

@守望



93

基督教北京守望教会
网络期刊
20160805

悔改之道

教牧书信

拒绝肤浅的悔改

悔改之道

悔改的真义/约翰·麦卡瑟

你写忏悔录了吗？/王怡牧师

加尔文论悔改

法利赛人的传承从未断绝/莱尔

暗嫩为什么恨她玛？/小雪

当我俯伏，墙就倒塌/书拉密

美好见证

我们为什么要读神学？/芳洲 丰羽



■ 7月24日,海鹰姊妹去平台敬拜,顺利完成敬拜后与在平台下的弟兄姊妹会合。

■ 7月31日,海鹰姊妹去平台敬拜,被警察干涉后,下来与附近的弟兄姊妹一起敬拜。

■ 7月3日、7月10日、7月17日,这三个主日没有弟兄姊妹去平台敬拜。

■ 关于接受魏娜姊妹为教会专职工人的决定:从本教会出国读神学毕业

(慕迪圣经学院,跨文化宣教专业硕士)的魏娜姊妹已回国。教会治理委员会决定接受魏娜姊妹为本教会专职工人,自2016年9月起在本教会正式专职服侍,主要参与宣教事工,事工归属拓展部。

■ 7月24日,守望教会第二届篮球比赛顺利进行,单身弟兄团契战胜夫妻团契取得胜利。

■ 教会8月份圣餐聚会于8月2日、3日在西屋举行。

@守望

网络期刊 征稿启事

《@守望》主要收录、编辑本教会内的弟兄姊妹的生命见证,欢迎投稿。

下一期(94期)截稿日期:9月5日

投稿邮箱:shwchurch3+ej@gmail



亲爱的读者,本期PDF版新设计了文章目录与内文之间的链接功能,读者只要在目录页点击文章标题,即会显示出相应的正文。同样,点击正文标题,则会返回到目录页。

05 编辑部讨论：“悔改之道”这一期的由来

教牧书信

08 拒绝肤浅的悔改/孙毅 长者

深切的悔改让我们在对自我的绝望中得着圣灵的安慰，这在加尔文看来是同一件事情。在深切的悔改中，“赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”（罗8：2）

悔改之道

14 悔改的真义/约翰·麦卡瑟

真正的悔改必然导致行为的改变。行为改变本身不是悔改，但却是在悔改必定结出的果子。在行为上若没有可察觉的不同，就不能确信人真是悔改了。

21 你写忏悔录了吗？/王怡牧师

亲爱的弟兄姐妹，如果你信耶稣，就意味着要写一本忏悔录，悔改信主应该成为你的生活圈子里的一件惊天动地的大事，成为一个基督徒就是要让所有认识的人都听见你的忏悔。

31 加尔文论悔改

在罪人开始悔改之前，他必定先想到神的审判而醒悟。当人深深地感受到，总有一天神必定登上他的审判台，要求人对自己一切的言行交账，这可悲之人内心就不再有片刻的宁静或喘息的机会，而将不断设法在神审判台前站立得住。

36 法利赛人的传承从未断绝/莱尔

上帝在信仰中首要关注的，是人的内心。头低下、膝盖跪下；严肃的面孔和僵直的姿态；礼仪式的回应和形式主义的“阿们”声——所有这些加起来，都不能让一个人成为真正属灵的敬拜者。

40 暗嫩为什么恨她玛？/小雪

基督徒的悔改不仅是针对某一件事的是非对错的认知，更应该是对于自己整个的生命状态的认知。

45 当我俯伏，墙就倒塌/书拉密

我深知自己是一个罪人，但更确信自己是蒙恩者；我不再惊恐于地狱之火，但会更在意是否能随时进入与上帝同在的平安之中。我慢慢地体会到“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约8:32）中的坦然……





美好见证

52 我们为什么要读神学? / 芳洲 丰羽

芳洲: 神学虽重要, 却也不是最重要的。真正重要的是什么呢? 乃是一颗真实爱主的心。

丰羽: 我大学刚毕业的时候我就确定了自己的呼召, 为什么呢, 因为我站在讲台的时候我知道这是自己最享受的一个状态。在我生命当中我做任何一件其他的事情是没有这么享受的。



主日讲章

68 妓女喇合——2016年7月3日主日讲章/曾淼实习传道

74 有君尊的选手——2016年7月10日/袁灵传道

80 我们的神乃是烈火——2016年7月17日主日讲章/晓峰牧师

91 常存爱心——2016年7月24日主日讲章/小白牧师

依从那些引导你们的——2016年7月31日主日证道录音/天明牧师
(请点击教会网站https://t2.shwchurch.org/#/hashEventClick-selector/ID_main_sermon收听)

“悔改之道”这一期的由来

2016年6月6日

阿迟: 各位同工: 原定7月刊主题是“如何做大丈夫”, 主要向大丈夫小组约稿, 但是和好智商量之后, 他觉得目前这个小组聚会的时间还有点短, 需要沉淀, 所以我们的主题就换为“夫妻关系”, 我觉得去年晓峰牧师在端午节夫妻营会的分享非常震撼, 不知是否有录音。袁灵传道的在某次主日讲章的分享也特别好。我们还需要至少二、三对夫妻的见证, 欢迎大家推荐合适的作者哈。

一琨: 我赞同网刊的定位, 不过是不是我们在主题方面有点变化。有点审美疲劳了 孙老师这一次圣餐分享的非常造就人。我们做一期和软弱有关的?

小方: “因此, 我奉主的名郑重地劝告各位, 不要再像不信的外族人一样过着心灵空虚的日子。他们因为愚昧无知, 顽固不化, 理智受到蒙蔽, 与上帝所赐的生命隔绝了。他们丧尽天良, 放纵情欲, 沉溺于各种污秽的事。但基督绝不是这样教导你们的。如果你们听过祂的

事, 领受了祂的教诲, 就是在祂里面的真理, 就应该与从前的生活方式一刀两断, 脱去因私欲的迷惑而渐渐败坏的旧人, 洗心革面, 穿上照着上帝形象所造的新人。这新人有从真理而来的公义和圣洁。”(以弗所书 4:17-24) 我觉得可以做一期软弱 + 空虚的。我想这个是初信徒加多年基督徒共同感兴趣。

阿迟: 我也想到了“软弱”这个主题, 关键是如何组稿? 有合适的作者可推荐吗?

一琨: 除了巴刻的《软弱之道》, 橡树还要出《天路历程》。其实来自于教牧辅导, 可以找峰牧。请孙老师推荐一个保罗比较好的释经。

阿迟: 我是觉得现约峰牧写可能有点紧, 他是不是过去在退修会上有过类似的分享? 至于夫妻关系, 可能前段时间教会牧养层面做得比较多, “守望家庭”也推出不少文章, 我记得网刊是没有做过这个主题, 正好借机整理一番这些资源。若做的话, 我是想从“婚姻中的破碎与舍己”这个角度做。

一琨: 婚姻中的软弱之道, 哈哈。

小雪: 基督徒常常在软弱中的原因有二,一是教会不敢问一句话,你真的信耶稣吗?似乎此话一出,罪恶滔天,什么论断啊,没爱心啊全来了。却不想爱灵魂是最大的爱。二是把犯罪当软弱。再没有一个群体比基督徒这个群体把犯罪当软弱更无耻了,但我们深陷其中却不自知。

一琨: 有些人其实就是不愿意顺服上帝,然后像吸血鬼一样自私地占用牧长那么多时间。而教会正在面对世俗化严重地冲击,大家还不自知。

作涌: 我觉得像吸血鬼这个说法,有点过了

一琨: 我可能话语过了

作涌: 还愿意找牧长,能听进去些,至少还不错。

一琨: 问题就是不愿意听,还反复找

小雪: 愿意找牧者不代表能听进去。

一琨: 我收回我的比方,抱歉。至少把牧长当不付钱的心理医生和辅导员,随叫随到,不管多晚都要找。

作涌: 这样不太好,牧长也是人。

小雪: 心理辅导有三种类型案主,愿意改变寻求帮助者是第一种,最好的案主。

寻求耳朵,需要倾诉,说完了痛快了,回头堆积到了一定程度再倾诉,第二种。

寻求认同,寻找支持者,第三种。作为牧者能帮助第一种人,其实也很有成就感。虽然有时间精力体力和经济的付出,都有喜乐。就怕第二种。第三种一般得不到认同就不找了。但是会在别的场合有攻击性言论。

作涌: 这些问题不是很主要的,其实关于什么是犯罪,什么是软弱,很多教会自身都没有理清楚,平日的教导极其匮乏。难免造成信徒信仰比较混乱

一琨: 信徒皆祭司,圣灵不是就给了牧长

小方: 另外我还有一个角度,就是教会初信造就的缺乏,导致一些初信的弟兄姊妹无法在信仰初期那段黄金时间得到充分的牧养、真理的造就和生命问题的对付及灵命成长的建议,后来慢慢形成糟糕的习惯,大脑中对基督教会的扭曲认识得以形成,难以改变,生命无法进深

小方: 软弱的肢体不要指责牧者,成熟的弟兄姊妹们不要指责“这届人民不行”,要知道,这是主的教会,是被称为圣徒的一群人。

作涌: 一琨说的是,然而这跟教会建制很有关系

一珉: 嗯, 这是一个过程。

一珉: 今天教会的主旋律是接纳, 倾听。美国基督教畅销出版物过去十多年的世俗化影响正在教会发酵。

小雪: 摩根解经, 在马太福音里有段话, 意思是, 软弱是指肉身的自然属性, 不吃饭会饿, 无力, 不睡觉会困。这是软弱。但是生气了发脾气骂人, 这不是软弱而是犯罪。多年过去了, 牢记在心。

阿迟: 我信主初期有暴食症, 应该一种瘾症, 别人能正常进食我却不能, 当时是真的无力反抗, 不知这种情况算软弱还是罪? 纠缠了三四

年, 后来没有了, 但是后来发现还是会以某种形式转移, 这次我知道是自己罪的问题了, 只是有时还是为罪所胜。

小雪: 如果惯着自己, 说我这是病, 那么这毛病且好不了。如果训练自己, 叫身服我, 学习节制的美德。用默想和祷告配合, 是能够康复的。

2016年7月6日

小雪: @阿迟 昨晚孙老师的分享很好。能否考虑考虑做网刊主题?

阿迟: 已考虑, 做一期“悔改之道”。☺



拒绝肤浅的悔改

文 / 孙毅 长老

“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思。我是喜欢神的律。但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢。感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”

——罗 7: 18 - 25

今天很多人虽然好像是相信了，却没有深切的悔改，生命因此没有根基，遇到一些艰难的事情，就露出生命的本相，仿佛回到了原来不信的样子。

有人问我，怎样才算是真正信了呢？真正信了，就是里面有了重生的生命；并且我们也认识到自己里面真有了重生的生命。要同时满足这两点，我们才知道自己真的是已经信了。重生是圣灵的工作。“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”（约 3: 8）有时可能圣灵已经在我们生命中做了奇妙的工作，我们自己却没有认识。因此，我们所能做的更多是第二个方面，即我们自己怎

样才能够认识到圣灵在我们生命中所做的更新工作呢？简单的答案是：深切地悔改，让圣灵占据你的心，你就知道或认识了。

我要说，确实有些人说是信主，来到教会也已经多年了，却没有深切的悔改。可能你会问，什么是深切的悔改呢？

与老我脱离是深切悔改的基本前提

在这段经文中，保罗对他自己有三点认识。

第一，他清楚地认识到，在他里头，“就是在我肉体之中，没有良善”（18节）。这里“肉体”这个字是指人出生就从亚当里得来的人的本性。

这本性是被罪所占据、支配和使用的。这是对自己的一个十分深刻的认识。知道自己无论以多大的激情所追求的工作、事业，甚至自己看问题的价值观，感受事情的情感，无论之前被赋予了多大的意义，都可能是出自于自我的；若不是出于神的意思，在神的眼中根本就没有什么意义或可取之处，不蒙他喜悦；因此也无法带给自己真正的满足。

第二，他清楚地认识到，自己是被掳的、被奴役的；就是在肉体的律与里面的律争战的时候，结果是确定的，一定是肉体的律得胜，“把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。”

（23节）这里22节中我“里面的意思”字面可直译为“里面的人”，就是说，虽然保罗那时已经有“里面的人”对神的律的喜爱，但活不出来。就如我们中间也有些人，神已经将我们带到教会中，我们已经听到福音，听到圣经中关于基督徒生活的真理，我们还是却行不出来。多数时间总是活在失败中，从来没有经历过得胜，依然过着“属肉体的”生活。

第三，他清楚地认识到这种属肉体的生活会将他带向死亡。因此，他是何等地渴望从这属肉体的生活中脱离出来：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（24节）过

去有一种对人的酷刑，就是将一个死人紧紧地捆在另一个活人身上。随着那个死人身体的腐烂，这个活人最终也会死去，一同腐烂。

如果一个人对于自己的老我（肉体）有这样的认识，产生了如此强的愿望要与之脱离（不是指自杀），不想再受其支配，愿意为此付出任何的代价，那么这就是深切的悔改发生的基本前提。

我们有时悔改实在太浅

为什么这里我要加一个深切的悔改？我们有时悔改实在是太浅了，只为着我们所做的某件或某些事情悔改，或者仅仅是为这些事在道德行为层面悔改。当我们认识到我们某件事情做得不好，不仅得罪了人，也真是得罪了神，我们当然要悔改，不只是向神认罪，同时也要向人认罪。我说浅，意思是，有时我们可能让这件事情就这么过去了，生活又恢复到原来的样子。有时同样的事情又会以这种或那种形态出现。

深切的悔改人生至少要有有一次（是说至少）。它不只是为某些事情，而是为着我们整个的人、整个过去的人生悔改，不是在道德层面，而是在罪的层面上，就像是上面我们讲到

的保罗对他自己的认识。这让他恨恶他的老我，恨恶支配着这老我的罪，恨恶属肉体的生活。加尔文说，这种对罪的恨恶及对肉体的绝望，对以往那种生活方式的痛悔与离弃，就是悔改第一层面的意思。这是一种醒悟。为什么会如此地厌恶？因为它将我们带向死亡，带向神的审判与弃绝。经历过深切悔改的人，似乎对罪有一种特别的嗅觉，像是闻到某种死亡的气息，让人避之唯恐不及。

悔改第二层面的意思，就是在这种对自己的绝望与痛悔之中，不是自甘堕落与沉沦，而是转向神，不顾一切地投入基督，从他那里得着安慰（借着他的灵）。这是神的恩典临到，借着信在我们身上发挥作用。深切的悔改是在神的恩典与主权之下。从人的角度来看，悔改与信靠同时发生，是透过信抓住神的恩典的结果。如果不是出于对神的更深的信靠，将自己的人生交在他的手中，我们也很难有深切的悔改。当然这话反过来说也一样。因此深切的悔改与对神的信靠，很难说谁是因谁是果，而是两个方面有着深层的关系，同时发生。

将悔改的“悔”与“改”这两层意思合在一起：悔改就是人生的转向，即离弃自己而转向神。这种转向就是重生的显明。历史上最为著名的

例子就是奥古斯丁所经历的“花园奇迹”。最重要的一个情节就是：那天下午他倒在一棵无花果树下，大声向神哭喊：“还要多久？还要多久？明天吗？又是明天？为何不是现在，为何不是此时此刻就结束我罪恶的过去？”就在这个时候，他听到一个童音说：“拿起来读吧！拿起来读吧！”。他就回到屋中，翻开使徒的书信，眼睛最先看到的就是《罗马书》的这两节经文：“不可荒宴醉酒。不可好色邪荡。不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”（罗 13:13-14）他说，当他读到这话的时候，一道恬静的光直射到他的内心里，驱散了所有疑惑的阴霾。这就是奇迹的意思。

到底是体贴肉体还是体贴圣灵？

保罗在《罗马书》第七章描述的情况，首先是针对作为先进入到律法中的犹太人。虽然他们生命的转变与成长样式有一定的特殊性，但还是值得我们思考。今天在教会中我们会看到同样的情况，很多人有内里的喜欢与渴慕，但问题是，这里面的人（从神的话语中）只知道律法；而缺少将这律法活出来的力量。今天我们生活的世界是一个被信息充满的时代。我们可能很容易地知

道很多的知识，很多行事的原则，却不一定能在生命中活出来。我们“里面的人”已经在那里了，但仍然被肉体的势力（肉体的律）压制着。

圣经或神的话语是重要的，对于我们认识神、形成新的生活原则及价值观（律法）都是十分重要的。问题是，如果我们没有在信心中深切地悔改，让自己的生命发生转向，这种了解不过是知性的。我们的信不过是知性意义上的接受，而非让生命转向神的那种信靠；我们新的生活原则不过是一些律法，可能让人活得更加愁苦。有人说中国教会传统有一种反智的倾向。这话我们要分析：如果在我们深切地悔改之前，我们里面的人被一堆知识填满，以为自己懂得很多，处处去评判人，自己能行的很少（这在微信圈子中时常会看到），那么这些知识对他并不真有益处。

悔改让我们知道自己一无所知，将我们里面的人倒空，不再仅仅被一些知性的知识装满。只有里面的人被倒空了，圣灵才能在里面做主。深切的悔改让我们在对自己的绝望中得着圣灵的安慰，这在加尔文看来是同一件事情。在深切的悔改中，“赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”（罗 8：2）当我们里面的人品尝到圣灵的安慰

时，我们才算是对圣灵有所认识，也因此才算是对自己的重生有所认识。

可能有人会问，什么叫体贴圣灵呢？我只能简单地说，如果你还没有在深切地悔改中经历过圣灵（的安慰），那么这单凭知性的语言很难解释清楚。我虽然是 96 年受洗，但我直到 97 年在一个特别的艰难处境下，才第一次在神话语的感动下，在神的面前有深切的悔改。那天晚上我内心愁苦，当我读到《希伯来书》3 章的时候，“他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为”这句话直接进入到我的心中，让我一晚上在神的面前哭泣，为自己过去的人生悔改。我后来才意识到，圣灵的感动以及神向人说话原来是这样的。以后每次想起，给我印象很深的是，那个晚上房间似乎特别地明亮。

经历过圣灵安慰的人，知道圣灵的感动意味着什么，也才有可能去体贴。只有对重生的生命而言，里面的人才算是有了新的选择机会：到底是体贴肉体还是体贴圣灵。如果体贴圣灵对你还没有成为一个选项，那么你就还是个属肉体的基督徒。

从知性层面上升至灵性层面

我们怎么才会经历这里所说的

深切的悔改呢？这原本是一个初信造就的问题。可能有信主多年的肢体已经经历过这个阶段，那么就当作是对我们生命成长过程的一个回顾。确实，我是把深切的悔改当作是里面的人开始成圣生活的起点。不过，如果有人信主多年，发现自己没有什么长进，还总在问自己是否真信了（当然能这样问已经是悔改的前兆），那么你确实需要从深切地悔改这个起点开始。没有人能够绕过这个起点而进入到生命成圣的成长过程。

对于后一种情况的人，这个“怎么”的问题不太好回答。首先，深切的悔改是在神的恩典和主权之下发生的。各人的情况不同，神对各人的引导也不同。因此很难列出太具体的应用方法。不过，光说这一面很容易让我们将没有深切悔改的责任推卸给神。从人的角度我们还是有自己的责任。因此，我还是想试着提一些建议。

第一，读圣经不是为其他人读的，而首先是为你自己读的；明白神的话语不是用来给他人讲的，或用来评判他人的，而是首先要应用在我们自己身上，结果就会让我们认识到自己的无能无力。这样神的话语作为一面镜子就照出我们自己的本相。由此我们也要认识到，读圣经首先不是要找到一些行事的原則（律法），

而是为了认识耶稣基督，认识他所成就的工作，及带给我们的恩典。对基督的恩典有认识，圣经中的生活原则才有意义。


第二，不要轻易地放过自己犯过的罪或做过的不蒙神喜悦的事情。既然良心有提醒（圣灵借着良心工作），就要放在神及人的面前认罪来认真地对付。在必要的情况下，需要牧长或属灵的伙伴来帮助自己。在初信的情况下，需要有一段禁食安静的时间，去反省自己过去走过的人生，将需要对付的罪写下来，在一一对付的过程中，对自己的本相及过去的行事方式有更多的认识；并因此有强烈的要脱离老我捆绑的渴望。

第三，关注自己身上的罪，不是要我们时常将眼光定睛在自己的身上，而是要学习时常定睛在基督的身上，在他的话语以及他的恩典上。我们只有时常默想神的话语，思念上面的事情，在圣灵的光照之下，才有可能认识到自己身上的罪，对自己的本相有所醒悟，并同时得到圣灵的安慰。

“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。”（徒 17:30）总之，随着对神的认识的加深，我们对自己的认识也会加深；而我们对自己的本相有更多的认识，我们对神也会有更多的认识。

在这种循环中，这种认识不再是停留在知性层面，而会上升为灵性层面上。里面的人可能会由知性意义上接受的信成长为信靠意义上的信；相应地，里面的悔改也会从对个别罪的悔改成长到对整个老我及罪的离弃。

愿神这样地祝福我们，让我们里面重生的生命不断成长。

（本文是孙毅长老在守望教会7月份圣餐聚会上的分享） 



悔改的真义

文 / 约翰·麦卡瑟

马太福音四章 17 节记载耶稣公开传道的肇端：“从那时候（施洗约翰下监），耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改。’”我在本书第五章曾提到，那第一篇讲道的开头语，说明了主耶稣在地上的整个传道的主题特色。我们也更进一步观察到祂如此形容自己的目的：“召罪人悔改”（路 5:32）。悔改是祂所有公开讲道中不断出现的主旨。祂勇敢地站在大群硬着颈项的人面前宣称，“你们若不悔改，都要如此灭亡！”（13:3、5）

遗失的音符

你上次听到人用这些名词传福音是在什么时候？在 21 世纪，传要求人悔改的福音已不合时尚了。今天的消息怎么变成和主耶稣所传的福音如此不同呢？早在 1937 年，艾恩赛（H.A.Ironside）博士就已说过，圣经上关于悔改的教义正在被那些希望将之从福音信息中剔除掉的人淡化。他写道：“甚至在正统派和基要派圈内，悔改的教义在今天都是遗失了的音符。”他又提到，就像古时那些反律法主义者一样，那些自认为信奉恩典的传道人谴责悔改的必要性，恐怕它似乎会使恩典的自由失效。艾恩赛博士自己也是时代主义者，他就公开抨击一些极端的时代主

义者，他们教导说悔改是为另一个时代而设的。艾恩赛写道：“我们的主严肃的话：‘你们若不悔改，都要如此灭亡！’对现在和当初讲这话时同样重要。”“在了解和解释神待人的方法上，时代的划分有其重要性，但没有任何划分可以更改这个真理。”

甚至在艾恩赛的时代，他就看出正在萌芽中之简单相对论的危险。他写道：“有些肤浅的讲道没有对付人的罪性和罪行这个可怕的事实，没有呼召‘所有的人都必须悔改’，导致肤浅地归信；因此，今日我们有一大堆口头上宣称是信徒、却看不出任何重生证据的人。他们胡扯着靠恩典得救，在他们的生活中却丝毫不见恩典。他们高举宣称他们单凭信心称义，却忘记了‘没有行为的信心是死

的’；他们也忘记了：在罪人面前因行为称义不应被忽视，仿佛那是和在神面前因信称义相互对立似的。”

然而，很多著名的时代主义者继续推展此观念，说向未得救的人穿悔改的信息是违反了福音信息的精神和内容。薛弗尔博士的《系统神学》将悔改列为“人的责任较普遍的特点”之一，这些特点“常被误加为信心或相信这个独一的要求之上”。薛弗尔说：悔改一词在约翰福音找不到，在罗马书只出现过一次。他同时指出：在使徒行传 16 章 31 节，保罗并没有告诉腓立比的禁卒要悔改。薛弗尔将这里不提悔改视为“无可反駁的压倒性证据，使人清楚看到，新约圣经并不强加悔改的条件在未得救的人身上，作为得救的条件。”

丢弃悔改

至今仍有人传播那样的教导。《雷氏研读本圣经》(The Ryrie Study Bible) 包括一份“圣经教义概要”，其中将悔改列为“在信心之外的，不正确的附加条件物”，如果把它当作得救的条件，除非将悔改“理解为信心的同意词”。另外一个具有影响力的牧师所说的基本上是同样的：“圣经要求悔改才能得救，但是

悔改并不是指转离罪，也不是改变一个人的行为……，圣经所说的悔改是指对神、基督、无效的行为、或罪改变心意或态度。”甚至还有一位神学院的教授写说：“悔改指改变一个人的心意，而不是指改变生命。”

因此，这些作者和其他的人将悔改重新定义成与道德结果无关的。他们把它当成只是改变对基督是谁的观点，就将它一笔带过了。这种悔改和转离罪或舍己毫无关系。它完全没有顾及承认个人的罪、任何想要服从神的心意、或真正渴慕公义之心。

那不是耶稣所传讲的悔改。正如我们不断看到的，耶稣所传的福音是呼召人离弃罪，正如也叫人相信一样。从他第一篇直至最后一篇信息，救主的旨意就是呼召罪人悔改——而这个不仅指他们对于他是谁有什么新的看法，也是指他们转离罪恶、舍己、来跟从他。他命令我们去传的信息也一样：“传悔改赦罪的道。”(路 24:47)

什么是悔改？

悔改是信主的一个重要因素，但不要等闲视之，把它当作只是相信的另一说词。希腊文的“悔改”是 metanoia，从 meta(之后)和 noeo(了

解)而来。照字面上说,指“事后的想法”或“心意改变”,但照圣经来说,意义当然不仅如此。正如 metanoia 在新约圣经中的用法,它总是到目标的改变,热别是指转离罪。主耶稣就是将这字用于此意,指弃绝旧的生命,且转向神而得着救恩。

保罗在描述帖撒罗尼迦人的悔改时,心中所想的正是这种目标的改变:“你们是怎样离弃偶像归向神,要服侍那又真又活的神”(帖前 1:9)我们注意到悔改的三要素:归向神,离弃偶像,以及要服侍神。心意的改变如果没有包括所有这三个要素,就不能称其为真悔改。一个简单但常被忽略的事实就是:一种真正心意的改变,必然导致行为的改变。

悔改不仅是为罪感到羞耻或忧伤,虽然真正悔改总是包括懊悔的因素。它乃是意志的重新定向,决心丢弃所有的不义,转而追求公义。

悔改也不仅是人一方面的工作。正如救赎的每个因素,它也是神以他至高无上主权所赐的恩赐。早期教会承认哥尼流信主的真实性,下结论说:“这样看来,神也赐恩给外邦人,叫他们悔改得生命了”(徒 11:18;参:5:31)。保罗写信给提摩太说,他要用温柔劝诫那抵挡真理的人,“或神给他们悔改得心,可以明白真道”(提

后 2:25)。假如是神给人悔改的心,我们就不能将之视为人的工作。

最重要的是,悔改不是尝试在得救前把一个人的生命变得井然有序。呼召悔改并不是命令人在因信转向基督前解决罪的问题。而是吩咐我们承认自己违背律法,并且恨恶不法,转离罪恶,逃向基督,全心全意接受他。如巴刻(J.I.Packer)所写的:

“基督要求属他之人的悔改,包括确实拒绝为基督在他们生命中可能作的要求设定任何限制。”

悔改不仅是一种精神上的活动;真正的悔改包括理智、情感和意志。魏司坚(Geohardus Vos)曾写说:

“主耶稣对悔改的看法和他对公义的概念一样深刻而容易领会。在福音书中用了三个希腊文来描写悔改的过程。第一个强调情绪的因素,对过去罪恶生活的懊悔,悲伤, metamelomai(太 21:29-32);第二个表示整个心态的回转, metaneo(太 12:41;路 11:32,15:7,10);第三个表示生命方向的改变,目标的替换, epistrepomai(太 13:15及平行经文;路 17:4,22:32)。悔改不只是限于思想的任何一个功用:它包括全人,智力,意志和感情……。再一次,悔改后的新生命,是以神绝对至高无上的主权为其控制的原则。悔改的人转离事奉

玛门和自我，而去事奉神。”

在理智上，悔改始于认罪——了解到我们是罪人，我们的罪亏负了圣洁的神，且更明确地说，我们个人要为自己的罪负责。导致得救的悔改同时必须包括，认识基督是谁，且加上了解他掌管人生命的主权。

在情感上，真正的悔改通常伴随无法抗拒的忧伤。这种忧伤本身并不是悔改；一个人可能感觉抱歉或羞耻，却没有真正的悔改。犹大就是一例，虽后悔（太 27:3），但他并没有悔改。富有的少年官忧心愁愁地走了（太 19:22），但他没有悔改。然而，忧伤能导致真正的悔改。哥林多后书 7 章 10 节说：“依照神的意思而有的忧伤，可以生出没有懊悔的悔改”（新译本）。如果真正的悔改不是为被逮到而悲伤，不是为后果而难过，而是因得罪神而恼恨自己。在旧约圣经中，通常以披麻蒙灰来表示悔改，作为哀痛的象征。（参：伯 42:6；拿 3:5-6）

在意志上，悔改包括方向的改变，意志的变更。它绝不只是心意的改变，还包含乐意——更正确来说，是一种决心——去弃绝顽固的不顺服，并降服基督的旨意。如此，真正的悔改必然导致行为的改变。行为改变本身不是悔改，但却是悔改必定结出的果子。在行为上若没有可察觉

的不同，就不能确信人真是悔改了。

（太 3:8；参：约一 2:3-6,3:17）

真正的悔改回改变整个人格。如钟马田(D.Martyr Lloyd-Jones)所说的：

悔改表示你觉悟自己在神面前是个有罪、堕落的罪人，你应得到神的愤怒和惩罚，你注定要下地狱。悔改也表示你开始认识这个被称为罪的东西是在你里面，而你渴望除掉它，同时你拒绝去犯任何形式和大小的罪。你将不计任何代价来弃绝这个世界，这个世界的思想，它的观点以及它的作法，同时舍己，背起十字架来跟随基督。你身边和最亲近的人，以及全世界的人，可能会以你为傻子，或者说你是宗教狂。你也许会遭受财务的损失，但你却不在意。这就是悔改。

这悔改并不是一次的行动。从信主时的悔改开始，渐进持续一生之久的认罪悔改过程（约一 1:9）。这种主动持续的悔改心态，就产生出主耶稣在登山宝训所说的虚心、哀恻和温柔（太 5:3-6）。那是每一个真信徒的标志。

悔改的果子

当主耶稣传讲，“天国近了，你们应当悔改”（太 4:17），那些听的人了

解他所讲的信息。他的听众既带着旧约圣经丰富的传统和拉比教师的教导，绝不会不清楚悔改的意义。他们知道他所呼召的绝不只是心意的改变，或者对于他是谁有新的看法。对他们而言，悔改表示意志的完全降服以及必然的行为改变——一种新的生活方式，不仅是不同的意见而已。他们知道他是在呼召他们承认他们的罪且转离它，来归信，回过头来，丢弃他们的罪和自私，转而跟随他。

毕竟，犹太人早就发展出悔改的观念了。拉比相信在以赛亚书一章16——17节描述和悔改相关的九项活动：“你们要洗濯、自洁。从我眼前除掉你们的恶性。要止住作恶，学习行善。寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。”注意这里的过程乃是：先以内在的自洁开始，然后悔改自然而然表现在态度和行而上。

旧约圣经里满载关于悔改的丰富真理。例如，在以西结书33:18——19节说：“义人转离它的义而作孽，就必因此死亡。恶人转离他的恶，行正直与合理的事，就必因此存活。”历代志下7:14是很熟悉的讲悔改的命令：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我比从天上垂听，赦免他

们的罪，医治他们的地。”以赛亚书55:6——7发出旧约圣经中的得救的邀请，而悔改是一个主要的因素：“当趁耶和華可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和華，耶和華就必怜恤他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。”约拿书3:10说：“于是神查看他们的行为，见他们离弃恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。”

留意看约拿书的经文。神是如何审查尼尼微人的悔改？借着他们的行为。他并不是察觉他们的想法或听到他们的祷告，虽然全知的神必然可以借此知道他们悔改的事实，但他寻找的是公义的行为。

施洗约翰同样要求看得见的好行为当作悔改的证明。甚至在耶稣开始传道之前，施洗约翰就传讲悔改的信息。圣经记载说，当宗教的假冒伪善者来请他施洗时，他对他们说：

“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”（太3:7——8）

好一个欢迎词呀！一点也没高声说：“各位先生、女士：这些是我们敬重的领袖们。”我们不知道他们为何来受洗，但明显地，他们的动机是错的。也许他们想巴结讨好人民，或

福音与悔改

想和约翰的声望攀上关系。不论他们的理由是什么，他们并没有真正的悔改，因此约翰拒绝他们这种打算。他反而责备他们是宗教郎中。

约翰为何如此严厉呢？因为这些假冒伪善者正以他们致命的虚假来毒害整个国家。他们的行为丝毫没有显示他们曾真正悔改。这是一个重要的功课：如果是真正的悔改，我们可以预期它会结出看得见的果子。

什么是悔改的果子呢？这就是税吏问施洗约翰的问题（路 3:10）。他的回答是：“除了例定的数目，不要多取”（13 节）。有些兵丁来问同样的问题，他的回答是：“不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足”（14 节）。

换句话说，必会在生活方式上产生真实的悔改。一个真正悔改的人必不再行恶，反倒开始行义。除了在心意和心态上的，真正的悔改也必开始产生行为的改变。

使徒保罗也认为彻底的改变是悔改的证明。我们注意到他如何对亚基帕王描述他的传道：“我故此没有违背那从天上来的异象，……以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称”（徒 26:19—20）。保罗的信息有一个关键的因素：真信徒的行事必会和悔改的心相称。

悔改一直都是新约圣经得救呼召的基础。当彼得在五旬节公开传讲主复活后的第一篇福音信息时，那信息的中心就是悔改：“你们各人要悔改，奉耶稣的名受洗，叫你们的罪得赦免”（徒 2:38）。

如果除掉悔改，这样的信息根本不配称为福音，因为除非一个罪人在内心、思想和意志上有彻底的转变，他就不能来到耶稣基督面前。那需要有灵性上得转机，因而导致完全的回过头来，以及全人的脱胎换骨。那也是圣经唯一认可的归信。

在马太福音 21:28—31，主耶稣用此比喻为例，来说明那些宣称相信却无悔改的伪君子：

“一个人有两个儿子，他来对大儿子说：‘我儿，你今天到葡萄园去作工。’他回答说：‘我不去。’以后自己懊悔，就去了。又来对小儿子也是这样说，他回答说：‘父啊，我去。’他却不去。你们想，这两个儿子，是哪一个遵行父命呢？”

你也许会想：为何主耶稣没有包括第三个儿子，他回答说：“我去，”而且照着去行。可能是因为这个故事在于刻画人性的特点，而我们都有亏缺。因此，耶稣只描述这两种宗教人

士：一些假装顺服、但背地里叛逆的人，以及那些开始是悖逆不信，但后来悔改的。

耶稣讲这比喻乃在警戒法利赛人，因他们不认为自己有罪和悖逆。当他问他们是哪一个遵行父命，他们回答的没错：“大儿子”。当他们这样回答时，他们就定自己伪善的罪了。

主耶稣的责备是如何扎痛他们呢！“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国”。法利赛人活在这样的幻想底下，以为神必接纳他们，因为他们把他们的宗教表演得无懈可击。问题就在于那只是表演而已。他们就如那个说“我去”但却没去的儿子。他们的自称爱神和守他的律法，等于是空的。这些法利赛人就像今天很多的人，说他们相信耶稣但拒绝去顺服他。他们信心是不实在的。除非他们悔改，都必须灭亡。

税吏和娼妓倒比法利赛人更容易进神的国，因为他们较可能承认自

己的罪而悔改。如果悔改了，甚至最恶劣的罪也不能阻挡罪人进天堂。反过来说，甚至那些使人印象深刻的法利赛人，他们掩饰自己的罪不愿认罪悔改，必会发现自己被关在天国门门外。若无弃罪的悔改也就没有救恩。

今天很多人听到基督的真理就立即回应，正如那个答应要去却没去的儿子。他们对耶稣的正面回应并不能救他们。他们生命的果子显明他们从没有真正悔改。

反过来说，很多转离罪、不信和不顺服，而以顺服的信心接受基督。他们的悔改是真实的，由结出的义果表明出来。他们是真正的义人。而那也就是耶稣所传的福音最终极的目标。

（本位摘自《耶稣所传的福音》，约翰·麦卡瑟 著 蔡丽芬 译 美国麦种传道会 出版）

你写忏悔录了吗？

文 / 王怡牧师

证道经文：

那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改！”这人就是先知以赛亚所说的，他说：“在旷野有人声喊着说：‘预备主的道，修直他的路！’”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”

——马太福音 3: 1-12

《马太福音》第二章结束的时候，讲得是童年的耶稣被父母带到埃及，然后出埃及回到加利利一个叫做拿撒勒的村子里面住下来了。就好像你有的时候看电影，镜头的转换，前面一幕耶稣才几岁，然后第二幕，可能一般镜头上就会打“25年以后”，一个叫做施洗约翰的人就冒出来了。而且这个人好奇怪的，他非常地令人

惊讶，第一，他的形象就令人惊讶，他吃着蜂蜜和蝗虫，在原文当中据说是一种体积很大的蚱蜢，现在在非洲一些很贫穷的地方，人们还吃那个东西。他穿着骆驼皮，你可能见过一些电影里面，披在身上束在腰上，他的形象就令人挺惊讶的。第二，他又做了一件非常令人惊讶的事——呼召以色列人悔改。在约旦河边叫人来，他

要为他们施洗。你可能没有意识到这个举动是多么地大胆和多么地不可思议，以色列人他们悔不悔改呢？如果我们用圣殿和献祭的制度来看的话，其实以色列人每天都会悔改，他们的悔改是包含在献祭的制度里面的，他们要献祭物的。

所以当这一个穿着打扮很奇怪的人，站在河边要呼召以色列人来悔改的时候，他实际上意味着对整个圣殿和献祭制度的否定。以色列人天天都在献祭，圣殿天天都在运作，而约翰却呼召他们悔改，这至少等于抢了祭司的饭碗，等于否认了人家做的工作，这也等于否认了献祭的效果，他不是呼召那些没有到圣殿里面献祭的人到他这里来受洗要悔改，而是呼召那些已经在殿里面献过祭的人到他这里来悔改。他等于就是否认了整个以色列社会，然后他还做了更惊讶的事，就是他的话好难听的。他责备那些以色列人当中最好的人，看上去最体面的人——法利赛人、撒都该人，这些都是以色列人的上层，道德意义上的上层，宗教意义上的上层，也包括政治权利上的上层（撒都该人基本上垄断了整个的公会）。

在以色列人当中一定存在假的悔改，所以约翰才出来呼召真的悔

改。我们来看什么是假的悔改。法利赛人有他们悔改的方式，他们悔改的方式是什么？努力地遵循神的律法，努力地遵循安息日的教导，并且还加了许多在安息日更严厉的教导，来自显他们为义，这是他们悔改的方式。撒都该人也有他们的悔改的方式，爱塞尼人也有他们悔改的方式，奋锐党人也有他们悔改的方式。如果他们悔改的方式都蒙神的悦纳，约翰就不会站出来说，你们要悔改。

让我们来讨论四种不同的假的悔改，我称为是伪悔改。

第一，我想提到羞耻感跟罪恶感的区别。在上个世纪有一本很著名的研究日本文化的书，叫做《菊与刀》，作者特别地提出说日本人的文化就有一个特征，就是耻感的文化。他们特别地有羞耻感，他们对很多事情要求都很严格，他们做的东西都很精致，如果稍稍做得有一点不好，他们感觉到很羞耻。然后作者对照说，西方的基督教的文明与此相对应叫做罪感的文化，在基督教的文明当中罪恶感是他们要解决的问题。

今年三月份有一个日本记者叫野岛，出版了一本书叫做《被误解的日本人》。野岛在这本书里面说“大部分的日本人到今天为止，仍然是看上去非常有礼貌和非常恭顺的一个

民族，但是他觉得这其实是对日本的一个误解。什么叫做羞耻感的文化呢？”他解释说，“这意味着日本人是全世界最喜欢赔礼道歉的一个民族。但是赔礼道歉不代表他们真心认罪，赔礼道歉是出于他们的羞耻感的一个推动，这不代表他们真心的认罪悔改。”我想也提醒我们，你的悔改当中有多少是一种羞耻感所推动的一种赔礼道歉，而不是真正的触及到内心。耶稣的名字代表什么，将他的百姓从罪恶当中拯救出来所推动的。你要解决的最重要的问题，是罪恶还是各种各样的羞耻？这是第一。

第二，让我们看中国的文化，我前段时间读到一段话，“中国人用道德来管别人，西方人用信仰来管自己。”这话有一点道理，在中国的文化当中我要提到就是道德感。第二种假的悔改就是道德主义的悔改，法利赛人被约翰骂得那么厉害，就是指向他们的一种道德主义的悔改的方式。在中国的传统文​​化是典型的道德文化。我认为在中国传统文化里面最狂妄有这样的四句话，第一孔子说的，孔子说“七十而从心所欲，不逾矩。”我从内心所发出来的愿望，从内心所引导出来所做的事情，在外面就完全合乎仁义道德。他到七十

的时候达到这样的境界，我觉得这个叫不要脸；第二句是屈原说的，“举世皆浊而我独清，众人皆醉而我独醒。”这是道德主义者的痛苦。道德主义者的痛苦是他自找的；第三句更不要脸的话是张载说的，叫“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”我在没有信主之前这句话就是我人生的坐标，还有一句儒家的代表熊十力讲的话，叫“举首天外望，唯我这般人。”（注：原文是举头天外望，无我这般人。）我在没有信主的时候我也是这样想的，我觉得中国之大就我们这些人在忧国忧民，就我们这些人在关心社会的公益和怜悯。“举首天外望”，中国人一般不望天的，好不容易望一次发现“唯我这般人”。

中国的文化与基督教最大的冲突就是这个，道德主义的自负，人人都自我期许，人人都自我评价，人人都自我称义。特别是他们当中最优秀的人，最觉得自己不错的人就是最自我称义的人，就最是配得施洗约翰的咒骂和责备的人，“你们这些毒蛇的种类。”

这四句话，各位我刚才提到的这四句话，唯独只有形容耶稣基督，唯独只有形容施洗约翰向大家介绍的在我之后要来的那一位，而不能够

属于人类生活当中的任何意义上的精英，中国文化不承认一件事情，也是最难以承认和破碎的一件事情，就是精英即败类。

人类文化当中的任何意义上的精英即败类，道德即无德。福音文化跟儒家文化最大的冲突在于，福音文化是由那些强烈的渴望从自己的罪中被神拯救出来的人由他们所塑造的，而什么是儒家的文化呢？什么是道德主义的文化呢？是有强烈的渴望把他人从罪恶当中拯救出来的人所塑造的。这是一个针锋相对的、黑白分明的、非此即彼的、不可调和的冲突。只有当你意识到这个冲突，看到你生命当中的冲突，你才能够理解为什么约翰发那么大脾气，为什么约翰说那么难听的话，为什么约翰发出如此强烈地不跟你商量的、也不跟你留任何余地的这样的悔改的呼召。

有一次我跟一个朋友谈，我说我深深地厌恶儒家的文化，不是因为我厌恶你们，是因为我深深地厌恶我自己。因为我自己就是在这样的文化当中浸泡着，我不能够不厌恶我自己身上那一切人能宏道的深深的烙印，那一切人能宏道的道德上的傲慢和人本主义的深深的烙印。当你生出这种厌恶之情的时候你就能够开始来理解实洗约翰的愤怒，和他心中

深深的厌恶之情。不是因为我们对中国的文化历史缺乏温情与敬意，而是因为我们自己就是这种道德主义的产物，这种道德主义深入我们的骨髓，我们信主之后、侍奉以后它仍然构成我们生活当中最大的挣扎之一。这是我在过去的一段时间，我深深地感受到也在自己的生命当中省察的，我们的痛苦恰恰来自于我们难以摆脱这种文化，因为道德主义的实质并不只是一种文化，而是深深根植于人类普遍的罪性，所以它甚至体现在犹太人这被上帝拣选为他自己百姓的民族当中的法利赛人里面的深深的道德主义。所以我们不是在厌恶中国文化，我们不是在厌恶儒家，我们是在厌恶我们自己，我们在尘土和炉灰当中懊悔自己。

有一位叫 Michael Horton 牧师，他来自美国加州的威斯敏斯特神学院。他很讽刺地说，“今天福音在很多基督徒那里却被改造成为了对这个假设的强化，而不是对这个假设的打破，那就是说即使连上帝都是为了我们的幸福而存在的。”他说“这是一种多么令人吃惊的自我的膨胀啊。”这是一种怎样的假的悔改和假的信心所塑造的一种自我的膨胀，耶稣来是要破除你的自我膨胀，然后今天许多信福音的人却活在更大的自我

膨胀当中。所以道德主义所代表的悔改一定是假悔改。

第三，我想跟道德主义有关系，就是知识和教养。我曾经分享过，我觉得教会当中可以按两个标准分成四种人，那就是有信仰和有教养，有些人有信仰没教养，有些人有教养没信仰，有些人有教养也有信仰，有些人又没教养又没信仰。教会就这四种人组成的，你喜欢哪一种人呢？你会发现大多数人喜欢的其实都是有教养的人，不是有信仰的人。但是我后来发现一点，在教会当中最危险的人，不是有信仰没教养的人，因为没教养的人一眼就看出来了，虽然你有一点不喜欢，你有一点讨厌，你觉得张弟兄有点难交往，你觉得李姐妹有些习惯真的怎么能那样呢？但是没教养的人他比较真诚，他的问题一下就暴露在你面前。但是有教养没信仰是一件相当危险的事，因为有教养的人很容易把自己的教养误认为是信仰，这是教会当中很大的一个危险。把一个品格和为人处事上的修养误认为是敬虔，有的时候我们做牧者的也容易误会，看张弟兄或者是李姊妹多好啊，做事情做的踏踏实实的，对人多好，一看就像一个有信仰的基督徒，结果最后过几年你才发现不是有信仰，是有教养。而他自己也可能要

过很久才发现这件事，其实我不是有信仰，我只是有教养。

所以有一位牧师指出说，今天的教会倾向是受到时代文化的一种影响，我们是以一种社会科学的态度来对付罪，好像罪是一种可以预测的原则，或者按照十步走或者五步走的方案来进行管理和转换的。如何来对付我们的罪，如何来悔改，逐渐变成了与减肥的方案、健身的计划或者绩效的评估还有心理辅导的疗程比较类似的东西。我觉得这是为什么我们会下意识地把有知识和有教养跟悔改信主联系起来的原因，因为这本质上是一种道德主义的自省的方式。知识和修养并不是悔改的结果，而且通常会构成悔改的真正的障碍。

这个需要来提醒每一位也提醒我自己的，这种道德主义的背后的自我反省和将道德与知识、修养联系起来，是我们罪人里面很深的罪性。因为背后所推动的其实是人的自爱。基督教的古典教义和思想，认为人的自爱是原罪的根，所以悔改的意思是要打破这种自爱，但是现代的基督教的思想越来越倾向于诉诸于人的自爱，来作为悔改的动力。我小时候我的爸爸妈妈来鼓励我悔改的时候，通通都是这么做的，诉诸于我的自尊，诉诸于我的自爱，“你这个人太

不自爱了，你这样子还怎么混，你这样子别人会怎么看你”。这一切都是我们来推动悔改背后的最重要的原因，就是道德主义的自爱。自爱本来是在悔改当中需要被击碎的东西，这就是施洗约翰那些很难听的话所指向的目标，为什么他会对着以色列人当中最有道德的人群发出如此难听的如此决绝的一种悔改的呼召？因为在一种道德主义的伪悔改当中，自爱是成了你悔改的动力，甚至是你悔改的结果。

第四，还有一种的假悔改叫做心灵的释放。在今天，悔改相当程度上被心理学化。在美国大概十年前有一个基督徒办的网站，叫做“天天认罪网”。这个网站非常成功，在十年前每天都是超过130万人登录在上面进行悔改。有一位19岁的用户，他说认罪的观念不一定要关乎对和错，而是要关乎你需要放下你心灵的重担，你需要卸下重担才能往前走，他说就好像是要吃一副泻药。所以有的时候你也会经历到这个，他说当我将一件隐藏很久的事，我终于鼓起勇气告诉了我的一位朋友，甚至只是在动车上面告诉了我刚刚认识的一位陌生人，说出来了，我藏了很久的一件我做的不好的事，我心里忽然就释放了，我现在开始觉得阳光是多

么得明媚，人生是多么得美好，我感觉我放下了重担，我终于可以重新开始去生活了。

还有一位基督徒来自德州，美国基督教很保守的地区。五年来他每天都在这个网站上，他接受一个记者采访的时候，他说我很喜欢看别人忏悔的内容，因为晓得自己并不比其他任何一个美国人更自私、更小气、更古怪、更可怕，这种感觉让我感到非常得美好。今天这个世界上也有很多向你来提供这一种所谓的认罪和悔改的服务，因为我们认为认罪对心灵比较有益处，认罪有利于身心健康，认罪是一种心灵治疗的方式，在这一种虚假的认罪里面，耶稣实际上成为了你的另一个自我。不是与基督联合了，乃是让基督与你联合，把耶稣基督变成了取代你原来不好的自我的另一个虚假的自我，而不是在他面前真正的破碎自己。

第五，还有一种是功利主义的悔改。跟刚才讲的有一点关系，心理的疗法。很多人都会为很多的事情后悔，主要的原因是因为那件事情导致了糟糕的结果，功利主义的悔改只是一种后悔，这一种伪悔改的主要的特征就是与今生或者与现为一个坐标，它是出自于对今生的益处的关注，从而产生出来的深深的悔恨之

情，悔不当初是因为现在，注意悔不当初是因为现在，而不是因为今生以后。以今生为导向的悔恨，削弱了我们对真正的罪以及罪的后果的认识，它将我们悔改的对象指向我们外在的行为，我们曾经做的一件很糟糕的事，而不是指向我们的本质。在第一堂里面孙校长所讲的，我们里面的罪性并没有真的被对付，但是施洗约翰说，你们要悔改的一个原因，你们要悔改的一个背景，一个强大的推动，甚至也是一个强大的压力是什么呢？是天国近了。天国近了，所以悔改是天国的福音的结果，而不是今生的福利的结果。

很多人在他的骨子里面会这样说，如果我悔改了我会重新得到这份工作吗？如果我悔改了我的婚姻会变好吗？如果我悔改了我下一次签证能够拿得到吗？你明白吗？如果我悔改了，我能够有今生的利益吗？人们总是想用悔改去交换或者改变今生的利益，这个不叫悔改，这个叫赔礼道歉。从小我们就知道，除非你赔礼道歉，否则你就惨了，否则这件事情就无法挽回了，所以就算硬着头皮也要赔礼道歉。你们干过这样的事吗？反正我干过。

但是约翰在这里呼召的悔改只有一个原因，就是天国近了，约翰在

这里呼召的悔改，只因为一个人就是那在我以后要来的那一位。所以真悔改只有一个原因，出于天国的福音，而所有各种各样的假悔改只有一个原因，是出于今生的福利。所以我总结一下这些假悔改，一种是道德主义的认罪，它是跟我们处理我们邻舍的关系，一种是内在的治疗，内在的心灵释放的认罪，它是处理跟我们里面的自我的关系，但这两个关系都是平面的。平面上的悔改通通都是假悔改，因为真悔改是垂直的方向，真悔改是因为弥赛亚来到了我们的当中，真悔改是因为天国来了，天国因为君王来临而来临，这是你悔改的唯一的方向，你悔改的唯一的动力，你悔改的唯一的动力。

所以最后让我发出这样的呼召，亲爱的弟兄姐妹，如果你信耶稣，就意味着要写一本忏悔录，悔改信主应该成为你的生活圈子里的一件惊天动地的大事，成为一个基督徒就是要让所有认识的人都听见你的忏悔，这是十分艰难的。我常常说有很多基督徒不记得自己受洗的日子，为什么？因为他们已经很久没有当众的忏悔过了，用我们的话说，他们很久没有向人分享过自己悔改的经历了。因为对他们来说做信主的见证只是受洗的时候那一次，他说我做过，我

悔改过，三年前，五年前。所以我一般不会问人，我说你信了吗？这个问题在后现代的一种场景下，又带着相当大的困惑性，他可能会说我信啊，但是其实他根本没有信，所以我通常会问的比较尖锐一点，或者说我问的比较施洗约翰一点，那就是说，“你愿意悔改吗？”很多的时候说“你愿意信吗？”对人的威胁性比较小，他说“好啊，好啊，信啊，信啊。”但是你说“你愿意悔改吗？”这个对人的威胁性比较大，通常你都会得到两个答案。第一种是说，不信的人说什么悔改，我为什么要悔改？信就信干嘛要悔改，说得那么难听。施洗约翰的信息就是很难听。让我说，悔改的意思就是信主，信主的意思就是悔改。所以你这样来问自己，你不要问自己我是真的信吗？你要问自己我悔改了吗？

第二种通常是教会里的人，就是那些已经信主，已经受洗的人，这种人是教会中老油条，他们会说，我早就悔改了，他们不会否认自己需要悔改，因为教义是这么说的，但是他们会去强调悔改对他们来说是一个过程完成时态，如果你说不，你现在悔改了吗？我的意思这一周，你最近两个月，你在这件事情上有什么需要悔改的吗？那许多基督徒就会陷入到

一种回忆当中说，悔改这是一个很久很久以前的记忆。

各位有的时候我们都是老油条，施洗约翰不是在向以色列之外的人传福音，他就是在向耶路撒冷的老油条们传福音。所以我常常感到传福音难，向不信主的人传福音难，向教会当中已经信主的老油条传福音更难。有的时候一个人的信主会成为家族里面的一件轰动一时的事件，成为你的公司里面的大新闻，成为老同学和老朋友里面谈论的一件让人挺尴尬的事。但是更多的时候，我看见的是，一个人信主在他自己所在的人群当中就像石沉大海、悄无声息，从来就没有构成对他自己周围人群的一个冲击，一个挑战，一个提醒，一个颠覆，众人的议论，还有持续的影响力。为什么呢？因为你们没有真的写成你们的那一本忏悔录。所以我要呼吁你们，给自己身边的人写这一本忏悔录，这是艰难的，这个是用来真的。施洗约翰是用来真的，因为比他还要来真的那一位就要来了，这就是天国近了的意思。而我们知道比他还要来真的那一位真的了。他在十字架上真的死了，他从空坟墓里面真的复活了。

让我举几个例子，在教会上一次受洗的时候，弟兄姐妹每一次的分享都会让我们很感动，其中有一位姐

妹诉说她的挣扎，在她的家族里面，曾经的伤害，饶恕与痛苦之间的张力。这个姐妹一上来说，我不知道该说什么，因为她在受洗之前几周就一直在想，她要把他所有的家人都请来听她的信主的见证，，她想去饶恕所有伤害了她的家人，她想借此表达他们对他们的接纳和饶恕。但是她站在台上痛哭说我做不到，我不断地挣扎我想饶恕他们，我不断地在挣扎我要把他们请来，我要让他们听见我的悔改，她说我痛哭我做不到，我软弱。所以那一天她彰显了饶恕跟忏悔之间的痛苦，那种张力，那种真实。就好像那个捶胸顿足的税吏一样的说，主啊求你开恩可怜这个罪人。我们看到的是一个真正的韧性。

最近教会当中也有一个弟兄，他回家他的父亲拿起菜刀甚至要砍他们兄弟二人，要断绝父子关系，把他们的身份证和银行卡都收了不准他们回教会来聚会。我们最近也有一位在校的大学生，终于成功地被学校的党委开除党籍了，他的整个家庭他的父母在过去的日子里被惊动被威胁，不准参加教会的聚会，因为他们说这是一个非法的宗教组织。最近有一位大学的老师同样的被学校威胁，禁止他参加秋雨之福教会的聚会，也告诉他这是一个邪教组织，他

们夫妇最终也写了一封信告诉教会说，我们不会放弃我们的信仰，我们也不会停止聚会。还有庸国权老姐妹的葬礼，她的儿子跟我分享，自从他们的女儿是这个家族当中的第一个基督徒，十几年来我一直在观察，，基督教进入到这个全是党员干部的家庭是带来怎样的对灵魂的冲击和对一辈子所走的道路的彻底的否定。十几年来了，这个家族中已经有四位基督徒了，还有两位现在在上福音班，而这一位老姐妹也是在她离世之前被主柔软她的心。他们这几位的信主都成为了他们的生活圈子当中惊天动地的事情，他们在继续写自己的忏悔录。

所以我想问各位，你的忏悔录写的怎么样？是不刚信主的时候写了一个开头，然后直到现在仍然只有那个开头？那么愿你今天听到施洗约翰大声地疾呼：“天国近了，你们要悔改。”不要千方百计地去致力于别人的悔改了，也不要因为别人的不悔改而自义、苦毒或者怨恨了。亲爱的弟兄姐妹，好好写自己的这一本忏悔录吧，专心地写自己的忏悔录吧。每一间有形的教会当中都有法利赛人，都有撒都该人，都有爱赛尼人，都有奋锐党人，但是施洗约翰不是呼召你去识别别人，听说了吗，那个叫约翰

的人说天国近了，你们要悔改，还在约旦河边给人施洗呢，我觉得你应该去，我觉得特别适合你。或者祷告说主啊你快点让张弟兄去吧，我觉得这个信息对他很重要，他如果听了就好了，他如果听进去就对了，他如果听进去这间教会都会松一口气了。但是各位，施洗约翰是呼召你，你是法利赛人吗？你是撒都该人吗？你是爱塞尼人吗？你是奋锐党人吗？你是用自己的方式在悔改吗？来吧，不要去看你的前后左右，就是你，不要往后面看，愿主赐给你新的悔改和新的顺服，阿们。你的生命当中缺乏真实的悔改已经很久了，你在各种羞耻感所推动的道德感所推动的与知识跟教养或者是一种心灵的医治的悔改，或者是一种功利主义的悔改在你的里面已经很久了，你的忏悔录写不下去已经很久了，来吧，有一位比约翰更大的已经来了，约翰说我给他提鞋都不配。我想告诉你们的是，亲爱的弟兄姐妹，你们的牧师站在这里向你们发出呼召的这位连给施洗约翰提鞋也不配，但是我们不是凭着自己，我们是凭着那一位，用火和圣灵为你们施洗的那一位，来呼召你们。天国近了，你们当悔改。阿们。你们时日已

经无多了，悔改吧，你们的青春就要结束了，你的老年就快要来到了，你看一看你的头发都已经要白了，你的膝盖都已经开始痛了，你的腰间盘都已经突出了，你还不悔改？更待何时呢？你都已经开始每天都在吃药了，你为什么每天不每天都悔改呢？你宁愿每天吃药你为什么每天不每天祷告呢？

亲爱的弟兄姐妹，愿你们有真正的悔改，承认自己的悖逆，承认自己的失败，承认自己失败的人有福了。有一位牧师他讲了一句话，他说我在过去这些年的侍奉里面，我尝到一种甘甜的祝福，是因为我侍奉很成功吗？不是，他说我尝到一种甘甜的祝福是因为上帝在过去的这些年不但容忍了我的失败，而且他还救赎了这些失败。所以，承认自己的悖逆吧，承认自己的失败，信靠主耶稣基督的恩典，就是那一位在施洗约翰之后来的比他更大的那一位。真悔改就是真信心，真信心就是真悔改，归根到底真正的悔改是因信耶稣基督而悔改。阿门。我们一起低头来祷告。

（本文是根据王怡牧师 2016 年 6 月 26 日在成都秋雨之福教会的讲道录音整理而成，篇幅有限，有所删减。）📞

加尔文论悔改

文 / 约翰·加尔文

5、悔改的定义：

虽然以上所说都符合圣经的教导，然而“悔改”一词，据我查考圣经，含义却非如此。因他们将信心包括在悔改之下，与保罗在《使徒行传》中所说的有冲突：“又对犹太人和希腊人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。”（徒 20:21）保罗在此处经文中将悔改和信心视为两回事。那么，难道真悔改能在信心之外存在吗？绝不可能。然而，尽管它们是互相牵连的，我们仍要对它们加以分辨，就如信心与盼望密不可分，但信心和盼望却不相同；同样地，虽然悔改和信心是紧密相关的，但我们也不可将它们混为一谈。

其实，我也知道“悔改”包括人归向神的整个过程，而且信心是归信的主要部分，然而，我们将在恰当的时候更详细地解释这一点。在希伯来文中，“悔改”的原意是归信或 e 回转；希腊文的原意则是改变心思

或意图。悔改本身对应这两种词源含义，即离弃自己并归向神，离开从前的意念，穿上新的意念。故我们能这样对悔改下定义：悔改就是我们的生命真正地归向神，这归向出于对神纯洁、真诚的畏惧；悔改也包括治死自己的肉体 and 旧人，以及得着圣灵的慰藉。

我们必须如此理解所有旧约先知和新约使徒关于悔改的劝诫。他们对他们的听众唯一的要求是：要因自己的罪感到懊悔，并因惧怕神的审判就虚己地跪在他们所冒犯之神的面前，并以真正悔改的心归向真道。所以这些词以同样的意义被交替使用：“当归向神”、“当悔改”（太 3:2）。圣经记载，那些从前放纵私欲、不理睬神的人，当他们开始顺服他的真道（撒上 7:2—3），并愿意听从他们元首一切的吩咐时，就是“一心归顺耶和華”。当约翰和保罗吩咐说要“行事与悔改的心相称”（路 3:8；徒 26:20；参阅罗 6:

4) 时，他们就是在劝人过悔改的生活——行事为人与此相称。

6、悔改是归向神

然而，在我们继续讨论之前，更清楚地解释我们所下的定义是有帮助的，我们当从三方面查考悔改。首先，当我们将之称为“一心归向神”时，我们指的不只是外在行为的转变，也包括灵魂本身的转变。只有当人脱去原来的本性，他才能结出与他的重生相称的善果。旧约中的先知在有意表达这种转变时，劝他所吩咐要悔改的人为自己做新心（结 18: 31）。当摩西教导以色列人如何悔改、归向耶和华时，也常常吩咐他们当“尽心”和“尽性”（申 6: 5, 10: 12, 30: 2、6、10），其他先知也经常如此重复（耶 24: 7）。当摩西将之称为“心里的割礼”时，表示悔改包括内心的情感（申 10: 16, 30: 6）。然而，没有一处经文比《耶利米书》第 4 章更清楚地揭示悔改的含义：“要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。犹太人和耶路撒冷的居民哪，你们当自行割礼归耶和华，将心里的污秽除掉。”（耶 4: 1、3—4）他在此宣告，除非以色列百姓先除掉内心的邪恶，否则追求

行义也无济于事。耶利米为了使以色列百姓一心回转，他警告他们将要面对的是神自己，且心怀二意对他们毫无益处，因神恨恶心持二意的人（参阅雅 1: 8）。因此，以赛亚也嘲讽假冒为善之人的愚昧，因他们在仪式上积极寻求外在的悔改，却不愿减轻压在穷人身上的重担（赛 58: 6）。他在这经文中也巧妙地描述了无伪的悔改包括怎样的行为。

7、畏惧神能产生悔改吗？

其次，我们要解释我们以上所说的悔改来自对神真诚的畏惧。在罪人开始悔改之前，他必定先想到神的审判而醒悟。当人深深地感受到，总有一天神必定登上他的审判台，要求人对自己一切的言行交账，这可悲之人内心就不再有片刻的宁静或喘息的机会，而将不断设法在神审判台前站立得住。因此，圣经时常在劝人悔改时，同时也提到神的审判，就如耶利米的预言：“恐怕我的愤怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭！”（耶 4: 4 p.）以及保罗对雅典人的讲道：“世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天

下。”（徒 17: 30—31，参阅 V g . ）此外还有许多其他的经文。

圣经有时用人从前所受的刑罚来宣告神是审判官，为要提醒罪人，除非他们趁早悔改，否则必将遭受更重的刑罚，《申命记》第 29 章中有一个例子（申 29: 19）。既然归正始于对犯罪的恐惧和恨恶，所以，保罗称“依着神的意思忧愁”为悔改的起因（林后 7: 10，参阅 V g . ）。当我们不但恨恶受惩罚也憎恶罪恶本身，因知道罪恶不讨神喜悦时，保罗称此为“依着神的意思忧愁”，这并不奇怪！除非我们深深地被刺痛，否则我们必不会离弃肉体的懒惰。事实上，这样的刺痛并不足以制伏我们的迟钝和愚昧，除非神用他的杖更沉重地击打我们，因人心顽梗必须用大锤击打。我们与生俱来的败坏迫使神严厉地威吓我们，因神若温和地吸引那些沉睡之人是徒然的。我无须过多列举圣经上关于这教导的经文。另外还有一个原因能说明为何畏惧神是悔改的开端。因即使人拥有一切的美德，但若不是用来敬拜神，即使受世人称赞，神却视之为可憎恶的，因为行义的主要目的是要将尊荣和神所应得的一切归给他，但我们若不顺从神的治理，就是窃取他所应得的荣耀。

8、治死罪和得慰藉 是组成悔改的两个部分

最后，我们要解释以上所说悔改包含两个方面：治死肉体 and 得圣灵所赏赐的慰藉。众先知都明确地陈述过这一点——尽管是间接和朴实的，并屈就世俗之人的理解力——他们说当离恶行善（诗 36: 8、3, 37: 27，经文合并，V g . ），以及“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的”（赛 1: 16—17，参阅 V g . ，等）。当先知吩咐人离弃罪恶时，他们要求的是弃绝整个肉体，因肉体充满邪恶和败坏。然而，脱去旧人并离弃自己与生俱来的性情是非常艰难的事。而且，除非我们离弃自己所有的一切，否则我们没有根据认为自己已完全弃绝了肉体。既然一切属血气的性情与神为仇（参阅罗 8: 7 ），所以我们顺服神律法的第一步乃是要否定自己的本性。之后，先知们以悔改所产生的果实描述重生，即义行、属灵的判断力，以及好怜悯。然而，除非人心先愿意行义并从属灵的观点判断和怜悯人，否则尽这些本分仍是不够的。这愿意的心来自圣灵，使我们的灵魂成为圣洁，赏赐我们新的思想和情感，如此，

我们才能正当地被称为新造的人。既然我们生来就远离神，所以，除非先自我否定，否则我们就永不可能行义。因此，圣经时常吩咐我们要脱去旧人，弃绝世界和肉体，离弃我们一切的恶欲，并将心志改换一新（弗 4: 22—23）。事实上，“治死”这个词本身提醒我们离弃以前的本性是何等艰难的事。因为“治死”一词暗示我们不是敬畏神的人，而且除非圣灵的刀剑猛烈地击杀我们，使我们成为虚无，否则我们就不会敬畏神和学习敬虔。就如神宣告，我们生来的本性必须被治死，我们才能被称为他的儿女！

9、在基督里重生！

治死罪和得慰藉都是因我们与基督里有分而临到我们，因我们若真在他的死上有分，“我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝”（罗 6: 6 p.），我们与生俱来的败坏将不再做王；若我们在基督的复活上有分，这复活将使我们一举一动有新生的样式，并效法神自己的义。简言之，我将悔改解释为重生，因重生唯一的目的乃是要人重新获得神的形象，这形象因亚当的堕落而被扭曲并几乎被毁坏。因而使徒教导说：“我们众

人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后 3: 18）也在另一处经文中教导说：“又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4: 23—24，V g.）；“穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象”（西 3: 10，参阅 V g.）。因此，我们借这重生靠基督的恩重新获得神的义，就是我们在亚当里所丧失的义。神喜悦以这方式完全更新他一切所拣选得永远基业的人。并且这更新不是一时一日或一年所发生的，而是神通过持续不断甚至有时缓慢的过程除掉他选民身上一切的败坏，洗净他们的罪，将他们分别为圣，使他们做他的圣殿，使他们意念更新成为真圣洁，使他们一生一世向神悔改，并使他们知道这场战争唯有在他们离开世界后才得以结束。这就更显明那污秽、好争辩、背道的史塔菲路斯（Staphlus）心里的败坏，因他胡诌说，当我根据保罗的话解释神的形象（林后 4: 4）为“真理的仁义和圣洁”（参阅弗 4: 24）时，我是在将天上的荣耀与今生的光景混为一谈。就好像当我们对某事下定义时，提及它的精义是不恰

当的。我在此并不是否定基督徒对成长的需要，而是说，人越接近神的形象，神的形象就越在人身上被照耀出来。为了使信徒达到这目标，神吩

咐他们一生过悔改的生活。

（摘自《基督教要义》，约翰·加尔文 著 钱耀诚 等译 孙毅 游冠辉 修订，北京：生活·读书·新知三联书店）



法利赛人的传承从未断绝

文 / 莱尔

“有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集。他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手吃饭。原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；从市上来，若不洗浴也不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器〔等物〕。）法利赛人和文士问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？”耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。’你们是离弃上帝的诫命，拘守人的遗传。”又说：“你们诚然是废弃上帝的诫命，要守自己的遗传。摩西说：‘当孝敬父母，’又说：‘咒骂父母的，必治死他。’你们倒说：‘人若对父母说：我所当奉给你的，已经作了各耳板’（各耳板就是供献的意思），以后你们就不容他再奉养父母。13 这就是你们承接遗传，废了上帝的道；你们还作许多这样的事。”

——可 7:1-13

这段经文的写照令人降卑，因其表明人性在信仰方面能出什么事情。这是那些渴望基督的教会得兴旺的人，应当经常努力学习的一段经文。

单单外在的遵守不能喂养人的良心

这段经文要求我们关注的第一件事，就是我们主在地上的时候，犹太人的信仰光景凄惨低落。

还有什么比眼前这段话更可悲？

我们发现犹太人主要的教师在吹毛求疵，因为“他的门徒中有人用没有洗的手吃饭！”我们得知他们极其看重洗涤“杯、罐、铜器”这等物件！简单说来，那些仅仅从表面上最严格遵守人所发明之传统的人，竟被人看作是圣洁的人！

我们应当记住，生活在此刻光景中的这民族，曾在世上最得上帝眷顾。上帝在西奈山上赋予他们律法、敬拜上帝的礼仪、祭司的职分、诸约

和应许。摩西、撒母耳、大卫和众先知都曾在这百姓当中生活并去世。地上的民，没有像他们那样曾经拥有过如此多的属灵特权；也没有任何别的民，像他们那样曾经如此可怕地滥用他们的特权，如此彻底弃绝他们自己的恩惠。纯金何其失光！从记载在《申命记》和《诗篇》中的信仰，到洗手和洗涤杯、罐的信仰，这堕落是何等之大！难怪我们主在地上做工的时候，发现百姓如同羊没有牧人一般。单单外在的遵守，并不能喂养人的良心，让人的内心分别为圣。

让犹太教会的历史成为对我们的警告，使我们绝不沾染虚假的教义。一旦容忍虚假的教训，我们将绝不会知道它能去到何等地步，我们最终会落入何等凄惨的信仰光景。我们一旦离开真理的王道，就可能最终落入像法利赛人和文士一样洗杯洗罐的光景中。人一旦背离上帝的道，就没有什么最卑贱、无聊、不合情理的事是做不出来的。

今天在基督的教会中有一些分支，是从来不读圣经，从来不传讲福音的。在这些分支中，现在唯一幸存的信仰，就是使用一些没有意义的形式，遵守某些人为的禁食和节期。这些分支开始的时候是好的，就像犹太教会一样，现在落入彻底荒凉不结

果子和衰败的光景。对于虚假的教训，我们再如何警惕也毫不为过。一点点的酵能让整团发起来，让我们为着一次交付圣徒的真道竭力争辩。

虽然一眼看上去，法利赛人的风俗和传统荒唐可笑，但让人降卑的事实是，法利赛人从来不缺效法和继承他们的人。对洗杯、罐、铜器这些物件大发热心，这看起来近乎荒唐可笑，除了孩子以外，没有人会做这样的事。但我们无需看得太远，就能在离我们自家很近的地方发现完全与这对应的事情。现今，人们为神父和牧师穿的祭服、长袍、洗礼盆、牧师席、祭器台、圣坛隔板和类似事情认真严肃地争论，我们对此可以怎么说呢？对于许多人为在敬拜上帝时的礼仪、装饰、姿态那种过份的关注，我们可以怎么说呢？我们说圣经对于这些事完全沉默，这已经足够。这是什么？难道不就是法利赛人的精神卷土重来吗？这是什么？岂不是对人传统的做法那种不合宜的热心令人难过地再次重现吗？人为这些事情辩护而提出的论据，有哪一条是法利赛人没有同样大大强调和使用过的？一千八百年已经过去，然而为了洗杯、罐、铜器这等物件小题大作的那一代人仍然在我们中间。法利赛人的传承从未断绝。

绝不可满足于带着身体上教会要求我们关注的第二件事，就是敬拜上帝的时候，仅仅用嘴唇敬拜毫无用处。

我们的主引用旧约圣经一段话来强调这教训：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言，是不错的。如经上说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。’”

上帝在信仰中首要关注的，是人的内心。头低下、膝盖跪下；严肃的面孔和僵直的姿态；礼仪式的回应和形式主义的“阿们”声——所有这些加起来，都不能让一个人成为真正属灵的敬拜者。上帝的眼睛看得比这些更远更深，他要求内心的敬拜。他对我们每一个人说：“我儿，要将你的心归我。”

让我们在公开聚集的敬拜中记住这一点。我们绝不可满足于带着身体上教会，却把自己的心留在家中。人的眼睛可能在我们的敬拜中觉察不到有错，我们的牧师可能赞许地看着我们，我们的邻舍可能以为我们是基督徒当有样式的楷模，人们可能在赞美和祷告声中首先听到我们的声音。但如果我们的心远离，在上帝的眼中就没有什么比这更糟。在那位察验人思想，看到人里面隐秘事的上帝面前，这一切只不过是草木禾秸罢了。

让我们在个人的敬拜中记住这一点。如果我们的内心和我们的嘴唇不一致，我们就绝不可满足于只说好话。如果我们双膝跪下祷告，心思却飞到九霄云外，那么即便再流畅的长篇祷告对我们又有何益处呢？这对我们根本无益。

上帝看到我们真正在做的事，所以拒绝我们的奉献。出于内心的祷告，是他爱听的祷告。出于内心的祷告，是他唯一应允的祷告。我们的恳求可能软弱，结结巴巴，在我们的眼中看为糟糕。我们可能无法用精巧的言语，或精心挑选的说法把恳求献上，若写下来，可能几乎无法看懂。但如果是出于一颗正直的心，上帝会明白这些恳求。这样的祷告是他喜悦的。

顺服传统变成了真信仰

这段经文要求我们关注的最后一件事，就是人倾向用自己发明的信仰取代上帝的话语。

我们三次看到我们的主对法利赛人发出这责备。“你们是离弃上帝的诫命，拘守人的遗传。”“你们诚然是废弃上帝的诫命，要守自己的遗传。”“你们承接遗传，废了上帝的道。”

法利赛人的第一步，就是把他们的传统加在圣经里，作为有用的补充。第二步就是把它们放在与上帝的道同样的地位上，赋予它们同样的权柄。最后一步就是尊重它们超过尊崇圣经，贬低圣经并使其脱离本应有的合法地位。这就是我们主在地上时所发现事情的光景。从实际来看，人的传统就是一切，而上帝的言语则什么也不算。顺服传统变成了真信仰，顺服圣经则消失殆尽。

一个可悲的事实，就是基督徒在这件事上经常步法利赛人的后尘。同样的过程已经一次又一次发生，产生出完全一样的后果。人已经要求基督徒把人的发明当作信仰来遵守，遵守的这些事看起来是有用的，归根到底是出于好意，但上帝的言语从来没有命令人要如此遵守。人渐渐要求要比遵守上帝自己的命令更用心遵守这些事，要比捍卫上帝言语本身的权威所发的更大热心捍卫这些要求。我们无需往远处去找实例，我们自己教会的历史，会给我们提供这些例子。

让我们小心，不要企图给上帝的话语加上什么，作为得救必须的事。这是惹动上帝怒气的，这要让他审判我们，使我们落入瞎眼当中。这就等于是说，在对于人得救而言必须的事情方面，圣经不完全，我们比他知道得更多。加增和删减同样会轻易摧毁上帝话语的权威；把神的话语掩埋在人的发明之下，这和否认神的言语是真理一样，都会轻易摧毁上帝话语的权威。整本圣经——没有别的，只有圣经——必须成为我们信仰的准则，不容任何加增删减。

最后，让我们清楚分辨在信仰方面人的发明和上帝话语清楚的命令。上帝命令的，是人得救必不可少的，人所命令的却并非如此。人所发明的，可能当时有用便利，但得救与否并不取决于顺服这些事。上帝要求的，对永生来说至关重要；故意悖逆的人，要败坏自己的灵魂。

（本文摘自莱尔《〈马可福音〉释经默想》，生活·读书·新知三联书店，2016.02）

暗嫩为什么恨他玛？

文 / 小雪

暗嫩与他玛的故事是《圣经·旧约》里面的大卫的故事中的一个子故事。大卫杀了忠诚的部将乌利亚并娶了乌利亚的妻子拔示巴，上帝甚不喜悦这件事，借先知拿单的口警告大卫：“刀剑必永不离开你的家……”虽然大卫当即就悔改认罪了，但是他犯罪的后果依然在他的家中发酵，就如同一块石头投入水中，石头已经沉底，但是荡起的一圈圈涟漪却久久不能平复，暗嫩与他玛的事情就是这个事件的波澜之一。

我们来看《圣经》记载的故事始末：（撒下 13:1-22）

根据《圣经》记载，暗嫩是大卫的长子，按照古代中东地区的文化风俗，他是有可能被立为王位继承人的。他玛是暗嫩同父异母的妹妹。暗嫩强暴了妹妹，又把她撵出了房门，这个举动很流氓加无耻，是公然不承认自己刚刚发生的强暴行为。按照以色列的律法，强暴未聘的处女可以征求女子父亲的同意通过娶亲方式减轻罪责，女方家人不同意则必须付银子赎买罪责。但是如果女子结婚时发现不是处女，按律法则会被石头打死。简单地说，暗嫩承认强暴他玛基本上不会是死罪，但是他不承认强暴他玛，他玛只有死路一条了。这就是为什么他玛说“你赶出我去的这罪，比你才行的

更重。”幸亏他玛的同母哥哥押沙龙爱他玛，养活他玛终身，而暗嫩的行为实际是杀了他玛。

我们今天要讲的重点是这个故事中的另一句话，就在暴力事件发生之后，“随后，暗嫩极其恨她。那恨她的心，比先前爱她的心更甚。”我们已经知道暗嫩为了得到他玛苦心积虑，冒了许多风险，但是为什么得到了他玛之后马上就恨他玛了呢？当然可以说暗嫩其实根本就不是爱，他只是色迷心窍，是占有欲，是得到了马上就不珍惜等等，但是这些都解释不了这个“恨”字，可能喜新厌旧，可能水性杨花，可能天性凉薄，这些都会让人冷淡，无情，但是为什么“恨”？《圣经》是上帝默

示的,里面的每一个字都是考究的,如果你读到不太通畅、不那么合乎情理的地方,就要停下来想一想为什么。暗嫩为什么恨他玛?

我的答案是:因为暗嫩后悔了!

暗嫩后悔什么?答案就在故事里面。他玛劝暗嫩:“以色列人中不当这样行,你不要做这丑事。你玷辱了我,我何以掩盖我的羞耻呢?你在以色列中也成了愚妄人。你可以求王,他必不禁止我归你。”他玛是个极其聪明的女孩,说出的话都极有条理。一,“以色列人中不当这样行”,这是从律法角度说,以色列的律法禁止同父异母或同母异父的兄弟姐妹之间的乱伦关系。二、“我何以掩盖我的羞耻呢?”诉诸暗嫩的怜悯心,若你真的爱我,请为我着想,为我的益处考虑。三、“你在以色列中也成了愚妄人”,这是现实利益的考量,暗示暗嫩你是有可能继承王位的人,要不要想想名声啊?这后果影响太大了。四、“你可以求王,他必不禁止我归你”,从他玛来讲这是缓兵之计,求得暂时脱身也好;但是从大卫对暗嫩的宠爱几乎是求必应来讲,也未必没有这一可能性。暗嫩的后悔就是他玛所说的第二点,这件事情的后果代价太大了,得不偿失。当暗嫩心中只想得到他

玛的时候,他的任性已经完全疯狂到不计任何代价。当他得到了他玛以后,他的头脑回来了,他能够清醒地计算利益得失了,他意识到他为这一行为可能付出在王位竞争中彻底出局的代价,他真的后悔了。于是他恨他玛,若不是他玛,我怎么能犯这样的错误呢?中国人喜欢说红颜祸水,红颜误国,我相信暗嫩此时的心里就是这样想的。《圣经》记载说:“那恨她的心,比先前爱她的心更甚。”原先暗嫩有多么的痴迷现在就有多么地愤怒,甚至加倍。这就是暗嫩恨他玛的原因。

后悔之后的暗嫩干了什么呢?他把他玛赶出屋去。一来眼不见心不烦,他玛的存在时时提醒暗嫩你犯了一个多么大的错误;其次,赶出屋去,暗嫩可以根本不承认自己做了违背律法的丑事。按照律法指控一个人犯罪至少需要两个证人,暗嫩身边都是跟随他的人,他玛不太可能找出两个证人证明自己被同父异母的哥哥强暴;第三如果他玛被别人发现已经不是处女,又不能证明自己是无辜的,很可能被石头打死,那么也就永绝后患了。

现在我们要将到今天的主题了:悔改与后悔有什么区别?

看看暗嫩,他后悔死了,如果可

以重来,他一定不要去相思成病,一定不愿意为一个女人付如此昂贵的代价,但是暗嫩悔改了吗?没有。我们从暗嫩事后对他玛的态度就可以判断出来,暗嫩没有悔改。悔改是对自己所做的某件事情的后果无法承受而悔不当初,却并不是认为这是错的,我不应该这样做。我们现在许多反腐教育也是这个思路,用银铛入狱的官员教育在职官员:腐败的结果是这样的;许多贪官也在法庭上表示追悔莫及,得到这样的下场,都是用后果承受不起来达到阻吓的作用。

我们要对比一下暗嫩的父亲大卫了。大卫的罪恶比暗嫩有过之而无不及,奸人妻,杀人夫,罪大恶极。但是当拿单当面指责他的罪时,大卫立刻说:“我得罪耶和华了!”这话的意思是我做了上帝不喜悦的事情,是错误的事情。大卫在那一刻没有想我的臣民怎样看待我?历史将要如何评价我?而是首先想到这是上帝不喜悦的,是错误的。所以他来到耶和华上帝面前诚恳地认罪,求上帝的饶恕和赦免,诗篇第五十一篇就是他公开认罪悔改的悔过书,是交给祭司在上帝面前公开唱诵的诗篇,被以色列百姓代代传诵。

由此,我们可以发现后悔与悔

改的首要区别:后悔是因为不能承受结果而产生的感受;悔改是因明白上帝的心意而对自己得罪上帝也得罪人的行为产生的愧疚。

第二,后悔者会千方百计试图掩盖事实真相以避免可能产生的不良后果,甚至有可能在这个过程中犯下新的罪行,暗嫩对他玛是如此,雷洋案中的警察们所做的也是如此。他们的底线不是是非对错,而是会不会被抓。如果能不被抓,或者有强硬的靠山不怕抓,他们就会有恃无恐,可以做出任何事情。而一个悔改者,即使没有人抓他,他的良心都会让他不安。大卫是君王,他完全可以自己在耶和华上帝面前认罪悔改,没有臣民敢追究他。但是他把自己的认罪诗歌“交给伶长”,主动让诗班谱曲歌唱广为人知,而且世代相传,全然没有为尊者隐,长者讳的意识。有很多基督徒在信主之后,主动补偿了乘坐公交时逃过的票款,赔偿贪小便宜侵占过的公家的物资等等,这样的见证我听过许多。那些都是他们信主之前很多年发生的事情,肯定不会有人追究他们,但是圣灵提醒他们这是罪,当向主也向人认罪悔改,主动补偿,他们就这样做了。

第三,后悔者常常会委过于人,

找借口，找理由，总觉得自己遭受的后果已经超过自己犯罪所应得的。暗嫩就是觉得如果没有他玛自己就不会犯罪，如果他玛没有那么美貌，自己就不会犯罪，不知道暗嫩会不会还怪罪大卫，如果你不那么宠爱我，没让他玛给我做饼吃，我就不会犯罪。总之暗嫩不觉得自己有问题，都是别人的错。而一个悔改者首先认识自己是个有罪的人，大卫的诗歌说：“我知道我的过犯，我的罪常在我面前。”因此他不仅在上帝面前认罪，而且诚心接受一切的责罚，

“你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”大卫悔改之后，上帝仍然让刀剑不离开他的家，他被自己的儿子押沙龙撵得仓皇出逃，在路上被人藐视，被人羞辱，但是大卫知道这是耶和华上帝的责罚降临，并不抱怨，只是单单祈望上帝的怜悯，“由他咒骂吧！因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。”所以真正的悔改是认识到自己的罪如此深重而愿意承受上帝的公义临到，包括在人面前的认罪和接受处罚。主耶稣被钉十字架时在他旁边同钉十字架的两个罪犯之一信了耶稣，就认自己的罪说：“我们是应该的，因我们所受的与我们所做

的相称”，主耶稣知道他真实地悔改了，于是对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”前几年有个真实的案件，有个男人脾气暴躁，一点口角就下车将挡了路的婴儿车举过头顶狠狠地摔在路上，车里的婴儿伤重不治死亡。事件发生后，舆情鼎沸，几乎是人神共愤。这时候传来了罪犯在被捕后信主了的信息，许多基督徒就开始为他求饶恕，求赦免。后来发现这个案犯竭力否认自己的责任，推脱自己视力不好，不知道车里有婴儿，已经醉酒，神智不清等等借口试图减轻罪责。这个人其实并没有真正悔改，他只是在利用信仰，也许是自知罪大恶极难逃法网，于是想求神拜佛逃脱一厄而已。

最后我还想说，基督徒的悔改不仅是针对某一件事的是非对错的认知，更应该是对于自己整个的生命状态的认知。我在初来教会的时候，特别不能承认自己骄傲，更不觉得自己是个罪人，相反觉得自己是个道德品质很不错的好人，从来只有别人对不起我，我没有对不起别人。信主好多年了，都没有过彻底认罪。一次坐出租车，把个袋子落在车上了，刚下车就意识到了，赶紧拍车顶，司机一脚油门开走了。后来别人告诉我出租车票上有电话，可以

联系出租公司。我打过去电话，对方说确实有个袋子，出租车师傅已经交还给公司了。我当时脱口而出：“一定是司机发现没有什么值钱的东西吧。”话一出口我就后悔了，果然电话那边说：你这人怎么这样说话啊？赶紧道歉半天。之后我内心极其不平安，我突然看到在我的内心里有一个极其恶毒的猜疑的心，那是连我自己也不喜欢，不愿承认却真真切切地存在着的罪。对于我来说，悔改就是从那一刻开始，从看见自己的本相开始。

基督徒的悔改不是一次过的，而是一生都在这个悔改的过程中。保罗到了晚年说自己是罪人里的罪

魁，距离真理越近，对罪就越发敏感。我们一生都在效法主的过程中，也都在校对自己面向主的回转中，这就是悔改的本意。我信主这么多年也一直在和骄傲，和自己内心的猜忌，对人的防范，没有安全感摔跤，这个旅程似乎遥遥没有尽头，或许要等到见主面的那一天了。唯求主的怜悯，捆绑恶的意念不要占据和支配我的行为与选择，让我的罪不致造成太大的伤害，愿众圣徒也就是你们的爱遮盖我的罪，让我能日日胜过罪的诱惑不致跌倒。最重要的是我信主耶稣的宝血必能洗净一切罪污，让我至终能站立在上帝面前。阿门！🙏



当我俯伏，墙就倒塌

文 / 书拉密

细读《约书亚记》第5章和第6章，一个反复出现的动词让我在思考时颇受震动。

5章13-15节讲述约书亚靠近耶利哥城，遇到一个执刀的人，当约书亚问他来帮助谁的时候，他说“我来是要作耶和华军队的元帅”。于是，“约书亚就俯伏在地下拜”。

6章1-5节，耶和华晓谕约书亚，已经把耶利哥城交到以色列民的手中，他只需让祭司和士兵带领百姓按要求绕城六天，在第七天的时候绕城七周，祭司吹角，百姓大喊，“城墙就必塌陷”。

这里的“俯伏”与“塌陷”原文是同一个动词“”，在《约书亚记》中陆续出现14次，在旧约出现402次，其基本含义是“跌落、倒下、失败”。当我把前面两段经文连起来一读再读时，发现，这正是我在信仰途中某些真实经历的写照。

回想信主之旅，在上帝面前，每当我肯自认失败，甘心俯伏时，那横亘、耸立在我面前的各类城墙就

不会塌陷；每当我甘心俯伏，进入圣地时，那又大又高、无法逾越的城墙就会自动土崩瓦解。

倒塌，要从俯伏开始；俯伏，一定会带来倒塌。那让人俯伏的力量，是出于圣灵的光照；而令墙倒塌的，则来自上帝的应许。

我虽然不够好，但也不能算是罪人！

信主后，在向如我一样的知识分子慕道友传道时，最让他们难以理解和接受的一句表达就是“我是罪人”，他们最常回应的一句话就是“我虽然不够好，但也不能算是罪人！”其实，这也是我当初最想说的的一句话。仅仅因为，我不太喜欢与人争辩，而且了解教会中各类“正确”表达法，我从来没向任何人说过这句反驳。

但上帝知道我心中的隐秘，他更知道，我四处找证据和理由来向人传讲“我是罪人”与“我不算是罪人”之间的差别，我的逻辑清晰、表

述流畅、无懈可击，让听的人不由得会反思。但在这样的传讲中，唯一的也最致命的漏洞在于——这里面没有“我”，因为我并不认为自己是罪人。我只是在头脑里理性地演化二者之间的关系，用语言明白无误地阐释二者之间的关系，而在内心深处，我始终没把自己真当成一个罪人，一个偏离上帝心意的人，一个带着原罪印记的人，一个全然败坏的人，一个遭受公义的审判必然落入地狱的人。我始终感觉自己虽然算不得全然善良，但还算善良，尤其与某些恶意满盈的人相比，我无论如何都不能算是一个罪人！

何况，当我找到了上帝，认识了耶稣，受了洗，尝了饼与杯，我就是义人了一一从“因信称义”的角度来说，这样的理解并没错，但这里缺少的一个环节就是：如果我无法认清自己的罪人身份，事实上，我也无法真正明白救恩对我的价值，这自然会导致，面对白白领受的恩典，我只会因愚昧而滥用，白白地浪费。

主啊，赦免我们，我们都是罪人……

当我终于能够把“罪人”两个字与自己联系起来时，是出于祷告的需要。

所有学过祷告入门的信徒，都会记得，祷告中有一项就是认罪，认自己的罪，认群体的罪。但是，如果把祷告只当作一件例行的事务，那么，无论独自默祷，还是当众出声祷告，认罪只会变成不可缺少的一个环节，而并非出于祈祷者真实深切的懊悔。

我在学习祷告之初，很喜欢说“主啊，赦免我们，我们都是罪人……”，这样的表述，让我感觉很安全，也很心安，因为它符合了认罪环节需要，也让我在与众人构成一个群体时，共同分担了罪的后果。这样的逻辑背后，有一个傲慢的评判标准：我虽然不好，但别人也不怎么样，大家彼此彼此，都是罪人。

如此得来的心理平衡，会让自已以为真得到了属天的平安，却看不到其中所隐藏的自我欺骗。

原来我真的是罪人，那还怎么做圣徒？

我就在这样的祷告和服事中度过了四年半“平安喜乐”的基督徒生活。

在这段时期，我领受了圣灵所赐的方言，成为许多事工的代祷者；受工作所在地哈尔滨一位牧师的邀请，我在受洗一年后便带领一个大学生查经小组，从最初的三个学生

迅速发展成二十多人，建立了教会分堂；我每个月有一至两次主日讲道；之后，我协助两位弟兄共同创办了一份主内刊物，并成为主要撰稿者；不久，又协助两位弟兄（都是大学教师）建立了一个工作者查经团契，人数也是迅速增长，不少教师、研究生在这里信主；在学校，即使受到同事的诬告、校领导的“提醒”，我仍火热地向学生、同事、朋友传福音；我个人的事业也在缓慢地进入收获期……

表面上，我的事工似乎进入一个所向披靡的阶段，凡参与的事都呈欣欣向荣之状；我个人的灵修生活丰富饱满，每天有两三个小时的读经和祷告，经常体验与主同在的甜美，被圣灵充满的喜悦；我感觉心中充满了对上帝对人的爱，除了当时不得已与丈夫两地分居，我并没有遭遇太多生活中的压力、属灵上的困惑和事工中的难处。

我每天早晚以祷告和读经开始和结束，参加所有的主日敬拜和周间小组活动，带着耐心和爱惜聆听所有寻求帮助者的倾诉，并努力把她们带到上帝面前。我常常省察、反思自己的言行与意念，我渴望成为一个好基督徒、一个被上帝所喜悦的圣徒，因为我从来都是一个好学

生、好教师、好女儿、好妻子……我有时跪在床边，会想，不知道，还需要多久，还要努力到什么程度，我才能够合乎一个好基督徒、一个圣徒的标准，但我相信，只要我保持这样努力上进的态势，就一定能达到那个标准。

我每天的喜乐与平安，来自于我在祷告、读经、敬拜和服事中体验到的与上帝同在的充盈感和幸福感。我常常在祷告中向主宣告说：“天父，我爱你！耶稣，我爱你！圣灵，我爱你！我要一生属于你！”我也常常求主说：“你来使用我吧，我渴望人生的下半场被你完全使用！”我常常想，如果就这样，靠着上帝，过完一生，就是生命中最美好的事；我渴望，立时死在上帝的面前，就可以马上见到他的面，得那永远不朽坏的冠冕。

这一切，上帝都知道。

他听到了我的宣告，也接受了我的祈求，他是信实的，他希望我也是信实的，而信实，需要行动来体现。既然我宣称自己属于他，渴望进入他的完全之中，他就开始动手了——

上帝做的第一件事，就是找机会让我看清自己的本相——我是一个罪人。这一关过不去，我不会在他面前真心俯伏，也无法被他完全拥

有。他的器皿，若不能脱离卑贱，如何能被使用呢？

他震动我的方式，不是借助圣经金句，他知道我对此已经具有了“免疫力”；也不是借助主内弟兄姊妹的劝勉，他知道我的“光环”太亮，没人敢告诉我或能敏锐地指出问题所在。他找了一个我不太熟悉的非基督徒 A，因为我在对方放肆的言行面前表现出的不卑不亢、不以为然，令身居某位置的 A 恼羞成怒、大为光火，A 便趁着酒劲大骂了我一顿，用词极其恶毒无礼，让我一时瞠目结舌。

在 A 给我的一堆骂名中，有两个很触动我。一个是“在我眼里你一文不值”，另一个是我在克制中向他传福音，他说“你不是天使，你是魔鬼的使女”。

我从来没被人如此恶意地辱骂过，我跑回上帝的面前委屈地大哭，我问他，凭什么让我遭受这样的欺负，我是那么容易被欺负的吗？我要报复！

但圣灵并没安慰我，反倒回问我一句：“他说的不对吗？”对这句反问，我不知如何回应。

不久，我陪丈夫去内蒙旅行，在宾馆住宿。一天凌晨，三点左右，我突然从梦中醒来，脑海中残存着

许多碎片，每一片都在指明我是个罪人。我遽然起身，冲进洗手间，跪在上帝面前求取他的赦免，感谢神子耶稣基督的救赎。第一次，我在上帝面前有了敬畏之心，我理解了他的公义，是如火的公义，我看见自己有生以来的罪如火焰一般在我眼前燃烧，让我惴惴不安，让我惊恐万分。在那一刻，我突然明白了一件事：我确实确实是一个罪人，地狱之火是为我预备的。我的确如 A 所骂的——我原本一文不值，我曾经所传的，统统都因为我的不肯认罪，而成为谎言。

是主，因为怜悯，不愿我成为保罗所担忧的那样：“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”（林前 9:27）他才在我“平安喜乐”、敬虔勤勉地度过四年半基督徒生活后，再次出手搭救我，让我在如大水溃败后的废墟上，更新生命，学习仰望。

但伏在尘埃中的仰望，并不容易。这个恢复的过程，断断续续有一年半。

一开始，我感觉自己与上帝之间隔着一堵厚厚的墙，他在那边，我在这边，罪将我们隔开，我无法再见他的面。我例常的灵修生活完全被打乱，再也无法像从前那样喜乐地读

经和祷告了，枯干成为一种常态，甚至我已经无力读经和祷告了。至此，我又理解了一件事：如果不是因为上帝的恩典，我连读经和祷告这样的事，也做不了。

在这个过程中，让我最崩溃的事实是，我发现：我原来既不爱上帝，也不爱人。我从前的爱，是出于人的热心与爱心，出于外在的恩赐和能力，而不是出于上帝。

很自然地，我开始从各个服事的岗位上退下来，我关上手机，请大家尽量不要联系我，我已然没有力量帮助任何人，做任何事。我禁闭在对己的罪的悲叹中，无力自拔。

有一天，丈夫开车带我在环路上闲逛，他看出我一直郁郁寡欢，便模仿周星驰在《大话西游》里的台词，和我开玩笑，说：“做基督徒做成你这样子，不如当初不要做了。”我听完，不但没笑，反倒大哭，我告诉他，我多么希望成为一个好基督徒，一个圣徒，却根本做不到。

我开始对自己绝望，开始看自己是死的。

因为没有力量读圣经，我就找来许多属灵读物，有几本书对我走出这段属灵旷野期帮助很大。其中包括：莫林诺《灵程指引》、盖恩夫人《简易祈祷法》、劳·威廉《十字架

的道路》、宾·路易师母《灵命四层》（《灵命进深》一书收录了其全部内容）。这些具有敬虔主义倾向的书籍，帮助我逐渐厘清了三件事：

第一，确认自己在上帝面前全然败坏，毫无指望。我做的任何看起来良善的行为，如果不是出于上帝，为着荣耀上帝，就没有任何价值。

第二，认识上帝之前，若不是因他的恩典与怜悯，我活着的每一天都是走在罪与死的路上；认识上帝之后，我所得到的属灵祝福、属灵的良善也都是上帝白白的赐予，并非我的功绩。上帝如此待我，并非因为我比别人更好，长处更多，仅仅因为他的主权与恩典。

第三，我所遭遇的，是一个正常基督徒必然要经历的生命历程。十字架的道路，就是一条否定旧我的道路，这是成为基督跟随者必然要走的路。

关于省察与反思，盖恩夫人有一句提醒。她说：“脱去旧人，是根据上帝的光照，不是根据修行，也不是根据自我的检讨。”我开始理解，先前，我的种种自我省察都不过是自我欺哄。若不是圣灵的工作，人很容易因自我的道德省察而产生十足的道德优越感，其最大的害处是，它通常不会带来真实的悔改行动，反

倒会让人愈发地自义，并给他人定罪——看，我何等败坏；看，我当众认罪了；看，我是罪人中的罪魁；看，我比别人都诚实……这其实是另一种样式的法利赛人。

在此引录劳·威廉的一段教导：“除非你们的心思得着圣灵的更新，否则你们的德行不过是教导出来的行为，并建立在必朽坏的根基上。你们所做的每一件事都掺杂着善与恶，你的谦卑将会使你更骄傲，你对别人的仁慈更将助长你的自爱，甚至你的祷告也会增加自认的圣洁。除非人心彻底地被洁净过，并感到这恶需连根被铲除（这不是外面教导所有的），因从它发出的每一件事都带着不洁与败坏。”

这些话，我每隔一段时间就拿来读一遍，每次阅读，后背都冒冷汗。我认为，这其中包含的属灵洞察力和对人性的剖析比许多心理学书籍都深刻、透彻，具有警醒人心的力量。

主，求你怜悯我这个蒙恩的罪人

上帝是有恩典有怜悯的，他“拆毁有时，建造有时”（传 3:3）。当我完全对自己失去信心的时候，他就将复活的信心放在我的里面。

从破败的自我废墟中走出来之后，我的祷告不再有先前的激动和飞扬，反倒更加朴素和有力。我深知自己是一个罪人，但更确信自己是蒙恩者；我不再惊恐于地狱之火，但会更在意是否能随时进入与上帝同在的平安之中。我慢慢地体会到“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约 8:32）中的坦然，愿意顺应“我们爱，因为上帝先爱我们”（约壹 4:19）中的次序，也能欢喜于“凡我所疼爱的，我就责备管教他”（启 3:19）所带来的平安。

我重新开始进入服事，但不敢再依靠自己，也不再过分用力，对自己、对事工、对日常生活和属灵状况，不再抱着必求完美的心态，不再在意他人的好评与差评；不要求凡事做到尽善尽美，但要求自己诚实地尽力，知道有一天凡事要向主交账；开始承认自己一无所能一无所有一无所是，开始允许自己出错和跌倒，开始学会求助；不太在意自己和自己的种种情绪、感觉和波动，但毫不怀疑天父非常在意和疼惜我这个软弱的被造物，毫不怀疑我是他所爱的女儿，是已然称义的圣徒，是要靠着祂活出圣子模样的尊贵的人……

如今，在祷告中，当我再次使用“我们”这一人称代词时，不敢再暗

想“我虽然有罪，他人也好不到哪里去”，而是真切地明白，我与所有自称基督徒的人属于一个共同体，彼此都有关联，若一个肢体犯罪，我也有份于这罪；若一个群体犯罪，我也有份于这罪。正如但以理在祷告中所言：“主啊，大而可畏的上帝，向爱主、守主诫命的人守约施慈爱。我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章……主啊，你是公义的，我们是脸上蒙羞的……”（但 9:4-5、7）

“我们”，不再是祷告中一块自求心安、共分罪责的遮盖布，而是一份需要主动承当并相互扶持的责任；

如今，再向人传讲“我是罪人”

与“我不算是罪人”之间的差别时，我只敢更多地讲我是一个可怜可恨的罪人，耶稣基督是我的救主，就像司布真在布道文中提到小贩杰克唱的那首短歌：“我是一个可怜的罪人，并且一无所是，但耶稣基督是我一切的一切（I am a poor sinner, and nothing at all, But Jesus Christ is my all in all）！”

如今，当我甘心俯伏在上帝面前时，那又高又大的自我之墙就会倒塌，得胜之地就在脚下。前者来自于圣灵的警醒，后者来自于上帝的应许，而我在这其中，只需要悔改。🕊



我们为什么读神学？

文 / 芳洲 丰羽

芳洲的分享

亲爱的弟兄姐妹平安！我叫应芳洲，刚刚完成在美南浸信会神学院第三年的学习，我的专业方向是辅导学。今天特别感恩能有这个机会和大家分享我在这三年当中的成长和收获。在开始之前，我想简短地介绍一下我是如何成为一名神学生、预备走侍奉的道路。

来北京读大学开始，我就在守望聚会，大学最后一年是我信主的第六年，在这六年间，神的恩典丰富地临到我：**祂**赐给我对真理持续不断的渴求，同时也不停加添我对灵魂的负担。大学快毕业的时候，我只有一个愿望——将我的余生献给与灵魂相关的事，能为福音“铺平道路”。与此同时，我发现自己及身边弟兄姐妹的生命里仍充满了许多的挣扎和困惑：为什么常常焦虑或是恐惧，何时能不再低落和忧伤，怎样能控制住怒气或摆脱上瘾，如何

经营婚姻或教养孩童……我相信这些问题都有答案，可却找不到既符合圣经又系统而深入的资源。如果福音能广传，但我们的生命却没能享受在基督里应有的自由，又有什么益处呢？教会不仅需要讲台，也需要针对个体一对一的辅导，唯有真光能驱散人心深处的黑暗。神更让我看到，教会的年轻人最终要兴起来，接替上一代传承信仰，所以在2012年底，我向神回应愿意为**祂**所用。

一晃好几年过去，下面就进入今天的正题，和大家分享读书期间几点个人的心得与体会：

第一，神学很重要。

出国前，一提起“神学”，我能立即联想到的词汇是“超凡脱俗”或“深奥晦涩”，感觉神学离一般人很遥远，专属于一些学者。但今天我想告诉大家的是，其实神学与你我息息相关，比想象的要近得多。我们每个人在不知不觉间都有自己的一套

神学，也许不完整不成体系，也许非常零散和简单，甚至内部不一致、自相矛盾，但它却影响着我们的生活方式、态度与决定。

我想举两个大家可能常听到的说法作为例子：你们听过有人说耶稣是从撒旦手上把我们买赎回来的吗？“因为上帝对我们的爱，耶稣和撒旦达成交易，把自己交了出去，用他的命换回了我们的命。”但这背后的神学却忽略了人因得罪神而积攒下神公义的忿怒，失去福音的真相。耶稣是向父神买赎我们，不是向撒旦。如果我们在这一点上迷惑，也许会无意识地抬高了撒旦的地位，放大了**祂**的作为，同时缩小了罪的代价。

另一个例子：你们听过有人说上帝造我们是因为**祂**太孤独了，需要我们作为**祂**爱的对象，并且取悦**祂**吗？可定，上帝是自我完备的神，**祂**本不需要我们，在完美的三位一体关系中神并不孤单！这样的神学观点是否会将人引向自我膨胀或人本主义呢？看似体贴人，且渲染了神的爱，实际却不真的认识神。

神学很重要，对每一位弟兄姐妹来说都很重要。我们需要建立对神正确的认识，不叫我们的信心被各样看似生动诱人的说法所摇动或伤害。

第二，神学不是最重要。

美国有个基督教出版社叫Zondervan，他们的“五种观点”系列丛书非常出名。主编会专门就神学里面某个具有争议性的话题邀请五位有代表性的神学家发表各自的观点，并由其余四位随后回应，以此形成一本书。“五种观点”系列包含话题之多之广，令人惊叹——有关于神迹奇事的五种观点，有关于成圣的五种观点，有关于教会治理的五种观点，还有关于地狱的五种观点……而我们系统神学课的作业中有一项主要的任务就是在这些不同的观点里选择自己所支持的观点并加以论证。

不止一次，我陷入了神学里细枝末节问题的思辨中，比如，花上好几个星期思考到底人是分成灵、魂、体，还是灵魂和身体的二分。后来我才明白，神学是有限的，因为人是有限的。有限的人永远不可能完全的认识无限的神，即使在永生里，即使到了我们面对面朝见神的那一日，神仍有许多的奥秘邀请着我们去学习、去认识、去追求。于是我的学习过程更多了一些坦然，坦然接受许多争议性话题的存在，愿意以一个谦卑的姿态来参与进不同观点的讨论中。

了解各种神学知识，并拥有一个令自己信服的观点体系并不是神学的终点。如果神学知识不能改变我的生命，不能引向对神的敬拜，只过脑，不走心，那么它就不与我有益，反而使我自高自大、并不真正地造就人，甚至会用冰冷的知识伤害合一的关系等等。从这点上来说，神学虽重要，却也不是最重要的。真正重要的是什么呢？乃是一颗真实爱主的心。

第二，思维由单一到复杂。

信主后的很长一段时间里，我不自觉地倾向于律法主义。在我的眼中，圣经原则清晰扼要，对与错简单明了，事物非黑即白、圣俗二分……好像这样的持守才算是敬虔。于是，当我听到一个才华横溢的歌唱家演唱的时候，我会感慨：可惜神给她的好嗓子了，她却不用来赞美神！看到不信的两个年轻人结婚，我会感慨：没有神同在的婚姻得经历多少坎坷！


但神学院的学习却让我的视野更加开阔，更多地在受造的世界里看到神的荣耀：因为神赐给人祂自己的形象样式，所以即使不认识神的人在彰显他的才能时，神仍然得荣耀，不在乎这个人自己是否主动有

意识地去荣耀神，他的歌声已经在诉说神创造的奇妙。两个不信的人结婚也是一样，因为婚姻本身是神所设立的，是神圣美好的，当人去遵行的时候，显出神自己的恩典和荣耀。我的世界不再像以前那样狭小了，反而在自由和喜乐中去欣赏和享受神在日光之下所厚赐给人类的礼物，处处看到神的美妙。

神学院的学习还锻炼了我的分辨力，让我对罪变得敏感，发现原来我完美主义的背后掺杂着一种不肯妥协的掌控力，发现我焦虑与不安的潜台词里有对上帝的不信。越认识神，就越认识人。越认识人，就越认识自己，也越体会到在堕落世界中人的种种软弱和对神的需要。我开始不再简单粗暴地下结论，或直接把人的苦难与神的管教对应起来。神让我看问题的角度不再单一，而是理解人的复杂性和这个世界的复杂性。

第三，神所要的是忠心。

学辅导，我最初的心态是想“解决问题”：有没有什么方法是我们照着做能改变现状、保证效果的？我的辅导老师在讲到“教养孩童”这一课上专门提醒过我们，要杜绝这种心态。美国的基督教书店琳琅满



目，每个星期都有一大堆刚刚出版的新书等着要摆上货架，其中一类书籍，老师把它们称作“基督徒自助类”书籍，因为封皮上通常会极其诱人地写上诸如《7个步骤让你的孩子从此爱上读经》的字样，好像照着书里介绍的几步走下去，就会得到相应的结果。但现状往往不是如此。

为什么呢？因为事情的发展在上帝的 sovereignty 之中，哪怕我们做了一切对的事，也未必一定得到我们所期望的结果。大家熟知的美国牧师 John Piper，他一生敬畏神，可他的孩子当中还是有一个儿子成为了浪子，被作为主任牧师的 Piper 亲自宣布赶出教会（感谢神他现在已经悔改回归教会）。不仅教养孩童如此，婚姻也如此，事工也如此……我们期待看到配偶回心转意，我们迫切祷告复兴，可未必看见改变，看见果效。那么，神向我们要的是什么呢？神向我们要的是忠心，是即便情况没有好转，仍然坚持遵行上帝的旨意，敬虔度日，把结果交给神。神悦纳并记念这样的忠心。

第五，世俗化离我们并不远。

美国现在处在后基督教时期，虽然很多人都口里信主，承认自己是基督徒，可是大的信仰环境却并

不乐观。我第一次听说统计数据显示福音派教会信徒的离婚率超过50%，甚至不亚于无宗教背景人群的比例时，吓了一跳。后来几年当中，我又亲历了同性恋问题是怎样愈演愈烈，给持守信仰的教会带来巨大的挑战。每年这个时候，都是全国 LGBT 群体在大城市里游行的时候。最令人伤心的是，许多教会门口都纷纷挂上彩条旗来表明自己的开放立场与包容的态度。身边一些兄弟姐妹告诉我，自己从小长大的教会从来不讲福音，以至于离开家以后才在别的教会里明白耶稣是谁。简单而舒适的生活，让很多人不觉得需要上帝。唾手可得的的神学资源，反而使许多信徒司空见惯、熟视无睹。

其实，教会的大敌不是外部环境的艰苦，而是内部向世俗的妥协。有一次，我们在永刚弟兄家吃饭，聊起这个话题的时候，他的一番话令我印象深刻。他说，当我们认为世俗化离中国教会还很远的时候，我们忽略了信息时代通讯的发达程度，思想的传播及影响将比之前世代更快捷，也许花费美国几十年的转变，现在几年就可以发生。我们需要现在就开始警惕世俗化，因为它离我们并不遥远。

为神学生代祷

这几年来还有很多感悟，但是时间有限，所以今天先分享这五点，也希望大家常常在祷告里纪念在海外读书的神学生。在这里我想分享我们神学生群体最普遍的三大挑战，希望大家能够为我们祷告。

第一点，身体上的挑战。神学院的学业压力非常大，有读不完的书和写不完的作业，久坐和熬夜是家常便饭，所以大家的颈椎和腰椎都不太好，有的时候疼起来就很影响人的专注力。所以请为神学生的身体祷告，能够有好的健康状态来承受这三四年紧张繁重的学业。

第二点，灵性的挑战。大家可能觉得奇怪，你们不是天天浸泡在神的话语里面吗？应该是灵性非常高涨才对，为什么会陷入灵性的干涸之地呢？我最近反思到一点，可能是我们上课的时候大量吸收神学上的知识，课间的时候跟同学讨论难点疑点，课下的时候疯狂地翻阅《圣经》，把它当做一个工具书来做各种各样的研究和报告，然后周末的时候又去教会里面继续听道继续交通，所以仅剩的那么一点点的个人时间，特别不愿意再翻开《圣经》，而是想要好好睡一觉，或者是出去运动运动、看一部电影解解压。那很

宝贵的一点时间其实应该留给神，保持自己与神之间的亲密关系，也使我们学到的知识不只停留在脑中，而是往下沉，吸收进生命里面。我认为这是我个人灵性低潮的一个重要原因，所以希望大家为神学生的灵性祷告。

最后一点，为神学生的家庭来祷告。这是非常难以平衡的一点，因为我们总有读不完的书和写不完的作业，而且，时不时还有非常有名的牧师路过和很多精彩的大型会议，让我们很想把一切时间都填上，结果就忽略陪伴家人的时间。我跟丰羽才刚结婚，我们之前是单身状态，这一点感触很小，但是很多有孩子的家庭都经历这方面的挑战。在家的神学生太太们常常开玩笑说，一到期末的时候她们就当几个星期的“单亲妈妈”吧，因为实在见不到自己的丈夫，他们都早出晚归地泡在图书馆里了。任何关系都需要时间和陪伴，我们现在已经组成一个家庭，相信再开学以后也会面对类似的问题，请大家为我们祷告。

在海外的時候常常更能看清楚神对中国教会的带领和神在中国奇妙的工作。我想鼓励大家的是，中国信徒对于上帝的渴慕、对于真理的追求，是被其他国家的基督徒所羨

慕的。我希望我们的弟兄姊妹对神这样的热心能够延续下去！我就分享到这，谢谢大家。

丰羽的分享

各位弟兄姐妹平安，很高兴今天能够站在这个地方和大家分享。这对于我来说是一个很奇妙的时刻，这一切是上帝做成的。我出国有一年的时间，这一年当中最想念的不是老家而是北京，北京最想念的是教会的弟兄姊妹。守望教会对我的影响太大，大到翻转了我的整个生命，改变了我生命的轨迹。今天很感恩，我和我的妻子（我们上个月在美国举行婚礼）可以回到大家中间，在这里看到各位弟兄姊妹真的是非常地亲切，也非常地喜乐。

我首先想跟大家读一段经文，我不是要做一个解经，我想借着这段经文和大家分享我从信主到读神学这一段时间的经历和感受。如果大家有《圣经》的话可以翻到《希伯来书》的第四章。我在网上看到教会前段时间也在讲《希伯来书》，之前天明牧师跟我说，希望我们回来的时候有一次分享，那个时候我也在寻求祷告要分享什么。那时我还不知道教会要讲《希伯来书》，但是我

自己在祷告当中特别对《希伯来书》的一段经文有感动，想和大家分享。所以请大家把《希伯来书》翻到4章12节，我来读给大家听。

“神的道是活泼的、是有功效的、比一切两刃的剑更快、甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前、都是赤露敞开的。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”

我虽然不是解经，但还是要借着这段圣经说一些事情。如果一般讲道的话可能要把12节至13节作为一个部分与14节至16节作为一个部分分开，因为12-13节是紧跟着前面的第4章讲到很多神的话，所以这里面提到神的道，14-16节讲到耶稣作为祭司的身份，跟第5章的主题很一致。但我今天特别想把这两段经文放到一起分享，为什么呢？因为我觉得放在一起看很有

意思：讲到神的道，在这里强调的是道的审判性，因为后面讲到“被造的在他面前没有一样不显然的”，然后“万物在主面前都是赤露敞开的”；讲到神的儿子，强调的是耶稣基督的怜悯。今天，我在这里和大家分享，我是谁呢？我是既被神的道显明生命中充满各样不义，同时又被耶稣基督，就是我们的大祭司所怜悯的，被他的爱所包容所接纳的，在他的恩典中成为神儿子的一个人。

在《希伯来书》第10章，作者指出在信仰生活的实践中有一项特别重要，就是“你们不可停止聚会，要彼此勉励”。其实前面关于教义的分，耶稣基督的身份，还有他超越旧约里面一切的人物，包括天使、摩西、约书亚、祭司，最后带出来的整个信息是耶稣和新约是在旧约和这些旧约人物之上的。但是在落到信仰实践上的时候，第10章把“不可停止聚会”作为最重要的一点，为什么呢？我的理解是无论之前所谈到的教义有多么高深，无论耶稣基督有多么伟大，最后我们作为信徒要经历这一切，一定是在教会里面。所以“不可停止聚会”是非常重要的，换句话说，信徒在教会当中经历神的恩典、经历神的道，而且生命得到不断的成长。在教会以外这一切

是很难或者很不容易经历到的。下面我想分享我自己的生命当中是如何经历这些的，然后给大家做一个见证。

神的道是活泼的是有功效的，英文圣经说的是神的话是活的，英文是“the word of God is living”，就是说神的话是有生命的。神的话是有生命的首先体现在他有自己的目的，然后神的话在我们里面带来生命的成长，耶稣在讲四种土壤的时候，把神的道比喻成种子。人的生命可以比作四种土壤，道的种子在人的生命中有各种不同的成长状况。其中有一种是好土壤，在好土里面，神的道进入到人的生命当中不断地成长，然后结出果实，最后表现在这个人成为一个属神的人，他的生命当中有荣耀神的特质。神的道不仅带来生命的成长，同时也有非常强的分辨力。这种分辨力就是后面讲的“有功效”，圣经里讲的非常形象，神的道可以剖开骨节和骨髓，分辨人的心思意念。这里我们狭义地理解神的道，是指《旧约》当中神所启示出来的话，我们读《罗马书》就会发现，其实神的道有功效的另一表达，就是“律法是叫人知罪的”。当我们越去读神的话的时候，我们越能够看到自己生命当中的污秽、败坏以

及被罪辖制。

我自己第一天到教会的时候就被神的道吸引。我在2006年信主，刚开始我在北理工团契，后来又有弟兄姊妹把我带到守望教会。守望是我生命当中的第一个教会，是根基性、母亲性的教会。当我到教会以后，吸引我的东西不太多，赞美诗歌不吸引我，祷告也不太吸引我。礼拜天诗歌、祷告结束有牧师上来讲道的时候，我特别被吸引，那种吸引很难用语言表达，我的整个身心灵有一种浸入式的被吸引，就是我的整个身心灵浸入到牧师的讲道当中。

我刚开始信主时间特别地渴慕神的话语，那时候刚刚上大学，其实学业也是有一定的压力，但是我每天至少花两到三个小时读经，读经不费力，就好像才生的婴孩喜欢奶一样，很渴慕神的话语，觉得圣经是真理，能够拯救自己的生命。当然了今天我站在这个位置分享的时候我必须得说，在话语分享、诗歌敬拜和祷告上这些其实没有一个谁更高谁更低之分，其实敬拜是非常重要的，祷告也是非常重要的，只是他们在不同的层面发挥着作用。对于我来说，我渴慕神的话语，也渴慕成为一个分享神话语的人，这个种子在我第一天到教会就被种下了。那时候，

我特别不明白一件事情，为什么有人在听道的时候会睡觉呢？神的道这么美好，在听的时候真的是可以使人的整个身心灵浸入并享受其中，饱享神话语的甘甜。我特别喜欢天明牧师的讲道，感觉每次听他讲道整个人随着他进入到《圣经》里面去，他讲诗篇的时候那种大气，那种把人带入圣经观看神作为的体验，让我觉得特别的美好。那时，我每周最盼望的就是礼拜天这一天，礼拜天这一天最盼的就是讲道的环节。在我信主刚开始的那个阶段神透过渴慕听道来引导我的心，但这对于我来说只是一个种子，一个感动。我甚至不敢说自己有这个感动，因为一想到服侍上帝那么辛苦，好像还没有工资，这是一件多么可怕的事情啊。一说哪个传道人为主付了多大代价受了多少苦，当时的我，连想都不敢想。

但是我在学生团契里面信仰的生命慢慢成长起来，刚开始我其实对耶稣基督的了解和认识是比较肤浅的，就停留在他是一位爱我的主，完全地接纳了我。在这个时候神的道就在我生命当中显明了一件让我特别接受不了的事情——我居然是一个自私的人，里面充满了冷漠和骄傲，而且我没有办法解决这些问

题。我看我身边的基督徒们特别关心我、爱我，又表现出很谦卑的样式，而我做不到的时候就非常痛苦，我里面那种想要透过自己努力，跟大家一样的这种心就发作。大多数中国的学生都有一种可以靠毅力刻苦己心、自己要求自己做一些事情的能力，我也有。然而，做出来是做出来，可能做的也像那么回事，但是心里面其实没有喜乐，也没有那种特别甘甜的滋味。心里面老有一种别人亏欠我的感觉——我付出这么多，也没有人在乎，也没有人尊重我，还经常有一些受伤的状态。这时，神的道更具体真实地将我罪显明出来。罪这个概念我们每天都说，但是我们真正地落实到具体实际的层面的时候，可能没有办法那么轻易地去承认，比如说我真的在某一件事情上很冷漠，或者我就是没有办法去爱某个人，这些问题在教会里面，你如果和其他弟兄姊妹不是特别熟悉敞开，也很难分享出来。你就在这个地方每天说一些属灵的话，唱一些属灵的歌，听一些属灵的道，没有那种真正的敞开的时候，或者没有真正的愿意服下来谦卑下来的时候，其实在自己心里面这是一种苦，这种苦不是为义受苦，是为罪受苦，为自己的罪。

那么我们说敬拜神是用心灵和诚实来敬拜神，其实到后来的时候我也发现，我不能够装作成为一个圣人，因为我不是一个圣人而是一个罪人，就像税吏一样他在圣殿里面祷告的时候，只有一句祷告就是“我是个罪人”。如果把税吏的祷告应用到今天，那么我会说我在某一些方面，对于某一些人，我确实做了不该做的事情。我相信，如果能够真实的表达这些问题，圣灵很容易在我们里面工作，然后我们的生命就会慢慢地恢复。

那段时间我最多求上帝的是什么呢？我就希望神让我能够有爱心去爱我身边的人，自己被别人爱真的是很幸福，并且领受了很多的恩典。但是我自己想表达爱的时候却表达不出来。我觉得很难，怎么样去爱别人，怎么样去关心别人，我好像做不到。用我们东北话说好像脑子里边缺了那跟弦，就是没有那跟弦，我总是考虑自己，非常地以自我为中心。今天，我不敢说我是一个爱的人，但是和那段时间的我相比，我的生命是成长了。我的成长和变化就是神的道带来的影响和改变。神的道一方面显明我的罪，另一方面把我带到耶稣基督的面前，因为我靠着自己的行为，靠着自己的努力没有

办法达到神所喜悦的状态，并且很有可能成为神的敌人。


我们神学院有一个弟兄跟我分享一句话，一直深深地在我心里面，律法是福音的死敌。当然，我们常说律法是好的，律法是圣洁的，它不是罪，是因为罪的缘故我们才不好，但是这里边说律法是福音的死敌所要表达的是当我们信了主耶稣以后，我们陷入到一种律法主义状态的时候，律法在我们生命当中就成为了福音的死敌。因为福音讲的不是靠我们的行为努力使我们成为圣洁，而是靠耶稣基督，他的恩典帮助我们在圣灵的引导当中成为圣洁。这是神的道在我生命当中显明的第一件事情，我是一个罪人，并且神的道帮助我生命成长。

在我大四要毕业的时候，我参加了半年的 zrx 服侍，我们带的是最高年龄的“青少年高级班”。我会被安排给孩子们讲一些课，我觉得这个对我当时的成长非常得重要，我刚才跟大家讲我非常渴慕神的道，我希望在神的话语当中不断地成长，并且去分享神的道。虽然那不是正式的讲台，但是当我特别用心地去预备、去跟孩子们分享并且也看到果效的时候，真的是对我很大的激励。在 zrx 的经历可以说为我

后来的讲道服侍奠定了基础。

再后来的时候，有一次跟恩平师母聊天，师母说天明牧师年轻的时候大学放暑假哪也不去，他就直接跑到农村去，在农村教会里面讲道。这件事情对我有很大的影响。城市教会和农村教会还是有比较大的差别，城市的资源非常丰富，你可以接触到很多。我们在座的各位如果有机会去到农村教会的话，可能也会发现自己有很多服侍的机会。那时，刚好神预备了一个机会给我，有一个比我小两岁的弟兄，邀请我到安徽服侍一个青少年的营会，当时我想这是一个很好的机会，在暑假阶段也没什么事情，就去了。后来我发现他们的教会很大，好像是五大团队之一，叫安福教会，教会有几万人。他们虽然有几万人，但是并不是几万人都聚在一起。他们是这样，从礼拜一到礼拜天，每一天都有聚会，为什么会这样呢？因为传道人不够，他们的传道人每天去一个地方讲道，今天在这个地方，明天到另一个地方。

我完成青少年营会的服侍之后，那个弟兄就跟我讲，要带我到下面的教会去走一走、看一看。我想这是一个很好的机会，我一直在城市教会从来没有接触过农村教会，不知



道他们是什么样子的，我就去了。我去了之后，才知道他的表达虽然是要带我去看一看，其实意思是要我到教会里面去讲道。当时我并没有准备，然而已经没有办法推掉，因为已经到了。很感恩，那个时候我第一次正式地站在了讲台上去服侍教会。我们两个弟兄有点像保罗在《使徒行传》里面旅行布道的经历，有弟兄开车拉着我们，礼拜一到礼拜天，每天去一个地方讲道。我们两个人一天讲四堂，每个人讲两堂。可能讲了不到十天左右，到后来我说我们走吧，因为真的没什么可讲的了，自己所知道的都已经讲完了，已经干了。但是就是在那样的经历当中看见奇妙的带领，神让我站在了教会的讲台上，使我成为祂的出口。

我站在讲台上的时候是很享受的，大家可以看出来。其实我刚上台的时候，略微有一点紧张，在美国待了一年我的汉语水平又退化了。但是我自己非常喜欢这样去跟大家交流。在农村讲道有一个什么样的好处呢？就是那边的弟兄姊妹非常地单纯，单纯到什么地步呢？就是我在上面讲道他们在下面听的过程，我看到他们的眼神，我的信心就被建立起来。因为他们对神的话语有一种渴求，那种渴求是我们今天都

不具有的，我看下面的眼神，他们的那种眼神好像饿了好几天终于有一顿饭，或者在沙漠里好几天遇到一口井那种感觉。这个对我信心是极大的建立，当一个传道人站在讲台上如果下面的人都不看他自己其实他很痛苦，相反如果大家特别睁大眼睛放光地看着他的时候，他越讲越兴奋，就是这个样子。那个时候神塑造我，给我那样的恩典，让我可以站在农村教会的讲台。

城市教会的特点就是知识分子比较多，大家都比较理性，思考问题真理为重。农村教会当然也有他们的持守，也是经过逼迫的，有很多老一辈在监狱里十年二十年地为主受苦，他们一个很大的特点就是谦卑和爱心，这个我觉得真的是值得我们去效法。

我和另一位弟兄住在一对老夫妇的家里，现在说起来还不好意思。那个老奶奶每天给我们杀一只鸡，因为农村其实也没有什么钱，就是养一些猪、鸡、一些小动物，我们感觉自己像鬼子进村一样，把人家的鸡都给吃了。然后我就说奶奶你千万不要再给我们杀了，这个太使我们羞愧了，她说我其实也不想给你们杀，鸡一飞就飞到栅栏上面，就等在那，好像就是等我去拿。

还有一个例子和大家分享一下。有一个老姊妹，可能八十多岁了，一个人寡居，儿女不在身边，教会会给她提供一些帮助。我们去聚会的时候是需要走路去的，有的时候要走一两个小时到教会。有一次我和那位弟兄看到这个老姊妹，那个弟兄就跟老奶奶说我们扶你吧，她就不想耽误我们，她走得慢。后来那个弟兄就问她为什么走这么慢呢，其实她是要拣瓶子，她看到地上有瓶子就拣起来，问她为什么要拣呢，她说这个卖了钱可以奉献给教会。她自己一个人寡居，也没有什么钱，教会本来是想要照顾她，把她接过来接到弟兄姊妹家里，但是她拒绝怕给教会造成负担。

这些事情在我的生命当中对我影响很大，其实这也是神的道的活的体现。今天我们说神的道在哪里，我怎样才能经历神的道，其实就在教会当中，就在我们每一个人的生命当中，如果你信你就能经历到这个，如果你愿意跨出那一步的时候你就真的经历到，并且当我们看到前辈们他们属灵的影响力和生命的状态的时候，我们的生命是很容易被激励的。我自己就是这样被激励起来的，一步步往前走。

我大学毕业的时候我就确定

了自己的呼召，为什么呢，因为我站在讲台的时候我知道这是自己最享受的一个状态。在我生命当中我做任何一件其他的事情是没有这么享受的。但是我并不敢做出这样的决定，神的道再次显明我其实是一个软弱的人，我知道自己的呼召我立刻就出来像天明牧师一样？我不行，我真的不行。我那时候压力很大，大学刚毕业，我跟上帝祷告说要不你让我再读两年书，我在校园里我再考虑一下？我就在神的面前祷告，求神给我保研的名额（如果我准备考研，让我再经历一次像高考一样的复习真的是很痛苦），其实以我的成绩我是保不了研的，但是神给我开了一条路，在那一年我们学院扩招，我的成绩就一下子进入到保研的名额，很高兴，然后就保研了。我跟上帝说这两年我就好好想一想，结果两年很快过去了，我也没想明白。

2012年硕士就要毕业了，这个时候我又跟上帝祷告求工作。其实之前的呼召，无论是在我刚信主的时候，那种很深的对话语的渴慕，还是在2010年的时候在农村教会特别美好的经历，在我心里一直没有断过。但是我没有力量去回应神的呼召，我自己压力很大。我自已在大学读了这么多年书，然后我跟父

母说我要去传道了，要放下这一切，我觉得我张不开这个口。我看到身边的同学，他们一个一个在社会上找到工作稳定下来，我也不知道应该怎么去面对他们，我就觉得自己好像处在一种很孤立的状态。但是我心里面又不知道该做什么，真是迷茫困惑。一方面想做的又不敢做，另一方面不想做的又不愿意去做，我又跟神祷告，你给我工作吧，要不我再工作几年再成熟一些再服侍你，我就跟上帝这样讨价还价。

毕业以后我的成绩不算差，可能在中上。但是在我的班级当中，无论是成绩比我好的还是成绩比我差的都找到工作，我一直找不到工作，十个月过去了，到下一级学生要开始找工作了，我还没有找到。那个时候，我的信仰处在一种低谷状态。当时我跟神抱怨，我觉得他对我不好，我觉得他恶待我苦待我，作为神的孩子竟然这样被对待真是不应该，那时在内心当中和祷告言语上和神有很激烈的冲突。

我其实是一个很实际的人，祷告很具体，我要什么样的工作，多少工资，在什么位置，我都跟上帝说了。最后在2013年的8月份左右，神给了我一份工作，全部都是按照我祷告的条件发生的，无论是从距离，

当时要解决北京户口、工资，这些方面，看上去很好，看上去神真的是一个垂听祷告的神，他给了我，我就进入到那个公司，但是当我没有回应神的呼召踏上蒙召之路的时候，我整个人就变得不好了。

在这些外在条件都满足的情况之下，我发现我的心灵当中却没有得到真实的满足，我非常痛苦，我必须给自己找一个出路。但是这个时候我已经被锁住了，当时我进到的企业是一个央企，这个央企是一个有军工背景的企业，所以我一不小心成为了国家保密人员，这意味着什么呢？这意味着我在短期以内不可以离开这个地方，离开这个地方在短期以内不可以出国。在那个时候我跟现在的妻子、当时的女朋友芳洲已经在恋爱了，她在我工作不久以后就出国了。我看着她出国，在外国很滋润的读神学，内心挺痛苦的。所以刚才她分享她读神学有多么多么苦，我真是觉得读神学真的是非常享受，如果真的有愿意领受这个呼召的请不要惧怕，因为这是很享受的事情。

我被锁在这个地方，那个时候特别多地往天明牧师家跑，其实以前跟天明牧师不是很熟，主要在教会里面听他讲道，个人间的这种关

系基本上没什么。他在那个阶段一直帮助我，鼓励我，使我一步一步站起来。后来我决定顺服下来，因为毕竟这份工作是我自己在上帝面前祷告来的，我不能够直接放下就离开，我要选择把这份工作完成到领导满意的程度，公司同意让我离开我才离开。我给自己这样一个立定心志的选择，这个过程当中神不断地挪去我的骄傲，使我学习顺服和谦卑。后来我找领导谈话提出离开，那个公司领导很多，一千多人的国企，领导要找的话一找就是十几个，一级一级往上签字，十分很麻烦。但是神都一步一步的带领。最后我和公司达成一个协议，我再在这个地方工作一年，一年后离开。这时我被调到公司最差的部门，相当于干体力活的部门，是公司变相惩罚我违约。但是我甘心地服下来，又在那个地方做了一年。一年以后又在国内待了一年，因为离开这个公司以后还有一年的保密期。在这个过程中我就申请学校，后来就出来读书。

这个就是我想跟大家分享的我自己之前的一段经历。神的道在我的生命当中不仅仅显明我的罪，也显明我最深处的渴望。其实，我们今天说我们想做什么，我们的呼召是什么，我觉得这个是一个非常好的

思考的角度，要从神的道的角度去思考，只有神才知道我们适合做什么，他引导我们去走这样的一条道路。如果不是他的话，我们可能没有办法去发现自己生命当中真正想做能做并且合乎神心意的事情。

前面我在北京经历了守望教会，我在守望教会待了九年的时间，2006年到2015年，也有一些在农村教会的经历，接下来就是谈谈我这一年在美国经历西方教会的一些感受。美国人的教会和中国人教会还是有很大的不同，可那边的生活条件更好，空气更自由更清新一些。我们这边生存压力更大，所以弟兄姊妹处在一种很紧的状态当中。我自己到神学院以后也有一些反思，其实看到我们中国的教会，当然我们那边也有其他地方去的中国神学生，特别容易走偏律法的道路。我们说加尔文讲的律法的功用有三层：第一层功用就是叫人知罪，让人看到自己的罪，第二层功用是引导人向基督，第三层功用就是在成圣上有这样一个观点，律法为成圣提供标准。这第三层功用很容易出现一些问题，如果在这块没有平衡好的话，会走一个回头路。中国的知识分子容易受到传统文化观念的影响，比较容易有律法主义的倾向，美国教

会比较侧重和强调神的恩典。

最近发生的一个例子，我们认识的一个牧师，他今年马上就要结婚40周年。他给我和芳洲做婚前辅导，在他身上我看到他的那种愿意给出恩典的状态，是白白的把神的恩典给我们。我问他为什么我总是在你身上感受到神的恩典，他就说我其实给不了你们什么，只有神能够给你们恩典。我跟芳洲结婚当天晚上不想住在家里，我们想住在旅店，这样的话我们可以轻松一些，自己不需要考虑太多。我请这个牧师帮我定一个酒店，因为这个牧师是酒店的会员。我以为他能打折这样我就能省一点钱，但后来没想到他不能打折，但他直接替我们付了酒店的费用。因为前面他一直对我们非常好，当这个好积累到一个程度的时候，我听到他为我们付酒店费用的时候，我整个人就开始哭得很厉害，整个人被他所表现出的恩典打动。其实不在乎钱有多少，只是这件事情在恩典天平的一边成为最后一个砝码，直接就把我整个生命压下去了。这意味着什么呢？当时我心里面只有一个想法，我希望成为像他那样爱主爱人的圣洁的人。

所以我们今天说到成圣的话，到底是靠遵行律法的行为成圣还


是在恩典当中心被恩感然后去成圣呢？当然这个在神学上有不同的观点，我自己的领受是神的恩典帮助人成圣，当然律法也有这个功效，但是恩典是更重要的。这个就是我想跟大家分享的，这只是一件事情，一个小的事情。我们自己在美国这一年当中领受了非常丰富多的恩典，整个生命感觉浸泡在恩典当中，觉得这是神给的特别大的恩惠，让我可以这样的成长。

我刚才分享了这些经历，我也想分享一些我自己的看见和思考。农村教会很大、人很多，但是明显的情况是缺乏牧养，传道人不够，在治理上是比较弱，没有比较成型成模式的治理。在城市的教会可能比较注重真理，所以治理上有一定的经验，但是可能相比之下，又没有美国教会那么成熟，在美国各种宗派的治理模式已经相当成熟。我记得在出国之前孙老师曾经去台湾有过一次考察，也考虑教会之后是不是要走宗派的道路，我认为如果教会有更多的考察和神学上的探讨，可能会帮助教会在之后的更长的时间里面有更好的造就。西方教会我也不是说他完全好，其实西方教会也有很多问题，主要的问题就是受世俗化的影响很大。信徒都比较求安逸，

到教会里面来就是要考察一些物质条件,其实在地上的教会没有完美,我们今天知道我们处在一个已然而未然的状态当中,教会也是同样,如果说要把教会打造成城或者光,其实在已然而未然的神学状态当中,教会没有办法完全成为一个完全的城,但是教会可以成为完美之城的指向,因为真正的城就是耶稣基督,

教会在今天就是为他发光,这样我们的担子也比较轻省。

以上就是我想和大家分享的一些内容,谢谢大家。

(本文根据两位在教会祷告会的分享录音整理而成,所以语言表达上偏口语化,有些地方衔接比较跳跃,请会意阅读,谢谢!) 



妓女喇合

2016年7月3日主日讲章


文 / 曾淼实习传道

经文：妓女喇合因着信、曾和和平平的接待探子、就不与那些不顺从的人一同灭亡。

我们希伯来书“信心伟人”这一系列的分享已经进入到尾声。今天出现在“信心名人榜”上的这个人物，是除撒拉之外的唯一一位女性——喇合。妓女喇合。我想，我们听到这个头衔的时候，一定会觉得有些刺耳。不论是从圣经来讲还是文化来讲，妓女都是遭人鄙视的一个行当。箴言书里面说，要远避淫妇；启示录里也用大淫妇来形象象征着世界的诱惑的巴比伦。然而，不论是希伯来书，还是雅各书，里面提到喇合、并且是称赞喇合的时候，前面都带着这个头衔，就好像在她胸前刻了一个红字。显然，圣经的作者不愿意让我们回避喇合的这个令人觉得尴尬的身份，因为这就是她生命里不可分割的一部分，虽然这并不是她生命的全部。当希伯来书的作者将她列入信心伟人，就是既让我们看到她的信心，又看到她胸

前的红字。然而，妓女和信心伟人这两件事，我们如何调和到一起呢？她的信心如何体现出来？回顾这段故事，我们要来看约书亚记第二章和它前后的背景。

约书亚记一开篇，整卷书的主题已经交待清楚：上帝兴起了摩西之后的新一代领袖约书亚，交给他的使命就是带领以色列人过约旦河、进入迦南得上帝赐给他们的为业之地。“地”，毫无疑问，是这一卷书所紧扣的主题。以色列人现在最想知道的，就是上帝到底能不能成就他在地土这件事上对以色列人的应许。上个主日晓峰牧师讲到，以色列人的信心集中地体现在过红海和进迦南这两件事上。后者特别以绕耶利哥城为代表性的整体信心事件。而妓女喇合接待探子的事件，可以说是以色列人进入迦南攻占耶利哥城的序曲，因此格外重要。



在动员了以色列百姓预备过河之后，约书亚所采取的下一个行动与之前的踌躇满志和刚强壮胆形成了鲜明的对比。“当下，嫩的儿子约书亚从什亭暗暗打发两个人作探子，吩咐说：‘你们去窥探那地和耶利哥。’于是二人去了，来到一个妓女名叫喇合的家里，就在那里躺卧。”（书 2:1）这一句会引发当时的以色列听众什么回忆呢？当年他们行走旷野的时候，以色列人在什亭这个地方与摩押女子行起淫乱，因为他们与摩押女子一同跪拜她们的偶像。而他们之所以会四十年漂流旷野，是因为上一次摩西差派十二个探子的时候，回来以后十个探子都报了恶信。这一次，约书亚暗暗地差了两个探子出去，也许是因为拿不准他们会带回来怎样的消息。“于是二人去了”。去干什么了呢——来到妓女喇合的家里，躺卧。这是这个故事单元中，探子们唯一做出的自主的行动。探子们去到喇合的家里，是因为这个地方可以掩人耳目吗？还是因为他们受到诱惑、虽有公务在身却开了小差呢？从文本来讲，我们并不能完全清楚地判断他们的动机。探子们什么都还没有窥探到，就已经以一种非常被动和脆弱的姿态，将自己全然地置于了喇合的控制之

下。使得故事刚一开头，就带有了一层讽刺的色彩。

这件事随即就被耶利哥王发现了。他得到消息后，打发人去喇合那里，要她交出这两个以色列人来，因为他们是进来窥探这地的。耶利哥城的妓女喇合会怎样面对耶利哥王、又会对待这两个以色列的探子呢？

第 4 节说，“女人将二人隐藏”。这是拯救的语言，就像摩西的父母将摩西藏起来一样。喇合违背王命、事先将以色列探子藏在房顶上，还骗耶利哥王的差役说自己不知道他们从哪里来的、要往哪里去，并用调虎离山之计将耶利哥王派来的差役引开。与以色列的探子的被动相反，喇合处处采取主动，好像胸有成竹的样子。实际上，喇合是冒着生命危险，来搭救、保存以色列探子的性命（4 - 7 节）。这是喇合大胆而又充满计谋的行动的第一个部分——将以色列探子隐藏。

接下来，更令人惊诧的事发生了一一喇合在探子入睡之前，上到房顶那里向他们做了一番信心的宣告。与前面她说的“不知道”相对照，这次她开口说的第一句话是：“我知道耶和華已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这


地的一切居民在你们面前心都消化了”(9节)。哇!这不是在约旦河对岸巴巴地等消息的以色列人最想知道的吗!以色列的两个探子奉约书亚之命来耶利哥城想要打听的关于这地的消息,什么都没有做,竟然就从妓女喇合的口中听到了!耶和华已经将这地赐给以色列人的这一应许,此时他们从“敌人”的口中得到了证实。我们可以说这是“内部人信息”,但我认为,这也是喇合在信心里面的看见,因为跟眼所见的其实是有很大的差距的。毕竟从外面看来,耶利哥城仍然固若金汤,迦南地的居民看起来也凶猛可怕,否则上帝不会一再地对约书亚说“不要惧怕,也不要惊惶”,约书亚也不会暗暗地派两个探子、却又无所作为。

而迦南的居民之所以害怕,是因为他们听见了耶和华如何带领以色列人出埃及、过红海,并将约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩尽都毁灭。住在城墙上的妓女喇合,可能因为家里进出的人南来北往,所以听到了耶和华的作为,看到了迦南地的居民如何谈耶和华色变,而且自己也完全从心里面相信了。所以她在以色列探子面前宣告说:“耶和华你们的神,本是上天下地的神”(11节),说明这时她的心已经归向了耶

和。她的信心宣告,显示她认为耶和华是至高的上帝,超越了迦南人所拜的神(偶像)。恰恰是因为她这样的认信,之前她才能那样勇敢地面对耶利哥王——不仅将探子藏起来,还骗过。因为她心里已经知道,耶利哥王的下场,迟早会跟亚摩利王西宏和噩一样。

可是,原本掌握着主动权,又这么有胆量、有见识、有谋略的妓女喇合,为什么要暴露自己的弱点、将对自己如此不利的信息透露给以色列的探子呢?一方面,喇合的心已经归向了耶和华,因此她可以坦白地承认自己内心真实的恐惧,也可以将自己脆弱的一面示人,不用再作出一副强大的假象。敞开,往往是一个人信主之后生命的变化。另一方面,12-13节说,“现在我既是恩待你们,求你们指着耶和华向我起誓,也要恩待我父家,并给我一个实在的证据,要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的,拯救我们的性命不死。”原来妓女喇合向以色列探子所要的是什么呢?是他们全家的拯救!至此,妓女喇合对上帝的信心毫无保留地展现了出来——她相信耶和华能够全然毁灭,也相信耶和华能够全然拯救。

以色列人进迦南得地为业凭的



是什么呢？凭的是上帝对以色列人先祖亚伯拉罕、以撒和雅各的应许（创 15:18-21），以及他对罪恶满盈的迦南居民以“尽都毁灭”的方式进行的审判（创 15:16），正如亚摩利王西宏和噩所遭遇的。作为迦南地居民一分子的妓女喇合，全然相信以色列的神耶和华要将这地的居民尽都毁灭，因此她心里渴想得蒙拯救，积极地为她的全家寻求得救的机会。而就在这一天，上帝的怜悯和恩典临到了住在耶利哥城墙上的妓女喇合。无论那两个以色列的探子是出于什么动机进到了喇合的家里，上帝将他们交在了喇合的手里，让喇合有机会恩待他们——不仅救他们的性命，也给他们提供所需要的信息，并且宣告自己的信心和表达自己全家得救的愿望。这里“恩待”那个词，原文用的就是描述上帝慈爱诚实的那个词 *hesed*。因着上帝的工作，喇合的生命里可以流露出上帝慈爱诚实那样的属性，并以此来对待上帝的百姓。尽管她极不光彩的身份和她不堪的过去像个红字一样一直刻在她身上，但是她按着她对上帝的认识，豁上性命做了她所能做的最好的，为要得着耶和华的拯救。感谢主，因着信，她得着了。不仅她得着了，她的全家也都救活了！

本来上帝不允许以色列人与那地的居民立约，怕他们陷入拜偶像的网罗（出 34:12）。但是当喇合对耶和华的信心宣告到了这个地步、又是以上帝的慈爱诚实的属性来对待上帝的百姓，上帝在她身上恩典的工作充分地显明，以至于她可以被接纳成为上帝选民的群体。当以色列人第七次绕耶利哥城时，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧！因为耶和华已经把城交给你们了！这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭；只有妓女喇合与她家中所有的可以存活，因为她隐藏了我们所打发的使者。”

（书 6:16-17）其余城民，不拘男女老少，全部被灭尽了。喇合真实的信心，带给她和她的全家真实的拯救。她的信心体现在她承认上帝的至高、恩待上帝的百姓，以及寻求上帝的拯救。威尔斯比在他的约书亚记注释中引用钟马田医生的话，说：“信心在整个人格里显出本相。”

喇合对上帝的回应，衬托出其余迦南地居民内心的刚硬，和对上帝的不顺从。那些人同样听到过耶和华大能的作为、心也消化了，可他们却没有做出喇合那样的回应，这就显出他们对上帝的不顺从，所以后来就因此而灭亡了。这也是约书亚记里面争战上的一个重要神学思想。

最后再让我们把镜头拉远一点，来看妓女喇合的信心在以色列人进入迦南地的过程中所带给我们的启示。当两个探子按着喇合的指示，成功地躲避了追捕的人、回到约书亚那里，他们重复了妓女喇合所说的话：“耶和华果然将那全地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了。”我们不难想象，一直在约旦河外等候消息的约书亚和以色列人，听到这样的消息之后，心情是多么的振奋、多么地受激励。他们随即动身离开什亭，准备过河。可以说，妓女喇合的信心启动了以色列人进入迦南的征程。约书亚记第一章里面所说的“不要惧怕、要刚强壮胆”没有在以色列人的身上体现出来，反倒是在妓女喇合的身上体现出来。

“妓女喇合”作为以色列的探子进入耶利哥城最先碰到的人，从某种程度上来说，象征着迦南全地的居民。对于迦南地的外邦人，圣经用的最多的描述是属灵上的背道和淫乱，也就是拜偶像。喇合的妓女身份，恰恰也是对迦南居民整体灵性状况的表达。即便如此，上帝仍然可以按着他的怜悯、照着他的大能，触摸并改变那原本当灭绝的人；同样地，他也可以藉着最意想不到

的人、以最出人意料的方式帮助他的子民，成就他的计划。所以我们不要用自己的判断、格局和框架，来限定上帝的作为。

第二，如果将喇合和第七章里面亚干的命运放在一起对照，我们就会更加明白谁是上帝的子民。原本是要和同族一起被灭掉的迦南妓女喇合，因着她强有力的信心宣告和搭救以色列的探子，不仅得以和父家一同存活、还成为了作为上帝选民的以色列中的一分子（书6章26节），更是成为了耶稣的先祖、被列在家谱里面（太1:5）。而犹大支派的以色列人亚干，在攻打艾城的时候，因为没有顺从耶和华将所有当灭的物灭尽，他和他的全家、以及一切所有的，反倒跟迦南人一样，成了当灭的物被除尽。本来在外面的，现在成了里面的；而原本是在里面的，现在反倒成了外面的。这种地位的转换，是不是会让我们对“谁是属上帝的？”这个问题做一些思考呢？这一正一反两个例子，说明区别上帝的子民与非子民的，在于信心，而不是别的。这一主题一直延续到了新约。

妓女喇合的信心所显出的上帝的怜悯和恩典，从而带给所有外邦人、生命里带着各种不堪和残破的外邦人盼望。就像以弗所书二章

12 - 13 节所说,“那时,你们与基督无关,在以色列国民以外,在所应许的诸约上是局外人,并且活在世上没有指望,没有神。你们从前远离神的人,如今却在基督耶稣里,靠着他的血,已经得亲近了。”(弗 2:12-13

节) 哈利路亚,感谢主!愿我们这些靠着上帝的恩典、如今已经在基督里的人,不以自己“局内人”的身份沾沾自喜,而是时常地思想上帝大能的作为,并不断以喇合那样毫无保留的信心来投靠神、回应神。🕊



有君尊的选手

2016年7月10日主日讲章

文 / 袁灵传道

经文：来 12: 1—13

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣（或译：仰望那将真道创始成终的耶稣）。他因那摆在面前的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来；13 也要为自己的脚，把道路修直了，使瘸子不致歪脚（或译：差路），反得痊愈。

弟兄姊妹：主日平安！

今天我们要分享的是《希伯来书》12: 1—13 节。

『祷告』

一、引言

上个主日我们分享了妓女喇合，到此为止，《希伯来书》的信心典范就全部分享完毕。今天我们要分享

的是《希伯来书》12 章的上半部分。这一部分可以说是之前分享的一个总结，总的信息就是鼓励当时的犹太基督徒在逆境中要忍耐，要坚强，所以讲过去的人，目的是鼓励今天

的人。而《希伯来书》12章也体现整个《希伯来书》的目的，就是针对在患难中的犹太基督徒，鼓励他们要在真道上站立得稳，而不要回到犹太教的老路上去。为此，《希伯来书》一方面是从神学角度证明基督的超越性，另一方面是从历史的角度以榜样激励软弱的基督徒。

今天我们分享的这13节经文，可以分成4部分：1节讲“基督徒应当如何看待自己的角色和人生”；2~4节讲“忍耐的秘诀”；5~11节讲“如何看待患难”；12~13节是“未了的呼召”。

二、基督徒应当如何看待自己的角色和人生

1节接着11章的内容，提到之前分享过的那些信心伟人。他们和我们有什么关系呢？在此，作者使用了一个场景来表达他的意思，这个场景就是“赛场”。1节说“奔那摆在我们前头的路程”，“路程”这个词在“吕振中译本”、“圣经新译本”、还有“新汉语译本”中都被翻译为“赛程”。也就是说，基督徒的人生就好比一场竞赛，是一场与这个世界和与我们的肉体争战的比赛。虽然我们不肯定《希伯来书》的作

者是不是保罗，但是这个异象却很像保罗常用的比喻。保罗最爱把基督徒比作战士，还有运动员。圣经也把基督徒比作今世的客旅，那是体现基督徒生活的超然性，指不要沉迷今世的虚荣，而要怀着永恒的盼望，要活出一种超然的状态。而在保罗的很多书信中，还有这里，又把基督徒的人生比作竞赛，把基督徒比作运动员，或者战士，这是体现基督徒人生的积极性和艰苦性。因为无论是战士，还是运动员，他们的生活就是训练和争战，而这样的生活必然是艰苦的。而《希伯来书》的作者在此就用那些信心的伟人来鼓励今天正在赛场上的基督徒。那些信心的伟人就是昨天的属灵奥运冠军，他们仿佛正坐在观众席上围绕着今天的选手们为他们呐喊助威，这就好像电影《烈火战车》的主人公埃里克·里德尔正坐在看台上为今天赛跑的基督徒加油。我们和他们都是上帝拣选的运动员，我们和他们都由圣灵指导和训练，所以他们的存在和得胜就是我们的激励，他们可以，我们也可以，因为都是出于上帝。

所以信心伟人和我们有什么关系呢？这关系就是我们同为上帝的选手。他们能够激励我们，其实有一个前提，就是我们也愿意像他们一

样在赛场上荣耀上帝，甘愿接受作上帝的战士和上帝的赛手这一角色。但是如果你根本就不愿意为上帝奔跑，也不愿意争战，你渴望的其实是平稳、顺利、不用流汗、不能艰苦的人生。那《希伯来书》讲的这一切信心伟人其实就和你没有关系，你不会被他们打动，也不会被他们激励，因为你只是期望上帝配合你的愿望，成就一个你期望的舒适人生，而不愿意顺服上帝的安排，接受一个充满艰辛和争战的人生。所以，为上帝奔跑的人岂能激励为自己跑的人呢？

因此，1节说“奔那摆在我们前头的路程”是个前提性的问题，也是方向性的问题，如果这个愿意为主奔跑、愿意为主受累的心志有了，方向定了，那其他的问题才能迎刃而解。所以前面说的“就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐”，可以看为技术性的问题，智慧的问题，只有对愿意为主奔跑、争战的人来说，这些才是有用的提醒，而对于根本不愿意作赛手的人来说，在场上的每一分钟都只是煎熬，再怎么鼓励也没用，因为他根本对设立比赛的主和比赛的结果没有盼望也没有兴趣。

所以我首先提醒今天听道的每一位弟兄姊妹：你是否愿意作一个上帝的赛手和战士呢？你是否愿意

为此接受训练，过一个奋斗的人生呢？这其实是不容我们选择的，这场比赛是上帝已经为他的儿女决定了的，对于我们，只有面对不面对和接受不接受的问题。这就是基督徒面对你的人生和角色首要解决的根本问题。

其次，我再提醒愿意为主奔跑的弟兄姊妹：有三样是我们奔走天路时需要注意的。

第一，要“放下各样的重担”。

“重担”这个词只在这里出现，它可以指一切让人分心的事物。就好像比赛的运动员，一定会轻装进入赛场，一定不会身上还带着各种零零碎碎去比赛。作为追随上帝的人也是如此，应当尽量减少与上帝无关的事成为我们的负担。为此我们需要简化生活，不必拥有太多的物质，也不必安排太多的事情。有一个日本的整理专家，可能姊妹们很熟悉她，她的第一整理原则就是扔东西，只有肯扔东西，你的家才能整洁，你的心也才能整洁。对于奔走天路的基督徒来说其实也是如此，我们的软弱往往不是因为缺少，而是因为拥有太多，并且想要的更多，以致不堪重负。所以，敬虔的功课需要学习生活的减法，而不是更多更多。

第二，要“脱去容易缠累我们的

罪”。这里的罪也是泛指，既包括那些根深蒂固的恶习，也包括隐藏在内心的骄傲、虚荣等等。但无论哪一种罪，都会影响基督徒奔走天路。所以这里又用了形象的比喻，罪就好像绳索或者障碍，必定影响基督徒的比赛。所以基督徒一定要对付罪，特别是那些似乎不严重或者我们习以为常的罪，都不能放任不管，对付罪就是天国运动员的常规训练。

第三，要“忍耐”。之所以需要忍耐，是因为比赛的时间可能很长，可以说我们的人生有多长，这场比赛就有多长。按着人的性情，我们都喜欢短跑，一下子就完了，很快就能领奖。但是赛程的长短不由我们决定，这也是我们要学习顺服的。其实，上帝喜悦基督徒兼具短跑和长跑的双重能力，主愿我们能像短跑一样，每一秒都全力以赴，但又能像长跑一样，忍耐到底持之以恒。

三、忍耐的秘诀

第1节以劝勉基督徒忍耐作结束，2~4节接着这个主题告诉我们忍耐的秘诀。忍耐的秘诀，简单来说就是“仰望耶稣”。2节说主耶稣是“为我们信心创始成终的”。“创始”是创立、先驱的意思，“成终”是成

全、成就的意思，总意是主耶稣先为我们走了这条信心的道路，并且他亲自走完了这条路，成全了这条路，所以他是我们走信心之路的完美榜样和真实依靠。

在漫长的属灵征程中，我们都难免疲倦灰心，特别是当我们和别人比较时，为什么我受的苦这么多？这么重？这么长时间？当这些比较出现在我们心里，我们就难免陷入软弱。但是这里提醒我们，基督徒如果非要比较，那么最合理的比较就是与主耶稣比较。3节说“你们要思想”，思想谁？思想主耶稣；思想什么？思想他被罪人顶撞，思想他被人忘恩负义的对待，思想他承受羞辱和十字架的痛苦。并且这思想不是简单的想一想，“思想”这个字有数学上“核算”的意思，和“仔细评估”的意思，我们要比较，就和主耶稣比较吧，并且是仔细的比较，相信这“比较”能够医治人的自怜，因为你会发现耶稣爱我们远比我们爱他多的多，耶稣为我们受的苦也远比我们为他受的苦多的多。所以4节也提醒自怜的基督徒“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步”。这也提醒我们，虽然我们户外了五年多时间，虽然我们有人为信仰失去了工作，也有人为了信仰失去了自由，但我们仍

然没有理由对上帝说：“够了！你只能让我们承受这么多，我们要是承受更多，就是上帝不公平也不慈爱！”我们不能这么说，因为我们所摆上的这一点点完全无法和王明道、袁相忱、谢模善这些主的仆人相提并论，更不能与为我们死在十字架上的主耶稣相提并论。所以，仰望主耶稣的十架道路可以医治人的自怜，也可以使我们看自己的苦与累看得合乎中道。

此外，我们思想主耶稣也不仅是思想他的苦难，更要思想他承受苦难的动机。十字架的苦难是我们思想的，而使他勇于承受这苦难的原因更是我们要思想的。这原因或者说这动机就是《腓立比书》2：8节所说的“存心顺服”，还有这里所说的“因那摆在前面的喜乐”。所以，顺服天父和盼望天父的计划成功就是基督承受一切苦难和走上十字架的原因，这也是我们在第1节所讲的基督徒要解决的首要问题，也就是我们的人生目的和盼望究竟是什么。我们能不能吃苦，能不能忍耐，关键在于我们的目的和盼望。没有人喜欢吃苦，除非人能透过苦看到它通向的荣耀，例如：运动员刻苦训练的动力是为了拿金牌，学生刻苦学习的原因是为了金榜题名，那基督徒吃苦的目的和盼望又是什么呢？如

果我们吃苦还是为了今生的好处，还是存着暂时的盼望，那么耶稣就不能安慰我们，因为耶稣若要满足人的这些愿望，他早就响应群众的呼声立刻作王，而不是走上十字架了。但是对于真正愿意为主奔跑，真正羡慕天上冠冕的基督徒，主耶稣就是真实的激励和安慰。因为他的一切都提醒我们天上的真实，因此能激励我们恒久忍耐。所以对上帝的选手来说，仰望基督就必重担脱落、就必心得自由、也必如鹰展翅上腾。

四、基督徒应当如何看待患难

在患难中一般有两个大的挑战，第一是患难使人怀疑上帝的慈爱。所以《希伯来书》的作者在此首先向那些受苦的基督徒指出，不要害怕患难，因为患难恰恰证明他们是神的儿女。

这一段虽然使用了“管教”这个词，但是“管教”在这里其实是侧重教育和训练的意思。所以基督徒受苦不一定是受罚，也可能是上帝安排的训练，正如约伯受苦不是因为犯罪，而是上帝为了使他的生命更加提升。当然，训练总是意味着受苦。但这一段更是安慰的信息，因为它告诉我们，我们并不是作为奴隶受训练，

也不是作为摇钱树受训练，而是作为儿子受训练。如果我们是奴隶主豢养的角斗士，我们比赛甚至死亡只是供奴隶主取乐，那么为此进行的训练不会让我们喜乐；如果我们是教练或者经纪人手里的棋子，我们比赛就是为了他们发财致富，那么为此进行的训练也不会让我们喜乐；但是如果我们是在电视剧里演的富豪的继承人，我们是为了将来继承商业帝国而从基层做起，甚至摸爬滚打的成长，那我们难道会厌弃这样的训练吗？基督徒受苦也是如此，不是作为奴隶，甚至超越地上的富豪，而是作为更大更美产业的承受者，那我们岂不更应该为此欢喜快乐的接受训练吗？因为虽苦，但是值得。所以我给这篇讲章所起的题目是“有君尊的选手”，不是卑贱的选手，不是可怜选手，不是被藐视被压榨的选手，而是王子公主参加比赛，是为天父比赛，也要得天父的奖赏。

患难的第二大挑战是人只看到患难带来的损失。所以《希伯来书》作者也在此向收信人指出患难和逼迫背后的祝福。这些祝福是什么呢？就是10节说的“在圣洁上有份”和11节说的“平安的果子”，可见，这些祝福都是属灵的，都是关乎生命的，而不是属世的和物质的。这就再

次提醒我们基督徒的人生目的和盼望的问题。我们如果以为为信仰受苦可以得到属世的奖赏，那我们就不必要失望了，但如果我们喜悦圣灵的果子和在圣洁上有分，那么我们就必体会什么叫“万事互相效力叫爱神的人的益处”，也必体会什么叫“苦难是化妆的祝福”，因为这益处和祝福都是属灵的，所以唯有属灵人才能得着。

五、未了的呼召

最后我们看这一段的最后两节，12、13节，这是这一段的总结，也是圣灵发出的呼召。这里仍然使用比赛的异象，挺起手和腿，也要修直道路，好能继续奔跑。我们基督徒都难免有感觉疲惫的那一刻，但是主愿藉着圣灵提醒我们的角色，提醒我们基督的榜样，提醒我们是上帝所爱的儿女，提醒我们属天的祝福。愿我们也认定自己是上帝的儿女，也是上帝拣选的运动员，我们活着是要为上帝争战和奔跑，并且奔跑直到再见主面的日子。求主常提醒我们！求主常帮助我们！阿们！

『祷告』

回应诗歌：140首《你若不压橄榄成渣》

我们的神乃是烈火

2016年7月17日主日讲章

文 / 晓峰牧师

经文：

你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。非圣洁没有人能见主。又要谨慎，恐怕有人失了神的恩。恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转，这是你们知道的。你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰，密云，黑暗，暴风，角声与说话的声音。那些听见这声音的。都求不要再向他们说话。因为他们当不起所命他们的话说，靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说，我甚是恐惧战兢。你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂。并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？当时他的声音震动了地。但如今他应许说，再一次我不单要震动地，还要震动天。这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物，都要挪去，使那不被震动的常存。所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火。（来 12:14——29）

虽然我们前面一直在分享信心的内容，但是整卷希伯来书的主题却是在论到基督的超越，基督远超过天使，远超过摩西，远超过旧约的

大祭司，远超过书亚，基督超越一切犹太人所看重的旧约的那些对象。为何在这卷书中要特别论到基督的超越，是因为有一些犹太基督徒正在

面临要离弃基督重回犹太教的诱惑。我们知道，希伯来书的背景其实是针对当时大逼迫的时候，有些信耶稣的犹太人因为面对外在的压力、损失和危险，就动了重新回归犹太教的念头。所以，希伯来书的作者列举历史上这么多信心前辈，是为了鼓励当下的基督徒，不要惧怕外在环境的艰难，而应当效法上古先贤的信心榜样。

上周证道分享了为何上帝会允许跟随他的人遇见患难，因为这是上帝对自己儿子的训练方式，虽然当时不觉得快乐，反觉得愁苦，可是后来却可以结出平安的果子，因此基督徒当看自己在患难中的经历，如同是一个运动员或者士兵所必需的课程，而面对艰难的方法是忍耐和目标。如果说，这是正面的勉励，那么紧接着就是反面的警戒。如果一个人不愿意忍受上帝给的艰苦的训练，不效法之前那些前辈的信心榜样，反而选择了远离基督，会有什么样的后果呢？本段经文就是从对比警戒的角度来论述新约信徒所领受信心的可贵与失去信心的可怕。

希伯来书的“论述－警戒”的结构。希伯来书在结构上是一段论述，带着一个警告。所以，全书共有五个部分的论述，带着五个警告。本段经文就是第五个警告。

一、要追求和睦，并要追求圣洁

1. 上帝儿女在患难中应有的见证

上帝的儿女在身份上是属天的，也就是说，上帝的儿女本不是属于这个世界的。但是，神乃是从罪人中呼召出属祂的人来，是从必然灭亡的人中拣选出来一些来承受永生；而认识基督的人在承受救赎恩典的同时也被赋予了为耶稣作见证的责任。从属天盼望的角度来讲，一个人在被圣灵重生后最好是立刻被提离世归主，照保罗所说的，与基督同在，这是好的无比（腓一23）。但是，上帝给了更大的荣耀，那就是让人在上帝拯救的工作上有份，可以说，任何一个基督徒在认识基督的那一刻起，之所以还在这个世界上存活，是因为上帝给了他一个使命，他需要在完成之后才能离世回家。这就是基督徒在地上生活的意义和价值。而有份于上帝拯救的工作，往往是有份于基督的受苦。基督藉着自己承担人间的罪和苦难成就了救恩，我们藉着经历苦难见证了基督，或者说，见证了我们是属于基督的，即让人们看到我们里面有基督的生命，我们在苦难中的反应让世人看到我们有一个不同于这世界的内在身份。

在这一段经文中作者论到了基

督徒属天身份的特征在两个方面的体现，一与人和睦，二圣洁。这也是世界基本特征的反面，这个世界的特点就是争竞（或说战争）与罪恶。基督徒的生活至少要在这两个方面显出“与众不同”来，要在和睦与圣洁这两点上与这个世界区分开来。使徒保罗在《罗马书》十二章最后也同样论到和睦，可以和这里希伯来书的作者所论到的来相互印证。

首先，和睦有两个层面，第一作为基督的门徒自己要与人和睦，第二基督徒是和平的使者，所到之处不但自己不与人相争，还要尽量消除争端，而非引起争端，要消除敌意，而非引起仇恨。和睦也包含两个群体的关系，第一是在肢体之间当彼此相爱；第二，也与世人和睦。或许，希伯来书的作者在此更是在强调后者，因为这是在论到逼迫。


然后，作者在这里提出第二个要求，那就是圣洁。这不是一个次之的要求，而是一个更进一步的进深要求。我们可以说，圣洁是和睦的基础，没有圣洁也就谈不上和睦。和睦不是纵容罪恶，圣洁也不是洁身自好，不顾他人。

从某个角度来讲，和睦在很多时候是与圣洁相冲突的（可以说，唯有与罪恶不和睦，恨恶罪恶的时候，

才能来追求圣洁）。因为和睦不是做一个不顾公平正义的无原则的妥协者和沉默者。所以，使徒保罗说“若是能行，总要尽力与众人和睦”（罗十二18），也就是说，尽量与人和睦，不起冲突。但在很多情况下，你若是坚持照真理行，你要追求圣洁，不与世界为伍的话，不是你不想和睦，而是别人就可能不与你和睦了。因此，可以把圣洁看作是和睦的根基。但即使是这样，也要追求和睦；就是使徒保罗所说的“不要自己伸冤、宁可让步，听凭主怒”（罗十二19）。你若坚持了真理，即使遭到别人的攻击和伤害，我们的应对却不是回击和报复，而是在忍耐中坚持自己的立场，在善意中不妥协，在爱中去应对，愿意自己承担损失、监禁和伤害，也不去仇恨或伤害他人。

2. 这见证需要主动追求才能得着

我们要留意“追求”这个词，这个词语所表达的是一种强烈地渴慕和非常主动地追寻。像诗篇所说的“如鹿渴慕溪水”，当一个人极度口渴的时候，他对水的渴想是从生命里面所发出来的，而且如果还不补充水份，生命将要出现问题，他将无法活下去了。他一刻都不能等待，要马上喝到水。与人和睦和圣洁应当成为



一个基督徒生命中的基本渴求，这的确是重生得救的基督徒生命中的基本需要。和平与圣洁是属天子民生命的基本特征。敌意、冲突和攻击属于罪的范畴，是与基督徒的生命相悖的。认识基督的人都有这方面的体会，如果我们与人的关系出现了问题，我们里面会非常的难受，不解决这个问题我们就过不去。因为这是一个新生生命的内在渴求。但我们里面还有过去旧人的习惯残留，我们里面还有另外一个力量试图来拦阻和辖制我们，所以我们需要以主动追求和行动来喂养这新生命，需要作为一个目标来主动追求。一个不渴慕和睦与圣洁的人不会有和睦与圣洁的见证。

3. 非圣洁无人能见主

“非圣洁无人能见主”，这是信仰的规律。一个人心里若充满了世界的观念，行事为人与世界为伍，所追求的都不是上帝所喜悦的，他就不能看到上帝在自己身上的恩典，也不能听到上帝说话。这样的人从来不看自己是否心思行为讨神的喜悦，却可能一直关注于为何看不到上帝恩待自己，可能还常常不满于自己的祷告上帝都不听。他忘记了我们若非圣洁，我们的眼目就是昏花的，我们既不能

知道上帝的心意，也不可能经历神的恩典。

所以，这里的“非圣洁”就是指一个人其实对属天的一切不感兴趣，他并不关注上帝是谁，也不关心自己的灵魂。就像上周证道中所讲的，你关心自己生活的目标是为上帝吗？你在地上的奔走是为基督吗？如果不是，这就表示你只关注地上的俗务，你并不关心神圣。如果不是，这书中所讲的信心前辈并非是能激励你的前辈。如果不是，就表示你是一个“非圣洁”的状态，那么你不可能看见主的带领、主的恩典、主的宝贵，你不能见主。不追求圣洁，就是非圣洁的状态。

二、要谨慎，恐怕有人失了神的恩

1. 恐怕有人失了神的恩

因此，作者随即就论到了一个不追求和睦与圣洁的人可能面临的危险。这危险就是恐怕有人会失了神的恩。什么是失了神的恩呢？吕振中本译为“免得有人在上帝的恩惠上赶不上”，思高本译为“免得有人疏忽天主的恩宠”。照着希伯来书作者一贯的思路，这里所说的神的恩就是指上帝在基督里所显明的救赎恩典。当一个人听到福音，并知晓了真正可以

救人脱离罪和死亡的是钉十字架的耶稣之后，如果因为跟随会遭到从世界而来的敌意、攻击和损失、危险，就选择远离这道，那么他就会错失这极大的拯救恩典。

我们上面提到，基督徒在地上存活的日子是上帝特意给每一个属祂的儿女所预备的见证基督的机会，这事奉上帝的机会本身就是从神来的恩典，可以说，基督徒所遭遇的患难处境，所面对的敌意，冲突，这些都是上帝让我们经历的，是为要藉着艰难试炼让我们有份于基督的拯救和荣耀。当然，上帝也为这些挑战的时刻预备了够用的恩典，包括保护、爱心、忍耐、饶恕、平安等等。在这些患难中，若有人一旦犹豫、软弱甚至后退的话，我们就错失了上帝所给经历属天恩典的机会。

2. 恐怕有毒根出来扰乱你们

【申 29:18】惟恐你们中间，或男或女，或族长或支派长，今日心里偏离耶和华我们的神，去事奉那些国的神。又怕你们中间有恶根生出苦菜和茵陈来，【申 29:19】听见这咒诅的话，心里仍是自夸说，我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安。

失去了上帝的恩典的后果是什么呢？第一个后果就是有毒根出来扰

乱你们。这一节经文参照了《申命记》二十九章 18-19 节的经文。这毒根指什么呢？一个人一旦在面对因信耶稣而有的患难和损失中后退的话，不但他内心原有的对上帝的感恩会被吞噬掉，他的畏惧还会成为另一个罪的破口，那就是对世界的妥协和谄媚。但他也知道不能直白地说可以不听从上帝的话，所以他诡诈声称自己随从世界的犯罪行为为智慧；而且这谎言也欺骗了他自己，他背叛了上帝，却以为因着耶稣基督的接纳和大爱他还是稳固的，他虽然行了神不喜悦的事，但他还觉得自己心里只要有对罪的愧疚和对永生的渴望就足够了，他并不觉得需要心思行为上的回转。

3. 叫众人沾染污秽

更为可怕的是，这个从恩典中后退的人，不但自己退缩，他还开始成为其他人的负面影响。他甚至还做见证说，神有格外的怜悯，知道自己的软弱，就没有将更多的重担放在自己身上，即使在面对世界的各样挑战的时候，还是给自己开了“宽广”的道路，这道路看似和圣经里的教导是相违背的，但是这是上帝给的特别的恩典，等等。有人可能就因着这人的虚假见证而对圣洁与和睦的尺度产生了困惑，进而可能跌倒，也被这罪所沾染。

4. 恐怕有淫乱的、有贪恋世俗如以扫的

然后希伯来书的作者就举了一个和前面十一章的信心先贤截然不同的反面人物，就是以扫。在这里以扫就是一个看重世俗，非圣洁的人的代表。以扫贪恋眼前的身体享受，出卖了长子的名分。这里所说的以后号哭也没有门路，并非是指一个人一旦犯错了就再也没有悔改的机会了，而是指，有些特别的罪不能犯，有些东西一旦丢弃，那么再也没有重新得回的机会了，有些事情的后果是不可恢复的。比如，《希伯来书》六章中说到“论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱祂”（来六4-6）。

以扫的罪在于对于长子名分中承受上帝应许福分的极度轻视，他极其缺乏属灵的价值观念，对于以扫来说，他以一碗红豆汤就轻易将长子名分卖给雅各，已经不能用“不珍惜”这个词来表达了，而应该用弃之如敝履来形容，在他看来这长子名分毫无价值和意义，连一碗汤都不如，一毛钱都不值。这是对上帝极大的藐视和羞辱。上帝不给这样

的人以悔改的机会了，因为他如此决绝地拒绝了上帝，上帝也就拒绝了他。

以扫只是出卖自己长子的名分，尚且不能有回转的机会，那么今日如果一个自称为基督徒的人放弃了基督门徒的名分，该有何等的后果呢？

三、非西奈山，而是锡安山

为何要“离恶行善、寻求和睦、一心追赶”（彼前三11）呢？为何要谨防出现背道的罪呢？希伯来书的作者随即进入更为深入的对比论证中。

1. 西奈山 - 以色列人

当年以色列人在领受十诫为基础的旧约律法的时候，西奈山的景象极其可怕，有雷轰、闪电和密云、角声，以色列人远远地站在山下，尽都发颤。就是说，当年上帝在西奈山降临显现的时候，但是自然景象就已经让人惊恐惧怕不已了。根据《出埃及记》的经文记载可以总结当年上帝在西奈山与以色列人相见时环境特征：可见的，不可接近的，极其可怕的。

2. 锡安山 - 新约上帝的子民

但是在论到新约子民与神相遇

的场景时，与旧约西奈山的可怕形成了强烈的对比。不再有雷鸣、闪电、密云、角声，不再是令人心生恐惧的景象，而是一系列让人心醉目眩的荣耀景象，“锡安山、永生神的城邑、天上的耶路撒冷、千万的天使、有名录在天上诸长子之会所共聚的总会、审判众人的神、被成全之义人的灵魂、并新约的中保耶稣、以及所洒的血”，这个表达方式更像现代诗歌，就是一系列对象的陈列，给人一种缤纷呈现无法喘息的感觉。因为，这里所出现的每一项都是如此的令人震惊，任何一项所造成的对人心灵的冲击都大过旧约以色列人所看见的景象，因为这是天堂的显现，是上帝在天上荣光之中的同在。旧约隔着密云幽暗降临的上帝的威严和荣耀让以色列人惧怕不已，不敢直接听神讲话，他们就求摩西代替他们去听神的话，但即便是摩西在面对面见神的时候也依然是恐惧战兢。但新约的上帝子民竟然可以在基督里直接面见上帝。上帝之于基督徒而言不再是不可接近的、不再是可畏惧的。

这里所出现的九个意象其实就是天上的敬拜，这些意象可以分为三组，第一组锡安山、永生神的城邑和天上的耶路撒冷这三个词是同义，表示永生神与人同在的居所。第二组

千万的天使和有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，表示这是天上敬拜的两个群体，前者是为后者服务的，这里的“诸长子”指历世历代所有圣徒，所有蒙神拣选的旧约圣徒、新约圣徒、已经离世的、现在还活着的、还未曾出生的，第二组还包括被成全之义人的灵魂则特指现在已经离世归主的圣徒们的灵魂。这里所提到的会所可以指所有地上教会的崇拜，共聚的总会则指普世教会在天上的敬拜。第三组则是审判众人的神，新约的中保耶稣以及所撒的血，这一组主要论到了上帝的审判和救赎，将来所有人都要在上帝面前被审判，只是所有属基督的人被审判之后进入天堂，不属基督的人被审判进入火湖。这里隐含了基督的中保职分和摩西的中保职分之间的对比。

为何这里要将基督立约的血与亚伯的血来对比呢？《创世记》中亚伯是第一个被杀的义人，照着《创世记》四章十节的经文记载：“你兄弟的血，有声音从地里向我哀告”，就可以知道这里亚伯的血所发出的声音是控告的声音，是要求对罪审判的声音。但耶稣的血不单是对罪的审判，更是为赦免而来，祂要以自己的身体来废掉冤仇，以祂的身体流血来成就救赎。所以，这里所说的耶稣的

血比亚伯血所说的更美的意思，就是指耶稣的血是为拯救，亚伯的血是为定罪。也是在强调，今天之所以新约上帝的子民和旧约的以色列人在面见上帝的时候有如此大的不同，正是因为基督的血的缘故。

四、你们要谨慎， 不可弃绝那向你们说话的

通过西奈山和锡安山的对比，我们知道了新约圣徒比旧约以色列人所享有的权利地位都要高超很多，新约基督徒所负有的责任也相应的更大。

1. 弃绝律法尚且不能逃罪

旧约以色列人弃绝了神的律法，尚且被神管教，被神刑罚，有可怕的咒诅追上他们，使他们在应许之地速速地灭亡，瘟疫、痲病、热病、火症、疟疾、刀剑、干旱、霉烂都要追赶他们，他们的尸首必给空中的鸟和地上的走兽为食物，并无人轰赶，他们必在天下万国被抛来抛去（申二十八）。

以色列人乃是藉着摩西领受了上帝的律法。透过中间人所传递的律法如果违背了，尚且要受到严厉的刑罚。那么如果一个人轻忽耶稣所说

的话会有什么结果呢？耶稣难道不是远超过摩西吗？摩西只是仆人，他是将从神领受的话语传递给以色列人，基督却是神的儿子，祂是上帝亲自在人间显现，如果弃绝祂的话，所受的刑罚岂不更大吗？轻忽律法都招致审判，轻忽远超律法的福音该当何罪呢？

2. 不能震动的国

上帝在西奈山向以色列人显现并藉着摩西赐下律法，乃是为要将迦南地，赐给他们。希伯来书的作者在这里提到了“震动地”，就是指着上帝在荣耀中降临西奈山的时候对西奈山的震动，象征着上帝的威严和权能的临在所产生的影响。而这里所讲的“再一次我不单要震动地，还要震动天”则是指着基督第二次在荣耀中降临的时候就不单单是对西奈山的影响了，而是对全地的审判，到那时“众星要从天上坠落，天势都要震动”（太二十四 29），先前的天地都要过去，将有一新天新地为众圣徒准备（启二十一 1）。

这新天新地就是天上的耶路撒冷，就是上帝为历代跟从基督的人所预备的那座有根基的城，那天上更美的家乡（来十一 16），就是基督作王的不能震动的国，永远的上帝的

国度。这远超越过去以色列人所得到的迦南美地。以色列人因为违背耶和华的律法被从应许之地赶离，在天下万国中被抛来抛去，如果有人学效犹太人违背律法的样子，他所遭受的就不是被从应许之地被赶逐出去那么轻松了。因为他所轻忽的乃是永恒之应许，是不被这个世界所胜过的。

既然新约胜于旧约、福音胜过律法、基督远超越天使及旧约的一切先知、祭司和君王，那么为何要离开基督后退到犹太教中呢？照着使徒保罗的说法：无非是怕自己为基督的十字架受逼迫（加六12）。因此，这里所警戒的就是不要被自己颠倒的价值观给辖制了，不要被地上的东西影响了天上的赐予，不要被这将要被挪去的受造之物影响了上帝所赐给的永恒的产业。我们无人配得进入上帝永恒的国度，但是上帝却在耶稣基督里赐给了我们，是藉着基督的血所立的新约。

3. 当存感恩，以虔诚、敬畏侍奉神

这样，我们该当如何来侍奉上帝呢？难道不应当感恩吗？不应当以虔诚、敬畏来侍奉神吗？论到感恩，这或许是今天这个时代的基督徒常常缺乏的；而且，不但缺少感恩，反而

多有抱怨和不满。之所以缺少感恩是因为并不觉得耶稣基督的宝贵，是因为更加看重今世的生活和得失。上帝在基督里所赐给的最大的礼物就是永生，是一个人藉着耶稣的血得以脱离罪和死亡，并藉着耶稣得着了儿子的名分，将来也必将与基督一同在天国掌权，享受神儿子的福乐。当一个人根本就不关心自己将来的去向的时候，或者也关心但远不如对今世的所得更加关心的时候，这人就会轻视基督的十字架。（这就是以扫被上帝不喜悦的原因，在以扫看来，承受上帝应许的长子名分根本不如眼前的一碗红豆汤更有价值，基督徒可能觉得以扫太短视，太愚笨，但我们是否只是出卖名分的价码比以扫要高一些，有时候虔诚与智慧只是指自卖己身时要更高。）

所以，很多人成为基督徒不是从钉十字架的耶稣基督进来的，而是从犹太人所臆想出来的属地荣耀的弥赛亚进来的。很多人之所以信耶稣不主要因为耶稣代替了我们的罪，而是耶稣可以让“瞎子看见、耳聋听见、病得医治、五饼二鱼就能让五千人吃饱”的能力。人们可能奔着或许可以利用（支配）耶稣的能力为自己在地上的生活谋取些想要的东西来的，至于罪得赦免、永生、上帝儿女的身份、

将来的福分等等这些“虚无缥缈”不能当饭吃的东西，有当然好了，没有其实也无所谓。当一个这样的人声称信耶稣之后，若因着耶稣遇见了逼迫患难，遭受了经济、社会地位、身体等方面的难处和损失的时候，他怎么可能会感恩呢？这对于他来将是“信仰的希望”落了空，他会觉得自己亏损了很多，甚至觉得自己被欺骗了，抱怨和不满就是不可避免的，远离信仰都是可能的。更不要说，为主受苦乃是荣耀，是可喜乐的，是在基督患难的缺欠上有份（西一24）。

而论到虔诚敬畏，更是因十字架的救恩所引发的。在基督里的拯救和接纳，并不表示一个人可以利用基督来肆意妄为。今天的基督徒和旧约的以色列人相比，最为缺乏的可能是对上帝的敬畏。按照本书作者的意思，新约基督徒比旧约以色列人对上帝的敬畏应当更加合乎中道，因为在基督里赐给我们有恩典有真理。但恩典有时候会被人轻视和误用。所以使徒保罗曾警戒说：不可将基督所赐给你的自由当作放纵情欲的机会（加五13）。人们若忽略了基督的十字架，就会以为基督的爱是无原则的爱，也就会对基督缺乏敬畏之心。人们并不喜欢十字架，所以人们常选择性地忽略了十字架的可怕和痛苦，忽

略基督为罪所流的血。基督徒当时刻谨记，基督的拯救是在十字架上流血死亡的方式，基督为我们所成就的救恩是脱离罪和死亡的救恩，祂所赐的拯救、盼望、新生命、平安，没有一样不是与犯罪的生活像抵触的。基督的爱是救赎之爱，也是公义之爱，更是圣洁之爱。一个人对基督十字架的爱回应乃是圣洁公义的生活，是脱离罪的辖制和对死亡的恐惧的生活，是虔诚敬畏的生活。

4. 我们的神乃是烈火

【申4:24】因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。

希伯来书的作者最后提到神是烈火，为要强调神是不容人轻慢的。同时也让今日的基督徒留意，我们所信的神是永不改变、永不动摇的神，过去如何，今日依然。上帝在旧约的时候是忌邪的神，在新约的时候同样是忌邪的神。只是旧约的以色列人所领受的恩典，不如新约的基督徒所领受的恩典更大。给的多，要的也多（路十二48）；领受的恩典越大，责任就越大，要求就越高。因此，对于新约基督徒来讲，跟旧约的以色列人有什么不同呢？如果从恩典来讲，领受的更多更大，从责任的角度来讲，需要回应的责任更大；从离弃道

理所面对的审判和后果来看，审判更严厉，后果更严重。

所以，希伯来书的作者区分了旧约以色列人和新约基督徒所领受的恩典，却没有区分旧约的神和新约的神。对于旧约上帝的百姓而言，上帝是大而可畏的神。对于今日新约上帝的子民而言，同样，上帝对于罪恶的恨恶，上帝的荣耀和威严没有

丝毫改变。

愿主帮助我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现（多二 12-13）。

回应诗歌：《我宁愿有耶稣》49首



常存爱心

2016年7月24日主日讲章

文 / 小白牧师

经文：

你们务要常存弟兄相爱的心。不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。你们要记念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑，也要记念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我不怎么样呢？”（希伯来书 13:1-6）

弟兄姊妹，主日平安！

今天我们要分享的经文是希伯来书 13 章的前 6 节。

唐崇荣牧师对希伯来书 11、12 和 13 章曾有一个精彩的总结，大意是：11 章是关于“信”的伟大篇章，12 章是关于“望”的伟大篇章，13 章则是关于“爱”的伟大篇章——正应了保罗那著名的金句：“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”（林前 13:13）前段时间，我们已经分享了有关信心和盼望的篇章。今天要分享的 6

节经文，则是有关这最大之爱的篇章的——即如何在信心和盼望中过爱心的生活。

6 节经文共涉及五件事，前 4 节每节一件，最后 2 节一件。

一、常存弟兄相爱的心

第 1 节经文是“你们务要常存弟兄相爱的心。”这关乎爱心生活的基本原则与要求。从这句经文，我们可以引申以下五点：

首先，彼此相爱是主的命令，是

基督徒分别为圣的标志，是圣经一贯的教导。约翰福音清楚记载了主的这一命令：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13: 34-35）而在逼迫与争战之中，弟兄姊妹间的彼此相爱，对教会内外的作用和意义自不必多说，我们也都有切身的体会。

其次，爱一定要由心发出，要真诚。繁体字的“愛”，中间本来就是“心”字，不用心怎么爱呢？那样所谓的爱要么是假冒为善，要么是别有用心，一定是虚假的。箴言教导说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”（箴 4:23）

其三，爱应该首先从教会内的弟兄姊妹开始，然后才能扩展到众人。这是使徒彼得教导的次序：“有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”（彼后 1:7）从爱自己的家人开始，这是人之常情。而作为重生得救之人，教会就是我们属灵的家，弟兄姊妹是我们属灵的家人，爱从这里开始是理所当然的。其实，抽象地爱人一般比较容易，但实实在在


地爱身边的每一个人，就没那么容易了。我们每个人都该好好地省察一下，看自己对教会、小组、团契、服侍团队里弟兄姊妹的爱到底是什么样的光景。

其四，要“常存”爱心。一时的爱心，也许并不难。但大多数人都缺乏常性，持续而稳定地彼此相爱就不容易了。而末世由于不法的事增多，爱心更容易冷淡。户外敬拜五年多了，教会内弟兄姊妹彼此间的爱心还能保持并增长，实在是主特别的祝福。

最后，爱心必须落实在行动上，不然就没什么意义。爱不仅要讲，而且必须要做，要付诸行动。“小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”（约一 3:18）以下各节经文所涉及的，就是爱在生活具体方面的落实。

二、用爱心接待客旅

第 2 节经文是“不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”这里的客旅，应该主要指旅行到此的弟兄姊妹，尤其是那些旅行布道的传道人，保罗、亚波罗、菲比等都是例子。在当时社会化服务尚不发达的条件下，



这些人旅行在外,多有需要与不便,当地弟兄姊妹的接待和帮助就显得特别重要和宝贵了。使徒保罗、约翰在书信中也都提到了热心接待圣徒的事,可见圣经对这事的高度重视。就是在当今社会服务非常发达的时代,这样的接待同样是必要的,是爱心生活的重要体现。

热心接待客旅,不仅是美德,也不仅是解决实际的需要,对于那些接待传道人和弟兄姊妹的,则更是参与圣工。使徒约翰就曾称赞兄弟该犹是“忠心的”,是“与他们一同为真理作工”的(约三)。开放家庭接待外人,需要克服不少的困难,诸如打破生活习惯、时间金钱等多方面的付出、暴露隐私等,没有爱心、热心和耐心是难以实现的,更不能持续。

感谢主!在户外敬拜刚开始的那段日子里,我们教会的红雨、赵哥、赵姐等不少弟兄姊妹都有接待弟兄姊妹的美好见证。当时争战非常激烈,一些弟兄姊妹为此失去了住所或不能正常居住,这些弟兄姊妹及时伸出援手,接他们到家里,有的还住了不短的时间。他们也因此承受了许多额外的压力,但却没有退后和惧怕。尽管这与主动接待客旅稍有不同,但背后对主、对弟兄姊妹

的爱心却是一样的。正是在主里这些爱心的彼此担待中,我们不仅一起得胜了那些艰难的日子,而且加深了彼此生命的连接。

当年亚伯拉罕“不知不觉就接待了天使”(创 19),今天我们接待弟兄姊妹、接待客旅,焉知不是同样的呢?那些被接待的传道人和弟兄姊妹,不就是主的使者吗?因为主亲口说过:“人接待你们,就是接待我;接待我,就是接待那差我来的。…无论何人,因为门徒的名,只把一杯凉水给这小子里的一个喝,我实在告诉你们,这人不能不得赏赐。”(太 10:40、42)随着教会的成长与彼此交往的增多,接待的服侍也会增多,愿我们都能满有爱心,在不知不觉中更多地接待天使。

三、纪念被捆绑与遭苦害的人

第3节经文是“你们要记念被捆绑的人,好像与他们同受捆绑,也要记念遭苦害的人,想到自己也在肉身之内。”恐怕我们都没想到,这句经文会与我们当前的处境如此吻合。在这几年争战的过程中,被捆绑、遭逼迫的经历在我们中间实在不少,弟兄姊妹的纪念同样不少。从户外敬拜开始至今,前后共有几千人

次被扣留或被拘留，感恩的是教会弟兄姊妹的陪伴、探视、迎接等却一次都没有落下，想起来都有些不可思议！神的作为实在奇妙，荣耀归主！若没有经历这场争战，怕是难有这么真实而深刻的体验。我们常说圣经是活的，还真就是这么回事。

什么是记念？那些关切、祷告、陪伴、奉献、探访就是！为什么要记念？因为正在被捆绑、遭苦害是我们的弟兄姊妹。艰难之中，人最需要陪伴、安慰与鼓励，需要各样的援助，更需要祷告的支撑。我们都“在肉身之内”，将心比心，当你被捆绑的时候，会不希望别人记念你吗？主教导我们：“无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”（太7:12）所以，于灵于情于理，我们都理应彼此记念。不仅记念那些因信仰的缘故被捆绑的人，而且也要记念那些因疾病、自然灾害等缘故遭苦害的人。不仅记念本教会的弟兄姊妹，而且也记念兄弟教会的弟兄姊妹。最近一段时间，我们自己的争战尽管有些沉寂，但教会的部分牧者依旧处于“被捆绑”的状态（当然，比刚开始那会儿要轻松些），贵阳活石教会、佛山橄榄树教会都有弟兄姊妹被捆绑，…这些人我们要

常常记念，为他们祷告，就像记念我们教会的弟兄姊妹一样。

四、尊重婚姻

第4节经文是“婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。”这里为什么突然提到婚姻？与爱心的生活有什么关系呢？其实一点都不难理解，婚姻是爱心生活最平凡、最直接、最持久的实践场所。既然你在其他的场合都要展现爱心的生活，在最基本的地方、在关系最密切的人中就更应当活出那份彼此相爱了。我们都有体会，关系越亲密的、接触越频繁的人之间，爱心的表达有时越不容易。夫妻同时也是弟兄姊妹，家庭也是教会的一分子，爱必须落实在这里。

婚姻是“神所配合”的，是夫妻间圣洁的盟约，理当受到尊重。这里的尊重，包括对自己婚姻的尊重，也包括对他人婚姻的尊重；包括对已有婚姻的尊重，也包括对现有单身的尊重；包括对幸福婚姻（相对地）的尊重，也包括对不幸婚姻的尊重等等。

尊重婚姻最基本的就是避免淫乱，不污秽婚姻的床。当今的时代，

淫乱、色情、婚外情、同居等十分猖獗，对婚姻构成巨大的挑战与威胁。求主怜悯我们，保守自己的圣洁，一方面不成为别人婚姻的破坏者，另一方面也不因情欲的诱惑而陷在罪中。顺便给已婚的弟兄姊妹一句忠告：既然已经进入了婚姻，就一定要靠信心得胜。神既把你们配合在一起，难道不会保守你们一生一世吗？肯定会会的！关键是你有没有坚持下去和改变自己的信心。爱心的基础是信心与盼望，而婚姻是最需要信心的！

破坏婚姻、行淫乱的后果是非常严重的，因为“神必要审判”。当年雅各的长子流便，就是因为“放纵情欲，污秽了父亲的床”，从而失去了长子的名分，也失去了在弟兄中的影响力。这一后果的影响是深远的，不仅使流便自己大受亏损，而且祸及子孙后代。不要随从今世的风俗，以为是小事，须知“落在永生神的手里，真是可怕的！”（来 10:31）

五、存心不可贪爱钱财

第 5、6 节经文是“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你。’所以我们可以放胆说：‘主

是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？’”如果说前 3 节是从正面教导的话，后 3 节可算是从反面警戒的了——也就是说，你要常存爱心，那就必须同时“不爱”一些东西，比如贪财。

圣经认为贪爱钱财是非常严重的罪，因为“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”（提前 6:10）又说“贪婪就与拜偶像一样”（西 3:5）。当年亚干就是因为贪恋耶利哥的金银和衣服，不仅连累了所有以色列人，而且导致自己一家被灭（书 7）。与保罗同工的底马则是因为“贪爱现今的世界”（提后 4:10），最终离弃了保罗。人性是败坏又软弱的，多少人没能过得了贪财这一关啊！求主保守我们，“不叫我们遇见试探，救我们脱离一切的凶恶”。

贪财最佳的解药就是知足。保罗教导说：“因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足。”（提前 6:7-8）咱们民间也有谚语说：“知足常乐”。知足是一种心态，与贫富没有必然的联系。一个知足的富人，照样能管理好神所托付的财物，而不骄奢淫逸。而一个知足的穷人，同样可以安贫乐道，不为生活忧虑。

知足是从对神的保守与供应的信心中来的。主是信实的，他既说过永不丢弃我们，我们还担心什么呢？旷野四十年，玛哪从未停止，以色列人从未缺少什么。保罗旅行布道，神随时都有供应。就是我们争战的这几年，教会和弟兄姊妹缺乏过什么吗？怕是因为没有信心，而不怕正显明信心的真实。一个满有信心而又生活知足的人，这个世界怕是不能把他怎么样的了。他一定是满有爱心的人，无论面对怎样的环境，都能站立得稳。盼望我们每位弟兄姊妹都能常存信心与盼望，被神的爱充满，从而过一个知足而感恩的生活。

最后，让我们以使徒约翰的一段劝勉结束今天的证道，也作为我们在主面前的祷告：“弟兄们，世人若恨你们，不要以为希奇。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们

也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱

神的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。”（约一 3:13-24）

阿们！

愿主保守、祝福他自己的守望教会！

阿们！ ☺



@守望

版权说明

本刊为守望教会的电子期刊，主要收录、编辑本教会内的弟兄姊妹的生命见证。订阅电子版期刊请登录 <http://tiny.cc/sw-ej-sub>，PDF版下载请登录 <http://tiny.cc/shwforum-ej>。期刊每月出一期，版权归守望教会文化事工部所有，欢迎转载，请注明出处（例如：本文转载自《@守望》某某期）。

本刊是非商业性刊物，所用图片除了标注说明的以外多来自互联网，可能无法确认图片的所有人，如因此侵犯您的权利请通知本刊，本刊将及时撤销图片。

欢迎投稿及提供新闻线索：shwchurch3+ej@gmail.com