅迫他犯罪的。撒旦仿佛是一情人

般的吸引他，而不是像一位君王般的強制者；然而亞當卻將其能力束之高閣，放棄運用他的力量，容讓自己被引誘犯罪；正如一位雄赳赳氣昂昂的白馬王子，因某次的誤擲而失去了其尊貴的身份地位並國度一樣。亞當曾經擁有尊貴的身份地位，他曾經是世界的主人。"管理海裡的魚，空中的鳥，和地上各樣行動的活物"（創一 28）。但是他在一次誤擲中失去了其尊貴的身份地位。他犯罪之後，隨即喪失了樂園。（2）亞當的墮落是頃刻之間的，他並沒有維持在他的尊貴王權地位中太久。

在亞當墮落之前，他在樂園中待了多久？

妥斯塔多士（Tostatus）說：他在樂園的第二天就墮落了。裴瑞爾斯（Pererius）說：亞當是在他被造的第八天墮落的。最有可能性和被接納的看法是：亞當是在他被造的那一日墮落的。愛任紐（Irenaeus），區利羅（Cyril），依皮法紐以及其他許多人也持有相同的觀點。讓我傾向於相信此一觀點的理由如下：

（1）經上記著說，撒旦"從起初"就是個謀殺者（約八 44）。它謀殺了誰呢？不是在榮耀中的天使，因為即便它伸手亦無法觸及到他們；也不是被咒詛的天使，因為他們早就滅絕自己了。那麼，撒旦如何從起初就是個謀殺者？撒旦一墮落，就立刻引誘人類去犯罪；這是一種誘殺。由此可知亞當並未在樂園中停留太久；就在亞當被創造後不久，魔鬼便極其快速的攻擊他，並且藉著引誘把他謀殺了。

（2）當時亞當還未曾吃生命樹上的果子。"現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃，……耶和華上帝便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土"（創三 22-23）。這一棵樹的果子是園中的極品，並且被安置於樂園的正中央，若蛇不是先利用分別善惡樹上的果子來迷惑他的話，很有可能亞當會首先吃下這生命樹上的果子。因此我可以下個結論說，亞當是在他被造的同一天墮落的，因為他還未曾嘗過生命樹上的果子；那一棵生命樹在他的眼目中最耀眼，其上結有最美味的果子。

（3）"人居尊貴中不能長久"（詩四十九 12）。猶太教律法師們說："亞當居尊貴中不到一宿。"希伯來文"居住"（Abide）一字是指"居住整晚。"因此，亞當似乎是在樂園中留宿不到一夜。

【運用一】從亞當頃刻之間的墮落，我們可以得知人的本性是軟弱的。亞當，在一種正直尊榮的景況中，快速的背叛神，也很快的喪失了他純潔的袍子和樂園的榮耀。如果我們的本性在過去最好的狀況之下都是如此的軟弱，那麼我們在此最糟的景況之下會是如何呢？如果亞當在他曾經是完美公義的光景下都無法站立得住，那麼當罪已經剪斷我們原本公義的發髻時，我們是何等地站立不住啊！如果被精煉的純潔本性都無法站立得住，那麼敗壞的本性又該如何站立得住呢？如果亞當在幾個小時之內，即因犯罪而被逐出樂園，那麼我們如果不倚靠比我們自己更有能力者的保守的話，會何等快速地因自己的罪而下到地獄之中啊！然而，神永久的膀臂扶持著我們（申卅三 27）。

【運用二】由亞當頃刻之間的墮落，我們可以得知一個人若靠自己而被離棄是何等悲慘的事啊！亞當因為靠自己而被棄絕，墮落了。哎呀！那麼，我們會變得如何呢？若神離棄我們的話，我們會何等快速的墮落啊！一個人沒有神的恩典，就好像一艘在暴風雨中的船沒有了舵手或錨，隨時會撞上任何的岩石。所以你要向神做這個禱告說："主啊！不要離棄我，既然有能力的亞當都這麼快地墮落了，那麼我這個毫無能力的人會是何等快速地墮落啊！"哎呀！你要抓著神大

能的手並祂以印封緘的應許："我的能力，是在人的軟弱上顯得完全"（林後十二 9）。

、從我們的始祖因吃禁果而墮落的罪當中，我們要思想兩件事情：

1、他們是因著蛇的誘惑而墮落。魔鬼悄悄地潛入蛇的裡面，利用蛇來說話好像天使在巴蘭的驢內一樣。在這兒，我們要考慮：

（1）撒旦的誘惑試探是何等的狡猾。它的詭計遠比所發射的箭更利。撒旦誘惑試探人的詭詐伎倆包括：它是徹頭徹尾的偽裝者，它以謊言來引君入瓮。它說的第一個謊言："你不一定死"（創三 4）。第二個謊言是說，神嫉妒我們的始祖快樂。"神知道你們吃的日子，你們的眼睛必定明亮"（第 5 節 q.d.）。它說因為神嫉妒你們的幸福快樂，因此祂禁止你吃這棵樹上的果子。第三個謊言，是騙他們說吃了以後，就可以像神一樣："你將會像神"，第 5 節這裡是它誘惑的人的詭詐之處。魔鬼是頭一個說謊者，然後是一個謀殺者。

在始祖還沒有得著完全順服的堅定認可的試驗之前，它很快地就設計陷害了我們的始祖。在天上的天使已經完全地渡過他們聖潔的堅定認可試驗；他們被稱為早晨之星（伯卅八 7），因此他們是堅定不移的恆星；然而我們的始祖還沒有經過順服的堅定認可試驗，他們還沒有穩定地行在他們聖潔的軌道上。雖然他們曾經有站立得住的可能，他們也曾經有墮落的可能；他們是聖潔的，但是有改變的可能。在他們還沒有渡過他們被堅定的認可順服試驗之前，撒旦就誘惑了我們的始祖，這就是撒旦的狡猾之處。

它誘惑試探的狡猾之處就是，它首先設計引誘夏娃，因為它認為夏娃比較不能抵抗。撒旦在最低的地方超過籬笆；它知道它可以迂回，蜿蜒地藉著一個引誘來陷害她。一個經驗老道的軍人在遭遇到風暴臨近或進入一個城堡時，會很仔細地察看圍牆，看哪裡有破口，或是尋找哪一個他更能夠輕鬆進入的地方；照樣，撒旦也如此對待軟弱器皿。它首先引誘夏娃，因為它知道，一旦它勝過了夏娃，她可以很容易地引來她的丈夫犯罪。魔鬼亦是如此藉著約伯的妻子大大的試探約伯："你咒詛'中譯：棄掉'神，死了吧"（伯二 9）！亞基帕那（Agrippina）利用一個浸入香水的酒杯來毒害國王柯牟多士（Commodus）；這加入香水的杯是由他的妻子給他的，如此較不易引人懷疑。撒旦知道以夏娃來引誘亞當是更有效的，且更不會引起猜疑。哎呀，這是何等的狠毒！有時我們的親友被證實是會造成引誘的試探。當一個妻子勸阻她的丈夫不要盡他的本分，或者是慫恿他去行惡的時候，她就是她丈夫的陷阱。"從來沒有像亞哈的，因他自賣，行耶和華眼中看為惡的事，受了王後耶洗別的聳動"（王上廿一 25）。他向炭火吹氣，使他的罪所燃燒的火焰愈發高漲。撒旦的詭詐之處，就是藉亞當的太太來誘惑他；撒旦知道，她可以引誘他犯罪。

從撒旦攻擊夏娃的心，可以看出撒旦誘惑試探人的詭詐之處。它想要說服她，神沒有講真話："蛇對女人說：你們不一定死"（創三 4）。削弱她的信心就是撒旦的詭異杰作。當撒旦動搖她的信心的同時，使她開始懷疑神；她就立刻地"降服了"，便伸手行惡。

2、撒旦在誘惑試探中的殘忍性。就在亞當被神賦予一切榮美的不久時刻，魔鬼毫無情面地，就像是在亞當加冕典禮那一天，就把他從寶座上除去，並且把他和他的後裔都帶入咒詛裡面。可見撒旦對人類是沒有任何的愛；它無情地極其恨惡我們，這樣敵對的嫌惡是無法挽回的。這就是亞當犯罪後的光景，亦是受蛇

引誘後的犯罪光景。

亞當所犯之罪的本身就是"吃禁果"。這罪是極其邪惡的，我們經由三方面可看出：(1) 當我們思想到是誰犯了這個罪的時候。(2) 當我們思想到罪的嚴重性的時候。(3) 當我們思想到罪悲慘性結果的時候。

(1) 當我們思想到是誰犯了這個罪的時候，就可看出這罪的可憎性，亞當被賦予了完美和高貴的身份才能；他擁有知識的光照，並聖潔的裝飾；他已知道他的本分、職責，而且對他而言，順服神的命令和知道神的命令是一樣容易的。他可以選擇犯罪或不犯罪；然而他蓄意地吃了禁果。

(2) 亞當所犯之罪的嚴重性。

怎麼說亞當所犯的罪是那麼嚴重呢？他只不過是曾經摘了一個蘋果吃而已 (*raptus pomi*)。難道採擷一個蘋果是這麼嚴重的事嗎？

他的罪是抵擋無限量的神。這罪裡面包含眾多的罪 (*malum complexum*)，這罪裡有許多不同的罪糾結在一起；就像西塞羅所形容的 弑尊罪："犯此罪的人，也同時犯了許多的罪" (*Plurima committit peccata in uno*)；照樣，亞當所犯的這一個罪裡面，包含了有許多的罪。這是一個包羅萬象，環環相扣的罪。至少有十個罪包含在其中。

不信。我們的始祖不相信神所說的話是真實的。神說：他們吃的日子必定死。但是他們無法相信如此美好的果子居然會帶來死亡。所以，他們除了不信，將神當作說謊的，更邪惡的是：他們寧願相信魔鬼也不要相信神。

心不存感恩。這是一切罪的縮影和本質。亞當在樂園裡犯罪。神賞賜他極豐盛的憐憫；甚至賦予他神自己形象的戳記，使他成為世界的管理者；允許他吃園中一切樹上果子（只有一棵例外），而他卻居然決定要吃那棵樹上的果子！這是極不知感恩的表現；這就好像在潔白的羊毛上染色，使它變成血紅一樣。當亞當的眼睛明亮時，他發現他所行的是令他感到非常羞愧的事，他就把自己隱藏起來。一個身處在樂園中犯罪的人，當看到神的面容時而不臉紅是怎麼可能的呢！

亞當所犯的罪包括不滿足。他若滿足的話，就不會想到去改變他的景況。我們會認為亞當所擁有的一切一定使他滿足了，因為他雖然與天使不同，然而卻是跟天使差別不大。他身上曾擁有純潔無罪的袍子遮蓋他，有樂園的榮耀加冕他；但他卻仍不滿足，他想要更多；他偏要離開受造的地位。亞當的心貪婪到連整個世界都無法填滿！

驕傲。因為他想要像神。這只只不過剛從泥土裡鑽出來的蟲，居然想要當神。撒旦說："你們便如神"，而亞當也真盼望如此；他以為分別善惡樹能抹亮他的眼睛，而使他成為無所不知的。但，因他爬得太高了，所以摔了下來。

不順服。神說："分別善惡樹上的果子，你不可吃"；雖然這要付上他生命的代價，但他偏要吃。不順服，是一個違背公正的罪。我們順服那賞賜生命氣息給我們的神是理所當然的。神賞賜亞當生命，因此亞當用忠心來回報神是理所當然的。神如何能容忍祂的律法就在祂的面前被踐踏呢？不順服的罪，使得神在樂園的東邊安設發火焰的劍。

好奇心。他管閑事地乾涉，並超越了原本就不屬於他的範圍。耶和華因伯士麥人擅自窺視祂的約櫃，就擊殺了他們(撒六 19)。亞當偷窺了神隱秘的事，想吃神所禁止的果子。

任性。雖然亞當可以選擇所有其他的樹，但是他的胃口，愈變愈放縱、任

性，他必須要得到這棵樹。就像以色列人，神賞賜他們嗎哪，這是天使的食物。哎呀，然而他們卻偏向往鶴鶉。除非，他們的慾望能得著滿足，否則他們堅持神所供應他們的是不夠的。神不僅滿足亞當的需求，並且使他的歡愉得著了滿足；然而他放縱、任性的胃口卻覬覦著禁果。

褻瀆。分別善惡樹上的果子是不屬於亞當的，但是他卻擅敢吃了它，並且褻瀆地掠奪了神的東西。哈帕勒斯（Hapalus）搶奪了聖殿並偷竊了其中的銀器，被視為極大的罪；照樣，在亞當偷竊了神特別為自己保留的樹的事情上也是如此。褻瀆是雙重的搶奪。

謀殺。亞當是一個公眾的代表人物，所有他的後裔都包括在裡面；他一旦犯罪就立刻地摧毀了他整個的後裔，除非神賞賜祂白白的恩典。若亞伯的血大聲地向神哀告："你兄弟的血，有聲音從地裡向我哀告"（創四 10），那麼亞當一切後裔的血，為了伸冤所發的哀告會是何等地大啊！

擅敢行事的罪。亞當認為神的憐憫是理所當然的，他心裡仍是自誇的說："我還是有平安"；他以為，即使行事頑梗連累眾人卻是平安，他以為雖然他行惡，但仍不會死；他以為神會寧願為了他而背乎祂自己的預旨，也不會懲罰他。這是極其任意妄為、擅敢行事的罪。亞當背約的罪是何等的邪惡啊！一個罪可能包含其他許多的罪在內。我們常常有傾向把罪看輕的念頭，並說那不過是一個微不足道的小罪。在亞當所犯的罪裡，包含了有多少的罪啊！哦！你要儆醒免得犯任何的罪！這就像一套叢書通常包括好幾冊，照樣，在一種罪裡，可能包含了許多的罪。

（3）亞當犯罪所帶出的結果就是死。它敗壞了人的本性。那一滴能毒害整個大海洋的毒藥是何等地毒啊！照樣，那污染整個亞當所犯的罪是何等致命；它毒害了所有人類，並且將咒詛帶給了他們，直等到那能替我們成為咒詛的基督把它除去為止。

四、原罪

【問 16】亞當初次犯罪，世人都和他一同墮落嗎？

【答】神和亞當訂立契約，不是單為亞當他自己，也是為了他的後裔，所以從亞當按常例而生的人都在亞當初次的過犯中一同犯了罪，一同墮落了。

"這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人，……"（羅五 12）。

亞當既是人類的代表，若亞當站立得住的話，我們也就能站立得住了；若他墮落的話，我們就墮落了。我們在亞當裡犯罪；因此經上記著說，"所有的人都犯罪了"。亞當是人類的頭，他被判有罪，我們就有罪了，就像一個叛國賊，他小孩的血也被玷污了。奧古斯丁說："既然我們是亞當的一部分，因此所有的人在亞當裡都犯了罪（*Omnes unus ille Adam fuerunt*）"。

既然在亞當墮落時，所有的人類就跟著墮落，那麼為什麼當一位天使墮落時，其他的天使沒有跟著墮落呢？

這兩個例子的情況是不同的。天使彼此間並沒有關係。他們被稱為晨星；這些星辰之間並不需要有彼此依附而存在的關聯；但我們的情況是不同的。我們是

在亞當的身中 (in Adam's loins)，就像一個孩子是他父母的子脈(branch)，我們是在亞當裡面；因此，當他犯了罪，我們就犯罪了。

亞當的罪如何成為我們的罪！

(1) 因著罪的"歸於" (imputation)關係。古代的伯拉糾主義者(Pelagians)認為，亞當的罪僅僅只是因著行為上的模仿而禍及他的後裔，而不是因著罪的"歸於"關係。但是這節經文"在亞當裡眾人都犯了罪"，即駁斥了他們的論點。

(2) 因著生育(progagation)的關係，亞當的罪成為我們的罪。不但亞當的罪歸於我們，他本性的墮落跟腐敗也給了我們。就像毒藥從水的源頭流到儲水器皿內一樣。這就是我們所說的原罪。"我是在罪孽裡生的，在我母親懷胎的時候，就有了罪" (詩五十一 5)。亞當的麻風病，沾粘在我們身上，就像乃曼所犯的麻風病傳給基哈西一樣 (王下五 27)。

這原罪 (original concupiscence) 被稱為：

(1) "舊人" (弗四 22)，這裡被稱為"舊人"，並不是像老人般地虛弱，而是因為它的長久存在，也是因為它的丑陋。在年紀老邁的時候，美麗綻放的花朵凋零了；所以原罪被稱為"舊人"，是因為他使我們原先的美麗衰殘了，讓我們在神的眼中，變為丑陋的。

(2) 原罪被稱為"罪的律" (羅七 25)。原罪具有律法的權力 (vim coactivam)，它能使人臣服而忠心為其效命。因為愛罪的心在吸引他們，且有罪的律在強迫他們，所以人必須聽從罪所吩咐他們做的。

、原罪具有消極面和積極面。

1、消極方面。我們缺乏了那原先我們所擁有的義 (Carentioe Justiti debitoe)。我們已經失去了那靈魂曾經擁有的形象完滿精粹之光景地位，罪已經切掉了我們力量來源的原有純潔發髻。

2、積極方面。原罪污染了我們純潔的本性。它就像在羅馬人的時代裡，眾水的源頭被下毒造成死亡的後果一樣。原罪已經毒害了我們本性的泉源，它已把我們原先的美麗變作丑陋的麻風病；它已把我們靈魂的蔚藍亮光變作午夜裡的幽暗。

原罪已經成為我們天然本性分不開的一部分。人生來就他的本性而言，是不能不犯罪的；就算沒有惡者去誘惑他，也沒有壞的榜樣讓他去效法，然而在他裡面有一種與生俱來的原則，讓他無法避免不犯罪 (彼後二 14)。人不能停止犯罪 (A peccato cesare nesciunt)，就像一匹跛腳的馬無法避免跛行一樣。

原罪裡具有：

(1) 對良善事務的厭惡敵意。人渴望快樂，但卻敵對使他快樂的東西。他憎惡聖潔，恨惡改變。自從我們墮落離開神之後我們沒有一個回轉歸向祂的心志。

(2) 傾向於犯罪。如果就像伯拉糾主義者所說的，人墮落之後，在人裡面仍然心存許多良善，那麼，為什麼人不是傾向於行善就像傾向於行惡一樣呢？我們自己的經驗告訴我們：我們與生俱來的傾向就是犯罪，連異教徒也可以藉著普遍的啟示看出這一點。哲學家希諾克 (Hiercoles) 說："犯罪是根植在我們本性裡的。"人對罪就像對蜂蜜一樣，將它放在舌頭底下舔來舔去，"他們喝罪孽如喝水" (伯十五 16)。就像一個患水腫的病人，他口渴喝水，卻得不到滿足一樣；罪人也是如此，在他們裡面有一種缺水的乾旱，他們渴慕犯罪。雖然犯罪讓他們變得更吃力，但他們仍然要繼續犯罪。"他們放縱私慾，貪行種種的污穢" (弗四

19)。就像一個獵人，雖然很疲憊，但是他仍然樂於追趕獵物、跟蹤他的獵物，甚至不能停止一樣（耶九 5）。雖然神已經設立一些轉動發火焰的箭，來阻擋人繼續在罪惡當中，然而人仍然在繼續犯罪。這一切顯示人對於禁果有多麼強烈的慾望。

、為了讓我們更進一步地了解原罪的性質，我們要思想下列之事：

1、原罪的普遍性。原罪就好像毒一樣，它的毒性已經擴散到靈魂的每一個角落，每一項才能裡。"已經滿頭疼痛，全心發昏"（賽一 5）。如同一個病人，他的身體沒有一處器官是健康的，他的肝臟是腫的，腳是敗疽的，肺是衰竭了；我們的靈魂就好像受到如此嚴重的感染，敗疽，直到基督--祂的血成為良藥來醫治我們。

(1) 原罪使我們的知識敗壞了。就像神在創造世界前，"淵面黑暗"（創一 2），照樣，人的知識也是如此；這個淵面在我們黑暗了，就像每一滴海水裡都有鹽、在苦艾的每一根枝葉都有苦味一樣；照樣，人的每一個部分都有罪存在。心智昏暗了，我們對有關神的事極無知，自從亞當吃了分別善惡樹上的果子他的眼睛明亮了之後，我們便喪失了我們的視覺。所以人的心智不但無知，甚至也有錯失和謬誤；我們的判斷力極差，我們以苦為甜，以甜為苦（賽五 20）。此外，我們充滿驕傲、妄自尊大及偏見並有許多屬肉體的思想"惡念存在你心裡，要到幾時呢"（耶四 14）？

(2) 原罪已經污染了人的心，人的心壞到極處（耶十七 9），人的心是個小地獄。在人的心裡有眾多如軍團般的私慾、剛硬、不忠實、假冒為善和許多邪惡的意圖；人的心就像大海，裡面的憤恨和復仇使它翻騰。"活著的時候心裡狂妄"（傳九 3）。人心是魔鬼的工作室（*Officina diaboli*），所有的惡事都在此厘定。

(3) 人的意志變得極頑抗、悖逆。頑抗是叛逆的根源。罪人違背神的誡命，為了滿足自己的意志，"我們定要……向天後燒香"（耶四十四 17）。人的意志裡深藏著對聖潔的敵意；就好像鋼鐵般的肌肉，拒絕向神屈服。既然人的意志不但不傾向於屬靈的事，反而敵擋，如此說來，那裡有自由的意志呢？

(4) 情感。這些情感就好像失調的琴弦。情感就好像一個小齒輪，強烈地受到意志--這主要的齒輪所支配運轉一樣。我們的情感被豎立在一個錯誤的目標上。我們的愛緊貼在罪惡的事上，喜樂被定睛在物質的享受上。我們的情感生來就像一個病人的胃口，渴望一些有毒，會對他造成傷害的東西；他在發燒時卻想喝酒。因此我們所擁有的是污穢，肉體上的情慾，而不是聖潔的渴望。

2、原罪的緊貼性。它緊緊地粘著我們，好像黑色緊貼於衣索匹亞人的皮膚一樣，我們無法擺脫它。保羅曾經甩掉過他手上的毒蛇，但是我們無法甩掉我們與生俱有的腐敗。它可以被比擬為在牆壁上成長的無花果樹一般，雖其根已被拔起，但仍有一些樹的須根纏繞在牆壁的石頭縫隙中無法盡除，並且將會再發芽，直到牆被拆成碎片為止，才能將之盡除。原罪不像是一個客旅，只停留一晚，卻是一位永久的居留者。"住在我裡頭的罪"（羅七 17）。

原罪是邪惡的靈（*a malus genius*），不管往哪裡走，它必如影隨形地跟隨著我。"迦南人偏要住在那地"（書十七 12）。

3、原罪妨礙並攔阻我們對神的敬拜操練。信仰上的遲鈍，呆滯是從何而來的呢？這就是原罪的果實。在我們該盡的本分上搖晃，使我們沉睡。"故此，我所願意的善，反不做"（羅七 19）。罪被比喻成重擔（來十二 1）。就好像一個人

被秤錘的砝碼綁在身上，跑不快一樣。就好像皮裡紐（Pliny）所說一條粘在船底的海鰻，阻撓了此艘船航行時的速度。

4、原罪，雖然潛伏在靈魂裡，卻像地底涌出的泉源一樣，在無法預期的時刻，就噴涌而出。基督徒，你們無法想象，設若神離你們而去的話，在你們心中的邪惡是會如何突然的奔涌而出啊！"你僕人難道是一條狗嗎？焉能行這大事呢"（王下八 13）？哈薛（Hazeal）不相信在他心裡有苦毒的根源，使他剖開孕婦的肚子，摔死嬰兒一樣。你的僕人難道是一條狗嗎？是的，當裡面的原罪被攪動時，是遠不如狗的。如果當時有人去找彼得說：彼得，在幾個鐘頭之內，你將否認基督。他必定會說，"你的僕人難道是狗嗎？"哎呀！彼得不了解他自己的心，亦不知在他裡頭的敗壞是會勝過他的。海，也許平靜，看來清澈；但是當風吹動時，其浪是何等地波濤洶湧啊！照樣，雖然你的心現在看似良善的，然而，當誘惑鼓勵時，原罪會如何顯露它自己，讓你心裡的情慾和激情洶湧澎湃。誰會想到大衛的心裡隱藏著姦淫、挪亞隱藏著酗酒、約伯隱藏著咒詛呢？只要神任憑一個人而去，這個世上即便是看來最聖潔的人，他內在的原罪必定會在突然之間顯露它猙獰的面目啊！

5、原罪與我們該盡的本分和所蒙的恩賜相混著。

（1）在我們該盡的本分上。就像一只癱瘓或中風的手，因它缺乏某種內在的力量，所以無法避免顫抖一樣；照樣，因為我們缺乏原來義性的原則，因此我們無法活出任何無罪的善行。就像一個麻風病人，任何這個人所觸及的都成為不潔淨了；原罪就像麻風病，它污染了我們的禱告和眼淚。它就好像在我們書寫之時無法避免不弄臟一樣。雖然我並不意味著重生者聖潔的行為和善行的本身是罪，因為這麼說，就等於是責指基督的靈，因為這是藉著祂所完成，運行的工作。但，我是說，即使敬虔者最好的善行，仍然有罪緊貼著它們。而唯獨基督的血才可以成為我們聖潔善行的挽回祭。

（2）我們的恩賜。不信與信心、不冷不熱與熱心、驕傲與謙卑，摻雜在一起。就好像一個不健康的肺，造成氣喘或者是呼吸急促不順一樣；照樣，原罪使得我們的心受到污染，使得我們的恩賜氣息短促虛弱。

6、原罪是存在我們裡面的一個旺盛、主動的原則。它不會安靜地躺著，而是不斷地激動、蠱惑我們去犯罪；它就好像一個被囚禁，不安穩的犯人。"我所恨惡的，我倒去做"（羅七 15）。保羅怎麼會這樣做呢？這是原罪攪動、激發他這樣做的。原罪就好像一直在動，不安定的水銀。當我們睡覺時，罪仍在綺想的意念中醒著。原罪使我們的思想不斷地在圖謀行惡，並使我們的雙手將之實踐出來。在它裡面沒有安定的（*quietis*）原則，而是一個不安定的原則（*principium motus*）；就好像一直不斷地跳動的脈搏一樣。

7、原罪導致一切的本罪。原罪是點燃罪惡的火引（*fomes peccati*），它是所有實際罪愆懷胎的地方。它是一切謀殺、姦淫、掠奪的來源。雖然實際的罪愆（本罪）與原罪比起來，較為聲名狼籍，但原罪更是可憎的；肇始的起因是更甚於其結果的。

8、原罪在今世是無法完全得到醫治的。雖然恩典能克服罪，但卻沒有完全地將它除去。雖然我們像基督，有聖靈初熟的果子，但是另一方面，我們仍然不像祂，因為我們有肉體上的殘渣。有兩個國在腹中。原罪就像在但以理書四章 23 節裡的那棵樹，雖然樹枝和樹乾已經被砍掉，但樹根仍然存在。雖然聖靈使

得敬虔者的罪不斷地變得虛弱，但是原罪的根，仍然殘留著。它是一個在今世決不乾涸的大海。

但是，為什麼在我們重生之後，神仍然允許原罪殘留在我們裡面呢？如果祂願意的話，祂可以把它除掉。

(1) 祂這樣做是要在最軟弱的信徒身上彰顯出祂恩典的大能。恩典將勝過腐敗的急流。為什麼會這樣呢？因為腐敗是我們的，而恩典是神的。

(2) 神允許原罪留在我們身上好讓我們渴慕天堂，因為在那兒沒有污染的罪，也沒有試探人的惡者。當以利亞被帶到天上去的時候，他的外袍掉了下來了；照樣，當天使帶我們到天上去的時候，這原罪的外袍也必掉落下來。我們將不再哀嘆頭疼，也不再有一顆不信的心了。

【運用一】既然原罪遺傳給了我們，並且在我們還活在這世上的時候住在我們內心。因此，這駁斥了放縱派（*Libertines*）及貴格派（*Quakers*）的主張，因為他們說：他們沒有罪。他們主張完全成聖主義（*perfection*），認為人可以在今世到達完全的程度；他們顯露出極大的驕傲與無知；實際上，我們看到原罪的種子仍然存留在最優秀的義人身上。"時常行善而不犯罪的義人，世上實在沒有"（傳七 20）。保羅哀嘆一個"取死的身體"（羅七 24）。雖然恩典煉淨了我們天然的本性，但是卻沒有使它到達完美的程度。

然而，使徒保羅難道不是說過信徒們的"舊人已經釘十字架了"（羅六 6）；而且他們已"向著罪死了"嗎（羅六 11）？

的確，基督徒在幾方面是死的。(1) 在屬靈上，他們向著罪的罪刑（*reatus*）是死的；並且他們也在罪所統治的權勢上（*regnum*）死了；他們愛罪的心已經被釘死在十字架上了。

(2) 基督徒在法律上向著罪是死了。就好比一個被宣判死刑的人，在法律上他是死的一樣；照樣，基督徒在律法上向著罪是死的。神已向罪宣判了死刑。它必定要死，並被扔入墳墓裡；但在今世，神仍允許罪苟延殘喘地留在我們身上。除了身體的死亡外，沒有任何東西可以讓我們完全脫離這取死的身體。

【運用二】讓我們慎思存留在我們身上原罪的事實，並且要因此而謙卑下來。它就好像疾病一樣地緊貼在我們身上，它在我們心裡面是一個活生生的旺盛原則（*active principle*），攪動我們去犯罪。原罪比一切的本罪更壞，泉源是更勝過支流的。有些人認為，只要他們循規蹈矩，表面上行善就足夠了；唉呀！但是人的本性已經中了毒。一條河的表面也許會有清澈的流水，但其底部卻是污穢的。你身上戴了一個污穢的地獄，你自己污穢了你一切所行的；你的心，就像泥濘的地，污染了至清澈的流水。甚至，雖然你已重生了，但是在你這新人裡，仍有舊人的存在。哎呀！原罪應當使我們大大的謙卑！這就是為什麼神仍然把原罪存留在我們身上的一個主要原因，因為祂讓原罪成為我們肋旁的刺，為要使我們謙卑。就像亞歷山大（*Alexandria*）的監督，當那裡的百姓接受基督教時，毀壞了他們所有的偶像，只留下了一個，好在日後提醒他們先前拜偶像的行徑，因而恨惡自己；照樣，神仍把原罪留在我們身上，為要拔除我們驕傲的翎羽。在我們銀色恩典的翅膀之下，我們有一雙污黑的腳。

【運用三】讓原罪這個事實，使我們每日向神求幫助。我們當懇求基督的寶血來潔淨我們的罪，並求聖靈來治死邪惡的勢力；懇求恩典更多的加添（*gratiam Christi eo obnoxiam ambiamus*）。雖然恩典暫時不能將罪剔除盡淨，但卻使罪不能

在我們身上掌權；雖然恩典暫時無法除去罪，但它卻能抑制它。只要恩典在你身上與罪爭戰，死後你必定完全勝過它，這是基督徒極大的安慰。

【運用四】讓原罪這個事實使我們儆醒地行事為人。我們本性裡罪就好比一頭沉睡中的獅子，任何至輕微使它甦醒的事情都會使它的獸性大發。縱然我們本性裡的罪看似安靜，卻如同隱藏在炭裡的火，些微引誘蠱惑便將它點燃，它便會立刻地燃燒邪惡的醜聞！因此我們總要儆醒地過日子。"我對你們所說的話，也是對眾人說，要儆醒"（可十三 37）。一顆流蕩、偏邪不定的心，需要一雙儆醒的眼目。

五、世人墮落後的悲慘景況

【問 19】世人在墮落境況中的悲慘是什麼？

【答】全人類由於墮落，喪失與神的交往，反落在神的忿怒和咒詛之下，因此應受今生一切的愁苦和死亡以及地獄永久的痛苦。

"按著本性，本為可怒之子"（弗二 3）。亞當留給他後代子孫一種愁苦的遺產，那就是罪和悲慘。既然我們已經思想過前者，就是原罪。現在我們來思想原罪所帶來的悲慘景況。首先我們從原罪上，看到人冒犯了神；其次，我們從罪和悲慘的景況上，將看到人所受到的痛苦。來自原罪的悲慘景況是雙重的。

、消極式的。因著此一世代相傳的原罪，我們已經喪失了與神的交通。亞當是神所親愛的，至喜悅的創造物；但罪卻使所有的人失去了與神的交通。當我們失去神的形象時，我們同時也失去了與神的交通。神把亞當從樂園中驅逐出去，就顯示罪是如何把我們從神的愛並蒙神喜悅的地位裡驅逐出去。

、積極式的。這四件事上可以看出：（1）在撒旦的權勢之下。（2）神忿怒的後嗣。（3）因而遭受今生一切的悲慘。（4）因而暴露在地獄的危險和咒詛下。

1、第一個悲慘是：我們生來是"在撒旦的權勢之下"，它被稱為"空中掌權者"（弗二 2）。人在墮落之前，是一個自由的公民，現在卻是個奴隸；在墮落之前，他是坐在寶座之上的君王，現今卻在拘禁之中帶著鎖鏈。人成了誰的奴隸呢？就是恨他的那一位。這是比以色列人被奴役更為悲慘的景況。"恨他們的人就轄制他們"（詩一〇六 41）。因著罪我們成為撒旦的奴隸，它是恨惡人類的那一位，它以血定下聽命於它的法則，好使我們服事它成為我們的滅亡。罪人在重生歸正之前，是聽命於撒旦的；就好比驢子聽命於駕馭者的命令一樣，照樣，罪人遵行魔鬼一切所吩咐的苦工。撒旦一引誘，他就順服。就像船依照掌舵者的命令行進一樣，照樣，罪人遵行撒旦的命令行事；而且它總是駕駛它的船奔向地獄的門口。惡者統治罪人一切的力量和才幹。

（1）它控制人的思維。它以無知蒙蔽人的眼睛，再來控制他，像非利士人首先弄瞎了參孫的眼睛然後把他捆綁住。撒旦可以隨己意對待無知的人；因為人看不見他所行的錯誤道路，所以惡者可以隨意帶領他犯任何的罪。你可以隨心所欲地帶領一個瞎子到任何地方。每一項罪都根植於無知當中（*Omne peccatum fundatur in ignorantia*）。

（2）撒旦支配人的意志。雖然它無法強迫性地控制人的意志，但是它能藉著誘惑的方法驅策它。"你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行"（約八 44）。它已擄獲你的心，你將順服它。"我們……向天後燒香"（耶四十四 17）。

當魔鬼藉著誘惑來刺激罪人的時候，罪人為了順服撒旦，會不顧一切地去違背神所有的誡命。當我們思想到撒旦在人的意志上有如此大的力量時，那麼何來自由的意志呢？"它的私慾你們偏要行。"我們身體的每一部分都為撒旦效命：頭腦圖謀惡事，雙手將之實踐，雙腳為撒旦奔走差使。西塞羅曾說，"奴役對高貴的靈魂而言是可憎惡的事（Grave jugum servitutis）"。撒旦是最壞的暴君；一個食人者或尼祿（Nero）王的惡行，都遠不如撒旦。其他的暴君，不過是控制人的身體，但，它卻控制人。其他的暴君對其奴隸至少有些許的憐憫之心；雖然他們在船上被奴役工作，暴君會給他們食物吃，讓他們有一些休息的時間。但是撒旦是殘忍的暴君，它不讓他們休息。猶大勞勞碌碌去犯罪是何等地痛苦啊！那惡者，不讓他有片刻休息的時間，直等到他背叛了基督，沾染自己的血為止。

【運用一】我們從這裡看見，世人的悲慘是因著原罪所造成的；世人成了撒旦的奴隸（弗二 2）。聖經說：撒旦有效地在悖逆之子的心中運行。一個罪人順服惡者的心意而行，是何等無可救藥的悲慘景況！就好比一個奴隸，只要殘忍的土耳其人命令他去礦場挖礦、采石場鑿石、櫓舟上拖船；這奴隸就必須要服從，不敢拒絕。如果惡者命令一個人說謊或去偷竊，他不會拒絕，而且，更糟的是，他心甘情願地順從這位獨裁者。通常奴隸是被迫去行違背他們自己心意的事："以色列人因做苦工就嘆息哀求"（出二 23）。但罪人是甘願被奴役的，他們拒絕被釋放，得自由，反倒親吻捆綁他們的鎖鏈。

【運用二】讓我們努力地脫離罪使我們墮落這悲慘的景況，並且要從撒旦的權勢下掙脫出來。如果你任何一個孩子作了奴隸，你會不惜花費任何代價去贖回他的自由；然而當你的靈魂被奴役時，難道你不會為了使他們得自由而努力嗎？你要運用這福音的應許。福音報告被擄者的禧年，罪將人捆綁，但福音卻釋放他們。保羅所講的道，是"使人從撒旦的權勢下歸向神"（徒廿六 18）。這福音之星指引你到基督面前；而且，如果你得到基督，你就被釋放，得自由了。雖然這不是使你脫離罪惡的存在（being of sin），但是卻使你脫離撒旦的權勢。"所以天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了"（約八 36）。你盼望將來在天堂作王，但現在卻容撒旦在你身上作王嗎？如果你在現在活著的時候當奴隸，那麼，你就不要妄想死後能做王。榮耀的冠冕是要加冕在得勝者的頭上，而不是囚犯的頭上。哎呀！你要努力掙脫撒旦的統治，要藉著悔改來斷開 罪的鎖鏈。

2、"按著本性，我們本為可怒之子"特土良在這方面的解釋是錯誤的，他主觀的認為"可怒之子"（children of wrath）不過是受到忿怒和激情支配的影響；意指，他們時常犯罪，是因為受到暴躁的身體機能中所產生之忿怒情緒支配的影響。但使徒保羅所說的"可怒之子"是被動的；意指，暴露在神所不喜悅景況中"可怒的後裔"（heirs of wrath）。從前神是一個朋友，但罪卻破壞了這友誼的連結；現在神的笑臉已轉為不悅的皺眉。我們現在落入神的審判中，成為可怒之子。"誰曉得你怒氣的權勢，誰按著你該受的敬畏曉得你的忿怒呢"（詩九十 11）？"王的忿怒好像獅子吼叫，他的恩典卻如草上的甘露"（箴十九 12）。當國王從他宴席上的座位帶著忿怒起來的時候，哈曼的心是多麼的恐懼戰栗啊（斯七 7）！但是，神的忿怒是無止境的，其餘的與之相比，不過像是火焰中燃起的火花：神的忿怒並不是如同在人裡面的一種激情；而是神聖潔意旨的作為，因為祂恨惡罪，而在祂的元旨（decrees）中決定要處罰它。這種神的忿怒是非常悲慘的；正是這種神的忿怒，使得今生的患難令人感到痛苦。因為當罹難疾病並伴隨著神的

忿怒時，它使良知陷入一種極端的痛苦景況中。當火與冰雹摻雜的時候，會使它變得非常可怕（出九 24）。照樣神的忿怒帶著苦難，是令人不寒而栗、痛苦而無法承受的，這就成了軛上的刺。當神的忿怒只不過是威脅、恫嚇一下以利（就好比雷雨尚在雲端，還未落下一般），就使得以利的耳刺痛耳鳴不堪。那麼，當祂執行祂的忿怒時的景況會是怎樣的呢？當君王申斥並責罵一位背叛者時，是極其恐怖的事；但更可怕的事，是當君王把背叛者架在斯裂他的刑具上的時候。"誰曉得他忿怒的權勢呢？"當我們作可怒之子的時候，我們與神的應許沒有任何關聯；就好比生命樹結出許多不同的果子，而我們卻連其上的一片葉子都沒有資格摘取一樣。"本為可怒之子"（弗二 3），"在所應許的諸約上是局外人"（弗二 12）。一切的應許就好像一個被封閉的泉源。當我們在屬肉體的光景之下時，我們所看到的不過就是四面發火焰的劍；並且，就好像使徒所說的："唯有戰懼等候審判和那燒滅眾敵人的烈火"（來十 27）。當我們還是可怒之子的時候，我們都是"所有神咒詛的後嗣"（加三 10）。一個罪人如何在那樣的景況之下吃喝自如呢？就好像戴摩科立茲（Damocles）在一鴻門宴席中，其頭上有一以細線懸挂之劍，在此情況之下他怎會有好的胃口用餐呢？照樣，神忿怒的劍和咒詛，時刻都懸挂在每一個罪人的頭頂上。在亞五 3 中我們看到，一個帶著咒詛的飛行書卷。書卷帶著咒詛飛行到每一個生死在罪中的人。神咒詛罪人所有的一切。罪人的名字被咒詛、罪人的靈魂被咒詛、罪人的資產以及子嗣被咒詛，甚至恩典之道對他來說也是咒詛。如果一個人所吃的一切食物都將變成毒藥，那是何等悲慘啊！那樣，若罪人在神的筵席上（領聖餐），那就是吃喝他們自己的滅亡。這就是歸正之前的光景。神的愛使得一切苦難的事變為甘甜；照樣，神的咒詛使一切甘甜的事變苦。

【運用一】我們可以看見墮落之後所導致的悲慘。神忿怒的後裔。難道我們能在這樣的光景中安息嗎？如果一個人落在君王所厭惡的景況中，難道他不會盡其所能地與君王和好嗎？哎呀！讓我們逃避神的忿怒吧！然而，除了基督之外，我們往哪裡去逃跑呢？除祂以外，沒有任何一位能擔當神對我們的忿怒。"祂……救我們脫離將來忿怒的耶穌"（帖前一 10）。

3、應受今生一切的愁苦。人生在世所遭受的一切苦難都是原罪所造成的苦果。亞當的罪讓"受造之物服在虛空之下"（羅八 20），這使得世上所有一切慰藉人的事皆無法填滿我們的心；就像水手所呼出來的氣，無法吹動船只航行，難道這不是受造之物其中的虛空嗎？"他在滿足有餘的時候必到狹窄的地步，凡受苦楚的人都必加手在他身上"（伯二十 22）。人總覺得缺乏，並且總是想要更多。人的心總是如患了水腫病一般；它乾渴，且永不滿足。所羅門王把所有的受造物都放到坩堝裡，想要從中粹取一些精華之物時，所得到的不過是泡沫而已。"一切都是虛空"（傳一 2），甚至是虛空中的虛空，如同捕風；不但是虛空的，更是痛苦的。我們的生命只不過是勞苦和愁煩；我們以哭泣來到這世上，並帶著呻吟離此塵寰（詩九十 10）。有人曾說他們不願再重活他們在世的這一輩子，因為他們的生命當中，乏味的水比甘甜的酒更多；淚水比喜樂酒更多。奧古斯丁說："長久活著不過是長久的折磨苦痛而已（*Quia est diu vivere nisi diuturnius*）。""人生在世必遇患難"（伯五 7）。不是每一個人生來就能繼承土地的，但人卻是生來就會繼承苦難的。你無法把苦難和人分離，就好比無法把鉛和它的重量分開一樣。我們在今世的苦難並不是結束了，而是改變了。苦難不過是從罪的腐敗之物中所產生的臭蟲，我們的懼怕除了從罪而來之外，還可以從哪裡來呢？"懼怕裡

含著刑罰"（約壹四 18）。懼怕是使靈魂顫抖之激烈爭辯；有些人害怕缺乏，有些人懼怕驚惶，有些人惟恐失去親人；即使我們擁有喜樂，這其中也是帶著顫抖的。我們一切的失望，除了從罪而來以外，還可以從何處而來呢？我們在哪裡尋求安慰，那裡就有失望的十字架；我們在哪裡期待蜂蜜，那裡就可以嘗到苦艾。為什麼這世上充滿了暴力呢？為什麼惡人要欺壓比他公義的人呢（哈一 13）？為什麼在貿易中充滿了詭詐呢？為什麼在友誼中充滿了虛假，在親戚的關係中充滿了錯綜複雜的苦痛？為什麼孩子們如此地不順服、不盡責，並且那該成為支持他們父母的拐杖卻成為刺透他們心房的箭呢？為什麼僕人對主人不盡忠呢？使徒說到，有人在他們的家裡接待了天使（來十三 2）。然而，有多少時候，他們在家中所接待的不是天使，而是魔鬼！為什麼在國家中有眾多的背叛和分裂呢？"那時出入的人不得平安，列國的居民都遭大亂"（代下十五 5）。這一切都是我們的始祖所吃原罪的果子，蘋果裡面一個發酸的果仁。除此之外，所有的異常並身體上的疾病、熱病、痙攣、鼻病都來自罪。飢荒以及瘟疫侵襲土地（*Macies et nova februm terris incubuit cohors*）。如果不是在心裡先有顆石頭，就不會在腎裡面有結石。連身體上的死亡，也都是原罪所結的果實。"罪是從一人入了世界，死又是從罪來的"（羅五 12）。亞當受造是有條件不死的，只要他沒有犯罪的話。罪挖掘了亞當的墳墓。死亡對我們每一個人而言是很恐怖的事。法王路易（Louis）禁止所有進入宮廷的人在他耳邊提到死這個字。索西奴主義者（Socinians）說：死亡全然是由於人身體上的軟弱多病所造成的。但使徒說：是罪把死亡引入這個世界：因著罪就產生了死亡。很明確的，如果亞當沒有吃分別善惡樹上的果子，他就不會死。"你吃的日子必定死！"創世記第二章第 17 節，意指：若亞當當時不曾吃，他就不會死。哎呀！如此，我們即可看出原罪所帶來悲慘的景況了！原罪將身體的調和與良好的性情破壞了，並將其構造摧殘得支離破碎。

4、原罪如果沒有悔改的話，我們就要受到死亡和地獄永久的痛苦。這就是第二次的死（啟二十 14）。在原罪裡面包含著兩件事：

（1）失喪的刑罰（*Poena damni*）。人被棄絕，不能享受神的榮美，和在神面前的喜樂。

（2）知覺上的刑罰（*Poena sensus*）。罪人必要感覺到神震怒的熾熱懲罰，它是刺入，永不離開的（約三 36），而且是為他們存留的（彼後二 17）。如果神的忿怒之火些微地被燃起，其上的一兩個火花飛入人在今世生命中的良知裡面，算是恐怖的話，那麼，當神燃起祂全然的怒氣，那將會是多麼令人恐怖的呢？在地獄裡有不滅的火和不死的蟲（可九 48）。地獄是極其悲慘的，在那裡有懲罰而無憐憫。哎呀！在那裡有何等忿怒的火焰、翻滾復仇的海洋、硫磺的河川，皆傾倒在那些受咒詛的人身上啊！伯拉爾明（Bellarmine）認為："地獄之火只要瞄上一眼，就足以讓最壞的罪人轉變成為基督徒；甚而會使他像一位離群索居者，過一個最嚴謹的敬虔生活。"其餘的火焰和此一真正的火比較起來只不過像是畫上去的火而已。它將是無法忍受的，也是無可避免的（*Ejus adesse intolerabile, ejus abesse impossibile*）。這些地獄裡的折磨是永遠的，沒有止盡的。"人要求死，決不得死"（啟九 6）。奧利金（Origen）幻想地獄是一個充滿火焰的泉源，罪人於此生之後，在其中被煉淨，然後再進入天堂；事實上地獄是永遠的，主耶和華口中的氣點燃這火，我們在何處可以找到撲滅這火的滅火裝備或水桶呢（啟十四 11）？這一切都得歸咎於原罪！

【運用一】我們對這原罪該要感覺何等悲哀啊！因為它造成許多悲慘的事！從原罪，這頭獅子裡面可以取什麼蜜呢？從原罪，這荊棘叢中能有什麼葡萄可供摘取呢？它使得天和地齊來敵對我們。當我們選擇荊棘來管轄我們的時候，就有火從這荊棘上冒出來吞吃我們。

【運用二】所有的信徒都是何等積欠耶穌基督的債啊！因祂將我們從罪惡所帶來的悲慘景況中釋放了出來！"我們藉這愛子的血，得蒙救贖"（弗一 7）。罪把患難和咒詛帶入世界；基督已經潔淨了這患難，並且挪去了咒詛。甚至，祂不但叫信徒脫離悲慘的光景，並且為他們買贖了那永不衰殘的榮耀冠冕（彼前五 4）。

肆. 恩典之約和恩典之約中的中保

一、恩典之約

【問 20】神任憑世人在罪惡和愁苦中沉淪嗎？

【答】不！祂為所揀選的人設立恩典之約，要藉著一位救主，救他們脫離罪惡和愁苦，進入被拯救的地位。

"我必與你們立永約"（賽五十五 3）。人因著墮落被陷入悲慘的旋渦裡，無法自拔；但神喜悅與他們立一個新的約，要藉著一位救主，拯救他們的性命。

以下我所要論述的最大重點是，神已經與祂的選民立了一個新的約。

這新約是什麼呢？

它是神與墮落的人所立的一種莊嚴的盟約和契約；在此約中，我們的主決定要成為我們的神，我們要作祂的百姓。

這新約有些什麼稱呼呢？

（1）它在結卅七 26 中被稱為和平之約，因為此約上具有神與謙卑之罪人復和的印記。在這約被訂立之前，神與人之間只有敵對。神不愛我們，因為得罪神的受造之物，不可能為聖潔的神所愛；而且我們也不愛祂，因為被神所定罪的罪人不可能愛神；因此雙方有一場戰爭在進行。但是神在新約中找到了使兩方復和的方式，所以稱它為平安之約是很合適的。

（2）它被稱為恩典之約，並且是合宜的；因為 當我們破壞了頭一個約，拋棄自己的時候，上帝甘願再設立一個新約，這是出於祂的恩典。恩典之約，就好比"船觸礁之後，所剩餘漂浮於水面上的木板 (*tabula post naufragium*)"。哎呀！神甘願與罪人交涉，並以祂智慧和憐憫的作為，使叛徒在祂的新約裡面有份，都是出於祂白白的恩典啊！ 這是恩典之契約，因為這是屬君王的約定，其間滿有恩典的條款；那就是說，神甘願"將我們一切的罪，扔在我們的背後"；"祂會甘心愛我們"（何十四 4）。祂會賞賜我們接納此恩約的憐憫之心，並且賞賜我們力量去遵守這約中的條款（結卅六 27）。這一切純然為恩典。

神為什麼要與我們立約呢？

這是出於神對我們的寬容、恩寵，及關心。一位暴君是不會與奴隸立契約的，更不可能尊重他們。神決定與我們立約，要作我們的神，這是祂加在我們身上的尊嚴。這約（covenant）是使神的百姓與外邦人分別的記號（insigne honoris）。"我要……與你立定永約"（結十六 60）。當耶和華神告訴亞伯蘭，祂要與他立約時，亞伯蘭俯伏在地，把臉朝下，感到非常驚訝，榮耀的神居然樂意恩待他（創十七 2）。

神與我們立約，讓我們緊緊地與祂聯繫著；因此在以西結書稱為"被約所約束"。神知道我們有一個圓滑詭詐的心，因此祂持定心意的用約來約束我們。在我們與神立約之後，人若離棄神，是極不敬虔並令人憎惡的事。古時的羅馬，若一位在她宣誓效忠其宗教的修女被蹂躪，失去她的童貞清白之後，羅馬人是要判她活活被燒死的。在人與神立下嚴肅的約定之後，違背神、遠離神，就是一種偽證。

恩典之約和神與亞當所立下的約有什麼不同？

1、第一個約的條款較為嚴厲。因為：(1) 亞當只要犯一點小小的罪，這個約就失效了；但是許多的失敗卻不會使恩典之約失效。我承認，最小的罪即是違背這約，但卻不會使它失效。就像夫妻之間的結婚關係，可能會有許多彼此得罪的失敗，然而每一次的失敗卻不致使婚姻之約失敗。如果，上帝因為我們每一次地背約，而因此毀約的話，那將會是悲慘的事情；然而，神卻沒有這麼做，祂反而在祂的怒氣中紀念祂的慈悲。(2) 第一個約被破壞之後，罪人就沒有任何挽回的機會了，一切希望之門都被關上了；但這新約卻允許罪人有挽回的機會：它給予罪人悔改的空間，並提供了一位中保。"新約的中保耶穌"（來十二 24）。

2、第一個約是憑人的"功勞"來進行的，第二個約是靠"信心"來進行的（羅四 5）。

但，恩典之約中不也要求人的功勞嗎？

是的。"這話是可信的，我也願你把這些事，切切實實的講明，使那些已信上帝的人，留心作正經事業'或作留心行善'....."（多三 8）。但，恩典之約裡對功勞的要求，不像功勞之約裡對功勞的要求一樣。功勞之約對善行的要求是得生命的必要條件；而恩典之約要求善行，僅僅只是為了表明重生生命的存在。在第一個約裡要求善行為救恩的基礎；在新約裡，神要求善行是為了證明我們對祂的愛。首先，在第一個約裡，神要求善行好使我們稱義；在新約裡，神對善行的要求是為了表彰祂在我們身上的恩典。

恩典之約的條件是什麼呢？

最基本的條件是信心。

為什麼信心比其他的恩賜，更能成為新約的條件？

這是為了要使受造之物棄絕一切的自誇。信心是謙卑的恩賜。假如悔改或功勞是新約的條件，則，一個人會說，是我自己的義救了自己；可是，如果這是出於信心的話，其中有何可自誇的呢？信心，由基督那裡銜取了一切，並歸一切榮耀給基督。它是一個極其謙卑的恩賜，因此，神選擇這個恩賜來作為契約中的條件。

若信心是恩典之約的條件，擅敢行事的罪人就要被摒棄在此新約之外了。這些任意妄為的罪人承認有恩典之約，也接著說他們必定會得救；但是你曾聽過一種沒有條件的合約嗎？這新約的條件就是信心，如果你沒有信心，你就和這約沒有任何關係。就好像一個外地人或是鄉下的農民與城市裡所立訂的憲章無關一

樣。

【運用一】教導。我們看到神擁有奇妙的良善，竟和我們這樣的人立約。當天使墮落的時候，神並沒有和他們立約。即便在人墮落之前的純潔景況下，神與我們立約，這對神而言，亦是一種極大的屈尊；更何況是在人墮落之後，在我們與神敵對的狀況下，對神而言，更是何等大的屈尊！在恩典之約裡我們可以看到神至極偉大，純淨的愛。並祂對罪人憐憫之心的作為。這是一個婚姻的盟約，"耶和華說……我作你們的丈夫"（耶三 14）。在這新約裡，上帝把祂自己交托給我們，難道祂還能給我們比這更多的嗎？祂把應許賜給我們，難道有什麼比這更可靠的承諾嗎？

【運用二】試驗。我們是不是在神的約裡。以下有三個特性可以思想：

(1) 這神恩約中的百姓是謙卑的。"要以謙卑束腰"（彼前五 5）。神的百姓看別人比他們自己更強；他們在自己的想法裡，把自己看作渺小虛無的（腓二 3）。大衛呼喊說："我是蟲，不是人"；雖然他是一位聖徒，甚至是君王，然而他看自己只不過是一條蟲（詩廿二 6）。當摩西的臉被光照閃耀的時候，他覆蓋上一條帕子。當神的百姓在恩典中，被光照得極其明亮的時候，他們以謙卑的帕子來覆蓋著。驕傲使罪人被摒除在新約之外，因為"神阻擋驕傲的人"（彼前五 5），而且我們可以非常確定，上帝所阻擋的人，一定不在祂的盟約裡。

(2) 有份於神新約中的百姓，是一群甘心樂意的人。縱然他們無法完美無瑕地服事神，但是他們卻甘心樂意事奉祂。他們不會吝惜一點點花在敬拜神的時間；他們不會在遭受痛苦的時候，發出疑慮或埋怨的話。只要神呼召他們，他們願意為神涉海或去曠野。"你的民……甘心犧牲自己"（詩一一〇 3）：希伯來文裡的意思是："一群甘心樂意的百姓。"這種甘心樂意是出於聖靈吸引的大能，聖靈並不強迫（*impellere*），而是很甘美甜郁地來吸引人的意志；而且這種在信仰上的甘心樂意，使得我們一切的服事都為神所悅納。神有時候的確會要求並悅納我們的甘心樂意，而不要求功勞，但祂從來不悅納毫無甘心樂意的功勞。

(3) 神恩約裡的百姓，是一群被分別為聖的百姓。他們身上刻著歸耶和華為聖。"你歸耶和華你神為聖潔的民"（申七 6）。神恩約裡的百姓是與這世界分離的，且因聖靈而成聖。在舊約時代裡的祭司，他們不僅要在洗濯盆裡清洗，並且要穿上榮耀的袍子。"你要給你哥哥亞倫作聖衣，為榮耀為華美"（出廿八 2）。這是預表神的百姓不僅僅會洗去他們的眾罪惡，而且要以聖潔的心作裝飾：他們不但佩帶著神的名字，並且擁有祂的形象。當帖木兒（*Tamerlane*）看到黃金上沒有他父親的印記，而只有羅馬的印記時，他拒絕接受一碗贈送給他的黃金。聖潔是神的印記，如果沒有看見這印記在我們身上，神不會承認我們為祂恩約裡的百姓。

【運用三】勸勉。那些在祂恩典之約以外的人，你們要努力進入這新約，讓神成為你的神。在挪亞的時代，若那些人可以上方舟，他們會是何等地快樂啊！因此，我們該何等拼命地設法進入這新約之方舟啊！請你思想下列之事：(1) 在神的恩約之外，人的生死是何等悲慘的事。這些人在危難中，無一可以供他們投靠之處所。當良知指控他們的時候，疾病侵擾他們的時候（這是一個表明死亡即將來臨的預兆），那時你將做什麼呢？你將往哪裡逃呢？你會仰望基督，求祂幫助嗎？祂只成為在盟約裡有份者的中保。哎呀，你將會滿了何等地恐懼和絕望啊！就像掃羅，當他說："非利士人攻擊我，神也離開我"（撒上廿八 15）的時候。

你將蒙受不到任何的憐恤，除非你與神的恩約有份。施恩座被安置在約櫃上，施恩座不會比約櫃大；這表示神的憐憫不會超過祂恩約的範圍。

(2) 恩典之約的完滿，這是一個遠比與亞當所立更好的約。首先，因為它有更多的祝福以及憐憫。在頭一個約裡，那些被拒絕的事奉，將在第二個約裡蒙悅納，在這兒，神悅納我們甘心樂意的心，取代我們的功勞（林後八 12）；這些誠摯的心，在恩典之約中被加冕著；我們在哪裡有軟弱，神就在那裡賜力量使我們剛強；我們在哪裡有虧欠，神就在那裡接受基督為我們的中保。其次，它是一個更好的約，因為它更為堅穩。"神卻與我立永遠的約，這約凡事堅穩"（撒下廿三 5）。第一個約不夠堅穩，因為它建立在一個搖搖欲墜，不穩的功勞基礎上。亞當一領到神給他去經營買賣的一分公義積蓄金，他就立刻破產了；但是，恩典之約是堅穩的；因它是在神的預旨中被堅固、確定的，並且它是安置在神的誓言和神的寶血這兩根堅固的柱子上。第三，在恩典之約裡擁有更好的特權。恩典之約讓神偏愛我們，我們的本性現在變得更高貴了。我們比始祖還沒有犯罪之前純潔的地位，被提升到更高的榮耀裡。我們被提升到基督的寶座上（啟三 21）。我們因著恩典之約，比天使更接近基督；天使是基督的朋友，我們是祂的妻子。神願意與你立約。若非祂樂意與你立約，否則祂為什麼要藉著祂的使者懇切的勸你與祂和好呢？

我樂意與神立約，但我是一個大罪人，
我害怕神會不允許我進入祂的約裡。

只要你看見自己的罪惡，並因自己的罪而恨惡自己，神將會接納你進入祂的恩約之中。"惟有我為自己的緣故涂抹你的過犯，我也不記念你的罪惡"（賽四十三 25）。就好比海覆蓋著巨大的岩石一樣，照樣，神恩約的憐憫也能覆蓋你極大的罪惡。基督的寶血洗淨了一些把祂釘在十字架上的猶太人。

但我不配被神接納進入祂的恩約裡。

神從來沒有想要立一個約，把配得的當作祂恩約裡的條款。如果神決定只憐憫那些配得的人，那麼，將沒有一個人能蒙祂的憐憫。但神在新的約裡所訂的計劃是要彰顯祂恩典中的豐富，白白的愛我們；並且神因著基督所配得的價值，接納了無價值、不配得的我們。因此，不要因你無價值的不配而感到灰心；不配的本身不會把我們摒除在盟約之外，而是不願意。

為了要有份於神的恩約，我們該做什麼呢？

(1) 藉著禱告來求神。懇求神憐憫你（*Exige a Domino misericordiam*）。奧古斯丁說："堅持神憐憫你。""主啊！作我恩約中的神吧！"主已經很清楚的應許我們，只要我們向祂祈求，祂就批准這盟約：祂將成為我們的神，我們要成為祂的子民。"我要說：這是我的子民。他們也要說：耶和華是我們的神"（亞十三 9）。只是這個禱告必須是迫切的；要像一個殷切的求告者，百折不撓地來就近神，不怕遭受拒絕。

(2) 如果你要有份於神的盟約，你必須要斷開你和罪惡所立的約。在婚姻的盟約訂立之前，你必須要有一離婚的協議。"撒母耳對以色列全家說，你們若一心歸順耶和華，就要把外邦的神和亞斯他錄（亦即：他們的女神），從你們中間除掉……"（撒七 3）。一個人若與君王的敵人結盟，難道這個君王會願意與他立約嗎？

(3) 如果你想要進入這新約的約束裡，你必須要獲得此盟約中，血的信心。

基督的血是贖罪的血；信靠這血，你就安全地登上了神憐憫的方舟。"你們……在基督耶穌裡靠著祂的血，已經得親近了"（弗二 13）。

【運用四】對於那些能在神的裡面，有份於祂新約福分的人，是得安慰的。

(1) 那些有份於神恩約裡的人，你們一切的罪都被赦免了。罪得赦免是被加冕的憐憫。"祂赦免你的一切罪孽……為你的冠冕"（詩一〇三 3-4）。這是盟約的一部分。"……我要作他們的神，他們要作我的子民……"（耶卅一 33-34）。罪得赦免時，神所有的忿怒就止息了；當神忿怒的一點星火飛入人的良心時，這是何等可怕的光景！但是，當罪被赦免時，就不再有忿怒了。於是，神在那個時候的顯現，不是藉著火和地震，而是以充滿憐憫的彩虹來顯現。

(2) 所有屬於今世，暫時性的憐憫，都是恩典之約裡的結果。惡人是透過神的護理之工（**Providence**），得著憐憫的，並非由於恩典之約；惡人得著神的憐憫，並非出於神對他們的愛，而是由於祂的允許。但是那些在恩典之約中的人，神藉著祂的愛，使他們的憐憫成為甘甜的憐憫，且他們藉著基督的血游向這些憐憫裡。就好像乃縵告訴基哈西說，"請受二他連得銀子"（王下五 23）。照樣，神告訴那些在恩典之約裡有份的人說：請受二他連得銀子、支取我賜你的健康，並且把基督帶著；支取我賜你的財富，並把我的愛與這些恩賜一同帶著；請帶走我賜你的鹿肉，並隨著它，帶走我給你的祝福：請拿走這二他連得銀子。

(3) 你可以在任何景況下支取這恩典之約。如果你遭受引誘的追逐，請來向這恩典之約支取。主！你應許很快要將撒旦踐踏在我們腳下，你會讓你的孩子受到如此大的困擾嗎？求主消滅這吼叫的獅子。在缺乏的時候，你要向這恩典之約支取，說：主！你曾經說：'你未曾留下一樣好處；難道你會救我脫離地獄，而不救我脫離匱乏嗎？難道你會賞賜給我一個國度，而拒絕給我日用的飲食嗎？

(4) 在與神的恩約中，萬事都為了你的益處而互相效力（**Etiam mala cidunt in bonum**）（詩廿五 10）。不僅僅精金的街道是為我們而鋪設，即使殉道者血跡斑斑的流血道路，亦為了使我們得益處。每一次從神的護理之工所吹起的風，都將我們吹得更接近天堂。患難使我們謙卑和潔淨（來十二 10）。神用最苦的藥劑來粹淨我們的救恩。患難成為聖徒更為加添的榮耀。鑽石切割的愈細致多面，愈閃閃明亮；聖徒所背負的十字架愈沉重，他們的冠冕也跟著沉重大頂。

(5) 你一次有份於此恩約的話，你將永遠有份於這恩約中。聖經上說這是"永遠之約"，所有在這盟約中的人是被揀選的人；而神揀選的愛是永不改變的。"又要與他們立永遠的約，必隨著他們施恩，並不離開他們，且使他們有敬畏我的心，不離開我"（耶卅二 40）。神如此地愛聖徒，祂將不會拋棄他們；而聖徒將會如此的敬畏神而不會遠離祂，這是永恆的約，它必須是如此的；這個約是向誰所訂立的呢？難道不是為信靠的聖徒嗎？難道不是為聖徒所立的嗎？難道他們不是與基督聯合的嗎？基督是頭，他們是身體（弗一 22-23）。這是一個親密的聯合，像聖父與基督之間的聯合關係一樣。"使他們都合而為一，正如你父在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面，叫世人可以信你差了我來"（約十七 21）。既然基督和聖徒之間的聯合是如此密不可分的，它是永遠不能割離或失效的；因此你將帶著安慰而離世。

(6) 你在神的恩約裡有份，並且你正往神那裡去。看哪！這是臨終之人的安慰；死亡拆毀了身體和靈魂的聯合，但卻成全了基督與靈魂的聯合。這使得一位聖徒渴望死亡，如同一位新娘渴望婚禮一樣（腓一 23）。有一個人曾經說過：

"主！帶領（*Cupio dissolvi*）我到你的榮耀裡"，"我如今好似對著一片模糊不清的鏡子觀看，瞥見了神的榮耀一般。"

【運用五】指導。這是為要指導你們這些曾預嘗新約憐憫的人，該如何的行事為人。你該做一個與神新約有份的相稱百姓。既然你在尊榮上是與眾不同的；照樣，你在行為上也要與眾不同。

(1) 你必須愛這位神，神對於你的愛，要求你回報對祂的愛。這是一個白白恩賜的愛（*Amor gratiatus*）。為什麼神要越過其他的人而與你訂立友誼的盟約，與你一同坐席呢？這就好比神在舊約中，越過獅子和老鷹而選擇了鴿子；照樣，祂越過有尊貴、有能力的而揀選了你。這是一種豐盛的愛（*Amor plenus*）。當神帶你進入祂的盟約裡的時候，你就成為祂所喜悅的（*Hephzibah*）（賽六十二 4）；祂喜悅你，祂賞賜你能開啟祂所有財寶的鑰匙。祂用手托住你、賞賜你所有的珍珠、把天地都託付給你；祂也順手給你一串葡萄說："我兒，我所有一切都是你的。"難道這一切不會激動我們對祂的愛嗎？有誰能踏在熾熱的炭火上，而心不是在愛裡向神燃燒呢？

(2) 你要過聖潔的日子。這恩約使你成為君尊的國民，因此你要成為聖潔的百姓。你要在世上發光如同明光照耀；你行事為人要像地上的光明天使。神已經將你們帶入祂的盟約中，好讓你和祂一起有交通；而除了聖潔之外，有什麼能使你與神交通的呢？

(3) 你要心存感恩地過日子（詩一〇三 1）。神是你在恩約中的神；神為你成就更多的事，讓你在世居高位、乘駕地的高處。神若使你在世居高位、乘駕地的高處，並賞賜冠冕和王權，這遠不如祂所確實賞賜給你的。哦！我們要舉起救恩的杯，稱頌讚美救主！以永恆來稱頌祂，幾乎還是不夠長的。音樂家喜歡彈奏那使他能揚起最高聲量的音弦；照樣，神喜悅賞賜祂的憐憫給那些最願意讚美祂的人。你們這些擁有天使般獎賞的，要盡天使讚美的本分，你要在今世就開始那讚美的工作，我們在天上將不斷的讚美神，所以在地上就開始你讚美的工作。

二、基督是恩典之約的中保

"新約的中保耶穌"（來十二 24）。

耶穌基督是福音的總合及精髓，祂令眾天使感覺福音的奧妙，祂是眾聖徒的喜樂和得勝。基督的名是極其甘甜的，就好比是耳中的樂聲，口裡的蜂蜜，並心中的安慰甘露。

我將言簡意賅的只提到與我們眼前目的有關的事。既然我們已經探討過恩典之約，我現在要談恩典之約裡的中保，並那位挽回污穢罪人："新約的中保耶穌。"基督是人類偉大的拯救者，在聖經中祂在許多不同的稱呼和名份：

1、有時候祂被稱為救主。"你要給祂起名叫耶穌"（太一 21）。希伯來文字當中，"耶穌"一詞，是指一位拯救人脫離地獄和罪惡的救主；基督在哪裡是拯救者，在哪裡也是成聖者。"因祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來"（太一 21）。除祂以外，再沒有其他的救主。"除祂以外，別無拯救"（徒四 12）。就像過去曾經只有一艘拯救世人免於淹死的方舟一樣，照樣，現在只有一位耶穌能拯救罪人，

使他們脫離死亡的咒詛。就像拿俄米對她的媳婦所說的："我還有指望腹中生子嗎？'原文是：我的子宮裡還有兒子嗎"（得一 11）？照樣，在神永遠預旨的子宮裡，除了基督之外，神還有別的兒子可以成為我們的救主嗎？"智慧有何處可尋呢？深淵說：不在我內，滄海說，不在我中"（伯廿八 12，14）。救恩有何處可尋呢？天使說，不在我內；必死的人說，不在我內；恩典之道裡的律例典章說，不在我內。唯獨基督是生命的泉源；恩典之道裡的律例典章是救恩傳達的導管，基督卻是這泉源的供應，"除祂以外別無拯救"。

2、有時基督被稱為救贖主。"必有一位救贖主來到錫安……"（賽五十九 20）。有人認為這是指波斯王古列（Cyrus），也有人說這是指天使說的，但是據最古老的猶太博學之士所了解的，這是指基督，神選民的救贖主而說的。"我的救贖主活著"（伯十九 25）。希伯來字說到"救贖主"意謂著近親，並擁有贖回產業的權力；照樣，基督是我們的近親，是我們的長兄，因祂是我們的長兄，因此最有權力來救贖我們。

3、基督在這經文中被稱為中保，"耶穌是新約的中保"。希臘文稱中保意謂著中間人，一位能挽回發生衝突兩者之間的裂痕。神與我們之間，因著我們的罪而互相敵對著，如今基督成為仲裁者，在我們中間平息了我們與神之間的關係；耶穌藉著祂的血，來恢復我們與神的關係，因此祂被稱為新約的中保。除了在一位中保的裡面之外，神和人之間沒有交通。基督挪去了我們對神的敵意，並且也挪去神對我們的震怒，因此祂使我們雙方和睦。基督不僅僅是一位挽回人的中保而已，祂同時也是一位代求者。"因為基督並不是進了人手所造的聖所，（這不過是真聖所的影像），乃是進入了天堂，如今為我們顯在上帝面前"（來九 24）。當祭司殺了祭物之後，他就帶著血到他祭壇的施恩座前，把它呈獻給神。如今，在我們榮耀的中保，基督裡，我們要思想二件事情：、祂的位格。、祂的恩典。

、祂的位格。祂的位格是和藹可親的，祂滿有一切的愛和美麗。祂是父神本體的真像，"祂……是父神本體的真像……"（來一 3）。

我們來思想：

1、基督位格中的兩性。（1）我們要思想祂道成肉身的人性。瓦倫提尼安派者（The Valentinians）否定祂人性的存在，但是約翰福音一章 14 節，這麼說："道成了肉身。"這裡說到，基督就是所應許的彌賽亞。基督取了人的身體，好為著人類犯罪的人性而受苦；並且"道成了肉身"，透過祂人性這一面鏡子，我們能仰望神。

為什麼基督被稱為道呢？

因為道就是話，既然話語是用來闡釋我們心中的思念，並且表達我們心中的意念；照樣，耶穌基督向我們啟示了天父關乎我們救恩大事的心意（約一 18）。基督若沒有道成肉身的人性，在我們看到神性時，我們就會因承擔不住，而滅亡了；但是透過基督的肉體，我們可以坦然無懼的來瞻仰神。並且，基督取得了人的肉體，好讓祂得以經歷、曉得怎樣憐恤我們；祂知道什麼是虛弱、憂慮、被試探。"因為祂知道我們的本體……"（詩一〇三 14）。祂取得了我們的肉體，就像奧古斯丁所說的："好使我們的人性因祂而得尊榮。"基督既取了我們的肉體，已將它高舉，擺在超過天使的地位上。

（2）現在我們來思想基督的神性。基督可以很適當地被比擬成雅各在異象中所看見，從地到天的梯子（創廿八 12）。基督的人性是被安置在地上的梯腳；

祂的神性就好像達到天上，天梯的頂端。既然基督的神、人兩性，是我們信仰中偉大的教義，我應該要更詳細地加以說明。我知道亞利烏派者（Arians）、索西奴派者（Socinians），和愛賓派者（Ebionites）都想掠奪基督冠冕上最大的一顆珍珠，就是祂的神性；但是《使徒信經》（Apostolical）、《尼西亞信經》（Nicene）、以及《阿他那修信經》（Athanasian）都肯定了基督的神性；而在瑞士（Helvetia）、波西米亞（Bohemia）、威丁堡（Wittenberg）、德蘭西法尼亞（Transylvania）並其他的教會，對此亦咸表同意。聖經對於這一方面的教導是很清楚的。祂被稱為"全能的神"（賽九 6），"因為上帝本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面"（西二 9）。祂與聖父在本性與本質上是相等的。阿他那修（Athanasius）、巴西流（Basil）、屈梭多模他們三人亦持同樣的看法。難道說，只有聖父是稱為全能的神嗎？照樣，基督也是那位全能的神。"全能者"（啟一 8）。聖父被稱為鑒察人心的嗎？照樣，基督也是。"因祂知道人心裡所存的"（約二 25）。聖父是無所不在的嗎？照樣，基督也是。"除了從天降下仍舊在天的人子，沒有人升過天"（約三 13）。當基督的人性在地上的時候，祂的神性也在天上，這就表示祂是無所不在的神。

基督是永恆的嗎？

基督是永在的父（賽九 6），這個經文反駁了克林妥派（Cerinthian）的異端者，他們否定了基督神性的先在（基督先前神性的存在）（pre-existence of Christ's Godhead），並且主張基督的存在是在童貞女瑪利亞懷孕之後才開始的。

我們應該把屬神的敬拜，歸給三位一體中的第一位嗎？照樣，也應該要歸給基督（約五 23）。"上帝的使者都要拜祂"（來一 6）。創造，難道不是專屬神的事嗎？這也是基督冠冕上的花朵。"萬有都是靠祂造的"（西一 16）。祈禱，難道不是應當歸給神的嗎？照樣，這也是歸給基督的。"求主耶穌接收我的靈魂"（徒七 59）。仰賴和信靠難道僅僅只是歸給父神的嗎？這也是歸給基督的。"你信上帝，也當信我"（約十四 1）。基督必須是神，這不僅僅是祂的神性可以因此保守著人性，不會在神的憤怒中沉淪，也讓祂所受之苦有價值和分量。

因基督是神，祂的死和所受的苦難是有果效的。基督的血在徒二十 28 中被稱為神的血（sanguis Dei），因為那獻自己給神當作祭物的，是神，也同樣是人。對信徒而言，這是最穩妥、堅定不移的保障；是神被冒犯，並且也是神讓祂自己的公義得到滿足。因此基督的位格有神、人兩性。

2、我們要思想基督在一個位格中的兩性--神性和人性。"上帝在肉身顯現"（提前三 16）。基督擁有一個雙重的本性（Substance）：神性和人性。然而，祂並沒有雙重的實存（存在）（subsistence）；這二性（two natures）只成為一個基督。一株嫩枝可被接枝於其他樹上--好比一棵西洋梨樹被接枝到蘋果樹上；雖然它會結出不同之果子，但它卻是一棵樹；照樣，基督的人性被一種無可名狀的奧妙方式聯結在神性（Godhead）上；雖然有兩性，但只有一個位格（person）。在基督裡的這二性的聯合，不是藉著本質上的改變（transmutation），祂的神性沒有改變成人性，祂的人性也沒有變成神性；這二性也沒有因著聯合，而使得這兩性摻雜在一起，好像酒和水的摻混一樣；但基督的兩性卻仍然是清晰可分的，且不造成兩個可分辨的位格，卻是只有一個位格；基督的人性沒有成為神，但卻是與神合一的一位。

、我們要思考，在祂的恩典中成為我們中保的基督。這些恩典是祂膏油的

甜美氣味，這使得童女們愛著祂。基督，我們可稱頌的中保，被稱為"充滿恩典和真理"（約一 14）。祂擁有神所賞賜無限量的聖靈膏抹（約三 34）。在基督裡的恩典，遠比任何聖徒所有的更加地顯著和榮耀。

1、基督耶穌，我們的中保，在祂裡面每一種恩典都是完全的（西一 19）。祂是所有天上財寶和豐盛的庫房，是這世上沒有任何聖徒曾經擁有過的；聖徒也許在某一種恩典上顯得特別傑出，但並不是在每一項恩典中都是如此；就好像亞伯拉罕在信心上很傑出，摩西在謙卑上很傑出，但基督卻在每一項恩典上都是傑出的。

2、在基督裡有永不枯竭的豐盛恩典。在聖徒裡的恩典是有起有落的，不是一直維持在某個程度；或某些時候，大衛的信心是堅強的，但在另外的時間裡卻是那麼的軟弱、無力，幾乎感覺不到它信心脈搏的跳動。"我曾急促的說：'我從你眼前被隔絕'"（詩卅一 22）。但在基督裡的恩典，是一種永不衰竭的豐盛；它絲毫未曾減少，亦未曾失落祂些微的聖潔。約瑟在創四十九 23-24 節中所說的，可以更確實地運用在基督的身上："弓箭手將他苦害，向他射箭逼迫他；但他的弓仍舊堅硬，他的手健壯敏捷。"世人和惡者向他攻擊，但祂的恩典仍舊滿有力量和能力；"祂的弓仍舊堅硬。"

3、在基督裡的恩典是相對性的（communicative）。祂的恩典是為我們而給的；聖靈的聖油澆灌在蒙福的亞倫頭上，因此好讓它流向我們；但聖徒是無法分賜恩典給人的。當愚昧的童女帶著油，想要向隔壁的童女藉油說："請分點油給我們，因為我們的燈要滅了。"聰明的童女回答說："恐怕不夠你我用的，不如你們自己到賣油的那裡去買吧"（太廿五 8-9）。聖徒沒有什麼多餘的油來分給其他的人；但基督卻將祂的恩典賞賜給我們。在聖徒裡面的恩典，好比一個器皿中的水一樣，在基督裡的恩典，就如同泉源裡的水。"從祂豐滿的恩典裡，我們都領受了而且恩上加恩"（約一 16）。你若將一個杯子放在蒸餾器下，一點一滴的水會流到杯中；照樣，聖徒擁有基督逐漸滴流在他們身上的恩典。對於那些沒有恩典，或貧乏的人而言是一種何等豐富的慰藉！祂是恩典的寶藏，因此他們可以來到基督，這位中保面前說：主啊，我是貧乏的；除了到那豐盛的泉源那裡之外，我還能到哪裡去填滿我虛空的罐子呢？"我的泉源都在你裡面"（詩八十七 7）。我是有罪的，但你擁有可赦免我的寶血；我是污穢的，你卻擁有可潔淨我的恩典；我生病以至於死，然而你擁有基列的乳香可以醫治我。約瑟打開了所以儲糧的倉房；基督是我們的約瑟，祂為我們打開了恩典所有的財寶和倉庫，並且賞賜我們這相對性的恩典。祂不但像蜂房般的甘甜，且如蜂房所滴下的蜜糖。在基督，我們的中保裡擁有象徵豐富的羊角，並一切恩典中的豐盛；且基督願意我們到祂面前支取這恩典，就好比因充滿乳汁而造成疼痛的乳房，一直到它被吸乾為止。

【運用一】景仰這位中保的榮耀；祂是神人，祂與父神有同等的

（co-essentially）榮耀。不是每一位看到基督肉體的猶太人都看到祂的神性；不是每一位看到基督人性的，都看到了彌賽亞。所羅門的聖殿裡鑲嵌了許多的黃金；在客旅們經過聖殿的時候，可能見到了聖殿的外觀，但只有祭司在聖殿裡面才能見到閃耀的榮光；照樣，只有信徒，因他們成了神的祭司，才可見到基督內裡的榮耀，祂的神性透過祂的人性照耀出來（啟一 6）。

【運用二】如果基督是在一個位格中的神人，那麼，唯獨要仰望耶穌基督成為你的救恩。在祂裡面必須擁有神性，好使我們能倚靠祂；在基督裡，祂擁有神

性和人性，兩性的聯合。如果我們能夠淚流成河，比摩西在山上的禁食更久，如果我們在道德上是嚴謹的人，在律法上是毫無指摘的，即使我們今世在成聖上能夠達到最高的頂點，所有這些都不足以讓我們得救；除非，我們仰望基督的功勞，因祂是神。我們在天上完全的聖潔，並不是我們得救恩的原因，而是由於耶穌基督的義。因此這就是保羅奔跑之處所，好比來到壇角面前一樣。"並且得以在祂裡面，不是有自己因律法而得的義"（腓三 9）。的確，我們可以從我們的恩典上找到救恩的證據，然而惟獨基督的寶血是救恩的原因。在挪亞洪水滅世的時代，所有仰望高山和巨樹，而不是仰望方舟的人都被淹死了。"仰望……耶穌"；仰望基督是為了要信靠祂，以致於，基督不僅是與我們的本性聯合，也是與我們的個人聯合（來十二 2）。"要叫你們信耶穌是基督……就可以因祂的名得生命"（約二十 31）。

【運用三】耶穌基督是神、人於一個位格裡嗎？祂既然以此顯明了信徒的尊榮，因為他們與這最偉大的人成了近親，"上帝本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面"（西二 9），照樣這成為他們說不出來的慰藉。因為基督的神性和人性結合在一起，所以基督在這兩性中，所能為信徒而行的祂必定會做。在祂的人性裡面，祂為他們禱告；在祂的神性裡面，祂為他們成為功勞。

【運用四】我們要景仰基督，我們中保的愛；祂願意謙卑自己，取了我們的肉體，為的是要救贖我們。信徒應該將基督擁入他們的懷中，好比新婦一樣。"……常在我懷中"（歌一 13）。伊依格那修（Ignatius）曾經說過，耶穌的名字被刻在他的心版上，對每個信徒而言，都應該是如此；他應該將耶穌基督的名字，刻在他的心版上。

三、基督先知的職分

"耶和華你的上帝要從你們弟兄中間，給你興起一位先知……"（申十八 15）。我們在上面已討論過基督的位格，接下來我們要討論基督的職分。這些職分是先知性的、祭司性的和君王性的。

"耶和華你的神將在你們中間興起一位先知"，這裡的先知是指基督而言的（*Enunciatur hic locus de Christo*）。有一些名稱是指基督為先知的職分所說的。祂在賽九 6 中被稱為"策士"。法基爾斯（Fagius）所說的："立約的使者只在基督的身上顯現（*In uno Christo Angelus foederis completur*）。""立約的使者"（瑪三 1），"我的燈"（撒下廿二 29），"晨星"（啟廿二 16）。耶穌基督是祂的教會中最偉大的先知。撒瑪利亞婦人曾下了一個聰明的推斷（約四 19）。祂是最好的老師；祂使傳道者所教導的成為有功效的。"於是耶穌開他們的心竅"（路廿四 45），祂不但教導他們聖經，祂也開了他們的心竅。祂的教導是有功效的（賽四十八 17）。

基督怎樣教導呢？

（1）以外在的來說，祂是透過祂的真道來教導的。"你的話是我腳前的燈"（詩一一九 105）。那些自以為擁有超越神話語的亮光或啟示的人，或敵對真道的人，未曾受過基督的教導（賽八 20）。

(2) 以內在的來說，基督透過聖靈來教導他們這些神聖的奧秘事（約十六 13）。屬世的人不明白這奧秘。"然而屬血氣的人不領會上帝（聖）靈的事，反倒以為愚拙；並且不能知道"（林前二 14），也不知道什麼是心意更新而變化（羅十二 2），或者是聖靈內在運行之工是什麼意思；這些對他來講是個謎和矛盾的事。他也許對於屬世的事，比信徒更深具眼光，但他卻看不到有關神奧秘的事。一只豬看得到一棵樹下的堅果，但卻看不到天上的星星。那曾領受過基督教導的人，看得見國家機密（state secrets），那就是天國的奧秘。

基督教導我們什麼功課呢？

祂教導我們看到自己的內心。那些最頂尖的知識分子，最偉大的政治家，能夠了解國家裡秘密的事，但他們卻不知道他們自己內心的秘密，他們無法想象在他們裡面的邪惡。"你的僕人難道是狗嗎？和合本聖經翻譯：'你僕人算什麼，不過是一條狗'"（王下八 13），奧古斯丁說："人心是極其深沉複雜，無法輕易明析的（Grande profundum est homo）"，然而當基督教導我們之後，祂除去了人一切無知的帕子，讓一個人可以看到他自己的內心；當他看到了存在他裡面極多荒渺的思想，罪如何地與他所當盡的本分相互混雜時，那會令他感覺慚愧而臉紅，他的星辰為云霧所遮蓋；到那個時候，他就會如同奧古斯丁所作的禱告："神能把他從自己的裡面掙脫出來。"

基督所教導的第二個功課是有關受造之物的虛空。一個屬肉體的人將他的快樂建立在這世上，並崇拜這金偶像；但基督擦祂的眼藥在誰身上，誰就擁有這屬靈的分辨能力；這個有屬靈分辨力量的人，好象看透了受造之物，看出其空虛及不滿足，並不適合一個來自屬天的靈魂。所羅門曾經將一切受造之物放入一個蒸餾器裡，當他前來想要萃取其中的精華時，所得到的不過是虛空（傳二 11）。使徒保羅稱它為將逝的樣式或者幻影，毫無內裡實際的良善可言（林前七 31）。

基督所教導我們的第三個功課是未見之事的完滿。基督讓人見到榮耀的景象，永恆的遠景。"原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的"（林後四 18）。摩西曾見到祂，如同看見那"不能看見的"主"（來十一 27）。族長們看到一個更美的家鄉，那就是屬天的，那是天使的喜樂之所，那裡有喜樂的河流、有喜樂的花朵，到處盛開著（來十一 16）。基督的教導與其他的教導有什麼不同呢？

在幾方面有所不同：

(1) 基督開導人的心。別的人也許會教導人的耳朵去聽，但基督卻開導人的心。"主就開導她的心"（徒十六 14）。所有的傳道者所能做的就是傳授知識，而基督所傳的是恩典，他們只不過是將真理光照人；基督卻賞賜人對真理的愛；他們只能教導人要相信什麼，基督卻教導人要如何相信。

(2) 基督給予我們對祂話語的品嘗滋味。世上的傳道者只能把神話語的食物擺設在你面前，只能夠為你將之切開；但唯獨基督能使你品嘗到祂話語的滋味。"你們若嘗過主恩的滋味，'就必如此'"（彼前二 3）。"你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道祂是美善"（詩卅四 8）。聽到一件被傳講的真理是一回事，品嘗到它的滋味又是一回事；閱讀而知一件應許是一件事，品嘗到它的滋味卻又是另外一件事。大衛品嘗到神話語的滋味。"我沒有偏離你的典章，因為你教訓了我。你的言語，在我上膛何等甘美！在我口中比蜜更甜"（詩一一九 102-103）！使徒稱它為"因認識基督而有的香氣"（林後二 14）。知識上的光照是一回事，而領略其中

的香味又是另一回事。基督使我們品嚐到祂話語的馨香滋味。

(3) 當基督教導的時候，祂會使我們順服。其他人或許懂得去指導人，但卻沒有辦法命令我們去順服：他們教導要謙卑，但人卻依舊驕傲，先知耶利米當時宣告神對猶大居民的審判，但他們不願意聽。"我們定要成就我們口中所出的一切話，向天後燒香……" (耶四十四 17)。人就好象帶著盔甲來聽道，免得神的刀劍會刺透他們的心；但是當基督來教導的時候，祂除去了這一切外在堅硬的盔甲；祂不但教導我們去分辨，並且也使我們的意志轉向祂。祂不但手上帶著真道的亮光而來，並且也帶著大能的杖，使剛硬的罪人得以屈服在祂面前。祂的恩典是無法抗拒的。

(4) 基督很輕易地教導著；其他人的教導是帶著困難的。他們有困難去尋獲真道，並且有困難使他獲得諄諄的教誨。他必須"命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，這裡一點，那裡一點" (賽廿八 10)。有些人一輩子教導人，但是他們所教的真道卻使人毫無印象。他們抱怨說："我盡力是虛無空虛的" (賽四十九 4)；好象在岩石上耕種一般；然而基督，這偉大的先知很輕易地教導著。只要祂的靈稍微的感動，人就立刻歸正；祂能說："要有光就有光"，而且只帶著一句話，祂就能夠傳達恩典。

(5) 當基督教導的時候，祂使人甘願去學習。人也許可以教導其他的人，但是他們的對象卻沒有興趣學習。"愚妄人藐視智慧和訓誨" (箴一 7)。他們對真道發怒，就好象一個病人對帶給他良藥的醫生發怒一樣；因此人對他們自己的救恩背道而馳。但基督使祂的百姓成為一個"甘心樂意的人" (詩一一〇 3)。他們珍惜知識，並且把它當成珠寶挂在耳朵上。那些領受過基督教導的人說，就好比以賽亞書二章 3 節中所說的："我們登耶和華的山，主必將祂的道教訓我們；我們也要行祂的路。"也好像徒十 33 所說的："現今我們都在上帝面前，要聽主所吩咐你的一切話。"

(6) 當基督教導的時候，祂不僅僅是光照，並且賞賜生命油。祂的教導使我們重生。"我是世界的光；跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光 (Lumen vitae)" (約八 12)。按本性而言我們是死的，因此不適合受教。誰要向死人演講呢？基督卻有效的開導死人！祂賞賜生命的光。就像拉撒路死的時候，基督說："出來！"祂使死人能夠聽見，因為拉撒路出來了；所以當祂對死去的靈魂說：來，從你們不信的墳墓裡出來吧！祂的對象聽得見基督的聲音，並且出來了；這就是生命的光。哲學家們說：熱和光一起增多 (calor et lux concrescunt)。基督在哪裡帶著祂的光照，那裡就有祂屬靈生命的熱力尾隨著。

【運用一】教導。(1) 我們可以在此看到一則有關對基督具有神性的有力論證。如果祂不是神，祂就沒有辦法知道神的心意，祂也沒有辦法向我們啟示這屬天的奧秘 (arcana coeli)，這些是沒有任何人或天使可尋獲的深奧秘密。惟獨神能膏抹瞎子的眼睛，不僅僅給他光線，而是賜給他視力，叫他能夠看見這光。除了祂以外，誰能夠擁有大衛的鑰匙，能夠開啟人的心呢？除了神之外，誰能夠使人剛硬如鐵的意志屈服呢？惟獨神能夠光照人的良知，並且使石心滴血。

(2) 我們可以看到在基督裡擁有何等豐盛的智慧 (cornucopia)，祂是祂教會中偉大的博學之士，並且將得救的智慧賞賜給一切蒙揀選的人。太陽的本體必須滿有著明亮和光線，因為它照亮整個世界。基督是那偉大的太陽；在祂裡面隱藏著所有知識的財寶 (西二 3)。在聖殿裡至中的燭台將其他的燭台照亮，照樣，

基督也點燃祂榮耀的燈，照亮其他的人。我們可能羨慕亞裡士多德或柏拉圖他們所學習到的知識；但，哎呀！他們這微羽的星光與基督比起來，算得了什麼呢！因為天使和人都從擁有無限量智慧的基督身上獲取亮光。

(3) 我們可以看見世人在屬肉體的光景中的悲慘景況。在基督尚未成為他們的先知之前，他們被圍繞在無知和黑暗之中。他們對任何聖潔的事物都是無知的，也沒有任何屬靈的看見。當人按他所當知道的，他還是不知道（林前八 2），這是多麼悲慘的事啊！人在黑暗中無法分辨顏色；照樣，人在屬肉體的光景之下無法分辨道德和恩典；他們將兩者互相搞混了，他們誤把雲彩當成他們的偶像（*pro dea nubem*）。在此黑暗中，隱藏著美麗的極致。花園中可能藏著罕見稀有的花朵，房間裡也許存有絕世的圖畫，然而在黑暗中他們的美麗都被掩蓋了；照樣，在基督裡有那超塵脫俗的美麗，甚至使天使都感到訝異，然而世人在他屬肉體的光景之下卻看不到這一切的榮美。基督對他而言，是什麼呢？天堂對他們而言，是什麼呢？在他們心上有一層帕子覆蓋著。一個行走在黑暗中的人，他的每一個腳步都帶著危險；所以一個在屬肉體光景的人，他也是在危險的光景中，他所走的每一步都有墮落地獄的危險。在我們領受基督教導之前，我們的光景就是如此；甚至，一個罪人在他尚未重生的光景之前所身處的黑暗，要遠比身處於大自然的黑暗裡更為可怕；因為大自然的黑暗頂多使人感到驚懼。".....亞伯蘭沉沉的睡了，忽然有驚人的大黑暗落在他身上"（創十五 12）。但世人卻不害怕屬靈的黑暗，他們不為他們的光景感到顫抖；甚至，他們甚喜歡他們的光景。".....世人.....倒愛黑暗"（約三 19）。這就是他們悲慘的光景，直等到耶穌基督以先知的職分來教導他們，並把他們從黑暗中轉為光明，且從撒旦的權勢中轉向神為止。

(4) 我們可以看見神兒女的快樂光景。他們擁有基督成為他們的先知。"你的兒女都要受耶和華的教訓"（賽五十四 13）；".....上帝又使祂成為我們的智慧....."（林前一 30）。一個人不能夠使用別人的眼睛來看東西；但基督的信徒是透過基督的眼睛得以看見。"在祂的光中我們必得見光。"基督賞賜他們恩典的光，並榮耀的光。

【運用二】要努力讓基督成為你的先知。祂的教導能拯救人，祂是與眾不同的解經者，祂能夠解開天使的困惑之謎。一直要等到我們領受了基督的教導，否則我們是無法學到任何功課的；一直要等到基督成為我們的智慧，否則我們將永遠得不到讓我們得救的智慧。

我們該怎麼做，才能擁有基督為我們的老師呢？

(1) 要發現你需要基督的教導。你若缺乏了這一顆晨星，就無法尋獲正道。有些人太看重理智之光；哎呀！理智的測量線太短，而無法測度神深奧的事物；理智之光無法幫助一個人去相信，就像一根蠟燭的光無法幫助人理解一樣。一個人無法藉著天然的力量就近基督，就好像一個嬰兒無法攀越至金字塔的頂點，或者一只鴛鴦想飛越天上的星辰。你該從啟三 18 中發現你被基督膏抹和教導的需要。

(2) 要尋求基督來教導你。"求你以你的真理引導我，教訓我"（詩廿五 5）。就好像其中一個使徒所說的："求主教導我們禱告"（路十一 1），照樣，你要說："主啊！有效的教導我，求主照亮我的燈，因為你是教會偉大的先知！賜我智慧的靈和啟示的靈，讓我能夠看出先前從未看過的事物；用你的話教導我，使我聽

見你的聲音，在聖禮 (sacrament) 中分辨你的身體。""照明我的眼睛" (詩十三 3)。奧古斯丁說："那位使人歸正者，祂的講台就在天上 (Cathedram habet in coelo qui corda docet in terra)"，讓我們因此被激勵，來到這位偉大的先知面前：

耶穌基督很樂意來教導我們。祂為什麼成為一個傳道人呢？除非是要教導人屬天的奧秘。"耶穌走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症" (太四 23)。祂為什麼接受先知的職分呢？基督為什麼向那些把知識的鑰匙奪了去的律法師生如此大的氣呢 (路十一 52)？為什麼神膏抹、賞賜沒有限量的聖靈給基督呢？難道不是讓基督用知識來膏抹我們嗎？在基督裡所預備賜給我們的知識，就好像是預備給孩子的奶一樣。哎呀！那麼就該為尋求祂的教導而來到基督面前。每一位在福音中來到基督面前尋求視力的人，他的眼睛可以看到；當然更確定的是，基督願意醫治屬靈上瞎眼的人，遠勝於祂願意醫治身體上瞎眼的人。

這世上沒有一個人是愚昧、無知到基督無法教導的。不是每一個人都可以成為學者 (ex omni ligno non fit Mercurius)；但是沒有一個人會遲鈍到基督不能使他成為一個好的學者。甚至是那些無比的無知，且學歷極低者，基督的教導會使他們知道的遠比世上最有學問的人還多。因此奧古斯丁說："無知的人興起獲得天堂 (surgunt indocti, et rapiunt coelum)"；他們因認識基督的真道而得救，但是那些尊貴的拉比們卻無法得救。學生愈遲鈍愈能夠看出老師教導的技巧。因此基督喜悅教導無知的人，為了更彰顯祂自己的榮耀。"那時，瞎子的眼必睜開；聾子的耳必開通" (賽卅五 5)。誰願意去教導一個瞎眼的或聾耳的人呢？但是基督教導這些學生，那些因著無知被弄瞎心眼的人將看到福音的奧秘，並且聾的耳朵將被開通而聽見。

(3) 要等候基督所定規的恩典之道。雖然基督透過祂的靈來教導，但祂的教導卻是藉著恩典之道 (ordinances) 的使用來教導的。要在智慧的門外等候著。牧師是在基督之下的教師。".....有牧師和教師" (弗四 11)。我們在聖經上讀到角和空瓶子 (士七 16)。牧師只不過是瓦器，但這些瓶子有燈在其中要指引人到天堂的路；基督，被說到是從天上藉著祂的牧師們向我們說話，就像君王藉著祂的大使來說話一樣 (來十二 25)。那些遠離恩典之道餵養的，是很難存活下去的；他們要不是在頭腦的理智上缺乏，就是在行為上跛腿。這被傳揚的真道就好像從牧師口裡所發出基督的聲音；並且那些拒絕基督在聖靈的職事中所說話語的人，基督也將拒絕聽他們在面臨死亡時所發出的話語。

(4) 如果你曾領受過基督的教導，就該照著你所擁有的知識而行。善用你僅有的一點知識，基督將會教導你更多。"人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於上帝，或是我憑著自己說的" (約七 17)。一個主人看見他的僕人經營一點小買賣小有成就，將會給他更大的託付。

【運用三】如果你領了基督的教導而得救，你就該感謝祂。有神作為你的教師這是你的榮幸，祂教導了你而不是教導別人，這值得你的贊賞和稱頌。哎呀！有多少的飽學之士卻是無知的人！他們不是蒙神教導的；他們有基督的真道來光照他們，卻沒有祂的靈使他們成聖。然而正如祂在約九 25 中所說的，"有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了。"因此你該獲得內在的教導，就好比獲得外在的教導一樣，好讓基督以祂屬天的靈來膏抹你。哎呀！你該要如何地感謝基督，因為祂向你啟示了在父懷中的秘密啊！"從來沒有人看見上帝；只有

在父懷裡的獨生子，將祂表明出來"（約一 18）。既然亞歷山大認為他因為受亞裡士多德（Aristotle）在哲學上的教導而虧欠他的債，哎呀！我們也虧欠耶穌基督這位大祭司的債，因祂向我們開啟了來自祂愛裡的永恆計劃，並向我們啟示了那天堂國度的奧秘。

四、基督祭司的職分

【問 25】基督怎樣執行祭司的職分呢？

【答】基督執行祭司的職分在於將祂自己一次獻為祭，以滿足人對神的公義所有的虧欠，使我們與神和好，並且時常為我們禱告。

"但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪"（來九 26）。

基督祭司職分的部分是什麼呢？

基督祭司的職分有兩個部分--基督滿足了人對神的公義所有的虧欠，使我們與神和好（satisfaction）並不住的為我們代求（intercession）。

、基督滿足了人對神的公義所有的虧欠，使我們與神和好（satisfaction）；這包含了兩個小的部分。（1）祂主動的順服（active obedience）。"因為我們理當這樣盡諸般的義（或作禮）"（太三 15）。基督完成了每一樣律法所要求的；祂聖潔的生活即為神律法最完美的釋義；祂替我們遵行了律法。

（2）祂被動的順服（passive obedience）。我們的罪刑歸於（imputed）祂，祂替我們原本該受的處罰而遭受痛苦；祂如今顯現一次把自己獻為祭，好除掉罪。逾越節的羔羊被殺，預表基督為了我們獻上自己為祭。不流血，罪是不能得救的。"若不流血，罪就不得赦免了"（來九 22）。基督不但是毫無玷污的，而且也是被殺的羔羊。

為什麼必需要有祭司呢？

祭司之所以需要是要做為仲裁（umpire），在有罪被造的人以及聖潔的神之間的居間調停。

基督既然是神，祂怎會受苦呢？

基督只在祂的人性上受苦。

但如果只有基督的人性受苦，祂怎能滿足神對罪的公義要求呢？

因為祂的人性與神性聯合，祂的人性受苦，祂的神性就滿足了對罪的公義要求。基督的神性支持著祂的人性，免得祂的人性衰殘、失敗，亦使祂所受的苦擁有價值，成為美德。這祭壇潔淨獻在其上的祭物（太廿三 19）。基督神性的祭壇使祂死亡的獻祭成聖了，亦使祂的獻祭成就了無限的價值。

我們如何了解基督所受之苦的偉大呢？

1、從基督肉身上所受的苦難裡了解基督所受之苦的偉大。祂是真正的受了苦難，而不是表面上看起來像是受了苦而已。使徒保羅稱祂為十字架上的死（*mors crucis*）（腓二 8）。西塞羅在論及這種死亡時說："我怎能描述在十字架上被舉起來（*quid dicam in crucem tollere*）？"雖然西塞羅是很偉大的演說家，他卻缺乏一些適合的字句去描述祂的受死。基督僅僅思想到在十字架上的受死，便使祂在客

西馬尼的花園裡汗珠如大血點滴在地上（路廿二 44）。祂的死是一種羞辱、痛苦、受咒詛的死。基督在祂一切的感官上都受了苦。祂的眼鏡觀看到了兩個令祂悲傷的對象：祂仇敵的侮辱和祂母親的哭泣。祂的耳朵充滿了百姓污蔑的話語（太廿七 42）。當他們吐唾液在祂臉上時，祂的嗅覺受到了冒犯；當他們給祂用苦膽所調的醋喝時，祂的味覺也受到了冒犯；當祂的頭被荊棘冠冕所刺，腳和手受到釘子的傷害時，祂的神經也受到冒犯。祂整個身體等於是一個很大的傷口（*Totum pro vulnere corpus*）；如今這朵白色的百合花，染上了紫紅的顏色。

2、從祂的靈魂所受的苦難裡了解基督所受之苦的偉大。祂被置於祂父親震怒的酒榨裡被壓榨著。這使得祂在十字架上呼喊著，"我的神！我的神！（*cur deseruisti?*）"基督在十字架上受到了雙重日蝕的遮掩：太陽的日蝕和神面光的遮掩。祂的痛苦是何等的大！福音書的作者用了三句話來表達祂所受的痛苦："祂就驚恐起來"；"祂幾乎要死"；"心裡甚是憂傷"（可十四 33；太廿六 38）。基督在祂的靈魂裡經歷到了地獄的痛苦，雖然祂不是親身在那個地方，然而亦等於是在那個地方了。

為什麼基督要受苦呢？

這絕對不是因為祂自己是罪有應得的。".....那（或譯：有）受膏者必被剪除，一無所有。"這一切都是為了我們的緣故（但九 26；賽五十三 6）。當一個人犯罪的時候，另外一個人受到處罰（*Unus peccat, alius plectitur*）；祂受苦為了滿足神對我們公義的要求，我們人類，因著自己所犯的罪，已經無限量地得罪了神；即使人們淚流成河並獻上千萬的燔祭給神，我們卻永遠無法平息神的忿怒；因此基督必須要死，好讓神的公義可以得到滿足。

神學家們很熱烈的辯論這件事，到底神能否不經過獻祭而赦免人的罪。既然神決定要讓祂的律法得到滿足，並且使人得救，不但要榮耀祂的憐憫，也要榮耀祂的公義時，那麼，我們就不需要爭辯神能夠做什麼了；基督獻上祂的生命做挽回祭是必須的：

（1）為了應驗聖經上的預言。"又對他們說，照聖經上所寫的，基督必受害"（路廿四 46）。

（2）好讓我們與神和好。一個叛徒蒙赦免是一回事，但他得神的喜悅是另外一回事。基督的血不僅僅被稱為平息神忿怒的一種獻祭（*sacrifice*），也是一種挽回祭（*propitiation*），上帝因此會對我們表現恩慈和友誼。基督是我們的施恩座（*mercy-seat*），上帝在施恩座上與我們和睦並垂聽我們的禱告。

（3）基督死了，好讓祂的遺囑和約藉著祂的血而生效，基督為此留下了許多的遺產，如果祂沒有死的話，那這一切都要失效了，藉著祂的死，使得祂的遺囑生效了（來九 16）。一則遺囑只有在人死之後始生效力；聖靈的工作、神的應許和那些遺產，一直要到基督死後才生效力；而基督藉著祂的血在其上加印記，而信徒可以支取它。

（4）祂死了好為我們買下榮美的居所；因此天堂不僅僅被稱為應許之地，也被稱為"被贖的產業"（弗一 14）。基督的死為了使我們升高；祂受苦好讓我們能夠做王；祂被挂在十字架上好讓他們能夠坐在寶座上。天堂的門原本對我們是被關起來的（*crux Christi, clavis Paradisi*）；基督的十字架是我們藉以登上天堂的梯子。祂在十字架上的被釘死是為了加冕我們。

【運用一】在基督流血獻祭的事上，我們可以看到罪可怕的本質。罪，無庸

置疑是可惡的，因為它使得亞當從樂園中被驅除出去，也把天使扔到地獄裡去；但是有一件事最突顯出罪的可惡性，那就是使基督的榮耀被遮蓋，並流出祂的寶血。我們應該帶著憤恨的心來看罪，並且帶著聖潔的敵意去追討它，治死那些曾流基督寶血的罪。羅馬人一看到該撒（Coesar）血紅的袍子，就立刻激怒了他們而將他殺害了。我們看到了基督流血的身體，應該激怒我們立刻抵擋罪。讓我們不要與罪交涉；不要讓那使基督憂患的人成為我們的喜樂。

【運用二】基督，我們的祭司曾經被獻為祭嗎？若是這樣，我們就看到了神的憐憫並公義被彰顯。我可以如同使徒所說的："可見上帝的恩慈，和嚴厲"（羅十一 22）。

（1）神的恩慈是在提供一個獻祭上顯明了出來。如果基督沒有被釘十字架的話，我們將永遠躺在地獄裡受痛苦，以滿足神的公義。

（2）神的嚴厲。雖然基督是神自己的兒子，祂的愛子，而當我們的罪歸給了祂時，神卻不吝惜基督，神的忿怒反而向基督燃起（羅八 32）；既然神對祂的兒子這麼嚴厲，那麼，有一天對祂的仇敵而言，是何等的可怕啊！那些存著剛硬不悔改之心而死的人，必須感受到與基督一樣的忿怒；並且因為他們沒有辦法一次就可承受這無限的忿怒，所以他們將永遠的要承受這忿怒。

【運用三】基督是我們的祭司，替我們獻自己為祭的嗎？若是這樣，我們就看到基督對待罪人所流露的恩慈了。奧古斯丁說："十字架是基督向世人傳揚祂愛的講台。"基督的死，遠比天上所有天使變為塵土所受的羞辱更大；尤其是基督以犯人的身份而死，祂的身上背負著世人的罪，為祂的仇敵而死（羅五 10）。香柏樹仿佛於哭泣中流出它珍貴的香膏，為了醫治那些切砍、傷害它的人；照樣，基督流出祂的寶血來醫治那些釘死祂的人；祂心甘樂意的死。這被稱為獻上基督的身體為祭（來十 10）。雖然所遭受的痛苦大到使祂嘆息、哭泣並流血；但卻沒有因而讓祂後悔。"祂必看見自己勞苦的功效，便心滿意足"（賽五十三 11）。基督極其艱辛、痛苦的死在十字架上，但祂卻不後悔；祂知道祂所流的汗和血不是白費的，因為祂看見救贖會因此帶給世人。哎呀！基督那無限量奇妙，令人驚異的愛！一種過於人所能測度的愛！無人或天使能與其相比擬（弗三 19）。這愛該何其激勵我們！既然掃羅王曾經如此地感激大衛仁慈的保全他的性命，那麼，我們將要何等感激基督的仁慈，因祂舍己來保全我們的性命。當基督受苦而死的時候，磐石崩裂了。".....磐石也崩裂"（太廿七 51）。一個人若不被基督受死的愛而感動的話，他的心比磐石還要堅硬。

【運用四】基督是為我們獻為祭的祭物嗎？若是這樣，我們就看到了此獻祭的完滿性。

（1）基督的獻祭是完美無暇的。"因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全"（來十 14）。因此，那些天主教徒是何等的不虔不敬，因為他們把他們的功勞並聖徒的祈禱混合加添在基督的獻祭上啊！他們天天在彌撒中把祂獻上，好像基督在十字架上的死是不完全的；這對基督祭司的職分而言是一種褻瀆。

（2）基督的獻祭是有功勞的。祂的死不僅僅成為我們的榜樣，並且成為救贖的功勞。受苦的這位是神也是人，祂將美德帶入祂所受的苦難裡；我們的罪就被除掉了，且上帝的震怒得以平息。當那些報告信息的人一說："烏利亞死了，大衛的忿怒立刻平息了"（撒下十一 21）。基督一死，神的忿怒也就立刻止息了。

(3) 基督的獻祭是有益的。參孫從死掉的獅子中得到蜂蜜。基督也使我們的服事蒙悅納，得以帶著聖潔，能夠坦然無懼的來到神面前，使我們能進入天上的聖所(來十 19)。“因著基督肋旁的傷口，開啟了一條讓我們通往天堂的路。(Per latus Christi patescit nobis in coelum) ”以色列人經紅海來到了迦南地，照樣，經由基督寶血的紅海，我們得以進入屬天的迦南地。

【運用五】(1)讓我們運用基督的寶血。一切醫藥上的益處盡在其運用之中；雖然這個醫藥是因著神的血所作成的，但，除非藉著謙卑之信心的運用，它是無法施行醫療的。好比火對一個化學家一樣，照樣，信心對基督徒也是如此；一個化學家沒有火，他便無能為力，照樣，人非有信就無能為力。藉著賜給我們的信心，基督的獻祭便成為我們的了。“基督耶穌是我的主”(參見腓三 8)。不是在金礦裡的黃金使我們富裕，而是在手中的黃金使我們富裕。信心就是領受基督黃金般功勞的手。停留在酒杯中的甘露之酒並不能使我們甦醒、快活，而是飲下的酒。居普良說：“我們藉信心喝下基督的血(Per fidem Christi sanguinem sugimus)。”信心剖開了基督的傷口，並且喝下祂令人甦醒的寶血。若沒有信心，連基督自己都無法幫助我們。

(2)讓我們愛那替我們流出寶血的救主，並讓我們藉著樂意隨時為祂受苦，來表現我們對基督的愛。許多人因基督替他們受苦而感到喜樂，但他們絕不會想到要為祂受苦。約瑟在夢裡夢到他被擡升、高舉，而沒有夢到被監禁。基督是祭物嗎？祂替我們擔當了神的忿怒嗎？我們便該因此而為祂背負人的忿怒。基督的受死是自願的，“……我來了為要照你的旨意行……”(來十 7)。“我有當受的洗，還沒有成就，我是何等的迫切呢”(路十二 50)？基督稱祂的受苦是洗禮；就好像用祂自己的血來受洗一樣；祂當時有多渴想那受苦時刻的來臨啊！“我是何等的迫切呢？”哎呀！那麼，我們應當甘心樂意為基督受苦！基督已經挪去聖徒苦難的毒藥和毒鉤；在他們的杯中沒有忿怒的成分存在；基督能夠使我們的苦難成為甘甜的。這就像有油添加在平安祭裡，照樣，神能夠在我們的苦難中加入喜樂的油。德國赫西的藍葛拉夫(Landgrave of Hesse)說：“我身上的鎖鏈所發出的響聲，成了我耳中甜美的音樂。”“我們的生命是稍縱即逝的；如果我們的離世成了獻給基督的祭，並封上了誠摯之心的印記，且加上感恩的承諾，而早一點離世，那又算得了什麼呢？

【運用六】基督寶血的獻祭能無限量地安慰我們。這是贖罪的寶血。加爾文(Calvin)說：“基督的十字架是我們得釋放的根基(cardo salutis)”;這是我們得安慰的泉源和根基。(1)這血在我們有罪惡感的時候，使我們得安慰！哎呀！我的靈魂說：我的罪一直困擾著我，但基督的寶血為了贖罪而流出(太廿六 28)。當我們看到我們的罪歸到基督身上的時候，那時，罪就不再是我們的，而是歸於基督了。

(2)在受玷污的時候，基督的血是醫治和潔淨的寶血。這是醫治的。“……因祂受的鞭傷我們得醫治”(賽五十三 5)。基督的寶血是最精準，最具療效的藥膏，它在很遠的地方就可以施行醫治。雖然基督在天上，我們仍可經歷到祂寶血的美德，而醫治我們的血漏。它也是潔淨的血；它因此被比擬為泉源(亞十三 1)。神的道是面鏡子，照出我們的污點，而基督的寶血是洗淨污點的泉源；它讓麻風病者得以潔淨。“……耶穌的血也洗淨我們一切的罪”(約壹一 7)。的確，有一種污穢黑到連基督的寶血都洗不淨的，那就是褻瀆聖靈的罪。這並不是說基督寶血

的價值無法洗淨這個罪，而是因為犯這個罪的人拒絕被潔淨；他藐視基督的血，並把它踐踏在腳底下（來十 29）。我們可以因此看到基督寶血是具有何等大的慰藉啊！它是使我們信心得以安穩的錨，是我們喜樂的泉源，是我們心所至為切慕的，是我們生與死惟一的支持。在我們一切的恐懼害怕中，讓我們以基督的寶血成為挽回神的獻祭而使我們自己得著安慰。基督的死，使祂同時成為一位買贖者，也是一位征服者：就神而言，祂是一位買贖者，因祂以祂的寶血來買贖我們的救恩。就撒旦而言，基督是一位征服者；十字架是祂得勝的戰車，祂在此擄掠了地獄和死亡。

【運用七】我們要為基督的死，成了寶貴的獻祭，而稱頌神。"我的心哪，你要稱頌耶和華"（詩一〇三 1）。大衛為什麼緣故而稱頌神呢？"因為祂救贖你的命脫離死亡！"基督為了我們，把自己獻上成了罪的挽回祭；讓我們把自己獻上成為一種對祂的感恩祭。如果有一個人替另一個人還清債務，難道他不會心存感激嗎？我們都是何等虧欠基督的債啊！因祂救贖我們脫離了地獄和滅亡。"他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印。因為你曾被殺，用自己的血從各族各方，各民各國中買了人來，叫他們歸於神"（啟五 9）。讓我們口唱心和的讚美神，以結果子來表達對基督的感恩；讓我們如同馨香之樹一樣結出謙卑、熱誠、善行的果子。為那替我們死的人活。"並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活"（林後五 15）。東方的博士不僅敬拜基督，也向祂呈獻禮物：黃金、乳香、沒藥（太二 11）。讓我們為基督結出義行的果子，以使祂的榮耀恩典得著稱讚。

、祂不斷的代求。".....耶穌基督.....也替我們祈求"（羅八 34）。當亞倫進入聖所的時候，他身上的鈴就響了；照樣，因基督進入了天堂，祂的代求，在神的耳裡成為美妙的音樂。既然基督被提升到榮耀裡，祂並沒有將祂慈愛的心腸棄之一旁，祂仍然關心祂奧秘的身體，就是教會。就像約瑟被提拔到宮廷裡的時候，他仍然關心他的兄弟一樣。".....耶穌基督.....也替我們祈求。"代求是替別人提出要求。基督是天上最偉大的要求者。特土良說："基督是聖父全宇宙的祭司（*Christus est catholicus Patris Sacerdos*）。"

我們的代求者所具備的資格是什麼呢？

（1）祂是聖潔的。"像這樣聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高過諸天的大祭司....."（來七 26）。"基督是那無罪的"（林後五 21）。祂曾經受到罪孽的壓傷，卻沒有犯過罪。那位要除去他人罪孽的，自己必須是無罪的。聖潔是我們的大祭司胸前最閃亮的一塊金牌之一。

（2）祂是忠信的。"所以祂凡事該與祂的弟兄相同，為要在神的事上，成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭"（來二 17）。摩西忠於他身為僕人的身份，基督忠於祂為聖子的身份（來三 5）。祂從不忘記祂所代求的任何案件，也不用任何詭詐欺騙的方式代求。一般的律師也許會為了滿足客戶的要求而刻意隱瞞一些話題，或者故意加上一些打擊他的話，好使他從兩方謀取利益。但基督對祂代求的案件都是忠信的；我們可以把我們的事情交托給祂。我們能把我們的生命和靈魂交托在祂手中。

（3）祂永遠不死。雖然在舊約裡面，祭司的職分仍然存在，但他們自己卻死了。"那些成為祭司的，數目本來多，是因為有死阻隔不能長久"（來七 23）。但是"因為祂是長遠活著，替他們祈求"（來七 25）。祂祭司的職分是沒有繼承者

的。

基督替誰代求呢？

祂的代求並非是隨隨便便的為所有的人，而是為祂的選民（約十七 9）。基督代求的功效之範圍不會越過祂寶血功效的範圍，而是，祂的寶血只為祂的選民而流；因此祂的禱告也僅僅是為祂的選民而已。大祭司惟獨戴著十二支派的名字在他的胸前進入聖所；照樣，基督也只戴著祂選民的名字在胸前進入天堂。基督替最軟弱的信徒代求，並且為信徒所有的罪代求（約十七 20）。在律法之下，有一些罪不是大祭司能夠獻祭、代求的。"但那擅敢行事的……褻瀆了耶和華，必從民中剪除"（民十五 30）。祭司可以為那些在無知中所犯的罪代求，而不是為那些擅敢行事的罪代求；而基督的代求涵蓋一切祂選民的罪。大衛曾犯了何等血腥的罪；但基督卻未曾把他從祂的代求中除掉。

基督在祂代求的工作上做什麼呢？

做了三件事情：

(1) 祂將寶血的功勞獻給了祂的父神，並且，因祂所付之代價而得的功勞，來求告憐憫。大祭司，在此是基督活生生的預表（type）。亞倫曾負責作四件事情：宰殺祭物、帶著血進入至聖所、用這血洒在施恩座上、燃起香，藉著香的煙云升到施恩寶座；贖罪就完成了（利十六 11-16）。基督，我們的大祭司完全應驗了這個預表。祂曾被獻為祭，這應驗了祭司所宰殺的公牛；祂升到天上，這應驗了祭司進入至聖所；並基督在祂的父面前洒下祂的血，這應驗了祭司洒下血在施恩座上；且基督向祂的父禱告，因著基督所流之血的緣故，平息了神對罪人的忿怒，這也應驗了這香的云煙將要升到施恩寶座上；而藉著基督向神的代求，神的忿怒平息了，這應驗了祭司的贖罪工作已經完成。

(2) 基督藉著祂的代求，償清了選民一切的債務，使一切對祂選民的控告失效了。罪與撒旦盡其所能的在神面前指控信徒，良心也指控他們自己；但基督因著祂的代求，使一切的指控變為無效的。"誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求"（羅八 33-34）。當耶斯科勒（Esculus）因某一種瀆職不忠的罪被指控時，他的兄弟起來維護他，並向政府長官顯示他曾為了效忠國家而失去了他的一只手，因此使他的兄弟獲得特赦；照樣，當撒旦指控聖徒的時候，或者神的公義指控他們的時候，基督把祂所受的傷痕顯示出來，因祂所流寶血的痛苦，滿足了一切律法的要求和挑戰，且反擊了撒旦的指控。

(3) 基督藉著祂的代求，要求罪人得釋放。祂說：主啊，讓這罪人得以被赦免。因此，祂要求罪人得赦免；在此他被稱為辯護者（約壹二 1）。祂要求罪人在法庭上被釋放。一個辯護者與一個演說家是極其不同的；一位演說家應用修飾的言辭去說服人，並懇求法官憐憫另外一個人，但一個辯護律師則是告訴法官什麼是法律。如是，基督在天上成為一個辯護者，祂說明什麼是法律。當神的公義把帳本打開的時候，基督便打開了律法的書。基督說："主啊，你是公正的神，若不流血，罪不得赦免；看哪！這就是我所流的血，因著公義的緣故，釋放這些悲慘的人。"因為律法得到了滿足，罪人該被釋放了。基督一代求，神立刻的赦免罪人。

基督用什麼方法代求呢？

(1) 白白地。祂為了我們的緣故在天上代求，並不收費。一般的律師一定

有他的價碼，甚至有時候也收取賄賂；但是基督並不是那麼惟利是圖般的現實。祂每天在天上要為多少的案件代求，且從不索費啊！既然基督白白的捨命，因此祂白白的代求（約十 15-18）。

（2）慈悲地。祂對我們所處的光景感同身受。"因我們的大祭司，並非不能體恤我們的軟弱……"（來四 15）。就像一個慈母會為即將被判死刑的孩子向法官代求一樣。哎呀！她會何等肝心若裂地衷心懇求！她會何等快的淚如雨下！她會用何等感人肺腑的言詞來求法官的憐憫！照樣，主耶穌也是充滿了憐憫和仁慈，因此祂可以成為一個慈悲忠信的大祭司（來二 17）。雖然基督已經脫離了祂的苦難，但祂的憐憫之心卻沒有止息。一般的律師不會因他的案件而受到情緒上的激動，他也不在乎案件的結果；他只在乎他的利益，而非為了其感情而代求；但基督卻慈悲地代求；而祂之所以帶著慈悲代求，是為了祂自己的緣故。祂已經流出寶血來買贖祂選民的生命和救恩；如果到最後他們不能得救的話，祂的救贖就落空了。

（3）有功效地。這是有功效的代求。基督從不在祂的代求上失敗，祂打的官司從不落空。如果我們思考下列之事的話，便知道基督的代求必須是有功效的。

祂本身的完滿。既然聖徒的禱告在神面前是如此的有功效，就好像摩西的禱告箝制了神的手一樣。"你且由著我"（出卅二 10）；也像雅各，如王子般，與神較力都得了勝（創卅二 28）；還有以利亞，藉著禱告使天打開和關閉（雅五 17）；那麼，基督的禱告如何呢？祂是神的兒子，神所喜悅的兒子（太三 17）。難道有什麼東西，父親不會給他的兒子嗎？！"我也知道你常聽我"（約十一 42）。即使神可能忘了基督祭司的身份，神也不會忘掉祂是聖子。

基督惟獨為了滿足神的心意而禱告。基督與父神之間只有一個相同的旨意。基督祈禱說："求你用真理使他們成聖"（約十七 17）；"神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行"（帖前四 3）。因此，若基督惟獨為聖父樂意賞賜的事代求，那麼祂的祈求就會成功。

基督惟獨為自己能成就的事代求。因為基督以人的身份來求告，照樣祂以神的身份來賞賜。在約十七 24 中，"父啊"這個字，是祂以人的身份的禱告；"我願"，是祂以神的身份來賞賜。這對一位信徒而言，是一種極大的安慰。當信徒的禱告軟弱的時候，他幾乎不能為自己禱告；但基督在天上的禱告是大有能力的。縱然有時候神或許會不應允我們的禱告，但祂不會拒絕來自基督的禱告。

基督的代求總是時時刻刻都可以支取的。神的百姓是天天犯罪的；除此之外，有時他們會犯大的罪，激怒神，祂公義的審判隨時會傾倒在他們身上；但是基督的代求都為他們預備好了，祂每天提醒他們神的忿怒，祂每天彌補他們對神的虧欠；祂藉著寶血的功勞帶到父神面前來平息神的震怒。當神的忿怒開始要傾倒在以色列人身上的時候，亞倫立刻拿香爐跑到會中，並且獻上香，然後瘟疫就止住了（民十六 47）；照樣，神的子民一但得罪了神，神就開始發怒，但基督立刻介入並代求。基督說，"父啊！得罪你的是我的孩子，雖然他忘了該盡的本分，你卻沒有忘記你的慈悲。哎！可憐他吧，不要將你的忿怒發在他身上。"基督的代求時刻為我們預備，而且，即使聖徒一旦犯了最小的罪，基督會立刻地在天堂站起來為他們代求。

基督代求的結果為何？

（1）稱義。稱義裡包含有兩件事情：罪刑被挪去，公義被歸與。"耶和華我

們的義" (耶卅三 16)。我們不但像天使一樣被算為公義的，而且像基督，有祂公義的袍子披在我們身上 (林後五 21)。然而，我們根據什麼被稱義呢？這是來自基督的代求 (羅八 33-34)，基督說："主啊，這些是我替死的人；你視他們如同沒犯過罪的一樣，歸他們為義。"

(2) 聖靈的恩膏。"你們從那聖者受了恩膏，並且知道這一切的事" (約壹二 2)。這膏抹不是別的，就是內心成聖之工。聖靈藉此使我們得與神的性情有份 (彼後一 4)。據說有種哲學家的石頭，它有一種特性，能點石成金。神的靈對人的靈魂就有這樣的特性；當祂觸摸到人的靈魂的時候，祂就賞賜他屬天的性情；神的靈使他成為聖潔並像神。聖靈成聖的工作就是基督代求的結果。"耶穌這話是指著信祂之人，要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來。因為耶穌尚未得榮耀" (約七 39)。因此基督得了榮耀，並且在天上基督向父禱告，父就差派聖靈，並且聖靈以祂聖潔的恩膏，膏抹在蒙揀選的人身上。

(3) 潔淨我們聖潔的本分。基督在天上的工作，不僅將自己的禱告呈獻給祂的父，祂也重新向神提出我們的禱告。"另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊，有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上" (啟八 3)。這天使就是基督；祂拿著自己所獲之功勞的金香爐站在祭壇旁邊，祂要把我們的禱告盛在金香爐裡，用祂代求的香，使我們的禱告成為馨香之氣升達天上。我們在利十六 16 可以看到："他 (亞倫) ……當這樣在聖所行贖罪之禮。"這是預表我們聖潔的本份必須被 (基督) 贖罪。即使來自我們最好的事奉，因為是來自我們，所以其中便摻雜著腐敗。這就像酒帶有盛酒之木桶的味道一樣。"所有的義都像污穢的衣服" (賽六十四 6)。但基督將之潔淨並使所有的事奉變為甘甜，且在其上添加祂代求所發的馨香之氣；以至於蒙神接納並加冕之。我們的本份若沒有這大祭司會變成怎樣呢？基督對我們的禱告，就好像簸箕對於糠秕一樣，把穀物上的糠秕揚棄。照樣，基督揚棄了那與我們的禱告摻雜的糠秕。

(4) 賜予坦然無懼的權柄來到施恩寶座前 (來四 16)。我們有一位大祭司升到了天上，讓我們坦然無懼的來到施恩座前。我們在法庭裡有一位好朋友會幫我們說話，在天上為我們的案件代求，並且在禱告中激勵我們。難道你認為我們到上帝面前是膽大妄為的事嗎？我們會因此被拒絕嗎？這的確是一種邪惡的謙虛。若我們是奉我們自己的名來禱告的話，那是一種僭越的行為，但基督是藉著所流寶血的果效來替我們代求。害怕在禱告中來到神面前，對基督的代求而言是一項侮辱。

(5) 差派保惠師。"我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師 (或作訓慰師)" (約十四 16)。聖靈的膏抹和聖靈的安慰是不同的。在此我們所說的甜美的慰藉，甚至比蜂房滴下的蜜更甘甜；這是金罐裡的瑪哪 (vinum in pectore)；只要有一滴這來自屬天的安慰，便足以使世上的苦海變成甘甜。它被稱為"聖靈的憑據"。憑據保證我們以後可以得著整個基業 (林後一 22)。聖靈把屬天產業的憑據放在我們手中。這屬聖靈安慰的作為是從何而來呢？這要感謝基督，因為這是藉著基督的代求而來的。"我求父，父將賜給你們一位保惠師。"

(6) 在恩典中的堅忍。"聖父啊，求你因你所賜給我的名保守他們……" (約十七 11)。這不是出於我們的禱告，或我們的儆醒，或者恩典使我們得以保全，而是出於神的關懷和保守；祂托住我們，免得我們墮落了。神如何保守我們呢？這就是來自基督的代求。"父啊，保全他們"，這是基督為彼得的代求。"但我已

經為你祈求，叫你不至於失了信心……"（路廿二 32），這就是祂現今在天上代求的一個模樣。彼得的信心在某些程度的確曾經跌倒了，這發生在他否認基督的時候；但基督為他祈求，使他不至於全然跌倒。聖徒在信靠中得以堅忍，是因基督在禱告上的堅忍。

（7）在審判那日的特赦。基督要審判世界。"父不審判什麼人，乃將審判的事全交給子"（約五 22）。那些基督為其代求的人，在基督坐在寶座上的時候，祂將赦免他們。基督難道會判定那些祂所代求之人死罪嗎？信徒是祂的新婦，難道祂會定自己的新婦死罪嗎？

【運用一】教導。（1）我們在此可以看到基督對祂所揀選之人堅定不移的愛。祂不但為他們死了，並且為他們在天上代求。基督完成祂受死的使命之後，祂向著他們的愛卻還未完成。祂現在在天上為聖徒工作，祂將他們的名字挂在祂的胸膛，一直等到祂的祈禱被應允為止。"父啊，我在那裡，願你所賜給我的人，也同我在那裡……"（約十七 24）。

（2）我們可以從此看出：聖徒向神的祈禱是大有能力的。雅各，好比一個天使一樣，他的禱告在神面前有功效。摩西的禱告箝制了神的手。我是說，藉著禱告約束了神，就仿佛用繩索捆住了神一樣（*Precibus suis tanquam inquam vinculis ligatum tenuit Deum*）；"你且由著我"（出卅二 10）。怎麼會這樣呢？因為基督在天上的代求，使得聖徒的祈禱有功效。基督的神性是祭壇，並且在這祭壇上呈獻著我們的祈禱，因此這些禱告是有功效。來自聖徒的祈禱是軟弱無力的；然而，當聖徒禱告的箭擺在基督代求的弓上的時候，它便直射在恩典的寶座上。

（3）它表明當基督徒禱告的時候，務必要定睛在基督的代求上。我們要仰望施恩座，當透過基督的代求，才能夠蒙獲憐憫。我們在利未記十六章裡，看到亞倫藉著香，如同血一樣來作成挽回祭。照樣，我們必須看這香所發出的煙云，那就是基督的代求。基督徒！你要仰望你的辯護者，基督，因為祂是神所不能拒絕的那一位。從基督口裡所發出一句話，遠勝於天上所有天使為你的代求。如果有一個人被一個官司纏身，要在法庭裡申訴，而有一個具有才能的律師為他辯護，這對他來講，是極其鼓舞的事。基督是在法庭中為我們代求的（來九 24），祂在天上滿有權柄，這該何其激勵我們仰望祂，並盼望我們的禱告得蒙垂聽！如果我們沒有基督將我們的代求呈獻給神，我們誠然，將會害怕向神禱告了。

（4）非信徒的悲慘情況。他在天上沒有任何一個人會替他說話。"我不為世人祈求"（約十七 9）。在基督的代禱關係裡被摒除，就如同被摒除於天堂之外。基督為聖徒代求，就如同以斯帖王後在猶太人即將被毀滅時為他們代求一樣。"……求王將我的本族賜給我"（斯七 3）。當魔鬼指出聖徒罪惡的污點時，基督便展示祂殷紅的傷口。基督若拒絕為一個人禱告，甚至求神毀滅他，那個人的光景是何等的悲慘啊！當時以斯帖王後懇求王來懲罰哈曼，人就把哈曼的臉蒙起來，哈曼就被帶走，處死了（斯七 8）。當律法、良知和法官都定一個人的罪，而沒有人替他代求的時候，這是多悲慘的事啊！他毫無出路，只能落入獄卒的手中成為階下囚。

（5）如果基督替我們代求，那麼我們就不需要其他的代求者。羅馬天主教把救贖的中保及代求的中保區分開來，並且說：天使並不拯救我們，但是天使的確為我們代求，然後就向他們禱告。但只有基督為我們代求（*ex officio*），神已使祂分別為聖，成為大祭司。"你是……永遠為祭司"（來五 6）。基督因著祂自己

的功勞代求 (vi pretii)，也因著祂所流血的功勞代求；基督因著祂自己的功勞向祂的父代求；天使在神的面前卻沒有可求的功勞，所以他們不能為我們代求。誰是我們的辯護者，誰就要在神面前為我們平息神的忿怒。".....在父那裡我們有一位中保，就是那義者耶穌基督" (約壹二 1)。而"祂為我們的罪作了挽回祭....." (約壹二 2)。天使不能成為我們的挽回祭，所以也不能成為我們的辯護者。

【運用二】試驗。基督的職分可以試驗我們。我們怎麼知道基督為我們代求呢？那些從來不為自己禱告的，憑什麼說基督為他們禱告呢？但我們如何知道基督為我們代求呢？

(1) 如果基督為我們代求，祂的靈也在我們裡面為我們代求。".....神就差祂兒子的靈，進入你們的心，呼叫阿爸父" (加四 6)。聖靈用說不出的嘆息為我們代求；祂不但給我們恩賜，也給我們祂的嘆息 (羅八 26)。我們無須攀上穹蒼為要在發覺，太陽究竟還在不在那裡，因為我們可以看到它照耀地面時的美麗；所以我們無須爬到天上去看看基督是不是在為我們代求；讓我們看看我們的心，如果它們在禱告中被復甦、被挑旺，而且我們可以呼求，叫：阿爸父。那麼，基督就是在為我們代求了。如果我們知道聖靈在我們裡面為我們代求，同時我們可以知道基督在天上為我們代求。

(2) 我們若是父所賜給基督的人，祂就為我們代求。"我為他們祈求，不為世人祈求，卻為你所賜給我的人祈求，因他們本是你的" (約十七 9)。父神賞賜基督給我們是一回事，父神把我們賞賜給基督又是另一回事。

你怎麼知道呢？

如果你是一位基督的信徒，你就是神賞賜給基督的人，祂就為你禱告。信心是一種依靠的行動。我們安息在基督的身上，就如同一塊石頭被穩置在一塊房角石上。我們藉著信心投入基督的懷抱中；信心說：基督就是我的祭司，祂的血是我的獻祭，祂的神性是我的祭壇，我要在此安息。這信心是從其果效中被看出的；這信心是煉淨的工作和擺上的工作。它潔淨人的心，這就是煉淨之工；它將自己獻給基督，讓它的用處成為基督的用處，這就是信心的擺上之工。有信心的人是神賜給基督的，並且在基督的禱告中有份。"我不但為這些人祈求，也為那些因信他們的話信我的人祈求" (約十七 20)。

【運用三】勸勉。基督祭司的職分在幾方面的本份上激勵我們。(1) 如果基督在天上為我們代求，那麼我們必須在地上為祂而活。基督對於把我們的名字挂在祂的胸前毫不感到羞恥，難道我們要以祂的真理為羞恥嗎？難道祂沒有為我們而求嗎？難道我們不應該為祂站立嗎？祂為我們代求，難道我們不該為祂竭力的爭辯嗎？這事實大大地激勵我們在這背道的時代為基督的尊榮竭力的辯護！基督不斷的為我們代求，基督現在正在為我們代求。祂把我們的名字挂在胸前，難道我們不應該在地上承認祂的名字嗎？

(2) 如果基督在施恩寶座前不顧一切地為我們爭取，那我們也當不顧一切地為祂而活。".....總叫基督在我身上照常顯大" (腓一 20)。你要將神給你一切的才能，為了榮耀基督而換成基督的榮耀；每一個人都有可以奉獻給基督的才能，有人有學識，有人有貲財，費財費力都要為了祂。哎呀！你要為基督的榮耀努力；讓你的心靈為基督學習，讓你的手為祂做工，讓你的舌為祂說話。如果基督在天堂作我們的中保，那我們必須在地上作祂的代理人。每一個人都當在他的崗位上竭力地為祂而活。

(3) 你要相信基督這何等榮耀的代求；我們相信祂現在就在為我們代求，也要相信為了基督的緣故，神會悅納我們。就像經文所說的，"祂長遠活著替他們代求。"如果我們不相信，我們就在羞辱基督的代求。如果一個可憐的罪人，不能來到祂的面前，稱祂為大祭司，不能相信祂的代求，那麼我們這些在福音下的基督徒，就遠不如那些舊約時代在律法之下的猶太人了。在舊約時代，當猶太人犯罪的時候有大祭司替他們成為挽回祭；難道我們沒有基督成為我們的大祭司嗎？難道基督不就是那把祂的血和香呈獻在祂施恩座上，我們的亞倫嗎？哎呀，我們當憑信心，仰望基督的代求！基督不但為祂的門徒和使徒代求，也為最軟弱的信徒代求。

(4) 你當愛你的代求者。"若有人不愛主，這人可詛可咒"(林前十六 22)。慈悲吸引著愛。如果你在法庭上有一個朋友，當你因著疏忽或欠債被質詢的時候，若他為你向法官求情，而使法官釋放了 you，難道你不會愛這個朋友嗎？撒旦常常將它的帳單帶到法官面前來控告我們！然而基督現今在法官的右邊，祂坐在父神的右手邊，總是為我們代求，使我們與神和睦。因此，我們的心應當何等火熱的愛基督啊！你該誠懇又熱切地愛基督，愛祂勝過我們的賞財與親戚。伯納德說："要超過你所有的財產和你所有的家人 (Plusquam tua, tuos)。"我們對祂的愛要像在祭壇上燃起的火焰一樣，一直燃燒著，絕不熄滅 (利六 13)。

【運用四】對信徒的安慰。基督在天上為了你工作：祂為了你代求。

哎呀！但是我害怕基督不為我代求，

因我是個罪人；基督為誰代求呢？

"祂卻擔當多人的罪，又為罪犯代求"(賽五十三 12)。難道基督為你而肋旁被刺，卻不開口為你代求嗎？

但，我冒犯了我的大祭司，因為我懷疑祂的血，

濫用了祂的愛，使祂的聖靈擔憂；

難道祂仍願意為我代求嗎？

以上所言，對我們每一個人來講都是實在的。然而基督徒啊！你不是為了你的不信而哀傷嗎？如果你因不信而哀傷的話，不要氣餒，因為你是有份於基督的禱告的。"會眾向亞倫發怨言"；雖然他們冒犯了大祭司，亞倫帶著金爐跑入他們當中，站在生與死之間，"亞倫就拿著香爐跑到活人與死人中間"(民十六 41-48)。如果亞倫，他不過是基督的預表而已，就有這麼大的慈悲心腸，那麼在基督裡不是有更大的慈悲心腸了嗎？！既然祂會為那些冒犯大祭司的人代禱，難道祂不是曾經為那些釘祂在十字架的人禱告說："父啊，赦免他們嗎？"

但我不配；我算什麼，難道基督要為我代求嗎？

基督代求之工是由於白白的恩典，基督對我們的代求，是來自祂對我們的憐憫。祂不是看我們配不配得，而是看到我們的需要。

但我受到極大的誘惑。

雖然撒旦引誘我們，但基督卻替我們代求，也必定勝過撒旦。你可能會在小的誘惑上失敗，但是你不會失去最後的勝利。基督為你代求，叫你不至於失了信心；因此基督徒啊！你要說："我的心哪，你為何憂悶？"因為基督在為你代求。人犯了罪，神卻在為我們代求。"中保" (advocate) 希臘文的意思是"安慰者"。基督替我們代求，是來自神主權的安慰。

五、基督君王的職份

【問 26】基督怎樣執行君王的職份？

【答】基督執行君王的職份在於克服我們，使我們歸向祂；又管理、保護我們，並且抑制，或征服祂的和我們的仇敵。

現在我們來思想基督君王的職份。「在他衣服和大腿，上有名寫著說，『萬王之王，萬主之主。』」（啟十九 16）

耶穌基督是大有名望的人，祂是君王。(1)祂擁有君王的頭銜「我住在至高至聖的所在，也與心靈痛悔謙卑的人同居」（賽五十七 15）。(2)祂擁有皇家的徽章〔*insignia regalia*〕；冠冕是代表皇家權利的象徵〔*corona est insigne regie potestatis*〕。祂擁有冠冕（啟六 2）；祂擁有佩刀「你腰間佩刀」（詩四十五 3）；祂握有權杖，「你的寶座是永永遠遠的，你的國權是正直的。」（來一 8）(3)祂擁有屬君王的甲冑，或盔甲；祂將獅子嵌入祂披肩上所戴的甲冑〔因自己本身就是穿戴甲冑的獅子〕「看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝。」（啟五 5）這節經文說：「祂是萬王之王。」祂超越一切世上的君王，且被稱為：「這世上君王的元首。」（啟一 5）。祂必須要如此，因為「帝王藉我坐國位。」（箴八 15）世上的君王藉著立刻從這偉大的君王的允許而握有王權。基督無可限量地超越這些君王；祂擁有至高的寶座，有至大的國度，至長久的統治。「你的寶座是永永遠遠的，你的國權是正直的。」（來一 8）祂擁有許多的後裔，但卻沒有繼承者。祂被稱為「萬王之王」是應該的，因為在祂擁有無可限量的權能。其他君王的權能是有限的，但基督的大能卻是無限的。「耶和華在天上、地下、在海中、在一切的深處，都隨自己的意旨而行。」（詩一卅五 6）基督的權能和祂自己的心意是一樣廣大的。眾天使在祂面前起誓效忠。「神的使者都拜祂。」（來一 6）

基督如何成為君王的呢？

不是藉著篡位，而是藉著合法的法律而得的。祂的王權直接來自天堂。根據父神頒佈的預旨立祂為王。「我已經立我的君王在錫安我的聖山上了。受膏者說：我要傳聖旨。耶和華曾對我說：「你是我的兒子，我今日生你。」（詩二 6-7）神恩膏祂，並且蓋上祂君王職份的印璽印證祂作君王。「…人子是父神所印證的」（約六 27）。神已經加冕了祂。

基督在哪些方面是君王呢？

從兩方面來說，基督君王。

I、以祂的百姓來說。

1、為了統治他們。在基督還沒有降世前，就有了關於祂的預言。「猶大地的伯利恒阿，你在猶大諸城中，並不是最小的。因為將來有一位君王，要從你那裏出來，牧養我以色列民。」（太二 6）君王頭上戴冠冕，但除非他手中握有統治的權杖，否則一切都是枉然的。

基督是君王，祂在那裏統治呢？

祂的國度是屬靈的。祂統治人的心。祂的寶座設立在其他的君王無設立的地方；祂統治人的意志和情感，祂的大能約束著人的良心；祂克服人的私慾。「祂將我們的罪孽踏在腳下」（彌七 19）。

基督藉著什麼來施行統治呢？

藉著律法和愛。(1)祂藉著律法來施行統治。祂成為君王，其中的一個特權〔*jura regalia*〕就是頒訂律法。基督因為祂是君王，所以祂頒訂律法，並藉著祂的律法來施行統治；就像是信心的律法，「你當信靠主耶穌」，以及聖潔的律法：「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。」（彼前一 15）許多人願意基督作他們的中保替他們代求，卻不接受基督作他們的君王來統治他們。

(2)祂藉著愛來施行統治。祂是充滿憐憫和赦免的君王；就像祂手中所握有的王權一樣，照樣，在祂的口中亦銜著帶來平安的橄欖樹枝。雖然以祂屬君王的威嚴而，言祂是猶大支派的獅子，但以謙遜而言，祂是神的羔羊。祂屬君王的權杖末端滴著蜂蜜。祂將祂的愛澆灌在祂屬下的心裏（羅五 5）；祂藉著祂的應許，就好比藉著祂的律法來統治他們。這使得祂的屬下甘心樂意的為祂效命。「你的民…甘心犧牲自己」（詩一百一十 3）

2、基督是位君王，為的是要護衛祂的百姓。正如同基督擁有統治他們的權杖；照樣，基督的手中握有保護他們的盾牌。「但你耶和華是我四圍的盾牌。」（詩三 3）當安提歐古四世（Antiochus IV）對猶太人發怒，並且奪去了聖殿的聖物，並在聖殿中放置偶像的時候，有一位偉大的君王叫作米迦勒，起身護衛他們（但十二 1）。基督保守祂的教會，就好像在大海中要保守星點的火花；也像要保守在狼群中的一群羊一樣。海比地面，高卻不會沒它，是一件奇妙的事；照樣，惡者雖在權勢上高過教會，卻不能把她吞吃掉，是因為基督將「萬王之王」這個字寫在祂的衣服和腿上。「若不是耶和華幫助我們，當人起來攻擊我們，向我們發怒的時候，就把我們活活的吞了。」（詩一廿四 2-3）據說獅子睡的很少，或者是不沈睡的〔*insomnes*〕；就猶大支派的獅子而言，這是真實的，因祂從不打盹，看顧著祂的教會，為要護衛她。「當那日有出酒的葡萄園，你們要指這園唱歌，說：我耶和華是看守葡萄園的，我必時刻澆灌，晝夜看守，免得有人損害。」（賽廿七 2-3）如果仇敵能夠摧毀教會，那麼，這一定要在一個除了白天和晚上的時間之外，因為基督日夜的看守她。基督背著教會，就好比老鷹在翅膀上背著小鷹一樣（出十九 4）。在沒有傷害到小鷹之前，箭必須先擊中老鷹，並且穿透牠的翅膀：基督的仇敵必須先打擊基督，仇敵必須在摧毀教會之前，先打擊基督。不管狂風暴雨多麼的大，甚至大到教會幾乎被風浪淹沒，但基督卻穩坐在教會的船上，因此沒有任何觸礁的危險。基督帶著君王的職份不僅僅是保護祂的教會，也是要拯救他們脫離危難的。「他使我從獅子的口中出來」，就好像從尼祿手中拯救出來一樣（提後四 17）。「耶和華使以色列人大獲全勝。」（代上十一 14）有時候基督被說成發命令施行拯救（詩四十四 4）。有時候說成基督是造成救恩的（賽四十五 8）。基督以神的身分創造拯救，並且拯救的時間會按著祂所訂的時間而來到。「至小的族要加增千倍，微弱的國必成為強盛。我耶和華要按定期速成這事。」（賽六十 22）

這君王何時將要拯救祂的百姓呢？

當祂的百姓心最謙卑的時候、禱告最迫切的時候、信心最堅強的時候、力量最軟弱的時候、他們仇敵的氣燄最高漲的時候；那麼，這通常就是基督要施展祂君王的能力，來拯救祂百姓的時間（賽卅三 2，8，9）。

3、基督作王為了獎賞祂的百姓。服事這位王是不會有什麼損失的。祂在今世獎賞祂的臣屬，祂把內在的平安和喜樂賞賜給他們；在他們所行的道路上賜給他們一成串的甜蜜葡萄；祂有時會賜給他們富裕和尊榮。「惟獨敬虔，凡都有益處；因有今生和來生的應許；」（提前四 8）這些彷彿是聖徒的面紗一樣，但是最大的獎賞將來要來臨。「…要為我們成就極重無比永遠的榮耀。」（林後四 17）基督使祂一切的臣屬成為君王。「…我就賜你那生命的冠冕。」（啟二 10）這冠冕將鑲滿著珠寶，且「永不衰殘。」（彼前五 4）

I I、基督對祂的仇敵而言是一位君王，因祂克服並征服他們。

祂挫敗他們的驕傲，使他們的技倆落空成為虛無，止住他們的惡行。「那非人手鑿出來的石頭，從山而出，擊打了這像。」奧古斯丁說，這是一個預表(emblem)代表了基督君王的權柄，征服並勝過祂的仇敵（但二 34）。基督將使祂的仇敵成為祂的腳凳（詩一百一十 1）。祂可以輕易的擊敗他們。「耶和華阿，惟有你能幫助軟弱的，勝過強盛的。」（代下十四 11）祂可以使敵人自己消滅自己，祂讓波斯人打擊希臘人；祂讓亞捫人自相殘殺（代下廿 23）。基督是君王，因為祂勝過祂教會的一切仇敵。

「基督是君王」，對身處於各式仇敵攻擊的神的教會而言，是極大的安慰；祂不但能夠制服敵人的力量，並且將之破除殆盡。站在教會這一邊的，要比攻擊教的還多；因為她擁有以馬內利(Emmanuel)站在她這一邊，就是那位萬膝將要跪拜在祂面前的君王。

基督被稱為「戰士」（出十五 3）祂曉得一切的戰略之術；祂被描述成七眼七角（啟五 6）。這七眼就是為了洞悉祂仇敵的陰謀，那七角就是為了克敵制勝，刺傷祂的仇敵。

基督被描述成擁有冠冕和弓。「我就觀看，見有一匹白馬，騎在馬上的拿著弓，並有冠冕賜給，他他便出來，勝了又要勝。」（啟六 2）這冠冕是祂君王職份的象徵，而弓是用來滅盡祂仇敵的。

基督被描述成穿著濺了血的衣服（啟十九 13）。祂擁有金色的權杖來統治祂百姓，也有鐵杖來擊碎祂的仇敵。「你所看見的那十角，就是十王」；「他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主、萬王之王。」（啟十七 12，14）仇敵也許擺出他軍隊的樣，但基督至終將得勝。「那天使就把鐮刀扔在地，上收取了地上的葡萄，丟在神怒的大酒醱中。那酒醱踞在城外，就有血從酒醱裏流出來高到馬的嚼環，遠有六百里。」（啟十四 19-20）基督人將被當成許多串成熟的葡萄，被丟入神怒的大酒醱裏，並被踐直到他們的血被醱出。基督至終將得勝，並且祂一切的仇敵都將俯伏在祂的腳下。邁可尼耳(Myconius)在一封寫給加爾文的信函中說：「我很高興基督掌權了，否則我就要絕望了〔Gaudeo quod Christus

Dominus est, alioque desperassem. ）」

【運用一】(1)事奉基督不是丟臉的事；祂是君王，為君王效命怎麼說是丟臉的事呢？有許多人因為聖徒的敬虔而喜歡羞辱他們；然而他們是事奉主基督，因祂的身上帶著「萬王之王」這句話。狄奧多西（Theodosius）認為事奉基督，成為基督的僕人遠比成為一國之君還要有更大的光榮〔*Servire est regnare*〕。基督的僕人被稱為「榮耀（經文譯為：貴重）的器皿」（提後二 21）；「聖潔的國度」（彼前二 9）。事奉基督使我們得蒙高貴的尊嚴；事奉基督的尊榮遠比世上的君王服事我們還大。

(2)既然基督是君王，這教導我們——所有的事情必須被帶到祂的面前。基督的手裏握有生死的權柄〔*Jus vitae et necis*〕。「父不審判甚麼人，乃將審判的事交與子。」（約五 22）這位曾經被掛在十字架上的將要坐在寶座上；眾君王將被帶到祂的面前接受審判；曾經坐在寶座上的將坐在法庭上受審判；神將所有的審判交托給子，並且基督是至高的法庭；如果這位君王一旦宣判人死罪，那就沒有從其他法庭上訴的辦法了。

(3)當我們即將被自己的腐敗擊潰的時候，我們必須來到基督的面。因為祂是君王；懇求祂用君王的權柄來克服我們的腐敗，用鎖鍊來捆綁這些敗壞的君王（詩一四九 8）。我們喜歡對我們罪的描述：「洗魯亞的兩個兒子比我們剛強」；說，我們絕對無法勝過驕傲和不忠心；是啊！然而，要來到基督面前，因為祂是君王。雖然我們肉體的私慾對我們太強壯了，但它是不能強壯到基督不能克服的；因為藉著祂的聖靈，祂能斷開罪的權勢。當約書亞擊敗了五王之後，他使他僕人的腳踩在這些君王的頸項上面；照樣，基督能夠，也會將祂的腳踩在我們肉體私慾的頸項上。

【運用二】基督是萬王之王嗎？那些所謂的偉大人物，該要何等地戒之於慎，免得誤用了賦予他們的權柄來敵擋基督，因為他們的權柄是來自祂。如果他們用權柄來壓治祂的國度，並祂的恩典之道，那麼他們所遭受的審判將是大的。神把政權擔在基督的肩膀上（賽九 6），而且如果在基督君王的職份上來敵擋祂，就好比荊棘要和火爭戰，或者像嬰孩要和天使長爭戰一樣。基督腿上的劍能夠報應祂一切的仇敵。招惹一頭獅子是不智慧的事；千萬不要讓任何人去激怒猶大支派的獅子，因為祂的眼睛如燈火一般，並且「磐石因祂崩裂。」（鴻一 6）「祂要挫折王子的驕氣……」

【運用三】既然基督是偉大的君王，就該臣服於祂。不要像那些猶太人所說的：「我們除了該撒之外沒有君王」，除了我們的私慾之外，沒有君王。這是選擇荊棘來轄制你，但「有火從荊棘而出。」（士九 15）你要甘心樂意，主動地順服基督。所有在地獄裏的惡魔都順服了基督；但，這是有違牠們心願的被動順服；牠們是基督的奴隸，而非祂的臣屬。甘心樂意順服基督和祂的律法。許多人要基督作他們的拯救者，卻拒絕祂作君王；那些拒絕基督作王統治他們的人，必定不會有基督的寶血來拯救他們。順服一切基督屬君王的命令；如果祂吩咐你要愛、謙卑、有善行，你就當像針在磁鐵上隨之轉動一樣。

【運用四】那些曾經在撒旦獨裁統治下的人，而現在是基督國度臣屬的人，要讚賞神白白的恩典；如今基督把那些曾經為奴的帶到祂面前，成為祂的臣屬。基督並不需要臣屬，祂有成千上萬的天軍為祂效命；但在祂的愛裏使你得到尊榮。哎呀！基督曾經花了多少的時間，才使你臣服於祂的旌旗之下呢？！在你順服祂，並願意穿上祂的軍服之前，你曾經是多麼地敵擋祂啊！到了最後，無所不能的恩典勝過了祂。當彼得在兩個兵丁中間睡著的時候，一個天使來到，並斷開了他的鎖鍊（徒十二7），當你在惡者的膀臂中睡著的時候，基督藉著祂的聖靈擊碎你的心，並且讓你罪的鎖鍊斷開，而使你成為祂國度裏的臣屬。哎呀！你當景仰白白的恩典！因你是基督的臣屬，而且必定要與祂一同作王到永遠！

六、基督道成肉身的降卑

"大哉，敬虔的奧秘……就是神在肉身顯現"（提前三16）。

【問27】基督的降卑在於什麼？

【答】基督的降卑在於祂降生為人，生於卑微的環境中，處在律法之下，忍受今生的苦難，神的震怒，和十字架被咒詛的死，暫時服於死權之下。

基督的降卑(humiliation)在於祂的道成肉身(incarnation),祂取了肉身，並且出生在世界上。基督所取的肉體是真正的肉體；並不是一個虛幻的身體〔就像摩尼教徒(Manichees)錯誤的主張〕，而是真正的身體。所以祂被說成"為女子所生"（加四4）。就像面包是麥所做成的，酒是葡萄所做成的；照樣，基督也為女子所生：祂的身體是童貞女馬利亞身體的一部分。"神在肉身顯現"，這是榮耀的奧秘。在創造的工作上，人是按著神的形象造的；在道成肉身上，神取了人的樣式。

基督是怎麼樣成肉身的呢？

這是因祂父神特別的計劃（designation）。"……上帝就差遣祂的兒子，為女子所生"（加四4）。父神用一種特殊的方式計劃，定意差派（appointed）基督成肉身；這教導我們，在任何主要的事工上，呼召是不可或缺的：沒有呼召就行動，就等於沒有祝福就行動。直到基督受了呼召，祂才道成肉身，接受中保的事工。

難道神除了道成肉身以外，

沒有另外挽回墮落之人的方式嗎？

我們千萬不要問神，在祂的旨意中選擇這個方法的理由；偷窺神的約櫃是一件很危險的事；我們不該質問，反而應該景仰。這位智慧的神認為，為了我們的救恩而選擇基督道成肉身是最好的方法。除了神之外，沒有一個人能夠成就這個大事。所以基督既是神，又是人。祂最適合來成就這個救贖的工作。

為什麼基督為女子所生呢？

（1）好應驗神在創世記三章15節的應許。"女人的後裔要傷蛇的頭"（創三15）。

（2）基督為女子所生，好讓祂除去夏娃所帶給女子的羞辱。夏娃因著蛇的引誘而使她犯了罪。基督從女子取了祂的肉體，使得女性得著了尊榮；正如女人首先使男人成了罪人；照樣，現在為了使男人獲得更新，女人該為男人生出一位救主。

為什麼基督為童貞女所生呢？

(1) 為了貞潔的緣故。惟有童女適合作神的母親，並且童貞女除了生一位神之外，不適合生另外一種兒子。

(2) 因為是必須的。基督要當大祭司，是最純潔和聖潔的。如果祂是按一般自然的法則而出生的話，祂就受到玷污了。因為從亞當來的後裔都受到了玷污，但為了保守"基督本質的純潔和聖潔不受玷污"，祂為童貞女所生。

(3) 為了應驗舊約的預表。麥基洗德是基督的預表，他被稱為"無父無母"的。基督因童女所生，就應驗了這預表；基督無父也無母；以神的身份而言，祂沒有母親，以人的身份而言，祂沒有父親。

基督如何能同時取童貞女的肉身，而沒有罪呢？

因為連最清白、純潔的童貞女也曾受到了原罪的污染！

聖經替我們解決了這個難題。"聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭庇你，因此所要生的聖者，必稱為神的兒子"（路一 35）。"聖靈要臨到你身上"，那就是說，聖靈當時的確分別為聖，並潔淨了童女她孕育基督的身體部分。就像煉金者除去冶煉中黃金之渣滓而萃取純金一樣，照樣，聖靈淨潔並分別為聖童貞女的那個身體部分，將她與罪分開。雖然童貞女馬利亞本身有罪，然而孕育基督的那個部分是無罪的；否則，那必定是不潔淨的懷孕。

聖靈的能力要蔭庇童貞女是什麼意思呢？

巴西流（Basil）說："那就是聖靈要祝福童貞女孕育基督肉體的那個部分。"但這裡面還含有更深的奧秘；當聖靈在童貞女的子宮裡孕育了基督的時候，聖靈曾以一種奇妙的方式把基督的人性和基督的神性聯合在一起，所以基督的神性和人性成了一個人，在一個位格（person）裡。這是一個奧秘，就連天使也帶著景仰崇敬之心詳細索看。

基督何時道成肉身？

在時候滿足的時候。"及至時候滿足，神就差遣祂的兒子，為女子所生"（加 4）。"及至時候滿足"的時候，我們必須明白，就如安波羅修（Ambrose）、路得（Luther）、拉辟特的哥尼流（Cornelius a Lapide）所說的，這一句話是指--根據父神所預定的時間（tempus a patre proefinitum）。更詳細的說，"及至時候滿足"是指有關彌賽亞的預言都應驗的時候；且律法上的影子和預表性的象徵都被廢除的時候。以神的教會而言，這會激勵我們；雖然我們目前看不到在教會中有我們所切慕的平安和聖潔，但當時候滿足、當神的時間來臨、憐憫成熟的時候，那時神的拯救將會出現，神將駕著祂救恩的戰車降臨。

耶穌基督為何要取得人形呢？

(1) 首要（causa prima）之因是白白的恩典。父神差派基督是出於神的愛，而且基督願意成肉身亦是出於基督的愛。愛是祂內在的動機。基督是神人，因為祂愛人。基督對於我們是出於祂的憐憫和慈悲；奧古斯丁說："這不是因為我們的功勞，而是因為我們悲慘的景況（non merita nostra, sed misera nostra）"，使基督取得肉身。基督取肉身是白白的恩典計劃，且是惟獨出於愛的計劃。神自己雖然是全能的，祂卻被愛所征服。基督的道成肉身，總而言之，即是愛遮蓋著肉體。就像基督取我們的人性是一種智慧的杰作，照樣，道成肉身成了祂白白恩典的紀念碑。

(2) 基督取了我們的肉體，以至使祂得以背負我們的罪。路德說："祂成為

罪人中的罪魁（*maximus peccator*），並背負了世人一切的罪孽。"祂取了我們的肉體，為的是要擔當我們的罪，也因此平息了神的震怒。

(3) 基督取得我們的肉體，好讓祂使人性在神面前成為可親的，且使神性在人面前亦看為可親的。

祂可以使人性在神面前成為可親的。人墮落後，我們的本性在神面前就變成可憎惡的；人性擺在神面前，遠比蛆擺在人面前更為惡心。當我們原本聖潔的人性墮落之後，人就好比盡是敗壞的潰爛傷口，是令人憎惡的。對神而言，人性是可憎惡的，甚至到無法容忍我們的地步。基督取得了肉體，使得這人性在神面前成為可喜悅的。就像太陽照在玻璃上閃亮的光輝；照樣，基督因取得了我們的肉體，使人性在神面前成為可愛的。

既然基督取了我們的肉體，使人性在神面前成為可喜悅的；照樣，祂使神性在人面前也成為可喜悅的。對人而言，上帝本體的神性聖潔是可怕的，我們無法看到祂而存活；但基督自己取了我們的肉體，使得神性對我們而言，變得可愛和可喜悅的。我們可以不害怕地透過基督的人性來仰望神。古時候牧羊人有一個習俗，要穿上羊皮好讓他們能更討群羊的喜悅；照樣，基督也穿上我們的肉體，好讓神性在我們眼裡更成為可喜悅的。人性是一面鏡子，藉此我們可以看到神榮耀的愛、智慧和榮耀，清楚的顯明在我們面前。藉著基督，祂人性的這盞燈籠，我們可以看到神性的光。因為基督成了肉身，使得我們看到神不再是恐怖的事，而是可喜悅的事了。

(4) 耶穌基督與人聯合，"好讓人能夠更親近神"。神在基督成肉身之前，因著我們的罪是與我們為敵的；然而當基督取了我們的肉體之後，為我們代求、調解，並且讓我們在神面前得蒙喜悅。就好比一個君王因他的臣屬為之氣結，而當君王的兒子娶了他的女兒之後，藉此平息、調解了王怒，爾後，臣屬再次地在王面前得著喜悅；照樣，當父神生我們的氣，基督取了我們的人性，並且現在為我們在父面前代求、調解，使我們再次成為朋友，並且使我們在神面前得蒙喜悅。就像約押為押沙龍代求，並且把他帶到大衛王面前，而大衛親吻他一樣；照樣，耶穌基督使我們得蒙上帝的喜悅和上帝的愛。所以祂應被稱為使人和睦者，因為祂取了我們的肉體，在我們和父的面前，使我們雙方和睦。

【運用一】教導。(1) 在此，我們好比可以從玻璃中看到父神無限量的愛；當我們因著罪而沉淪的時候，神，出於祂豐盛的恩典，差派了祂的愛子，為女子所生，來救贖我們。並且我們可以看到基督無限量的愛，因祂甘心樂意地屈尊自己，取了人的肉體。可以確定的，天使一定厭惡取得我們的肉體；因這會成為它們的羞辱。有哪一位君王願意在他那金澄澄的金衣外又再披上一件麻衣呢？但是基督卻不介意地取了我們的肉體。哎呀！基督的大愛！如果基督沒有取人的肉體，我們就成了咒詛；祂若沒有成為肉身，我們就被囚禁，並將永遠被關在監獄裡。神差派天使來宣告有關基督成肉身這大喜的信息是應該的："看哪！我報給你們大喜的信息；……今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。"如果我們思想下面的事，更可以將基督決定被我們的肉體所囚禁之愛顯明出來：

基督從何而來？祂來自天堂，且從天堂中最富裕的地方而來，即，祂父的懷裡，那是甜美的源頭。

基督為誰而來？基督為祂的朋友而來嗎？不是的；祂為罪人而來，那些違背祂神性的人，玷污祂的愛，而成為叛徒的人；但祂卻為人而來，祂喜悅藉著慈

悲來勝過剛硬。如果祂可以來到任何受造物的面前，為什麼不來到天使的面前呢？"祂並不救拔天使，乃是救拔亞伯拉罕的後裔"（來二 16）。天使源自比我們更高貴的來源，是更聰明的受造之物，更能夠服事神；是的，但你看基督的愛，祂不是為了墮落的天使而來，而是為了人類。磁鐵的特色之一，就是它不會吸引金子和珍珠，而是丟棄這些東西，卻將最低等的金屬--鐵，吸住；照樣，基督離棄天使，那些好比金子和珍珠一樣高貴的靈，祂來到可憐的罪人面前，將他們吸引到祂的懷裡。

祂以何樣式而來呢？祂不是以一位君王的尊榮，貼身護衛隨伺在側的身份而來，而是以貧窮的身份而來；這不像是天堂的後嗣，而像一位出身卑微的人。祂的出生之地也是貧窮的；不是出生在一個尊貴的城市--耶路撒冷，卻出生在伯利恆城，一個貧窮、不顯眼的地方。祂出生在客棧裡，而且馬槽是祂的搖籃、蜘蛛網為祂的窗簾、野獸成了祂的同伴；祂來自貧窮的父母。人們這麼想：如果基督來到這個世上，祂會選擇從一位皇后，或尊貴的人物而出；但祂卻喜悅從毫不起眼的父母而來。因為從他們的奉獻中，我們可以知道他們是貧窮的。".....用兩隻雛鴿獻祭"（路二 24），這通常是貧窮人所獻的祭物（利十二 8）。基督是如此的貧窮，以至於當祂缺錢的時候，祂必須行神跡來獲得錢（太十七 27）。當祂死的時候，祂沒有立下任何遺囑；祂貧窮地來到這個世上。

祂為何而來呢？祂來，可以因此取得我們的肉體，並且救贖我們；因此，祂可以引領我們進入一個國度。祂曾經貧窮，使我們因此成為富足（林後八 9）。祂由童女所生，好讓我們由神而生。祂取了我們的肉體，好讓祂把祂的靈賞賜給我們。祂躺在馬槽裡，好讓我們得以躺在樂園裡。祂從天堂而來，好讓我們得以進入天堂。這些除了愛之外，還有什麼呢？如果我們的心不是岩石的話，這基督的愛將會感動我們。看哪！這過於人所能測度的愛（弗三 19）！

（2）在此，我們看到基督奇妙的謙卑。基督成了肉身。奧古斯丁說："哦！聖潔的謙卑，你使神的兒子降臨到童女馬利亞的肚子裡'O sancta humilitas , tu filium Dei descendere fecisti in uterum , Marioe Virginis.'。"基督喜悅穿上我們的肉體，這一小塊我們所踐踏的泥土；哦！無限量的謙卑！基督取了我們的肉體是祂降卑最卑微的步驟之一。祂喜悅躺在童女肚子裡的謙卑，遠勝於被挂在十字架上的謙卑。神成為人，遠比人決定要死是更奇妙的謙卑。"反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式"（腓二 7）。基督取了人形，遠較天使成為蟲是更謙卑的事。基督的身體在希伯來書十章 20 節中被稱為"幔子"。"經過這個幔子"（來十 20），那就是，祂的身體。基督穿上我們的肉體，遮掩了祂的榮耀。這位與神同等的要穿上肉體，是多麼降卑的事情啊！"祂本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的"（腓二 6）。祂是與神同等（*even ground*）的，與父神同本質（*co-essential*）、同本體（*co-substantial*），就好像奧古斯丁、區利羅（*Cyril*），和奈西亞會議（*Council of Nice*）所表明的；雖然如上所述，祂卻取了肉體。祂脫去了祂榮耀的袍子，披上了人性破爛的衣服。如果所羅門王對於神居然會住在這鑲嵌著許多黃金的聖殿裡感到驚訝，那麼，我們對於神住在我們這軟弱易碎且污穢的人性裡應該感到何等的驚訝啊！甚至，更降卑的事是，基督不僅僅取了我們的肉體，且是在祂受到羞辱，面臨最惡劣的景況時穿上它的；如同一位僕人，當一個尊貴的人因叛國罪被彈劾時，他也喜悅穿上他的衣服。除此之外，祂也取了我們肉體的一切軟弱（*infirmities*）。有兩種不同的軟弱；一種是罪，但沒有痛苦，另一種是痛苦，但

沒有罪的軟弱；第一種不是基督所取得的；有罪的軟弱，就像是貪婪或野心。但祂卻取了有痛苦的軟弱，像 飢餓。祂來到無花果樹面前想要吃(太廿一 18-19)。

疲倦。就像當祂坐在雅各井旁休息的時候(約四 6)。 憂愁(太廿六 38)。“我心裡甚是憂愁，幾乎要死；你們在這裡等候，和我一同儆醒”(太廿六 38)。這憂愁是受理性所支配的，而非出於情緒的攪擾。 害怕。“基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告懇求那能救祂免死的主，就因祂的虔誠，蒙了應允”(來五 7)。我們可以看到基督的降卑更深的程度，祂不僅僅取了肉身的樣式，而且取了罪人的樣式。“神使那無罪的，替我們成為罪……”(林後五 21)。祂像一個罪人；祂把所有的罪都歸在祂身上，但祂裡面卻沒有罪。“……祂也被列在罪犯之中”(賽五十三 12)。那位在三位一體其中的一位，被說成“擔當了多人的罪”(來九 28)。基督降卑到了最低的程度；基督被稱為罪人是謙卑裡最偉大的榜樣。基督，祂沒有容忍天使所犯的罪，卻喜悅自己忍受罪歸於祂，這是歷史上空前絕後，最令人驚異的謙卑了。

我們可以從這一切學習到謙卑，難道看到基督謙卑自己，你還敢驕傲嗎？謙卑的聖徒才有基督的樣式。基督徒啊！你不要以外在的事物而得意洋洋地感到驕傲。你擁有產業嗎？你不要驕傲。你所踐踏的泥土比你更為聖潔、富足。在它裡面擁有金礦和銀礦。你擁有美麗的外表嗎？那只不過是空氣和泥土的混合罷了！你擁有才幹嗎？要謙卑。路西弗(Lucifer)比你擁有更多的知識。你蒙受了許多恩典嗎？要謙卑。因為這些不是靠你的勞力而得來的；這些是你藉來的。你以一個藉來的戒子而感到驕傲，這不是很愚昧的事嗎(林前四 7)？你擁有的罪比所擁有的恩典更多，污點比美麗更多。哎呀，你要仰望基督，祂是與眾不同的榜樣，因此要謙卑！我們看到神謙卑，同時人高抬自己，這是一幅極不相稱的丑陋景象；看到一個謙卑的救主，和一個驕傲的罪人，神恨惡驕傲的任何樣式。神禁止人將蜂蜜澆在火祭裡面(利二 11)。酵的確有酸味；然而祂為什麼禁止加上蜂蜜呢？因為當蜂蜜和麥粉或面粉混和之後，它會讓面發酵；所以祂禁止加入蜂蜜。神恨惡驕傲，這個罪的樣式；缺乏才能而擁有聖靈的慰藉，遠比缺乏謙卑來得好。奧古斯丁曾經說過：“既然當天使驕傲的時候，神並不愛惜他們，難道祂會愛惜你這個用灰塵和腐朽之物組成的人嗎？(Si Deus superbientibus angelis non pepercit) ”

(3) 看哪！“神在肉身中顯現”--這是一則聖潔的謎語或似非而是(paradox)的事情，人按著神的形象被造是一件奧妙的事，但神要取人的形象更是一件奧妙的事。那位亙古長在者要出生，那在天上打雷的要在搖籃裡哭泣(Qui tonitruat incoelis, clamat in cunabulis; qui regit sidera, sugit ubera)；那統治星辰的要吸奶；童女要懷孕；基督由女人所生，甚至是祂自己所創造的女人；枝子要長葡萄樹；母親比所生的孩子更年輕，在母親肚子裡的孩子將要比母親更大；而人性不是神性，但與神合一；這豈止是奇妙(mirum)，更是神跡(miraculum)。基督取得人的肉體是件奧妙，一直要等我們到了天堂，才能領會這事，因為到那個時候，我們的眼睛就要明亮了，我們的愛也完全了。

(4) “神在肉身中顯現”，基督由童貞女所生，這事在大自然中不但是奇異的事，更是不可能的事。我們知道在神沒有難成的事。神自己可以造成大自然無法造成的事；就像鐵在水上浮起來、水從磐石中流出、火將溝渠中滿灌的水燃淨(王上十八 38)。水滅火是一件自然的事，但火把水吞滅是違反大自然的事；但神能夠

讓一切事情發生。".....豈有我難成的事嗎"（耶卅二 27）？"萬軍之耶和華如此說：那日，這事在餘剩的民眼中看為希奇，在我眼中也看為希奇嗎？這是萬軍之耶和華說的"（亞八 6）。神怎麼與我們的肉體合一呢？對我們而言，是不可能的。但在神沒有難成的事；祂可以行超越理智的事，並且超越信心的事。祂如果不能行超過我們想象的，祂就不是我們的神（弗三 20）。祂能夠解開似非而是的事。我們是何等地傾向於看到不可能的事而灰心受挫折啊！當事情超越我們的理性和感官的時候，我們的心是何等地泄氣啊！我們易於像在列王記下七章 1、2 節所說的：".....即便耶和華使天開了窗戶，也不能有這事"（王下七 1-2）。那是遭飢荒的時刻，一細亞細面要賣銀一舍客勒，這怎麼可能呢？當事與願違的時候，神的百姓會產生疑慮說：這事情怎麼會有好的結果呢？摩西，這位神人，是在神教會的環宇星際間，服事神最閃亮的星辰之一，也對不可能的事情感到灰心。"摩西對耶和華說：這與我同住的百姓，步行的男人有六十萬，你還說，'我要把肉給他們，使他們可以吃一個整月。'難道給他們宰了羊群牛群，或是把海中所有的魚都聚了來，就夠他們吃嗎"（民十一 21-22）？簡而言之，他想以色列的百姓這麼多，怎麼能夠餵飽他們一個月呢？"耶和華對摩西說：耶和華的膀臂豈是縮短了嗎"（民十一 23）？那位讓以撒從不能生育的子宮中生下來的神，以及彌賽亞從童女的子宮裡生出來的神，祂有什麼事是不能做的呢？讓我們安息在神大能的膀臂中信靠祂。在似乎不可能的情況之下，我們要記住在神沒有難成的事。祂能夠克服一個驕傲的心，祂能夠使一個快死的教會復活。基督由童貞女所生！這位行奇事讓基督降生的神，使一切不可能的事產生。

【運用二】勸勉。（1）既然基督取了我們的肉體由童貞女所生，讓我們努力地使祂在我們的心中有個屬靈的誕生。除非基督出生在我們的心裡，祂出生在這世上道成肉身，對我們而言有什麼用處呢？對於我所說的，基督必須在你的心中，你對這句話不要感到驚奇。"我小子啊，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裡"（加四 19）。那麼該反省深思，基督是否在你心中誕生呢？

我們怎麼知道呢？

任何一個女人在生孩子的时候都會有陣痛；照樣，基督降生在你心裡之前也有屬靈的陣痛；良知的陣痛並深切的知罪。"眾人聽見這話，覺得扎心"（徒二 37）。我承認在生產的過程中，有人有較多程度的痛苦，有人痛苦的程度較少（*recipere magis et minus*）。不是每個人有同樣程度的憂傷、羞辱和痛苦，但是都有陣痛。若基督降生在你的內心之前，你也必須深切的知罪。基督從未無痛地降生在一個人心中。許多人感謝神，他們沒有經歷患難，他們總是這麼平靜；但這卻是基督沒有在他們裡面成形的一種記號。

當基督降生在世上的時候，祂道成了肉身；照樣，基督降生在你心裡的時候，祂使你的心成為肉心（結卅六 26）。你的心是肉心嗎？先前它是一顆石心，並不順服神，或不會因神的話而感到戰驚；因為硬的物質不會對觸摸有所反應（*durum est quod non cedit tactui*）；當我們受到聖靈印記的時候，我們的心會柔軟像融化的蠟一般，能接受聖靈的印記。當我們的心成為柔軟的肉心，它們在淚和愛中熔化的時候，這表示基督已經誕生在我們心裡了。除非祂賜給你一顆肉心，要不然基督道成肉身對你而言有什麼益處呢？

就像基督成形於童貞女的子宮裡；照樣，如果祂已成形於你的心裡，那你的心就是如童貞女般敬虔和聖潔的心了。你愛罪的心有沒有被潔淨過？如果基督降生在

你的心裡，你的心就是一個至聖所（*Sanctum Sanctorum*）。如果你的心是貪愛罪惡和污穢的，你不要想基督會在你那裡降生，基督不再躺於馬槽內。如果基督在你的心裡出生，那你的心裡就是被聖靈所分別為聖的。

如果基督降生在我們心中，會有如一般的生產一樣，是有生命的。信心是靈魂中的主要器官（*principium vivens*）。"現在活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活著"（加二 20）。那裡會有一種胃口，"像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救"（彼前二 2）。神的話就好像奶，純淨、甜美，而且滋潤。在基督裡的那一個靈魂降生之後，那個靈魂就渴慕這奶。伯納德在他自己的語錄中，如此的安慰自己，說："他一定重生了，因為他發現自己的心是如此強烈的嘆息和渴想神。"當基督降生在人心裡面的時候，就會產生一種猛爆力：此人就會拼命想進窄門，努力地得著天國（太十一 12）。我們因此知道基督在我們裡面成形了。基督降生在我們心裡，是基督道成肉身惟一對我們的慰藉；祂不但取了我們的肉體，也住在我們的心裡。

（2）就像基督取了人的形象，讓我們努力地效法祂的樣式。我們要在五件事情上努力地效法基督的樣式：在性情上：祂具有最甜美的性情。提多維斯帕先（*Titus Vespasian*）說："祂是最可喜悅的人類（*deliciooe humani generis*）。"祂邀請罪人來就祂。祂擁有憐憫我們的心、餵養我們的奶、庇護我們的羽翼。祂破碎我們的心，惟獨為了憐憫我們。基督取了我們人的樣式嗎？讓我們在甜美的性情上像祂；讓我們不要有憂愁的性情。有人曾經說過拿八（*Nabal*）這個人是"極端的邪惡之子"，"性情凶暴，無人敢與他說話"（撒廿五 17）。有些人是如此的野蠻，就好像他們是屬於鴛鴦種類的，他們噴出烈怒，所發出的氣息只有報復，或者像在福音書所講到的那兩個被鬼附的人，從墳墓裡出來，極其凶猛（太八 28）。讓我們在謙遜和甜美上像基督，讓我們為我們的仇敵禱告，藉著愛來征服他們。大衛的仁慈之心使得掃羅的心融化了（撒廿四 16）。一顆冰凍的剛硬的心，會被帶著火焰的心所融化。

你要在恩典中像基督。祂因取了我們的肉身而像我們，讓我們因擁有祂的恩典而像祂。我們必須努力地在謙遜中像基督。".....就自己卑微，存心順服"（腓二 8）。祂離開了祂榮耀明亮的外衣，而披上人性破舊的外袍；一個奇妙的降卑！讓我們在恩典上像基督。伯納德說："謙卑是自我完滿觀的厭惡（*contemptus proprio excellentioe*），也是一種自我消滅的心態（*self-annihilation*）。"這是基督徒的榮耀。我們在神的眼目中最可愛的時候，必須同時也是在自己的心目中看自己是最為可恨的時候。我們要在謙卑這個性情上像基督。真正的信仰就是效法基督。的確，當我們往內看、往上看、往下看的時候，我們就有足夠的理由成為謙卑的人！

當我們往內看（*intra nos*）的時候，我們會覺得良心好像鏡子，反映出我們的罪來；肉體的情慾、嫉妒、激情，我們的罪好像爬行在靈魂中的蛆一般。我的罪孽和罪過有多少呢（伯十三 23）？奧古斯丁喊著說："我們罪多如海邊的沙，也重如海邊的岩石（*Voe mihi foecibus peccatorum poluitur templum Domini*）""我的心是神的殿，但是它卻被罪污染了。"

如果我們環視周圍（*juxta nos*），便可以看見很多能使我們謙卑的事，我們可以到看到許多的基督徒，在所蒙受的恩賜和恩典上超過我們，就像太陽比其他的星球更明亮一樣。別的基督徒積極的結果子，結實累累，而我們不過是結出小

小的橄欖，並且這也不過是表示我們擁有正確的結果而已（賽十七 6）。如果我們往下看（*supra nos*）的時候，可以看見有使我們謙卑的事。我們可以觀看地球，我們的根源。塵土是最卑賤的元素。"這都是愚頑下賤人的兒女"（伯三十 8），看哪，設立你的披肩，並且使你肩上的盔甲閃閃發亮的傲慢人，你要留意你的血統家世；你不過是行尸走肉的塵土罷了（*pulvis animalus*）；你有何驕傲可言？亞當是什麼？他不過是塵土之子。什麼是塵土呢？也就是說，他是虛無之子。

如果我們往上看（*supra nos*）的時候，可以看見有使我們謙卑的事。若我們往天堂看，我們會看到神抵擋驕傲的人，神以烈怒報復追趕驕傲的人（*Superbos sequitur ultor a tergo Deus*）。驕傲的人是神的靶子，而祂所射的箭從不失誤。祂把驕傲的路西弗逐出天堂；祂讓驕傲的尼布甲尼撒王失去了王位，且使他吃草如牛（但四 25）。哎呀！你要在謙卑中效法基督的樣式！

基督取了我們肉體嗎？祂與我們相像嗎？那麼，讓我們在熱心中像祂。"祂的門徒就想起經上記著說：'我們為你的殿，心裡焦急，如同火燒'"（約二 17）。當祂的父受到羞辱的時候，祂是何等的熱切、焦急啊！在此讓我們為神的榮耀和真理，就是天上的這兩顆珍珠大發熱心吧！熱心之於基督徒，就像鹽對於獻祭的火在祭壇上一樣，是不可或缺的。有熱心而無明智的判斷是魯莽；有明智的判斷而無熱心就是懦弱。沒有熱心，我們所盡的本分是不蒙神悅納的。熱心就好像琴弦上的松香一般，沒有了它就不能彈奏出音樂。

在厭惡世界上的事上要像基督。當基督取了我們的肉體時，祂並沒有高貴的血統。祂的近親裡並沒有君王或貴族，而是卑微的人。基督並不熱衷於頭銜或尊榮。祂拒絕了一般人所追求的世界上的尊榮和偉大。當人們要封祂為王的時候，祂拒絕了；祂寧可騎上一匹不起眼的小驢駒，也不願被一輛戰車所牽引；祂寧願被挂在木頭上，也不願意戴上金冠冕。祂藐視世上的繁華與榮耀，祂揮別了屬世的事物。"耶穌說：你這個人，誰立我作你們斷事的官，給你們分家產呢"（路十二 14）？祂的工作不是要成為律師；祂來到世上不是為了成為一個執政者，而是為了成為一個拯救者。祂好像一顆運行在更高軌道上的星辰，祂惟獨思念天上的事。基督取了我們的樣式嗎？那麼，讓我們在屬天的事以及在厭惡世界上的事上像祂。讓我們不要追逐屬世的尊榮和頭銜；不要為了獲得這個世界，而失去了我們的良心。難道智慧人會為了發財而咒詛他自己嗎？或為了要建立他的產業而毀滅他的靈魂嗎？我們要像基督一樣有一顆聖潔、厭惡世界的心。

讓我們在生活上像基督。基督成肉身了嗎？祂取了我們的樣式嗎？那麼，讓我們以聖潔的生活來像祂。沒有誘惑能夠引誘祂上鉤。".....這世界的王將到，他在我裡面是毫無所有"（約十四 30）。引誘對基督而言，就好像大柱上的一點火星，很快地就熄滅了。屈梭多模說："基督的生活遠比太陽發出的光束更明亮。"讓我們在聖潔的生活上像祂。"那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔"（彼前一 15）。奧古斯丁說："我們不是要在行神跡上像基督，而是要在聖潔的生活上像基督。"一個基督徒應該像磁石和鑽石；在將他人吸引歸向基督的方面，要像磁石；在生活中能發出聖潔的光輝上，要像一顆鑽石。哦！讓我們在處世上正直、在所應允的事上忠實、在敬拜上敬虔、在我們的生活中要無可指摘。如此，就像基督曾取了我們的身體一樣，讓我們努力地活出基督的樣式。

(3) 耶穌基督既然為我們如此地受了羞辱；取了我們的肉體，這對祂來說，

是一種屈辱，等於是把純金攙雜著塵土；既然祂為了我們的緣故，如此地謙卑自己，也讓我們甘心為祂來謙卑自己。如果這個世界為了基督的緣故指摘我們，且使我們的名蒙灰，讓我們以忍耐的心來忍受它。使徒們離開公會，"心裡歡喜，因被算是配為這名受辱"(徒五 41)。徒五 41 說：神為了使他們能夠為神受羞辱，而賜恩典給他們。奧古斯丁說得好："無論誰毀謗一位聖徒，反而增添他的獎賞 (Quid sui detrahit famoe, addet mercedi sua)。"縱然他的信譽受損，但卻使其冠冕的重量更加添。哎呀！基督喜悅為了我們而謙卑自己，並在受羞辱中，取了我們的肉體；那麼，讓我們不要認為基督受到許多的羞辱，僅僅是極大的事而已。你如同大衛所說的："我也必更加卑微，自己看為輕賤"(撒下六 22)。如果服事我主基督，維持一個清潔的良心，算是卑賤的話，我願意更加地卑賤。

【運用三】慰藉。耶穌基督因取了我們的肉體，使我們的本性更加高貴 (naturam nostram nobilitavit)。如今，我們的本性遠較始祖亞當墮落之前，更加地高貴，如皇室般的特權。在始祖墮落之前人本性的純潔光景中，我們是按神的形象被造的；然而如今因基督取了我們的樣式，我們與神和好了；我們本性的高貴勝過天使的地位。基督取了我們的肉體，使得我們遠比天使更親近祂。天使是祂的朋友，而信徒是祂肉中之肉，祂的肢體(弗五 30；一 23)。基督人性上的榮耀，將會加諸於信徒的身上。

七、基督的升高

"所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名"(腓二 9)。

在前面我們已談論過基督的降卑；現在要來談祂的升高。先前，我們看見了公義的日頭在日蝕中；如今你將看到祂從日蝕中出現，在祂的榮耀中毫無遮掩地照耀。安波羅修說："因此神已將祂升高 (super exaltavit)"; "祂高過一切"。

【問 28】基督的升高在於什麼？

【答】基督的升高，在於祂第三日復活，升天，坐在父神的右邊，並在末日來審判世界。神在哪方面將基督升為至高呢？

這裡不是指祂的神性，因為祂無法比原來的樣子更加升高，在祂的降卑中，祂的神性並沒有變低；照樣，在祂的升高中，祂的神性並沒有變高；而是指基督以中保的身份被升高，祂的人性也升高了。

基督在多少方面被升為至高呢？

在五方面，神將基督升為至高：

、在祂的稱號上。、在祂的職分上。、在祂升天的事上。、在祂坐在神右手邊的事上。、在神因設立基督作全世界的審判的事上。

、神使祂在稱號上升高了。

1、祂被升高作主。".....主耶穌的名從此就尊大了"（徒十九 17）。在祂的主權上來講，祂是主；祂是天使和人類的主。"天上地下所有的權柄，都賜給祂了"（太廿八 18）。基督的手上拿著三把鑰匙：墳墓的鑰匙，好在復活的日子開啟墳墓，使人復活；天堂的鑰匙，祂為祂所喜悅的人開啟天堂的門；地獄的鑰匙，祂把被咒詛的人鎖在烈焰中的監獄裡（啟一 18）。

在這位主面前，萬膝都要向祂跪拜。"叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝"（腓二 10）。在這裡的名是指祂自己；向那位聖者耶穌，向祂神性的王權，萬膝都必要向祂跪拜。跪拜就是臣服，所有的人都必須降服神，在祂面前為兒子或為俘虜，降服祂為主或為法官。我們要以愛和忠貞親吻祂，"當以嘴親子....."（詩二 12）。我們不僅僅必須靠在基督的膀臂中，靠祂得救，我們也必須要為了服事祂，而將自己俯伏在祂腳前。

2、基督被升高成為君王。"那時保佑你本國之民的天使長（原文：大君）米迦勒，必站起來....."（但十二 1）。有些人認為在這裡是指被創造的天使而說的，然而祂就是基督，恩約的使者（*Angelus Foederis*）。祂是大君王。".....為世上君王元首的耶穌基督....."（啟一 5）。其他君王的王權都來自祂；祂的寶座是超越天際的，天使和天使長都是祂的僕人。因此基督在祂榮耀的稱號上被升高。

、基督在祂的職分上被升高。神尊榮祂是世人的救主（*Salvator mundi*）。"神且用右手將祂高舉，叫祂作君王，作救主，將悔改的心，和赦罪的恩，賜給以色列人"（徒五 31）。摩西曾經作過"以色列人"暫時的救主，這對摩西而言已是極大的榮譽了；更何況是作為靈魂的拯救者呢（路一 69）？基督被稱為拯救的角，祂拯救我們脫離罪惡（太一 21）、脫離忿怒（帖前一 10）。施行救贖是專屬祂冠冕上的花朵。"除祂以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救"（徒四 12）。這對基督而言是何等大的尊榮！基督的救贖之工帶著聖徒的讚美，在天堂是何等地響激云霄啊！他們向基督，他們的拯救者高唱哈利路亞。"他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印，因為你曾被殺，用自己的血從各族各方，各民各國中買了人來，叫他們歸於神"（啟五 9）。

、神以升天高舉基督；因為升天就是升高。奧古斯丁說："有一些人，如同賀敏士（*Hermians*）持一種觀點說：'基督的身體是升到太陽的軌道上繞它而行了。'"但聖經明確的告訴我們："祂升到天上去了"（路廿四 51）。並且弗四 10 說："那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的。"因此祂高過穹蒼。祂是升到最高天，這就是保羅所說的三層天。有關基督的升天，我們要注意兩件事情：

1、祂升天的方法。當基督升天的時候，祂給祂的門徒祝福。".....就舉手給他們祝福。正祝福的時候，祂就離開他們，被帶到天上去了"（路廿四 50-51）。祂沒有留下房屋和田產，然而祂留下祂的祝福給他們。

祂以得勝者的身份升天。"你已經升上高天，擄掠仇敵....."（詩六十八 18）。祂勝過了罪惡、地獄，以及死亡；並且祂的得勝也是信徒的得勝。祂為了每一位信徒勝過罪惡和地獄。

2、基督升天的果子。祂的升天使聖靈降在我們的心裡。"祂升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人"（弗四 8）。既然祂高升到云霄之上，雲彩就好

像祂得勝的戰車一樣，祂將祂的靈賞賜給了我們；就好比在君王加冕時，慷慨的把禮物賞給他所喜悅的人一樣。

、神因為基督坐在祂的右手邊，而使基督升高。"主耶穌和他們說完了話，後來被接到天上，坐在神的右邊"（可十六 19）。"就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊"（弗一 20）。

基督坐在神的右手邊是什麼意思呢？

神沒有真正的右手或左手，因為祂是靈，所以祂沒有身體，這裡是指一種來自屬君王之禮的一種隱喻。因為在當時君王習慣讓他所喜悅的人坐在他們的右手邊。所羅門王（Solomon）要求人在他的座位旁邊擺一張椅子給他的皇后母親，將她擺在他的右手邊（王上二 19）。於是，基督照樣地坐在神的右手邊，是指在尊嚴和尊榮上與父神是最密切的人。基督的人性因為與神性聯合，現在坐在天上尊貴的寶座上，甚至接受天使的崇拜。

因基督的人性與神性在一個位格裡面的聯合，基督神性一切相對的屬性都賦予祂的人性。這並不是說，基督的人性（manhood）被提升到與祂的神性（Godhood）相等的地位上，而是指基督的神性與基督人性的聯合；雖然基督的人性沒有變成神性，但卻極奇妙的被尊榮著。基督作中保，充滿了一切的威嚴和尊榮，這超越了最高等的天使所能測透的。在祂的降卑中，祂屈尊到如此的卑微，甚至卑微到不可以再卑微了；而在祂的升高中，祂升高到無法再升高的極點。在祂復活的事上，祂高過了墳墓。在祂的升高中，祂遠較天上的星辰更高。"那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的"（弗四 10）。

、神因設立基督作全世界的審判而高舉基督。"父不審判什麼人，乃將審判的事全交與子"（約五 22）。在審判的那日，基督將被升高到極點。"人子在祂父的榮耀裡，同聖天使降臨……"（可八 38）。祂將穿上與父神同等威嚴的刺繡袍子；且祂將與祂的聖天使降臨（太廿五 31）。祂將在軍隊的前導下來施行審判，並被護衛天使引領至祂的座位前。基督將要審判世上的審判官，祂將審判定祂罪的彼拉多（Pilate）；世上的君王要離開他們的王位，來到祂的審判台前。這是神最高的法庭，自此，再無上訴之機會。

【運用一】教導。(1) 看！基督在地上和在天上不同景況。哎呀！這個情況是如何改變的啊！當祂在地上的時候，祂躺在馬槽裡；如今祂坐在寶座上。過去祂被世人所恨惡，受責罵；如今祂被天使敬拜著。過去祂的名被羞辱，如今，"神賜給祂那超乎萬名之上的名"（腓二 9）。當基督在地上的時候，祂以僕人的身份出現，以一個僕人的身份托著盆子並帶著毛巾，"洗門徒的腳"（約十三 4-5）。如今祂穿上君王的袍子，世上的君王將他們的冠冕拋棄在祂的面前。基督在地上的時候，是個憂傷的人；如今，祂被喜樂的油膏抹著。在地上的時候，祂被釘死在十字架上；如今祂受到加冕。當基督為世人的罪挂在十字架上的時候，天父掩面不看祂；如今基督被安置坐在神的右手邊。先前，祂似乎沒有任何的佳形美容（賽五十三 2）；如今，祂是父榮耀所發的光輝（來一 3）。哎呀！這是何等的改變啊！基督被神大大的升高著，神將祂升為至高。

(2) 基督是先降卑，然後升高的嗎？那麼，我們可以學得"謙卑，是邁向真正尊榮的方法。""因為凡自高的必降為卑，自卑的必升為高"（路十四 11）。這個世界視謙卑為可憎的，但，這是得尊榮的不二法則；自高之路就是墜落；升高之路就是自卑。謙卑使我們在人的心目中被升高，且升高到天上較高的寶座上。"所以凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裡就是最大的"（太十八 4）。他將在神的國度裡有更大程度的榮耀。

(3) 基督，首先遭受患難，然後被高升。在此，我們看見患難必在尊榮以先。許多人想要與基督一同受榮耀，但他們卻不願為祂受苦。"我們若能忍耐，也必和祂一同作王……"（提後二 12）。惡者先掌權，然後受痛苦；然而敬虔者先受痛苦，而後掌權。要前往康士坦丁堡（Constantinople）除了穿過海峽之外，別無他路；苦難是通往天堂的惟一道路，十字架是得冠冕的惟一方法。在天上的新耶路撒冷是快樂的城市，黃金的街道、珍珠的城門；但我們首先必須穿過污穢的泥濘之路，經過許多的責難和患難（徒十四 22）。我們必須像基督過去所成就的一樣進入榮耀裡；祂首先遭受到了羞辱和死亡的痛苦，然後才被升高坐在神的右手邊。

【運用二】慰藉。(1) 基督，如此的被升為至高，使我們的本性高貴了起來，並以榮耀加冕了人性，高抬它超越天使和天使長。雖然以人的身份而言，耶穌暫時比天使微小一點（來二 9），但因為基督的人性與神性聯合，並且坐在神的右手邊，所以人性是高過天使的。既然神如此的高抬了我們的人性，我們讓祂受羞辱是何等可恥的事啊！神使人的本性高過天使，而酒鬼使他的行徑低於禽獸，羞辱了人性。

(2) 基督因坐在神的右手邊被高升了，政權擔在祂的肩頭上；祂為了自己的榮耀來掌管世界上的事。你認為既然基督是如此的被升高，且掌有天上地上所有的權柄，難道祂不會照顧祂的選民，並為了祂的教會的好處而護理教會嗎？在一個鐘表裡，一個齒輪與另外一個齒輪彼此相背而馳，相反的運行著，而這一切卻使鐘能敲動；照樣，基督因為在祂父的右手邊，必定能使得一切似乎互相敵對的護理，造成祂對教會的救恩。

(3) 既然基督坐在神的右手邊，我們可以確定：祂如今已完成了救贖人的工作。"但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了"（來十 12）。如果基督沒有完全除去罪惡，滿足神的律法，祂就不能坐在神的右手邊；那麼，耶穌仍然會被埋在墳墓裡。但如今祂被高舉在榮耀裡，這是一個祂已完成救贖工作的證明記號。

(4) 雖然耶穌基督已升高到榮耀裡，但祂並沒有遺忘我們這些留在世上的人。有些地位被高抬的人，忘卻了他的朋友，就像是那位酒政，當法老王恢復他的官職的時候，他忘了仍在監獄裡可憐的約瑟；然而基督卻不是如此；雖然基督被升高到天上的榮耀裡，祂仍然關心在地上的眾聖徒。我們的大祭司將祂所有百姓的名字和需要，寫在祂的胸牌上了。你受到試探了嗎？雖然基督在榮耀裡，祂知道如何憐恤和幫助你。"因為我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪"（來四 15）。你為罪憂傷嗎？基督雖然在榮耀裡，祂聽得到你的嘆息聲，且會把你的淚水裝在祂的瓶子裡。

(5) 基督在神的右手邊被升高了起來，為了要安慰眾信徒，好使他們有一天也

得以升高到祂榮耀所在的地方。基督的升高也是我們的升高。祂為我們的升高禱告過。"父啊，我在哪裡，願你所賜給我的人，也同我在那裡"（約十七 24）。祂曾經說過要為信徒"預備一個地方"（約十四 2）。基督被稱為頭，祂的教會被稱為祂的身子（弗一 22-23）。這個頭被升高得了尊榮，這奧秘的身體也將被高舉。就像基督的人性高過諸天；照樣，祂會把信徒的人性擺在同樣的榮耀裡（約十七 22）。就像如今，祂將恩典賞賜給祂的聖徒一樣；照樣，很快地，祂會將祂的榮耀加在他們的身上，這對最卑微的信徒而言是個慰藉。也許你沒有藏身之所，然而你可以仰望天說："那裡有我的居所，有我的國家"；我已經在基督，我的頭裡面，有份於天堂了；祂坐在那裡，且不久之後，我將與祂坐在那裡；祂坐在榮耀的寶座上，我擁有祂榮耀的應許、保證，我將與祂一同坐在寶座上（啟三 21）。

【運用三】勸勉。神極其尊榮基督，使基督極度升高嗎？那麼讓我們努力地高舉祂。讓我們在兩方面高舉祂，（1）讓我們高抬祂的位格。（2）讓我們高抬祂的真理。

（1）讓我們在心裡高舉基督；信靠、敬拜並愛祂。我們無法在天堂使祂更被高舉，然而在我們的心中可以將祂舉得更高。讓我們用我們的嘴唇高舉祂；讓我們讚美祂。我們的身體是聖靈的殿，我們的舌頭必須是殿裡面的風琴。我們藉著讚美、頌揚基督，我們便在別人的心目中高舉祂。讓我們藉著過聖潔的生活來高舉祂。當我們努力過一個無可指摘的聖潔生活時，就是真實的宗教信仰（*vera religio hoec, sine macula vivere luctant*）。世上所有的讚美和禱告都不如像過聖潔的生活一樣地能高舉基督。當跟隨基督的人過一個與他的信仰相稱的生活時，他就在彰顯基督的名，並實際的高舉祂。

（2）讓我們高舉基督的真理。伯喀勒斯（Bucholcerus）在他所著的編年史（Chronology）中記載著波樂尼（Polonia）的貴族們，說：在他們聽到了福音的時候，就把他們的手放在劍上，表明他們已準備好為了福音的緣故，犧牲他們的生命。讓我們高舉基督的真理；讓我們維護基督的真理並且抵擋謬誤；讓我們維護白白恩典這個教義，來抵擋功德之說；讓我們維護基督的神性，來抵擋索西奴主義（Socinianism）的謬誤。

真理是基督冠冕上最閃亮、寶貴的一顆珍珠。讓我們為真理爭辯，就像一般人會為了一大筆錢而爭辯一樣，免得它從我們手中被奪去。當我們高舉基督的真理時，就被基督看作高舉祂一樣，因祂的榮耀和真理是密不可分的。

八、基督我們的救贖者

【問 30】聖靈怎樣使基督贖罪之恩在我們心裡發生效力？

【答】聖靈使基督贖罪之恩在我們心裡發生效力，乃是藉著祂的感動，使我們有信心，又藉著祂有效的恩召，使我們和基督有連屬。

在這答案裡面含有兩件事情。"基督贖罪之恩"，表示基督是我們救贖榮耀的購買者，它也告訴我們：聖靈藉運行信心在我們心裡，而運用基督所購買的救贖在我們的身上。

這個答案告訴我們：基督是我們救贖榮耀的購買者。耶穌基督的救贖，這是一個榮耀的教義；這是福音的精粹、精華所在，是所有基督徒安慰的所在。創造是偉大的作為，救贖卻是更偉大的作為；救贖我們的代價比創造我們的代價更大；在神的創造之工裡，神只說了一句話，然而在救贖之工裡，祂流出了寶血。創造，只不過是神指頭上的工作（詩八 3）。救贖卻是祂膀臂上施展大能的工作（路一 51）。"基督為我們……成了永遠贖罪的事"（來九 12）。基督贖罪之恩是表明，我們的罪惡抵押了自己，把自己給出賣了。耶柔米說："若沒有被抵押就不需要被贖回（*redimere rursus emere*）。"當我們因罪惡被抵押、出賣時，基督救贖了我們。祂擁有最大的權利將我們買贖回來，因祂是我們的近親。希伯來文"救贖者（*Goel*）"這個字，是表明"親屬（*kinsman*）"是一位在血緣上親近的人。在舊約裡，最親近的親屬要負起買贖他兄弟之土地的责任（得四 4）。既然基督是我們的近親，是我們"肉中之肉"，因此祂是最適合救贖我們的。

基督如何救贖我們？

藉著祂自己的寶血。"我們藉著愛子的血，得蒙救贖"（弗一 7）。在羅馬人中，是指要付出與贖金相當的錢，那個犯人才算是被贖回的。從這樣的理解中，我們了解基督是買贖者；祂付出了代價。過去未曾有一種代價，是要贖出犯人的。"你們是重價（*pretio empti*）買來的"；而這代價是祂自己的血（林前六 20）。因此，希伯來書九章 12 節說："祂用自己的血，只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事。"這血，因它是那位完全的神，同樣又是完全的人，基督的血，這血足以成為千萬人的贖價。

基督救贖我們脫離什麼樣的光景呢？

脫離罪的光景。被救贖脫離土耳其人的奴役算是很大的憐憫，但是從罪的光景中被救贖出來卻是無限量大的憐憫。惟有罪才能傷害靈魂；患難無法害它，反而常使它更好，就像煉爐使得金子變得更純淨一樣；但罪卻叫人沉淪。如此，基督救贖我們脫離罪。"但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪"（來九 26）。

然而，我們如何從罪的光景中被救贖出來呢？我們難道沒有在重生的人身上看到敗壞嗎？許多的驕傲，並那些未曾被治死的私慾嗎？

救贖有兩類：一是"業已啟始的救贖（*inchoata*）"和"完全的救贖（*plena*）"。罪無法與"完全的救贖"同時存在；但救贖之工在今世不過是剛剛開始而已，而罪能與"業已啟始的救贖"一同存在。在旭日初升之時，或許有一些黑暗仍存在空中，但當陽光照耀到日午的時候就毫無黑暗了。當我們的救贖之工剛啟始的時候，仍然會有罪的存在；但當救贖之工在榮耀中完全的時候，就不可能有罪的存在了。

基督在哪些方面救贖已稱義的人脫離罪惡？

(1) 祂救他們脫離罪刑（*reatu*），而不是救他們脫離罪的污點。罪刑就是人因犯罪必定要受處罰。基督已經救贖了稱義的人脫離罪刑；祂清償了罪人一切的債務。基督對神的公義說，就像保羅對腓利門說："他若虧負你，或欠你什麼，都歸在我的賬上"（門 18）。

(2) 稱義的人也被救贖脫離罪的權勢（*a dominio*），而不是脫離罪惡的存在。罪存在，卻無法統治；它或許在神兒女的心裡面爆發（*furere*），卻不能統治他們（*regnare*）。私慾在大衛的心裡爆發，懼怕在彼得的心裡爆發，但它卻不能統治

他們；他們藉著悔改恢復正常。"罪必不能作你們的主"（羅六 14）。罪住在神兒女裡面，但卻已經從寶座上被趕了下來；它現在活著不再作王，而是俘虜。

（3）信徒被救贖脫離罪的咒詛（*amaledictione*）。"基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛"（加三 13）。基督對祂的父說，就像利百加對雅各說："咒詛歸到我身上。"因此，現在信徒不再被定罪了（羅八 1）。非信徒要雙重定罪；一是由於他所違反的律法，二是由於他所藐視的福音。但基督卻救贖了信徒脫離這咒詛，基督救他脫離地獄和滅亡的權勢。

基督救贖我們，我們獲得什麼呢？

祂救贖了我們，使我們獲得榮耀的基業。"可以得著不能朽壞，不能玷污，不能衰殘，為你們存留在天上的基業"（彼前一 4）。

（1）為了得著基業。基督不但救贖我們脫離地獄，祂也救贖我們進入喜樂的光景，賞賜我們基業；天堂不是一個暫時承租的契約，而是個基業；且是個榮耀的基業；天堂被稱為光明中的基業（西一 12）。"光"裝飾著這個世界，給它披上黃金般的光彩（*Lumen pro ducit colores*）。這個世界若少了光，不就像一個監獄一樣嗎？這天上的基業，因為帶著光而散發出了光亮。基督，那永恆的日頭，用祂的光芒照耀世界（啟廿一 23）。

（2）是不能朽壞的基業。這基業既不能被敗壞，也無法被拆毀。在舊約裡的會幕，預表世上的暫時慰藉；而天堂以聖殿來預表，其上以石頭建造，又覆蓋著精金，是穩固及永恆的。這是屬天基業的榮耀；這是永恆的。永恆，刻寫在此一基業的門楣上。

（3）是毫無玷污的。"毫無玷污"一字的希臘文，暗指一種叫 *Amiantus* 的寶石，因為它是不受污染的；天堂就是這樣子，不受玷污的地方，沒有任何事會使它受到污染；在那裡沒有任何的罪能夠污染它的純潔。因為聖潔和毫無玷污是可與純金相互比擬的，並可與藍寶石和翡翠相比的（啟廿一 19）。皮裡紐（*Pliny*）說："藍寶石具有能保持其純潔性的美德，而翡翠具有能不受毒侵的美德。"這些都是天堂的記號，為要顯示它的聖潔性；在那裡沒有肉體的情慾；沒有惡毒；其間所擁有只有純潔的靈居住在那裡。

（4）它是不衰殘的。亞歷山大的革利免寫道，"在希臘文裡有一種花的名字叫作 *Ambarantus*，它可以一直不斷保持新鮮和鮮綠。就像天上的基業一般，它不會失去其鮮艷的色彩，且能永遠保持它的新鮮和鮮綠；它的美麗不會衰殘。基督為了此一榮耀的基業，而拯救祂的聖徒；縱然每一顆星星都像是太陽一樣，然而，此一基業無法以天上的星辰之美加以描述。那基業的榮耀是戒子上的鑽石，是賜福之神永恆的景觀及豐盛的實際。神永恆的景觀是引人入勝，令人心動的實際；沒有君王的出現，宮廷則不算是宮廷。".....但我們知道主若顯現，我們必要像祂"（約壹三 2）。見到神透過恩典之道中（*ordinance*）的聖禮來彰顯自己，是何等大的慰藉！在祂的"道"（*Word*）以及"聖禮"（*sacrament*）上見到祂是何等的慰藉啊！殉道者在監獄看到祂是何等的慰藉啊！哎呀！若是如此，那麼，在比陽光強烈千百倍的榮耀中見到神，將會是何等的慰藉啊！那時候不僅僅是見到祂，且是永遠地享受祂！奧古斯丁所說："信心本身，亦無法完全將此一賞賜看透（*Proemium quod fide non attingitur*）。"所有這一切的祝福，基督已經藉著祂自己的寶血來買贖了回來。

【運用一】教導。（1）我們看我們因著罪把自己帶入到何等可憎惡的景況之

中；我們犯罪以至於成了被奴役的，所以我們需要基督將我們贖回。西塞羅說：“奴役是最悲慘的光景（*Nihil durius servitute*）。”那些如今在阿爾及爾（*Algiers*）坐監為奴的人都會如此的認為。但因著罪，人類墮落到更悲慘的奴隸景況裡，即，成了撒旦的奴隸、成了那一位毫無憐憫之心的獨裁者的奴隸，它把咒詛靈魂當成它的樂趣。當基督拯救我們的時候，我們正在這樣的光景之中。

（2）我們在此，好比從一個透明的玻璃來看到基督對祂選民的愛。祂來為要拯救祂的選民；且定意為他們死。一個國王的兒子願意贖回被俘虜者，而付出極大的贖金，這豈不是極大的愛嗎？但祂甘心為成為一位犯人，並甘心為贖回被俘虜者而死；這是一件奇妙的事。耶穌基督成就了這一切的事，祂已在祂寶血的特性裡寫明了祂的愛。若基督僅僅在祂父的面前說情，這便是極其偉大的事了，但祂曉得這還不夠用來救贖我們。雖然祂憑了一句話就創造了世界，但卻不夠用來救贖一個罪人。“按著律法，凡物差不多都是用血潔淨的，若不流血，罪就不得赦免了（來九 22）。”

【運用二】試驗。既然基督來救贖我們，那麼，讓我們試驗看看，自己是否是因著罪的咒詛而被救贖回來的人。這是一個必須的試驗；讓我來告訴你，因為，基督救贖回來的人具有個特定的數目。哎呀！罪人哪，基督是一位救贖者，因此要靠祂來拯救我們！親愛的，基督來，並非要拯救所有的人，因為，如果這樣的話就會將神的旨意推翻了。救贖的範圍並不同於創造的範圍那麼的大。我承認基督寶血的功效能夠拯救所有的人；然而足夠性和有效性之間是有所不同的。基督的寶血足夠拯救所有的人，但只對那些信靠基督的人發生效用。一張膏藥或許對任何的傷口具有特效性，可是除非它貼在傷口上，否則它是沒有療效的。如果基督的救贖不是用在每一個人的身上，而是用在某一些人的身上，那麼，我們有這個必要問自己這個問題：我們是不是在那些被救贖的數目裡面呢？

我們如何知道的呢？

（1）蒙救贖的人是與上帝和好的。他們與神的敵意被挪去了，思想與意志都與神和好了（*ad bonum*）（西一 21）。那些與神和好的人，豈不是蒙神拯救了嗎？那些恨神和祂子民的人（就好比葡萄和桂冠樹是互相排斥的），豈不竭盡所能地攻擊聖潔嗎？那些與神和好的人，豈不是蒙神拯救了嗎？基督的贖價對這些人而言是一種緩刑；但一個沒有與神和好的人，或許具有緩刑的可能性，但仍然要下地獄（約五 6）。

（2）蒙基督救贖的人，是蒙救贖脫離世界的人。“基督照我們父神的旨意為我們的罪舍己，要救我們脫離在罪惡的世代”（加一 4）。基督所救贖的人是與基督一同復活的人（西三 1）。就像天上的飛鳥輕巧地觸地以撿拾地上的種子，訊即再次飛向天際；照樣，蒙基督所救贖的人，雖會使用這個世界，並支取神所賜給我們合法的屬世慰藉，但他們的心卻毫無眷戀地快速飛離這些事物，並飛向天堂。他們雖在世居住，卻行天上的事。基督所救贖的人是“向著世界死的”；他們向著世界的尊榮、利益和喜好是死的。對於那些蒙神救贖卻貪愛世界的人，我們該怎樣想呢？他們就好像那些心裡渴望迦南地歸屬他們的支派一樣。“他們……專以地上的事為念”（腓三 19）。他們拆毀自己的靈魂，為要建造他們的產業。那些沒有從這個世界脫離的，他們就不是蒙基督所救贖的人。

【運用三】至於那些蒙救贖者的慰藉。你們是快樂的，因為白白的恩典已經在你們身上；你們曾經被仇敵所拘禁，但已經脫離了那個拘禁；你們曾經被罪的

鎖鏈所捆綁，但神卻開始斷開了你們的鎖鏈，並救你們脫離了罪的咒詛和權勢。這是何等的安慰啊！在基督裡有任何的慰藉嗎？那就是你的了。在神的應許中結了什麼甜美的果子嗎？你可以摘取它。在福音中有任何榮耀的特權嗎？他們是你的產業、稱義、兒子的名分，和加冕之禮。在天上有任何的榮耀嗎？你將很快要喝那樂河中的水，你有任何屬肉體上的慰藉嗎？這些只不過是預嘗而已。在壇內的一把面，不過是你寄居旅程中路邊小販的食物，而且那只不過是神曾為天使預備之食物，將來的一種預嘗而已。雖然無花果不發旺，然而，在所有的屬世患難中，你可以得著一切的慰藉啊！甚至，死亡的本身也失去了它自己的毒鉤。死亡藉著基督的死而消失了（*Mors abiit morte Christi*）。死亡會帶你到你救贖者的面前：既然你藉著死才能得到完全的快樂，所以不要害怕面臨死亡。

【運用四】勸勉。當你將來在天上會擁有完滿並完全的救贖和一個永恆的禧年（*Jubilee*）時，你在今世要渴慕；當你不但脫離了罪的權勢，也不再犯罪時，你在今世要渴慕。在此，我們看見一個信徒，就好像是一個越了獄的囚犯，卻仍然帶著腳鏈在其腳上行走一樣。當神榮耀的旗幟在你面前展示的時候，你將要像神的天使一般，不再有任何罪惡的思想；不再有痛苦或者悲傷，不再頭痛或有不信的心來攪擾我們。你將見基督的面，並且永遠躺在祂的懷抱裡；你將要像約瑟一般（創四十一 14）。他們很快地把他從囚禁的地窖中救出來，然後他就剃頭、刮臉、換衣裳，進到法老面前。你要渴慕那個當你換下囚裝，改變容貌，並穿上榮耀所刺繡的外衣的時刻。哎呀！你要渴想它！然而，對此完滿且榮耀的救贖之工，你要甘心樂意的等待，到那時你將會擁有"眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心未曾想過的一切，你將比你想象的更快樂"。

伍. 救贖的應用

一、信心

".....我如今在肉身活著，是因信上帝的兒子而活....."（加二 20）。

聖靈藉著運行在我們心裡的信心，把基督的救贖應用在我們身上。

基督是福音的榮耀，並且是在基督裡信心的慰藉。

信心有幾種呢？

信心有四種：（1）歷史上的，或是教義上的信心。這種信心是因為聖經是來自神的主權，而相信聖經所啟示的真理。

（2）暫時的信心，它只維持一段時間，然後就消失殆盡了。"只因心裡沒有根，不過是暫時的"（太十三 21）。暫時的信心就好像約拿的蓖麻，在一夜發出，一夜乾死（拿四 10）。

（3）神跡般的信心，這是賞賜給使徒去施行神跡，為了要印證福音。猶大也擁有這樣的信心；他曾趕出魔鬼，後來卻被趕到魔鬼那裡去了。

（4）一個真實使我們稱義的信心，它被稱為"來自神大能的信心"，而且是神戴在選民身上的一顆珠寶（西二 12）。

何謂使人稱義的信心呢？

我要說，(1) 使人稱義的信心不是什麼。它不是僅僅只在知識上承認基督的救贖而已，知識上的承認是必須的，但不夠被稱為義。魔鬼承認基督的神性。"他們喊著說：神的兒子……" (太八 29)。

一個人可能相信神的真道，但是他的心中卻沒有神恩典的工作。許多人在他們的思想中相信罪惡是一種邪惡的東西，但他們仍然繼續犯罪。因為他們的敗壞勝過了他們的信念；並且他們也相信基督是完美的。他們把珍珠降了價，卻仍然不買它。

(2) 使人稱義的信心是什麼。真正使人稱義的信心包含三件事情：

自我的否定。信心等於離棄自己，脫離倚靠我們自己的功勞，並且了解我們自己沒有公義，"我為祂已丟棄萬事……並且得以在祂裡面，不是有自己因律法而得的義" (腓三 9)。自義是折斷了的蘆葦，靈魂斷不能依靠它。悔改和信心都是使人謙卑的恩典；藉著悔改一個人會厭惡他自己；藉著信心他會否定自己。就像以色列人在曠野行走的時候，看到後面，法老的軍隊在追逐他們，而且紅海的波浪在他們面前，隨時會吞吃他們；照樣，罪人會看見在他們的後面，神的公義為了他的罪在追逐他，地獄，在他的前面，隨即會將他吞吃；並且在這樣悲慘的景況當中，他會看見他自己是無能為力的，然而，他除了透過信心來尋求外在的幫助之外，他必定會滅亡。

信靠。罪人依靠耶穌基督；信心是依靠基督本身。信心相信神的應許；但是在應許中，信心所依靠的是基督本身；因此配偶被稱為"靠著良人的" (歌八 5)。信心被描述為"信靠神子的名" (約壹三 23)，那就是說，信靠祂這個人。應許只不過是外在展示的櫥窗，而基督是內藏之信心所擁抱的珠寶；應許不過是盤子，基督是盤子上以信心來餵養的食物。信心是依靠基督自己，"因為基督自己曾被釘十字架"。信心以基督的十字架誇口 (加六 14)。在我們思量基督被各樣的完美所加冕的時候，這將會激勵我們對祂的景仰和敬意；然而我們合宜的信心目標，是仰望在十字架上流血、受死的基督；因而，這信心被稱為"憑著耶穌血的信心" (羅三 25)。

為自己支取基督。一種藥，不管它有多大的功效，如果不加以運用，是毫無用處的；即使這藥膏是用基督自己的寶血所研製的，但除非我們藉著信心來貼在身上，否則這藥就無法醫治我們；神自己的血，若沒有神賜給我們對祂的信心，就無法施行拯救。這對基督的支取被稱為接待祂 (約一 12)。手接受黃金使人富裕；照樣，信心之手，若在救恩上接受基督精金般的功勞，就能使我們富裕。

信心是如何運行的呢？

信心藉著聖靈來運行；聖靈被稱為"施恩的靈"，因為祂是一切恩典的源頭 (亞十二 10)。信心是神的靈運行在人內心的主要事工。在創造世界的時候，神說了一句話，但運行在信心裡的時候，神伸出了祂施展大能的膀臂 (路一 51)。聖靈運行的信心被稱為"神何等浩大的能力" (弗一 19)。使基督從墳墓裡復活的能力是何等的浩大，因為覆蓋著基督的墓碑，就好比"全世界人類的罪"一樣沉重啊！但基督卻藉著聖靈而復活，同樣的這個大能，與運行在信心裡神的聖靈是相同的。聖靈光照我們的心思，治服我們的意志。意志好像駐扎在我們裡面，抵擋神的軍隊；聖靈帶著甜美的猛烈之力 (*sweet violence*) 來克服，或改變人的意志；使罪人願意在任何條件之下屈服，如同接受祂的救恩一樣。

信心的珍貴性在於何處？

(1) 在於，因信心是福音恩典的極點，或一切恩典的頂點。就像黃金是一切金屬的頂點一樣，照樣，信心也是一切恩典的頂點。亞歷山大的革利免說："其他的恩典都是信心的女兒。"在天堂裡，愛是最大的恩典；但，我們在今世愛必須向信心讓路。愛支取榮耀，但信心給我們所有權狀。愛在天堂裡，是加冕的恩典，然而信心在地上，是得勝的恩典。"因為凡從上帝生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心"（約壹五 4）。

(2) 在於，因信心影響了其他所有的恩典，並驅使這些恩典發揮它們的功能：除了信心的推動之外，沒有任何的恩典能開始行動。正如製衣廠使窮人有了工作，使其紡車運作一般；照樣，信心使得盼望開始行動。一個擁有產業權狀的後代子孫，必須相信他所擁有的產業權狀，是能夠使他盼望得著產業的；信心，是相信他能得到榮耀的所有權狀，而盼望，是對此榮耀的等候。如果信心沒有以盼望之油注入燈台的話，這燈很快就將熄滅。信心驅動愛去工作。".....惟獨使人生發仁愛的信心，才有功效"（加五 6）。相信基督的憐憫和功勞是使愛的火焰燃燒的原因，信心驅使忍耐開始行動。".....總要效法那些憑信心和忍耐承受應許的人"（來六 12）。信心相信遭受苦難之後所帶來榮耀的獎賞。這使得信徒能在患難中耐心地等候。因此信心是主要的驅動齒輪，它驅使其他的恩典持續地運行著。

(3) 在於，因信心是神使人稱義，並救贖人的榮耀恩典。因此，它的確如同使徒在彼後一 1 所說的"寶貴信心"。其他的恩典使人成聖，但信心卻使人稱義，"我們既因信稱義....."（羅五 1）。悔改或愛不能使我們稱義，惟獨信心能夠使我們稱義。

信心如何使人稱義呢？

(1) 信心並不能當作功勞而使我們稱義，因為如此會把信心本身當作一個基督；信心使我們稱義，因為它使我們能抓住我們的目標，那就是，基督的功勞。如果一個人擁有一個戒子，其上有一顆能醫治的寶石，我們會說這個戒子會醫治人；但更適切的來說，不是這個戒子有功效，而是這顆寶石有功效。信心使人得救，並且使人稱義，然而這不是說信心擁有與生俱來的任何德行在內，而是說，信心握有基督，是基督使人稱義。

(2) 信心不是因為它操練恩典而使人稱義。不可否認的是，信心會激發所有的恩典，將能力和生命注入其中，然而信心不是因此而使我們稱義。雖然信心是藉著愛而運行，然而，它不是藉著愛的運行而使人稱義，而是因基督的功勞產生稱義的功效。

為什麼信心比其他的恩典更能拯救人，使人稱義呢？

(1) 因為這是神的旨意。祂定規此一恩典，成為使人稱義的恩典；神定意如此，因為信心是一種讓人不再依靠自己，並把所有的榮耀歸給基督的白白恩典。".....反倒因信，心裡得堅固，將榮耀歸給神"（羅四 20）。因此神已把這樣的尊榮擺在信心上，使它成為救贖及使人稱義的恩典。國王的印璽使得錢幣成為流通的幣值；但如果把他的印璽印在皮上，同樣的也印在銀上，這也使得銀幣成為流通的幣值；照樣，因為神把聖潔，這代表祂權柄和基石的印璽印在信心上，使得它能使人稱義和蒙救贖。

(2) 信心使得我們與基督合而為一（弗三 17）。這是使人相信並與神合一

的恩典。它賞賜我們與基督自己的聯合。其他的恩典使我們像基督，但是信心使我們成為基督的肢體。

【運用一】勸勉。讓我們努力去獲得信心，超過獲得其它一切的事情（*Fides est sanctissimum humani pectoris bonum*）。"此外又拿著信德當作藤牌，可以滅盡那惡者一切的火箭"（弗六 16）。信心比其他的恩典對我們更有用處；對摩西時代的人而言，他們身體上最重要的部分，不是強壯的手臂，或是敏捷的腳，而是眼睛，縱然它是昏暗的。因為是他的眼睛仰望了銅蛇，而使他能得醫治。不是知識能使我們白白稱義，即使我們擁有屬天使的知識；也不是悔改能使我們白白稱義，縱然我們能夠淚流成河；只有信心能使我們白白稱義，因為我們藉著信心仰望基督。"人非有信，就不能得神的喜悅……"（來十一 6）。如果我們不藉著信心來討祂的喜悅，祂就不喜悅拯救我們。信心是恩典之約的條件；沒有信心就沒有恩約，沒有這恩約，就沒有指望（弗二 12）。

【運用二】試驗。讓我們察驗看看，是否擁有信心。有一些看似信心的東西，實際上不是。就好比水晶看起來像鑽石。有些植物與其他植物有看起來相同的葉子，但專家卻可以藉著它的根和味道分辨出其中的不同。有些信心看起來好像是真的信心，但我們可以藉著果子分辨出來。我們要很嚴肅的來試驗我們的信心。有許多的事是依靠我們的信心；因為如果我們的信心不是好的信心，它不能從我們身上產生好果效。甚至我們該盡的本分以及恩典都會受到污染。

我們怎麼分辨一個真的信心呢？

因著信心高貴的果子。(1) 信心是珍惜基督的恩典，它極度地珍惜基督。"所以祂在你們信的人就為寶貴……"（彼前二 7）。保羅是最認識基督的人。"我不是見過我們的主耶穌嗎"（林前九 1）？當他被提到三重天的時候，他的肉眼看到基督；並且他以信心的眼睛，在聖餐中見到基督；他最認識基督。所以我們要看他如何以其他的事物和基督相比。"不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶"（腓三 8）。我們是不是沒有極其珍惜基督呢？我們願意以一塊精金換取這重價的珠子嗎？拿先斯的貴格利讚美神說："祂可以為基督的緣故，喪失所有的東西。"

(2) 信心是一種煉淨的恩典。"要存清潔的良心，固守真道的奧秘"（提前三 9）。信心在人的靈魂裡面，就好比火對於金屬一般；它煉淨並潔淨。道德或許可以清潔外貌，信心潔淨內心。"又藉著信潔淨了他們的心，並不分他們我們"（徒十五 9）。信心使人心成為聖所或至聖所。信心是一種如童女般純潔的恩典；縱然它在今世不能夠完全除去罪，但它卻除去了對罪的喜愛。察驗你的心，看它是否為不潔淨的泉源，發出污穢的驕傲和嫉妒。如果你的內心裡有眾多的肉體情慾，那就是沒有信心的存在。信心是屬天的植物，它不會在不潔淨的土壤中成長。

(3) 信心是使人順服的恩典。"……使他們信服真道"（羅十六 26）。信心將我們的意志溶化，成為神的意志。它向神的呼召奔去。如果神吩咐我們去盡當盡的本分，即使，這與我們的肉體相違背，信心卻仍然是遵從的。"亞伯拉罕因著信，蒙召的時候，就遵命出去……"（來十一 8）。信心不是一種閑懶怠惰的恩典；就好比，信心擁有一雙能看見基督的眼睛，照樣，信心也擁有一雙為祂效命的手。信心不但相信神的應許，也順服祂所吩咐的命令。擁有知識不足以證明你是信徒；魔鬼也擁有知識，但缺乏順服之心，因此就使它成為一個魔鬼。真實的信心來自信心的順服是一種甘心樂意的順服。神的命令不是難守的，你順服神嗎？並

且甘心樂意地順服祂嗎？你把神的命令看作是你的重擔，或者是你的特權？你把神的命令看作是你綁在你雙腳上的鐵鏈呢？或者是系在你頸項上的黃金項鍊呢？

(4) 信心是塑造的恩典。它改變人心，使人心與對象相似；它使得人心像基督。每一個以信心之眼仰望基督的人，會使他成為與基督相似的人。一個畸形的人，刻意去看一個美麗的目標，卻無法使他變得美麗；但信心仰望基督，卻能改變一個人，且使他像基督。仰望流血的基督，使得人心成為會淌血的柔軟之心。仰望聖潔的基督，使人心得以聖潔；仰望謙卑的基督，使人心變為謙卑。正像一隻變色龍，它會變成它所看見的顏色一樣，照樣，仰望基督，使一位基督徒變成像基督的樣式。

(5) 真實的信心是會成長的。一切有生命的生物都會成長。"……這義是本於信，以至於信……" (羅一 17)。

我們如何判斷信心的成長呢？

信心的成長是以力量來分辨的。我們現在能做先前所做不到的事。當一個人長大成人的時候，他可以做小孩子不能做的事；他能夠搬運較重的東西；照樣，你也能夠以更大的耐心來背負沉重的十字架。

成長的信心能夠從你更熱心地盡本分這事情上看出來；我們對神的愛如同把炭加在香上，使香燃起一樣。當一棵樹上的蘋果已經長大成熟的時候，它就開始變甜了；照樣，你在愛裡所盡的本分，是更甘甜，更帶著馨香之氣的。

但我害怕我沒有信心。

我們必須要分辨出軟弱的信心，和沒有信心之間的差別。一個軟弱的信心還是真實的信心。壓傷的蘆葦是軟弱的，但基督卻不折斷。雖然你的信心是軟弱的，但卻不要灰心。

(1) 軟弱的信心，也可以接受強壯的基督。一雙弱的手，亦可以使我們和有一雙強壯手的基督訂立婚約；一雙疲弱的眼，仍然可以看到銅蛇。福音書裡記載的那個女人所做的是不過是觸摸耶穌的衣裳，且從祂得幫助，那就是信心的觸摸。

(2) 神對我們的應許不僅僅只是針對那些擁有強壯信心的人，而是針對有信心的人。神的應許不是說，那些擁有移山、封住獅子口信心的人要得救；而是那些相信的人要得救，不管他們的信心是多麼的微小。雖然基督有時候會指責信心軟弱的，然而為了不使這些人灰心失望，祂給了他們一個應許 (*Beati qui esuriunt*) (太五 3)。

(3) 軟弱的信心亦能結出果子。最微不足道之物，能產生最大的結果；葡萄樹是一種最微弱的植物，卻是結實累累的。軟弱的基督徒也許會有堅強的性情。你的信心在起初所種植的愛，是何等大的愛啊！

(4) 軟弱的信心亦會成長。種籽是依階段成長的，首先發苗，後長穗，然後結成飽滿的子粒；因此不要灰心，那吩咐我們接納那些信心軟弱之人的神，祂自己不會拒絕他們 (羅十四 1)。一個軟弱的信徒是基督的肢體；縱然基督會砍去那些腐敗的肢體，卻不會砍去軟弱的肢體。

二、有效的恩召

"預先所定下的人又召他們來……" (羅八 30)。

【問 31】有效的恩召是什麼？

【答】有效的恩召是神所成就的工作，為使我們覺悟自己的罪惡和苦難，又光照我們的心，使我們認識基督，並更新我們的心志，於是說服我們，叫我們能接納福音中所白白傳授給我們的耶穌基督。

此一經文是一條救恩的金鏈子，由四個環節所組成的，其中一個是恩召

(vocation)，"預先所定下的又召他們來"，呼召是"一個新的創造"(nova creatio)，首先的復活，呼召是雙重的：(1) 外在的呼召； (2) 內在的呼召。

(1) 外在的呼召，是神提供給罪人的恩典，邀請他們來接受基督和祂的救恩。"這樣，那在後的，將要在前，在前的，將要在後了(有古卷在此有因為被召的人多，選上的人少)"(太二十 16)。這個呼召告訴人應該怎麼行才能獲得救恩，並且如果他們不順服的話，他們因此而無可推委。

(2) 內在的呼召。當神提供恩典，運行恩典在人心裡的時候，就是內在的呼召。神以這呼召來更新人的心，並且神有效地吸引人的意志去擁抱基督。外在的呼召讓人宣告他擁有基督，但內在的呼召卻使人屬於基督。

神藉著什麼方法，使我們獲得這有效的恩召呢？

每一種受造之物都向我們發聲。諸天發出聲音，叫我們觀賞神的榮耀(詩十九 1)。良心在呼喚我們，神的審判也在呼喚我們悔改。"……你們當聽是誰派定刑杖的懲罰"(彌六 9)。但不並不是每一種聲音都能使我們歸正。有兩個可使我們獲得這有效的恩召的方法：

(1) 講道。這是神在我們耳中發出聲音的銀喇叭。神不是藉著算命的人說話，而是藉著祂的牧者。撒母耳曾認為只有以利的聲音在呼喚他；但那卻是神的聲音(撒上三 6)；所以，你或許認為只有牧師會在神的話語中呼喚你，但，實際上是神自己在說話。因此基督被說成，從天上向我們說話的(來十二 25)。神除了藉著祂的牧者對我們說話之外，祂還用什麼方法對我們說話呢？這就好像一位君王藉著祂的大使，來向我們說話一樣。你要知道，在每一次的講道中，神在呼召你；而且拒絕牧者所傳揚神的真道，就是拒絕神自己。

(2) 另外一個可使我們獲得這有效恩召的方法，是聖靈。講道，如同管風琴裡的管子，或風琴；是神的靈在吹動它，有效地改變了人心。"彼得還說這話的時候，聖靈降到一切聽道的人身上"(徒十 44)。牧者敲動人心的門，但聖靈帶著鑰匙來開啟那扇門。"有一個賣紫色布匹的婦人，名叫呂底亞，是推雅推喇城的人，素來敬拜神，她聽見了，主就開導她的心……"(徒十六 14)。

神把人從什麼樣的光景中呼召出來呢？

(1) 從罪惡裡。神呼召他們脫離他們的無知和不信(彼前一 14)。按著本性，人的理解力，生來就被黑暗環繞著，神呼召人"出黑暗，進入光明"，就好像一個人被呼召脫離黑暗的地窖，去觀看太陽的光一樣(弗五 8)。

(2) 從危險中。就好像當所多瑪已經要被火消滅的時候，天使呼召羅得離開所多瑪一樣；照樣，神呼召祂的百姓脫離硫磺和地獄的烈火，並且脫離一切他們原本就該承受的咒詛。

(3) 從世界裡。就好像祂呼召馬太離開稅吏的崗位。"他們不屬世界……"

(約十七 16)。那些蒙受上帝恩召的人，不是世上的居民，而是奔往天路的客旅；他們不是效法這個世界的，也不是照著這個世界罪惡的流行而行事；他們不是屬於這個世界的；雖然他們生活在這裡，然而他們思念天上的國，為天上的國而效命。這世界是撒旦掌權之地（啟二 13），這是個罪惡天天上演的舞台。如今，這些蒙受恩召的人雖生活在這世界上，但，不屬於這個世界。

神呼召人做什麼呢？

(1) 祂呼召他們成為聖潔。"神召我們，本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔"（帖前四 7）。聖潔是敬虔之人所穿著的衣服或所戴的銀星（**Knam kodsheca**）。"你的聖民"（賽六十三 18）。蒙神呼召的人是被聖靈的油所分別為聖的。"你們從那聖者受了'恩'膏，並且知道這一切的事（或作都有知識）"（約壹二 20）。

(2) 神呼召他們得榮耀，就如同一個人被召離監獄，而坐上寶座上一樣。"要叫你們行事對得起那召你們進祂國，得祂榮耀的上帝"（帖前二 12）。神呼召誰，就有極重的榮耀加冕於他（林後四 17）。希伯來文中的"榮耀"（**Kabod**）指的是一個文鎮（**pondus**）。榮耀的重量加添了它的價值，越重的黃金，它的價值越高。這榮耀不是短暫的，而是永遠的，一種永恆的重量；感覺它，遠比描述它更為容易。

有效的恩召起因為何？

神揀選的愛。"預先所定下的人又召他們來……"（羅八 30）。神的揀選是我們蒙召的主要起因。這並不是說某些人比其他的人更配得這屬天的呼召，因為我們"都在我們的血中"（結十六 6）。我們裡面有什麼可配得的呢？主耶穌曾從她身上趕出七個鬼的抹大拉的馬利亞（**Mary Magdalene**），難道她身上有什麼配得這恩召的嗎？當神藉著福音呼召哥林多人的時候，他們的身上豈有什麼配得這恩召的嗎？他們是淫亂的、拜偶像的、犯姦淫的。"你們中間也有人從前是這樣，但如今你們奉主耶穌基督的名，並藉著我們神的靈，已經洗淨、成聖、稱義了"（林前六 11）。在神有效的恩召臨到之前，我們不僅僅是"軟弱無力的"（羅五 6），更是"與祂為敵"（西一 21）。所以恩召的根基是神的揀選。

這恩召的特徵為何？

(1) 它是個有大能力的恩召。路德曾經說過："神的話語就是祂的作為（**Verba Dei sunt opera**）。"當神呼召一個罪人歸向祂自己的時候，祂發出無限的權能；祂不但發出祂的聲音，且伸出了祂的雙臂。使徒論到，祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大（弗一 19）。神坐在祂福音的戰車上，征服了祂的仇敵；祂征服人心的驕傲，使得人原先敵擋神的營壘，降服在祂恩典的腳凳下；祂使剛硬的石心柔軟。哎呀！這是一個大有能力的恩召啊！既然如此，那麼，為什麼阿民念主義者（**Arminians**）似乎把恩召說成是一種道德上的勸服呢？他們說，神在使罪人歸正的時候，惟獨只在道德上勸服他而已；他們認為神把祂的應許擺在他們的眼前，來吸引他們行善，並且把威脅擺在他們面前，來攔阻他們行惡；並且說，這是神所作的一切事。的確，單單靠道德上的勸服，不足以達成有效的恩召。僅僅是倚靠應許和威脅的方法，罪人怎能歸正呢？因為這些加起來，並不等於一個新造的人，也不等於那使基督從死裡復活的大能。神不單單只是勸服，而是使他有行動出來的能力（結卅六 27）。如果在使人歸正的事上，神僅僅是在道德上勸服罪的話，那就是說，神把良善和邪惡都擺在罪人的面前，那麼，神在拯救罪人所

彰顯的能力上，遠不如魔鬼摧毀人所顯的能力大了。撒旦不但提供了誘惑人的物質，並且帶著它的試探；因此，它被稱為"在悖逆之子心中運行的邪靈"(弗二 2)。卡美隆 (Camerarius) 說："希臘文 (運行) 這個字，是指撒旦所具有，使人犯罪的權勢 (imperium) 。"神使人歸正的能力，難道不比撒旦迷惑人的力量更大嗎？這有效的恩召是大有能力的。神彰顯祂屬神的能力，甚至是一種無所不能的大能；這是何等大能的恩召，甚至人的意志也無法有效地抵擋它。

(2) 這是個從上頭來的呼召。"我向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞" (腓三 14)。

因為我們蒙呼召去實行高超、敬虔的宗教；蒙呼召向著世界而死、憑著信心行事、實行天使的工作、愛神、成為讚美神活潑的器皿，與天父和聖子擁有交通 (約壹一 3)。

這是個從上頭來的呼召，因為我們蒙召而得著從上頭來的特權；被稱為義並且得著兒子的名分，成為君王和祭司。我們蒙呼召與天使有交通，與基督一同成為後嗣 (來十二 22；羅八 17)。那些得蒙有效呼召的人，是天堂的候選人，是全地的君王，雖然他們的王權在目前而言是隱密的 (詩四十五 16)。

(3) 這是不變的恩召。"因為神的恩賜和選召，是沒有後悔的" (羅十一 29)。也就是說，那些恩賜是來自揀選 (就像恩召和稱義一樣)，是沒有後悔的。神後悔呼召掃羅成為君王；但祂卻不後悔呼召一個罪人成為聖徒。

【運用一】我們可以看見有效恩召的必要性。一個人缺乏這有效的恩召就不能上天堂。首先，我們在得榮耀之前，必須先蒙恩召 (羅八 30)。一個未蒙恩召的人，除了對他的威脅之外，無法從聖經中支取任何一物；一個屬肉體的人不適合上天堂，正如一個穿破舊、污穢衣服的人不適合站在君王面前一樣。一個人按他屬血氣的景況，是一個恨神的人。難道這種人適合上天堂嗎 (羅一 30)？難道神會在祂的懷中擁抱祂的敵人嗎？

【運用二】試驗。試驗我們是否蒙了有效的恩召。我們可以藉著前因，後果來知道。

(1) 藉著前因 (antecedent)。在一個人蒙受有效恩召之前，有一種使人謙卑的工作會臨到那個人。一個人會開始知罪，他會看見自己是一個罪人，並且除了是個罪人，他一無是處；他那未開墾過的心田，被開墾了 (耶四 3)。正如農夫耕地並撒種子一樣；照樣，神藉著律法使人知罪的工作，擊碎罪人的心，好使它適合接受恩典的種子。那些未曾知罪的人，是未曾蒙受恩召的人。".....就要叫世人為罪，為義，為審判，自己責備自己" (約十六 8)。所以，知罪是歸正的第一步。

(2) 藉著後果 (consequents)。有兩種後果：那些蒙神呼召，拯救的人，是回應神呼召的人。當神呼喚撒母耳的時候，他回答說："主，請說，僕人敬聽" (撒上三 10)。當神呼召你去實行祂旨意的時候，你有沒有奔向神的呼召呢？".....故此沒有違背那從天上來的異象" (徒廿六 19)。如果神呼召我們去盡與我們的本性背道而馳的本分時，我們要在一切的事上聽從祂；真正的順服就像羅盤上的針一樣，磁場在哪裡，針就指向那裡。那些聽不到神的呼喚的人，表示他們並沒有蒙受神的恩召。那些蒙神有效恩召的人，對於其他會引誘他離棄神的呼喚掩耳不聽。就像有從神而來的呼召一樣，照樣，也有背乎神的呼召。撒旦藉著試探、肉體的情慾、邪惡的同伴來呼召；然而，正如蝮蛇掩耳不聽弄蛇者的聲音

一樣；照樣，蒙神有效呼召的人，掩耳不聽一切魔鬼誘惑的聲音。

【運用三】對那些蒙神有效呼召者的安慰。這個呼召印證了揀選。"預先所定下的人又召他們來……"（羅八 30）。揀選是我們恩召的起源，而恩召是我們蒙揀選的記號。揀選是救恩金項鏈中的頭一個金環，恩召是第二個金環。擁有第二個金環的人，必然有第一個金環。正如順著河流，我們可以被引領至源頭一樣；照樣，藉著有效的恩召，能引領我們到揀選之處。恩召是榮耀的履約保證金或質押擔保。"……他從起初揀選了你們，叫你們因信真道，又被聖靈感動成為聖潔，能以得救"（帖後二 13）。我們可以藉著運行在我們心中的恩典之工，知道神對我們的預定之愛。

【運用四】讓那些蒙神有效恩召的人，因這說不出來的福氣而感謝神。要感謝三位一體真神的所有位格，要感謝聖父的憐憫、聖子的功勞、聖靈有效的運行。為要使你有感謝之心，你當思想：當你得罪神的時候，祂曾經有效的呼召過你；當神並不需要你，甚至祂已經擁有了千萬得榮耀的聖徒來讚美祂的時候，祂呼召了你。你要思想：在神呼召你以前，你是什麼樣的人呢？你是在自己罪惡中的人。當神呼召保羅的時候，他發現自己是迫害基督徒的人；當神呼召馬太的時候，他發現自己是一個得罪人的稅吏；當神呼召撒該的時候，他發現自己是一個勒索人的人。當神藉著祂的恩典呼召罪人的時候，這個罪人會發現他是一個醉心於私慾中的人；正如掃羅被呼召作王的時候，他正在找尋驢子一樣。當神呼召你的時候，你正熱衷於犯罪。你要因此景仰祂的愛，要高舉祂、讚美祂。再次地說，神越過其他的人而呼召了你，這是何等大的憐憫啊！"父啊，是的，因為你的美意本是如此"（太十一 26）。神喜悅越過那些有智慧、高貴、有好品格、有精明才幹、沒有犯過大罪的人，並且神白白的恩典要臨到你自己的身上--哎呀！這是神何等令人驚奇的愛！神喜悅呼召撒母耳，並向他顯示神的心意，且越過以利，雖然他在以色列中是一位祭司和士師，這對撒母耳而言，是何等大的恩惠（撒上三 6）；照樣，神喜悅呼召像你這樣罪大惡極的罪人，並且越過其他比你更有道德的人，這當使你更揚聲地來讚美神。正如神管理天上的雲彩，使得一邊下雨，一邊不下雨一樣；照樣，在一篇講道上，神開啟了一個人的心，另外一個人卻像聾子對音樂毫無知覺一樣。在此我們看到神白白恩典的旗幟被展現出來了，並且我們要在這豎立讚美的獎杯。當以利亞和以利沙在一起行走的時候，突然間，天上出現了一輛火戰車，把以利亞載到天上，把以利沙留在後面；照樣，當兩個人在一起行走的時候，丈夫與妻子、父親與孩子，神喜悅藉著祂的恩典，呼召其中一個，而留下另外一個；祂使其中一個人坐在得勝的戰車上，把他帶到天上，並且讓另外一個永遠的沉淪--哎呀！無限量豐富之神恩啊！那些蒙神恩召的人，因神揀選的愛（discriminating love），該何等地感動啊！那些蒙憐憫的器皿，該何等地向神涌流感謝啊！他們該如何地站在基利山（Mount Gerizim）上讚美、稱頌神啊！哎呀！你當在今世開始天上的工作！那些領受神憐憫的器皿，該如號手，發出讚美的聲音。當保羅蒙神呼召的時候，他看見自己是何等地虧欠白白恩典的債，因此，他發出了讚美和感恩的聲音（提前一 12）。

【運用五】對那蒙受恩召的人而言，你的行事為人要與蒙召的恩相稱。"我為主被囚的勸你們，你們既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱"（弗四 1）。

（1）行事要帶著憐憫的心。憐憫那些尚未得蒙恩召的人。你是否有尚未蒙召的妻子、孩子，和僕人呢？你要為他們即將滅亡的靈魂哭泣；他們在他們的血

中，"在撒旦的權勢之下"。哎呀！可憐他們罷！讓他們的罪，遠比你本身的痛苦更加地使你感覺到困擾你。既然，你會為一頭迷路的牛或驢心存憐憫，難道你不會可憐一個迷路的人嗎？你要藉著你的憐憫之心，顯明你的虔敬。

(2) 聖潔的行事。你的呼召是一種聖潔的呼召(提後一 9)。你被呼召成為聖徒(羅一 7)。你要藉著過一個合乎聖經的生活，來證明你已蒙了呼召。花朵豈不比雜草更能散發芬芳甜美的氣味嗎？蒙受恩典的高貴之人，豈不比罪人更能在他們的生活中散發香氣嗎？"那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔"(彼前一 15)。哎呀！不要讓你任何的污穢羞辱了來自天上的呼召！當安提哥努(Antigonus)要去與女人發生淫亂的事來污穢他自己的時候，有一個人來告訴他："你是國王的兒子。"哎呀！你當記得你的身份；記住你"蒙神呼召的身份"來自天堂高貴的血統。不要作任何與你尊貴的恩召不相稱的事。司比歐(Scipio)拒絕一個妓女的投懷送抱，因為他是一位將軍。因來自天上對你的呼召，所以要憎惡一切罪惡的引誘。那些蒙神恩召之人的行為舉止與世人同流合污是不合宜的；雖然其他的猶太人飲酒，但卻不適合拿細耳人(Nazarite)，因為他們曾與神立了一個分別為聖的誓約，且保證不飲任何濃酒、淡酒。雖然異教徒和名義上的所謂基督徒認為犯罪是他的自由，但卻不適合那些被呼召離開世界的人，且不適合那些身上有蒙揀選的記號的人。你們是被分別為聖的人，你們的身體是聖靈的殿，因而，你的身體必須是聖潔的，或者是至聖的所在。

三、稱義

"如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義"(羅三 24)。

【問 33】稱義是什麼呢？

【答】稱義是神白白恩典的作為，神藉此白白赦免我們一切的罪孽，悅納我們在祂面前為義人，這惟獨是因祂將基督的義算為我們的，而我們只憑信心接納了。

稱義是基督教的關鍵和根基。在稱義上發生錯誤是危險的，就像地基產生了缺陷一樣。透過基督而稱我們為義，是我們生命的泉源。把腐敗教義的毒傾倒在這泉源上是可咒詛的。路德曾經說過："在他離世之後，因信稱義的教義會遭受腐敗。"在現今這個世代中，阿民念派(Arminians)和索西奴派(Socinians)已經把一隻死蒼蠅，丟到這寶貴的膏油裡面了。我會努力地隨著光照我的聖經之星的帶領，進入這奧秘的要點裡。

、稱義是指什麼？稱義是一種藉自法庭的術語(verbum forense)，它裡面是指，一個被指控的人，被稱為義，公開地獲判無罪。當神使一個人被稱為義的時候，便宣告了一個人是無罪的，並且把他視作好像從來沒有犯過罪的一樣。

稱義的來源是什麼？

稱義起因(causa)的動機和基礎，是神白白的恩典；安波羅修對此作了更深入的解釋："稱義是祂白白恩典的作為，這恩典並非來自我們自己，而是出於神白白的恩典。"帶動其它輪子奔跑的前輪，就是神的愛和眾恩惠；這就好比一個國王，白白的赦免了一個犯人。稱義是來自神白白恩典的憐憫之心。神並不因

為我們的配得，而稱我們為義，而是藉著稱我們為義，來使我們配得。

什麼是罪人被稱為義的根基呢？

基督使我們稱義的基礎是在於滿足了祂的父神。如果一個人問："既然我們明明有罪，而神卻稱我們無罪，這如何不與神的聖潔和公義發生衝突呢？"這回答是，"因為基督為我們的罪滿足了神的要求，神可以很公義地宣稱我們為無罪的。"當保證人滿足了債主的要求，而這債主免去了欠債者的債時，這是一件公平的事。

但基督歸罪之功的滿足，如何足夠使我們稱義呢？

以祂的神性而言，因祂的人性曾受了苦，以祂的神性而言，祂得著了滿足。藉著基督的死和祂的功勞，神的公義，遠較我們永遠在地獄中受苦，更能得到滿足。

上帝使我們稱義的方法是什麼？

在於祂把基督的義歸給我們。"在祂的日子，猶大必得救，以色列也安然居住，祂的名必稱為耶和華我們的義（Jehovah Tzidkennu）"（耶廿三 6）。".....神又使他成為我們的.....公義....."（林前一 30）。基督使我們稱義的義，遠比天使的義更高；因為天使所擁有的義，不過是被造者的義，但基督使我們稱義的義是屬神的義。

神藉著什麼工具，使我們稱義呢？

信心。"我們既因信稱義....."（羅五 1）。稱義的功效並非是出於信心的本身，好像把信心當作恩典的本身一樣，而相對地來說，是因為信心伸手抓住了基督的功勞。

什麼是我們稱義的有效起因？

整個三位一體的神。三位一體的每一位都在使人稱義的事上有份：聖父被說成稱我們為義的。".....有神稱他們為義了"（羅八 33）。聖子被說成稱我們為義的。".....在一切不得稱義的事上，信靠這人，就都得稱義了"（徒十三 39）。聖靈被說成稱我們為義的。".....並藉著我們神的靈，已經洗淨、成聖、稱義了"（林前六 11）。聖父稱我們為義，在於祂宣稱我們是無罪的；聖子稱我們為義，在於祂把自己的義歸給我們；聖靈稱我們為義，在於祂完成了我們稱義的工作，並且把印記蓋在我們的身上，直等到我們得贖的日子。

稱義的目的是什麼？

稱義的目的是：（1）讓神得到稱讚。"使祂榮耀的恩典得著稱讚....."（弗一 6）。神在此高舉了祂自己尊榮的永恆獎杯。被稱義的罪人將要如何地述說神的愛，而使天上充滿對神的讚美啊！

（2）好讓被稱義的人得到榮耀。".....所稱為義的人，又叫他們得榮耀"（羅八 30）。神在稱義的工作上，不但赦免人的罪，並更加添了祂的尊嚴：就好像約瑟不僅僅從監獄被釋放出來，反而使他成為那個國家的宰相一樣。稱義是以得榮耀為加冕之冠的。

我們是否從永遠就被稱為義呢？

不；因為，（1）按著本性，我們生來是被判定沉淪的（約三 18）。如果我們是從永遠就被稱為義的，那麼我們就不可能被說成是已經被定罪的了。

（2）聖經把稱義局限在那些相信並悔改的人身上。"所以你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹....."（徒三 19）。因此，這就表示，一直要等到他們後悔

為止，否則他們的罪就沒有被赦免，他們就不被稱義。雖然上帝不是因為我們的悔改而稱我們為義，但悔改是不可或缺的。反律主義者（Antinomians）錯誤地主張："我們是從永遠，就被稱為義的。"反律主義者的教義是開啟一切放縱行為之門的鑰匙；因為只要一個人認為他悔改不悔改都無所謂，反正他已經被稱義了，那麼他有什麼樣的罪不敢去犯呢？

、在我論及運用之前，我要先設下四個有關稱義的准則或立場。

1、稱義把真益處授予了被稱義者。因著保證人滿足了這要求，所以免除了欠債者所欠的債務。這對一個欠債者而言是一種實際的幫助。一襲公義的袍子和一頂公義的冠冕皆為實際的益處。

2、所有的信徒都一樣是被稱義者：在稱義的事情上，一個人跟另一個人的被稱義是一樣的，並無差別（*justification non recipit magis et minus*）。雖然在成聖的恩典之中有程度上的差別，但在稱義中卻沒有差別；一個人不可能比另外一個人更是稱義的；最軟弱的基督徒和最堅強的基督徒，一樣都是被稱義的；抹大拉的馬利亞和童貞女馬利亞（*Virgin Mary*）是一樣被稱義的。這對一個軟弱的信徒而言是一種安慰。即使你只擁有一絲微小的信心，你卻和最有聲譽的聖徒一樣，是被稱為義的。

3、神所稱為義的，神也使他成聖。".....但如今你們奉主耶穌基督的名，並藉著我們神的靈，已經洗淨、成聖、稱義了"（林前六 11）。天主教毀謗更正教徒說："他們主張繼續生活在罪惡中的人是被稱義的"；但是我們所有更正教的解經家都堅稱，"被歸與我們的義，和內在使我們成聖的義是不可分割的。"的確，聖潔的本身不是我們被稱為義的起因，但聖潔卻是伴隨著稱義而來的；就像太陽的熱力並不是光的起因，卻是隨之而來的一樣。若一個人認為他可以繼續在他的罪中，而神會稱他為義的話，這是何等荒謬的事啊！如果神可以稱一個人為義，而無法使這個人成聖的話，那麼將來這個人是無法使祂得榮耀的。因為聖潔的神是無法懷抱一個罪人在祂的胸懷裡的。一塊金屬在國王的印記被蓋上之前，首先要被煉淨；照樣，靈魂也要先被聖潔來煉淨，這樣上帝才會將祂榮耀稱義的印章蓋在其上。

4、稱義是一個永恆、屹立不搖之事物（*inamissibilis*），它永遠不會喪失。阿民念派者主張，人會從他被稱義的地位中墮落；今天被稱義了，明天可以不被稱義；今天是一個彼得，明天就是一個猶大；今天是基督的一個肢體，明天是撒旦的一個肢體；這是一種令人極其不安的教義。被稱義的人也許會從恩典中墜落某些程度，或許他會暫時地離開起初的愛。他們也許在某一個時間會失去神的愛，但他們絕不會失去被稱為義的地位。如果他們已經被稱為義了，他們就是蒙揀選的人；他們不會失去稱義的地位，就像他們不會失去揀選一樣。如果他們被稱義了，他們就與基督聯合了；難道基督的一個肢體會脫離祂的身體嗎？如果一個被稱義的人會離開基督，那麼所有的人都有可能離開基督；那麼，基督就會變成一個沒有身體的頭了。

【運用一】由此我們可以看出，在我們內心裡沒有可以使我們被稱義的事；我們的稱義必須是外來的，而不是與生俱來的，而是被歸與的。我們在自己的義中尋找稱義的因素，就好像在地上要尋找天上的星辰一樣，是不可能的事。天主教徒說："我們是因著功勞稱義的。"但使徒反駁了這種說法，因為他說："不是出於行為，免得有人自誇"（弗二 9）。天主教徒說："未重生之人的行為的確不能

使他稱義，但一個重生之人的功勞能夠使他稱義。"這是極其錯誤的事，我們可以藉著例證和推論來證明它。

(1) 藉著歷史中的例證。亞伯拉罕是一個重生的人；但亞伯拉罕不是藉著行為被稱義，而是藉著信心。亞伯拉罕"信神，這就算為他的義"（羅四 3）。(2) 藉著推論。那些污染我們的行為怎麼能使我們稱義呢？".....所有的義都像污穢的衣服....."（賽六十四 6）。善行不是帶領我們來到被稱義前的招待員，而是幫助我們尾隨在稱義之後的佣人（*Bona opera non procedunt justificationem, sed sequuntur justificatum*）。

可是使徒雅各不是講過，亞伯拉罕是因著行為稱義的嗎？這個回答是很容易的。行為是我們在人面前表明我們是公義的，但行為卻無法使我們在神面前被稱義。行為是我們稱義的證明，不是使我們稱義的起因。鏤刻在我們大祭司，基督的金胸牌上的名字，必定只有一個，亦即，"耶和華我們的公義"。

【運用二】勸勉。(1) 要景仰神無限的智慧和良善，因祂藉著"豐盛的恩典和寶血"尋找到使我們得稱為義的方法。我們都曾經犯過罪；我們沒有一個人能夠稱他自己是無罪的；並且因我們所犯的罪，我們被判了死刑。如今審判官願意尋找使我們稱義的方法，債主自己找到一個免除債務的方法，而不使欠債者的權益受損，這使我們充滿著驚奇和愛。天使們也因著這嶄新的稱義和救贖罪人的白白恩典之道，而景仰此一奧秘（彼前一 12）。基督已為我們的稱義付出了祂寶血的代價，而這些和我們有密切的關係，對於我們這些得益處的人而言，豈不該像使徒一樣高聲說："深哉，神豐富的智慧和知識！"

(2) 要努力去獲取這稱義的極大特權。在這基列（Gilead）裡擁有香膏；基督已為了我們的稱義付上了祂寶血的代價；並且提供了祂自己並祂所成就的一切功勞，為要使我們稱義；祂邀請我們來到祂的面前；祂已應許，賞賜我們祂的聖靈，使我們能行祂所要求的事。那麼，為什麼，罪人哪！你們不在乎這能帶來偉大特權的稱義嗎？為什麼，要在如此的盛宴中飢餓而死呢？為什麼，既然有拯救你的方法，反要尋求滅亡呢？一個人既被應允開釋，只要他承認自己的罪，並且答應改正，但這人反而對法官說，對我而言，我願意帶著鎖鏈而死。我們豈不會認為這個人瘋了嗎？如果你忽略了基督在福音裡所提供你白白稱義的功勞，你就是這個瘋子。基督的愛豈是該被藐視的嗎？你的靈魂、天堂豈是該被藐視的嗎？哎呀！那麼，你應該藉著基督的血來尋求稱義的機會啊！

要思想：稱義的必要性。如果我們不被稱義的話，我們就不能得榮耀。".....所稱為義的人，又叫他們得榮耀"（羅八 30）。那在國法上被褫奪公權，財物全被沒收的人，其當務之急是先要取得君王的喜愛。他必須在恢復其權益和自由之前首先取得君王對他的喜愛；照樣，我們必須在恢復我們神兒子身份的自由，且獲得在亞當裡被禁止得快樂的權利之前，首先必須讓我們的罪得赦免，並藉著稱義得蒙神的喜悅。

實利與益處。因著稱義，我們得以享受在良心中的平安；這遠比任何君王所戴冠冕上的寶石更為貴重。"我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和"（羅五 1）。平安能夠使我們的患難變為甘甜，它使我們的水變為酒。一個蒙神稱義的人，是何等快樂的人啊！因他擁有神的能力來護衛他，並神的平安來安慰他。來自稱義的平安，是使我們抵擋死亡和地獄恐懼的預防針。"誰能控告上

帝所揀選的人呢？……誰能定他們的罪呢"（羅八 33-34）？因此我們要努力獲得基督所帶來的稱義。這特權是藉著信靠基督而來的。"……信靠這人，就都得稱義了"（徒十三 39）。"神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信……"（羅三 25）。信心使我們與基督聯合；因著與基督本身的聯合，我們就藉著祂，有份於祂所賞賜的榮耀救恩。

【運用三】對被稱義者的慰藉。(1) 這對於被稱義者在失敗中的慰藉。哎呀！敬虔之人是具何等瑕疵啊！他們在每一項當盡的本分上都有虧欠；縱然如此，信徒該在我們每一樣罪的瑕疵中謙卑自己，然而他們卻不該絕望。信徒不是憑著他們當盡的本分或神賞賜的恩典稱義的，而是憑著基督的義。他們所盡的本分都摻雜著罪，但使他們稱為義的義是完全的義。(2) 萬一他們遭遇到很難堪的指責時的安慰。這世界指責神的百姓，說他們驕傲和假冒為善，說他們是使以色列遭災的人；但雖然人指責，甚至於定敬虔之人的罪，神卻已經稱他們為義，並且因祂現在稱他們為義，當審判的日子來臨，祂也將公開地稱他們為義，在一切人和天使的面前宣佈他們是義人。神我們的法官是何等公正和聖潔，只要祂一次稱祂的百姓為義，祂就永遠不再定他們的罪。彼拉多稱基督為義，說："我查不出這人有什麼罪來"；但到最後他仍然定祂的罪；不過神既然已經公開地稱祂的聖徒為義，祂就永遠不會再定他們的罪；因為"祂所稱為義的人，又叫他們得榮耀。"

四、得兒子的名分

"凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作神的兒女"（約一 12）。

我們在上面已談及有關信心和稱義的要點，現在我們來談得兒子的名分。得兒子名分的資格是，"凡接待祂的"。接待就是信靠。就好像最後一句話很清楚的說："就是信祂名的人。"信祂名的人的特權，就是把作神兒子的特權賞賜給他們。希臘文"權柄"（*exousia*）一字是指身份和特權：祂賞賜他們身份，為了使他們作神的兒子。

我們兒子的名分與基督兒子的名分是不同的。祂是由永遠所生的神子，遠在時間肇始以前，祂就是神子；但我們兒子的名分是，(1) 藉著創造而來的。"……我們也是祂所生的"（徒十七 28）。但這不是什麼特權；因為世人雖然以創造之工，把神作為創造他們的天父，然而卻認魔鬼作他們的父。(2) 我們兒子的名分是藉著收養而來的。"祂賜他們權柄作神的兒女。"

得兒子的名分具有雙重的意義：外在的（*External*）和實際上的（*federal*）：就像那些出入有形教會，自稱信神，是神兒子的人。"惟有本國的子民，竟被趕到外邊黑暗裡去……"（太八 12）。真實並滿有神所賜之恩典的：因為他們是神所喜愛的榮耀後嗣。在我要繼續答覆問題之前，我要訂下三個原則。

、得兒子的名分，這包括了所有的國家在內。得兒子的名分首先是局限於猶太人，因為只有他們真正地被接於橄欖樹上，並得享那尊貴和榮耀的特權。"他們是以色列人，那兒子的名分、榮耀……都是他們的"（羅九 4）。但在這福音的恩典中，這恩約被擴大了，而外邦的信徒是在福音傳講的範圍之內，與猶太人一樣，擁有得兒子名分的特權。"原來各國中，那敬畏主行義的人，都為主所悅納"（徒十 35）。

、得兒子的名分，包含了男性和女性。"我要作你們的父，你們要作我的兒女……"（林後六 18）。我聽說在某些國家裡，女性是不能作國王的，像在法國所訂的《撒利法典》（Salique Law），沒有女人可繼承王位；但在屬靈的特權上，女性和男性一樣可以得兒子的名分。每一個蒙恩的人（不管什麼性別），都可以支取這兒子的名分，並有份於神就是他的父。"你們將成為我的兒女，耶和華至高的神如此說。"

、得兒子的名分，是來自神白白恩典的作為。"又因愛我們，就按著自己的意旨所喜悅的，預定我們，藉著耶穌基督得兒子的名分"（弗一 5）。得兒子的名分，是源自神白白恩典的憐憫。按這本性，所有的人生來都是局外人，因此沒有得神兒子名分的權利。神喜悅收養一個人，不收養另一個人；讓一個人成為祂榮耀的器皿，讓另外一個人成為祂忿怒的器皿。這得兒子名分的後嗣可以如此地呼喊說："神啊！你怎麼會將自己給我看？而不將自己給世人看呢？"

得兒子名分的父子關係為何？

就是讓一個局外人，進入一種兒子和後嗣的關係；就像摩西被法老王的女兒收養，成為她的兒子一樣（出二 10），而以斯帖是她堂兄末底改所收養的孩子（斯二 17）。如此，神收養我們進入祂屬天的家庭。神在收養我們的事上，行了兩件事：

（1）神以祂的名字高抬我們，使我們尊貴。被收養的人，帶著收養之人的名字。"……我又要將我神的名，和我神城的名，（這城就是從天上從我神那裡降下來的新耶路撒冷）並我的新名，都寫在他上面"（啟三 12）。

（2）神以祂的靈來使我們成聖。祂收養誰，就膏抹誰；祂使誰成為兒子，就使誰成為聖徒。當一個人收養了另外一個人成為他的兒子或後嗣的時候，也許可以把他的名字加在他身上，但無法把他的性情加在他身上；如果這個兒子的性情是敗壞粗魯的，他無法改變它；但神一旦收養了誰，祂就使誰成聖；神不但賞賜他一個新的名字，也賞賜他一個新的性情（彼後一 4）。祂使狼成為羊；祂使人心變得仁慈，謙卑。祂所實行的改變是極大的，就好像有另外一個人住在同一個人的身體一樣。

當神收養我們的時候，我們是在怎樣的光景之中呢？

神使我們脫離了罪惡和悲慘的光景。法老王的女兒從水裡的蒲草箱中把摩西抱了出來，並且收養他成為兒子。但神不是把我們從水裡救出來，而是把我們從自己的血中救出來，並且收養了我們（結十六 6）。祂收養我們使我們脫離被奴役的景況；救贖一個奴隸是一種憐憫，然而收養他卻是更大的事。

神收養我們是為了什麼呢？

（1）祂收養我們是為了要我們達到完滿的境地。上帝拿一團泥土作成天上的星辰是一件很大的事；但祂取了一塊罪惡的泥土並且收養他，把他當成後嗣是一件更大的事。

（2）祂收養我們是要使我們成為自由之子。兒子的名分是一個自由的狀態；一個奴隸，在他被收養的時候，他同時也得到了自由。"可見，從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了……"（加四 7）。一個被收養的兒子怎麼說是自由的呢？不是因為他可以作他想要作的事；而是他脫離了獨裁者，撒旦的轄制，並律法上的咒詛。他在敬拜的規矩上是自由的。他擁有神所賞賜自由的靈，使他在對神的服事中成為喜樂自由的人："……他們在禱告我的殿中喜樂……"（賽五十六 7）。

(3) 神收養我們，使我們進入一個有尊嚴的地位中。祂使我們成為應許的後嗣，祂尊榮我們。"因我看你為寶為尊……"（賽四十三 4）。這被收養的人是神的珍寶（出十九 5）；祂的珠寶（瑪三 17）；祂首生的（來十二 23）；有天使作他們的救生員（來一 14）。他們擁有天堂的血統（約壹三 9）。聖經記載了他們屬靈的徽章；他們擁有披肩；有時是代表勇敢的獅子，繡在其上（箴廿八 1）；有時是以鴿子代表謙卑（歌二 14）；有時是以老鷹代表飛往高天的象徵（賽四十 31）；如此，你可以看到他們的徽章所展現的了。

(4) 什麼是有尊榮而沒有基業呢？神收養所有祂的兒子，為要繼承一個基業。"……因為你們的父，樂意把國賜給你們"（路十二 32）。成為神的兒子是沒有什麼虧損的。指責聖徒，就像大衛在被膏成為國王的時候，示每來指責他一樣。收養止於加冕之禮。上帝賞賜給所收養的兒子和後嗣的國度，遠超過這世上所有的國度。

在豐富上來講。"十二個門是十二顆珍珠，每個門是一顆珍珠，城內的街道是精金，好像明透的玻璃"（啟廿一 21）。

在平安上來講，這是和平的。君王冠冕上最好的花朵，就是白色，代表平安的百合。一次的平安，遠勝無數次的勝利（*Pax una triumphis innumeris melior*）。這個平安就是在家無紛爭，在外不侵略；不再有鼓和炮的聲音；而有象徵和平的豎琴樂聲（啟十四 2）。

在穩定上來講。其他的國都是會敗壞，衰殘的；雖然他們的頭是金的，腳卻是泥土的；但是聖徒被收養所進入的國度是與永恆相平行的；這是一個永不動搖的國度（來十二 28）。天堂的後嗣要作王直到永永遠遠（啟廿二 5）。神用何方法使我們得兒子的名分？

神用信心使我們獲得兒子的名分這個特權。"所以你們因信基督耶穌，都是神的兒子"（加三 26）。聖靈運行在信心裡之前，我們在屬靈上是私生子，與神，父親的身份無關。非信徒可以稱神為法官，但不能稱祂為父親。信心是我們得以親近神的恩典；信心把兒子名分的頭銜加在我們身上，並且給我們繼承的權利。

為什麼神要藉著信心作為使我們得兒子名分的器皿，而不是另外一種恩典呢？

信心是賞賜生命的一種恩典，是靈魂中的動脈。"……惟義人因信得生"（哈二 4）。生命使我們得以得著兒子的名分，死去的孩子從來不被收養的。信心使我們成為基督的兄弟，以至使神成為我們的父。

【運用一】(1) 在使我們成為神兒子的事上，我們可以看見神奇妙的愛。柏拉圖感謝神，因為神使他成為一個男人，並且是一個哲學家；但神喜悅賞賜祂兒子名分的權柄給人，是無限量超過他的。神喜悅餵養我們是出於祂的愛，但收養我們是更大的愛。"你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女……"（約壹三 1）。這是一件奇妙的事（*ecce admirantis*）。

如果神藉著收養我們成為祂的兒子，這奇妙的愛更能夠從這六件事情上彰顯出來：

神雖然已有自己的兒子，但祂喜悅收養我們。人收養一個孩子，是因為他們沒有孩子，而想要一個孩子，並且想要有人繼承他們的名號；但神已有自己的兒子主耶穌基督，卻仍收養我們，這是一種奇妙的愛。基督被稱為，"神的愛子"（西一 13）。一個兒子比天使更有價值。"祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，

就遠超過天使"（來一 4）。既然神已有祂自己的一個兒子，是何等的一個兒子，那麼神在收養我們的事情上，向我們所顯明的是何等大的愛啊！我們需要一個父親，但祂不需要一個兒子。

我們要思想，在神收養我們之前，我們是怎樣的人呢？我們是極其畸形殘缺不全的；一個人幾乎不可能會收養一個殘缺不全的人，而是收養一些比較好看的。末底改收養以斯帖，因為她長得好看。當我們仍在我們的血中的時候，神收養了我們。"我從你旁邊經過，見你輓在血中……看見你的時候正動愛情……"（結十六 6-8）。神在收養我們的當時，我們並非擁有以珠寶般的聖潔裝飾著，也沒有天使般的榮耀在身；而是當我們像以索匹亞人（Ethiopians）那麼黑，像得麻風病的時候，神收養了我們。

我們要思想，神付出這麼大的代價，就是為了要收養我們。一般人在收養的時候，只要蓋個印章，這事就生效了；但當神收養我們的時候，祂付出了極大的代價；神以祂的智慧想出了收養我們的方法。讓一個忿怒之子成為一個應許之子，不是一個容易的方法。神收養我們付出了極重的代價；因為當神要我們成為祂兒子的後嗣時，祂惟獨藉著祂兒子基督的血，才能蓋上這印記。在此，我們看到了神收養我們的奇妙大愛，祂所付出的代價，為的就是要成就這事。

我們要思想，神願意收養祂的敵人。如果一個人想要收養一個人作為他的後嗣，他不會要收養一個想殺他的仇人；但神要收養我們的時候，我們不單是個局外人，更是祂的仇敵，這彰顯了祂奇妙的愛。如果神赦免祂的敵人是一件偉大之事的話；那麼，要收養他們成為後嗣，讓天上的天使都願意詳細察看，這更是一件奇妙的事了。

我們要思想，神喜悅從仇敵的家中揀選一批人並收養他們進入天國的家庭。基督被稱為，帶領許多的兒子進入祂的榮耀裡的（來二 10）。一般人通常只收養一位成為他的後嗣，但神喜悅增加祂的家人，帶領許多的兒子進入榮耀裡。在神喜悅收養成千上萬人的事上，彰顯了祂奇妙的大愛。如果祂只收養一個人的話，那麼，所有的人都要絕望了；但祂帶領許多的兒子進入榮耀裡，這向我們開啟了指望的門。

我們要思想，神在收養我們的時候，給予了我們極大的尊榮。大衛認為他能夠成為國王的女婿，這不是一種小的尊榮（撒下十八 18）。那麼，被稱為至高神的兒子是何等的尊榮啊！在收養我們的事上，神加給我們的尊榮越多，神向我們所顯明的愛越大。在收養上，我們成為父神的兒女、聖子的肢體、聖靈的殿，神使我們如此的親近祂，這是何等大的恩典啊！神在收養我們的時候，祂使我們如同天使一般（太廿二 30）；甚至在某些程度上來講，比天使更卓越啊！這一切都在神收養我們的時候，傳揚了祂奇妙的愛。

（2）我們可以在不信的人當中，看見他們生、死的悲慘光景。他們不是神的兒女。"凡接待祂的，祂就賜他們權柄作神的兒女。"沒有信心，就沒有兒子的名分。不信的人，就沒有兒女的記號，他們不認識神。所有的兒女都認識他們的父親，但惡者不認識祂。"……他們……乃是惡上加惡，並不認識我"（耶九 3）。不信的人，是死在"過犯罪惡之中"（弗二 1）。神沒有死去的孩子；若不是兒女，他們就沒有繼承的權利。

【運用二】你要試驗，察看你是不是被收養的？所有的世人都可以被分成兩個種類：神的兒女和地獄的後嗣。"……祂就賜他們權柄，作神的兒女"（約一 12）。

讓我們察驗自己。我們不能以為我們有敬虔的父母，就可以擁有神兒女的名份。猶太人以他們為亞伯拉罕的後裔而自誇，並認為他們來自聖潔的血統。但神兒子的名分並不是來自血緣。有許多敬虔的父母，卻有邪惡的兒女；亞伯拉罕生了以實瑪利；以撒生了以掃。玉米在撒種的時候是精純的種子，但在收成的時候卻帶著莢殼；照樣，聖潔的父母會生下不聖潔的孩子。正如耶柔米所說的："我們不是與生俱來成為神兒女的（*non nascimur filii*）。"我們不是因為有聖潔的父母，所以會成為神的兒女，而是出於神的收養和恩典。那麼，讓我們察驗看看，我們是否是神所收養的兒女。

得兒子名分的第一個記號就是順服。兒子會順服他的父親。"於是我在利甲族人面前設擺盛滿酒的碗和杯，對他們說：請你們喝酒"（耶卅五 5）。照樣，當神說：不要喝這罪惡鼓惑人的杯的時候，一個屬神，被神收養的兒女會說，我的天父命令我，所以我就不敢喝。一個蒙恩的人不但相信神的應許，並且遵從祂的命令。真正屬神兒女的順服必須是前後一致的，並且包含了五件事情：

（1）它必須要按一個正確的規則而行。順服必須擁有神的道作為其規則。這是試金之石（*Lydius lapis*）。"人當以訓誨和法度為標準……"（賽八 20）。如果我們的順服不是根據神的話語，那麼，這就等於是向神獻上凡火；這是私意的敬拜；而且神將會這麼說：是誰要求你這樣作的呢？使徒咒詛了敬拜天使的人，雖然他們這種行為表面上看起來是謙卑的（西二 18）。猶太人也許會說，他們不敢自己來到神的面前；然而他們願意在天使的面前表現得更為謙卑，想要讓天使成為他們在神面前的中保。他們對天使的敬拜似乎在表示他們的謙卑；但這是可憎惡的，因為他們沒有神所允許的話語，叫他們這樣行；因此這就不是順服，也是偶像崇拜。屬兒女的順服是與天父所啟示的旨意相一致的。

（2）這順服必須來自一個正確的原則，一個高貴的信心原則。"……使他們信服真道"（羅十六 26）。奧古斯丁說："所有蒙神悅納的行為都來自信心（*Quicquid decorum est ex fide proficiscitur*）。"一顆山楂子樹也許會結出悅人的果子，但它的果子卻是酸的，因為它不是來自一個好的樹根。一個有道德的人也許會在表面上順服神，這在其他人的眼前看來也許是光彩奪目的；但他的順服卻是酸的，因為它不是來自一個甜美的信心之根。神的兒女獻給祂來自信心的順服，這使得他的事奉變成甜美的，並且使他們流露出較好的滋味。"亞伯因著信獻祭與神，比該隱所獻的更美……"（來十一 4）。

（3）真實屬神兒女的順服，必須要有正確的目的。目的決定其行為的價值（*Finis specificat actionem*）；順服的目的就是榮耀神。許多在外表上表現的光彩奪目的事奉，因著他們的目的是錯的，所以他們的事奉至終是敗壞的。"所以你施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人，在會堂裡和街道上所行的，故意要得人的榮耀"（太六 2）。善行應照在人前，不該成為人自我的誇耀。"我若將所有的賙濟窮人，又舍己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益"（林前十三 3）。照樣，我們的目的也必須是誠懇的；不管我有多麼的順服，如果我沒有誠摯的目的，它就對我沒有什麼益處。真正的順服是在一切的事上仰望神。"……總叫基督在我身上照常顯大"（腓一 20）。雖然神的兒女距離目標尚遠，但他們的目標是正確的。

（4）真實屬神兒女的順服，必須是前後一致的。屬神的兒女會竭力去實行神的命令，我們所有為神作的事必須帶著同樣熱切的心（*Quicquid propter Deum*

fit oequaliter fit)。所有屬神的命令，都帶有同樣屬神權柄的印記在上面；如果我順服了其中的一樣，因為這是天父所命令我的；照樣，我必須順服所有的。正如血液穿過身體上所有的血管一樣，也像穹蒼中的太陽，穿越了所有的星辰一樣；照樣，真正屬神兒女的順服，必定會遵守記載在第一塊和第二塊石版上的誡命。"我看重你的一切命令，就不至於羞愧"(詩一一九 6)。在某些宗教的事上順服神，在其他的事上卻不順服神，顯露了他有一顆虛假的心；就像以掃在拿鹿肉給他父親的事上順服了他的父親，但在選擇妻子，這更大的事上就違背了他的父親。屬神兒女的順服，就是順服神一切所吩咐的命令，就好像磁石上的指針按著磁石所指而走一樣。神的吩咐若與我們自己的意願有所衝突的時候，若我們是屬神的兒女，我們仍會順服我們的父親。

然而有誰能在一切的事上都順服我們的神呢？

雖然一個屬天的後嗣，不能在每一件事上都完全的順服神，但他的順服卻是屬靈的 (evangelically)。他同意神的每一個誡命。".....我就應承律法是善的"(羅七 16)。他喜悅神的每一個命令。"我何等愛慕你的律法....."(詩一一九 97)。他的心渴望順服神每一項的命令。"但願我行事堅定，得以遵守你的律例"(詩一一九 5)。當他達不到神的標準時，他會仰望基督的寶血來彌補他的虧欠，這就是屬靈的順服 (evangelical obedience)；雖然他在順服上無法滿足神的要求，但他的順服卻是蒙神悅納的。

(5) 真正屬神兒女的順服，是持續不斷的。"凡遵守公平，常行公義的，這人便為有福"(詩一〇六 3)。屬神兒女的順服，不像人所流露出的忿怒臉色，很快地它就消失了；但卻像正常、快樂的臉色，是會持續下去的；並且就好像祭壇上的火一樣，要繼續不斷的燃燒下去。"在壇上必有常常燒著的火，不可熄滅"(利六 13)。

得兒子名分的第二個記號，是喜愛來到神的面前。一個愛父親的孩子，當他親近父親時，是他最快樂的時刻。我們是屬神的兒女嗎？那麼我們就會喜愛在神的恩典之道裡來到神面前。在禱告中，我們向神說話，在證道中，祂向我們說話。神的兒女是何等喜愛聆聽他父親的聲音啊！".....我的心切慕你。我在聖所中曾如此瞻仰你，為要見你的能力和你的榮耀"(詩六十三 1-2)。那些藐視神恩典之道的人不是上帝的兒女，因為他們不在乎來到神的面前。"於是該隱離開耶和華的面....."(創四 16)。這裡並不是指他可以離開神的視線，而是指該隱離開了屬神的教會和百姓，因為上帝的教會象徵著祂的同在。

得兒子名分的第三個記號，是被神的靈所引導的。"因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子"(羅八 14)。一個孩子僅擁有生命是不夠的，這孩子的每一個步驟都必須要有保姆的引領；照樣，被神收養的孩子不僅僅是由神而生的，並且擁有聖靈的帶領，去過聖潔的生活。"我原教導以法蓮行走，用膀臂抱著他們....."(何十一 3)。就像以色列人被火柱所引導，照樣，神的兒女被聖靈所引領。被神收養的兒女需要神來帶領他們，因為他們有偏行己路的傾向。我們的肉體傾向於犯罪；我們的理解力和良知應該引導我們的意志，但意志卻是剛硬且悖逆的；因此神的兒女需要聖靈來矯正敗壞，並且帶領他們走正路。正如惡人是被邪靈所牽引的--撒旦的靈牽引希律去犯亂倫的罪，亞哈去犯殺人的罪，猶大去犯背叛基督的罪一樣--照樣，良善的聖靈引導神的百姓進入善行。

然而那些屬靈上的狂熱分子，自稱被神的靈所引導，

而實際上，那只不過是一種妄想（ignis fatuus）而已。

聖靈的引導與神的道是並行不悖的；屬靈的狂熱分子離開了神的道。".....你的道就是真理"（約十七 17）。"只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理....."（約十六 13）。神話語的教導和聖靈的帶領是一致的。

得兒子名分的第四個記號，就是當我們被神收養的時候，就擁有了完整的愛來對待每一位屬神的兒女。"務要.....親愛教中的弟兄....."（彼前二 17）。雖然神的兒女有些瑕疵，但我們仍然愛他們。在神的兒女裡面有些污點（申卅二 5）；然而我們必須要愛聖潔美麗的臉，雖然其上有疤痕的存在。如果我們擁有兒子的名分，我們會喜愛看見在神兒女身上的良善；我們景仰他們所蒙受的恩典，越過他們所疏忽的地方。雖然他們有些失敗的地方，然而如果我們不能愛他們，那麼我們怎麼認為神會愛我們呢？難道我們可以說："我們是例外的嗎？"由上述所說的記號，我們知道我們擁有神兒子的名分。

【運用三】我們要因得兒子的名分所帶來的益處而歡喜。

神的兒女所得的益處是什麼呢？

（1）他們擁有極大的特權。君王的兒女有極大的特權和自由。他們不需要納稅（太十七 25）。神的兒女是一群擁有特權的人，他們有免於受到傷害的特權。".....斷沒有什麼能害你們"（路十 19）。雖然魔鬼會擊打你，但不會傷害你。"禍患必不臨到你....."（詩九十一 10）。神未曾說過，祂的兒女不會遭遇患難，但祂卻說：禍患必不臨到你；患難的傷害和惡毒已經被挪去了。患難對惡人而言，會帶來惡毒的傷害，這使得他的情況變得更糟；這使得他開始咒詛並且說出褻瀆神的話。"人被大熱所烤，就褻瀆那有權掌管這些災之神之名....."（啟十六 9）。但神的兒女卻沒有禍患會臨到他們；神的兒女因患難而得益處（來十二 10）。火爐使得黃金變得更純淨。我再要說，沒有禍患會臨到被神收養的兒女，因為他們不再被定罪了。"誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了"（羅八 33）。能夠脫離患難的毒鉤並律法的咒詛，是何等蒙福的特權啊！以至於能夠處在沒有任何可以傷害我們的景況之下！當龍把水污染之後，獨角獸以它的角將毒抽取了出來；照樣，耶穌基督把每一個患難裡的毒抽了出來，使它再也不能傷害聖徒了。

（2）得兒子名分的第二個益處是，當我們被收養的時候，我們就有份於祂一切的應許了。應許是神兒女的糧食。".....神願意為那承受應許的人，格外顯明祂的旨意是不更改的....."（來六 17）。這應許是不更改的。神的真理是祂冠冕上最明亮的珍珠，並且我們在祂的應許中經歷了祂的信實。神的應許是實際的，就像一個充滿了醫治藥材的園子，園中沒有疾病的存在，卻有醫病的藥草。在遭棄的黑暗日子裡，神應許作我們的太陽；在面臨試探的時候，祂應許為我們踐踏撒旦（羅十六 20）。罪惡勝過了我們嗎？祂應許要挪去罪惡的王權（羅六 14）。哎呀！來自神的應許，純淨的屬天慰藉啊！但誰擁有支取這些應許的權利呢？只有信徒是這些應許的後嗣。所有聖經上的應許，惟獨信徒可以說，這是我的。

【運用四】要稱頌並彰顯神的憐憫，因為祂已經接納你成為祂家中的孩子；祂使得曾被奴役的你，成為神的兒女；使得曾經是地獄後嗣的你，成為這應許的後嗣。得神兒子的名分是一種白白得來的恩賜。祂賜給他們權柄成為神的兒女。就好像一根銀線貫穿了整個作品一樣；照樣，神的恩典貫穿了整個得神兒子名分的特權。得神兒子的名分，遠比亞當曾在樂園裡的憐憫更大；亞當是因創造而成

為神的兒女，但這裡是經由收養而更進深來得兒子的名分。為使我們心存感恩，我們要思想，在世俗上被收養的人裡面，具有某種的價值和完滿；但我們在被收養的時候，卻是不具有任何高貴的血統或高貴美德的；在我們的裡面，沒有任何能讓神賞賜祂兒子的名分給我們的。我們擁有足夠讓神來管教我們的事，卻沒有任何值得祂來收養我們的東西，因此我們要高舉白白而來的恩典；我們要在今世開始作天使的工作；我們要稱頌那賜福給我們，賞賜我們兒女名分的神。

五、成聖

"神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行"（帖前四 3）。

成聖，這個字的意思是潔淨並分別為聖，作為聖潔的使用；因此那些從世界分別出來的人，並分別為聖來事奉神的人，就是成聖的人。成聖有消極面和積極面。

、從消極方面來說，是除去我們的罪惡。罪被比喻成酵，因酵使面團變酸；並被比喻成麻風病，因它污穢我們的身體。成聖除去"舊酵"（林前五 7）。雖然成聖在今世，並非除去罪的本身，但它卻除去了我們對罪的喜愛。

、從積極方面來說，是屬靈上對於靈魂的煉淨；這就是聖經上所說的："心意更新"（羅十二 2），並"與神的性情有分"（彼後一 4）。舊約中的祭司不僅僅要在大浴盆裡洗手，且要以榮耀的外衣來裝飾（出廿八 2）；照樣，成聖不僅僅是洗淨我們的罪，並且以聖潔為裝飾。

什麼是成聖呢？

成聖是一種在我們心裡，有效的運行原則，使得我們的心成為聖潔的，且使我們的心意向著神。一個成聖的人不僅僅帶著神的名字，更是帶著祂的形象。在剖析成聖的特質上，我要訂下七種立場：

（1）成聖是一種超自然的事情；這是神所啟動的。我們生來皆是污穢的，但使我們得蒙潔淨是出於神自己的特權。".....因為我使你們成聖的耶和華是聖的"（利廿一 8）。雜草是自己長出來的，花朵是被種植出來的。成聖是聖靈所栽種的花朵，因此被稱為"藉著聖靈得成聖潔"（彼前一 2）。

（2）成聖是內在的事；它主要存在於心裡。它被稱為"以裡面存著長久溫柔、安靜的心為裝飾"（彼前三 4）。露水濕潤葉子，而樹液藏於根內；照樣，有些人的信仰只在乎外在的事，但成聖是深植於靈魂的。"你所喜愛的，是內裡誠實，你在我隱密處，必使我得智慧"（詩五十一 6）。

（3）成聖，是一種廣闊的事；成聖是擴散於整個人的。"願賜平安的神，親自使你們全然成聖....."（帖前五 23）。既然原罪使得我們全人敗壞--".....你們已經滿頭疼痛，全心發昏"（賽一 5）。沒有一個部分是完好的，就好像我們整個身體中全部的血液都被污染了一樣--照樣，成聖擴散於整個人的靈魂。在始祖墮落之後，人的心智成為無知的；但在成聖中，我們"在主裡是光明的"（弗五 8）。在始祖墮落之後，我們的意志是敗壞的；我們不但沒有行善的能力，並且存著剛硬的心。在成聖中，人的意志蒙恩成為柔軟的；它象徵著與神的意志是一致的。在始祖墮落之後，我們的情感被置於錯誤的目標上；在成聖中，它被轉變到一種甜美、和諧的次序上。罪惡引起我們的悲傷，上帝帶出了我們的愛，天堂激發了我們的喜樂。因此，成聖擴及到我們原先敗壞的每一個部分裡面；它擴及到整個

人；"賜平安的神親自使你們'全然'成聖。"那只在某部分為良善的人，不是良善的；成聖的人是全然成聖的。因此在聖經裡面，恩典被稱為一個"新人"，它不是指一個新的眼睛，一個新的舌頭，而是指一個"新人"（西三 10）。一個好基督徒，縱然他只是部分的成聖，但他的成聖是擴及於整個人的。

（4）成聖是一種熱切、熾熱的事。它在信徒的心中燃燒（*Qualitates sunt in subjecto intensive*）（羅十二 11）。成聖不是一種毫無生氣的死寂，而是在熱誠中燃燒的一種火熱。當水被加熱到第三，或第四級熱度的時候，我們稱水是燙的；照樣，當一個人的信仰被加熱到某一程度，並且他愛神的心沸騰起來的時候，他是聖潔的。

（5）成聖是一種美麗的事。它使得神和天使愛上了我們。".....你的民要以聖潔的裝飾為衣....."（詩一一〇 3）。就像太陽照明這個世界一樣；照樣，成聖也照亮人的靈魂，使人的靈魂在神的眼目中被美化並被飾以閃亮的裝飾。神，那讓祂得榮耀的神性，照樣也照亮我們的靈魂。聖潔是神性中最閃亮的鑽石。".....至聖至榮....."（出十五 11）。成聖是聖靈所結的頭一個果子；成聖是起始於我們靈魂的天堂。成聖和得榮耀僅僅是在程度上有所不同：成聖是得榮耀的種子，而得榮耀是成聖的花朵。聖潔是快樂的精髓。

（6）成聖是一種持續、不間斷的事。".....因上帝的道（原文作種）存在他心裡....."（約壹三 9）。真正成聖的人不可能從恩典的地位中墮落。的確，外表上的聖潔也許會失去、外觀上的色彩也許會被洗掉、成聖也許會遭受暫時被遮蔽的痛苦。".....你把起初的愛心離棄了"（啟二 4）。真正的成聖是永恆所開的花朵。"你們從主所受的恩膏常存在你們心裡....."（約壹二 27）。真正成聖的人不可能會離棄真道，就像天使被固定在他們屬天的軌道上不能移動一樣。

（7）成聖是一種漸進的事。它是會成長的；它被比喻成那會成長的種子：首先發苗，後長穗，而後結成飽滿的子粒；那些已經開始成聖的人，將更會成為聖潔的（林後七 1）。在稱義裡是沒有程度上的分別的；一個信徒不可能變成更是被揀選的或更是被稱義的，但他可以變得更成聖。成聖是仍然不斷在增長的，就像早晨的太陽一樣，會越照越明直到正午。知識被稱為會增長的，而信心亦被說成是會增長的（西一 10；林後十 15）。一個基督徒會繼續不斷在他屬靈的高度上增長。神所賜的聖靈，在這方面對我們而言是與基督不同的，因為神所賜給基督的聖靈是沒有限量的；因為基督不可能比祂過去更為聖潔。我們所擁有的聖靈是有限的，而且我們可以不斷的在恩典上增長；正如亞培勒（*Apelles*），當他在畫一張畫的時候，他會不斷的用他的鉛筆修正一樣。在我們裡面被畫成之神的形象，不是一個完美無缺的，因此我們必須要不斷的修正它，並且要用更鮮明的顏色來畫它。成聖是漸進的；如果它不成長的話，是因為它沒有生命。因此你可以看到成聖的特性。

什麼是虛假仿冒的成聖？

有些看起來像是成聖的事情，其實不是真正的成聖。

（1）第一種假冒的成聖，就是道德上的美德。公正、節制的，以及良好的操守，雖然一個人的名譽沒有被羞恥的醜聞所玷污，是一件好事，但卻是不夠的；因為這些都不是成聖。一朵野地的花和溫室裡的花是不同的。在外邦人中，也有一些高尚品格的人；就像是凱妥（*Cato*）、甦格拉底，和亞裡斯泰（*Aristides*）等人。文明不過是被煉淨的大自然；在那裡沒有基督，並且他們的心或許是污穢、

不潔的。在這看來美麗的文明樹葉底下，有著不信的蟲隱藏在內。一位道德之士，其內心隱藏著對恩典的厭惡，他恨惡恩典，就如同他恨惡道德上不良的惡習一樣。蛇的外表雖然具有美麗的色彩，但卻有扎人的毒刺。一個人雖然在外表上以道德的美德來裝飾著，但內心卻具有對成聖的隱密仇恨。斯多亞主義者（Stoics）是有著最高道德的外邦人，但他們卻是保羅最苦毒的仇敵（徒十七 18）。

（2）第二種假冒的成聖，就是迷信的虔敬，這在天主教裡面是顯而易見的事；各樣的偶像崇拜、祭壇、崇拜、服飾，和聖水，這些看來幾乎是宗教上的狂熱，卻是與成聖遠遠相離的。這些並不能把內在的良善擺在人的心裡面，也無法使一個人成為更好的人。舊約裡律法上的潔淨和清洗之禮，雖然曾經是神所規定的，但並不會使那些使用者更為聖潔；而穿上聖潔外袍的祭司們，雖有聖油澆在他們身上，如果缺乏了聖靈的膏抹，也不能使他們成為更聖潔的人；如此，可以確定的是，那些在宗教上，神從未曾吩咐過的迷信發明，是無法讓人更聖潔的。一種迷信的聖潔，無須花上太大的代價；人的心不在它裡面。如果只是重復的去數念珠，或者是向一個偶像跪拜，或者是用聖水洒在他們頭上，如果這些是成聖的話，而且如果這些是上帝要我們得救的一切要求的話，那麼地獄會是空的，沒有人會到那邊去。

（3）第三種假冒的成聖，是假冒為善；當人假裝擁有他們所沒有的聖潔，那就是假冒的成聖。正如一顆流星會像星星一樣的閃亮、一種來自他們信仰告白中的光輝一樣，會引人側目。"有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意……"（提後三 5）。這些就像是沒有油的燈；粉飾的墳墓，像埃及人的廟宇，有好看的外表，裡面卻充滿了蜘蛛和猴子。使徒所說的是真正的聖潔。在弗四 24 裡，所指出的是真正的聖潔和偽裝的聖潔（弗四 24）。"……按名你是活的，其實是死的"（啟三 1）；就像圖畫和雕像一樣，他們缺乏生命的內在要素。"……是沒有雨的雲彩……"（猶 12）。他們假裝聖靈充滿，卻是沒有雨的雲彩，這種顯露出來的成聖是一種自我欺騙。一個以銅代金的人是自我欺騙的人；最會假冒為善的所謂聖徒在他活著的時候欺騙別人，但當他死的時候是欺騙自己。一個不聖潔的人假冒聖潔，是一件徒然的事情。那些愚昧的童女，雖然她們的油燈燃燒著，但因她們缺乏油，這對她們來說有什麼益處呢？信仰告白的燈，如果缺乏了救贖的恩典之油，那算什麼呢？一種表面上的聖潔，最後要如何安慰我們呢？一種繪上去的假黃金，能夠使人富裕嗎？一種描繪的假酒，能夠使人解渴嗎？或者一個畫上去的假聖潔，在臨死的時刻能夠成為他的慰藉嗎？一種偽裝的成聖是不可靠的。許多以希望、安全、勝利去命名的船只，到最後仍舊被海裡的岩石被摧毀了；照樣，許多自稱為聖徒的人，最後仍舊沉淪到地獄裡去了。

（4）第四種假冒的成聖，是約束恩典的成聖。他們謹慎抑制，不去犯罪，然而他們並不是恨惡犯罪的人。"我雖然想犯罪，但我不敢去犯"這也許是許多罪人的座右銘。狗雖然在腦筋裡渴想著那根骨頭，但卻害怕被棒打；照樣，人雖然在腦筋裡思念著肉體的私慾，但良心像一位站立的天使，手中握有發火焰之劍，令他們害怕；他們心裡雖然想要報仇雪恨，但他們對地獄的害怕，成了約束他們的麻繩。他們的心並沒有改變；罪被暫時地勒住了，但並沒有得著醫治。一頭獅子雖被鏈子鎖住，但仍舊是一頭獅子。

（5）第五種假冒的成聖，是普遍的恩典。這是一種聖靈短暫的工作，但這不等於歸正。在判斷中蒙受一些光照，但它不能使人謙卑；在良知上有一些約

束，但卻不能使人甦醒；這些看起來仿佛是成聖，但實際上不是。人有聖靈在他們心中運行，使他們知罪，但他們卻爭脫它。就像一只被射中的鹿，不斷的抖動，使射中它的弓箭脫掉一樣。人在知罪之後，就進入快樂屋，奏起豎琴，來驅除悲傷之靈，因此聖靈在他們心中所作的一切都歸於無有了。

成聖的需要性呈現於何處呢？

呈現於六件事情上：(1) 神呼召我們要成聖。".....皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主"（彼後一 3）。要我們成為有美德的人，就像我們被呼召得榮耀一樣。"神召我們，本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔"（帖前四 7）。神沒有呼召我們去犯罪，我們雖然會面臨犯罪的引誘，但這不是呼召；神並沒有呼召我們成為驕傲，或不聖潔的人；神呼召我們成為聖潔的人。

(2) 沒有成聖，就不能印證出我們的稱義。稱義和成聖是一體的兩面。".....但如今你們奉耶穌基督的名，並藉著我們神的靈，已經洗淨、成聖、稱義了"（林前六 11）。".....赦免罪孽....."（彌七 18）；赦免罪孽，那就是稱義。"祂必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在腳下"（彌七 19）。祂將我們的罪孽踏在腳下，那就是成聖。"惟有一個兵拿槍扎他的肋旁，隨即有血和水流出來"（約十九 34）。血了為了使我們稱義而流；水是為了使我們成聖而流。正如那些沒有基督的血流出來潔淨他們的人，也絕對沒有寶血會從祂身上流出來拯救他們一樣。

(3) 沒有成聖，就沒有向此新盟約支取的權利。恩典之約是天堂的章法，這盟約所保證的內容是：神將會是我們的神。然而誰能有分於此一盟約？誰能支取其益處呢？只有成聖的人才有此資格。"我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面，又從你們的肉體中除去石心，賜給你們肉心"（結卅六 26）。如果一個人立了遺囑，除了他在遺囑上所列的名字之外，沒有人能夠要求遺囑上的權利；照樣，神立下了一個遺囑和盟約，但這盟約是被限制的，只限於那些成聖的人而已；對任何擅敢來支取這遺囑上權利的人而言，這是極其僭越的。

(4) 沒有成聖，就不能進天堂。".....非聖潔沒有人能見主"（來十二 14）。神是一位聖潔的神，祂不能容忍一個不聖潔的受造之物來接近祂。一個君王不能容忍一位帶著傳染疾病傷口的人來接近他。天堂不像挪亞的方舟，其中潔淨的野獸和不潔淨的野獸都可以進去。屬天的方舟是沒有不潔淨的野獸可以進入的；雖然神容忍惡人在世停留片刻，但祂絕不會容忍那樣的蛆來攪擾天堂。那些在邪惡中打滾的惡人有資格來見神嗎？神豈會將毒蛇擁入祂的胸懷呢？非聖潔，沒有人能見主。惟獨一雙清楚的眼，才可以見到明晰的物體；惟獨聖潔的心，才能在神的榮耀中見到祂。罪人也許把神當作他的仇敵看待，卻不會把神當作他的朋友來看待。罪人也許看神是恐懼的，而非看神為蒙祝福的；他們或許會看到發火焰的劍，而非施恩座。哎呀！那麼，我們是多麼的需要成聖啊！

(5) 沒有成聖，我們所有聖潔的事物都是被污染的。".....在污穢不信的人，什麼都不潔淨"（多一 15）。在摩西的律法之下，如果一個人曾摸了一具死尸，後用他的衣襟兜著這個聖肉，這聖肉不會使他潔淨，他反而使這聖肉變得不潔（該二 12-13）。這就是一個罪人使他聖潔的獻祭變為污穢的象徵。一個不好的胃使得最好的食物敗壞；照樣，一個未經成聖的信使得禱告、奉獻、聖禮受到污染，這證明了成聖的必要性。成聖使得我們聖潔的事物蒙神悅納。一個聖潔的心是使我們成聖的祭壇，雖不滿足神，卻蒙神喜悅。

(6) 如果沒有成聖，就不能證明我們是蒙揀選的（帖後二 13）。救恩起因

於揀選，成聖則是我們得救恩的明證。成聖是基督所揀選之羊群耳上的記號。

成聖的記號為何？

第一、成聖的人會記得他們還沒有成聖時的事情（多三 3）。我們先前在自己的血中，而後，神用水洗淨我們身上的血，又用油膏抹我們（結十六 9）。那些開花，又結堅果的公義樹，會記得它們過去曾像亞倫枯乾之杖，其上沒有一朵聖潔的花的景況。一個成聖的人會記得過去，因著無知和虛妄，又遠離神，並且當神將白白恩典的聖潔之花種植在其上的景況。

成聖的第二個記號是聖靈的內住。".....那住在我們裡面的聖靈....."（提後一 14）。正如污穢的靈住在惡人身上，讓他們顯出驕傲、順從私慾，並施行報復的心--魔鬼進入這群豬裡（可五 13）--照樣，神的聖靈內住在蒙揀選的人心中，成為他們的引導和安慰者。聖靈擁有聖徒。神的靈使人的想象力被分別為聖，使得他思想聖潔的事情；也將人的意志分別為聖，把新的方向擺在其上，使其傾向良善。那些被分別為聖的人擁有聖靈的影響，然而不是聖靈的本質。

成聖的第三個記號是厭惡罪（詩一一九 104）。一個假冒為善的人或許會離開罪，但卻喜愛罪；就像蛇會蛻去它的皮膚，但仍然保有它毒牙的毒性一樣；但一個成聖的人，可以說：他不僅是離開了罪，並且他恨惡罪。正如葡萄樹和月桂樹，按天然的本質而言，彼此是互相排斥的，照樣，在一個成聖的人裡面擁有一種對罪的聖潔排斥；而且排斥的本身是不能被玷污的。因為成聖的人具有對罪的排斥性，所以不能不抵擋罪，並且想要摧毀罪。

成聖的第四個記號是在屬靈上盡本分。這是從心裡以及從愛的原則上發出的。一個成聖者禱告，是因為他喜愛禱告，並"稱安息日為可喜樂的"（賽五十八 13）。一個人也許擁有令人稱讚的恩賜；他擁有來自天上之天使般的口才，然而他在屬靈上卻是屬肉體的；他的事奉也許不是來自重生的原則，亦非來自喜愛盡本分的雙翼。一個成聖的人是用心靈來敬拜神（彼前二 5）。神不按他們所盡本分的多寡來施行判斷，而是看他們的行為是否來自愛來判斷。

成聖的第五個記號是一種規律、聖潔的生活。"那召你們的既是聖潔，你們在所行的一切事上也要聖潔"（彼前一 15）。一個人的心被成聖，生活也是成聖的。聖殿的內裡擁有黃金，外圍也鑲有黃金。就像一枚錢幣，其環內不但刻有國王的肖像，且有文字刻在環外；所以一個成聖的人，神不但在他的內心刻有成聖的樣式，在他的生活裡也刻有聖潔的文字。某些人宣稱自己擁有好的心腸，但是他們的生活卻是可憎的。"有一宗人，自以為清潔，卻沒有洗去自己的污穢"（箴三十 12）。如果水井裡的水是臟的，水桶裡的水也不可能是乾淨的。"王女在宮裡極其榮華，她的衣服是用金線繡的"（詩四十五 13）。心裡的聖潔，她的衣服是用金線繡的，在生活中是聖潔的。恩典是極其美麗的，它的光照耀，讓別人看得見；這種聖潔的生活裝飾著信仰，並且使他人歸正。

成聖的第六個記號是堅定不移的決心。他決心永不離棄聖潔。任憑其他的人指責他的聖潔，但他卻益發的喜愛聖潔。任憑一些水噴洒在火上，但它卻燃燒得更旺。他會說大衛所說的話，當米甲指責大衛在約櫃前踴躍跳舞的行為時，大衛說："我也必更加卑微，自己看為輕賤....."（撒下六 22）。任憑他人因為他的聖潔而逼迫他，他會說保羅所說的話："我卻不以性命為念，也不看為寶貴....."（徒二十 24）。他把成聖擺在安全之前，他寧可擁有純淨的良知，也不願意保持他的生命的完整。他會說約伯所說的："我持定我的義必不放鬆"（伯廿七 6）。他寧可

失去生命，也不願意違背他的良心。

【運用一】一個基督徒應該把成聖當作他最在乎的事。這是主耶穌對馬利亞所說的："這是上好的福分 (*unum necessarium*)。"成聖是我們最潔淨的外在表現，這使我們看起來像布滿了星辰的穹蒼；它使我們高貴，我們因成聖而由神而生，並與神的性情有分；成聖是我們的富足，因此聖經把它比喻成整排的珠寶，並成串的黃金（歌一 10）。這是我們到天堂最好的入場卷。除此之外，還有什麼可供證明的呢？我們有知識嗎？魔鬼也有。我們宣稱自己是有信仰的人嗎？撒旦常常身穿撒母耳的斗篷現身，並且把自己變為光明的天使。但我們屬天堂的證明就是成聖。成聖是聖靈初結的果子；成聖是惟一在永世裡流通的錢幣。成聖是神的愛的證據。我們不能因著神賜給我們健康、富足、成功而認識神的愛；但可以藉著聖靈的筆將神的聖潔（成聖）形象活畫在我們身上，使我們得以認識神。

哎呀！那些缺乏成聖能力的人，他們的光景是何等的悲慘啊！他們在屬靈上是死的（弗二 1）。雖然他們有氣息，卻是死的。這個世界上大部分的人都是沒有成聖的。".....全世界都臥在那惡者手下"（約壹五 19）。這個世界上大部分的人都是如此。許多的人稱自己為基督徒，卻將"聖徒"一詞塗抹掉了。你大可以說自己是缺乏理性的人，就好比這個人稱自己為基督徒，卻缺乏了恩典一樣。甚至，更嚴重的事是，有某些人的邪惡行徑浮現到了恨惡並譏諷成聖的頂點。他們恨惡成聖。缺乏成聖是悲哀的事，但恨惡成聖卻是更糟糕的事。他們懷抱著宗教上的外貌，卻恨惡宗教的能力。禿鷹恨惡甜美的味道，照樣，這些沒有成聖的人恨惡聖潔的甜美味道。他們以譏諷的口吻說：說這是你的聖物！譏諷成聖，顯示了相當程度的異教思想，並且具有被遺棄（*reprobation*）的黑色烙印。好譏諷的以實瑪利被逐出亞伯拉罕的家（創廿一 9）；照樣，譏諷聖潔的人會被逐出天堂。

【運用二】要尋求成聖超過萬事。要尋找恩典超過尋找黃金。"要持定訓誨，不可放鬆，必當謹守，因為她是你的生命"（箴四 13）。

我們成聖的最主要誘因為何？

（1）我們要聖潔，這是神的旨意，正如聖經所說的："這是神的旨意，你們要聖潔。"就好像神的話必定要成為我們生活的指標，照樣，祂的旨意也必定要成為我們行為上的原則。我們的成聖就是神的旨意。也許我們成為富裕不是神的旨意，但成為聖潔是祂的旨意。神的旨意是我們成聖的保證。

（2）耶穌基督為我們的成聖而死。基督流血洗淨我們一切的不義。十字架既是祭壇又是水盆。"祂為了我們舍了自己，要贖我們脫離一切罪惡……"（多二 14）。如果我們不需要聖潔就可以得救的話，那麼，耶穌就不需要死了。基督為我們死不僅僅救我們脫離了忿怒，並且是救我們脫離了罪。

（3）成聖使我們像神。亞當渴想要在無所不知的事上像神，這就成了他的罪，但我們必須在成聖的事上努力像祂。成聖是一面明亮鏡子，在此可以看清我們的面目；成聖是一顆聖潔的心，在此可以看見神。在沒有成聖的人身上，我們看不見神，但你卻可以在他身上看見撒旦的樣子。嫉妒是魔鬼的眼睛，假冒為善使撒旦露出它的原形；我們在它身上看不出神的形象。

（4）成聖是神極其喜愛的事。並不是外在的裝飾，就像是高貴的血統或華麗的塵事吸引神的愛，而是一顆飾以聖潔的心吸引著神的愛。基督惟獨景仰聖潔的美麗；祂輕看聖所的華麗建築，但卻稱讚一位婦人的信心說："婦人哪，你的信心是大的！*Amor fundatur similitudine*"就像國王喜愛在錢幣上看到他的形象，

照樣，神在哪裡見到祂的形象，祂就賞賜祂的愛。主居住在兩個天堂裡面，而聖潔的心是其中之一。

(5) 成聖是使我們與惡人不同的惟一地方。神的百姓在他們身上帶著印記。"然而，神堅固的根基立住了；上面有這印記說：'主認識誰是祂的人。'又說：'凡稱呼主名的，總要離開不義'"(提後二 19)。而敬虔之人是以雙重的印記來加封的，一是揀選的印記，"主認識誰是祂的人"，另一個是成聖的印記，"凡稱呼主名的，總要離開不義"。成聖是別人可以認出他是屬神百姓的名字。"你的聖民……"(賽六十三 18)。就像貞節把一個有美德的婦人和妓女分別出來一樣；照樣，成聖把神百姓和其他的人分別出來。"你們從那聖者受了恩膏，並且知道這一切的事"(約壹二 20)。

(6) 擁有基督徒的名稱，卻沒有成聖，這是一種極大的羞辱；這就好比擁有管家之名，卻沒有忠心，或者說擁有童女之名卻沒有貞節一樣。一個不聖潔的人奉基督的名受洗，並且在主日裡眼睛滿了淚水，但在周間，他的眼目卻充滿了肉體的情慾，這使別人指責我們的信仰(彼後二 14)；他們在領聖餐的時候，表現出何等的敬虔，仿佛曾跨入天堂一樣，但在之後的禮拜，他們卻表現出褻瀆的行為，好像他們是從地獄出來的；不聖潔的人空有基督徒的名字，對信仰而言是一種醜聞，並使得別人說神的壞話。

(7) 成聖使我們適合進入天堂："……皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主"(彼後一 3)。榮耀是祂的寶座，成聖是我們藉以攀升的台階。就像你首先要清理事物，然後才倒入酒一樣；照樣，神首先藉著成聖來潔淨我們，然後倒入祂榮耀的酒。所羅門王曾先以油被膏抹，然後他成為一個君王(王上一 39)。首先神以祂靈的聖油來膏我們，然後把喜樂的冠冕戴在我們的頭上。清潔的心和得見神在馬太福音五章 8 節是緊密相扣的(太五 8)。

我們要如何達到成聖之路呢？

(1) 要熟悉神的真道。"求你用真理使他們成聖，你的道就是真理"(約十七 17)。神的真道是照明我們靈魂上之瑕疵的明鏡，且是洗淨這些污穢的水盆。神的真道具有更新的美德在內；它光照人的心思，使人的心被分別為聖。

(2) 你要獲得在基督寶血裡的信心。"又藉著信潔淨了他們的心……"(徒十五 9)。在福音書中，那位婦人觸摸了基督外衣的杠子而得了醫治。一個出於信心的觸摸，使人得潔淨。以使人成聖而言，沒有比信心更大的力量了。若我相信基督和祂的功勞都是屬於我的，我怎能得罪祂呢？使人稱義的信心，就像行神跡的信心一樣是可以挪動山的，亦即驕傲、肉體的私慾、嫉妒的山。信心和喜愛罪是互相矛盾，表裡不一的事。

(3) 我們要渴望聖靈。祂被稱為"使人成聖的靈"(帖後二 13)。聖靈使人的心成聖，就好像閃電潔淨空氣，並且火煉淨金屬一般。聖靈在哪裡工作，就在那裡產生祂自己的形象(*Omne agens generat sibi simile*)。聖靈把祂自己的聖潔印記蓋在人的心版上，就好像印章將其形象刻在蠟版上一樣。神的靈在人心裡產生聖潔的馨香之氣，而使他的心成為邁向天堂的地圖。

(4) 要與成聖的人有團契關係。他們可以藉著輔導、禱告、聖潔的榜樣，激勵你成聖。正如聖徒交通在《使徒信經》裡面，照樣，這應該成為我們的伙伴。"與智慧人同行的，必得智慧……"(箴十三 20)。彼此的交通團契產生了同化作用。

(5) 為成聖禱告。"誰能使潔淨之物出於污穢之中呢？無論誰也不能" (伯十四 4)！神能夠這樣做到，神能夠從一個不潔淨的心生發出恩典。哎呀！讓大衛的禱告成為你自己的禱告，"神啊，求你為我造清潔的心……" (詩五十一 10)。將你的心擺在神面前，並且說："神啊，我不潔淨的心污染了所接觸的一切。我不適合帶著這樣的心而活，因為我不能尊榮你；我也不能帶著這樣的心而離世，因為如此我就無法得見你。"哎呀！求你為我造一個新的心！主，使我的心被分別為聖，讓它成為你的聖殿，並且我會因此永遠的稱頌讚美你。

【運用三】難道神不是在你的心中，使潔淨之物出於污穢嗎？祂難道不是使你成聖了嗎？那麼，你要以感謝戴上這成聖的珠寶。"又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業" (西一 12)。基督徒，你只能污染你自己，卻不能使你自己成聖；然而神完成了你的成聖之工，祂不僅僅捆綁住了罪，更改變了你的本性，並且讓你成為王的女兒，極其的榮華。祂把聖潔的胸牌掛在你的身上，雖然它會遭受攻擊，但卻不會被穿透。在這裡有沒有成聖的人呢？上帝作在你身上，遠比作在千萬人身上的更多，他們或許被光照，卻沒有成聖。祂在你身上所作的，遠比使你成為君王的兒子、乘駕地的高處還作得更多。你成聖了嗎？天堂已經從你心裡開始了；因為快樂只不過是聖潔的最精華之處。哎呀！你該要何等的感謝神啊！你要像在聖經福音書裡那一位瞎眼的人，當他的視力得以恢復的時候，他是如何感謝是神的，"瞎子立刻看見了，就跟隨耶穌，一路歸榮耀與神……" (路十八 43)。你要藉著稱頌神，使天堂充滿了讚美的聲音。

六、確信

【問 36】成聖在今生所帶來給我們的福樂是什麼？

【答】成聖是確知神的慈愛、得良心的平安、在聖靈中的喜樂、在恩惠中的長進，並且在恩典中得蒙保守一直到底。

從成聖所得的第一個福樂是確知神的慈愛。"所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移……" (彼後一 10)。成聖是種籽，確信是從中生出的花朵；確信是成聖的結果。古代的聖徒擁有這種確信。"我們若遵守祂的誡命，就曉得是認識祂" (約壹二 3)。"……因為知道我所信的是誰……" (提後一 12)。這是"信心行為的反映 (sensus fidei)"。並"……祂是愛我……" (加二 20)。信心成長為確信。艾蘭巴底 (Ecolampadius) 在生病的時候，指著他的心說："在這裡，我擁有安慰和確信 (Hic sat lucis)。"

所有成聖的人都有確信嗎？

他們擁有確信的權利。我傾向於相信，在他們離世之前，他們都會達到確信的某一種程度；雖然他們所得的慰藉是極其薄弱的，且他們的精神是極其的虛弱，甚至他們無法表達他們的感覺。但我不敢肯定地堅稱，每一個人在剛開始成聖的初期都擁有這個確信。在一封信還沒有密封之前，一個人還可以在此信上寫字；照樣，在聖靈還沒有加上成聖的確信印記在上面時，恩典可以刻在人的心裡。神是自由行事的神，祂可以隨意地加上祂的確信，或者是延遲加上祂的確信 (pro licito)。在哪裡有聖靈成聖的工作，在那裡，神會藉著聖靈作成聖的工作，祂也

許會延遲加上印記，有一部分是為了要使人謙卑；有一部分是為了要懲罰我們在生活上的不謹慎--就像我們疏忽了我們在屬靈上該有的儆醒，在盡本分的事上粗心，並在烏云下行事，我們消滅了聖靈的感動，而且神遲延了對我們的安慰；有一部分是為了在屬世的和屬天的之間作個分別。我這樣說，是為了要托住神百姓的心，因為他們是因沒有確信而感覺灰心的人。或許有聖靈的水澆灌在你身上，使你成聖，雖然你沒有確信的喜樂之油。你也許有信心的存在，但卻沒有信心的明證；一個樹根也許是活的，但在它的樹乾上卻沒有看到果實；照樣，在心裡有信心的存在，卻看不到確信的果實。

什麼是確信呢？

這確信並不是聽得見的聲音，或者是經由天使的協助所帶來給我們的，或者是一種新的啟示。確信包含了一種實際的推論，神的道是主要的，良知是次要的，並且神的靈是其終結。聖經上說："敬畏神，並且是神所愛是"；這裡有一個主要的命題；之後良知帶來了次要的命題，"但我敬畏神並愛神"；而後聖靈帶來結論，"因此你是神所愛的"；這就是使徒所說的，"聖靈與我們的心同證我們是神的兒女"（羅八 16）。

成聖的人具有一種毫無懷疑的確信嗎？

他具有使他避免絕望的確信。他擁有聖靈的憑據，這使得他不會用世上最高的獎賞來換取這憑據。但他的確信，雖是永不衰殘的，卻不是完美的。有時他會落入恐懼中，但他在所有的恐懼和疑慮中是安全的；就好像一艘船被風搖動，但它卻因著錨而安穩。如果一個基督徒沒有疑慮，在他心裡就沒有不信；如果他沒有疑慮的話，那麼爭戰的恩典與得勝的恩典是沒有不同的。大衛在恩典上難道不也是有起有落的嗎？就好像一個水手有時候呼喊著說："我看見一顆星了（*stellam video*）"，然後又再喊著說："我看不到那顆星了。"有時候我們會聽到大衛這樣說："因你的慈愛常在我眼前"（詩廿六 3）。在另外一個他疑慮的時候，他會說："主啊，你從前……的慈愛在哪裡呢"（詩八十九 49）？一個基督徒的確信有時候會被黑暗短暫遮蔽，這使得他渴望天堂，因為在那裡沒有絲毫的疑慮；在那裡神愛的旗幟在靈魂上展現著；在那裡神仰起祂的臉光照，所以那裡就沒有烏云遮蔽，在那裡太陽不下山；在那裡信徒擁有不受乾擾的確信，並永遠的與神同在。

真實的確信（*true assurance*）

與擅敢行事的作為（*presumption*）有什麼不同呢？

（1）他們在運行的方式上有所不同。屬神的確信是來自對罪的羞恥；我不是說到羞恥的程度，而是說到它的真實性。在帕勒摩（*Palermo*）地有蘆葦生長著，其內具有甘甜的汁液；一個因為罪而謙卑的人是壓傷的蘆葦，並且發出這甜美的確信汁液。神的靈在之前所產生的是奴僕的心，在之後所產生的是得兒子名分的心；但擅敢行事作為的興起就是心中沒有使人謙卑之靈的話語。"你如何找鹿肉找的那麼快？"耕作在於撒種之先；人的心在神撒下確信的種籽之前，必須要以羞恥和悔改來耕作。

（2）真正有確信的人，會留意那些使他的確信軟弱和暗淡的事物；他會畏懼吃禁果；他知道，雖然他不會因犯罪而丟棄他的靈魂，然而他會因為犯罪而丟掉他的確信；但那擅敢行事的愚昧人（*ignis fatuus*），不會害怕使她的外衣受到污染，他大膽地犯罪。"從今以後，你豈不向我呼叫說：'我父啊……看哪，你又發惡言又行壞事，隨自己的私意而行'"（耶三 4-5）。巴蘭說："我的神"，但他是

個行邪術的人。一個敢半夜行走的人是在表明他是沒有錢的。一個不畏懼黑暗中惡行的人是在表明他不具有確信的珠寶在身上。

(3) 真正的確信是建立在聖經真道的基礎上。聖經上說："公義的果效必是平安；公義的效驗必是平穩，直到永遠" (賽卅二 17)。基督徒的確信是建立在聖經真道上。神已經在這個人的靈魂中撒下了公義的種子，並且這種子會生出確信的結果；但擅敢行事是一種虛假的事；它沒有聖經的真道來支持它；這就好比沒有印章和見證人的遺囑，在法律上是無效的。擅敢行事的行為缺乏聖經的見證並且聖靈的印記。

(4) 來自成聖的確信，總是使人保持一顆謙卑的心。這個人會說：神哪！我是誰呢？你越過了這麼多的人，而你愛的黃金光束竟然會照耀在我的身上。保羅擁有過這樣的確信。他會因擁有此一珠寶為傲嗎？不。".....因我以認識我主基督耶穌為至寶....." (腓三 8)。一個基督徒越領受神的愛，越看自己是虧欠白白恩典的債，這種欠債的感覺使得他的心謙卑；但擅敢行事是來自驕傲。擅敢行事者玷污了自己；他認為自己比別人好。".....上帝啊！我感謝你，我不像別人.....也不像這個稅吏" (路十八 11)。

羽毛是向上飄浮的，但黃金是往下沉的；照樣，那擁有黃金般確信的心，是降卑的。

有什麼可以激勵我們尋找確信呢？

當我們想到確信的甘甜，並它所產生高貴和完滿的果效的時候。

(1) 它是何等的甜美。這是在金碗裡所盛裝的嗎哪；是白石、是使人心喜樂的天堂之酒。神的微笑是何等地使人得安慰啊！陽光普照的時候，比被雲彩遮蔽的時候更能使人甦醒；它是一個榮耀的預嘗，它使得人在今世就進入天堂。只有經歷過的人才知道它是如何的甘甜和美味，就像只有品嚐過蜂蜜的人才知道蜂蜜有多麼的甘甜。

(2) 它所產生的高貴和完滿的果效。

確信可以使我們愛神，並讚美祂。愛是宗教的靈魂，是所獻的脂油；誰能像有確信的人那麼的愛神呢？陽光聚集照射在一個放大鏡上，使得接近這聚光鏡的東西被燃燒；照樣，確信使人的心向著神燃燒，因為它是神的愛在靈魂上的反照。保羅確信基督對他的愛--"祂愛了我"；他的心是何等的被愛所燃燒啊！他惟獨珍惜、景仰基督 (腓三 8)。正如基督被釘在十字架上；照樣，祂也釘在保羅的心上。讚美是我們付給天堂榮冠的租金。除了那擁有稱義確信的人才能夠讚美神，並把神成就在他身上的榮耀歸給神。一個在昏迷中的人可以因為他還活著而讚美神嗎？一個因害怕他屬靈光景而動搖的基督徒可以讚美神，是因他是蒙揀選的，而使他稱義的嗎？不！"只有活人，活人必稱謝你....." (賽卅八 19)。那些因確信而有活力的人，是最適合稱頌神的人。

確信會使我們屬世的歡愉成為甘甜的。它就像酒裡的糖，一種渴望更多的憑據；它將隨著鹿帶來祝福。罪惡使屬世的安慰感到痛苦；它就像用苦艾之杯來喝酒一樣；但確信卻使我們一切屬世的福樂更甘甜。神對我們的愛之確信是極其豐盛的甘甜，並擁有在神國度裡確信的喜悅。一頓豐富的晚宴，伴隨著神愛我們的確信，是屬君王的享受。

確信，使我們的事奉神的事上成為積極而活潑的；它會激發我們祈禱，並使我們更加順服。就像勤奮產生了確信，照樣，確信也產生了勤奮。確信不會 (像

天主教徒所說的) 在靈魂中產生自我的滿足，而是會產生勤勞。疑慮，在事奉神的事上使我們灰心，但神使我們的確信產生喜樂。".....因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量" (尼八 10)。在我們當盡的聖潔本分上，確信，使我們如鷹飛向天堂一般；這也像以西結所看到的輪子裡面的聖靈，移動他們，把他們舉起來一樣。信心使我們行走，但確信使我們能夠奔跑；因我們從不認為我們可以足夠服事神了。確信對我們而言，就像翅膀對於飛鳥一樣，也像一個鐘錘對於鐘擺一樣，使得順服之輪能夠奔跑。

確信就像一個金的盾牌能擊退所有的試探，並勝過它。撒旦所用的試探有兩種。(a) 它引誘我們去犯罪；但我們對於稱義上的確信，使得這試探變得徒勞無功。什麼，撒旦！難道我要得罪用寶血洗淨我的神嗎？難道神讓我與祂和好之後，我又回到我的無知裡嗎？難道我要使我的確信變得軟弱，傷害我的良心，使我的聖靈保惠師擔憂嗎？滾，撒旦！不要再誘惑我了。(b) 撒旦會說我們是假冒為善的人，神不愛我們了，藉此要我們懷疑我們在神裡面是有分的。如今，再也沒有比確信這盾牌更能夠抵擋這試探的了。什麼，撒旦！我確信在我的心裡真的是擁有恩典的工作，並聖靈的印記作見證，這樣難道要我說：神不愛我嗎？如今我知道你是一個騙子。你作反證的工作，要使我所感覺的是假的。既然信心可以抵擋惡者，那麼確信將使這人挺身奮戰。

確信將使我們滿足，雖然我們在今世所擁有的是微不足道的。擁有夠用的就是滿足。擁有陽光的人，雖然他並未擁有火炬之光，卻是滿足的。一個擁有確信的人是滿足的：他擁有了基督功勞之豐盛，一種基督愛他的保障、一個他得榮耀的憑證 (*in uno salvatore omnes florent gemmoe ad salutem*)；他充滿了神的豐盛；這就足夠了，而且他滿足於他所足夠的。"耶和華是我的產業，是我杯中的分，我所得的，你為我持守。用繩量給我的地界，坐落在佳美之處，我的產業實在美好" (詩十六 5-6)。確信會使他的心安靜，穩如磐石。人心不滿足的理由，一則是無分於神的裡面，或者是這個人不知道他在神的裡面是有分的。保羅說："我知道我所信的是誰" (提後一 12)。這裡就證明了保羅擁有在基督裡福分的確信。"似乎憂愁，卻是常常快樂的....." (林後六 10)。這就是保羅的滿足。只要獲得了確信，這將使你脫離周而復始的抱怨；你再也不會感到不滿足了。再也沒有任何不愉快的事會發生在擁有確信的人身上了。神是屬他的。難道他失去了朋友嗎？--他的天父是又真又活的。難道他失去了他的獨子嗎？--神已把祂自己的獨生子賞賜給他了。難道他缺乏日用的飲食嗎--神已給他最好的糧食，那就是生命的糧。他的安慰都失去了嗎？--他已擁有聖靈保惠師了。他在海上遇到風浪的襲擊嗎？--他知道避風的港口在哪裡；神是他的福分，而且天堂是他避風的港口。這確信在每一個景況之下都能帶給他甘甜的滿足。

確信會在苦難中托住人的心，它會使基督徒以忍耐的心和喜樂的心來忍受苦難。以忍耐的心，我是說："你們必須忍耐....." (來十 36)。有些肉是難以消化，而且只有強壯的胃才能消化它們；照樣，患難是難消化的肉，但忍耐的心就好像一個強壯的胃，能夠消化它；且忍耐的心除了來自確信之外，能從哪裡來呢？".....因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望" (羅五 3-5)。確信就像是一位水手擺在甲板上的燈，在黑夜中放光照明。確信在患難中給予安慰的亮光。"因為你們體恤了那些被捆鎖的人，並且你們的家業被人搶去，也甘心忍受，知道自己有更美長久的家業" (來十 34)。那些擁有確信的人能夠在患難中歡喜；

他可以在荊棘中摘取葡萄、在獅子的死尸中取得蜂蜜。拉提美爾 (Latimer) 說："當我一人獨坐之時，我擁有我靈魂是在安穩景況的確信，並且知道神是屬我的，我可以向一切的患難發出嘲笑，而且無一事可以恐嚇、動搖我。"

確信能夠平息一顆不安的良心。那擁有被攪擾不安，虛妄良心的人，他的身上帶著地獄 (Eheu quis intus scorpia)，但確信醫治了這痛苦，使得恐懼的良心得到了釋放。良心，這先前是變為毒蛇的，如今卻像嘴中含蜜的蜜蜂一樣，它帶來了平安；特土良說："當神與我們和好的時候，良心也就平息了 (tranquillus Deus, tranquillat omnia)。"如果天空是平靜的，就沒有風的攪擾，而海也就是平靜的；照樣，若神的心中對我們沒有忿怒，祂忿怒的怒氣沒有向我們爆發，我們的良心就是平靜和安穩的。

確信可以堅固我們，抵擋對死亡的恐懼。那些缺乏確信的人死的時候不能得到安慰；他們對死後的情形感到彷徨 (oequilibrio)；但擁有確信的人會帶著快樂和喜樂的心離開這個世界；他知道他已經出死入生了；他滿帆的航向天堂！雖然他無法抵擋死亡，但他勝過死亡了。

那些沒有確信的人該怎麼辦呢？

(1) 努力去找尋恩典。當太陽遮掩陽光的時候，它對地上仍然有影響；當神隱藏祂面容之光芒時，祂仍然賞賜祂恩典的影響。

我們怎麼知道，我們擁有恩典的作為，
並擁有確信的特權呢？

這在於如果我們能夠解決兩個問題的話：我們對耶穌基督有莫大的感恩之愛嗎？"所以，祂在你們信的人就為寶貴……" (彼前二 7)。基督是充滿一切美麗和歡喜的；祂的價值遠超過我們對祂的一切讚美，這就好比我們不過在金布上鋪展帆布而已。祂的寶血和馨香之氣是何等的寶貴啊！祂的寶血平息了我們的良心，祂的馨香之氣使我們的禱告成為馨香的氣息。我們能夠說，我們對基督有可親的思想嗎？我們看祂為我們的重價珍珠，我們的明亮晨星嗎？和基督比起來，我們是否把屬世的享樂看為糞土呢 (腓三 8)？我們是否寧願擁有基督所賜的最小福分，也不要屬世之最有價值的事物；我們是否看為基督所受的凌辱比這世上的財物更寶貴呢 (來十一 26)？我們是否擁有聖靈的內住呢？"……那住在我們裡面的聖靈……" (提後一 14)。

我們如何知道擁有聖靈內住的同在呢？

這並不是因為聖靈有時候會在我們裡面激起好的作為，因為祂可能在我們裡面工作，而不內住在我們的裡面；而是藉著聖靈在我們心裡的成聖力量，聖靈把屬神的性情 (divinam indolem) 運行在我們裡面；聖靈把祂的印記和形象刻在我們的心上，使得這人外在的容貌成為聖潔的。聖靈賞賜高貴的心，使我們的心超越世界。當上帝賞賜悟性給尼布甲尼撒王時，他便不再與野獸一同吃草，反而恢復了王權，並管理他國度的事務；照樣，當神的靈住在人的心裡面時，這使他的心超越了可見的軌道；聖靈的內住使得他渴慕天上的事 (superna anhelare)，渴想基督和祂的榮耀。如果我們的心裡擁有這一些，我們就擁有了恩典，並擁有確信的特權。

(2) 如果你缺乏確信的話，你要等候它。只要日晷已經刻畫上了時間，只要等待一會兒太陽就會照到它了；照樣，當恩典已經刻畫在人心裡的時候，只要等待一會兒就會擁有確信的陽光。"……信靠的人必不著急" (賽廿八 16)。恩典

會按上帝的時間而等候。不要說：神已經離棄你了，不要說：祂永遠不仰起祂的臉來光照你了。但你應該說，如同教會所說的，"我要等候那掩面不顧雅各家的耶和華；我也要仰望祂"（賽八 17）。

既然上帝等候你歸向祂，難道你不等候祂賜給你的慰藉嗎？祂藉著祂的聖靈要吸引你多久才歸向祂呢？祂等待著，直等到祂的頭滿了露水；祂喊著說："你不肯潔淨，還要到幾時呢"（耶十三 27）。基督徒啊！既然神等待你的愛，難道你不肯等候祂的愛嗎？

確信是如此的甜美和寶貴，並且是值得等待的；它的價值遠勝過紅寶石，俄斐（Ophir）的黃金不能與之相比。神愛的確信是祂揀選我們的明證，這是天使的喜宴；除此之外他們還有其餘的喜樂嗎？就像米迦說的：我還有所剩的嗎（士十八 24）？照樣，當神以祂永恆旨意中的愛，來使我們的靈魂得著確信的時候，祂還有什麼更多給我們的呢？神親吻誰，就加冕誰。確信是樂園裡初熟的果子。神的一次笑臉、一次的眼目、一些隱藏嗎哪的碎渣，都是如此的甘甜味，並值得我們的等候。

神已經賜給我們應許，好讓我們不至於空等。".....等候我的必不致羞愧"（賽四十九 23）。或許神會在我們支撐不住的時候，才將此確信的慰藉賞賜給我們；祂有時會將上好的酒保留到最後的時刻。上帝將確信保留好讓死亡的苦杯能夠變為甘甜。

那些因缺乏確信而被離棄的人要如何才能得到安慰呢？

（1）缺乏確信並不會攔阻聖徒在禱告上的成功。罪孽會攔阻我們的禱告；但缺乏確信並不會攔阻禱告；我們仍然能夠抱著謙卑和信靠神的心來到神面前。一個基督徒也許會認為他沒有看到神的笑臉，就認為神不垂聽他的禱告了，這是一個錯誤。"至於我，我曾急促的說：'我從你眼前被隔絕。'然而，我呼求你的時候，你仍聽我懇求的聲音"（詩卅一 22）。如果我們向天嘆息，神會聽到我們每一次的呻吟；縱然祂不向我們顯露祂的臉，祂仍會垂聽我們。

（2）當確信最軟弱的時候，信心也許是最堅強的時候。迦南的婦人曾缺乏確信，但具有榮耀的信心。"耶穌說：'婦人，你的信心是大的'....."（太十五 28）。拉結較為漂亮，但利亞卻是多產的。確信看起來是較美麗、可愛的，但神認為結果子的信心對我們而言是較有益的。耶穌對他說：".....那沒有看見就信的有福了"（約二十 29）。

（3）看不見神的時候，並不表示神已離棄了盟約。"我要為他存留我的慈愛，直到永遠；我與他立的約必要堅定"（詩八十九 28）。雖然一個妻子可以好幾年見不到她先生的面，但他們的婚姻關係仍然是存在的，而且經過很長的旅行之後他會再回到她的身邊。神也許會在分離中短暫地離開我們，但盟約的關係仍然是堅立的。".....我平安的約也不遷移....."（賽五十四 10）。但有人會說，這應許是給猶太人的，並不屬於我們啊！是的，這應許是屬於我們的，因為在第 17 節裡說：".....這是耶和華僕人的產業，是他們從我所得的義。這是耶和華說的。"（賽五十四 17）。這對於一切上帝的僕人而言，不論是在今世仍然活著的，或生活在猶太人時期的，都是真實的。

我們該如何行才能得著確信呢？

（1）謹守一顆純潔的良心。不要讓尚未悔改的罪纏擾你的良心。在一個罪人還沒有悔改之前，神是不會加上赦罪之印記的。祂是不會把確信之酒倒入污穢

的器皿裡的。"並我們心中天良的虧欠已經洒去，身體用清水洗淨了，就當存著誠心和充足的信心來到上帝面前"（來十 22）。罪纏住了安慰的翅膀。一個隱藏罪惡的人，是無法以充足的確信，毫無所懼的來到神面前的，他不能稱神為他的父親，而是稱神為他的法官。謹守你的良心，使它如同你的眼目那樣明晰，以至於沒有任何罪惡之塵埃可落在其上。

（2）若你要獲得確信，你該多方在恩典上操練。".....在敬虔上操練自己"（提前四 7）。人藉著貿易而逐漸富裕；照樣，我們靠著恩典行事，就在確信上成為富裕的。讓你所蒙的揀選更堅定，怎麼做呢？".....有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識"（彼後一 5）。把恩典擺在雙翅上；產生確信的信心是活潑的信心。沒有人會將一張大帆裝置在一艘小船上，而是將大帆裝置在一艘大船上；照樣，神會把確信的帆裝置在一顆被恩典擴張的心上。

（3）如果你想獲得確信，就要珍惜神的聖靈。當大衛想要獲得確信的時候，他就向神祈禱說："不長從我收回你的聖靈"（詩五十一 11）。他知道只有聖靈才能使他聽到喜樂的聲音。聖靈是加上確信印記的保惠師（林後一 22）。因此你要極其看重聖靈，不要使祂擔憂。就像挪亞打開方舟來迎接鴿子一樣；照樣，我們應該開啟我們的心門來迎接聖靈。聖靈就像蒙福的鴿子，嘴中帶來了確信的橄欖樹枝。

（4）讓我們躺在恩典之道的水池旁。常常聽道並參加聖禮。"祂帶我入筵宴所，以愛為旗在我以上"（歌二 4）。這蒙福的恩典之道是筵宴所，在其中神所展示的確信旗幟在我以上。聖禮是恩典之道的印記。基督在掰餅中向祂的門徒顯現；照樣，在聖餐中，在掰餅裡，神向我們啟示祂自己，成為我們的神、我們的福分。

那些擁有確信的人是如何行事的呢？

（1）如果你已擁有了稱義的確信，就不要誤用它。當我們越來越不盡本分的時候，就是誤用了確信；這就好比音樂家，在拿到錢之後，就停止了演奏一樣。因著怠慢或者停頓在信仰上的操練，我們就讓聖靈擔憂了，這使我們在屬靈上的安慰遭到了禁令之罰。當我們擅敢行事，不像先前那麼害怕罪惡的時候，我們就誤用了確信。什麼！難道因一位父親給了他兒子一種愛的確信，告訴他會把土地分給這個兒子，這個兒子就任意妄為嗎？如果這樣，他便會失去父親對他的愛，會中止他的繼承權。在主向所羅門王顯現了兩次之後，所羅門離開了神，這使得他的罪更加顯重（王上十一 9）。當人缺乏確信的時候犯罪是一件不好的事情，但是當他擁有了確信之後又犯罪，那是更糟糕的事。神豈不是以親吻來印證祂的愛嗎？祂豈不是把屬天的權柄交在你手上嗎？你願意這樣報答神嗎？你要嘴裡含著嗎哪而犯罪嗎？神給你成串甘甜確信的享受，你難道要用野葡萄來回報祂嗎？撒旦喜悅看到我們缺乏確信或者誤用它。當我們靈魂的脈搏在犯罪中跳動得比在盡本分時更快，我們就是在誤用神給我們的確信。

（2）如果你擁有了確信，你就要景仰祂極大的憐憫。你配得神給你吃苦膽和喝醋、把蜂房滴在你身上嗎？哎呀！我們應該俯伏在祂的面前景仰祂的良善！且說：主，你為何竟然只向我彰顯你自己，而不向其他的信徒顯現！因為有許多你所喜愛，在你眼中看為寶貴的，你卻讓他們在彷徨中，而不給他們你愛的確信；雖然你給了他們新的名字，卻沒有將白石給他們；雖然他們有恩典的種子，但沒有喜樂之油；雖然他們擁有聖靈使他們成聖，但卻沒有聖靈使他們得安慰。主

啊！為什麼你喜悅向我顯現，讓你確信的金光照耀在我身上呢？哎呀！你要因此景仰神！這將是天堂裡的工作。

(3) 讓你的心愛慕神。如果當神管教祂百姓的時候，他們必定要愛祂；更何況當神賜給他們確信的時候呢？"耶和華的聖民哪，你們都要愛祂"（詩卅一 23）！神帶領你到了迦南地的邊界、賜給你成串的葡萄、用慈愛來加冕你、透過屬天極大的印記使你蒙受的赦免得著堅定了嗎？你怎能在如此的烈焰中仍然是冰凍的呢？你該何等地像撒拉弗向著神的愛燃燒啊！我們要像奧古斯丁所說的一樣："如果我發現自己不再愛神的話，我會恨自己（*animam meam in odio habere*）。"你要將你愛之最精華的部分給予神，要因著為祂的緣故，甘願舍棄一切，來表明你對神的愛。

(4) 如果你擁有確信的話，要為了神榮耀的緣故讓它成長。你要藉著鼓勵那些還未歸正的人，讓你的確信成長。告訴他們，這隱藏的嗎哪是多麼的甘甜；告訴他們，你所事奉的主人是多麼的良善；告訴他們，你所享受到的喜樂是何等的大；告訴他們，神曾如何帶領你到沒藥之山丘，上到香料之山岳；祂不但給了你天堂的景象，並且把得天堂的憑據給了你。哎呀！你要說服罪人們，要他們藉著神全然的愛和憐憫，使他們得以加入神的家，並仰望祂，為了尋求救恩，屈膝在祂面前。告訴他們，神曾與你親近，並向你解開了恩典的奧秘，且保證你會得到一塊流滿了眼睛未曾看見，無止盡喜樂之地。因此，藉著告訴他人神為你所成就的事，你便可以照神的方法，使他們喜愛神的道路，並使他們在宗教上歸正。

你要藉著安慰缺乏確信的人，好使你的確信更成長。你要成為好撒馬利亞人，在他們的傷口上傾倒酒和油。你們擁有確信的人就好像抵達了安全的港口一樣，你確知了你的快樂；但你沒有看到其他深陷在誘惑和離棄的波浪中垂死掙扎的人嗎？哎呀！你要同情他們，盡一切可能安慰那些深陷於此深海中的人。".....我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰....."（林後一 6）。一個基督徒把他得安慰的經驗交通給另外一個基督徒，使他軟弱的心得著許多的鼓舞和激勵。使徒這樣說：我們得安慰，是為叫你們得安慰。

你要藉著更有屬天的行事為人，來使你的確信成長。你該藐視地上的事；你們這些擁有得天堂憑據的人應該不要過度地喜愛地上的事。你擁有天使的食物；這食物使你不像蛇一樣吃地上的塵土，你所得的福分和此是不相稱的。這惡者所追求的就是飲食、酒和油；但你卻擁有比這更美好的。神已經仰起祂的臉來光照你；當你飽嘗過應許之地的葡萄和柑橘之後，難道你還要渴望這世界上的事嗎？難道你現在還懷念埃及地的大蒜和洋蔥嗎？如果當你穿上太陽之後，你還想把月亮和星宿擺在你上頭嗎？哎呀！讓那些吃豬食的人來珍惜這世界。你擁有了屬天的確信，難道這還不夠嗎？難道神的國度不能滿足你嗎？那些擁有高度確信的人應該超越這個世界而生活。

要藉著愉快的生活來使你的確信成長。只有被判死刑，要赴刑場行刑的人才會垂頭喪氣。難道你不是已蒙赦免了嗎？難道上帝沒有向你微笑嗎？要快樂起來。".....王的兒子啊，為何一天比一天瘦弱呢？....."（撒下十三 4）你是王的兒子嗎？神已使你確信擁有了兒子的名分，難道你要悲傷嗎？確信應該成為抵擋一切困難的預防針。這世界憎恨你又如何呢？神已使你確信你是神所喜愛的那一位。雖然你瓶子裡的油只有一點點，並且你在世上是卑微的，那又如何呢？你擁有極高的確信。哎呀！那麼就要歡喜快樂！雀鳥所發出的是何等的樂聲呢？雖然

它們不知道要在哪裡撿下一粒的食物，然而它們是如何快樂的歌唱啊！難道那些擁有神的契約，保障他們日用飲食，並且擁有祂愛的保證得享天堂的人要悲傷且不滿足嗎？當然那些擁有確信的人是必定擁有快樂容貌的。

(5) 如果你擁有救恩的確信，要讓此一確信使你渴慕得榮耀。凡手上握有憑證的，都渴望全部的金額得著兌現。那嘗過主恩甜美滋味的人，當渴望天堂中更完滿的享受。基督把確信的戒子戴在你手上，把你當成祂的配偶了嗎？那麼，你將要何等地渴望羔羊的婚筵啊（啟十九 9）！基督徒哪！你自己要想一想，如果天堂的一瞥，神面容的一絲笑容都是這麼甘甜，那麼，神永遠的面容要光照你，是何等的喜樂啊！的確，你們這些擁有確信進入天堂之權狀的人，是不得不渴望支取這個產業的。要滿足的生活，並甘心的死。

(6) 如果你擁有了確信的話，你要謹慎不要失去它。要保全它，因為這是你的生命，並你生命的慰藉（*bene esse*）。你保守這確信；首先，要藉著禱告。"願你常施慈愛給認識你的人……"（詩卅六 10）。主啊，繼續不斷的賞賜我這確信，不要從我挪去這隱藏的印記。再者，你要藉著謙卑來保守這確信。驕傲使神遠離我們。當你藉著確信親近神時，你要在謙卑中降卑自己。保羅擁有確信，且他給自己取名叫"罪人中的罪魁"（提前一 15）。確信之寶石的最佳保存方法是存於謙卑之心的盒子裡。

七、平安

"……願恩惠平安，多多的加給你們"（彼前一 2）！

我在前面講過成聖的第一個果子，就是確信。我現在要講的第二項，就是平安。"願平安多多的加給你們。"

平安有哪幾種呢？

平安在聖經裡被比喻成河流，並分岔為兩個支流（賽六十六 12）。

、有外在的平安，那就是（1）在家政上的，那就是家庭裡的平安。（2）政治上的，那就是國境裡的平安。平安是豐盛之培育者。"祂使你境內平安，用上好的麥子使你滿足"（詩一四七 14）。當方舟的窗戶打開，看見鴿子帶著橄欖樹枝返回時，那是何等令人歡愉的事啊！（3）教會裡的平安。正如在三位一體中的合一是屬天最大的奧秘一樣，在真理中的合一亦是塵世中最大的憐憫。教會裡的平安與紛爭和逼迫是相反的。

、屬靈上的平安是雙重的；從上頭來的平安就是與神的和平；而在我們裡面的平安，或者說，與我們良心的平安，是至高的；其他的平安也許會有其持久性，但這種屬靈上的平安是永恆的。

這種平安從何而來呢？

它源自三位一體的神。父神是"賜平安的神"（帖前五 23）。聖子是"和平之君"（賽九 6）。聖經也告訴我們：平安是"聖靈所結的果子"（加五 22）。

（1）父神是賜平安的神。既然祂是有次序的神；照樣，祂也是賜平安的神（林前十四 33；腓四 9）。這是祭司祝福他的百姓的話語內容。"願主賜你平安"（民六 26）。

（2）聖子是平安的買贖者。祂用祂的血使我們得和平。"既然藉著祂在十字架上所流的血，成就了和平……"（西一 20）。當亞倫帶著血進入至聖所為他百

姓獻上贖罪祭的時候，這是預表基督是我們的大祭司，藉著祂自己的獻祭平息了父神的忿怒，也為我們作成了挽回祭。基督曾付出極大的代價買贖了我們的平安；因為當祂為世人忍受生產之苦，直等到平安成形時，祂的靈魂曾經在極痛苦的狀態之下。

(3) 平安是聖靈所結的果子。祂把平安印在良心上。聖靈把恩典的工作成形在人心中，並從中生平安。離開夏甲很近的地方有一口井，但她沒有看見，因此她哭泣了。一個基督徒擁有了神的恩典，但他看不見，因此他會哭泣。如今，聖靈讓他發現這口井，這使得良心能夠向人見證它擁有了真實恩典的作為，所以使得平安流入人的心裡。因此你可以知道這平安源自何處--源自父神的意旨，聖子的買贖，聖靈對它的運用。

那些沒有恩典的人能擁有平安嗎？

不能！平安源流自成聖，但這些沒有重生的人是與平安無分的。"我的神說：'惡人必不得平安'"（賽五十七 21）。他們或許有短暫的停戰之時，卻沒有平安。神也許會容忍惡人一會兒，並且暫停祂隆隆的炮擊之聲；雖然停戰，卻沒有平安。惡人也許擁有一些看似平安的東西，但實際上他沒有平安。他們也許遲鈍並愚昧地不感到害怕；但遲鈍、愚昧的良心與被平息過的良心是大不相同的。"壯士披挂整齊，看守自己的住宅，他所有的都平安無事"（路十一 21）。這是屬魔鬼的平安；它將人放在安全的搖籃中搖晃；當人高懸在地獄的峭壁上時，它呼喊著說："平安了，平安了。"罪人所擁有看似平安的所謂平安，並不是來自他對快樂的知識，而是來自他對危險的無知。

假平安的記號為何？

(1) 假平安有極大的自信在裡面，但這"信心"就是他的自傲。罪人不會懷疑神的憐憫；然而從這任意妄為的自信心裡興起了一種內心的平靜。"信心"這個字，希伯來文（cassal），具有兩個意思：一個是信心；一個是愚昧。的確，一個罪人的"信心"就是代表了他的愚昧。那些愚昧的童女是何等的有"信心"啊！

(2) 虛假的平安，把神所擺在一起的事情分開來了。神把聖潔和平安擺在一起。但那些擁有虛假平安的人將這兩者分開了。這人宣稱擁有平安，但丟棄了聖潔。".....我雖然行事心裡頑梗，連累眾人，卻還是平安"（申廿九 19）。惡人是放縱自己並驕傲的人，並且他們仍然會感謝神給他們平安。這是何等的欺瞞啊！若你認為可以從罪惡中擷取平安，那就仿佛你能夠從毒藥裡吸出健康一樣。

(3) 虛假的平安是不甘願被試驗的。有瑕疵的產品是無法承受明亮光線照耀的；一個拒絕屋子被搜索的人是他屋裡隱藏了偷竊之物的徵兆。一種虛假的平安是無法忍受被神真道試驗的。經上記載："當一個人獲得平安之前，他必定經過謙卑、煉淨的工作"；但假平安卻無法忍受聽到真理。至輕微的困難就會動搖這假平安；它會在絕望中了結。在虛假的平安中，良心是沉睡的；但良心這頭獅子將在死亡的時刻甦醒，它將向這個人吼叫；這人將成為自己的恐懼，並預備好隨時對自己施加暴力。

我們怎麼知道我們所擁有的平安是真平安呢？

(1) 真正的平安源自與基督的聯合（*Communio fundatur in unione*）。一根移植或接木的嫩枝首先要被接在樹枝上，才能從中吸取汁液的滋潤；照樣，我們首先必須被接在基督的身上，才能從祂獲取平安。我們有信心嗎？藉著聖潔，使我們得像基督；藉著信靠，我們得與基督聯合，並且在基督裡，我們擁有平安（約

十六 33)。

(2) 真正的平安源自對基督的臣服。基督在哪裡給予平安，就在那人的心中設立祂的政權。"祂的政權和平安必加增無窮" (賽九 7)。基督被稱為"坐在寶座上的祭司" (亞六 13)。基督因著祂祭司的職分而賞賜平安；但祂必定是坐在寶座上的祭司--祂降服人的心使人心臣服在祂的面前。如果基督是我們的平安，祂同時也是我們的君王 (賽九 6)。基督在哪裡平息了我們的良心，祂就在那裡抑制了我們肉體的私慾。

(3) 真正的平安是在患難之後出現的。首先，神松開了我們屬靈上的捆綁。祂使得靈魂得確信，並成為謙卑的；然後，祂才講到平安。許多人說，他們擁有平安，但這個平安是在暴風雨之前或之後才有的呢？真正的平安是在患難之後產生的。首先，有天崩地裂的地震產生，然後有火產生，然後有堅定的微小聲音 (王上十九 9-12)。這些從來沒有經歷過神律法所壓傷的人，應該要對你們所擁有的平安深表懷疑。神將祂黃金般平安之油澆灌在這破碎的心裡。

所有成聖的人都擁有這個平安嗎？

他們擁有支取這平安的權利；他們擁有平安的憑據；恩典是平安的種籽，且會在一定的時間裡轉變成平安；就好像樹上所開的花要結果，也像乳汁被煉化成煉奶一樣。他們擁有上帝賜平安的應許，".....耶和華必賜平安的福給祂的百姓" (詩廿九 11)。他們或許擁有與神的平安，縱然在他們的良心裡沒有平安；他們擁有了這平安的開端。在事奉神的心中擁有隱藏的平安；在盡本分的事上，內心的柔軟及擴展使得靈魂復甦，並且托住了它，免得下沉。

但為什麼不是所有的信徒都擁有對此平安的完滿及豐富享受呢？為什麼平安這花朵沒有完全被收成呢？

有一些敬虔的人也許還未達到平安的完滿程度。(1) 在經過火煉般的引誘之後，魔鬼雖然始終無法摧毀我們，但它必定會攪擾我們。它要使我們懷疑得兒子名分的真實性；它要使我們懷疑在我們心中的恩典工作，好以此攪擾我們內心的平靜。牠像是一個狡猾的騙子，如果無法使一個人所握有的產權失效，便會讓他面臨許多法律上使人困擾的官司。如果撒旦不能使我們成為不敬虔的，牠會使我們感覺不安。暴風使得海浪成為洶湧的；照樣，誘惑之風吹動，攪擾著屬靈上的平安，使得靈魂進入混亂之中。

(2) 敬虔的人可能會因為誤解了有關罪的事，而沒有辦法享受到平安。他們發現他們心中許多的敗壞，使得他們堅定的認為，如果在他們裡面已有神的恩典的話，就不會有如此強烈的敗壞之工在他裡面了；但這種敗壞不應該使基督徒感到灰心，而攔阻了他們的平安，他們反而應該極力證明他們已擁有這信心的平安存在他們心裡。讓我來問你一個問題，你從哪裡感覺到罪呢？一個人除了藉著恩典之外，不會感覺到罪的存在。一個惡人對屬靈的事是不敏銳的。你把一百磅重的東西擺在一個死人的身上，他是不會抱怨的；當一個人會深入的感知他內心的腐敗時，這證明他心裡面已經擁有了恩典的生命要素 (羅七 21)。再者，從哪裡展開與罪的爭戰呢？除了那來自恩典的生命之外，又來自什麼呢 (加五 17)？一個死掉的東西是不能作戰的。有什麼事情會使得聖徒為罪憂傷哭泣呢？這些眼淚除了就是信心的種籽之外，又會是什麼呢？一個人若對此有了誤解，就會阻礙了基督徒所擁有的平安。

(3) 敬虔的人也許會因他在該盡的本分上怠惰，而無法享受到平安；他們

或許會離開他們起初的愛心。當基督徒減低了他們在該盡的本分上的熱誠度，神就在平安上減少給他們。如果你隨便彈奏琴弦，這音樂就不會和諧了；照樣，如果基督徒在當盡本分的事上輕忽，就會使他們靈魂裡甜美的平安樂音受虧損。當火減弱的時候，寒冷度就越增加了；照樣，在我們當盡本分的工作上減低熱度，我們的平安就冷漠了。

【運用一】要努力獲取這蒙福的平安--就是與神和好以及與良心和好的平安。與鄰近國家之間的平安是甜美的事。一次的平安遠比無數次戰爭上的得勝要來得好（*Pax una triumphis innumeris melior*）。希伯來文（*Shalom*）"平安"這個字是具有包含所有祝福的含意；平安是一個國度的榮耀。一個君王的冠冕，當它掛上代表白色的平安百合時，遠較當它掛上紅色代表血腥戰爭的玫瑰更美。哎呀！那麼，與良心和好的平安是何等的甜美啊！它是抵擋仇敵攻擊的堡壘（腓四7）。它保守你就像把你安放在一個駐扎的軍營裡一樣；你可以向仇敵挑戰，並且拒絕聽敵人的話。這平安是嗎哪和盛嗎哪的金罐。這平安是樂園裡初熟的果子。一個基督徒若缺乏這平靜的音樂，他將持續地活在恐懼中，而不會在恩典之道上得著安慰。哈拿雖參加了耶路撒冷的喜筵，但她卻哭泣而不吃飯（撒上一7）；照樣，一個灰心頹喪的人來到神的恩典之道前，卻不享用此一筵席；他哭泣而不吃飯。他無法從屬世的祝福、健康、產業裡得著安慰；他缺乏使他甘甜慰藉的內在平安。哎呀！要努力獲取這蒙福的平安。要思想這平安的高貴和完滿的結果。（1）這平安能使我們坦然無懼地來到施恩座前。良心上的罪惡感夾住了我們禱告的翅膀，它使得我們臉紅，且使心跳衰弱。當一個基督徒活潑地體會到神的愛，並且聖靈微聲告知他平安時，他會大膽的來神面前，就好像一個孩子來到他父親面前一樣。"耶和華啊，我的心仰望你"（詩廿五1）。大衛的心曾經有一個時候是低落是。"我疼痛，大大拳曲，終日哀痛"（詩卅八6）。但如今他的情況改變了，他以一種得勝的姿態將他的心向神仰起。這是從何而來的呢？那是因為神對他說了平安以後才有的。"因為你的慈愛常在我眼前，我也按你的真理而行"（詩廿六3）。（2）這屬神的平安使人的心向基督燃燒著愛。平安是赦罪的結果。擁有赦罪印記的人，不能不愛他的君王。基督對人的靈魂而言是何等可親的啊！如今基督的確是寶貴的。靈魂說："哎呀！""這沙侖的玫瑰是何等的甘甜啊！基督難道不是曾涉過血海和忿怒之海來買贖回我的平安嗎？難道祂不是曾經不單單使我與祂和好，也曾對我說：'平安嗎？'那麼，我的心是否也該要坐上這愛的火戰車而上升！是否也該為基督而行事並為祂受苦啊！"（3）這平安在患難中平靜了我們的心。"這位必作我們的平安。當亞述人進入我們的地境，踐踏宮殿的時候……"（彌五5）。仇敵也許會侵入我們的宮殿，但它卻侵略不了我們的平安：基督就是平安。當頭痛的時候，心可以是無恙的；當世上的患難攻擊基督徒的時候，他的心可以是平靜安穩的。"我必安然躺下睡覺……"（詩四8）。當大衛逃離押沙龍追討他生命的時候，這對大衛而言是很悲傷的時間；當他想到自己的兒子要謀取父親的生命和王位時，這不是一件小患難。大衛哭泣並蒙頭（撒下十五30）。然而，在這個時候他說："我將平安躺下，並且安然入睡。"他曾有來自兒子所帶來的麻煩，但卻有來自他的良心所帶來的平安。大衛能夠安睡在一個被潔淨的好良心的柔軟枕頭上。這是一個值得去獲取的平安。

我們如何才能獲得這蒙福的平安呢？

（1）我們求神賞賜給我們。祂是賞賜平安的神；祂能擊退吼叫的獅子；祂

能平靜不安的良心，如果我們能夠從天上喚來所有的天使，除了神以外，他們也無法對我們的心說平安了。星辰沒有太陽無法使天明亮如同白晝；除了"公義的太陽"之外，沒有一位能夠使一個黑暗被離棄的靈魂變為白晝。正如曠野不能澆灌自己一樣，它一直會是枯乾的，直等到天上的雲滴水氣；照樣，我們的心不會得到平安，一直要等到神藉著祂的聖靈滴在我們的心裡，我們才会有真正的平安。因此你要這樣禱告說："主，因為你是平安的神，為我創造了平安；你是和平之君，向它發命令。賜給我那能使患難成為甘甜的平安，甚至那使死亡的苦杯成為甘甜的平安！"

(2) 如果你要獲得平安，你必須與罪惡爭戰。罪就是那攪擾我們的亞干，是特洛伊 (Trojan) 的木馬。當"約蘭見耶戶就說：'耶戶啊，平安嗎？'耶戶說：'你母親耶洗別的淫行邪術這樣多，焉能平安呢'"(王下九 22)？只要我們的罪不被治死，焉能平安呢？你若要獲得與神和好的平安，必須要斷開你與罪的同盟；你要與罪惡爭戰。神已宣告你將要得勝，祂甚至已應許你要得勝。"罪必不能作你們的主……"(羅六 14)。除了藉著與罪不斷的爭戰之外，我們是無法獲得平安的。特土良說："我們的平安是抵擋魔鬼的爭戰 (Pax nostr bellum contra doemonem)。"當參孫擊殺了獅子之後，從獅子取出蜂蜜；照樣，藉著擊殺罪惡，我們得到了平安的蜜。

(3) 要來到基督的寶血面前得平安。有一些人不是從基督裡，而是想要從他們的自義裡銜取平安；他們想要從自己的聖潔生活上求得平安，而不是從基督的替死這事上獲得平安。若他們的良心受到攪擾時，他們會為了平息良心而在當盡的本分上勞碌。這不是獲得平安的正確方法。人所當盡的本分不能被忽略，但也不能夠把它當成偶像來崇拜。要仰望基督所洒的血 (來十二 24)。那使我們與神和睦的基督寶血，必定也平息了我們的良心。基督的寶血既被信心所吸取，就產生了平安。"我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和"(羅五 1)。除了基督的血之外，沒有膏油能醫治良心的傷口。

(4) 要與神親密地同行。平安源自清潔。"凡照此理而行的，願平安、憐憫加給他們，和神的以色列民"(加六 16)。在這經文裡，我們看見恩典與平安是被擺在一起的；恩典是根，平安是其花朵。正如把香水滴進純淨的水一樣，照樣，屬神的平安源自蒙恩惠的心。要行在極聖潔裡；神的靈在成為一位安慰者之前，是一位潔淨者。

【運用二】你們這些擁有了這來自上頭，並內裡平安的人，要努力地保全它；這是一顆寶石，不要丟棄它。當國家與國家之間的平安聯盟破裂之後，是一件悲傷的事。但良心的平安被斷裂是一件更悲慘的事。哎呀！要保守這平安！首先，你要謹慎，免得背道。神豈不曾告訴你平安了嗎？不要再轉向愚昧了(詩八十五 8)。在背道中，人不但心存感激，並且去行愚昧的事。你經過了長久的時間才恢復與神的和睦，難道你要很快的失去你的平安嗎？神已醫治了你良心的傷口，你要把這傷口再次地挑開嗎？你想要破壞另外一根血管嗎？你要切開另外一根新的動脈嗎？這的確是轉回到愚昧的行為裡了。與那產生良心之罪的蟲私混，是何等瘋狂的事啊！其次，你要天天與聖靈結算；你要發現你與神之間的關係如何。"我想起我夜間的歌曲，捫心自問；我心裡也仔細省察"(詩七十七 6)。要常常結算，使你的良心成為神的朋友；保持良心與神彼此的友情。正如你每一天上

緊你鐘表上的發條一樣，你要每天早上藉著禱告上緊發條，並且在晚上要察驗看看你的心這一天是否都是正直的，你情感的輪子是否是快速的奔向天堂。哎呀！要常常計算你自己！讓你的結算繼續保持正直，因為這是保全你平安的方法。

八、喜樂

"聖靈所結的果子，就是……喜樂……"（加五 22）。

稱義、得兒子的名分，和成聖的第三個果子，就是在聖靈裡的喜樂。喜樂安置靈魂於最高點--這是來自神真道，純淨之奶的精華。屬靈的喜樂是令人感到既甘甜又歡愉的熱誠情感；它源自對某種益處的感知和期待。藉此，人的靈魂在當前的患難中被托住，並裝備他面對將來的恐懼。

一、喜樂是一種令人歡愉的熱誠情感。這與悲傷正好相反，因為憂傷攪擾人心，使人的心混亂並衰頹。喜樂是既甘甜又愉快的情感，使人的心靈平安，精神甦醒並得安慰。

二、它源自對某種益處的感知和期待。喜樂並不是一種幻想和自以為是的驕傲；而是一種理智的，並源自對某種益處的感知和期待，譬如：感覺到神對我們的愛和祂的喜悅。喜樂是何等真實而強烈之事，它甚至能驟然間改變一個人；喜樂使他的憂傷變為歌唱。就好像春天的日出，太陽使得整個宇宙的面目忽然間大大地改變了：群鳥開始歌唱了、花兒也盛開了、不結果的無花果樹亦枯樹華開地結出了鮮綠的果實；每一件事物仿佛都擺下了它們憂傷的心，而變得喜樂了，就如同受到太陽甜美照耀的影響而甦醒了一樣；照樣，當公義的日頭興起臨到人的身上，能使他產生一種瞬間的改變，並且這靈魂會帶著來自神的金色光芒，永無止境的喜樂著。

三、藉此，人的心在目前的患難中被托住。喜樂使得患難不再困擾我們，反而將之吞食；喜樂將我們的心高舉在患難之上勝過患難，正如油漂浮在水面上一樣。

四、藉此，喜樂裝備人心面對未來的懼怕。喜樂既是一種使人甦醒的酒，亦是一種預防針；喜樂是一種使人甦醒的酒，因為它使憂傷的心獲得舒解；它是一種預防針，因為它能在面臨即將到來的危險恐懼中保守我們。"我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我"（詩廿三 4）。

這喜樂是如何運行在人的心裡呢？

（1）喜樂有部分源自神的應許。就如同蜜蜂躺臥在花房之前，將它的甘甜吸出一樣，照樣，信心也躺臥在應許的胸前，吸出喜樂的精華。"……你安慰我，就使我歡樂"（詩九十四 19）；這就是來自神應許的安慰。

（2）被稱為"保惠師"的聖靈（約十四 26）。有時候會滴下這如黃金般的喜樂油在靈魂上；聖靈親自以說不出的嘆息告訴信徒，他的罪已經被挪去，並把神的愛澆灌在人的心裡，且從中涌流出無止境的喜樂和歡愉（羅五 5）。

神通常會在什麼情況下賞賜祂的百姓屬神的喜樂呢？

有五種情況。（1）有時會在領受蒙福的聖餐時。領聖餐時聖徒淚流滿面地切慕基督，在他領受了聖餐之後，神讓他帶著喜樂的眼淚而離去。猶太人有一個習

俗，聚餐時會把膏油倒在客人身體上，並且親吻他們；在領聖餐（Eucharist）時，神通常會把祂喜樂的油澆灌在聖徒的身上，且以祂的嘴來親吻他們。聖餐有兩個最終極的目的：堅固我們的信心，並使我們有充足的喜樂。在這聖禮上，神彰顯了祂愛的旗幟；在這裡聖徒不僅嘗到聖餐中的餅，而且吃到了隱藏的嗎哪。這並不是說，神總是以喜樂來與祂的聖徒相會。有時候祂不加增我們喜樂，卻加添給我們恩典；但是祂的確是常以喜樂的油澆灌在聖徒的心裡，並且暗中將祂愛的印記刻印在聖徒心裡；就像基督在掰餅時門徒認出祂來一樣。

（2）有時在神的百姓將要受苦之前。"當夜，主站在保羅旁邊，說：'放心吧！'....."（徒廿三 11）。當神即將給保羅一杯血喝的時候，祂便以喜樂來調和這杯。"我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰"（林後一 5）。這使得燃燒殉道者的火焰如同玫瑰花床。當司提反被石頭打死的時刻，他看到天上的門開了，並且公義的日頭照在他的臉上。神用糖來使我們的苦艾成為甘甜。

（3）有時在聖徒自己遭遇撒旦的嚴重攻擊之後。它是那位攪擾眾水的紅龍；它使聖徒心生恐懼，懷疑不在恩典的裡面，且神不愛他了。雖然它不能挪去基督徒在恩典中的救贖證據，但它卻能在他眼前起霧讓他的眼目模糊不清，使得他無法看清基督徒的恩典證據。當聖徒的心因誘惑被壓傷的時候，神就賞賜喜樂來安慰這被壓傷的蘆葦，並讓基督徒確信他有進入天堂的權狀（*ad corroborandum titulum*）。在撒旦射出燃燒的火箭之後，神就賞賜他白石。對那些經過試探的聖徒而言，除了喜樂的油之外，再沒有更好的醫治藥膏了！在基督受到試探後，有天使來安慰祂。

（4）有時在被遺棄之後。遺棄是一支直接命中人心的毒箭（伯六 4）。神被稱為火和光：被遺棄的人只感覺到火，卻看不到光；這就如亞撒所呼喊的："你向祂的慈愛永遠窮盡嗎"（詩七十七 8）？當人在面臨困境中，幾乎要絕望時，神就照耀他，賞賜他悟性能夠明白祂的愛，而使死蔭的幽谷轉為黎明的光。神將祂的慰藉保留到絕望者絕望的時刻才賞賜他。遺棄之後所得的喜樂如同從死裡復活一般。

（5）有時在臨終的時刻。有些人一生中都沒有經歷過喜樂。神就在這個時候將喜樂的砂糖撒在他們死亡的杯底，好讓他們的死亡變得非常甘甜。在臨終的最後時刻來臨，一切的安慰也都離去的時候，神就差派祂的保惠師；當人喪失對食物的胃口時，祂就以隱藏的嗎哪來餵養他們。正如惡人在臨終前他們的良心裡會有一些對地獄和忿怒的感知，照樣，敬虔的人即使因病壓迫精神，以至使他們無法表達他們的感覺，但他們卻預嘗了神永遠的喜愛。正如雅各的頭靠在一塊石頭上，睡著了，看到了一個天梯的異象，有天使在天梯上下著，照樣，當聖徒在臨終之床安眠時，他們亦經常會看到一個異象：他們會見到神面容的光，且經歷神愛的印記。

屬世的喜樂和屬靈的喜樂有什麼差別呢？

屬靈上的豐收遠比拾取屬世的落穗來得更美善。

（1）屬靈上的喜樂使我們成為更聖潔的人，屬世的喜樂通常使我們步入更壞的光景。"你興盛的時候，我對你說話；你卻說：'我不聽。'你自幼年以來總是這樣，不聽從我的話"（耶廿二 21）。驕傲和放縱的私慾產生兩種屬世污穢的蛆。"姦淫和酒，並新酒，奪去人的心"（何四 11）；奧古斯丁說："這些是放縱私慾的助燃劑（*fomentum libidinis*）。"就像撒旦進入了浸泡的餅中，照樣，也常常進

入湯杯之中；但屬靈的喜樂是更好的；它就好像是醫生所說使人得慰藉的甘露酒，不僅僅使人的心得歡愉，且能除盡毒害的後遺症；照樣，屬靈上的喜樂是一種甘露酒，它不但使人得慰藉，亦能潔淨人心；它使基督徒更為聖潔；使他產生對罪的厭惡；它注入力量，使信徒行善和受苦。".....因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量"（尼八 10）。就像有些顏色不但能夠悅人眼目，並且能夠加強視覺一樣；照樣，來自神的喜樂不僅僅會甦醒人心，也能堅固人的靈魂。

（2）屬靈的喜樂是內在的喜樂，是心裡的喜樂。".....你們的心就喜樂了"（約十六 22）。聖尼卡說："真正的喜樂是隱藏在內裡的（*latest in profundo*），但屬世的喜樂是膚淺外在的（*in superficie*），就好像是使葉子潮濕的露水一樣。"我們在經文裡讀到一些人"憑外貌誇口"。在這裡希臘文的意思是"憑臉上誇口"（林後五 12）。這種喜樂僅僅止於外貌而已，而不是內在的；"人在喜笑中，心也憂愁。"就像一棟門楣裝飾華美的宏偉豪宅，但裡面的房間卻都在吊喪一樣。屬靈的喜樂多半是內在的。"你的心要喜樂。"屬靈的喜樂就像地底下所涌流的泉水一般！外邦人看得到基督徒所受的苦難，但他們看不到基督徒內在的喜樂。".....心裡的喜樂，外人無干"（箴十四 10）。他的喜樂是隱藏的嗎哪，是世人的眼目所不得見的；他的內心擁有外人聽不見的平靜樂聲；正如藏在骨裡的髓，故此，最好的喜樂是隱藏在內心的。

（3）屬靈的喜樂遠比其他的喜樂更為甘甜，他們遠超過酒所能供應的（歌一 2）。他們是一種基督徒的筵席；他們是金罐與嗎哪；他們是如此的甘甜，以至使得其他的東西也變得甘甜了：它使得身體的健康和人的資財成為甘甜，就如同甘甜的水澆灌在花上，使得花散發香氣一樣。屬神的喜樂是如此的甜美並令人心曠神怡，甚至使我們的嘴失去了對屬世歡愉的味覺；就像剛喝過甘露酒的人覺得水毫無甜味一樣。保羅曾品嚐過這些屬神的喜樂，所以世界對他不再有吸引力；世界對他而言是已經被釘在十字架上，像是已死的東西，無法從中找到任何的甘甜（加六 14）。

（4）屬靈的喜樂是更純淨的，裡面不含其他苦毒的成分。罪人的喜樂有雜質混合在內，懼怕和罪惡帶來苦味；就像狼以他的喜樂奶得餵養一樣；他喝著苦艾之酒；但屬靈的喜樂並不攙雜罪惡，而像是清澈的泉源，純潔的涌流；這喜樂就是提神酒的精華；它是喜樂的，並且除了喜樂之外，還是喜樂；它是不帶刺的玫瑰；它是不攙蠟的蜂蜜。

（5）屬靈的喜樂是滿足人心的喜樂：".....如今你們求，就必得著，叫你們的喜樂可以滿足"（約十六 24）。世俗的喜樂無法滿足人心，就像一滴水無法填滿一個大的器皿一樣；屬世的喜樂或許有討人喜悅的甜蜜，就像柏拉圖所稱的，這些是看來華麗的喜樂圖片，但不能滿足人的靈魂。".....眼看，看不飽；耳聽，聽不足"（傳一 8）；但屬神的喜樂卻滿足人心。".....你安慰我，就使我歡樂"（詩九十四 19）。屬靈的喜樂和屬世的喜樂是有極大差別的，就好像一個真實的喜宴和一個畫在牆壁上的喜宴圖一樣的不同。

（6）屬靈的喜樂比屬世的喜樂更加堅固。"堅固的安慰（和合本聖經譯為：大得勉勵。）"（來六 18）。這些能夠在患難、試探中堅固信徒之心的喜樂，的確是堅固的。"並且你們在大難之中，蒙了聖靈所賜的喜樂....."（帖前一 6）。這些喜樂是在嚴冬中成長的玫瑰，這些喜樂能使瑪拉（*Marah*）的水變為甘甜；那些擁有這堅固喜樂的人得以在荊棘中採擷葡萄，並且能在獅子的屍體中取出蜂

蜜。"似乎憂愁，卻是常常快樂的"（林後六 10）。在杖的盡頭，一個基督徒可以嘗到蜂蜜。

（7）屬靈的喜樂是永不厭膩的喜樂。當其他的喜樂過多的時候，通常會使人感到厭倦，我們傾向於對這些屬世的喜樂覺得過膩；過多的蜂蜜會使人感到惡心；過多的屬世喜樂就好像是過多的勞碌一樣，使人厭倦。塞希斯（Xerxes）曾經提供獎賞給任何一個能夠找到一種新喜樂的人；但屬神的喜樂雖然能夠滿足人的心，卻不會使人感覺過膩。一滴的喜樂是甘甜的，然而有更多這種喜樂之酒是更好的事。那些暢飲屬天喜樂的人是永不嫌膩的；這滿足是毫無厭倦的，因為他們得滿足的喜樂之後仍渴望這屬靈的喜樂。

（8）屬靈的喜樂是永不消逝的喜樂；屬世的喜樂稍縱即逝。這就像那些以玫瑰花瓣加冕自己，並以添加香料的歡樂之水洗澡的人一樣，也許看似甜美的，但卻是迅速的消散；屬世的喜樂就像流星，在剎那間發出亮光，而後便消逝無蹤。信徒所擁有的喜樂是永不消逝的；他們是永恆的果子，是永遠流向神右手中樂河的憑據。

我們為什麼要為這喜樂而勞力呢？

（1）因為它是自存的。當一切屬世的喜樂失喪之後，它仍能存在。這喜樂不需依附其他外在的事物而存在。正如哲學家在音樂家來到他面前時曾說過的："哲學家可以沒有音樂而自娛"；照樣，擁有這屬靈喜樂的人能夠在缺乏屬世喜樂時仍能擁有喜樂；他能夠在神的裡面喜樂，因為他擁有榮耀的明確盼望，"雖然無花果樹不發旺……"（哈三 17）。屬靈的喜樂是在沒有銀拐杖的外力支持之下，仍然可以向前邁進的。屬靈的喜樂是建立在遠比受造之物更高的根基上，因為它是建立在神的愛上、立在應許並基督的寶血根基上。

（2）因為屬靈的喜樂引領人快樂的盡本分；安息日成為一種喜樂，信仰和樂趣一樣令人愉快。懼怕和憂傷阻礙了我們盡本分；但當一個基督徒帶著喜樂去事奉主的時候，他的事奉是活潑主動的事奉。喜樂的油使得順服的輪子轉動得更快。當神使他們在禱告的殿中喜樂時，他們就熱切的禱告（賽五十六 7）。

（3）這喜樂在羅十四 17 裡被稱為神的國，因為這是聖徒預嘗在神的國裡所享受的喜樂。天使所經歷到的天堂是什麼呢？難道是神笑容的面，無限量充滿令人心曠神怡、並榮耀的喜樂感覺嗎？為了鼓勵並催促我們主動的去尋求這些喜樂，我們要思想，基督的受死是為了祂的聖徒而買贖這喜樂的。祂曾是一位常經憂患的人，好讓我們能夠充滿喜樂；祂曾為聖徒祈求，好讓他們得到這屬靈的喜樂。現在我往"你那裡去，我還在世上說這話，是叫他們心裡充滿我的喜樂"（約十七 13）。祂現今在天堂仍然為這祈求；祂知道我們最愛祂的時候，就是當我們最感受到祂愛的時候；這可以激勵我們去尋求這種喜樂。當我們祈求祂的喜樂可以充滿我們的時候，我們就在求告基督自己所祈求的。

我們該做什麼才能獲得這屬靈的喜樂呢？

你過一個信仰與生活前後一致的屬靈生活。當我們長久與祂同行時，神就把喜樂賞賜給我們。（1）你謹守靈修的時間。每天撥出時間分別出來給神。（2）你要為罪哀哭。巴西流（Basil）說："屬靈的喜樂花朵從哀哭的種子所發出。" "我看見他所行的道，也要醫治他；又要引導他，使他和那一同傷心的人再得安慰"（賽五十七 18）。（3）不要使你的良心之書受到玷污。不要讓任意妄為的罪，使你的確據變得模糊不清。一個好的良心是神放置隱藏嗎哪的約櫃。（4）你要經常

屈膝以活潑和熱切來禱告。同樣的這位使我們心裡嘆息的聖靈，也使我們的心充滿喜樂。同樣創作激發我們禱告的聖靈也將印記印在其上。當哈拿禱告完之後，她的面容不再悲傷（撒上一 18）。禱告的基督徒常常與神交通；經常與神交通的人也是最能領受神隱藏的愛的人。當我們密切與神同行的時候，我們會在行經的路途中拾獲成串的葡萄，這些葡萄是得著未來喜樂的憑據。

我們要如何安慰那些缺少喜樂的人呢？

那些與神有親密交通的人會遠較其他的人有更多的喜樂。

(1) 喜樂的起始，在種籽中的喜樂 (*in semine*)。"散布亮光 (亮光是喜樂的隱喻) 是為義人……" (詩九十七 11)。心中的恩典是喜樂的種籽。雖然基督徒會有缺乏太陽光照喜樂的可能，但他的心中卻擁有星辰般的喜樂。

(2) 一個信徒即使沒有屬貴族的高貴安慰，卻擁有真實的慰藉；他擁有，如阿奎納 (*Aquinas*) 所說的，雖不是來自神的本身 (*though not a Deo*)；卻是在神裡面的喜樂 (*gaudium in Deo*)。他擁有喜樂，雖然神在現階段並未賞賜給他喜樂。在神裡面的喜樂是信徒從神所支取對神的喜樂和滿足。"願他以我的默念為甘甜；我要因耶和華歡喜" (詩一〇四 34)。一個真正蒙恩的人他至少會在神的裡面得安慰：雖然他不能說，神會在他裡面歡喜，但他卻可以說，他在神的裡面歡喜快樂。

(3) 雖然沒有令他感到狂喜的安慰，但卻擁有扶持他的慰藉。他擁有足以使他不沉淪的慰藉。"我呼求的日子，你就應允我，鼓勵我，使我心裡有能力" (詩一三八 3)。一個基督徒若沒有神的膀臂來擁抱他，卻會擁有神的膀臂來托住他。因此與神同行的基督徒擁有托住他使他不沉淪的慰藉；只要他稍為等候一下子，就必然會經歷到那說不出，並滿了榮耀的大喜樂。

【運用一】在此我們可以看到基督徒的信仰不是使人悲傷的事情；它帶來喜樂；聖靈所結的果子就是喜樂。基督徒的喜樂雖有起有落，卻絕不滅絕 (*Mutatur non tollitur*)。一個貧窮僅以餅和水充飢度日的基督徒，他所擁有的喜樂可能遠比世上最偉大的君王所能擁有的更純淨；雖然他在生活上過得清苦，但卻擁有非凡屬天的餵養；因為他擁有一個從天上為他擺設的筵席；有天使的食物和隱藏的嗎哪。他有時會經歷到狂喜，使他的心感到雀躍不已；他擁有這些溢於言表的喜樂 (林後十二 4)。

【運用二】既然神在今世賞賜祂的百姓如此的喜樂，哎呀！那麼，祂將會在天上給他們何等榮耀的喜樂啊！"……可以進來享受你主人的快樂" (太廿五 21)。在今世喜樂開始進入到我們心裡，但在永世裡，我們卻開始進入到喜樂裡。神將最上等的酒保存到最後。赫利加巴 (*Heliogabalus*) 在極其香甜的香水裡洗澡。那麼，當信徒永遠的沐浴在神純淨歡愉神之愛的泉源裡的時候，是何等大的喜樂啊！當我們見到基督那明亮的面容時，並且蒙受那下滴甘甜沒藥嘴唇的親吻時，是何等大的喜樂啊！奧古斯丁說："新娘當她的主擁抱她時，將會歡喜快樂 (*Loetabitur sponsa in amplexibus Domini*)。"哎呀！如果在今世一成串的葡萄尚且是如此的甜美，那麼將來葡萄全然豐收時會是何等的甜美啊！這個事實該會如何使我們渴望那悲傷無法停留、喜樂永無盡頭之處啊！

九、在恩典中長進

".....卻要在.....恩典.....上有長進" (彼後三 18)。

真實的恩典是前進的，是擁有擴張並成長的性質。在某些方面恩典與黎明的光是相同的，先有日出 (crepusculum)；然後，愈照愈明，直到正午。好基督徒就像鱷魚；一直在成長 (Quamdiu vivet crescit)。聖徒因他們的光明被比喻成星辰，但因他們的成長而被比喻成大樹 (賽六十一 3；何十四 5)。好的基督徒不要像希西家往回倒退的太陽，也不要像約書亞停止不動的太陽一樣，他反而總要在聖潔中長進，並要在使他成長的神裡面成長 (林前三 6)。

在哪些方面，基督徒可以被說成在恩典中長進呢？

(1) 他在操練恩典的行為中活潑地 (vigore) 長進。他是點著的明燈；因此他擁有活潑的盼望 (彼前一 3)。這裡我們可以看到恩典所造成的活潑行動。教會求告聖靈的風，好讓她的馨香之氣可以散發出來 (歌四 16)。

(2) 基督徒是會在恩典的程度 (gradu) 中長進。他行走力上加力，從一種恩典的程度邁向另外一種階段 (詩八十四 7)。一個聖徒信上加信的行走 (羅一 8)。他的愛心多而又多 (腓一 9)。

基督徒長進的正確方式是什麼呢？

(1) 他在自己的眼目中愈來愈衰微。"但我是蟲，不是人....." (詩廿二 6)。當一個基督徒看到他內心的腐敗和無知的時候，這使他愈來愈厭惡自己；他在自己的眼目中消失了。約伯厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔 (伯四十二 6)。一個人從自我的驕傲中掙脫出來是一件好事。

(2) 正確的成長方法是比例上的長進，在所有的恩典上長進 (彼後一 5)。人若在知識上有長進，卻不在溫柔的謙遜上、愛弟兄的愛上，或善行上有長進，就不是正確的長進。一個東西也許會浮腫，而非長進；一個人也許會在知識上虛胖，但卻沒有屬靈上的成長。正確的成長方式是按比例長進的，它會在每一種恩典裡按比例而成長。就像一個身體的美是在乎每一個部分都成比例的，也就是說不僅僅頭要成長，手臂和胸部都要按比例成長；照樣，屬靈的成長最美麗的時候，就是當一個人在每一個恩典都茂盛、健壯，都按比例成長的時候。

(3) 正確的長進方法就是：基督徒有足夠的恩典，讓他在日常生活中能處理一切所遭遇的困難；當他心裡的腐敗變得強烈的時候，他擁有足夠的恩典來治死它們；當他的負擔變得沉重的時候，他擁有耐心來容忍它們；當對他的試探越來越猛烈的時候，他擁有足夠的信心來抵擋它們。在那個時候恩典就是在一個正確的方式中長進。

為什麼真實的恩典是不得不長進的呢？

(1) 恩典會長進是理所當然的事；這是一種永不衰殘的種籽 (semen manens)，是神的種籽 (約壹三 9)。種籽會成長是出於它的本質；恩典不像埋在地底的石頭，而像在地底下的種籽埋在人心裡。它會成長，先發芽，後長穗，然後穗上結成飽滿的籽粒。

(2) 恩典由於它甜美完滿的本質，所以不得不長進。擁有恩典的人是永不因此感到厭倦的，他反而渴望擁有更多。他在這恩典裡面的喜樂，使他更渴慕恩典。恩典是神的形象，基督徒會想要愈來愈像神。恩典賞賜平安；因此一個基督徒會努力在恩典中長進，好讓他在平安中長進。

(3) 恩典由於每一個基督徒都被接連在基督裡而不得不長進。當基督徒這幼枝被接連在神這高貴的樹乾的時候，它是不得不成長的。基督是如此地滿了賞賜生命的樹液，甚至使得所有接連在祂上面的幼枝多結果子。"你的果子從我而得" (何十四 8)。

什麼樣的動機能使我們在恩典上長進呢？

(1) 神給我們恩典之目的就是要我們長進。為什麼一個人會在田地上費財勞碌的耕種、施肥、澆灌呢？無非是因他所栽種的會成長。神賞賜我們那純淨的靈奶，叫我們因此能夠成長 (彼前二 2)。神設立聖餐是要我們在屬靈上得著滋潤並在恩典中長進。

(2) 恩典的長進就是恩典在人心裡面存在最好的證明。沒有生命的事物是不能長進的；圖片是不能長進的，一根插在籬笆中的柱子是不會長進的；但一株擁有生命的植物是會長進的。長進的恩典證明它在人的心裡是活的。

(3) 在恩典中長進是基督徒的美麗。一個孩子愈長大，他看起來就愈健康，他的面容益發看來紅潤；照樣，當一個基督徒在恩典中長進的時候，他就愈屬靈，屬靈的容貌益發美麗。亞伯拉罕的信心，在剛開始的時候是美麗的，但到最後他成長得更剛強、更是如此的容光煥發，甚至連神自己都愛上了這美麗的信心，並以"有信心之人的父"這尊榮來加冕他。

(4) 我們愈在恩典中長進，就愈歸榮耀給神。神的榮耀遠比世上所有的靈魂都蒙救恩更有價值。我們應當努力高舉神恩典之杯，使神的榮耀得著稱頌；難道除了在恩典中成長之外，有比這更好的方法嗎？"你們多結果子，我父就因此得榮耀……" (約十五 8)。雖然連神所賜最少的恩典都能使我們蒙救恩，卻不會極大的榮耀神。"靠著耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸與神" (腓一 11)。當一個農夫的農產成長並興盛的時候，這就顯出了農夫的技巧；照樣，當我們在恩典上長進的時候，就把稱頌和尊榮歸與神。

(5) 我們在恩典上愈長進，神會愈愛我們。這豈不是我們的禱告嗎？我們愈長進，神愈愛我們。農人喜愛他興盛的植物；那興盛的基督徒是神所最喜悅的 (Hephzibah)。基督喜愛看到葡萄樹興盛，看到石榴開花 (歌六 11)。祂悅納人的恩典，卻讚美恩典的長進。"這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過" (太八 10)。你要像基督所愛的門徒而靠在基督的懷中嗎？你要基督熱切地愛你嗎？那你就努力成長，你要讓你的信心藉著行善興盛，讓你對基督的愛成長，使你熱心地服事祂。

(6) 我們需要在恩典上長進。我們的信心尚未完全 (帖前三 10)。我們的恩典不過是剛開始不久，而我們在屬靈上必須一天比一天更成長。使徒說："求主加增我們的信心" (路十七 5)。我們的恩典很軟弱。"我雖然受膏為王，今日還是軟弱" (撒下三 39)。所以，雖然神用恩典膏我們，我們仍然很軟弱，必須在成聖上愈來愈長進。

(7) 恩典的成長必定攔阻腐敗的成長。一個人愈健康，他身體上發燒的熱度也愈消退；照樣，在屬靈的事情上，謙卑愈成長，驕傲愈減少，一個人愈清心，私慾的火焰愈減弱。在花園裡面種花不會攔阻雜草的成長，但恩典的花朵愈成長腐敗就愈長不起來；就像一些互相排斥的植物，如果種在一起就長不起來，如：葡萄樹和月桂樹，照樣，恩典在哪裡長進，罪惡就無法長得很快。

(8) 在恩典上過度長進是不可能的；我們不可能有過度 (nimmium) 的恩典。

一個人的身體如果得到某些疾病，就像水腫，他的身體會腫起來，變得非常浮腫；但信心卻不會過度的增長。"你們的信心格外增長"（帖後一 3）。這裡經文所寫的是格外增長（*exceeding*），而不是過度增長（*excess*）。就像一個人的身體不可能過度的健康一樣，照樣，他也不可能有過度的恩典。恩典是聖潔的美麗（詩一一〇3）。我們不可能有過度屬靈上的美麗；我們在臨終時唯一的問題就是：沒有在恩典上更長進。

（9）那些在恩典上不長進的人，反而會衰殘。伯納德說："基督徒的生活不是長進就是退後（*Non progredi in via est regredi*）。"在信仰上我們不可能停留在某一個程度，我們若不是往前走就是往後退。如果信心不長進，那不信就必定會成長；人若不是愈來愈思念天上的事，就是愈來愈貪心。一個生意人的資財，若不是愈來愈增加，就是愈來愈減少；照樣，如果你的恩典不是愈來愈增長，就是愈來愈衰殘。在雅各的梯子上，天使不是上去就是下來；你在信仰上若不長進，就必定是衰敗。

（10）我們在恩典上愈長進，我們就在榮耀中愈興盛。在榮耀中雖然每一個器皿都要裝滿，但有一些器皿比其他的容納的更多。那擁有一錠銀子的最後增加了十倍，他就得到權柄管理十座城（路十九 17）。那些長進不多的人，雖然不會失去他們的榮耀，但卻減少了他們的榮耀。那些在榮耀中將穿著更白、更大的長袍跟隨羔羊的，就是他們今世在恩典上最發光的人。

【運用】你要對你的不長進感到悲傷。許多人的信仰不過是形式上或口裡宣稱的：這等於是只長樹葉，不結果子。許多基督徒就像萎縮的身體一樣，他們不再興旺。他們所聽的道不滋潤他們，就像那些穿戴身體的天使，他們吃東西卻沒有成長。一個人若不成長，我們就應該懷疑在他身上是否有生命的原則。有一些人不但沒有長進，他們反而變得更腐敗；他們愈來愈屬血氣，愈來愈褻瀆（提後三 13）。惡人必定愈久愈惡（*proficient in prejus*）。許多人愈來愈往地獄的方向長進--他們變得不知羞恥（番三 5）。他們就像泡在水裡的事物，愈來愈腐爛。

我們如何能知道我們是否在恩典上長進？

為了回答這問題，我要指出： 一、不長進的證據； 二、長進的證據。

一、在恩典上不長進，會罹患某種屬靈上的疾病。

1、當我們喪失屬靈的胃口時。一個罹患疾病的人不像從前那麼有胃口。基督徒，你或許仍記得你飢渴慕義的時候，那時你接近神的恩典之道就像接近大餐一樣；但現在並非如此，你不珍惜基督，也不愛祂的恩典之道。這就很可悲地表示你的恩典在衰殘中；而且你病得很嚴重。他們用被子遮蓋大衛，但他仍不覺得暖和。這就表示他快去世了（王上一 1）。照樣，當一個人被恩典之道那溫暖的被子遮蓋時，卻對屬靈的事情仍不覺溫暖，這也表示他在恩典上衰殘了。

2、當我們變得愈來愈屬世時。也許從前我們繞著更高的軌道，那時我們思念天上的事，說迦南地的語言；但我們現在卻不思念天上的事了，我們現在在地上的煤礦坑裡挖掘我們的安慰，並且與撒旦同行；這就表示我們正在走下坡了，並且我們的恩典已經生病了。當人病得很嚴重，或奄奄一息時，我們可以看出他們開始步履蹣跚地走路；的確，當人的心愈來愈靠近世界，甚至似乎無法有任何屬天的思想時，如果他們的恩典不是死的，就是正奄奄一息（啟三 2）。

3、當我們開始對犯罪感到漠不關心時。從前當我們犯最微小的罪時，我們就感到擔憂，就像很細的毛在眼睛裡使我們流淚一樣；但現在卻毫不懊悔地犯

罪。從前如果我們忽略私人的禱告就會有罪惡感；但現在連家庭的禱告都能忽略。從前邪惡的思想使我們有罪惡感，但現在有了惡行卻仍覺得沒事。這就是在信仰上很悲慘的衰退；這樣我們的恩典不但沒有長進，反而幾乎無法察覺它脈搏跳動的存在。

、在恩典上長進的證據。

1、第一個證據就是當我們在恩典上更上一層。小孩穿不下原來的衣服就表示他長大了。從前那夠我們用的知識現在一點也不夠；我們現在更能夠領會屬靈的事，我們看得更清楚，我們火星般的愛已經長成火焰；有成長的證據。神以前賞賜我們的恩典現在太小了；我們成長了。

2、當我們更在信仰上扎根的時候。"在祂裡面生根建造"，扎根證明樹的成長（西二 7）。當我們在基督裡扎根到無法被異端者的氣息吹倒時，這就是成長極大的證據。阿他那修（Athanasius）被稱為教會的磐石（Adamas ecclesiae），他是磐石且拒絕離開對真理的愛。

3、當我們有更屬靈的性情時。（1）當我們的原則更屬靈時；也就是我們因愛神而抵擋罪，也因為罪攻擊神的聖潔而恨惡罪時。（2）當我們有更屬靈的情感時。當我們開始發現某種腐敗，或邪惡的思想往上飄時，我們就擔憂，也為這心底污穢的泉源擔憂。我們不但為罪的刑罰哀哭，也為罪的污染哀哭。煤炭不只燃燒起來，它也燒出污點。（3）當我們倚靠聖靈盡本分時。我們更嚴肅、更敬虔、也更熱誠；我們更活潑地禱告，我們更火熱地獻祭。"心裡火熱"（羅十二 11）。我們更有愛心地服事神，也更成熟地盡本分，使這本分變得更甘甜。

4、當我們的恩典因著被攻擊而更長進時。火，在最寒冷的天氣燒得最熱。在官府和大祭司反對彼得時，他的勇氣就大起來了（徒四 8，11）。殉道者的熱心由於被逼迫反倒增加了，這就是卓越的恩典。

我們如何在恩典上長進呢？

（1）你要留意那些攔阻你在恩典上長進的障礙，就像對任何罪的喜愛。身體既無法在生病發燒時有活力，照樣，當人喜愛罪的時候恩典也無法興盛起來。

（2）要不顧一切地在恩典上長進。在敬虔上操練自己（提前四 7）。身體由於運動而更強壯。投資使人愈來愈富有；照樣，我們愈把信心投資在應許上，我們的信心就會愈來愈成長。如果你要作長進的基督徒，你必須先作謙卑的基督徒。在某些國家，就像在法國，最好的以及最大可供釀酒的葡萄，是長在最低的樹枝上；照樣，謙卑的聖徒是在恩典上最長進的。"神賜恩給謙卑的人（彼前五 5）。求神讓你的靈性長進。有些人求神使他們在恩賜上長進，但在恩典上長進比在恩賜上長進更好。恩賜是裝飾我們的，但恩典卻是滋潤我們的。恩賜是造就別人的；恩典卻是拯救你自己的。有人求神讓他們富裕；但結果子的心遠比裝滿鈔票的荷包更好。要求神使你在恩典上長進，雖然它必須透過患難而長進（來十二 10）。葡萄樹因著修剪而更成長，神修剪之刀是要我們在恩典上更長進。

我們如何安慰那些埋怨自己在恩典上不長進的人？

他們弄錯了；因為即使他們不認為自己有長進，但他們卻很可能有長進，"裝作窮乏的，卻廣有財物"（箴十三 7）。當基督徒們看到他們在恩典上的瑕疵，而渴慕更大的恩典時，這就讓他們感覺到自己似乎沒有成長。那貪圖大筆錢財的人，就是因為他沒有擁有他所渴望的那麼多，所以認為自己是窮人。的確，基督徒們應當渴慕他們現在所沒有的恩典，但同時也不要認為他們現在所有的恩典是

理所當然的。基督徒應該為最小的成長而感謝神。如果你在確信上沒有那麼長進，而在虔誠上比較長進，那你就應該感謝神；如果你在知識上沒有那麼長進，但你在謙卑上比較長進，那你就應該感謝神。如果樹根有所成長，這就是真實的成長；如果你在謙卑這恩典之根上成長，這便和其他的成長一樣是不可或缺的。

十、堅忍

“你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著救恩”（彼前一 5）。

成聖的第五，也是最後的一個果子，就是在恩典上堅忍。神為聖徒存留天上的基業，並且他們得蒙保守就是為了得著這基業（彼前一 4）。使徒彼得在此指出聖徒在恩典上堅固，並且永遠不墮落。天主教徒和阿民念主義者極端的反對聖徒的堅忍；但這教義遭反對並不表示它就不是真的。基督徒所蒙的安慰多半都是靠著聖徒堅忍這個教義。此教義若被奪去，那信仰就蒙受很大的損失，也扼殺了一切基督徒喜樂的服事。在我們討論及解釋這教義之前，我要先說明什麼是聖徒的堅忍。

、當我說信徒將會堅忍到底：

1、意思是說那些徒具虛名的信徒到最後會墮落。“底馬離棄了我”（提後 4 10）。流星是迅即消逝的。建造在沙土上的建築物迅將倒塌（太七 26），虛假的恩典將會消失。看到被綁在樹上的樹枝掉落下來並不令人驚訝；假冒為善的人不過藉著外在的宣信被綁在基督身上，而非被接在基督的身上。誰能要求虛假的行為會長久維持呢？假冒為善者的行動是虛假的，不是真實的。盛開的花朵不都結果子。

2、我承認神若聽憑信徒獨自的站穩，他們或許到最後會墮落。有一些天使，雖然曾經是明亮、榮耀的星，但到最後喪失了他們的恩典；那麼，如果連那些純潔的天使都會從恩典上墮落，何況敬虔的人！若他們不是被更大的力量扶助著，就更容易墮落了，因為有許多罪會使他們背叛。

3、我也承認，雖然真信徒不會真正墮落，並喪失他們一切的恩典，但他們的恩典卻可能在程度上衰殘，也很可能在成聖上大大地跌倒。恩典可能會衰殘，但卻不會消失。“堅固那剩下將要死的”（啟三 2）。恩典或許就像灰燼裡面的火；雖餘燼未滅，但已經不見火焰了。我要從兩方面解釋這恩典的衰殘。（1）恩典活潑的行動或許會暫停。“你把起初的愛心離棄了”（啟二 4）。恩典或許在開始時會有打盹的習慣；敬虔的人或許開始會很遲緩地行事，如情感緩慢跳動的脈搏。聰明的童女睡著了（太廿五 5）。恩典的行動或許會遇到障礙；就像泉源被擋住了一樣。（2）在敬虔之人的心裡面可能有腐敗開始運行，而恩典卻沒有運行；他不但沒有耐心，反而埋怨；他不但像屬天的人，反而開始像屬世界的。當使徒爭辯關於誰要為大時，驕傲何等地在他們心裡運行！情慾何其強烈地在大

衛心裡運行！因此在重生的人心裡腐敗或許開始活潑又強烈地運行；他們可能會開始犯極大的罪。但即便如此，到最後他們絕不會從恩典上墮落。大衛並沒有喪失祂的恩典；不然，他為什麼禱告說：“不要從我收回你的聖靈”？因此他沒有失去聖靈。就像猶推古，當他從窗戶上掉下來時每一個人都以為他死了--保羅說：不要發慌，他的靈魂還在身上”；照樣，大衛極污穢地墮落了，但恩典的生命仍然在他心裡。雖然聖徒或許會遇到一種好像幾乎沒有恩典的地步，但他們卻不會到一種沒有恩典的地步。雖然他們的恩典或許到了一個極端的低潮，但這恩典卻不會乾涸；雖然恩典或許會衰殘，但它並不會消失；雖然聰明的童女睡著了，但他們的油燈並沒有完全熄滅。恩典，在最低潮的時候必定會重新被更新而興盛；就像參孫，在他失去他的力氣之後，他的頭髮長長了，他的力氣又回到他身上。既然我已經說明了聖徒的堅忍，現在我要更詳細地解釋聖徒的堅忍這偉大的教義。

、基督徒藉著什麼方式堅忍到底呢？

1、藉著恩典之道的幫助，就像禱告、神的話語，以及聖禮。基督徒不會無所事事地呆坐著堅忍到底。我們不像船上的乘客，只要安靜地坐在船上就會被送到他們的目的地；或像高貴的房東，他們無需勞力，人就把房租放在他們手中；然而我們卻必需藉著方法獲得救恩；就像一個人藉著跑步完成賽跑，藉著爭戰在戰場上得勝。“總要做醒禱告”（太廿六 41）。就像保羅說的：“這些人若不等在船上，你們必不能得救”（徒廿七 31）。信徒到最後必定會到達海岸，到達天堂；但“若不等在船上”，也就是說，若不留在恩典之道的裡面，“你們必不能得救”。恩典之道喜愛恩典；既然它們產生恩典，它們也是滋養它的奶水，也必定保守它到永遠。

2、藉著聖靈的影響和幫助[Auxilio Spiritus]。神的靈不但一直運行在信徒心裡，完成恩典之工，祂也滴下新油，好讓恩典之油燈繼續燃燒。聖靈激發恩典、堅固恩典、增強恩典，並且使基督徒在信心上一步一步地往上走，直等他到了信心的盡頭，也就是救恩（彼前一 9）。提摩太後書第一章 14 節是保羅說的一句很美的話：“那住在我們裡面的聖靈”（提後一 14）。住在房子裡面的人會打掃這房子；照樣，聖靈既住在信徒裡面，就會保守這人的恩典。恩典被比喻成活水的江河（約七 38）；這河不會流乾，因為神的靈是那繼續供應它的泉源。

3、恩典藉著基督天天的代求被帶到完全的地步。聖靈在心裡面運行時，基督就在天堂工作。基督不斷地禱告神：讓聖徒的恩典能繼續下去。“聖父啊！求你因你所賜給我的名保守他們（*Conserua illos*）”，保守他們就像星星運行在自己的軌道上；保守他們像寶石一樣，免得他們失落。“父啊，保守他們”（約十七 11）。基督為彼得的禱告就是祂現今為信徒禱告的模範。“我已經為你祈求，不叫你失了信心”，也就是說：免得你的信心到最後消失了（路廿二 32）。難道這樣被代求的對象到最後會滅亡嗎？

、證明聖徒堅忍的證據。

1、因著神的信實[A veritate Dei]。神已經說過聖徒會堅忍到底，祂也應許了聖徒的堅忍。(1) 神已經記載聖徒的堅忍。“神的道存在祂心裡”(約壹三 9)。“你們從主所受的恩膏，常存在你們心裡”(約壹二 27)。(2) 神不但說聖徒會堅忍，祂也應許了聖徒的堅忍。神的信實，祂冠冕上最明亮的珍珠成為祂應許上的抵押保證。“我又賜給他們永生，他們永不滅亡”(約十 28)。“又要與他們立永遠的約，必隨著他們施恩，並不離開他們，且使他們有敬畏我的心不離開我”(耶卅二 40)。神是何等地愛祂的百姓，甚至永遠不離開他們；並且他們也要敬畏神，不離棄神。如果某位信徒到最後沒有堅忍到底，那麼神也就違背祂的應許了。“我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫，聘你歸我”(何二 19)。神不會聘娶祂的百姓為妻，而到最後又與他們離婚；反而祂恨惡休妻的事(瑪二 16)。神的愛將祂和祂的百姓緊緊地聯合，甚至連死亡或地獄都無法把他們分開。

2、第二個證據是根據神的大能(apotentia Dei)。聖經告訴我們：“神的大能保守我們，直到得救的日子。”三位一體的每一位都在聖徒的堅忍上有所參與。聖父預定我們(林後一 21)，聖子認可我們(林前一 8)，聖靈加印記在我們身上(弗一 13)；因此是神的大能保守我們，而不是我們自己的能力保守我們。伯拉糾主義者認為：人靠自己的力量能夠勝過誘惑而堅忍到底。奧古斯丁反駁他們說：“人求神幫助他堅忍到底，但如果人自己就擁有堅忍的能力的話，這是極荒謬的事。”奧古斯丁也說：“假如人有與生俱來的力量使他堅忍，那為什麼不是每一個人都會堅忍到底呢？為什麼猶大不像彼得一樣堅忍到底？因此，惟獨是神自己的能力保守我們。耶和華幫助以色列人在曠野中避免死亡，一直到祂帶他們到達迦南地；祂照樣也必定用屬靈的、看不見的方式保守祂的百姓在恩典中，一直到祂帶他們進入那屬天的迦南地。就像異教徒迷信於阿特拉斯(Atlas)是支撐著天空免得它掉下來的擎天神，而神的大能就是那扶助聖徒免得他們墮落的擎天神。有人辯論恩典本身是否會消失，就像亞當的一樣；然而可以肯定地說：藉著神的大能所保守的恩典是不能落空的。

3、第三個證據是根據神揀選的愛(ab electione)。神在創立世界之前所揀選要得榮耀的人，到最後不會墮落；由於每一位真正的信徒是被揀選得榮耀的，因此他不會墮落。有什麼事能使揀選受挫，或讓神的預旨落空呢？這個事實和錫安山一樣堅固，一樣無法移動；甚至某些天主教徒也主張：那些蒙神絕對揀選的人到最後不會墮落。“神堅固的根基立住了；上面有這印記說：主認識誰是祂的人”(提後二 19)。這神的根基就是祂揀選的預旨；而這個預旨立住了；神不會改變它，人也不能改變它。

4、第四個證據是根據信徒與基督合而為一(abunione cum Christo)的關係。他們藉著信心的神經組織和韌帶與基督緊密地聯合在一起，就像身體與頭的聯合一樣無法斷開(弗五 23)。舊約聖經曾真實地說到關於基督人性的身體：“祂的骨頭，一根也不可折斷”。照樣，祂屬靈奧秘身體之骨頭也不會折斷。就像酵和

生面團一旦混合在一起之後就無法分開一樣，照樣，當基督和信徒聯合在一起之後，也是無法分開的，基督和祂的肢體組合成一個身體。那，基督身體的任何部分難道可能滅亡嗎？基督如何能失去祂屬靈奧秘身體的任何部份，而仍然是完美的呢？簡而言之，如果一個信徒能從基督的身上斷開，那麼，相同道理，為什麼另外一個就不能斷開呢？（*si unus excidat,quare non et alter?*）甚至為什麼不是全部的肢體都從祂的身上失落呢？但如果是這樣的話，基督就變成一個沒有身體的頭了。

5、第五個證據是根據購買的性質（*ab emptione*）。一個人不會為了購買他可能會失去的東西而付錢。基督死為了買贖我們作祂的子民，歸與祂直到永永遠遠。“祂成了永遠贖罪的事”（來九 12）。難道基督會流祂的血只為了讓我們相信祂一陣子，而到最後仍舊墮落嗎？難道我們認為基督會失去祂已經購買的嗎？

6、第六個證據是根據信徒將會勝過世界（*a victoria supra mundum*）。這裡的論點就是：勝過世界的人會在恩典上堅忍到底；而信徒是勝過世界的；因此信徒會在恩典上堅忍到底。“使我們勝了世界的，就是我們的信心”（約壹五 4）。一個人或許曾在戰場上打過敗仗，但到最後還是會得勝。照樣，神的兒女或許就像彼得受誘惑被擊敗一次，但到最後他會得勝。所以，如果一位聖徒最後要被加冕，如果他勝過世界，那他必定是堅忍到底的。

、我現在要回答一些阿民念主義者所提出的異議。

1、阿民念主義者的第一個異議就是：如果信徒在恩典上必定會堅忍到底，那聖經上的勸勉，就像“他需要謹慎，免得跌倒”（林前十 12）以及“我們當畏懼，免得我們中間或有人似乎是趕不上了”（來四 1）有什麼意義呢？如果聖徒必定會堅忍到底，那這樣的勸勉豈不是多餘的？

這些勸勉的目的就是要警告信徒，免得他們開始不儆醒；這樣的勸勉就像趕牲畜的刺和馬刺，是要激發信徒更努力地作成他們得救的工夫。這些勸勉並不表示聖徒有墮落的可能性，反而是攔阻他們墮落的保障。基督告訴祂的一些門徒：他們會常在祂裡面，但祂仍然勸他們要常在祂裡面（約十五 4）。祂勸他們並不是說祂懷疑他們不會常在祂裡面，而是要刺激他們，讓他們更努力地禱告，好讓他們常在祂裡面。

2、第二個異議是：“那些已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人，若是離棄道理，就不能叫他們重新懊悔了”（來六 4-6）。

此處經文與這問題無關，因為使徒在這裡所說的是假冒為善的人；他讓我們知道：假冒為善的人能夠有多接近神，到最後卻仍然墮落。（1）他們已經蒙了光照。聖靈或許會給一些人極大的光照，但到最後他們還是會墮落。難道猶大沒有受光照嗎？（2）他們與聖靈有分；這是聖靈一般的恩賜，而不是祂特殊的恩典。

(3) 他們嘗過神善道的滋味。“嘗”在這裡是與“吃”作對比；假冒為善的人或許嘗過信仰的甜味，但這信仰並沒有滋潤他。漱口跟喝酒有很大的差別；漱口只是洗一洗他的嘴巴---他嘗了一下，又把它吐出去；但葡萄酒乃是用來喝的，並且滋潤人以及提高他的精神。假冒為善的人，不過是嘗過信仰，就像一個人漱口一樣，而他到最後會墮落。(4) 覺悟來世的權能；也就是說：他們或許感覺到天堂的榮耀，甚至因此受感動，也似乎在想到它的時候得到某種喜樂，但到最後居然墮落；就像撒種的比喻裡面的石頭地一樣（太十三 20）。這一切都是指假冒為善的人說的；並不是指真正的信徒---那曾經蒙了有效呼召的人會有墮落的可能。雖然流星會隕落，但並不表示真正的星星也會掉落。來六 9 很清楚地證明這處經文所指的不是真正的信徒：“我們雖是這樣說，卻深信你們的行為強過這些，而且近乎得救。”

【運用一】教導。(1) 我們在此可以見到恩典的卓越性。恩典必定會堅忍到底。其他的事物都是暫時的；健康的身體和財物是甘甜的，但這些只是暫時的；而恩典是永恆的花朵。神的道存在他心裡（約壹三 9）。恩典或許會退步，但卻不會消失。恩典被稱為實底，因為它是堅固的（箴八 21）；也被稱為恆久的財，因為是永久的（箴八 18）。恩典的維持和靈魂，甚至和天堂一樣永久。恩典不像快到期的租約，反而和永遠一樣地長久。

(2) 在此可以看見，那刺激聖徒發揮對神永遠的愛和感謝的事物。難道有比神對我們堅定的愛更能夠使我們愛神嗎？祂不但創始我們的恩典，祂也成終這恩典；祂對我們的愛是繼續不斷的，祂甚至愛我們到使我們得榮耀的地步。“我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟著我。我又賜給他們永生”（約十 27-28）。“我的羊”所指的是揀選；“聽我的聲音”，這裡是呼召；“我也認識他們”，這是稱義；“他們也跟著我”，這是成聖；“我又賜給他們永生”，這是得榮耀。這應當使我們何等地愛神，並且把獎杯和紀念品般的讚美獻給祂！我們曾經做過多少讓神該因此收回祂的聖靈，而任憑我們至終墮落的惡事啊！但祂居然甘願保守我們。讓我們頌贊祂的名，並紀念那保護祂聖民腳步的神（撒下二 9）。

(3) 可見聖徒如何在聖潔上堅忍到底。完全是出於神的大能；神用祂的大能保守我們，就像駐軍扎營保守我們一樣。如果我們考慮下面幾件事，該會使我們對基督徒的堅忍感到驚奇：內在的腐敗。麥子和稗子混在一起；我們的罪惡比我們的恩典還多，但恩典卻勝過我們的罪惡。恩典就像在大海中的火星，沒有熄滅是令人驚訝的。罪惡沒有將恩典滅絕是很奇妙的；罪惡對恩典不像護士有時過度的覆蓋嬰兒使他窒息而死一樣，是令人驚訝的事。外在的誘惑。撒旦嫉妒我們的快樂，並且興起它的軍隊，激動他們逼迫我們。它向我們射出誘惑的火箭，因為是快速的，所以被稱為快速的火箭，也因為它們的恐怖，所以被稱為恐怖的火箭。每天有許多魔鬼圍繞著我們。就像但以理在吼叫的獅子坑中能存活；照樣，我們也在許多吼叫的魔鬼當中，但我們卻沒有被撕裂。我們為何能在這些大誘惑中站得住呢？是因為神的大能保守我們。這世界的金陷阱就是富有和娛樂。“有錢財的人進神的國，是何等的難啊”（路十八 24）！有多少人就像底馬，

他們的船在這金沙上遭遇船難（提後四 10）！任何能在信仰上堅忍，而沒有被世界完全澆滅他對神的熱愛的人，是令人驚訝的！人能夠勝過世界，難道不是出於神的大能嗎？我們是被神的大能保守的。

【運用二】 安慰。堅忍的教義就像抗毒藥一樣；它是出自神的葡萄酒，甦醒敬虔之人的精神免得他們灰心。（1）最困擾神兒女的事就是：害怕自己無法堅忍到底。他說：“這虛弱的腿無法帶我抵達天堂。”但堅忍和成聖是密不可分的。一次在基督裡，就永遠在基督裡。信徒在恩典上或許從較高的程度跌到較低的程度，但絕不會從恩典中墮落。以色列人不許轉賣他的產業（利廿五 23）。照樣，我們也不會失落我們屬天的基業。阿民念主義“人可能從恩典中墮落”的這個教義是極令人絕望的！今天是聖徒，明天卻是被遺棄的人；今天是彼得，明天是猶大。這個教義必定會奪去基督徒的熱誠，就像在船上鑽洞一樣；使一切喜樂之酒流乾。如果阿民念主義這從恩典上墮落的教義是對的，那使徒約翰怎麼會說：神的道存在他心裡，而你們從主所受的恩膏常存在你們心裡呢（約壹三 9；約壹二 27）。一個人的名字若已寫在生命冊上，而之後又可能被塗掉，這怎麼說能成為他的安慰呢？為了自己的安慰你要確信：如果你的恩典是真實的，不管它有多軟弱，也必定堅忍到底。即使基督徒只有一點點恩典可以做買賣，也不必怕會破產，因為神不但賞賜恩典，也必定保守這恩典。奧古斯丁說：“恩典或許被懼怕和疑惑搖動，但卻不會被根除。”不要怕從恩典中墮落。如果任何事物能攔阻聖徒的堅忍，那一定是罪或誘惑；但這兩者都無法攔阻我們。罪無法攔阻聖徒的堅忍。那使他們謙卑的事物無法同時使他們滅亡；信徒的罪的確使他們謙卑。他們在這荊棘上摘葡萄；他們從罪的荊棘上摘謙卑的葡萄。誘惑也無法攔阻基督徒的堅忍。魔鬼埋設誘惑的導火線，要轟炸聖徒恩典的堡壘；但不能成功。誘惑是使聖徒堅忍的藥方；撒旦愈引誘聖徒，他們就愈禱告。當撒旦的差役攻擊保羅時，他說：“為這事，我三次求告主，叫這刺離開我”（林後十二 8）。所以沒有任何事物能使信徒離開基督，或攔阻他的堅忍；這葡萄酒要給那心裡憂悶的人喝。

（2）聖徒的堅忍這教義是聖徒的安慰。當我們喪失屬世慰藉的時候。雖然我們的財產可能被奪去，但我們的恩典卻不能被奪去。“馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的”（路十 42）。死亡的時候。當我們在各方面遭遇失敗，甚至朋友都離開我們時，恩典卻仍舊與我們同在。死亡使我們和其他事物隔絕，但恩典除外。基督徒在奄奄一息時能像奧勒維努（Olevianus）一樣說：“視覺雖然已經離開我了，言語和聽力也快離開了，但神的慈愛永遠不離開我。”

【運用三】 勸勉。基督徒有什麼能使他們堅忍到底的動機呢？

（1）基督徒能堅忍是他的冠冕和榮耀。這不是指剛開始基督徒的生命得榮耀，而是指在死的時候得榮耀（*In Christianis non initia sed fines laudantur*）。“白髮是榮耀的冠冕；在公義的道上，必能得著”（箴十六 31）。當白髮伴隨著金色的美德時，就是榮耀的冠冕。至終推雅推喇的教會是最好的，“我知道你的行為，愛心，信心，勤勞，忍耐；又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多”（啟二 19）。一個建築物的完滿不是在第一塊石頭被放下去的時候，而是在它完成的

時候；照樣，基督徒的榮耀和完滿是在他完成信心之工的時候。

(2) 你再前進幾天就到天堂了。我們已經更接近得救了。“因為我們得救，現今比初信的時候更近了”（羅十三 11）。基督徒們，只要再過一陣子你就不再流淚禱告，而要開始得勝；你會停止哀哭，開始穿上白袍；你要脫下你的軍裝，戴上得勝的冠冕。你們在信仰上有美好進展的人，即將開始得榮耀；你們得救，現今比初信的時候更近了。當一位賽跑的選手快到競賽的尾聲時，難道他會因疲勞而半途而廢嗎？哎呀，你要努力堅忍，你們得救現今更近了；你只要再跨幾步，就要跨到天堂裡去了！雖然是上坡路，到處都是荊棘樹，但你已經走完一大半的行程，快要卸下自己的工了。

(3) 在聖潔上不堅忍是何等悲慘！不但人要羞辱你，神也要指責你。首先，人會羞辱你。他們不只責備你，也責備你的信仰。“這個人開了工卻不能完工”（路十四 30）。那在信仰上開始，但卻不堅忍的人就是如此：他會成為眾矢之的（*ludibrium*）。其次，神也會指責你。神非常嚴厲地處罰那些到最後墮落的人，因為他們使信仰名譽掃地。背道使良心受極大的指責；也使人快速地滅亡，西伯拉（*Spira*）所體會到內心的良心之蟲是何等的深刻啊！這就是退後人沉淪的人（來十 39）。神的刀劍在背道者身上必飲血飲足。

(4) 憐憫的應許惟獨是給堅忍的人。“凡得勝的，必這樣穿白衣；我也必不從生命冊上塗抹他的名”（啟三 5）。奧古斯丁說：“應許不是給作戰的人，而是給得勝的人（*Non pugnanti sed vincenti dabitur corona*）。”“我在磨練之中，常和我同在的就是你們；我將國賜給你們”（路廿二 28-29）。屈梭多模說：神不是應許國度給那些聽基督或跟隨基督的人，而是給那些和基督繼續同行的人。堅忍帶著花圈走；到達賽跑尾聲的人才會被加冕。哎呀，因此你要被說服而堅忍到底。神必定不會接納那些不堅忍的人。誰會珍惜在收割之前掉穀的五穀，或從樹上掉下來不成熟的果子？

基督徒要用什麼方法幫助自己堅忍？

(1) 要避免那些會讓人墮落的事物。第一：你要避免犯擅敢行事的罪。不要依靠自己的力量；你要對自己的心抱著敬虔的懼怕，也要努力地保護它。“你不可自高，反要懼怕”（羅十一 20）。“所以自己以為站得穩的，需要謹慎，免得跌倒”（林前十 12）。彼得的罪就是：他依靠自己的恩典更勝過倚靠基督，所以就跌倒了。基督徒要懼怕，免得你心裡的私慾和詭詐背叛你。你要謹慎，免得擅敢行事。懼怕產生禱告，禱告產生力量，而力量產生堅固。第二：你要避免假冒為善。猶大先是奸詐的假冒為善者，後來成為背叛者。“因他們的心向祂不正，在祂的約上也不忠心”（詩七十八 37）。如果有毒液或不潔淨的東西在血裡面，就會產生瘟疫。假冒為善的毒液隨時都可能產生醜聞的瘟疫。第三：你要謹慎，免得你有不信的惡心。“你們要謹慎，免得你們中間，或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了”（來三 12）。難道背道不就是從不信而來的嗎？人不相信真理，因此他們從真理中墮落。不信和不堅定是分不開的。“他們不信服神。”“他們

退後了”（詩七十八 22，41）。

（2）如果你要作神聖殿的柱子，要在聖潔上堅忍。你要確定在初信時先打好基礎；要在詳細、全備對神的認識上好好地扎根。你必須明白聖父的愛、聖子的功勞，以及聖靈有效的感動。那些不正確地認識神的人，必定會從真理上一步步地墮落。當猶太人受歡迎的時候，撒瑪利亞人也站在他們那邊，但當安提歐古逼迫猶太人時，撒瑪利亞人就對他們保持距離。如果考慮基督對他們所說的話：“你們所拜的，你們不知道”，這就難怪他們在信仰上那麼不堅固了（約四 22），他們對真神無知。你要清楚地認識神，並且很自由地服事祂，然後你就必定堅忍到底。“我揀選了忠信的道……我持守你的法度”（詩一一九 30-31）。

你的心要獲得真正恩典之工。“人心靠恩得堅固才是好的”（來十三 9）。惟有恩典才會持守下去；只有這膏抹才會堅忍到底；油漆必定會剝落。你要努力獲得被改變的心。“但如今你們已經洗淨、成聖”（林前六 11）。除非你受聖靈的洗，否則你不要滿意你所受的洗。人之所以在信仰上不堅忍，是因為他們缺乏生命的原則；與樹根分離的樹枝必定會枯乾。

如果你要堅忍到底，你必須很虔誠。堅忍惟有在虔誠之根上才會成長。“願純全正直保守我”（詩廿五 21）。虔誠的護心鏡不會被穿透。約伯遭受多少暴風雨！魔鬼攻擊他；他的妻子引誘他咒詛神；他的朋友指控他是假冒為善者；我們會認為這一切已足夠使他離棄信仰；但當他遭遇這一切之後，仍舊堅忍到底。有什麼事情使得他堅忍呢？就是他的虔誠。“我持定我的義，必不放鬆；在世的日子，我心必不責備我”（伯廿七 6）。

如果你想要堅忍到底，你必須謙卑。屈梭多模把謙卑稱為是其他恩典之母。神幫助貧窮、謙卑的基督徒站穩，同時任憑那些更有才能、更看重自己的人，因背道而墮落，蒙神恩典的人才會堅忍到底。但神“賜恩給謙卑的人”（彼前五 5）。有神居住在心裡的人才會堅忍到底。“我與心靈痛悔謙卑的人同居”（賽五十七 15）。伯納德說：“聖靈惟獨會降臨到謙卑的人身上（*Non requiescet Spiritus Sanctus nisi super humilem.*）”樹愈往下扎根，就愈穩固；照樣，一個人愈在謙卑上扎根，他就愈堅固，也愈不可能至終會墮落。

你要堅忍到底嗎？那麼你要愛慕信心這恩典。信心能扶助我們的靈（*statilere animum*）。“你們憑信才站立得住”（林後一 24）。信心使我們與基督聯合，就像肢體藉著神經和肌肉與頭聯合一樣；信心讓我們充滿對神的愛。信心“使人生發仁愛”（加五 6）。愛神的人寧可死也不離棄神；就像敬愛將軍的軍人願意為將軍而死一樣。信心使我們看到天堂；使我們看到那看不見的榮耀；而那擁有基督在他心裡，並且望見將來冠冕的人不會衰殘。哎呀，你要愛慕信心！你要保守你的信心，你的信心就必定保守你。當舵手保守他的船時，他的船同時也保守他。

我們願意堅忍到底嗎？那麼，讓我們尋求神的大能來幫助我們。神的大能

保守我們。嬰兒在護士的手中是最安全的；照樣，我們在白白恩典的手中，也是最安全的時候。不是我們抓住神，而是神抓住了我們，讓我們堅忍到底。當船被綁在石頭上時，它就穩妥；照樣，當我們被緊綁在這萬古的磐石上時，就不可能被打敗。哎呀！你要求告神的大能幫助你堅忍到底。我們藉著禱告使神運行祂的大能，讓我們求告神保守我們。“我的腳踏定了你的路徑，我的兩腳未曾滑跌”（詩十七 5）。伯撒的這個禱告是很好的：“求主完成你在我身上所開始的事工，免得我快抵達港口的時候遭遇患難（*Domine quod cepisti perfici, ne in portu naufragium accidat*）。”

如果你想堅忍到底，那麼你要效法那些已經在信仰上堅忍之人高貴的榜樣；有多少殉道者、多少對神忠心到底的人，現在已在天堂歡喜快樂（*Quot martyres, quot fideles in coelis, jam triumphant*）！聖徒和殉道者，那榮耀的軍隊在我們前頭前進！保羅到死為止是何等堅定不移（徒廿一 13）！伊格那修（*Ignatius*）、坡旅甲（*Polycarp*），以及阿他那修都是堅忍到底的人！他們是在軌道上運行的星星，是神聖殿裡的柱子。我們要讓他們的熱心和勇氣激勵我們。“我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程”（來十二 1）。冠冕擺在賽跑的終點；如果我們得勝，我們就必定戴上冠冕。

陸. 死亡和最後一日

一、義人的死

"因我活著就是基督，我死了就有益處"（腓一 21）。

保羅極其讚賞基督。他曾定了主意，不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架（林前二 2）。沒有一帖藥像基督的寶血那麼有功效。我們的經文是："因我活著就是基督，我死了就有益處。"

、"因我活著就是基督。"我們必須了解保羅的意思是指屬靈的生命。"因我活著就是基督。"那就是尼撒聖貴格利（*Gregory of Nyssa*）說的："基督是我的生命"；或是"我的生命是基督所組成的"。就像惡人的生命是罪惡所組成的，照樣，保羅的生命是基督所組成的：他充滿基督。為了讓你徹底明白這經文，我要從三方面更詳細的來說明：

1、"我活著就是基督。"意思是：基督是我生命的原則。我屬靈的生命來自基督，就像樹枝裡面的樹液來自樹根一樣。"基督在我裡面活著"（加二 20）。耶穌基督是我的頭，也像頭一樣影響到我的各方面；祂賞賜我生命，並且提高我的精神，好激發我行各樣的善事。所以，因我活著就是基督：基督就是我生命的原則；我的生命來自祂的豐盛，就像葡萄樹枝的生命來自樹根一樣。

2、"因我活著就是基督。"也是說：基督就是我生命的目的；我不是為了自己活，而是為基督（*Christo servio*）。格魯修（*Grotius*），以及葛紹邦（*Casaubon*）

都是如此解釋的。"因我活著就是基督"; 我一生的目的就是要服事基督。"我們若活著，是為主而活"（羅十四 8）。我們完全為了基督擺上自己：就像代理人為商人做買賣一樣，照樣，我們也為基督的緣故做買賣：我們傳揚祂的福音；我們一生的目的就是要高舉基督，並且讓祂的國度擴張。因此我們可以說：因我們活著就是基督；我們的一生是為了基督而活的。

3、"因我活著就是基督。"也是說：基督是我生命中的喜樂。"我最喜樂的神"或者是我喜樂的精華（詩四十三 4）。一個基督徒因基督的義而歡喜快樂，即使屬世的喜樂已經遠離時，他仍舊能在基督裡歡喜快樂。當花園中的郁金香凋謝時，人就開始因他的寶石歡喜快樂；即使親人去世，聖徒仍舊能在基督裡歡喜，因為祂是重價的珍珠。在這方面我們能說：因我活著就是基督；祂是我一生中的快樂；基督若離我而去，我的生命對我而言只是一種死亡。

我們應當聽這勸勉而努力地想和保羅一起說：因我活著就是基督：基督是我生命的原則，我生命的目的，我生命中的喜樂。如果我們能說：因我活著就是基督，那我們同時也可以很快樂地說：我死了就有益處。

、"我死了就有益處。"對信徒而言，死亡帶來極大的益處。一位聖徒知道今世他為基督的緣故所受的損失，但卻不能知道他死後的益處有多大。"我死了就有益處。"對信徒而言，死亡不過是永遠榮光的日出（*crepusculum gloriae*）。要詳盡地描述信徒死後的益處如何，這是連天使都測不透的大事；這是不可能太過誇張的事；榮耀中的獎賞遠超過我們的信心。現在我要指出，我對聖徒離世時所會獲得的，無限量榮耀的一些不完全的輪廓。"我死了就有益處。"

1、信徒離世時，會從一切的罪和患難中得釋放；他們會成為沒有瑕疵的：罪與他們的生命一同結束了。我有時會想：若不再有任何邪惡的思想、不再遭受任何的困難（*quietus*），將會何等喜樂。在今世大衛呼叫說："我的生命為愁苦所消耗，我的年歲為嘆息所曠廢"（詩卅一 10）。奧古斯丁說："長久活著等於長久的折磨（*Quid est diu vivere, nisi diu torqueri*）。"生命以尖叫開始，以呻吟結束；但死後一切的困苦也就都死了。

2、信徒死後將會看到榮耀的神。他們將會看到祂；（1）用他們的心眼有知識上的看見，這就是神學家所說的見主聖面。如果沒有這樣對神知識上的看見，那麼那些被成全之義人，如何看見神呢？

（2）他們將會看見主耶穌基督榮耀的身體；如果現在看見太陽是十分美妙的事，那麼將來看到基督：那公義的日頭，穿戴我們的人性，在榮耀中勝過天使的閃耀，那時必是何等大的榮耀！藉著基督的身體，就像穿過透明的玻璃，有一些來自神性明亮的紫外線和光芒，將會展現在得榮耀的眼睛前。藉著基督看見神，將令我們何等的喜樂；因為神的恐怖將被奪去；祂的威嚴要與美麗混合，而憐憫會使這威嚴變得甘甜。當聖徒見到神可愛的面貌和祂臉上的笑容時，他們將無限量地歡喜快樂。

3、聖徒死後不但會看見神，也要享受神的愛。神的臉不再蒙上帕子，並且祂的笑容不再摻有緊皺的眉頭。我們反而要發現神愛的無限量美麗和無比的甘甜。在這裡聖徒渴慕神的愛，也從中獲得幾滴；但在永世裡，他們的器皿卻要盛滿神的愛。知道那過於人所能測度的愛將會令聖徒感到歡喜快樂，並且在聖徒心裡激發何等聖潔的狂喜，甚至神若不給他們力量承受，這狂喜必會淹沒他們。

4、信徒死後會獲得屬天的住處，非人手所造的房屋（林後五 1）。在世上聖

徒幾乎沒有可棲身之處；他們住在簡陋的房舍裡；但死後他們將要住在榮耀的王宮。這裡是他們寄居的房屋，但天堂裡有他們的大廈，一棟高過一切星星軌道之上的房屋，閃耀發光，並且嵌滿珍珠和寶石（西一 12；啟廿一 19）。這不是屬於他們房東的房子，而是屬於他們天父的房子，並且建立在聖徒上（約十四 2）。啟示錄廿一章 21 節以明透的玻璃代表這房屋的聖潔（啟廿一 21）。

5、信徒死後會與得榮耀的聖徒，和天使擁有很甜蜜的交通；並且他們的死要增加天堂的快樂，就像每一顆星星會加增天空的光輝一樣。（1）與得榮耀的聖徒交通。我們將會看到他們的靈魂就像看到他們的身體一樣。他們的身體既透明又明亮，甚至將會看到他們的靈魂，照透他們的身體，就像看到酒在玻璃杯裡面一樣。信徒死後會與得榮耀的聖徒擁有很親密的交通。在那裡，他們將從一切邪惡的腐敗、驕傲、嫉妒、怒氣，以及指責中得釋放，這將令他們感到很喜樂。因為這些罪使他們在世上有殘缺！在天堂聖徒將會毫無瑕疵的彼此相愛；那時他們要像橄欖樹和番石榴樹，彼此甜蜜的擁抱。如果當主耶穌基督在山上變像時，彼得認出了摩西和以利亞，是他未曾見過的（太十七 3），那麼，在榮耀中，聖徒也將彼此完全地認識，雖然他們從未謀面。（2）聖徒死後，會藉著得榮耀知識的心眼看見天使。基路伯（代表天使）的翅膀是精金做的，表示天使的聖潔和光亮。天使被比喻成閃電（太廿八 3），因為威嚴明亮的光芒，就像閃電一樣從他們的身上閃耀出來。當聖徒和天使在天上的大詩班開始一起合唱時，那必定是十分和諧的音樂，他們將會一同極喜樂地誇勝著！

6、信徒死後會獲得完全的聖潔。在今世恩典好像在搖籃裡，仍不完全；因此我們的行為和寫字一樣，多少有一些污點；信徒在今世不過領受了聖靈初結的果子（*primitias Spiritus*）（羅八 23）。但在死後聖徒將會達到完全的程度；他們的知識會明確，他們的聖潔會完全；他們的太陽會達到日午的光亮。在那裡他們不要求神增加他們恩典；因為在那裡他們會愛神，和他們想愛的一樣；而神希望他們對祂的愛，和他們真正對祂的愛，也將會一樣。他們將會和天使一樣聖潔。

7、死後，聖徒將會享受榮耀的筵席。我們在上面描述過聖徒將會住在榮耀的大廈裡；但不管他的房子有多大，一個人若缺乏食物將會餓死。聖徒死後所要參加的宴會，在聖經裡是用婚筵來預表的（啟十九 9）。布靈格（*Bullinger*）和大貴格利（*Gregory the Great*）說："羔羊之婚筵就是聖徒在天堂要慶祝的那高貴、莊嚴的節日。"他們在那個時候要吃生命樹上的果子（啟廿二 2）。他們要吃屬天的花蜜和佳肴，飲"石榴汁釀的香酒"（歌八 2）。這羔羊之婚筵不但可以滿足飢餓，甚至可以避免飢餓。"他們不再飢餓"（啟七 16）。參加這婚筵的人不會吃膩，因為一直有新的菜上桌。在那裡聖徒一直獲得來自神新的喜樂；因此聖經記載生命樹結十二樣果子（啟廿二 2）。

8、信徒死後會獲得尊榮和尊嚴；他們要作王。聖經告訴我們有關聖徒階級的標志，就是他們的白袍和屬天的冠冕（啟四 4）。列王記告訴我們："至聖所的门是棕樹和初開的花做的；而且都是用金子貼的"（王上六 35）。這就是預表得榮耀之聖徒的勝利，和神所賞賜金花圈的尊榮。當一切世俗的尊榮，也就是權杖、星星、貂皮長袍，以及王冠過去之後；那時聖徒的尊榮仍然會伴隨著他們；他們的冠冕上連一顆寶石都不會被奪去。在死後他們將會獲得永恆的榮耀。如果聖徒有絲毫失去他們榮耀的可能或懼怕，這就會奪去他們的喜樂；然而，他們的冠冕是永不衰殘的（彼前五 4）。就像惡人的蟲是不死的，照樣，神選民的冠冕是永

不衰殘的。"永"，這個字很小，但它卻沒有盡頭。伯納德說："至終我們的喜樂是永遠的喜樂 (*In fine erit gaudium sine fine*)。""所不見的是永遠的"(林後四 18)。
"在你右手中有永遠的福樂"(詩十六 11)。誰能測透永遠呢？千萬個時代在永遠中不過算為零。永遠在基督的懷中就是聖徒最高的榮耀 (*eternitas*)。

聖徒怎能獲得如此多的益處呢？

在幾方面他們死後有特權獲得這麼多的益處，例如：根據聖父的恩賜、聖子的買贖、聖靈的憑據，以及信心的接納。並且將來的榮耀這光景稱為聖徒所應得的基業 (西一 12)。他們是神的後嗣，因此有繼承的權利。

【運用一】可見敬虔之人的死和惡人的死有很大的不同。敬虔之人的死是大有益處的，但惡人的死有極大的損失。他們失去四件事：

(1) 他們失去了世界。這對惡人而言是極大的損失，他們積財寶在地上，而突然失去這一切，對他們而言是一個極大的損失。

(2) 他們失去了他們的靈魂 (太十六 26-27)。本來人的靈魂是高貴的銅板，並且神在上面印上了自己的肖像。這屬天的靈魂比整個世界更寶貴；但罪人的靈魂已經喪失了；這不是說惡人的靈魂在死的時候會消失，不是的，而是會被折磨。

(3) 他們失去了天堂。天堂是聖徒高貴的座位 (*sedes beatorum*)；是快樂之地，是完滿之地。那裡有嗎哪、有天使的食物；那裡有香花園、被薰的榻，以及樂河。罪人死後會失去這一切。

(4) 他們失去一切的盼望。雖然他們在世上過很邪惡的日子，但他們卻盼望神會憐憫他們，甚至盼望他們將會上天堂。但這盼望不是錨，而是蜘蛛網。在死後他們失去了他們的盼望，並且看見他們不過是把自己恭維到地獄裡去了。"他所仰賴的必折斷" (伯八 14)。生命和盼望一起被斷絕是極其悲慘的。

【運用二】既然聖徒在死後會獲得如此榮耀的食物，那他們應當渴慕死亡。難道不是每一個人都渴慕升遷嗎？在死之前沒有一個人能完全滿足 (*Nemo ante funera felix*)。信心給我們天堂的所有權狀，而死亡使我們持有天堂。雖然我們應該願意在今世服事神，但我們卻應當更渴慕與基督同在 (腓一 23)。我們應該滿足於繼續生活，但卻也樂意死去。難道離開一切罪惡，躺臥在神之愛的懷中直到永遠，不是一件很有福氣的事嗎？在天堂遇見我們敬虔的親人，在天使中唱讚美神的詩歌，難道這不是幸福的事嗎？難道新娘不會渴慕結婚之日，特別是如果那天她也要被加冕？難道我們現在所住的地方不是神放逐之地嗎？我們現在在曠野中，而天使卻住在宮廷裡。我們在這裡與撒旦作戰，難道我們不是應該渴慕離開這流血的戰場，而獲得得勝的冠冕嗎？因為在這裡誘惑的子彈快速地向我們發射。試想將來永遠看到基督的笑臉是何等大的福氣！並且被帶進筵宴所，而祂以愛為旗在我們以上！哎呀，聖徒們，你們要渴慕死亡，因為那是你們升到天堂的日子 (*Egredera, anima, egredere!*)。希拉容 (*Hilarion*) 在奄奄一息時說："去，我的靈魂去吧！"另外一位敬虔的人說："主啊，帶領我進入我曾經看過，似乎從鏡子裡返照的榮耀中；主啊，趕快來，不要遲延。"有一些植物在移植之後長得更茂盛；照樣，當信徒被移植時，不能不興盛，因為他們擁有基督的光芒照耀他們。即使我們行過死陰的幽谷，遭受極大的困擾，又怎麼樣！誰不願意過翻騰大海，只要他確定到了對岸他將會被加冕！

【運用三】這未來的益處，可以讓我們在失去親愛敬虔的親人時，帶給我們極大的安慰。聖徒不但脫離了將來的忿怒，死亡反而帶給他們極大的益處。他們

離開曠野，而進到樂園；他們的埋怨變成謝恩；一切的憂傷遠離他們，進而享受他們主人的快樂。我們為何因他們被高舉而流淚呢？信徒直到死亡之日，才領受到他們的福份。神應許他們天堂；雖然他們已擁有這承諾，但直到死亡之日，才領受他們的福份。哎呀！當我們想到在主裡面死之人的快樂時，我們應當歡喜；因為"他們死了就有益處"。他們富足到天堂所能讓他們富足的地步。

二、信徒死後的特權

"因我活著就是基督，我死了就有益處"（腓一 21）。

盼望是基督徒的錨，而這錨在幔內。"在指望中要喜樂"（羅十二 12）。基督徒的盼望不在今世，反而他"死，有所投靠"（箴十四 32）。聖徒最大的安慰，是在他的生命結束之後才開始；但惡人一切的天堂只在今世。"但你們富足的人有禍了；因為你們受過你們的安慰"（路六 24）。你可以為自己開立收據，寫：銀貨兩訖。"兒啊！你該回想你生前享過福"（路十六 25）。但聖徒的快樂是死後才歸屬他的。"義人臨死，有所投靠"。神最香醇的葡萄酒到最後才上桌。既然卡特（Cato），這異教徒說："對我而言，我死就有益處"；他視死亡為對人的憐憫；那基督徒更能這樣說！"人死的日子，勝過人生的日子"（傳七 1）。英國有位女王說："她愛她的棺材勝過愛她的搖籃"。

信徒死後獲得什麼益處呢？

、聖徒死後會獲得眾多的自由。學徒若滿了期限之後，就獲得自由了；照樣，當聖徒滿了生活的期限之後，他們就獲得自由！直到他們死時才獲得這自由。

1、他們死後從罪中得到自由。連最敬虔的人都有罪在他們身上（*reliquiae peccati*），有一些原先的腐敗殘留下來的部份。"我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢"（羅七 24）？"取死的身體"意思就是一團罪[congeries]。我們稱它為身體是因它的重量，而取死的身體是因它的害處。（1）罪纏累著我們；罪攔阻我們行善。基督徒就像一只願意往上飛的鳥，但卻有一條線綁在它的腳上攔阻它一樣。基督徒也想用渴慕的翅膀飛往天堂，但罪卻攔阻了他。"我所願意的善，我反不作"（羅七 19）。他就像正在航行的船，但卻已經下錨了！恩典想要往前航行，但罪是攔阻它的錨。（2）罪在它的範圍之內比恩典還活潑。大衛王，當他的恩典似乎沉睡時，情慾有多激動他！（3）罪有時勝過聖徒，擄掠他們。"我所願意的善，我反不作"（羅七 19）。保羅就像一個在泉源裡往下流的人，無法站立得住。驕傲和怒氣常常勝過神的兒女！所以保羅把罪稱為肢體中的律（羅七 23）。它就像法律約束人一樣；它在人靈魂上擁有某種權力，就像羅馬皇帝對元老院的權柄一樣。（4）罪污穢人的靈魂；就像美麗所沾上的污點，它使人的靈魂如碧藍的亮光變為黑色。（5）罪使人衰弱，奪去我們的力量。"我雖然受膏為王，今日還是軟弱"（撒下三 39）。雖然聖徒被恩典加冕，也被膏抹為屬靈的王，但卻仍然軟弱。（6）罪一直鼓噪著。"因為情慾和聖靈相爭"（加五 17）。它是一個爭吵不休的囚犯；就像漢尼拔（Hannibal）形容馬塞勒（Marcellus）這位羅馬的官長說："不管他得勝或戰敗，都無法安靜下來。"（7）罪粘著我們，我們無法把它甩掉。罪能夠被比喻成，一棵長在圍牆上的野無花果樹，它的根已經拔除了，但殘餘的部分仍留在圍牆的裂縫裡，拔不出來。（8）罪與我們的本分和恩典混雜。

它使神的兒女對生命感到疲乏，甚至淚濕床塌，因為想到罪是那樣難以克服的敵人，並使他常常得罪他所愛的神。這也使得保羅呼叫說："我真是苦啊！"他沒有因他的患難，或因監牢裡的手銬而呼叫，而是因為罪身。但信徒死後會從罪中得釋放；他不是在他的罪中被接走，而是從他的罪中得釋放；他不再有虛空，或驕傲的思想；他不再令神的靈擔憂了。罪將死亡帶入這世界，而死亡要把罪從世界上帶走。波斯人每一年在一個特別的日子，要殺掉所有的蛇和有毒的受造物；對信徒而言，他死的日子也是如此；他將會毀壞一切像毒蛇一樣，一輩子咬他的罪。死亡擊打信徒就像天使擊打了彼得一樣，使他的鐵鏈從他手上脫落下來（徒十二 7）。信徒死後會在聖潔上完全。"被成全之義人的靈魂"（來十二 23）。在死後信徒的靈魂重新獲得童貞般的純潔。哎呀！成為毫無玷污、皺紋；比太陽的光芒更純潔；和天使一樣無罪，是何等幸福的特權（弗五 27）！這使得信徒想要立刻拿起他的護照出門；他渴慕住在那空氣純淨、沒有罪的黑煙污染之處。

2、在死後，聖徒將會從世上一切的煩惱和阻礙中得釋放。尤裡彼底（Euripides）說："罪是所撒的種子，而煩惱是所收割之物。"生命和煩惱是密不可分的。父母把他們一部分的憂傷分給他們的小孩，卻把更多的留給自己。"人生在世必遇患難"；他是患難的後嗣，患難是他的遺產；把重量和鉛分開，跟把患難和人的生命分開一樣，是不可能的（伯五 7）。亨利國王（King Henry）的標記是挂在荊棘樹上的冠冕。今生的苦毒比宴樂多得多。"我又用沒藥、沉香、桂皮，薰了我的榻"（箴七 17）。這裡有一種甘甜的成分，兩種苦味的成分；桂皮是甘甜的，沒藥和沉香是苦的。一個人的恩典不會使他避免遭遇患難。"我平生的年日又少，又苦"（創四十七 9）。這是一位敬虔者所說的，雖然他曾經與神相近；"他給那地方起名叫毗努伊樂；意思說，我面對面見了神"（創卅二 30）；但他卻有他自己的煩惱。人生中有許多事，會使得我們的生命變苦帶來麻煩，但死亡卻使我們從一切的困苦中得釋放。（1）擔憂。我們的心靈充滿困擾我們的思想，怎麼樣達到某一個目的；如何避免某一個害處。希臘文"擔憂"這個字根的意思就是"割碎心"。擔憂給我們的心靈帶來極大的痛苦；耗費我們的精神；沒有像擔憂如此苦澀的飲食（結十二 19）。擔憂是屬靈上的，並且把人生中的安慰，一口一口地吞吃了；死亡是惟一醫治擔憂的辦法。（2）懼怕。懼怕是靈魂的熱病，使靈魂開始顫抖。"懼怕裡含著刑罰"（約壹四 18）。懼怕就像希臘神話故事中普羅美修士（Prometheus）的兀鷹一樣，一直咬住人心。有不信任的懼怕，害怕缺乏；有乾擾的懼怕，害怕危險；有令人灰心的懼怕，怕神不愛我們。這些懼怕，給我們的心靈帶來極其憂傷的印象。在死後信徒就從這些虐待我們的懼怕中得釋放；那時他離懼怕和滅亡的人離盼望一樣的遙遠；墳墓把基督徒的懼怕埋起來了。（3）勞苦。"萬物滿有困乏"（傳一 8）。有人在礦坑裡勞力，有的人在藝術裡勞力。神給我們的命令就是："你必汗流滿面才得糊口"；但死亡在這勞力中給我們帶來假日；使我們離它而去。"在主裡面而死的人有福了！他們息了自己的勞苦"（啟十四 13）。當他們得了獎賞之後，何必繼續勞力呢？當他們被加冕之後，何必繼續作戰呢？"他們息了自己的勞苦。"（4）受苦。信徒就像荊棘中的百合花；或像食肉鳥中的鴿子。惡人對他們有敵意；且隱密的恨惡早晚會演變為公開的暴力。"那按著血氣生的，逼迫了那按著聖靈生的"（加四 29）。龍被形容有七頭和十角（啟十二 3）。它用頭計劃，用角攻擊人。但在死後敬虔之人，會從惡人的擾害中得釋放；他們不再被這些害蟲煩擾。"在那裡（就是在墳墓裡）惡人止息

攪擾" (伯三 17)。死亡對待信徒，就像亞利馬太的約瑟對待基督一樣，把他從十字架上拿下來，讓他歇了他的工。高飛的老鷹，不會被毒蛇咬到。死亡賞賜人靈魂老鷹的翅膀，好讓他飛翔在地上一切毒蛇之上。(5) 誘惑。雖然撒旦是已被擊敗的仇敵，但它卻是很鼓噪的仇敵 (彼前五 8)。它遍地游行；一直在它的教區裡走來走去；它有它的陷阱和火箭；它用財富引誘某人，用美麗引誘另一個人。不斷地受引誘是很大的困擾；這與一位處女的童貞天天被騷擾，是一樣令人苦惱的事；但死亡必定會讓神的兒女從誘惑中得釋放，甚至不再被那老蛇煩擾。當死亡射出它的箭之後，魔鬼就不再射箭了。恩典救信徒脫離魔鬼的權勢，但惟有死亡才能救他脫離魔鬼的誘惑。(6) 憂傷。愁云時常擠在心裡面而滴下眼淚。"我的生命為愁苦消耗；我的年歲為嘆息所曠廢" (詩卅一 10)。這是亞當所帶來咒詛的一部分，"我必多多加增你懷胎的苦楚" (創三 16)。有許多不同的事帶給我們憂傷：疾病、打官司、朋友的背叛、失望，和失去財產。"不要叫我拿俄米，要叫我瑪拉，我滿滿出去，耶和華使我空空的回來" (得一 20-21)。憂傷是一直煩擾我們的邪靈。世界是流淚谷 (Bochim) (士二 4)。拉結為她的小孩流淚；有人因沒有小孩而悲傷，又有人因自己的小孩不盡本分而憂傷；因此我們的一生都在嘆息。這世界是流淚谷；但死亡是我們一切憂傷的葬禮。"神也必擦去他們一切的眼淚" (啟七 17)。那時基督的新娘不再悲哀；新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能哀慟呢 (太九 15)？因此希望帶給信徒安寧 (quietus)；死亡把他從一切的罪和艱難中釋放出來。雖然保羅把死亡稱為最後一個仇敵 (林前十五 26)，但在另一方面它也是最好的朋友。"我死了就有益處。"

在此，我們可以看見那能使真正的聖徒願意死的理由了。死亡將會救他脫離罪和困難，並且把他擺在罪和困難的攻擊之外。當我們離開這流淚谷時，我們就沒有流淚的理由，因為這世界不過是上演罪和悲慘的舞台。信徒這這樣陌生的國度裡，為什麼會不願意離開呢？死亡鋸斷他們的手銬，釋放了他們。有什麼人會在離開地牢時掉眼淚呢？我們的罪和其他人的罪都在攪擾我們。撒旦的寶座就在這個世界上；在世上我們天天看到神被羞辱。羅得在幽暗的夜晚中是一顆明亮的星星；這義人常為惡人的淫行憂傷 (彼後二 7)。看到人違背神的安息日、污蔑祂的真理、竊取祂的榮耀、傷害敬虔之人的心。這使得大衛呼叫說："我寄居在米設，住在基達帳篷之中，有禍了" (詩一二〇 5)！基達是阿拉伯，而以實瑪利住在那裡。住在那裡大大地傷害大衛的心。因此你自己要願意離開基達的帳篷。

、信徒的身體在墳墓裡與基督聯合，也在那裡安然歇息，直等到復活的日子。他們被形容為在耶穌裡睡了的人 (帖前四 14)。信徒的塵土是基督奧秘身體的一部分。墳墓是聖徒的宿舍或安息之處，而他們的身體在基督裡面很平靜地睡著，直到天使長吹號喚醒他們。

如果知道在死後，我們將會從一切的罪惡和困難得釋放，並且我們的身體在墳墓裡面與基督聯合呢？

保羅說："我死了" (原文是對我們而言)，"就有益處"；對我，一位信徒，因為我是信徒 (quatenus)。我們是信徒嗎？我們擁有這有福的信心嗎？信心在哪裡，它就在那裡運行。寶石匠說每一顆寶石都有隱密的美德在內 (vittutem insitam)：我們可以說信心也是如此，它有隱密的美德在內；信心使得靈魂很堅固地靠著基督；它既有稱義的美德，又是成聖的美德；信心從基督的肋旁取血赦免我們，而在那裡取得水來潔淨我們；信心使人生發仁愛；它激勵我們盡本分；信心使人的頭

腦為基督而學習，使我們的舌頭承認祂，並且使我們的手為祂工作。我聽說有位父親有三個兒子，他在遺囑裡面，把一切的財產交給那能找到他特別戒指的兒子。這戒指上有一顆寶石，並且這寶石具有醫病的美德。這案子上上了法庭；兩個大兒子偽造了戒指，但小兒子帶來了真正的戒指，並且因它內在的美德證明它是真的，因此他得到了父親所有的財產。我要將信心與這戒指比較。世界上有偽造的信心，但如果我們能找到那包含醫治的美德，能潔淨人心的信心，這就是真實的信心，並且這信心讓我們得在基督裡有份，並且在死後獲得這一切的特權，就是從一切的罪和悲慘中得釋放，並且使我們的身體在墳墓裡面與基督聯合。

、在死後信徒的靈魂進入榮耀中。死亡除去一切有害的事物，並且讓我們獲得一切的益處（*malorum omnium ademptionem*）；死亡是永遠光明的日出。我現在要帶你上毗斯迦山頂去，讓你觀看聖地。

榮耀包括什麼呢？

波伊丟斯（*Boethius*）說："榮耀是完美的光景，因為它是一切益處的聚集（*status omnium bonorum aggregatione perfectus*）。"榮耀是一個完美喜樂的光景，因為它是一種聚集，甚至堆積永恆靈魂所能享受一切的好處。而我現在已是言窮詞盡；因為我所能說的一切，無法形容天上的榮耀。亞培勒的鉛筆無法描繪它；甚至天使的舌頭亦不能描述這榮耀。直到我們到了天堂，我們才會完全明白什麼是榮耀。讓我現在至少給你一些模糊的概念，指出一些關於聖徒在死後所要享受之榮耀的一些特點。

1、奧古斯丁說："首先，天堂榮耀至大至高的部分就是：完全和甘甜的享受神（*Ipse Deus sufficit ad proemium*）。"我們或許認為天堂的快樂在乎脫離一切的痛苦和悲慘；但是快樂的本質就是享受神。神是無限量，並無法測度的喜樂泉源；擁有祂等於擁有一切。享受神包括三件事情。享受神包括看見祂。"我們必得見祂的真體"（約壹三 2）。在今世我們時常錯看祂；認為祂是會改變的，是必死的；但在那裡我們必得見祂的真體。

我們如何看見神呢？

（1）我們將會在心智（*intellectually*）上看見祂，用我們的心眼（*eyes of the mind*）看見神。這就是神學家所謂的見主聖面（*beatific vision*）。我們將會對神有完整的理解，雖然我們不會完全了解祂。如果沒有在心智上看見神，那被成全之義人的靈魂如何看見神呢？這對神的看見將是何等榮耀；就像一位君王在他被加冕的日子，穿戴他一切屬於王室莊嚴的衣服。

（2）我們將會看見主耶穌基督得榮耀的身體。如果看見太陽是很美妙的事，那麼，看見那公義的日頭必定是更奧秘的事！我們將會看見基督穿上我們的人性，坐在榮耀中，甚至超過天使的榮耀！所羅門王說："眼看，看不飽"（傳一 8）。但當聖徒的眼睛，看到那從基督美妙的身體所照耀出明亮的光芒時，他們必定能得到滿足！看見基督必定能滿足我們，因為在基督的肉身上，必定有一些神性的光芒會榮耀地顯現。神卓越的威嚴必定淹沒我們；但藉著基督肉身的這個帕子，我們將會看見神的榮耀。

（3）當我們看見神的時候我們會被改變。我們對祂的看見，至少會部分地讓我們變成祂的形狀。"我們必要像祂"（約壹三 2）。既然當摩西在西乃山和神在一起時，對神的榮耀已有了不完全的看見，"摩西的面皮發光"（出卅四 35）。那得榮耀的聖徒，既然他們一直在神面前，並且神也賞賜他們祂自己榮耀的一些光

芒，那他們必是更何地發光！"我們必要像祂。"殘障的人能看到美麗，卻不會變成美人；但聖徒對神的看見，會使他們變成主的形狀。"我醒來的時候，得見你的形象"（詩十七 15）。這並不是說聖徒會取得神的本質；因為就像鐵在火中鑄成一種樣式，卻仍然是鋼鐵，照樣，聖徒藉著看見神的威嚴，將會變成榮耀的受造物，但他們仍然是受造物。

(4) 我們在天堂不會厭倦看見神。讓一個人看最美麗的光景，過不久他也會看膩；就像當一個人剛走進花園時，看見很完美的人行道、很美麗的藤架、很香的花，但過不久他會感到有一點厭煩；然而，在天堂並非如此；伯納德說："在那裡是不可能看膩的。"聖徒永遠不會厭倦看見神；因為，既然神是無限的，故而每一秒鐘，祂身上都會有新的享受散發到聖徒的靈魂裡。

享受神的第二件事包括愛祂。聖徒在世有一個極大的痛苦，就是他愛神的心好像冰凍的大海，無法因愛神而受感動；但到了天堂他要像撒拉弗，燃燒著對神的愛。愛是令人快樂的一種情感；"懼怕裡含著刑罰"（約壹四 18）。愛裡面含著喜樂，愛美麗是令人快樂的事。神奇異的美麗將會吸引聖徒的愛，因此他們對神的愛，就成為他們的天堂。

享受神的第三件事包括神愛我們。如果神有榮耀，但卻沒有愛，這就減少了天堂的喜樂；但"神就是愛"（約壹四 16）。得榮耀的聖徒對神的愛，遠不如神對他們的愛。他們的愛跟神的愛比較起來可算什麼呢？他們的星星和這大太陽比較可算是什麼呢？在今世神的百姓或污穢、或可愛，都蒙神眷愛。既然在他們仍有瑕疵時，神尚且如此愛他們；那當他們"毫無玷污、皺紋"的時候，神更是會何地愛他們（弗五 27）！

在神愛的懷中被稱為可喜悅的（*Hephzibah*），榮耀的王所喜悅的；並且享受神臉上的亮光，這就是天堂的喜樂。那時聖徒將會知道那過於人所能測度的愛（弗三 19）。神彰顯這榮耀的愛，會在聖徒的心裡產生無限量的喜樂；因此天堂被稱為"進來享受我們主人的快樂"（太廿五 21）。看見神、愛神，以及蒙神眷愛，將會令聖徒何等歡喜快樂，甚至賞賜他們說不出來滿有榮光的大喜樂（彼前一 8），奧古斯丁說："在神裡面有某種甘甜令人喜樂甚至於狂喜（*In Deo quodam dulcidene anima, imo rapitur*）。"今世聖徒在嘆息中過日子；他們因自己的罪和患難流淚；但到了那時他們的水要變成酒--蒙憐憫的器皿將會充滿，甚至涌出來自神的喜樂；他們手上要拿著棕樹枝和豎琴，代表他們的勝利和歡喜（啟十四 2）。

2、榮耀所包括的第二件事是天堂裡的團契交通。那裡有天使像每一顆星星一樣增加天堂的榮光。那些榮耀的基路伯將會迎接我們進入樂園。既然天使在神的百姓歸正時為他們歡喜，那當他們被加冕時這些天使會更歡喜快樂！那裡也有聖徒的交通。"被成全之義人的靈魂"（來十二 23）。

在榮耀中聖徒彼此都認識嗎？

他們一定都會彼此認識；因為我們在天堂的知識不但不會減少，反而會增加。我們不但會認識我們的朋友和敬虔的親人，甚至也會認識那些我們從未見過，已得榮耀的聖徒。因為如果我們有交通但卻彼此不認識，這會令我們感到很不自在。奧古斯丁、安瑟倫（*Anselm*），以及馬丁路德都這麼認為。事實上，聖經好像也有這樣的含意；因為，如果彼得在山上認識了他從未見過的摩西和以利亞（太十七 3），那的確在天堂聖徒也會彼此認識，並且無限量的歡喜彼此間的交通。

3、榮耀所包括的第三件事就是聖潔上的完全。聖潔是神和天使的美麗；聖潔是天堂的本質。難道快樂不就是聖潔本身嗎？在今世基督徒的恩典是不完美的。但在死後信徒的恩典將會變得完全。在那時這成聖的太陽要達到日午；然後聖徒不需要再求神加增他們恩典，因為他們將會像天使一樣；他們將會知道萬事，並且充滿喜樂。

4、榮耀所包括的第四件事就是尊嚴和尊榮。在那裡聖徒要作王。因此得榮耀的聖徒被形容是戴著王室的徽章（*insignia regalia*），就是他們白色的長袍以及他們的冠冕（啟七 9）。羅馬皇帝愷撒（*Caesar*）在他得勝之後，為了代表他的尊榮，在元老院裡面擺著一張象牙做的椅子，也在戲院裡擺著寶座；照樣，聖徒在他們勝過罪和撒旦之後，將會在天上與基督一同作王。和基督坐在一起表示安全；坐在寶座上表示尊嚴。"祂的聖民都有這榮耀"（詩一四九 9）。

5、榮耀所包括的第五件事就是天堂居民間的和睦。魔鬼無法把它的分蹄跨到天堂裡去；它在那裡無法製造紛爭。那裡的居民完全合而為一；在那裡加爾文和路德完全合一；在天堂的音樂中沒有不和諧的聲音；那裡沒有任何事物會造成不和睦--沒有驕傲和嫉妒。在那裡這顆星星或許比另一顆星星有更高的榮耀，但那裡的每一個器皿都是裝滿的。在那裡聖徒和天使會彼此相愛，並且也會像橄欖植物合而為一地坐在他們天父的桌旁。他們要在那裡合唱，在那裡天上的大詩班將會向神獻上大聲的讚美。

6、榮耀所包括的第六件事就是極蒙福的安息。"必另有一安息日的安息"（來四 9）。在那裡我們的勞苦將會很快樂地變為安息（*Felix transitus a labore ad requiem*）。我們在這裡得不到安息，就像球場上的球被拋來拋去，輾轉反側。"我們四面受敵"（林後四 8）。船怎能在暴風之中安息呢？但聖徒死了以後就到達他們的港口，在裡面一切都平靜。神學家說："神是靈魂甜蜜的安息之處（*centrum quietativum animoe*）。"基督徒在吃力的戰爭和行軍前進之後，將脫下他血污的軍裝，並安息在主耶穌的懷中，那芳香的床上。當死亡讓聖徒展開鴿子的翅膀時，他們就要飛到樂園裡去，得到他們的安息。

7、榮耀所包括的第七件事就是永恆。"極重無比，永遠的榮耀"（林後四 17）。榮耀是重量。"榮耀"希伯來文的意思就是"重量"。神必須讓我們擔得起這重量；永遠的重量。榮耀是那絕不長蟲的嗎哪。如果聖徒在天堂的榮耀是暫時的，他們就會怕失去這榮耀，這樣就減少天堂的喜樂了，甚至讓它變苦；但聖徒的喜樂是永遠的。樂園的花圈是永不凋殘（彼前五 4）。據說有一條河叫白日河（*Day-river*），這河在白日奔流不息，但到了夜晚就枯乾了。一切世俗的慰藉都是如此；它們在生命的白日都奔流不息，但在死亡的黑夜就枯乾了。得榮耀的聖徒將會喝那永遠福樂的水（詩十六 11）。永遠就是天堂中之天堂；伯納德說："至終我們的喜樂沒有盡頭（*in fine gaudium erit sine fine*）。"天堂的喜樂既是充滿人心的，又是永遠的。

信徒何時會擁有這榮耀呢？

他們死後就立刻進入榮耀。有一些人就像柏拉圖主義者（*Platonists*）和路仙主義者（*Lucianists*）一樣相信：人的靈魂是必死的；但有許多理智的異教徒相信靈魂是永遠的。羅馬人有一種習俗，當一位偉人死的時候，他們習慣放走一只老鷹，讓它自由地飛翔，表示靈魂是永遠的，而不是和身體一起死了。基督告訴我們：人的靈魂是不滅的，所以不會死（太十 28）。並且既然靈魂不會死，那它也

不會在身體中安睡一段時間。如果靈魂在人死後離開身體，它就不可能睡在身體裡面（林後五 8）。人在死後立刻進到榮耀裡；我們在眨眼之間必定看見神。"今日你要同我在樂園裡了"（路廿三 43）。樂園的意思就是天堂，就是保羅被提到的第三層天（林後十二 4）。基督對在十字架上的強盜說："今日你要同我在樂園裡了。"他的身體不可能當天就在樂園裡，因為會在墳墓裡；主耶穌的意思是，他的靈魂在死後會立刻上天堂。我們不要愚昧地提到煉獄；被基督的血煉淨的靈魂不需要再經過煉獄的火，而是在死後立刻進入榮耀中。

【運用一】可見信徒是多麼不該懼怕死亡，因為死亡帶來這麼榮耀的益處。為什麼聖徒要懼怕高升呢？難道看到神、愛神，並且永遠躺臥在神愛的懷中，不是很幸福的事嗎？難道跟我們敬虔的親人在天堂見面不是很有福氣的事嗎？為什麼聖徒要害怕蒙受祝福呢？難道童貞女會怕嫁給君王嗎？現在不過只是簽約的時候，在死後就是羔羊之婚筵（啟十九 9）。既然死亡救我們脫離火蛇，且把我們擺在天使之中，難道它有害處嗎？給我們穿上永恆長袍的死亡對我們有害處嗎？難道一個人的麻布被脫下來，讓他穿上金線繡的衣服，他被得罪了嗎？不要懼怕死亡，因為死亡是得生命的惟一必經之路。

【運用二】你們真聖徒，心裡藉著信心潔淨的人，你要花許多的時間思想到，基督在你死後將賞賜你榮耀的利益。你這樣默想的生活，能使你開始過天使的日子，在你離世之前就先到了天堂。尤德喜（Eudoxius）是那麼喜愛觀看太陽的榮耀，他甚至認為他出生的目的就是為了要看它。當我們面對面看到神的時候，除了天上的榮耀以外，難道我們還會想到別的事嗎！大衛是與眾不同的人；當他說："我睡醒的時候，仍和你同在"，他已經上了屬靈的高峰（詩一三九 18）。真聖徒每天都經歷到天堂；他的思想和渴望都像基路伯，時常飛到樂園裡去。若屬世的人能享受看到他們的金袋，以及稻田，難道天堂的後嗣不是更應該喜悅默想到他們未曾得到的榮耀嗎？我們若能差派信心作間諜，每天去觀看天上的耶路撒冷，我們會是何等歡喜快樂，就像後嗣想到他即將繼承的遺產一樣！

【運用三】這個事實應該在以下兩種不同的光景中安慰信徒。

（1）在缺乏當中。他們滿了缺乏：壇內的麵快吃完了，但你要至死忍耐，來世你會有豐盛的一切；你會有一個國度，你將會富足到天堂所能讓你富足的地步。一個人如果將繼承很大的財產，雖然好幾年後他仍然一無所有，但他卻能安慰自己即將繼承大財產。"將來如何，還未顯明"（約壹三 2）；但我們必定會裝飾榮耀，並且變得和天使一樣富足。

（2）馬丁路德說："真正的聖徒是十字架的後嗣（Hoeres crucis）。"將來神要賞賜我們眾多的益處，這事實應該會使我們很快樂地忍耐我們所要受的痛苦；我們將會得到人眼未曾見過的榮耀；那時我們要喝天國的葡萄汁。雖然我們現在喝的是苦艾之杯，但我們仍然擁有使這杯甘甜的糖。我們將會經歷到樂園中那些超過我們信心的喜樂，甚至無法描述的喜樂。

三、復活

"你們不要把這事看作稀奇；時候要到，凡在墳墓裡的，都要聽見祂的聲音，就出來；行善的復活得生；作惡的復活定罪"（約五 28-29）。

【問 38】在復活的時候，信徒從基督得到什麼益處？

【答】在復活的時候，信徒要在榮耀中復起，又將在審判的日子，當眾人面前被主承認，又被斷定無罪，於是滿心得福，以神為樂，直到永遠。

、信徒的身體要在榮耀中復起。復活是基督教信仰基要的教義。使徒說復活是基督道理的開端之一（來六 1-2）。身體必復活；從墳墓裡復活要比從床上起來是更確定會發生的事，那得救的身體必定復活。有些人主張靈魂將要穿上一個新的身體；但這樣看來就不是復活，而是創造之工了。"我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神"（伯十九 26）。不是在另一個肉體之中，而是在自己的肉體之中。"這必朽壞的，總要變成不朽壞的"（林前十五 53）。

我們可以用什麼樣的論證證明復活呢？

（1）用聖經。"在末日我要叫他復活"（約六 44）。"祂已經吞滅死亡直到永遠"（賽廿五 8）。這是藉著救我們的身體脫離了墳墓的擄掠，因為在那裡死亡暫時轄制它們。"那已經在耶穌裡睡了的人，神也必將他與耶穌一同帶來"（帖前四 14）。

（2）基督復活了；因此聖徒的屍體也必復活。基督不是以祂私人的身份從死裡復活，而是以教會頭的身份復活；既然頭已經復活了，那其他的身體就不可能永久躺在墳墓裡，基督的復活是我們也將復活的憑據。"自己知道，那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活"（林後四 14）。基督被稱為睡了之人初熟的果子（林前十五 20）。就像初熟的果子證明之後必然的收割；照樣，基督的復活也是我們的身體將會從墳墓裡復活過來的充分證據。除非基督所有的肢體也與祂一同復活，否則祂就不是完整的身體了。

（3）神的公義也證明復活。如果神是公義的神，祂必定會獎賞聖徒的身體就像獎賞他的靈魂一樣。若信徒的靈魂要得榮耀而他的身體卻不得榮耀，這是無法想象的事。他們曾經用他們的身體服事神；他們的身體曾經作義的器具獻給神；他們的眼睛曾經為罪流淚；他們的手施捨窮人；他們的舌頭曾經頌讚神；因此神的公義和公平要求祂加冕他們的身體就像加冕他們的靈魂一樣；因此他們的身體必定會從死裡復活。

（4）如果身體沒有從死裡復活，那信徒就不會完全快樂；因為，雖然靈魂能獨立存在，但他卻渴望重新與身體聯合（*appetitus unionis*）；並且除非他與身體聯合否則他不會完全快樂。因此，身體毫無疑問地將會復活。如果靈魂在身體之外上天堂，那信徒只能算是一半得救。

但有人說，就像童貞女馬利亞對天使說："怎能會有這事呢？"已在塵土中腐爛了的身體，怎能復活呢？

這並非與我們的理智有所衝突，而是超越我們理智的事，在大自然中也有一些類似復活的現象。如：撒在地裡面的玉米，是先死了再長起來的。"你所種的，若不死就不能生"（林前十五 36）。冬天時地上的水果都死了，到了春天它們又復活了。挪亞的橄欖樹在洪水之後發芽，活生生的預表復活。在主耶穌基督釘死之後，已睡聖徒的身體，多有起來的（太廿七 52）。神叫身體從死裡復活，比我們喚醒人還簡單。

然而如果有許多人的塵土被混在一起；

怎麼可能一個個地分開而先前的身體都復活呢？

如果我們相信神能創造，難道我們會懷疑祂能分辨這個身體的塵土和其他身體的塵土嗎？化學家能分離已經混在一起的金屬，如金子、銀子，……等等。難道我們不是更應該相信，當我們的身體與其他的物質混合時，全智的神能夠重新配合每一個靈魂和他自己的身體嗎？

難道只有義人的身體才要從死裡復活嗎？

凡在墳墓裡的，都要聽見基督的聲音，就出來。"死人，無論善惡，都要復活"（徒廿四 15）。"我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前"（啟二十 12）。雖然所有的人都要從墳墓裡出來，但並不是每一個人都會有一樣的復活。

（1）惡人的身體要在羞辱中復活。那些在今世用他們的身體，並用他們身上的美麗引誘別人的，在復活的時候會變得很惡心、很可怕。"凡有血氣的，都必憎惡他們"（賽六十六 24）。但聖徒的身體會在尊榮中復活。"所種的是羞辱的，復活的是榮耀的"（林前十五 43）。當時聖徒的身體要像鑽石一樣閃閃發光。"那時義人要發出光來，像太陽一樣"（太十三 43）。

（2）聖徒的身體要從墳墓裡得勝的出來；但惡人的身體卻要戰兢地出來。因為惡人是要復活受滅亡；但義人復活的時候，卻要很喜樂的歌唱。"睡在塵埃的啊，要醒起歌唱"（賽廿六 19）！當天使長的號角吹響的時候，信徒的身體要從墳墓裡出來得喜樂，就像酒政從監獄裡出來官復原職，重新在宮廷裡獲得他從前的尊榮；但惡人的身體卻要從墳墓裡出來，就像膳長離開監獄被治死一樣（創四十 21-22）。

【運用一】你要相信這復活的教義；相信同樣去世的身體將會從死裡復活，也要和靈魂一起被加冕。若沒有這個教義，我們的信仰都要摧毀（*tota corrui religio*）。死人若不復活，那基督也就沒有復活，而我們所信的也是枉然（林前十五 14）。

【運用二】身體必定要復活，這成了約伯的安慰。"我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神"（伯十九 26）。身體和靈魂一樣能感覺到喜樂；的確，直到我們的身體與靈魂重新地聯合，我們才會完全得榮耀。哎呀，想想看！當我們復活而身體和靈魂重新聯合時，我們將會何等地喜樂啊！當老雅各和約瑟見面的時候互相擁抱，你可以想象他們心裡面何等歡喜快樂啊；但他們的喜樂仍遠不如聖徒的快樂：當他的身體和靈魂在復活時聯合在一起（創四十六 29），那時身體和靈魂要很快樂地彼此問候！靈魂要這樣迎接身體：哎呀，幸福的身體啊！我每一次禱告的時候，你就屈膝舉手與我合作；你甘願與我一同受苦，而現在你要與我一同作王；你種在羞辱中，現今卻在榮耀中復活。哎呀，我親愛的身體！我要重新住在你裡面，與你聯合直到永永遠遠。

【運用三】當基督徒在奄奄一息時，身體的復活就成了他的安慰。你的身體，雖然掉到墳墓裡去，但在復活時要重新活過來，甚至會像香草一樣興盛。墳墓是塵土之床，而聖徒的身體睡在上面；但天使長的號角將會喚醒他們。墳墓是你長久的家，卻並不是你永遠的家。雖然死亡奪去你的美麗，但在復活時你會重新把它要回來。就像大衛王，當掃羅沉睡的時候，拿去了他的槍和水瓶，但在掃羅醒來後大衛就歸還它們（撒廿六 22）。照樣，雖然死後我們一切的力量和美麗會被奪去，但在復活時神必定會很奇妙地把這些歸還給我們。

我們怎能知道我們的身體曾經歷到這榮耀的復活呢？

要看我們是否與頭一次的復活有份。"在頭一次復活有份的，有福了"（啟二十六）！這是什麼意思呢？這就是藉著悔改從罪惡的墳墓裡復活過來。仍然躺臥在罪惡裡的人，沒有那喜樂復活的盼望；他的身體會復活，卻不會得榮耀。因此你要問自己的良心，你與頭一次的復活有份嗎？聖靈是否進入你心裡舉起你的心呢？祂是否讓你從你的不信中復活過來呢？祂是否讓你的心高過這世界呢？這就是頭一次的復活；並且你若經歷過這屬靈的復活，那你的身體就一定會復活得榮耀；在天國裡必發光如星。重生保證了我們榮耀的復活。

【運用四】既然你盼望你的身體將復活得榮耀，那你就保守自己不沾染罪惡。難道醉酒的身體會復活得榮耀嗎？污穢的身體可能復活得榮耀嗎？偷竊的身體難道會偷偷地進天堂嗎？哎呀，你要保守身體的純潔！保守你的眼免得它們動淫念，保守你的手免得它們受賄賂，保守你的舌頭免得毀謗人，你們盼望將來復活得榮耀的人，不要污穢你的身體。你的身體是基督的肢體。聽保羅所說的話："我可以將基督的肢體作為娼妓的肢體嗎？斷乎不可"（林前六 15）。哎呀，要保守你的身體不沾染罪惡，反而要將身體獻作義的器具。"要在你們的身子上榮耀神"（林前六 20）。如果你的身體用來榮耀神，神也將會使你的身體得榮耀。如果我們的身體要放置在墳墓裡，並且在復活前的這許多年日裡在那裡腐爛，那我們在這光景中有何安慰呢？

（1）神不會撇下祂的百姓在墳墓裡。我們的朋友把我們帶到墳墓裡去，把我們留在那裡，但神並非如此。祂要陪我們一起去墳墓，且看顧我們的屍體，保護我們的塵土。利斯巴看顧掃羅兒子的屍體，不容空中的雀鳥落在他們的屍體上（撒下廿一 10）。照樣，耶和華看顧聖徒的屍體，並且保護他們的塵土。基督徒，死後你的神將會看顧你的身體。

（2）聖徒在墳墓裡面的身體，雖然與他們的靈魂分開了，但卻與基督聯合了。**信徒的塵土是基督奧秘身體的一部分。**

（3）當聖徒的身體在墳墓裡時，他們的靈魂卻在樂園裡；靈魂不會睡在身體裡面，反而"歸於賜靈的神"（傳十二 7）。身體死的時候靈魂立刻就開始享受天使所享受的喜樂。當身體歸與地時，靈魂歸與在神裡面的安息；當身體在安睡時，靈魂在得勝；當身體埋葬時，靈魂正在被加冕。就像探子被差派去試吃迦南地的果子一樣，照樣，在死的時候靈魂先被派到天堂試吃聖地的果子（民十三 20）。

（4）當神的時候滿足，死亡和陰間要交出其中的死人（啟二十 13）。當法官發命，獄卒必須交出他的犯人。就像神對雅各說的："我要和你同下埃及去，也必定帶你上來"（創四十六 4）；照樣，主要和我們同下墳墓裡，也必定帶我們上來。

（5）雖然聖徒的身體會在墳墓裡朽爛並且變得很惡心，但之後必定變為光輝燦爛；聖徒的身體復活時將會非常的美麗。在今世聖徒的身體或許有缺陷；連一些心靈充滿美德的人，也許也有身體上的殘缺--就像最有價值的布也可能會脫線得非常厲害；但那些有殘缺的身體將會變得極其可愛和美麗。這個美麗包括兩方面：完美的比例。每個肢體將會和其他的肢體有完美的比例。在今世肢體常常有瑕疵；眼睛弄瞎了、手臂鋸掉了；但在復活的時候每一個肢體都要恢復正常；因此復活被稱為萬物復興的時候（徒三 21）。馬勒古被削掉的耳朵，主使它恢復正常了。燦爛。聖徒的身體會帶著某種優美的威嚴；他們會像司提反，他

的面貌像天使一樣明亮（徒六 15）。他們的身體甚至會變得和基督榮耀的身體相似（腓三 21）。

聖徒的身體在復活後，將會完全脫離對大自然的需要，就像飢渴的需要。"他們不再飢，不再渴"（啟七 16）。摩西在山上充滿神的榮耀，他甚至不需要大自然的供應。**聖徒在天堂的身體更會充滿神的榮耀，也更不需要飲食的支持。**

聖徒的身體復活後，他們的動作將會又快又靈活。我們在地上身體的行動又遲緩又沉重；但在那個時候身體的行動會變得很迅速，並且那時的身體會像以利亞的身體一樣，能升天。現在身體是我們行動的障礙，但在天堂它要像翅膀一樣，我們將會像天使（太廿二 30）。天使有多靈活呢？加百利，這位天使在很短的時間內，就從天堂飛到地上來（但九 21）。就像舵輪照著舵手的意思立刻調轉船的方向；照樣，身體會立刻往靈魂所決定的方向走。

聖徒的身體在復活後將會非常堅強。"復活的是強壯的"（林前十五 43）。經常的操勞和疾病，即使連最強壯的身體都會變得衰弱無力，但復活後我們的體格將會強健；身體不再疲倦，精神也不再虛弱。你們這在今世經常身體軟弱的人，可以因此得安慰。這虛弱的身體在復活後會變得強壯；現在像蘆葦一樣虛弱的身體，將來會變得像石頭一樣剛強。

在復活之後，聖徒將會有不死的身體。"這必死的，總要變成不死的"（林前十五 53）。我們的身體要變得和永恆一樣長久。"他們不能再死"（路二十 36）。天堂的氣候有益健康，那裡沒有死亡的現象。醫生若開給你避免死亡的處方，你願意支付多少錢呢？再復活時基督將會開給聖徒這樣的處方"不再有死亡"（啟廿一 4）。

、他們在審判之日將會公開地被宣判無罪。

1、審判之日是無法避免的事實。"因為我們眾人，必要在基督台前顯露出來"（林後五 10）。這就是大審判的日子；歷史上有最多的人聚集在一起。亞當將要一次看到他全部的后裔。我們都必要顯露出來；一個人的地位不能使他免除基督法庭的審判；君王和官長都要戰兢地來到羔羊的寶座前（啟六 15）。我們都必要顯露出來，並且是親自顯露出來；不會有代理人。

我們如何知道將會有審判之日呢？

從兩方面：（1）聖經的見證。"因為人所做的事，連一切隱藏的事，神都必審問"（傳十二 14）。"因為祂來了；祂來要審判全地"（詩九十六 13）。祂再三地強調一定會發生。"我觀看，見有寶座設立，上頭坐著亙古常在者。祂的衣服潔白如雪--祂坐著要行審判，案卷都展開了(但七 9-10)。

（2）人良心的議論也證明以後會有審判的日子。當人行善時，良心就安慰他；當他行惡時，良心就指控他並且定他的罪。這良心的議論難道不是很肯定地預表有一個審判的日子，那時全世界的人都要被傳喚上神的法庭嗎？

為什麼要有審判之日呢？

神必須有一個復仇伸冤的日子，照各人的行為報應各人。現在世界上的事情似乎很不公平：惡人興盛，就好像他們因行惡而得到獎賞；而敬虔的人受苦，就好像他們因行善而受處罰。因此，將會有一個日子，要照各人的行為處罰或獎賞他們，而為神的公義辯護。

誰要施行審判呢？

主耶穌基督。"父將審判的事全交與子"（約五 22）。《使徒信經》其中一條是：

"基督將來必降臨，審判活人死人。"這是基督極大的尊榮；雖然祂自己受審判，但到最後祂要審判世人；從前被懸掛在十字架上的基督，將要坐在審判的寶座上。祂最有資格施行審判，因為祂有人性又有神性。

(1) 祂的人性是祂可以施行審判的資格之一。既然祂取了人性，所以到最後萬民都能夠看到祂。法官能夠被看見是必要的。"看哪！祂駕云降臨！眾目要看見祂"（啟一 7）。

(2) 祂的神性也是祂可以施行審判的資格之一。祂有無限的知識可以洞悉一切的案件；祂也有無限的大能可以治死有罪的人。祂被形容為有七眼，這就是代表祂的智慧（亞三 9），祂也被形容為有鐵杖，用來表明祂的大能（詩二 9），祂有智慧到祂不會被欺哄，並且祂有能力到祂不會被抵抗。

審判之日是隱密的嗎？

審判的時間（quando）是隱密的，甚至連天使都不曉得。"那日子、那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道"（太廿四 36）。但這日不會太久遠。一個關於審判之日來臨的大預言就是："不法的事增多"（太廿四 12），那審判之日必定快到了，因為不法的事從來沒有像這個時代這麼多過，現在私慾發熱，而愛心漸漸冷淡了。當神的選民都歸正之後，那時基督就要來施行審判。就像渡船等到所有的客人上船之後才開走，照樣，基督等到一切的選民都被呼召進來後，祂就立刻施行審判。

祂要用哪一種方式審判？

(1) 神要傳喚人至法庭。死人活人一樣要受傳喚。人死後就免去了世上法庭的懲罰；但在最後的日子，他們受傳喚上神的法庭。"我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前"（啟二十 12）。神要吹號傳喚人（帖前四 16）。這號的聲音會大到叫死人從墳墓裡出來（太廿四 31）。那些拒絕聽福音的號聲說："向神悔改信靠主耶穌"的人，將要聽到天使長的號聲，說："起來，受審判。"

(2) 法官走進法庭。這對惡人將是很恐怖的。有罪的犯人怎能承受看見法官呢？既然腓力斯當保羅講論將來的審判時開始顫抖（徒廿四 25）；那麼，當罪人看到基督來施行審判時，他們必是更何等地顫抖啊！基督被形容為坐在寶座上，從祂面前有火，像河發出（但七 10）。神的羔羊那時要變為獅子，而罪人一看到祂必定甚感懼怕。當約瑟對他的兄弟說："我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。""他們在他面前都驚惶"（創四十五 3-4）。他們的心因自己的罪何等擊打他們！照樣，當基督來施行審判並且說："我是你們所得罪的耶穌；你們所違背的律法，所藐視的血，都是我主耶穌基督的。我現在要審判你們。"那時罪人將會感到極其的懼怕和訝異！看到他們的法官要何等懲治他們！

義人看到基督走進法庭時將會得到安慰。基督要帶著光輝和大榮耀進來。祂第一次的降臨知道的人不多（賽五十三 2）。祂就像穿便衣的君王；但祂第二次的降臨將會極其榮耀--祂將要在祂父的榮耀裡，同聖天使降臨（可八 38）。眾多的天使，那些晨星，將會在空中出現，而且基督，那公義的日頭，將會在榮耀中超過最明亮的天使。那必定是何等喜樂的日子！祂要以朋友的身份來臨。的確，如果聖徒的法官是他們的仇敵，他們也許害怕被定罪；但若是愛他們、甚至為他們祈禱的那位就是他們的法官；他們的法官是他們的丈夫，那麼，他們就不用怕，因為一切都要互相效力叫他們得益處。

審判本身，有好的一面也有不好的一面。不好的一面。當法官坐下，案卷

被打開--良心的案卷以及神記憶的案卷，那時罪人就要遭受極大的悲慘（啟二十12）。當罪人所被指控的被宣讀出來，他們的罪被顯明，他們的謀殺、醉酒，以及污穢，基督要說："你要用什麼理由為自己辯護，避免死刑呢？"然後他們既然知罪，便無言以對。基督就要宣告那悲慘的徒刑："你們這被咒詛的人，離開我（*Ite maledicti*），進入那為魔鬼和它的使者所預備的永火裡去"（太廿五 41）。那曾經對神說："離開我吧"（伯廿一 14）！以及對信仰說："離開我吧！"的人，現在必定會聽到他的法官宣佈說："離開我"--這個極可怕但卻公義的判決（詩五十一 4）。連罪人自己都要呼叫說："有罪！"他雖然要承受一大海的忿怒，但卻沒有一滴的不公義。當基督宣判之後，祂的決定是絕不會取消的；也沒有上訴的機會。但審判也有好的一面，這次的審判必定會增加義人的喜樂。審判之日成為他們的歡喜之日。

2、基督，他們的法官那天要按著名認他們。雖然世界嘲笑他們，把他們當作瘋子和愚昧人，但基督卻要牽著他們的手，公開宣佈他們是祂所喜愛的。難道祂認人不就是指：祂公開的宣佈，他們在祂的心目中是可喜悅的嗎（路十二 8）？基督，他們的法官將會為他們辯護。既是法官，也是律師。一面判決一面辯護是少見的；但在審判之日這是必定發生的。

（1）基督要用祂自己的血為聖徒辯護。"我已經買贖了這些人；他們是我勞苦的功效；他們雖然犯了罪，但我的靈魂已為他們的罪作為祭物獻給神。"

（2）在一切不公義的指控中，基督要判他們無罪。他們在世上竟被指控為驕傲、假冒為善、喜歡結黨；就像保羅被指控是鼓動人生亂的，是教黨裡的一個頭目（徒廿四 5）。但在審判之日基督將會判他們無罪；祂要"使他們的公義，如光發出"（詩卅七 6）。祂要擦去他們一切的眼淚，也擦去他們的不名譽。當摩西被指控擅自專權時，他就是這樣安慰自己的："到了早晨，耶和華必指示誰是屬祂的"（民十六 5）。照樣，當聖徒被羞辱時也可以用審判之日來安慰自己，因為那時基督要指示誰是屬祂的，並且他們將會毫無玷污地被判無罪。

（3）基督將會在人和天使的面前，判祂的百姓無罪。就像彼拉多指著基督說："我查不出祂有什麼罪來"（約十八 38），照樣，基督要指著祂的選民說："我查不出他們有什麼罪來，我宣判他們是義人。"並且祂要接著說："你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國"（太廿五 34）。就好像基督在說："你們蒙福的人啊，我心裡所喜悅的，我勞苦的功效，你不用再受審判了。你們都是天國冠冕的後嗣，請進來繼承。"當聖徒聽到這判決時，他們將會何等充滿說不出來的大喜樂！這句話："你們這蒙福的"要成為他們耳中的音樂，並他們心裡的安慰。

（4）基督要在人和天使的面前顯明聖徒一切的善行。"我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝"（太廿五 34）。你若私下為自己的罪流過淚，愛過基督的名，極力地行善，基督在最後之日，就會把所有的一切宣佈出來，且說："好！你這又良善又忠心的僕人。"祂自己要當使者傳揚你的讚美；基督所喜悅尊榮的人，都會受此禮遇。

（5）基督將會把祂的聖徒從法庭裡面呼召出來，與祂一同坐在寶座上審判世界。"看啊！主帶著祂的千萬聖者降臨，要在眾人身上行審判"（猶 15）。"豈不知聖徒要審判世界嗎"（林前六 2）？聖徒要與基督一同作王，就像治安人員與法官一樣；他們將會因基督對惡人公義的判決而喝采，就好像他們也投基督所投

的票。正如聖徒作王是他們極大的尊榮；照樣，這必定要增加惡人的憂傷，因為他們會看見他們曾經恨惡，以及嘲笑的人審判他們。

(6) 對聖徒而言，到永永遠遠享受神是他們的冠冕。他們將要在祂面前，而且"在祂面前有滿足的喜樂"（詩十六 11），並且直到永遠在祂面前。神將要以愛為旗在他們以上直到永遠。天堂的喜樂不會間斷，也不會有盡頭，"我們就要和主永遠同在"（帖前四 17）。

【運用一】在審判的時候，惡人"必站立不住"，對他們而言，是非常悲慘的消息（詩一 5）；他們要受審判，卻在審判中站立不住；他們不會被判無罪，他們不會坦然無懼地站在神面前，反而要垂頭喪氣，並且無法面對他們的法官；但審判之日要成為敬虔之人的安慰。當保羅說："主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響"，他也接著說："所以你們當用這些話彼此勸慰"（帖前四 16，18）。

(1) 審判之日將會成為恩典軟弱之人的安慰。當基督徒發現他的恩典又小又不完全時，他會感到很難過；但在最後之日，只要基督在他身上找到絲毫真正的恩典，他就必定蒙悅納。如果你的金子是真的，即使太輕了，基督也會把他的功勞擺在天平中，讓你夠資格。

(2) 那些在世上曾經受不公義審判的聖徒，打官司失去了他們的財產，或因不公義的判決喪失生命的人，審判之日要成為他們的安慰，因為基督會重新審理，也會有一個公義的判決。如果你的財產不公義地被奪去，在審判之日你會得到千倍的補償。如果你為基督的緣故喪失生命，你絕對不會喪失你的冠冕；你將要戴上樂園中永不凋殘的花圈。

【運用二】你要常常默想審判之日。羽毛，飄浮在水面上，但金子卻沉下去；照樣，膚淺、羽毛般的基督徒飄流在虛空的思想中；他們不思想到審判之日；但嚴肅的基督徒深入地思想到這大事。

(1) 默想最後之日，應當使我們成為很虔誠的人。我們應該努力使我們的心蒙這宇宙的大法官--神的悅納。欺哄人並不是一件難事，但在神面前說謊或想掩飾是不可能的。祂看透人心，也要照此審判他們。

(2) 思想到基督再來，為要審判我們，應該會攔阻我們論斷我們的弟兄。我們傾向於判決他人最後的下場；但這不過是想要取代基督，並且把祂的事工從祂的手中奪去。"你是誰竟敢論斷別人呢"（雅四 12）？你這匆促論斷別人的人，你自己很快就要受審判，也許他要被判無罪，而你自己卻要被定罪。

【運用三】你今世行事為人要與信仰相稱，好使你在最後審判之日獲判無罪，並且享受神所賞賜聖徒的榮耀特權。

怎麼確定被判無罪呢？

(1) 如果你希望在審判之日被判無罪，那 你要努力得以在基督裡。"並且得以在祂裡面"（腓三 9）。信心把我們種在基督裡，保守我們在基督裡，然後我們就"不定罪了"（羅八 1）。惟獨在基督裡，我們才能在基督的面前站立得住。你要努力擁有謙卑。謙卑是一種自我的消滅。"我算不了什麼"（林後十二 11）。基督徒，如果你有傑出的才能，你是否用謙卑這個帕子遮蓋它們？就像摩西，當他的臉發亮時，用帕子蒙上臉。如果你是謙卑的人，你在審判之日必定獲判無罪。"謙卑的人，神必然拯救"（伯廿二 29）。謙卑的人因自己的罪惡審判自己，並且基督會判那些自我審判的人無罪。

(2) 如果你希望在最後之日獲判無罪，那你就保持問心無愧的良心。你不要把罪刑加增在自己身上，而給法官祇能用來審判你的證據。保羅說："祂已經定了日子，……要審判天下" (徒十七 31)。保羅如何預備自己面臨這日呢？"我因此自己勉勵，對神、對人，常存無虧的良心" (徒廿四 16)。你要很嚴謹地遵守十誡的前半部和後半部；你要既敬虔又道德。你心裡不要有虛假的動機，手中不要有詭詐的天平。你要使良心和眼目一樣保持清潔，免得一粒罪惡的灰塵掉進去。違背良心的人，不想見到他們的法官；就像走私違禁品的人，不放心看到海關人員打開他們的背包。基督徒啊！在最後之日，你的背包要被打開，也就是說，你的良心（並且基督是檢察官），要看見你把什麼罪、什麼違禁品帶進來；然後祂就要開始審判。哎呀！你要常存無愧的良心；這是在審判之日，坦然無懼站立的最佳方法。良心的聲音就是神的聲音。如果良心根據公義的證據，判我們無罪，那神也必定判我們無罪。"我們的心若不責備我們，就可以向神坦然無懼了" (約壹三 21)。

(3) 如果你希望在最後之日獲判無罪，那你要用你一切的才能榮耀神；你要為神費財費力；你要以財物尊榮耶和華；要幫補聖徒的缺乏，好讓你到最後被判無罪。那領五千兩銀子的，又賺了五千；"主人說：好！你這又良善又忠心的僕人" (太廿五 21)。

(4) 如果你希望在審判之日獲判無罪，那你要擁有對聖徒虔誠的愛。愛心是對虔誠最標準的考驗。因恩典而愛恩典，表示神的靈活在人的心裡。良心為你作見證嗎？你身上帶著愛心的香料嗎？你最喜愛那些散發神形象的人嗎？你尊敬他們所蒙的恩典嗎？你能寬容他們的瑕疵嗎？你若是如此，就證明你在審判之日將會被判無罪。"我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了" (約壹三 14)。

