

得救之路(倪柝声)

目录：

- 1 得救不是信而律法和行为
- 2 雅二章信心与律法的关系
- 3 得救不是信而悔改
- 4 得救不是认罪祷告
- 5 得救不是爱神受洗
- 6 得救的方法是信
- 7 得救是永远的——正面的理由(一)
- 8 得救是永远的——正面的理由(二)
- 9 得救是永远的——反面的辩正(一)
- 10 得救是永远的——反面的辩正(二)
- 11 得救是永远的——反面的辩正(三)

1 得救的方法——不是信而行律法，不是信而有行为

在过去这几天中，我们看见人所作的不过就是罪。我们也看见，一切所有的都是神作的，爱我们的是神，给我们恩典的是神，成功祂的义的是神，叫主耶稣为我们死，为我们复活的是神，使圣灵来责备我们，光照我们，叫我们有力量接受，有力量得着神所作的，也是神。今天晚上，我们就顶自然的要问一个问题说，神的工作既然已经成功了，那人怎样才能得救呢？神的方面都已经作好了；今天神已经将祂所预备的工作，好像拿出来摆在人面前，那我们得救的条件是甚么呢？神已经成功了救赎的工作，人怎样才能得着救恩呢？救赎怎样才能变成救恩呢？赎罪怎样才能变成代替呢？神在祂儿子所给我们的，怎样才能在圣灵里流通到我们身上呢？这就是我们所说的得救的条件。我们这一边该作甚么，才能叫神那一边的流通到我们身上？

【得救的条件乃是信】凡读圣经的人都知道，圣经里告诉我们，得救的条件就是信，除了信之外没有别的。今天因为人堕落败坏了，因为人思想弯曲了，因为人的肉体都是属乎律法的，所以都是想说人应当作甚么才能得救。但是圣经里给我们看见，得救的条件只有信，除了信之外没有别的。在新约里，清清楚楚有一百一十五次告诉我们说，人信就能得救，人信就能得永生，人信就能得称义，人信就能得着。除了这一百一十五次之外，还有三十五次对我们说，人借着信心就能得称义，人借着信心就能

成为义。刚才所说的信是动词，现在说的信心是名词。一共有一百一十五次用信的动词：人一信就得救，人一信就得永生，人一信就得称义。另外有三十五次用信的名词：人借着信心就得救，人借着信心就得永生，人借着信心就得称义。所以在全部新约圣经里，最少有一百五十次对我们说，人得救、人得称义、人得永生只是因着信，并不是因着自己是甚么，作甚么，会甚么。所有的问题都是在信，所有的问题都是在信心。

有一件事要特别注意的，就是在这一百五十次提到信或信心的话里，没有别的话夹在里面。不是说，人必须信而怎样才能得永生；不是说，人必须信而怎样才能称义；也不是说，人必须信而怎样才能得救。主的话只干干净净的提到信，清清楚楚的提到信，并没有提到一个东西与信心调和、联合在这条件里。所以在圣经里顶清楚的给我们看见，人得救的条件，从神的眼光看来，除了信之外没有别的。

有一卷书在新约里是人所最喜爱读的，人所最宝贝的，就是约翰福音。你如果注意的来读它，你看见约翰写这一卷福音书，没有别的目的，就是要告诉我们说，人怎样才能得着生命，人怎样才能得救，人怎样才不被定罪。在约翰福音里，有八十六次对我们说，人在神面前得生命，人在神面前得称义，人在神面前不被定罪，是因着信，不是因着别的。所以我们在圣经里，已经够多、够清楚、够简单的看见，得救不是因人是甚么，也不是因人有甚么，也不是因人作甚么。圣经是给我们看见说，人因着信就能得着，人凭着信心就能得着。

我们曾说过，救恩、救赎是神作的，祂救我们的一切方法、计划，都是祂定规的。我们也看过，恩典是神藉主耶稣成功的。我们要记得，在神那里如果是恩典，在我们这边就必须是信。袁弟兄，我伸出手来，把茶杯送给你，你不能举起脚来接受。人用甚么方法给你，你就用甚么方法接受。接受的方法就是送的方法。人打电话给你，你就得拿起电话的听筒来接受。人写信给你，你就得把信接受过来。人送你的方法是甚么，你收的方法也就是甚么。

神借着主耶稣所给我们的，圣经说是恩典，是恩典的原则。神那一边既然是恩典的原则，我们这一边就是信心的原则。信心和恩典是两个分不开的原则，不过恩典是神给我们的，信心是我们从神接受的。信心不是别的，就是我们在灵里接受神所给我们的，这绝对是与行为分开的。人只有这样，才能接受神的恩典。我们如果用其他的東西，就没有法子接受神的恩典。

圣经虽给我们看见，我们接受神的恩典是借着信心，但人因着许多的误解，就造出许多道理来。人根据他自己的思想，随着他黑暗的心思，造出一个说法来说，人必须怎样怎样才能得救。人怎样随着他弯曲的心造出许多偶像来，以为那些是神，照样，人今天凭着他弯曲的心，随着他黑暗的思想，也造出许多得救的条件来。所以我们今天晚上不能不说，人所说得救的条件是甚么，这些得救的方法靠得住，或者靠不住。人如果没有看见神的真理，不明白神的话，他就看不见得救的条件是信。但是人既得着神的光，明白了神的真理，他自然不能推翻在新约里得救的条件是因着信。但今天的难处是人知道了信是得救的条件，自己在信的下面又加上别的。神和人所争的，不是信和不信的问题，而是人是不是因信而悔改，因信而行律法，因信而受浸，因信而作见证，然后才得救？神的话是告诉我们说，一信就得救；但是今天人加上「而」字，随着自己黑暗的思想说，信而……才得救。所以今晚我们要查考的，不是信能不能得救，这已经解决了。今天的问题是光信够不够？要不要加上「而」字，

要信而……才得救？

【得救不是因信而行律法】第一个问题，人是不是因信而守律法才得救。人的方法是因信加上守律法，然后才得救。律法的问题，我们已经提过了，但今天我们还要再说。在圣经里花了最多的工夫来对付这问题，所以讲道的人也要用最多的工夫来对付这问题。人因为重看律法，所以圣经就用两卷书来对付这问题。我们要知道，神把律法赐下来是作甚么用的。神所以赐律法给以色列人，不是要以色列人遵守，乃是要显明以色列人的罪。以色列人本来就是有罪的，但他们还没有过犯。从亚当到摩西，人就有罪，但是人还没有过犯。神所以将律法赐下来，就是要把人的罪变成过犯。怎么叫人的罪变成过犯呢？

举一个比方，假定有一个人，他的脾气，他的性情，天天都喜欢在会所门墙旁边，走过去再走过来。他喜欢这样作，他天天都要这样走。他每一礼拜、每一月、每一年，都得这样作。不知道是甚么缘故，在他的脾气里，在他的性情里，在他的生命里，有这个东西，叫他非在文德里会所后面走过去，再走过来。虽然他有这个东西，但是我们不能说他有过犯。你看见他这样作不喜欢，你看见他这样作不对，但是他自己还不知道是错的。那他到甚么时候才知道是错的呢？你去买两条顶红的丝带来，把这一条绑在这里，把那一條绑在那里。第二天他来了，看见这两条丝带拦在那里，叫他走不过去。他的习惯从来就是要这样走的，在他的里面是非走不可的，但是他看见这两条带子，颜色顶好看，是丝的，绑得也顶好。他看一看，就把这两条丝带都拉断了，然后走过去。那么你就看见，他今天的走和昨天的走两样了。昨天的走，不是说没有罪，可是没有过犯。今天也是走，不过有了过犯。

神说律法是完全的，是良善的，是公义的，是圣洁的，是非常好的。但是人充满了罪恶，人里面所是的和外面所作的都是罪。不过从亚当一直到摩西，人虽然都有罪，但远没有过犯。神设立了律法，不是叫人不犯罪，乃是要把人的罪显明出来，变作过犯。今天有律法在那里，你把律法干犯一下，你才知道有罪。所以我们可以说，神把律法赐给人，不是要人不犯罪，不过是叫人看见自己有罪而已。本来没有律法，他不知道有罪，现在知道了。

但是顶希奇，人就是要将证明人有罪的律法，拿来证明自己是义的。我们刚好把律法颠倒过来。神要借着律法叫我们知道自己有罪，但是人竟然要借着律法知道自己是义的。神要借着律法叫我们看见我们是沉沦的，但是我们竟然要借着律法看见自己是得救的。人看不见自己，人的思想充满了律法，人没有看见自己里面是败坏了的，是不能守律法的。人的肉体是不能守神的律法，是不服神的律法；可是人反而想从律法找出义来，叫自己得生命。神是要用律法给人看见，人是有依无靠的，需要接受救恩。可是人看见这些规条，反而盼望从这些规条得一点义来得生命，来得救。所以，罗马书三章十九节说：「我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。」这里说律法赐给人，目的就是要塞住人的口，叫人不说话，叫人在神审判之下。下面就是神对我们的断案：「所以凡有血气的，没有一个因行律法，能在神面前称义；因为律法本是叫人知罪」(20节)。你看见律法的本意，是叫人知罪，不是叫人得称义。这是顶清楚的，神律法的目的是要将我们的罪显出来，不是要成功我们的义。

在旧约的时候，神不只给人律法，也给人许多预表，就是仪文方面的律法，叫人怎样献祭，怎

样献赎罪银；这些事就是预表新约里主耶稣怎样来替我们成功救赎，叫我们能得着救恩。这是神所给我们看见的。但是顶希奇，人不只要凭律法立自己的义，并且人想要凭这些预表来立自己的义，想要在这些仪文上立自己的义。所以，竟然有一个法利赛人能祷告说，我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都献上十分之一(路十八 11~12)。他以为这些是他的义，使他能藉以得救。人没有看见神设立律法的目的，人把神的目的弄错了。人想说，要得救那里能这样便当呢？人得救是因着信主耶稣，这是不错，我们是基督徒，怎能说不信呢？信是要信，但是也要守律法。今天人不是说，守律法得救不得救；今天人乃是说，信耶稣也得守律法，才能得救。信耶稣是圣经里不可磨灭的道理，但是也要加上守律法。人没有看见，信耶稣和守律法是两件绝对冲突的事，永远不能调和的事。信耶稣和守律法的分别，就像天堂和地狱的分别。天堂和地狱怎样有大的分别，信耶稣和守律法也怎样有大的分别。

你知道律法是给谁的么？律法是给犹太人的。但是为甚么在新约里，那么多次说到行律法呢？在新约里，使徒们或者说圣灵，明明知道读新约的人不一定是犹太人，并且当初信耶稣的犹太人不过是少数。有一个人问我说：「犹太人接受律法，犹太人到底是谁呢？」我说：「用比方来说，犹太人就像是天竺鼠。研究医药的人，不知道一种针药好不好用，他不能就打在人的身上，他必须先打在天竺鼠身上，如果一打就死了，这一种药就不能打在人身。如果打后有效，也就可以打在人身。一种内服药能不能吃，也是这样，先给天竺鼠吃。如果行，这药就行；如果不行，这药就不行。试验一种病症的病菌也是这样，它如果会好，人就也会；它如果不会好，人就也不会好。」我顶恭敬的说，犹太人就是这些天竺鼠，神把律法给犹太人试一试，犹太人若是行就行，若是不行就不行。神把律法试了一下，犹太人不行了，意思就是世界上的人都不行。犹太人是神特地从世界拿出来作试验的。犹太人是全世界人的代表。所以你看见，神的律法正式的说是给犹太人的，但律法的原则是给所有的人，给所有在血气里，在肉体里的人的。神给人律法，就是预先告诉人说，我们人是在肉体里的，我们人是属乎肉礼的。

朋友，甚么是基督教？基督教不是叫亚当，叫亚当的子孙，叫亚当的族类作好。这不是基督教。基督教是说，借着主耶稣的十字架，把亚当杀死，把亚当除去，把亚当的族类消灭，叫人在基督里得着新的生命，成为新的族类。律法对于新的族类是没有用的，因为在新的族类里根本就没有这东西。律法是神给亚当的子孙来显出他们的罪的。所以你如果说，要借着遵守律法得救，你知道「遵守律法」这四个字，下面的结局有多大？人一遵守律法，就有义，这义是本乎肉体的义。这就是说，在亚当里的子孙，在亚当里的族类，可以不必死。这就是说，人在亚当里凭着肉体还能得着神的喜悦。也许你说，不是要完全守律法，要守全律法是不能的；乃是要信耶稣，也要守律法。但是，如果遵守律法在神面前有万分之一的地位，这就告诉我们，亚当是不必死的。这就根本推翻基督教的性质。基督教不是建立亚当的地位，不是维持旧造，基督教乃是叫我们在新造里。我们人是属乎肉礼的，不能得着因遵守律法而得的义。

从人堕落以后，伊甸园的生命树前就有 ☪ 和发火焰的剑看守着。为甚么有 ☪ 和发火焰的剑看守着呢？就是要拦阻人去得生命树。人既然是罪人，人既然吃了分别善恶树上的果子，要进去得着生命树的果子，非经过 ☪ 的审判和发火焰的剑的杀死，就没有可能。神是给我们看见说，人不能把分别善恶树的果子吃了，又吃生命树的果子。人不能两样都吃。人不能一面接受犯罪的种子，同时

又得着主的救恩。

基督教和犹太教不同的地方就是，犹太教是对有肉体的人说，你守律法就可以活；基督教是说，你不能活，你不能遵行律法。基督教顶明显的断定说，你不能，根本上你就不能遵守律法。所以在旧约里你看见，神给人律法是要人守；在新约里就给我们看见，人根本上不能守，也不必守。这是圣经中一个最大的真理。现在危险的就是，如果我们把信心和律法调和在一起，我们就把圣经的原则推翻了。这样，亚当立刻就有地位，肉体的人还能活。神断定说，人必定死。神借着耶稣基督把人挪开，神并不盼望肉体的人拿出甚么来。今天人如果还想从肉体中拿出甚么来，他就根本违反了新约的原则。如果律法有地位，你就知道肉体也就有地位。神是说，肉体没有地位，那一个地位根本已经取消了。

你也许说，这样不是把律法废了么？请你记得，在圣经里，律法对我们要求两件东西。第一，律法是说，作这个的，就必因此活着。律法对我们要求作，对我们要求守。你守就有义。你如果有义，你就得着奖赏，就是生命。但是还有第二，律法对我们说，你如果吃，就必定死。律法一面要求人守，一面刑罚不守的人，要他们死。凡不守律法的人就必得着不守律法的结局。所以，在旧约的时候，我们看见在原则上，律法对人的要求是守，是要人有义；对不守的人是定罪，叫他们受刑罚。

我们在上海，工部局有许多规章，像交通的规章。比方晚上骑脚踏车要点灯，如果灯不点亮，就要罚六角钱。这条规章要求两件事：要人点灯，并且要罚不点灯的人。所以甚么是废掉律法呢？废掉律法就是说，我不必点灯，也不必受罚。甚么是遵守律法呢？遵守律法就是答应这两个要求中间的一个。有的人点灯，他就是守律法；还有的人没有点灯，愿意出六角钱，他也是守律法。

今天的问题是我们人不能守律法。神的律法要求我们有义，如果没有义就不行。你作这个才能活。但是没有一个是属乎肉体的人能守律法。我们中间没有一个人能因行律法在神面前有义。神的律法，人只要碰一碰就没有办法守。像保罗在罗马书七章说，神的律法只要有一条，你就没有办法守。保罗在那里不是把律法都犯光了，他不过提起一条：不要起贪心。在原文里，贪心就是欲念。保罗说，我没有办法，欲念一下子又来了，一下子又来了，我不能没有欲念。我的灯怎么都点不着，但是我又得在马路上走。有的人不是不能点灯，根本上他就不要点灯。这样的人，连要点的心也没有。所以甚么是废律法的呢？就是有人对神说：「神阿，我今天不能守律法，求求你因着主耶稣宽容我；我总算尽了力，求求你不要罚我。」凡求主耶稣宽容的人，凡想求神可怜他的人，这样的人就是废律法的。因为他一面不守律法，一面又不要受律法的刑罚。一面灯不点，一面又想免罚这六角钱。那么我们今天是怎样呢？我们今天点了灯没有？如果点了灯，那就可以在马路上大大方方的走。但是我们没有一个人是能点灯的，所以只好出六角钱。这就是主耶稣所替我们作的，这就是我们在基督里已经受的审判。我们要说，感谢赞美神，我在基督里已经受了审判，我在基督里已经受了刑罚，神在祂儿子已经刑罚了我。因为主耶稣已经死了，复活了，升天了，所以我们所得着的救恩，与我们守了律法所得着的是一样的；点灯的人是自由的，受了罚的人也是自由的。今天人如果全守了律法，他就能称义，就能得救，与我们相信耶稣所得着的是一样的。当然，我们相信耶稣，不只能得救；主耶稣救我们，在律法之外还加给我们许多东西。

保罗在罗马书三章三十一节又说：「这样，我们因信废了律法么？断乎不是，更是坚固律法。」所以我们因信耶稣的缘故得救，并没有把律法废了。今天因为律法在我们身上得着了要求，所以律法

没有话说。千万不要想说，我信，同时再加上行律法。我们信，就像是出了六角钱；守律法，就像是点灯。全世界从来没有出了六角钱，又点灯的事，没有这道理。为甚么出了六角钱，又要点灯呢？如果能点灯，就用不着出六角钱。如果有信心的道，就没有律法。如果有律法，就没有信心的道。没有一个人能信而守律法，因为这样作乃是轻看主耶稣，并且根本没有看见自己是软弱污秽到极点的。

请再看，加拉太书二章十六、十七节：

「既知道人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义；因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。我们若求在基督裹称义，却仍旧是罪人，难道基督是叫人犯罪的么？断乎不是。」

加拉太书给我们看见，有的人在加拉太这样说，「人得称义是因信主耶稣，但是不够，也还得行律法。」他们不是不要信，他们是要在基督里称义，但是他们说还得守律法。保罗在这里说很重的话。他说，我如果求在基督里称义，却仍旧是罪人；这意思就是说，我信了主耶稣，如果还没有称义，还是一个罪人，还必须守律法才能得救，这就如我生病，请一个医生看了十天，又去请一个医生来，因为病还没有痊愈。我如果求在基督里称义，还应当守律法，就是说我还是罪人，还没有得救。我如果不是罪人了，就不必再守律法；但我如果还是罪人，难道基督是叫我犯罪的么？保罗说，我信主耶稣，如果还没有称义，难道主耶稣是叫我犯罪的么？断乎不是。在新约里，保罗曾多次说，「断乎不是」。这在希腊文里是一句成语，翻成英文是 God forbid，意思就是古书里说的「天厌之」。这是顶重的话。天厌之，天都弃绝，连天理都没有。所以你看见，人不能信耶稣，再加上守律法。

现在我们再回到罗马书三章，在这里我们保罗弟兄再说一句清清楚楚的话。请看二十八节：「所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。」这是下断案了。现在是信的问题，基本上与律法没有关系。感谢神，有耶稣就够了。圣经注重信，就是注重神的恩典。这就是给人看见，甚么都是接受的。有的人传福音喜欢高举人，但如果你懂得圣经，你就知道，除了神作之外，人一点办法都没有。请你记得这两句话：人得救不是因行律法，也不是因信而行律法。这是第一样顶普通、顶普遍的错误，人将行律法调在信里面。

【得救不是因信而有好行为】行律法是读圣经的人说出来的名称，这一个我们已经看过了。比这一个普通一点，人所说的得救条件，就是因着信，也因着行为。人得救是因着信，这是圣经的道理，是人不敢驳的。可是人说，也因着行为。我们现在来看，圣经里怎样说这件事。我们说话总是会客气，留一点地步，但是圣经里说话不客气，它坚定得很。以弗所书二章八、九节：「你们得救是本乎恩，也因着信，……也不是出于行为，免得有人自夸。」这里告诉我们，得救根本是本乎恩，也因着信。「因」字不是十分好，最好是翻「由」字。「人得救是本乎恩，也由于信。」「由」就是经过的意思，就像电灯发光是本乎电，而由于线。也像自来水龙头所以有水，是本乎水厂的储水池，也是由于水管。人的得救是因着恩典，但是那通到我们身上的管子乃是信。那根管子绝对不是行为，乃是信心。是由于信，与行为毫无关系。不是要有行为，再加上信心。你要知道，行为和信心根本上是冲突的。主耶稣的恩典，是因着神的爱。我们信，恩典和爱就通到我们身上来，我们就得救了，我们就有生命了，我们就称义了。这并不是由行为通到我们身上来的。

感谢神，不是因着行为。你知道这是为甚么？这里告诉我们说，免得有人自夸。以弗所书一章就是对我们说，神因为要得着所有的荣耀，所以神作所有的事。袁弟兄，比方说你事情作得顶好，学问也顶好，你为主的缘故吃了许多苦。但是饶弟兄到我这里来说：「倪弟兄，我赞美你，我荣耀你，因为袁弟兄事情作得不错。」你听见饶弟兄这样说，你必定说，饶弟兄的头脑必定有病，荣耀只能给作事情的人。全世界上，不能一个人作事情，另一个人得荣耀。作工的人拿工钱，谁作工谁得荣耀。神为甚么把救我们的工作都作了呢？就是要得着一切的荣耀。神所以给我们恩典，目的就是要得着所有的荣耀。祂不要你有行为，免得你自夸。自夸就是荣耀自己。你如果作了可荣耀的事，你在神面前就不会感谢赞美祂。你立刻会在神面前说：「不错，救恩是你给我的，是你的工作，但是总得我自己加上一分。如果没有我加上一分，我总不能像今天。」人总是喜欢过分看自己的长处，过分看自己的特点。如果神说，得救的工作我替你作九十九分，你加上一分。你能看见，如果不是一百分，是九十九分的话，天上就都是安静的，天使也不会赞美，石头也一点声音都没有。不是石头变成亚伯拉罕的子孙，是亚伯拉罕的子孙变成石头。因为在百分之中，我有一分，所以个个都要述说自己奇妙的作为。我那一次，是这样这样过来的，你是怎样过来的？你是怎样加上去的？个个都夸自己的行为，神就没有得着荣耀的可能。

感谢赞美神，因为祂要得着所有的荣耀，祂没有留下一点给你作。所以当我们到天上去的时候，我们要说：「我是个无依无靠的人，今天所以能到这里来，是因着白白的恩典。」这一个「白白」要叫天上没有祷告的声音，却要充满感谢和赞美的声音。都是感谢和赞美的声音，因为所有的都是神作的。哦！你看见这是圣经的真理，人的行为与神的恩典根本上是不能合的。人一有行为，就与荣耀发生问题。所以我自己路上也好，在家里也好，在擘饼时也好，我能从心里说：「神阿，我感谢你！我赞美你！因为我得救与我自己没有丝毫关系，我得救百分之百是你作的，所以除了赞美之外，能作甚么呢？」神喜欢赞美。圣经里曾提起有一种祷告是可憎恶的祷告；但是圣经里从来没有说，有一种赞美是可憎恶的赞美。有的祷告是神所拒绝的，但是神不拒绝赞美。神要得着所有的荣耀，因为祂作了所有的事。

那是不是说，我们可以随便，可以不必作好呢？十节就给我们解释：「我们原是祂的工作，在基督耶稣裏造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。」八、九节给我们看见在客观方面神替我们作的，到十节立时就给我们看见主观方面的事。神救我们不是糊涂的救，祂在我们里面给我们新的生命，给我们新的性情，给我们新的灵。主耶稣借着圣灵住在我们里面，就叫我们能预备行善。请记得，神并没有把这个包括在上面两节里面。不管你作基督徒之后有多少好行为，但是救恩还是恩典。不管你得救之后，灵性长进多少，得救还是因主耶稣白白的恩典。尽管你得救之后有保罗那样的工作，有彼得那样的结果，有约翰那样的爱心，有雅各那样的受苦，这四个你全有，但是你能得救，还是因着主白白的恩典。将来的行为，固然表明你的得救，但永远不是你得救的条件。我的信算不得甚么，我的信不过是领取神所作的。

人得救不是因着行为，这是没有法子驳的。但是人顶可怜的，因着人的心是黑暗的，是充满罪的，人的肉体是诡诈的，是充满律法的，所以虽然承认信不是行为，但是却以为信了还得有行为。人根本没有看见，人是在信而得救之后，才有行为。得救与他的行为没有关系。我不是说，我们不要行为；我们一直注重行为，但这不是得救的条件，乃是另一个问题。你记得圣经里说，如果我们稍微注

重行为，结果神的恩典就给我们弄坏了。因为是恩典，就必须是信，不能有行为。

罗马书四章四、五节说：「作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。」我们看清楚了，行为如果能得救，救恩就变成工价，不是恩典，乃是该得的。如果是该得的，就不是白白的。圣经里所说「白白的」(罗三 24)，在原文里就是无缘无故的，就是一点理由都没有的。当日主耶稣在约翰福音里说：「他们无故的恨我」(约十五 25)。在原文里，就是「他们白白的恨我」。我从来没有出甚么来买，但是他们恨我。甚么理由都没有，是白白的。神的恩典，在那三年半中间，是白白的给我们作成功的。

我们就像路加福音十五章里的那个小儿子，有一天到神面前说，神，你将我所该得的家产给我，神就把我所应得的给我。我把家产拿到了，就与不好的人花尽了一切所有的。今天我又回到父的家里，现在我身上的袍子、戒指、鞋子，还有吃的那肥牛犊，都不是我所当得的。我所当得的，以前都花尽了。那个戒指不是我所当得的，那件袍子不是我所当穿的，那只牛犊不是我所当吃的，那双鞋子不是我所当穿的。所以甚么是恩典呢？是不当得救的人得救了，那才叫作恩典。不当得的得了，那才是恩典。小儿子第一次带出去的，不能说是恩典，他把它花尽了；第二次所得的，就都是恩典。你自己的分，老早都花光了。今天你在家再吃一顿饭，这不是你所当得的，这是父的恩典。

所以你如果有行为，就有工价的问题，就不是恩典，因为恩典是与当得的发生冲突的。如果是信心，怎么得呢？惟有不是行为，不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。这就是信心与恩典的关系。如果是行为，就不是恩典；如果是恩典，就只要信。信就是接受神所作的，不是我作了多少。我要看重的说，我们在神面前，不是作了得称义，乃是信了得称义。今天我们是因信称义。所以朋友，行为的问题永远过去了。

与我素常有来往的人都知道，我喜欢好酱油。没有甚么菜不要紧，只要有好酱油就好了。有一次我的用人看见我的酱油快完了，就到街上买一点酱油回来，把它搀在好酱油里。我尝一尝，味道不一样，怎么今天的酱油不同了？我把用人喊来，问他这酱油是不是从那个瓶子里倒出来的？他说，是的。我想，难道我的口味不对么？不会吧！我就问他，有没有把甚么东西搀进去了？他说，有。今天人对于神的工作，对于神的恩典，也是想把一些东西搀进去。我们这样一搀，就叫恩典不是恩典了。所以神这样说，如果是恩典，就不是行为；如果是行为，就不是恩典。行为根本上是与恩典调不在一起的。所以不只说，得救是因着信；并且说，得救是单因着信。

我顶喜欢罗马书三章二十七节，我们慢慢的来读一读：「既是这样」，这话是根据二十五、二十六节所说的。那里是说到，主耶稣怎样来作挽回祭，神怎样称信耶稣的人为义；神这样作，祂自己并没有不义。所以到了二十七节就说：「既是这样，那裏能夸口呢？」根本我们是夸不起来的。「没有可夸的了」，没有夸口的可能了。下面一句是顶要紧的：「用何法没有的呢？」这意思是说，我们现在没有可夸的，这是用甚么方法没有的呢？是凭甚么原则没有的呢？「是用立功之法么？不是，乃用信主之法。」立功和行为在原文是一个字。信主之法，原文没有「主」字。保罗说，人怎样才能不夸口呢？怎样才能把夸口挪去呢？他说，是用信的原则。凡在信的原则里的，就不在行为的原则里。如果是凭着行为的原则，那就不能没有夸口。但是，感谢神，今天是信的原则，所以我们不能夸口，我们要赞美。

腓立比书二章十二节说：「这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺眼的，不但我在你们那裏，就是我如今不在你们那某，更是顺眼的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。」许多人对我们说，保罗在腓立比书明明告诉我们说，我们要作成得救的工夫。如果我们要作成得救的工夫，这岂不是说，我们应当要作事情么？不错，是主耶稣作，但我们人也要作。好像祂出材料，我们花人工，这样才能把我们得救的工夫作成了。人说这话，因为他不领会圣经的话。如果我们要作成得救的工夫，那主耶稣在十字架上作了甚么事？祂在十字架上成功了甚么？一件事情，如果已经成功了，就不能再成功。你如果是神的儿女，你不能再成功作神的儿女。主耶稣在十字架上清清楚楚的说，成了。主耶稣的十字架成功了拯救的工作，成功了赎罪的工作。拯救的工作、赎罪的工作，既已成功了，我们就没有法子再去作成这得救的工作。我们如果还要作成得救的工夫，我们就必须推翻主耶稣十字架的工作。我们必须说，主耶稣的工作没有成功，主耶稣的工作没有完全，所以我们得去作成。

许多时候你不知道甚么叫作羞辱人，但你碰着一次就知道了。比方说，你这一位姊妹，有人托你洗手巾，你把手巾洗好了，晒在那里。但是那人来把手巾拿下来。你问他，为甚么拿下来？他说，我要拿下来把它洗好。他这样作，就是明明的羞辱你。因为这等于他不相信你洗好了，等于他认为你撒谎。照样，你说我们要作成得救的工夫，这不是荣耀基督，这乃是羞辱基督。圣经里明明的说，基督已经作成了一切的工作。

那腓立比书二章十二节为甚么说，要作成得救的工夫呢？原来这里有一个字翻错了。「成」字在原文里根本是没有的。所以「作成」一辞，应当改为「作出」。这辞在原文里有出来的意思。这里的意思是说，你们应当恐惧战兢，作出你们得救的工夫。在原文里，也没有「工夫」这辞，却要加上「自己」。所以是：「你们应当恐惧战兢，作出你们自己的得救。」保罗的话说到这里，结束了没有？如果说到这里就结束了，那我们还不知道它是甚么意思。它还有下文，就是十三节：「因为你们立志行事，都是神在你们心裏运行，为要成就祂的美意。」神在你里面作了，所以你要作出来。神如果没有作进来，我们就没有法子作出去。神既然作了进来，我们就得作出去。神已经在里面拯救我们，给了我们生命，我们就不可不让它出去。神不是要我去作，神乃是要我把它作出来。所以这不是得救沉沦、永生永死的问题；这乃是得救之后，能不能得赏赐的问题。神已经在你里面作工，叫你立志行事都是神在里面运行，为要成就祂的美意，那你就得把它作出来。这是基督徒所当有的情形；换句话说，这是我们得救之后的工作。人如果没有得救，就不能作出得救。人如果没有生命，就不能活出生命。人已经得救了，才能作出得救来。所以你看，人要凭著作好得救，绝对没有这件事。

【永生和国度是不同的】有一件事我们必须清楚，就是得永生和进天国是不同的。凡在圣经里看不见永生和天国的分别的，他对于得救的方法和保守的方法，就无论如何也弄不清楚。主耶稣说，从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止(太十一 12-13)。在这里有人根据这话就说，我们必须努力才能得救，如果不努力就不能得救。人说这样的话，就是因为不能分别永生和天国。永生和天国是大有分别的。

第一个分别，永生和天国的时间不是一样的。永生是永远的，但是天国不是永远的。新天新地一来，天国立刻就停止了。天国代表神掌权，神掌权的时期就是天国的时期。神的主权在地上彰显出

来，神在地上掌权，不过是一千年。天国一辞，原文是诸天的国。甚么叫诸天呢？但以理书里给我们看见，诸天掌权了。所以天国就是诸天掌权的范围。当主耶稣到地上来掌权的时候，那就是诸天掌权的时候。今天在地上掌权的是魔鬼，是撒但，今天属地的政治、属地的权柄，是属于撒但的。主耶稣掌权的时候，是在天国的时候。但是天的权柄实现的时候短得很。你记得哥林多前书十五章二十四节说：「再后未期到了，那时，基督既将一切执政的、掌权的，有能的，都毁灭了，就把国交与父神。」国要交与父神，所以国是有时间限制的，但永生是永远的。所有读哥林多前书十五章的人都知道，新天新地起头的时候，就是一千年完了的时候，这时候国度就要交出去。所以永生和天国在时间上不一样。

第二个分别，人进天国的方法，和人得永生的方法完全两样。得永生，是全部约翰福音专门讲的主题。得永生的方法就是信，信就得着。我们从来没有读到第二个方法。但是进天国没有这么简单。整卷马太福音有三十二次说到天国，没有一次告诉我们说天国是用信得着的。甚么人能得着天国？马太福音七章二十一节说：「凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。」可见进天国是行为的问题，不是信心的问题。马太福音五章也给我们看见，虚心的人有福了，因为天国是他们的。这里不是永生，乃是天国。天国需要灵里贫穷。又说，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。你不必受逼迫就能得永生，但是国度却是为义受逼迫的人所有的。人就是有了永生，如果今天没有为义受逼迫，没有在灵里贫穷，也许国度与他一点都没有分。

还有第三个分别，基督徒对于永生和天国该有的态度，也完全两样。对于永生，神从来不叫我们去寻找，并且每一次都是给我们看见，我们已经有了。但是对于国度，圣经的话是说应当寻求，应当努力的追求。国度在今天是在追求中，不是已经得着的。对于国度，我们必须花工夫去追求、寻求来得着。

第四个分别，神对于支配国度和支配永生的方法也大不一样。神支配永生是把它当作恩赐来送给我们。你从来没有看见一个人到主面前去追求得着永生的。从来没有这样的事，因为这是白白的恩典，是因着主耶稣赐给一切相信主的人的。所以根本上没有追求和不追求的分别。但是国度就不一样。你记得西庇太两个儿子的母亲到主耶稣面前说，愿主叫她的两个儿子在主的国里，一个坐在主右边，一个坐在主左边(太廿 21)。但是主耶稣说，在祂国里坐在祂的左右，不是祂可以赐的，乃是父为谁预备的，就赐给谁。恩典是求告一下就可以得着的，但是国度要看你能不能受主所受的洗，喝主所喝的杯。他们两个都说，我们能。但是主耶稣再说，虽然你们都答应了，都说能，但这也不是我所能给的，还是父给的。

不只如此，你还记得，那一个与主同钉的强盗对主说：「耶稣阿，你得国降临的时候，求你记念我。」(路廿三 42)主耶稣有没有听他的祷告？听是听了，但是没有答应他。强盗是说，当你得国的时候，求你记念我。主耶稣并没有答应说，你能同我在国度里，而是答应说，今日你要同我在乐园里了。国度的问题主没有答应，但是乐园的问题能够说。进乐园，只要求告一下就够了；但是进国度，没有那么简单。所以在这里有一个大的不同：对于永生和天国，神的态度不一样，一个是神的恩赐，一个是神的赏赐。

说到天国和永生的不同，在圣经里还有许多地方是顶希奇的。第五个分别，启示录二十章给我

们看见，国度是殉道者所得着的(虽然不是惟有殉道者才能得着的)，但是圣经里没有给我们看见，人必须殉道才能得永生。如果是这样的话，基督教是一个死教，因为人非死不可。你没有看见有这样的事。但是国度就不同，国度必须要费力气，甚至必须要殉道才能得着。比方说，贫穷是得天国的必需，人要得天国需要失去财富。圣经里清楚的给我们看见，没有一个随着自己在地上作财主的人是能进天国的。但是能不能说，没有一个财主是能得救的？能不能说，没有一个不失去他财富的人是能得永生的？骆驼进针的眼是何等的难，财主进天国也是何等的难。但是你有没有听见说，骆驼怎样不能进针的眼，财主也怎样不能得救，得永生？感谢神，贫穷的人能得救，财主也能得救。贫穷的人能得永生，财主也能得永生。但是如果要进天国，财主就发生问题。如果我们在地上积攒财富，我们就不能进天国。当然，我不是说，你们今天要把所有的钱都分光。我是说：「你们要把所有的钱都交给主。你们不过是家宰，你们不是家主。」神在圣经里从来不承认，一个基督徒是钱财的主。所有的人都不过是替主管钱的人，都不过是主的家宰。要进国度，有这样一个条件。

还有一件事顶希奇。你从来没有看见婚姻的问题、嫁娶的问题、家庭的问题与得永生发生关系。但是马太福音说，有的人为着天国的缘故不嫁不娶，有的人为着天国的缘故自阉(十九 12)。有许多人因为要进天国的缘故，有许多人因为要在天国里得着地位的缘故，所以守童身。你没有看见婚嫁的人不能得永生。如果这样，彼得第一个就发生问题，因为他有岳母。你看见永生的问题，与家庭、与婚娶不发生关系。但是国度的问题却与家庭、与婚娶发生大的关系。所以圣经说，有妻子的，要像没有妻子的；用世物的，要像不用世物的；置买的，要像无有所得(林前七 29)。这与我们在天国里的地位发生大的关系。

最末了，还要提一个不同的地方。在国度里，绝对有高低的分别。人就是能进国度，在国度里的地位也是不一样的。有的人得十座城，有的人得五座城；有的人仅懂得赏赐，有的人所得的赏赐是大的；有的人是丰丰富富的进入国度，有的人是不丰富的进入国度。所以在国度里，是有等级的问题的。但是永生从来没有等级的问题。永生是完全一样的，不会你多得十年，我少得十年。永生没有两样，但是国度有分别。

你稍微看一看，就能看见国度和永生在圣经里根本上是两件事。人得救的条件是信主。除了信之外，没有其他的条件。因为所有的条件，神的儿子都已经履行了。祂儿子的死已经满足了神所有的要求。但是进天国是另一个问题，是需要行为的。今天一个人得救是因着神的义。但是我们如果要进天国，主说，你们的义如果不胜于文士与法利赛人的义，就不能进去。你在生活中的义，你所作出来的义，必须比文士和法利赛人的义更好，才能进天国。所以你看见，永生的问题完全是因着主耶稣，国度，的问题却是因着人的行为。我不是说，国度比永生更好；不过，神还是保守了那一分。——倪柝声《得救之路》

2 雅各书二章的信心与行为的关系

神的话对于得救的条件，是够清楚的。神给我们看见说，得救是因着信，不是因着行为。我们

已经读过够多的圣经章节，也看过够清楚的理由，为甚么我们不能把行为带进来。为甚么不能有行为呢？因为我们是信神借着祂儿子所作的工。但是有的人，因为没有看见圣经里的话，曾来问我说，雅各书不是给我们看见，人称义不是因着信，是因着行为么？雅各和保罗也许是冲突的吧？也许人要称义，必须要因着信，也因着行为。他以为保罗和雅各不是一致的，罗马书、加拉太书和雅各书也不是一致的。我也要用保罗的话说，断乎不是！我们现在来读雅各书，看雅各书自己说甚么。

当我们读雅各书的时候，有一件事要注意，你只能读雅各书所说的，不能加上自己的思想。雅各说那么多，就只那么多，你自己加进去的不算数。你不要把自己的意思读到雅各书里去。所以你必须看雅各说了甚么，和没有说甚么。

【雅各书的主题是怜悯人，称义的事是带手提的】我们来看雅各书二章十四至二十六节。在我们还没有读这段圣经之先，让我先问一句话，这里的上文是甚么？保罗写罗马书是有题目的，他写加拉太书也是有题目的。罗马书是说，人是因信称义。加拉太书是说，人不是因行为称义。罗马书是从正面说的，加拉太书是从反面说的。罗马书是在正面宣告说，人怎样可以称义；加拉太书是在反面辩驳说，怎样才称义，怎样就不称义。所以罗马和加拉太两卷书是合起来的。这两卷书的主题是专门注重称义的问题，专门对付称义的问题，一个是从正面来对付，一个是从反面来对付。

许多人觉得雅各书二章难得很。但是让我先问一个问题，雅各书二章的主题是甚么？罗马书的主题是称义，加拉太书的主题是称义，雅各书二章的主题是甚么？雅各书二章的主题最少是要可怜人、怜悯人、帮助人。你看见上文怎么说：

「你们反倒羞辱贫穷人。那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去么？他们不是褻渎你们所敬奉的尊名么？经上记着说：『要爱人如己。』你们若全守这至尊的律法才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡连守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人；你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜」(6~13节)。

它的主题是要怜悯人；不要巴结有钱的人，倒要俯就卑微的人，怜悯贫穷的人。这是一至十三节所说的，而一节是从一章继续下来的。一章末了一节说：「在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗」(27节)。这是它的主题。它的主题是，一个人如果说自己是个虔诚的基督徒，那他的虔诚就要在看顾、调济孤儿和寡妇上显出来。他不是聚会里看见穿得好的人，就请他上坐，看见孤儿、寡妇和贫穷的人，就说你坐在我脚凳下面。你要去看顾、怜悯、调济那些人看不起的人。它的主题就是清洁、没有玷污的虔诚。那清洁没有玷污的虔诚，乃是显明在贫穷、卑微、平常人看不起的人身上。

后来，从二章十四节之后，还是说到怎样调济人的问题。「若是弟兄，或是姊妹，赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说，平平安安的去吧，愿你们穿得暖吃得饱；却不给他们身体所需用的，这有甚么益处呢」(15~16节)？雅各的主题，在一章末了是说要看顾孤儿寡妇；在二章第一段末了是说要怜悯人，调济穷人，不轻看穷人；到第二段又说，如果看见弟兄姊妹没有衣服穿，

没有东西吃，我们当如何。这些话都是说到赈济人、怜悯人、不轻看贫穷人、帮助人。十四至二十六节，不过是带手提起一点称义的问题。称义的话是带手提起的。因为要说怜悯、赈济、看顾孤儿寡妇的问题，所以提起称义的问题，来达到他的目的。所以你看见，雅各并没有教训我们称义的问题。

我们这两个礼拜所讲的主题，是神的救恩。如果在这几天，我主日早晨站起来讲一篇道，不是讲救恩，是讲怎么得胜，或者讲国度问题，讲我们怎样与主耶稣在千年国里掌权，那是我讲的题目。但是我在讲的时候，也有八、九句带手提起救恩的道。试问，你要明白救恩的道，是要听我这两个礼拜所讲的呢？或者是听了我那八、九句的话，就把我这两个礼拜所讲的都洗干净了？罗马书和加拉太书是专门讲怎样称义。雅各书不过就是说几句关乎称义的事。它的主题不是称义，它的目的也不是叫人称义。它的目的是要劝人赈济，称义的话是顺带提起的。所以人根本就不能用这几句话来推翻罗马书和加拉太书所说的。那雅各书是不是与罗马书和加拉太书有冲突呢？等一下你就看见说，我开头就是希望你们把题目看准，雅各不是说称义的方面，是说怜悯的方面，看顾的方面，说到对于孤儿寡妇所当有的行为。

【说自己有信心，却没有行为，没有甚么益处】十四节：「我的弟兄们，若有人说，自己有信心，却没有行为，有甚么益处呢？」在这里请你们注意一件事，雅各并没有说，这人相信神。你不要把雅各所没有说的加进去。雅各没有说这人是不是信徒。雅各只说，如果有人说自己有信心。不管这人有没有行为，他这样说总是不大好看。如果你在神面前有信心，根本就不必说。保罗是说，信的人得称义；保罗不是说，说自己是信的人得称义。根本不是说而得称义。所以这人怎样我不知道。他有信心没有，我不知道。雅各没有说，他信了没有。我们反而看见说，这人是喜欢夸耀的人。他里面也许有，但是他喜欢把里面所有的拿出来，给人看见。他喜欢把里面所有的摆在名片上，给人看说他有信心。所以雅各说：「我的弟兄们，若有人说，自己有信心，却没有行为，有甚么益处呢？」我告诉你，你如果遇到一个人，对自己的行为一点都不注重；他说他信耶稣，但是他甚么事情都作。你也要与雅各一样说，如果有人说自己有信心，却没有行为，有甚么益处呢？我刚才看见你在门口与人打架，你还说你有信心。我刚才看见你在门口与人吵嘴，你还说你有信心。他如果不说，雅各书二章就不说他。雅各书二章叫说的，就是有的人没有行为，又要一直说。你有没有碰见过这样的人？他喜欢夸耀，喜欢高大，喜欢得荣耀。这样的人，不只雅各要把他压下去，就是我们也要把他压下去。

所以这里不是说有没有信心的问题，也不是说信的人行为的问题。雅各是说，那说自己有信心的人行为的问题。这里不是对付基督徒行为的问题，而是对付那说自己是基督徒的人行为的问题。这里是对付挂名的教友，挂名的基督徒，说自己有信心的人行为的问题。请你记得，雅各书二章是说若有人，不是说若有一个基督徒。

十四节接着说：「这信心能救他么？」这信心是甚么？如果信心不能救他，就甚么能救他呢？雅各是说这信心，雅各不是说信心。如果信心不能救他，那我们不必在这里讲道了。雅各说的这信心，就是那摆在口里一直说的信心。我们要记得雅各所说的，不要把他说的改了。雅各不是说信心能救他么？雅各是说这信心能救他么？这是那种在口里一直说的信心。我不知道你曾碰见这样的人没有，我曾碰过这样的人。他说，我是基督徒，我信这个，我也信那个，我的信仰是甚么。这信心能救他么？

【信心若没有行为，乃是死的】十五节是雅各所举的一个比方：「若是弟兄，或是姊妹，赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说……」这就是那一个说自己有信心的人，出来对有缺乏的弟兄姊妹说，愿你平平安安的回去吧！愿神祝福你，愿你穿得暖吃得饱。你问他，你为甚么愿他平平安安的回去？你为甚么愿他穿得暖吃得饱？他说，我有信心；我相信他回去定规穿得暖吃得饱，我相信他回去定规是平平安安的。雅各在这里就是说到那一等相信肚子饿自会饱，赤身露体自会有衣服穿的信心。

「却不给他们身体所需用的，这有甚么益处呢？」所以你看见说，雅各这比方的目的，不是说称义的问题，乃是劝我们对弟兄姊妹要有切实的表显。我们对弟兄姊妹的爱，不是在口中的，是要有行为的。你看见他缺衣缺食，你就得送他衣服穿，给他饭吃，你要照顾他。这就是雅各的目的。雅各反对人说，愿你平平安安的回去，我替你都相信了。雅各说，今天不是要你相信的问题，今天是要你打开钱包的问题。今天不是要你信，今天是要你把钱给出去。你把钱包扎得紧紧的，你说你有信心，你愿人平平安安的回去，这一种信心有甚么用处呢？你面对一个贫穷的弟兄或姊妹，你不肯拿出所有的来调济他，看顾他，你只是口里说，我替你相信，你可以平平安安的回去；如果你相信主耶稣的信心是这一种的信心，这信心能救你么？如果你对待弟兄姊妹是这一种的信心，你用同样的信心来对待称义，我就要问你说，这信心能叫你称义么？雅各说，如果你对弟兄姊妹是这一种的信心，恐怕你对主耶稣的信心也是一样的。如果你对于得救问题的信心，如果你对于称义问题的信心，与你对弟兄姊妹的信心是一样的话，我就要问你，这信心能救你么？如果你的穿得暖吃得饱是一点根据都没有的，那你的得救，你的称义，也是没有根据的。你如果看见一个弟兄贫穷，你给他一点钱，给他一点衣服，给他一点吃的，然后你相信；这样，你的那个信心才是有根据的。

神看见你赤身露体，神看见你饥饿，神看见你贫穷，神是不是在那里说，愿你穿得暖吃得饱，愿你永远不下地狱，愿你上天堂？我告诉你，如果神的信心和你的信心一样，就全世界一个得救的人都没有了。神是怎么作？神看见我们贫穷、饥饿、赤身露体，死在罪中，神是来作成救赎的工作，叫我们能得救。感谢神！祂先有工作摆在那里，然后我们才接受。照样，你对弟兄姊妹的信心是不是虚浮的？神如果对你虚浮的，那就是空的。你如果对神是虚浮的，你的信心也是空的。今天我们知道，我们称义了，我们得救了，我们有永生了，为甚么缘故呢？因为神不是坐在云端上说，但愿全世界的人个个都得救，个个都不下火湖。神怎么作？神是亲自从天上下来成功祂的义，在十字架上把罪解决了。因为神实在有了行为，所以我们今天能有信心，所以我们今天的信心是靠得住的。

十七节：「这样，信心若没有行为就是死的。」不是说，人信了不能得救；不是说，人信了不能得永生；也不是说，人信了不能称义。是说，你听见那等人说的话，你知道他的信心必定是死的。今天就是把保罗请来，他也要说这种信心必定是死的。如果光是说有信心，外面一点表现都没有，那个信心是死的。因为不管你信心多大，那个人还是需要衣服穿，还是需要东西吃。他不能穿天上的光，叫他不赤身露体；他也不能吃空气中的气，叫他不饥饿。所以没有行为的信心，是空的，是死的。

【要借着行为将信心指给人看】十八节：「必有人说，你有信心，我有行为；你将你没有行为的信心指

给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。」这里是给我们看见，这一个虚浮的人，这一个夸耀的人，如果在那里一直的说，旁边的人就要站起来说，你说你有信心，你那一个信心在那里呢？你别说了！你有信心，但是我有行为。你要注意，这里不是说，我只有行为，没有信心；这不是基督徒的说法。他是说，你有信心，我有行为。我今天请他吃一顿，我今天拿一件衣服给他穿。请你把没有行为的信心指给我看。你光会说，这有甚么益处呢？你们看见这里的意思么？你读的时候必须注意口气。读雅各书，顶要紧的就是要注意口气。你若注意这里的口气，你必定承认说，这是对那一个虚浮、夸耀的人说的。这是实行方面的事，并不是对付因信称义的问题。

我们还得注意，这里有个「看」字。「指给我看」，「指给你看」。所以这里所说的，不是我们人在神面前有没有信心的问题。雅各书二章根本不是对付我们在神面前有无信心；雅各书二章是说，信心到底在人面前是怎样。你如果在人面前说，你有信心，好，你就把你没有行为的信心指给我看。雅各书二章是说在人面前的问题。你有没有信心，人看不见，人只能看见你有没有行为，你能不能将衣服给人穿，将东西给人吃。你知道么？这也是需要信心的。今天晚上，如果有一个弟兄或者姊妹没有衣服穿，没有饭吃，我们对他说，我们只要相信，就能穿得暖吃得饱，这是不够的。雅各就是说，要给他吃，要给他穿。雅各在这里是说，一面要给他吃，同时还得有信心。你知道么？给人也需要信心。这信心是从两方面来说。我如果没有钱，我口袋里只有几个铜板，但是我看见他没有吃的，没有穿的，我要信。我对他用不着信心，只要有行为就够了。但是对我自己，我要有信心。如果我对自己没有信心，我这几个铜板还得多摸几下才拿得出来。我想，我从那里再得这些钱呢？你所以能顶自然的拿出来，必定是因你有信心。所以你看见一个贫穷人，你如果要给他吃，要给他穿，你里面必须有信心，然后才有行为。如果没有行为，你的信心显不出来。此外，如果你是有钱的，你给一点出去固然不需要信心，可是你把钱给了人，怎么知道他不会被你弄坏了，下一次他眼睛只看看你，一直要你背他的担子？你如果滥作好事，不是叫他一直仰望人来给么？许多时候我们不给讨饭的，就是怕他永远作一个讨饭的。所以你就是一个有钱的人，你也需要信神能叫这一个人不养成坏的习惯，不作一个专门仰望人、倚靠人的人。你需要相信神不会叫你一直挑这人的重担。这一个行为，是信心的行为，是从信心出来的行为。

请你记得，那空口说白话的人，好像信心大得很，实在说他根本没有信心。你如果有信心，你就解下自己的衣服来给他穿，你就请他去吃。你这样说，就是没有信心。所以雅各在这里断定，他这样的说是罪。这里所看重的，不是信不对，乃是空口的说不对。昨天晚上我们在这里传信，前天晚上我们在这里也传信，可是我们从来不注重这一种信心。雅各怎样反对它，我们也怎样反对它。空口说白话，一点用处都没有。

十九节：「你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。」这是一句顶重的话。你信神只有一位，你信得不错，鬼魔也信，却是战惊。请你注意「却是」这两个字。今天的问题，不是信不信。你说你信，人没有法子说你不信。今天的问题是魔鬼也信，但是它没有平安。使徒没有给魔鬼写信说，愿神叫你平安，愿神祝福你和你下面犯罪的天使。虽然鬼魔信，但是它战惊，那个信对祂一点用处都没有。它的信心叫它发抖，叫它不平安。你说你信，你的信是不是鬼魔那样的信？雅各的话说得顶重，顶厉害。不错，你信神，但是鬼魔也信。不错，你说你信，可是你战惊，你发急，你惧怕，

你与鬼魔站在同等的地位上。所以，当我们读下去的时候，我们就顶清楚的看见，雅各反对的是甚么。雅各根本没有反对信心，雅各是反对那一种信心。雅各不是说，信不能称义；雅各是说，那一种信心不能称义。

到了二十节，雅各对这样的人，说出他的名字来了。雅各喊他的名字。他不是说，弟兄姊妹；也不像保罗说，亲爱的；也不像约翰说，父老们、少年们；都不是。他是说：「虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的么？」注意「愿意」这二字。这就是证明说，这人的态度是何等的硬，人把神的话告诉他，警戒他，他远不信。所以雅各说，你愿不愿意知道那一个信心是死的？你不是不能知道，不是不能清楚，也不是我不教你知道，乃是你根本不愿意知道。比方我对饶弟兄说这句话，他眼睛看到那一边去；我对饶弟兄说那句话，他眼睛又看到这一边来；我再对他说话，他就对梁弟兄说话。我就问他，饶弟兄，你到底肯不肯听？这就是雅各在这里所说的。你到底愿意不愿意知道，你这没有行为的信心是死的？

所以你读圣经的时候，你要求神叫你知道，这句话是在甚么光景里写的。雅各称这一种人是虚浮的人，因为他把甚么都摆在外面，好给人看见，好说话，好显露自己。他无论对甚么事情，都想有分；无论在甚么地方，都要说话。雅各说，对于这样的人，不能不压他一下。你这虚浮人哪！你到底愿意不愿意知道，这信心是死的？因为雅各说了这么多，他还不肯听，所以雅各说他一句，喊他一声。

【亚伯拉罕得称义的例证】从二十一至二十五节，雅各说了两个譬喻，都顶有意思，给我们看见因信称义到底是怎样。二千一节：「我们的祖宗亚伯拉罕，把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义么？」「我们的祖宗亚伯拉罕。」雅各书二章引的是亚伯拉罕的事，加拉太书三章引的也是亚伯拉罕的事，罗马书四章引的也是亚伯拉罕的事。保罗说，人是因信称义，不是因行为称义；他引亚伯拉罕的事作凭据。罗马书四章和加拉太书三章，都是要证明人称义是因着信，不是因着行为。雅各要证明人称义不只是因着信，也得有行为，他也是引亚伯拉罕的事。他如果引别人的事，我们可能不懂得；他也引亚伯拉罕的事，我们就能懂得甚么是因信称义。

保罗引的是创世记十五章的事，雅各引的是创世记二十二章的事。在创世记十五章，神应许亚伯拉罕说，我要叫你的子孙像天上的星那样的多。后来在加拉太书三章，就着重说到神所给亚伯拉罕的应许。保罗在加拉太书里面，一直的说到应许这件事。「应许」这两个字，在加拉太书里顶多，保罗一直把它高举起来。

你知道甚么是应许么？在全世界上，人要得着应许的方法就是信。人要得着应许，没有第二个办法，只有这一个条件。神如果说，你替我作这个；你说，我就替你作那个；那是行为。但是神没有对亚伯拉罕说，你要这样那样，我就给你。神是对亚伯拉罕说，我要给你子孙。亚伯拉罕怎么得着的呢？就是信，没有别的。比方马弟兄对他的小儿子说，今天晚上你要记住这个英文生字，明天早起我就给你五块糖。他的小儿子如果要得着那五块糖，就要认识这个生字。这就是行为。如果马弟兄只是应许说，明天我要给你五块糖，他的小儿子要怎么作？他是不是说，我要作这个，我要作那个，才能得着？这个小孩子甚么事情都不必作，只要信他父亲会替他作。在创世记十五章，神没有留下一件事叫亚伯拉罕作，根本没有。神说，我要替你作，我要给你子孙。亚伯拉罕信神，这就算为他的义。我

们再说马弟兄的小儿子，如果这一个孩子心里说，我父亲会给我五块糖么？没有这么好吧？他这样想就是没有信心。凡读加拉太书的人，凡要明白加拉太书的人，必须知道应许是没有条件，没有行为的。不必我作甚么，父亲都已经给我作好了。感谢神，凡所应许的都是神作的，只要祂靠得住，就好了。你就是要作，也不能作。

在创世记十五章，神应许亚伯拉罕，要给他许多子孙。亚伯拉罕千有万有，就是没有儿子。牛有，羊有，帐棚有，就是没有儿子。但是亚伯拉罕相信神，他相信神要给地儿子。他光是相信神，没有行为。到了二十二章，神在给他一个儿子之后，对他说，你带着你的儿子，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，带他儿子往摩利亚山去。亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上。以撒背看烧他的柴，就像主耶稣背他十字架。到了山上，亚伯拉罕筑了一座坛，把他的儿子放在坛的柴上，就要杀他。雅各就是引这一次亚伯拉罕称义的事。十五章神称他为义，是关于他儿子的事；二十二章神称他为义，也是关于他儿子的事。

在十五章，亚伯拉罕没有儿子，但是他心里裹信说，神说要给我儿子，我就定规有儿子。到了二十二章，他生了一个儿子，但是神说，要把这儿子献给祂。亚伯拉罕如果没有信心，就要说，神阿，你告诉我说，你要给我许多子孙，现在把他杀了不是没有了么？我不是不肯，我是要你的应许得着成就。我不是不敢，我是要保守你的信实。你想亚伯拉罕献以撒是行为呢，或者是信心？如果是行为的话，杀儿子是甚么好行为呢？杀儿子有甚么可赞美的呢？亚伯拉罕把刀拿起来，要把他的儿子献上，乃是表明他照旧相信十五章的应许。神说要给我许多子孙，神也给了我一个儿子；现在神要我把他杀死，神就得叫他死而复活。这就是亚伯拉罕杀他儿子时的存心。杀不过表明他相信以撒要从死里复活。所以十五章的信心，是使无变为有的信心；二十二章的信心，是使死人复活的心(罗四 17)。在这两处都不是行为的问题，乃是信心的问题。亚伯拉罕的行为是表明他有信心。不是说亚伯拉罕杀儿子能被称义，是说亚伯拉罕能拔出刀来，就证明他有信心。亚伯拉罕能把儿子献上，就是他有信心的凭据。

所以雅各没有说，相信不能称义。保罗敢说，称义不是因着行为。保罗能顶重的说，称义不是因着行为。雅各不敢说，称义不是因着信心。如果彼此是冲突的话，就该一个说，称义是因信心，不是因行为；一个说，称义是因行为，不是因信心。雅各没有这样说，你不要说雅各所没有说的。雅各不是说，不要有信心；雅各是说，要有行为来证明信心。保罗是讲原则的人，所以他大瞻的宣告，是信不是行为。雅各是实行的人，所以说不只要信，也要有行为。人信还得有行为，才表明那信是真的。我们把二十一节，再读一遍：「我们的祖宗亚伯拉罕，把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义么？」他把儿子献上是行为，他有行为才显明他有信心。

二十二节：「可见信心是与他的行为并行。」保罗敢说，光有信心，不要行为。雅各从来不敢说，只要行为，不要信心；他是说，十五章的信心和二十二章的行为是并行的。下面再加上一句话，不是说信心加上行为才称义，是说「而且信心因着行为才得成全」。十五章神看见亚伯拉罕有信心，所以神称他为义。二十二章我们看见亚伯拉罕有行为，所以我们称他为义。亚伯拉罕的称义，是因着二十二章的行为得成全的。二十二章的奉献以撒，是显明十五章的信心。十五章的信心，是因着二十二章的行为得着成全。

到了二十三节，我们的弟兄雅各，也引创世记十五章的话。保罗在罗马书四章引创世记十五章

的话来证明，只要信不要行为；我们的弟兄雅各也引同样的话：「这就应验经上所说，『亚伯拉罕信神，这就算为他的义。』」这里的「这」，就是二十二章山上的行为。亚伯拉罕在二十二章的奉献以撒是有信心的奉献，是显明出信心而有的行为，那一个是应验了十五章的话：亚伯拉罕信神，这就算为他的义。在十五章，神对亚伯拉罕的称义，是因着他的信；亚伯拉罕在二十二章的行为，是应验神在十五章的应许所作的。所以你不能说，光是信不能得救，还得有行为。条件是信，不是行为；但是如果信，行为自然有改变。

有一个人是打锡箔的，他听了福音就信了。他信了之后，还是打锡箔。这对不对呢？他自己也说，这是拜偶像用的，我们基督徒不能作。你问他，你信不信主耶稣呢？他说，我信主耶稣。但是我不打锡箔，生计怎么办？他承认自己是基督徒，但是我们不敢说，他到底有没有得救。他在神面前有没有蒙恩，有没有信心，我们不知道。我们如果看见一个人，相信主耶稣是神的儿子，相信主耶稣为他钉十字架，他对神的福音全部相信；但是他说，如果不作这生意，就不能维持我的生计，那我们就不知道他到底是不是得救了。也许他在神面前有信心，但是种子种下去还没有长出来。我们必须看见有叶子长出来才知道。我们不是说他不得救，但是我们不敢说他得救。分别就在这里。信就能得救，一点问题都没有，但是如果没有从信心出来的行为，别人就不知道。这里绝对不是行为好坏的问题。请你注意这句话。雅各书二章绝对不是说好行为或坏行为的问题。雅各书二章所看重的，是证明信心的行为。雅各书二章没有叫我们注意好行为，或者坏行为；雅各书二章所注重的是出于信心的行为。有许多人行为好得很，但是他的行为不能表明他的信心，是没有信心的行为，那一个不是雅各书所注意的。

二十四节顶好：「这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。」你看见雅各多小心，他说，人称义是因着行为，不是单因着信。保罗敢说，人称义是因着信，不是因着行为。但是雅各从来没有说，人称义是因着行为，不是因着信。如果是这样的话，我们相信两个使徒在道理上有不同的意见。雅各说，人称义是因着行为，不过他下面又加上一句，不是单因着信。因为有行为，才能证明他的信。不是说要有好行为，是说要有信心的行为。

【喇合得称义的例证】雅各怕我们对亚伯拉罕的事情看不清楚，在二十五节又给我们一个比喻。他引的是一个妓女的事。喇合是一个不好的女人，她的行为没有甚么可赞美的，所以这就给我们看见，不是好行为的问题，乃是信心的行为的问题。我说过几遍了，是信心的行为的问题，不是道德的行为的问题。「妓女喇合接待使者，人放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义么？」这是甚么好行为？以色列人要从约但河那边过来打耶利哥，如果喇合稍微有一点爱国的思想，必定会把那两个探子交出去。但是耶利哥王派人来抓他们的时候，喇合把他们藏在楼上，以后又把他们放走了。雅各就给我们看见说，这样的女人，她的行为是被称义的。她有甚么行为？她的行为就是撒谎，明明有，她说没有。撒谎是好行为么？每一个基督徒都知道，撒谎是不好的。但是她因着撒谎的行为被称义。人如果说，这是因行为称义，这根本是他自己想出来的，不是雅各说的。他把雅各当作题目，来说自己所要说的。雅各说甚么？他说，那两个探子来探耶利哥，喇合把他们放走了，这就算为她的义。

这是怎么说的呢？以色列人从埃及出来，到了旷野，东不能停留，西也不能停留，飘荡了四十

年，这样的国有甚么用？就喇合来说，耶利哥最少有城墙，以色列人有的不过是脚下的沙。耶利哥最少有房屋，以色列人有的不过是帐篷，连他们的神也是住在帐篷里。这样的国有甚么特别呢？不过那两个侦探来诉说，神怎样看顾他们，为他们施行神迹，并且应许要把耶利哥给他们，甚至要把整个迦南地给他们。这话叫喇合相信了，她就将自己的前途、性命、全家，都交给他们。她宁可作得罪国家的事。神不说这是好行为，但是说这行为是她信心的表显。如果耶利哥的城墙是稻草作的，是鸡毛作的，也许我们想这城墙很可能倒塌。但是耶利哥的城墙是顶到天的，耶利哥的城门是有铜门的，那里能这样容易解决呢？喇合怎么就把自己托给那两个探子呢？这就是出乎信心的行为。神说，能叫人称义的就是这一种的行为，这是好坏的问题。根本上，作得好不是问题，作得坏也不是问题。肉体在神面前是一点用处都没有的，是一点都没有地位的。所有在亚当里的行为，不管是好的、坏的，都是被神弃绝的。人如果告诉我们，要有好行为才能得救，他这个人，根本就不知道甚么是肉体。所以不是行为的问题，好行为不能称义，坏行为也不能称义。

所以雅各书二章是讲信心的行为的问题，不是讲别的。喇合在那里是冒着生命的危险。如果耶利哥王打发来的人，在喇合家找到以色列探子的话，喇合立刻没有命了。但是她盼望借着以色列探子得救，她把自己的性命、前途，都投注在他们身上。所以问题不是好行为或者坏行为，问题是有信心或者没有信心。乃是信心叫人称义。这里说喇合也是因行为称义，这一个行为不过表明她有信心而已。

末了，二十六节这样说：「身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。」灵魂是住在我们的身体里，所以灵魂可以说是身体的灵魂。我们说邪灵是脱体的灵，因为它没有身体的。有一种行为是要有信心的，是要与信心联起来的。有一种行为是出乎信心的，是从信心出来的。如果信心没有行为，就是死的，像身体没有灵魂是死的一样。所以我们得救是因着信，我们得称义是因着信，我们得生命是因着信。虽然表显信心的行为有许多，但总是因着信。有的人是丢弃职业来表显，有的人是违背父母来表显，有的人是与丈夫不和来表显，有的人是丢掉地位来表显，这表显有各种各样，问题不是作得好不好，问题是因着信。不过有机会的时候，就要把你的信心表显出来。

所以不可说，要靠行为得救。希伯来书六章一节说到基督道理的开端、基督道理的根基，就是懊悔死行。甚么是懊悔死行呢？就是懊悔我们作死人时候的行为。在圣经中，有两件东西需要我们懊悔，一件是罪，一件是死行。凡是在道德上不好、不对的事，就叫罪、叫过犯。一个人如果信主，自然必须懊悔，必须对付这些罪。不只如此，我们还得恨恶、懊悔我们作死入时候的行为。甚么是死人的行为？就是我们在没有得救之先，没有作神的儿女之先，没有得着新的生命之先，没有进入新的族类之先，靠着自己的力量能作的一切好事。你看见你的过犯、你的罪，但是你看不见你所以为有道德、高尚的事。神说那些是死的行为，是你作死人的时候所发出来的。这些行为都得经过懊悔，但不是说要靠着它得救。

当我们得救的时候，有两个大懊悔，一个是懊悔我作了那么多不该作的事，还有一个是当我们明白福音的时候，当我们看见神儿子十字架的工作是那么的完全之后，懊悔我们从前所作的那些好事。从前我们尽力的作好事，好像是要叫神受我们好行为的感动来救我们。今天我们作了基督徒，我们就不只懊悔我们的罪，也懊悔我们的死行。所以死行不能帮助我们得救。你说，要信主耶稣，也得有好行为。但是根本神看你就像一块破布一样。神所给我们的义是超过律法的义。所以人到神面前来，不

只不能把罪带进来，也不要把行为带进来。如果讲行为的话，那就得像基督在神面前那样完全才可以。

朋友，你必须看得见救不是由于你自己。你必须从心里看见，都是由于主耶稣。相信不是功劳，相信不过是接受。我们有一首福音诗歌(《诗歌》第六七九首)，说到行善不能救我，哀哭不能救我。当初其中有一句话说，「信主才能救我」。我一看见，就把这句涂掉，改作「耶稣才能救我」。因为信心不是功劳，信心乃是让主救我。就像你落在水里，有人撒下网来救你，你不要作别的，只要不从网里跳出来就好了。一切都是主耶稣作的，阿利路亚！我再说，千万不要误解雅各书二章，雅各书二章所说的行为不是好或者坏的问题，乃是有信心或者没有信心的问题。——倪柝声《得救之路》

3 得救的方法——不是信而悔改

在过去的两个晚上，我们看得见救的方法，在人这一边是借着信，不是因着行律法，也不是因着有行为。我们看见，得救光是因着信，不是信而行律法，也不是信而有行为。但是除了律法和行为，人对于得着神的救恩，还想用其他的方法。我们盼望在这两个晚上都提一下，尽管不能提得仔细。除了律法和行为，人还想悔改是一个顶要紧的条件，以为人如果没有悔改，就不能得救。明白圣经的人不敢说，悔改是得救唯一的条件，但是会说，人得救是因信而悔改，或者说悔改而信。我承认说，在新约里，悔改这件事不是顶容易明白的；但是如果只从神的话表面来看，你就能知道悔改的真意是甚么。我们也顶容易找到，到底悔改是不是人得救的条件。

【圣经中三卷专讲救恩的书里，从不以悔改为得救的条件】当我们没有说到圣经悔改的意义之先，当我们没有说到悔改和信心，悔改和得救有甚么关系之先，让我先申明几句关于悔改的话，然后再来看圣经里对于悔改怎么说。全部圣经里，只有一卷书对我们说，人怎样才能得永生，这卷书就是约翰福音。但是在约翰福音里，从起头到末了，根本找不出任何悔改的字眼，根本找不出有任何种的悔改。这卷书告诉我们怎样才能得永生，却一点没有提起悔改的事。它一直提起的，就是人信就得永生，人信就有生命。它根本就没有提起悔改，不只没有直接的提起，就是间接的说，或者寓意的说也没有。这是一个事实，我们要记得。

第二，有两卷书告诉我们，人怎样才能在神面前称义，这就是罗马书和加拉太书。在罗马书里曾提过悔改，但是罗马书从来没有把悔改说成得救的条件。无论是罗马书也好，是加拉太书也好，从来没有将我们得救恩、得应许，的事，说是以悔改为条件的。所以在这里我们要记得，在圣经里有三卷书，是专门讲到得救的问题、得永生的问题、称义的问题；但是在这三卷书里，从来没有一次说，悔改是一个条件。这三卷书每一次说的时候，都是以信为条件。这清楚给我们看见，人得救是因着信，不是因着行为。

【人注重悔改是因充满律法和行为的思想】人为甚么这样注重悔改？人所以这样注重悔改，没有别的原因，还是因为在人的头脑里，留着行律法和要有好行为的遗毒。救恩是白白给我们的，但是因为人

的头脑里充满了律法和行为，所以人从来不想神肯将救恩白白的给我们，从来不想神肯白白的背负人的重担。人总是想应该作好才能得救。人以为无论是行律法也好，要有好行为也好，或者要悔改也好，自己总得作一点事情。好像人总不肯作白吃的，总不肯站在低的地位上。他觉得作所有的事固然是不能，但多少总得作一点。就是这个作，把圣经里的悔改委屈了，变作我们的悔改。

请记得，圣经里所说的悔改和我们所说的悔改是大不一样。今天在人的思想里，甚么是悔改呢？凭着人的思想，悔改就是改良。凭着人的思想，悔改不是对付以往的事，乃是对付将来的事、今天的事。我从前是犯罪的，我从前是堕落失败的，是软弱的，我今天要得救，就要从视在起，改良自己，把自己弄得好一点。

有些读圣经的人，还根据中国字发明一个新的道理，是新约里所没有的。他们说，许多人有悔，没有改；所以我们光有悔还不够，还要改。人为甚么这样注重改呢？因为人的思想充满了行为，所以人一直注重行为。他们说，从前的种种已经错了，今天的种种就不可再错；从前是那样不好，今天不可再那样了；从前是罪人，今天不可再是罪人了。我们看见自己有罪，我们看见自己在神面前是穿破烂的衣服，我们把父亲的贖财都花光了，现在回去怎样才能蒙悦纳呢？总得作点买卖赚回一点钱来，总得有一件体面的衣服，总得有一双皮鞋才能回家。人是想说，必须有相当的改良，才能回家。如果我的衣服不体面，如果我就像今天这样，也许父亲不要我。如果稍微好一点，虽然不知道父亲肯不肯接受，但是我的机会总会好一点，多一点。人总不肯想说，凭着我的本相，照着我现在的样子来到神面前，就可以得着救恩。人是想总得好一点。如果要完全的行为，我弄不来，但是总得有一点，其余的让主来。好像赌钱一样，总得放一点本，这个放本就是人所说的悔改。

【人头脑里的悔改，不是圣经里的悔改】所以人所说的悔改，简单说来，就是不愿意降到最低的地位，以为最少得高一级，神才肯将救恩给我。这是人头脑里的悔改，根本不是圣经里的悔改。我不是说，圣经里没有悔改的道理。圣经里有悔改的道理，圣经里命令人悔改。但是圣经里所讲的悔改，与我们今天所认为的悔改不一样。那么圣经里所说的悔改是怎样？我们现在来看一看。

第一，悔改这字在希腊文里的意思，乃是心思的转变，这心思是人里面发出思想的机关。所以圣经里所说的悔改，不是改行为，乃是改思想。悔是心思的改，改也是心思的改，悔和改都不是行为上的，一点没有行为的意思在内。这是按着字义上说的。

第二，悔改在新约里都是用在关系到我们的以往而说的。对于我以往所作的、以往所想的、以往所说的，就是我这个人以往的一切，我本来是那样看法、那样想法的，我本来以为是荣耀的，是不错的；现在因为蒙了神的光照，心思里就有了一个大的转变。不是对于将来的行为有转变，乃是对于以往的一切有改变。我对于许多事物的看法有改变，我对于许多事物的估价有改变。本来你以为欺骗人是荣耀的事，是快乐的事；你觉得那个人是傻子，给你骗了还不知道，你觉得荣耀，你觉得喜欢。本来你以为荣耀的事，现在你以为是可耻的。悔改不是为着将来的好，悔改乃是为着昨天的错。悔改不是说将来要怎么作，悔改乃是在心思里，对以往的事有一个改变的估价，有一个改变的看法，有一个改变的断案。

所以在路加福音十三章三节，主耶稣对犹太人说，你们如果不悔改你们所作的，你们也要像一

些加利利人那样死亡。所以悔改就是对于以往有个另外的看法，就像是在神的光中看见的，那光是天上的光。

我们再看，在使徒行传里有许多次用悔改这字。八章二十二节说：「你当懊悔你这罪恶，祈求主；或者你心裏的意念可得赦免。」你看见在那里西门要用钱买圣灵的恩赐，彼得就对他说顶重的话。这里的懊悔，和悔改是同样的字。这就是说，你要悔改你这罪恶。不是要你将来好一点，是说你刚才作的事、你刚才说的话、你刚才所有的思想要悔改。悔改是要对付你以往的问题。悔改是说，你刚才作的事，有了大的错误，现在你要有两样的看法。本来你是想说，我如果出一点钱把圣灵买来就好，你要看见这是罪。怎样对付呢？现在你要有新的看法，你要有新的估价，这就是悔改。这样，你就可以得着赦免。

悔改这两个字，在启示录二、三章提得特别多。在那里主就是对付以往的行为，叫我们对于以往的行为有两样的看法二章五节：「所以应当回想你是从那裏坠落的，并要悔改，行起初所行的事；你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。」为甚么缘故呢？因为他们失去了当初的爱心，没有行当初所行的事。主说，你们要回想你们是从那里坠落的，那就是悔改。然后再行起初所行的，那是将来的事。对于以往的行为要悔改，对于将来的行为是另一个问题。

十六节：「所以你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑，攻击他们。」主在这里是对别迦摩的教会说话，因为有的人已经跟从了尼哥拉一党人的教训，以为他们的教训是好的，所以主说，你们当悔改。你们要看尼哥拉一党人的行为是不好的，要改变你们的看法，改变你们的思想。

二十一节：「我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。」她犯奸淫，但是她不肯看那一个是错的，不肯断定那一个是不对的。二十二节：「看哪，我要叫她病卧在床，那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。」这也是说到他们必须悔改以往所行的，若不悔改，主就要叫他们同受大患难。

三章三节：「所以要回想你是怎样领受，怎样听见的；人要遵守，并要悔改。」主在这里也是叫他们悔改，就是改变他们对于行为的看法。

十九节：「凡我所本爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。」

看过了路加福音的用法、使徒行传的用法，以及启示录的用法，我们就知道，悔改在圣经里到底是指着甚么说的。悔改是心思的转变，但是悔改总是用在以往的行为上，不是用在将来的行为上。悔改是自己心思上的一变，但是所对付的都是以往的失败、以往的罪恶、以往的错误、以往的不热心、以往的不虔诚。这意思就是说，我现在看这些都是错误的，都是不好的。这就叫作悔改。我可以这样说，信心是我们仰望基督，悔改就是我们在基督的光中看见自己。当你作罪人的时候，圣灵用光照你一下，叫你看见自己，这就是悔改。这是顶要紧的，是最需要的，是没有法子缺的。如果没有被圣灵光照，没有看见自己是怎样，你就不能用眼睛来仰望主耶稣。

悔改的工作，就等于这几天晚上所说律法的工作。神的目的是要人得祂的恩典，但是人犯罪，对于自己没有看见，不知道自己是甚么人，不知道自己在神面前是被定罪的，是一点用处都没有的，所以他不能接受神的恩典。这就好像你的身体不好，你的整个肺部都烂了，但是你说，我脸色顶好看，这里还有点苹果红；你想一帖顶好的药，一位顶好的大夫，怎能在你身上有好处呢？现在我把你拖去

照一照X光，你看见了X光片之后，就承认你是一个病人，你需要休养，你需要医治。所以悔改就是神对于律法的目的。悔改就是人受神的光照，人受圣灵的光照，人受神的话光照之后看见说，他以往所作的都是不对的，他这些日子生活的方式都是不对的。神把他的病找出来，叫他承认说自己不对，这就是悔改。

有一个弟兄，每当大家出门旅行时，重的行李总是他第一个拿。他说，你们身体不好，我身体好，我来。有一次他作了很粗重的工作后感到不适，我们就说，你姑且到医院去用X光检查一下。他起头不肯。我们说，如果你是好的话，照一照有甚么要紧呢？总不会把你照坏的。好，他去医院照了，就发现自己有肺病。从这之后，他的行动完全变了，甚么事情都不敢作了。你对他说，请你帮我作一件事，他就尽力推辞不作。他的改变真厉害，昨天和今天完全是两个人。昨天想自己身体顶好，肺顶强，是第一；今天对于自己的估价改变了，对于自己的看法改变了，对于自己的判断改变了，对于自己的价值两样了，这就叫作悔改。所以悔改是需要的，因为悔改就是像我所说的，是神在律法里所要达到的目的。

如果你误会说，悔改是指着将来行为的改变，你就根本不懂得神的救恩。神的救恩从来不把亚当里的人改变好了。如果悔改是指着将来说的，那就是说，亚当里面的人，肉体里面的人，还能有改良进步的可能。但是主耶稣说，凡从肉身生的，就是肉身，不能进步作灵；惟有从灵生的，才是灵。如果悔改是指着将来说的，那你就把神救恩的根基拆了。不只你不能改变好，并且你自己也不能存在。神的救恩根本就没有给肉体里的人有地位，根本就是把你挪开。当主耶稣死的时候，所有的人也都钉死了。今天我们的旧人，已经在十字架上了。

感谢神，主耶稣是成衣匠，主耶稣不是补衣服的人，你衣服破了，祂来给你补一块。主耶稣是作新衣服的，主耶稣不给你补衣服。你也许是贫苦的，你肯穿补的衣服，但在神的家里，没有人穿补的衣服。在神的救恩里，根本没有这样的东西。神是说，首先的亚当完了，所有的行为在首先的亚当里也都完了，现在是在末后的亚当里。今天一切都是主耶稣作的，祂要在我们里面作我们的新生命。我再说，圣经里的悔改，不是指着将来的行为说的。圣经里的悔改是说，我对于以往的看法有个改变。圣经里的悔改，是对于以往的看法，不是对于今后的行为。

【要接受神的救恩，悔改是必需的】农夫在田里撒种，能不能把种子就这样撒到田里？麦子是顶容易种的，但是也必须先把地犁过、翻过才行。照样，神的救恩也必须先有翻的工作，才能长得深而不浮。所以，从来没有觉得自己有罪的人，是不会得救的；从来没有觉得自己不对的人，是不会得救的。他也许听到像我们现在所传完全的福音，也清楚看见神在基督里作了甚么事。也许他也顶喜欢的接受了福音。我不敢说，他一点悔改都没有，也许有，但是不深、不够多；他心里没有经过圣灵多少的运行，给他看见自己在神面前是多软弱、多污秽，他是一个没有办法的罪人。这样的人在将来的年日，非经过罗马书七章的经历不可。甚么是罗马书七章的经历呢？就是没有悔改的基督徒要补的课。如果人在神面前进来的时候，曾悔改过，罗马书七章的经历就可以不必有。如果人没有悔改，不知道自己在神面前是荒凉的人，他碰着完全的福音，顶快的接受了，这样的人在将来许多的经历中，神还得给他看见自己的荒凉。朋友们，认识自己是必需的，或者在起头的时候就认识了，或者在后来再认识。但是

神从来不让一个基督徒不认识自己。

所以你看见，悔改在圣经里的真意，就是对自己的以往有一个新的看法。悔改就是看见自己，就像相信是看见主耶稣。你相信的时候，你看见主耶稣替你作的工；你悔改的时候，就看见你从前所曾作的。你看见自己所曾经作的是悔改，你看见主耶稣在十字架上所作的是相信。我们如果要看见主耶稣替我作了甚么，我们就必须先看见自己作了甚么。如果钉在主耶稣旁边的强盗，口里不是清楚明白的说，我们所受的，是我们所当受的，他就不能对那钉在旁边的主说，求你将来显现的时候记念我。他在那里如果说，这些法官是帝国主义的代，他如果没有看见自己是当得的，他就也看不见主。看不见自己，也看不见主；看得见自己，才看得见主。这就是悔改。

所以你看见，在这悔改里面有没有我们的成分？有没有我们的工作？有没有我们的行为？有许多人说，倪先生不相信悔改。不，我整个心都相信悔改。但我是相信圣经里的悔改，我不是相信有些人头脑里的悔改。如果是这一本圣经里的悔改，我巴不得相信，因为这是实实在在的，这叫你有一个新的见地，有一个另外的看法。在那个时候，你在神面前才能用信心接受主。

【悔改的地位是在相信里面，在得救里面】到底人怎样才能得救呢？约翰福音说得够清楚，光是因着信；罗马书也说得顶清楚，光是因着信；加拉太书也说得顶清楚，光是因着信。在全部新约里，说到救恩问题的就是这三卷书。这三卷书都告诉我们说，得救光是因着信，不是因着律法，也没有悔改在里面。那悔改的地位在那里呢？顶希奇，你如果读圣经，你就看见，悔改从来没有离开信，悔改从来没有离开得救。这不是说，信而悔改才得救；乃是说，悔改包括在信里面，悔改也包括在得救里面。人信主耶稣，他就有悔改的成分在里面。你如果说，我得救了，你的得救就包括悔改在里面。悔改从来不能离开信心，悔改也总是包括在救恩里面。

现在我们稍微看一看悔改是不是条件的问题。在新约里，到了使徒行传，圣灵已经来了，完全的福音已经传了，但是使徒行传好像给我们看见，悔改是得救的条件。许多人所以误会它，就是因为没有看见悔改的地位。不错，在旧约里也传悔改的道。在约拿书中，约拿对尼尼微人传道说，如果你们不悔改，神就要来毁灭你们。他们就都悔改，穿麻衣，蒙上灰，并且禁食。这是甚么？这是为着以往的事情。蒙上灰，披麻衣，不是为着将来的行为。如果是为着将来，穿麻衣，蒙上灰，有甚么用处呢？悔改是对于你以往的行为觉得伤心，觉得是被定罪的，在神面前是不对的，所以你就穿麻衣，蒙上灰。以往我看我是活的，现在我看我死了，所以我对于以往的行为戴孝，这就是悔改。当日约拿所传的就是这个。当时主耶稣的福音还没有来，所以我们没有看见怎样信而得救，只看见对以往的行为要悔改。

然后我们看见施洗约翰来了。他没有传相信，他传悔改，就是对以往的事情，对以往所作的不对悔改。他说了一句话顶好：你们要结出果子来，与你们悔改的心相称。他说，有两件衣服的，要给没有的；有食物的，也当这样行。当兵的不要以强暴待人，税吏不要勒索，除了例定的数目，不要多取。这就是结出果子来，与悔改的心相称。你要看见这不是悔改，这是悔改的果子。悔改是为以往的，悔改的果子是为将来的。那时候完全的福音还没有传出来，真理的亮光还没有显出来，但是他要引领人到神面前，所以必须叫人对于以往有一个另外的看法。

接着，主耶稣自己来了。一件事顶希奇，约翰福音和前三卷福音书不同。前三卷福音书是说主耶稣在时间里所作的事情，约翰福音是说主耶稣在永远里所作的事情。所有读圣经的人都知道，约翰福音不是说到时间里的事，乃是说到永远里的事。它的起头是说太初，它的结尾是说人怎么得永生。头三卷是说大·的子孙，亚伯拉罕的后裔，给我们看见在时间里的基督是怎样的。约翰福音是告诉我们基督在永远里是怎样。头三卷好像是在过渡的时期里，所以说要悔改。但是主为甚么也说悔改呢？是因为说天国近了。因为天国近了，所以要悔改。但是在约翰福音里，当完全的福音传开的时候，就没有说悔改。在使徒行传里，有的地方也说，要相信才得救：十六章三十一节：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」但是在使徒行传里，好几个地方只说悔改，没有说相信。所以就有人误会，以为悔改是得救的条件。我们今天晚上要把这几个地方查一下，看甚么是悔改。

【悔改的真义】使徒行传二章三十七、三十八节：「众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说，弟兄们，我们当怎样行？彼得说，你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。」有人读到这两节圣经，也许会说，这里连信字都没有看见，所说的是要悔改，奉主耶稣基督的名受洗，罪就得赦了，并且得着所应许的圣灵。这里根本没有说信，只说悔改。但是上文使徒不是一开口就说要悔改、受洗，叫你们罪得赦免，领受所应许的圣灵。这不是五旬节那天彼得传讲的第一句话；乃是彼得传了信息之后的末了一句话。彼得在前面说，今天我们聚集在这里，是因为你们借着无法之人的手，把神的儿子钉在十字架上，但神叫祂从死里复活了。这是我们所作的见证。神且将祂升到天上，立祂为主，为基督。这是圣灵的见证。神叫我们这些使徒，见证拿撒勒人耶稣已经复活了。圣灵浇灌下来，使一百二十个人有方言的恩赐，这是圣灵见证说，主耶稣已经得着荣耀了。你们看见这里有两个见证，使徒是作复活的见证，圣灵是作荣耀的见证。使徒彼得将神的话传给他们，给他们看见，他们对于主耶稣作了甚么，以及神对于主耶稣作了甚么。三十六节说：「故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。」神的话已经传开了，使徒已经给他们看见神所作的事，和他们自己所作的事。

请你记得，在五旬节之前一个多月，就是这一班人喊说，钉祂十字架，钉祂十字架，除掉祂，除掉祂；这有分于作凶手，有分于把主钉在十字架上。从前他们看主耶稣是当死的，从前他们说，要将这个人除掉，给我们巴拉巴。现在怎样呢？三十七节就说，他们听见彼得的话，觉得扎心，就说，如果是这样的话，我们当怎样行呢？朋友们，这是甚么？这就是他们信了神的话。神的话传开了，他们接受了。他们看见神对主耶稣所作的，和人对主耶稣所作的大不一样。并且圣灵也来作见证，这见证他们也不能不信。所以他们说这样软弱的话，说主耶稣已经被我们钉死在十字架上了，现在怎么办呢？如果还没有钉，还有挽回的可能；可是主耶稣已经被钉死了，现在怎么办呢？他们已经接受了使徒的见证。因此使徒就说，你们要悔改，你们对于主耶稣的思想要悔改，你们对于主耶稣的看法要悔改，你们要奉主耶稣的名受洗，受洗就是接受祂，相信祂，承认祂。奉主的名也就是相信主的意思。这样作，你们的罪必得着赦免，圣灵也必降在你们身上。

你看见这一班人，是已经接受了神的话，已经有相当的相信，所以使徒说，你们要悔改；并不是说行为上的问题，乃是说到看法。使徒不是说，如果你们不把以往的行为改好，就不能得救。这完

全不是他们对付行为的问题，乃是他们要审判自己，奉主耶稣的名受浸，表明对祂的信仰，他们的罪就必得救，圣灵也要降在他们身上。所以我们得救的条件光是信，得救是神白白给我们的；不是我们作甚么好来到神面前，是神自己因着祂儿子主耶稣基督的缘故来救我们。

三章十九节：「所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。」我们读这一节圣经，就以为可以把悔改作为得救的条件。不错，你读十九节，悔改好像是得救的条件。但是我们要注意，读圣经要从第一节读起，不好只读十九节。如果人只从十九节读起，用自己的思想来解释，那就不对了。我们必须看，从第一节起是怎么说的。从第一节起是说到一个瘸腿的人得医治的故事。这个瘸腿的人看彼得，彼得说，金银我没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。众人看见一个生下来就是瘸腿的人能跑路，就满心希奇惊讶。彼得就站起来讲道，首先说明这不是他们作的事，这不是他们的虔诚叫这人好了。到十五节他说：「你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了；我们都是为这事作见证。我们因信祂的名，祂的名便叫你们所看见所认识的这人健壮了；正是祂所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。……所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。」他说的是甚么！他是说信。他说我们信祂从死里复活，他说我们信祂的名，祂的名就叫这人全然好了。这人是你们所认识的，是因为祂所赐的信心，叫他在你们众人面前全然好了。你们如果要信，像我们信一样，你们就得悔改。你们如果有信，就得注重悔改。你们如果要接受，你们对于祂就应当有新的看法、新的估价。你们必须具有这一种态度。

所以刚才我说，悔改从来没有离开信，悔改是包括在信里面。人没有悔改的时候，他就没有法子信。人有相当信心的时候，他就必须悔改。人如果对于神的话，有相当的信心，他就必须悔改。我们不能拿剪刀剪一剪，分得非常平均，说这边是信，那边是悔改。就像有的人实在是得救了，但是你问他是甚么时候得救的，一百人中也许有五十人能说是某年某日得救的，但是也有一半的人不知道他得救的日子，不知道是怎么进到神的救恩里来的。但是，怎么进来不要紧，只要进来就好；生日不知道不要紧，只要生了就好。所以在起头的时候，你看见神的话就已经传进去了。如果他们不相信的话，怎么会扎心呢？

也许你说，如果他们是信了，为甚么彼得说，要等到悔改、受洗了，罪才得赦，圣灵才浇灌？如果他们是信了，怎么罪还没有赦免，圣灵还没有浇灌？你如果说他们不信，为甚么在听见神话的时候发急呢？为甚么说我们当怎样行呢？要知道，当神的话被传开的时候，因为人情形不同的缘故，就有不同的结局。你看见使徒行传里面的情形不一样。有的人是一个罪人，他觉得自己有罪，他为着罪难受忧伤，我们如果传福音给他，我们不提悔改都可以。有的人也许从来没有看见过罪，他就信了，你还得把他带回去，他还得要悔改。所以你传福音的时候该注意，你看见有的人是悔改而到主面前来的，你就叫他相信。同时有的人你还得叫他悔改，叫他自己审判自己。就是神给他信心，他信了，你还得劝他说，你要受浸，你要有悔改的心，然后罪才得赦免，然后圣灵才浇灌在你身上。所以你看，悔改是可以包括在信里面，因为人如果不悔改，怎么能信呢？人如果没有看见自己有病，怎么肯请大夫呢？同时，你也可以把悔改包括在得救里面，要人信神的话，在悔改之后才得着赦免，才得着圣灵。你看见这里三章也是说信。这一个人得救、得医治，也是因着信。你顶清楚的看见，就是信。

再到十七章，你看见另外的事。十七章三十节：「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。」神在这里并没有告诉人要相信。如果是我们的话，必定要把悔改改作相信。但是保罗在下面所说的，不是信心的问题。如果他告诉我们，人有罪，神的儿子替人作了救赎的工作，替人解决了罪的问题，那他非提信不可。但是，保罗是说到神审判的问题。三十一节说：「因为祂已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下；并且叫祂从死裏复活，给万人作可信的凭据。」神已经立主耶稣作审判者，要审判所有的人；同时神要人知道主耶稣已经被立作审判者，就叫祂死而复活，作可信的凭据，所以这里说，你们要悔改。你看见这里不是信的问题。主耶稣死而复活，已经作了可信的凭据，已经是可信的了。现在信的问题不必说了。主耶稣的复活是有根据的，是清楚解决了的，是无可疑惑的。现在你们对于自己所作的事要悔改，这样你们才能相信。为甚么你们不能相信？主耶稣是可信的，只要你们悔改，就可以相信。

最末了一个地方，二十六章十九、二十节：「亚基帕王阿，我故此没有违背那从天上来的异象；先在大马色，后在耶路撒冷，和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。」我们如果光读这两节圣经，就以为保罗所传的信息不过是悔改。保罗在亚基帕王面前受审判的时候承认，他的工作就是要众人悔改归向神，并且行事要与悔改的心相称。如果是这样的话，使徒行传的福音就不是信的福音了。我告诉你，要懂得这一段，还必须看上文，不能从当中截出一段来，这不是公平的作法。我们读十四至二十节：

「我们都仆倒在地，我就听见有声音，用希伯来话向我说，扫罗，扫罗，为甚么逼迫我；你用脚踢刺是难的。我说：主阿，你是谁。主说，我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事作见证，将你所看见的事，和我将要指示你的事，证明出来；我也要救你脱离百姓(就是犹太人)和外邦人的手。我差你到他们那裏去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。亚基帕王阿，我故此没有违背那从天上来的异象；先在大马色，后在耶路撒冷，和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改……」

为甚么要悔改呢？因为主耶稣已经成功了救赎的工作，信祂的人就必得着。悔改是信的人的事。甚么事情都作好了，只要你悔改。甚么是悔改？你以往说不必信，现在说要信了，这就是悔改。

比方我今天看见一个人，我把福音传给他，我说，主耶稣的工作都已经作成功了，朋友，你要悔改相信主，你一相信就能得救。你对于罪要有另外的看法，你对于信主耶稣也要有另外的看法。你要悔改你里面所有的情形，你才能相信。你看见这里所说的悔改，不是行为。怎么知道不是行为呢？因为这是包括在神救恩里面的。悔改是救恩中的一部分，不只不是人的行为，并且是信心里的一部分。你再读刚才那几节圣经，你看见一件事顶希奇，悔改是信心里的一部分。因为如果没有悔改，就不能相信，所以说，信心包括悔改，悔改是在信心里面。

【悔改的心是神所赐的】另外一节圣经说，悔改不只与信心发生关系，悔改也与救恩发生关系。我们来看使徒行传五章三十一节：「神且用右手将祂高举，叫祂作君王，作救主，将悔改的心，和赦罪的恩，赐给以色列人。」你看见悔改是神所赐的，像赦罪是神所赐的一样。在圣经里，有好几次把悔改和赦罪

说在一起。使徒行传二章说，悔改叫你们的罪得赦。使徒行传三章说，悔改使你们的罪得以涂抹。其余另有两次，没有说赦罪，只说悔改。在这四次里，有两次是把悔改和赦罪连在一起。我们看见，悔改和得救也是连在一起。赦罪是神所作的，悔改也是神所作的。赦罪的恩是神所赐的，悔改的心也是神所赐的。所以我说，悔改是信心的一部分，悔改也是救恩的一部分，都是神所作的。神赐给你悔改，像神赐给你赦罪一样。是神的话传到你身上，是神用光照着你，是神来告诉你说，你的以往是不对的。是神给你悔改的心，是神命令说你当悔改。我觉得这顶希奇，这是救恩。因为我们对于我们的以往是看不见的，是神来光照我们，这是神作事的方法。

这就像一个小孩脸脏了，母亲不是要他去作工，赚钱买毛巾来擦脸；母亲是拿出一条毛巾来，对小孩说，你拿去擦。同样，神要我们悔改，祂就给我们悔改，像给我们赦罪一样。神自己来把悔改的心给你，叫你看见以往的事情，给你看见你是多卑下，你是多软弱，你是多败坏。然后祂说，你要悔改。

我再给你们一段圣经，是顶希奇的。路加福音二十四章四十五至四十七节：「于是耶稣开他们(使徒)的心窍，使他们能明白圣经；又对他们说，照经上所写的，基督必受害，第三日从死裏复活；并且人要奉祂的名传悔改赦罪的道。」「的道」两个字，原文是没有的。他们传悔改赦罪。要奉主耶稣的名传赦罪，也要奉主耶稣的名传悔改。今天我们奉主耶稣的名就能悔改，因为主耶稣给我们悔改的心。这就像神给你造了两个眼睛，然后对你说，要看！如果你没有眼睛，要你看，那就难了。感谢神，神是给我们眼睛，再要我们看；给我们脚，再要我们走。悔改也是一样。神是给我们悔改的心，再要我们悔改，这都是神作的。所以我们在传福音的时候可以说，你怎样因着主耶稣的缘故得赦罪，也怎样因看主耶稣的缘故悔改。人如果说，我悔改不来，我对于罪觉得可爱，我不觉得自己是个罪人；你可以说，这不要紧，我奉主耶稣的名传福音给你，神要赐给你悔改，这是救恩的一部分。你在神面前怎样能得着生命，得著称义，也照样能得-悔改。

我们在座许多都是悔改过的人；你是怎么悔改的？你听见传道的人说，罪是多可恨，罪是多可恶，主耶稣能赎罪；你就说，我要悔改，我要信耶稣。你是不是坐在那里说，我这个人坏得很，我这个人罪人；你一直的说，一直的说，会不会你说了，就觉得你是个罪人？会不会你说了，就觉得你错了？没有一个人是这样的。当你听道的时候，你起头还想反对，远在那里批评，你不要接受。你如果要驳，你有许多话可驳。但是不知道甚么缘故，那天讲的也没有甚么不好，但是你在那里的时候，或者回来在作事的时候，或者走在马路上的时候，或者在看书的时候，自然而然的在里面审判了你自已，自然而然的悔改了，然后得救了。是你自己悔改，不是人要求你，催促你，压迫你悔改。是神给了你悔改的心，叫你说，我悔改了。所以朋友们，这是神叫作的事。所以圣经里才说，悔改是神所赐的。

使徒行传十一章，彼得去哥尼流家传了福音之后，犹太的弟兄们责怪彼得为甚么到外邦人家里去。彼得就把传福音的经过对弟兄们说了。十八节：「众人听见这话，就不言语了；只归荣耀给神，说，这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。」请你们注意，这里说神赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命。所以你看见，悔改是神恩典中的一部分，是神救恩中的一部分。这是神作的事。

再看提摩太后书二章二十五节：「用温柔劝戒那抵挡的人；或者神给他们悔改的心，可以明台真

道。」有许多人抵挡真道，不接受神的真理，我们可以求神给他们悔改的心，叫他们明白真道。这是神所作的。

所以悔改到底是甚么？我们看了这么多处的经文，必须有个断案。我承认，悔改的问题在新约里不像别的真理那样清楚，好像是顶零乱的。一面我们看见，人得救不是因着悔改，是因着信，这是约翰福音、罗马书、加拉太书所告诉我们的真理；这是不能错的。但是一面我们又看见，人如果没有悔改，就不能相信；所以许多时候我们传信息，都对人说，你要悔改。不是说，只要悔改就能得救，乃是因为悔改的心能生出相信来。人如果没有悔改，他就不能信。但是悔改并不是行为，圣经里说，悔改是神所赐的。神对你说要悔改，你不是坐在那里想说，我要悔改，我要恨恶我的罪，我要审判自己。你知道，这是谁也作不到的；恐怕世界上没有一个人能作到，就是有人作到，那也算不得甚么。悔改是神的恩赐。甚至在福音书里我们也看见，当主耶稣出来的时候，祂不只传赦罪，也传悔改。祂叫我们能悔改。悔改的人，是相信的，是得救的。如果今天还有没有得救的朋友们，不知道怎么接受神的恩典，我要告诉你，神要赐恩给你，神要叫你悔改，神要用悔改来带领你进入救恩。

顶末了一节圣经告诉我们，是神的真善，是神的恩慈，领我们悔改的。罗马书二章四节末了一句：「不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？」但愿神给我们悔改的灵，但愿神赐恩给我们，叫我们看见甚么叫作悔改；到底得救是因着悔改，或者是因着信主耶稣。——倪柝声《得救之路》

4 得救的方法——不是认罪、祷告

在过去几天的晚上，我们已经看见，人得救的方法不是借着行律法，不是借着有好行为，也不是借着悔改。自然有一个辞是要申明的，我们只是说得救的方法，不是说得救的条件，因为人要得救根本没有条件可言，一切的条件神都已经作好了。今天的问题是我们有甚么方法可以得救。如果是条件，那就好像我们必须作了甚么才能得救。

【得救的方法不是认罪】今天我们要说第四个不是。在这些年日中，感谢神，祂亲自在各地作工。许多人在良心里懂得甚么是罪，知道需要主耶稣作救主。但是因为不明白圣经的缘故，常常在圣经的话语之外，再加上自己的话，给得救找出许多方法，像行律法、有好行为、悔改等等。今天还流行一个方法，就是认罪。有人说，得救是因着认罪。人不只要悔改，还得认罪。我曾听见一个主所用的人说，当主耶稣死在十字架上的时候，祂把我们所犯的一切罪都写出来贴在那里，一条上写着你有这一个罪，一条上写着你有那一个罪。当你接受主耶稣作救主的时候，你要到主耶稣面前承认自己的罪，或者在人面前承认自己的罪。你把某一个罪承认过，某一个罪就从十字架上撕掉了。你再承认一个罪，就再撕掉一条。你把你的罪都认完了，你那些纸条就都撕干净了，你就得救了。他传的这福音不是神的福音，不是新约的福音；因为他把人的福音摆在里面。人如果不向人认罪，人如果不向神认罪，他的罪就在十字架上没有撕掉。他完全没有看见主耶稣所作的是甚么。

我还记得从前有个弟兄，是个很简单的弟兄，前几个礼拜他还在上海，是从牯岭来的。他是在

牯岭装电灯的，也料理一点电器。这些日子他才认识字，从前的时候「我」字认识，「们」字就不认识，在一节圣经里不认识的字比认识的还多，所以读一节圣经必须问七、八次。他有一次来对我说：「我去听一个很有名的人讲道，那一个人说：『你们必须在公众面前认你们的罪；你们认了一个罪，「这罪就钉在十字架上；你们再认一个罪，这罪就再钉在十字架上。你们如果不在公众面前认你们的罪，不把你们所有的罪都钉在十字架上，你们就不能得救。我们要相信十字架的道。人如果不借着认罪，将他的罪钉在十字架上，这个人就不能得救，因为他不相信十字架。』」这一个人讲完道之后，问大家有没有问题，有没有不明白的地方。倪先生，我是一个不认识字的人，如果站起来读一节圣经的话，要给他们改七、八次。但是我听他讲，里面一直蹶突蹶突的跳，如果不起来，圣灵在我里面一直过不去。如果起来，我不知道该问甚么。到后来我不得已只好站起来。他站在讲台上，我站在凳子上。我说：『先生，凭着你所讲的，我们是靠着自己的十字架得救呢，还是靠着基督的十字架得救？』说了我就坐下。倪先生，请你告诉我，我问的错不错？」我说，神学博士都不如你通，礼拜堂的监督都不如你通。我们得救到底是靠着自己的十字架呢，还是靠着基督的十字架？这是一切的问题。是基督的十字架救我呢，或者是我的十字架救我？不错，是十字架的道，然而是谁的十字架？保罗说，我在你们中间，不知道别的，只知道基督和祂钉十字架(林前二 2)。不是基督和十字架，是基督和祂的十字架。朋友们，我们得救是靠着基督的十字架，不是靠着我们的行为：人把认罪当作行为，想借着行为得救。所以今天晚上我们要看一看，到底圣经里对于认罪怎么说。我们要到圣经里彻底的看一下，到底我们该站在甚么地位上。

【圣经里的认罪】我先说几句话。你们不要误会我不相信认罪，不相信赔偿。基督徒认罪是应该的，基督徒赔偿也是应当的，我承认这是圣经的真理，是基督徒所应当作的。但是我要加上一句话，圣经从来没有将认罪当作得救的方法。如果我们能借着认罪得救的话，我们就看不清我们的罪是怎么解决的。我们就以为我们用不着基督的十字架，我们自己就有法子赎罪。我们就以为，没有基督的十字架，我们自己也能对付我们在神面前和人面前的罪。

【约翰一书一章九节】我们来看约翰一书一章九节，这是人最喜欢提起的一节圣经：「我们若认为自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」有许多人根据这节圣经说，认罪是人得救的条件。但是在这里请注意几件事。第一，这里绝对没有说到公开的认罪。约翰一书一章九节根本是说到我们在神面前的问题。「我们若认自己的罪」，这与今天公开的认罪，在人面前的认罪不一样。在约翰一书一章九节里，没有公开认罪这件事。

第二，这里的「我们」和罗马书、加拉太书的「我们」不一样，因为不是与犹太人发生关系的。这里与约翰福音也不一。约翰福音是给我们看见，一个不信的人在神面前怎样能得生命；约翰一书是告诉我们，一个有生命的人怎样在人面前证明他有生命。约翰福音是给我们看见得生命的方法，约翰一书是给我们看见有生命的人怎样来表显他是有生命的。所以这里的「我们」，按着解经来说，绝对不是指着罪人说的，乃是指着信徒说的。约翰福音是说一个罪人怎样在神面前得著称义，约翰一书是说一个基督徒怎样在神面前得着交通的恢复。这里不是说，一个世人怎么信耶稣得永生；这里乃是说，

一个已经有永生的人，已经是神儿女的人，如果失败了，他的罪怎么得着神的赦免，他的不义怎么得着神的洗净。所以这根本是指着信徒说的，是指着已经得救，已经称义，已经有永生的人说的。

请你记得，一个还没有得救的人是因着信得着赦罪的，一个已经得救的人是因着承认得着赦罪的。罪人是因着信主，他的罪能得着赦免；基督徒是因着在父面前承认他的罪，所以他的罪能得着赦免。这里所对付的不是罪人的诸罪，乃是信徒的诸罪；不是人没有得救之前的罪，乃是人得救之后的罪。所以这根本与我们的题目不对。

我不是要那么严格的说，这段话只是指着基督徒说的。我承认有许多地方的圣经可以借用，我们传福音的时候可以用各种各样的话来救人。最近我听见一个姊妹告诉我，有一个姊妹读圣经，读到一句话说，「这好种是神的话」，就得救了。你问我这是为甚么，我不知道。当我才出来传福音的时候，我想必须是顶清楚的福音经文才能救人；但是这些年间的经历太多了，让我顶敬虔的说，有许多人是从奇奇怪怪的圣经节得救的。你根本不会知道连那样的话也能叫人得救。所以我不是说，没有罪人借着约翰一书一章九节得救；我是说，按着当时约翰被圣灵感动写书的时候，在他的头脑里，约翰一书一章九节是指着基督徒说的，不是指着罪人说的。约翰当初的用意是为基督徒说的。罪人借用是可以，但不能久借不还。按着严格的解释来说，这是指着基督徒说的。所以这里根本不是说，一个人公开认罪，向人赔不是，罪才能得赦免。

【马太福音三章五至六节】还有一节是比约翰一书一章九节更近似、更接近的，就是马太福音三章五、六节：「那时，耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带地方的人，都出去到约翰那裏，承认他们的罪，在约但河裏受他的洗。」这里告诉我们，当时的人听见约翰的见证，知道自己有罪，就到约翰那里受他的洗，在受洗的时候，就承认他们的罪。关于这两节圣经，有几点是我们应当注意的。第一，这两节圣经没有给我们看见，他们把认罪当作他们得救的方法。他们根本就没有打算用认罪来得救恩。那里不过是说，当时人因为听见约翰的见证，听见约翰说，你们要悔改，并且因为圣灵有催逼的缘故，所以就来受洗，承认自己的罪。他们来仰望那将来死而复活的基督，盼望祂能救他们。约翰虽然施洗，但是他的手是指着站在他们中间的主耶稣。他说：「看哪，神的羔羊，背负世人罪孽的」（约一 29）。请你们注意，无论是教会里的施洗，还是约翰的施洗，都是指着死而复活的基督说的。约翰承认说，我没有多大价值。他说：「祂必兴旺，我必衰微」（约三 30）。人不必信他，人所要信的是那将要来的。他不过是开路的，并不是路，路是那当来者；他的手是指着那一位。

这裏的认罪是甚么呢？约翰没有对他们说，你们要到这里来认罪。可见认罪是听众自动作的。今天我们作工的人出去作见证，作完了见证之后，我们这一边没有任何的催促、任何的命令、任何的要求、任何的暗示，如果听众的良心蒙神的光照，看见自己的罪，他们受不住而站起来说，我曾犯这过罪，我曾犯那个罪；对于这种在人面前的承认，我口里说阿们，我口里说阿利路亚，我不反对，我赞美。如果约翰在那里说，非认罪就不能得救，非认罪就不能得赦免；约翰在那里鼓动、提倡、命令、暗示，这就与马太福音三章六节大大两样了。马太福音三章六节是听道的人自动作的，不是约翰鼓励出来的。

千万不要误会说，我们不相信认罪。我们多次对弟兄姊妹说，要对人认罪。但是如果把这当作得救的方法，我们就不肯作。得救的方法，在圣经里只有一个，就是信。从前的约翰根本没有鼓励人

去认罪，所以今天的约翰也不该这样鼓励人。一个人如果看见他的罪，自己站起来承认，你就巴不得让他作。

你们知道威尔斯的大复兴，我曾仔细的读过那些报告。有许多人曾去调查过。威尔斯的复兴，可以说是最大的复兴，是在一九〇四年和一九〇五年包头的。有一个英国很有名的报纸的记者，在一九〇九年特地去威尔斯调查。威尔斯是一个顶大的地方。那里某城的牧师告诉记者说，我们这里得救的人，一年比一年少，到这一两年简直没有人得救了。他说，这样，你们的复兴岂不是退步了么？他们说，是的，因为我们这里的人都得救了，再没有人要得救了。那一个复兴是爱文罗波斯(Evan Roberts)起头的，记者就打听爱文罗波斯在那里。他们说，我们不知道。记者问，你们聚会是几点？他们说，也不知道。记者说，你们的聚会在那里？他们说，我们也不知道。领复兴会的人不知道在那里，聚会的时间不知道，聚会的地点也不知道，那怎么办呢？他们说，无论在那里都可以，无论在甚么时候都可以，半夜可以，三更也可以。我们不知道爱文罗波斯在那里，有的时候他忽然来了。几乎在每一个家庭里都有复兴会，你半夜到这家里去有祷告，你三更到那家里去也有祷告。但是你不容易找到爱文罗波斯，你不知道他会到那里。那个新闻记者说，他一生一世没有看见过这样的复兴，所以这一次无论如何要找到爱文罗波斯。他花了几个礼拜的工夫，都没有找着。

有一天有人告诉他说，爱文罗波斯在那边一个小礼拜堂里，他就赶快跑到那一个小礼拜堂去。他说，那一个聚会真不像一个聚会，凌乱极了，有的母亲在那里抱着孩子给他吃奶，有的人跑进去又跑出来，不知道作甚么事，好像是作买卖似的。有的母亲因为孩子吵，在那里安慰他。有的母亲因为要小孩子睡觉，就把椅子当作摇篮在那里摇，里面乱极了。但是，不知道为甚么，在那里有个莫名其妙的东西，是顶特别的。他问，爱文罗波斯在那里。他们说，前面坐在第三排第四个的就是。宾路易师母也在那里，在那里第几排的那一个就是她。他们坐在那里都没有说话。有的时候一个人起来选一首诗唱，有的时候一个人起来读几节圣经，有的时候一连两个钟头都没有声音，但是也不走开。有的时候也有人站起来认罪，也没有人劝他，是自己站起来的。

朋友们，这样的工作是神作的。不是在讲台上讲那些在床上快要死的人的故事，劝人非认罪不可，不认罪不能得救。不是说不可以认罪，有的时候要认罪，有的时候或者要站在大众面前告诉人，我是甚么样的人，我怎样得着了神的工作。但这绝对不是由于讲台上的催促。你知道有的时候人在讲台上甚至比催促还厉害，好像是命令人。马太福音三章六节是在公众面前的认罪，但是马太福音三章六节是圣灵作工的自然结果，不是约翰的命令。所以我不是反对公开的认罪，但我是反对那一种的认罪。我更不是反对圣灵的工作；如果是圣灵的工作，巴不得能多一点；如果真的是圣灵的带领，我们要说，神，我们感谢你，赞美你，你在我们中间作了工。但如果是因为人说要这样认，那样认，要认那么多，才能怎么样，这我们反对。我们不能用认罪来换得救，我们不能把认罪当作得救的方法。

第三，我们要注意「承认他们的罪，在约但河里受他的洗」这句话，在原文里正式的动词不是承认，乃是受洗。他们在约但河里受约翰的洗，在受洗的同时也认罪。这样的文法结构，在中文里也有。比方说走着说话，意思就是一面走一面说话。走是动词，说话也是动词；但「说话」是正式的动词，「走着」是附属的动词；是说话，不过是走着说。在马太福音三章这里也是这样，他们是认罪着在约但河里受洗，意思就是一面在约但河里受洗，一面认罪。所以这里也是该有一个着字。他们是认罪

着受洗。这是这句话在希腊文里的意思。所以你看见，这里的认罪根本不是方法，乃是事情的记载。他们在那里一面受洗，一面说我这个人这样不好，那样不好。你看见这里的图画，他们没有规矩，因为是圣灵作的。他们一面认罪一面受洗，好像是一面走一面说话。这里根本不是把公开的认罪当作方法。

【使徒行传十九章十八至十九节】全部新约里，只有三个地方记载认罪的事。现在来看第三个地方，就是使徒行传十九章十八、十九节：「那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。千索行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧；他们算计书价，便知道共合五万块钱。」这里虽然没有「认罪」二字，但「承认」是同样的。约翰一书说承认自己的罪，马太福音三章说承认他们的罪，这里说承认，再加上诉说自己所行的事。首先，这里也没有把承认诉说自己所行的事当作得救的方法。其次，这些承认诉说自己所行的事的人，不是罪人，乃是信的人，是属乎基督的人。这就像弟兄姊妹们在聚会中有的站起来作见证，承认自己所作的事。也像有的弟兄姊妹在受浸的时候作见证，他从前作过甚么事。我们根本不是借着这个得救，乃是说我已经信了，我已经属乎主了，现在承认我以往的历史。我是多坏的人，我不怕弟兄姊妹知道，我是从淤泥坑中被挪到盘石上来的。像这些以弗所人把从前行邪术的书焚烧了，这就是在外面显明他们从前行这些事，现在他们是属乎主的人了。第三，「那已经信的，多有人来。」不是所有的人，不是所有得救的人都要在聚会中这样说一说，是因为圣灵作工得厉害，圣灵催促他们的缘故，所以在会中就有多人站起来诉说自己所行的事，为要荣耀神，给众人看见神将怎样的人救到这样的地步。朋友们，你能从这三个地方找出来，得救的方法是因着信，还是因着认罪，或者公开的认罪。

圣经里专一的讲认罪的地方，就是这三处。远有一处不能说是认罪，乃是彼此认错。这就是雅各书五章十六节。雅各告诉我们，在弟兄姊妹中间如果有病了的人，就该请教会的长老来，用油抹他，为他祷告。如果在甚么地方有错，就该彼此承认，彼此饶恕。这不是我们今天所要提起的。全部新约里所有关于认罪的地方都在这里了。所以你看见甚么是人得救的方法呢？是因着信，不是因着认罪。

【关于认罪的实行】关于认罪的实行方面，让我这样说几句。你知道你在没有得救之先，曾得罪过甚么人；你知道你在没有信主的时候，曾亏欠过甚么人。你在得救之后，心里觉得难受，要向所得罪、所亏欠过的人认罪，这是我们应当作的，这是神命令我们作的，这是神催逼我们作的，这是圣经的教训。因为你在神面前看见神的义，看见神的荣耀，你知道亏欠人是不义的事，那你怎么作呢？你不愿意作一个不义的人，你说我已经得救了，我要作一个义的人，所以从前对人不起的地方，我从前对人不起的地方，我要去对付清楚，我要那个人赦免我。在神的面前，你的罪得赦免已经一点不发生问题了；但是你得罪人的地方，你必须到人面前去认罪。但是这个认罪赔偿，绝对不是得救的方法，不是要认罪赔偿了才得救。乃是因为你是一个义的人了，你是一个得救的人了，所以你有对人不起的地方，亏欠人的地方，你要去求他们赦免。

在十字架上的那个强盗，曾抢过人不少的东西，曾得罪过顶多的人，但是他在十字架上没有机会去赔不是，去认罪，他一步都走不动，从前抢过人的东西，不能去赔偿，不能去归还。他也不认罪，

也不赔偿，还能得救。主耶稣说，你今天要和我一同在乐园里。十字架上的强盗可以说是新约里头一个得救的人。主死之后，他是第一个得救的人，所以问题不在认罪，像那十字架上的强盗没有机会赔不是，还是得救的。不过如果他还活在地上的话，因为公义的缘故，他就应当去赔不是。他得救的问题，当他在十字架上的那一刹那，已经解决了。认罪是他得救之后的事。他已经得救了，他的得救根本不是因着认罪赔偿。将来的认罪，不会叫他更得救。这里明明给我们看见，得救是因着信，认罪是基督徒生活自然的表显。我们因为认识我们那公义的神，所以在人中间愿意把罪弄清楚。我们的得救，完全是与主耶稣中间的问题，完全是借着祂解决的。

所以在这里有三方面，我们要看清楚。第一方面是在神面前承认罪，自己审判自己；我们悔改，断定自己是个罪人，这是在神面前的事，这叫我们在神面前有信心，接受主耶稣作救主。第二方面，是在得救之后，觉得有对人不起的地方，愿意去弄清楚；有亏欠人的地方，愿意去认罪，去赔偿，叫我们在地上有公义的生活。第三方面，也是在得救之后，如果圣灵在我们身上作工，我们愿意告诉人，我们是怎样的罪人，犯了多少的罪，这在受浸的时候可以这样作，在受浸之后也可以这样作。

我不知道你们清楚没有？千万不要把认罪高台到那么高的地步。我们要看它在圣经里是在甚么地位上，我们也把它放在甚么地位上。圣经里没有把它当作得救的方法，所以我们也不把它当作得救的方法。感谢神，是主耶稣救我，不是我救我。感谢神，是基督的十字架救我，不是我的十字架救我。

【得救的方法不是祷告】现在要提起第五个不是。有许多人对于得救加上一个条件，不是行律法，不是有好行为，不是悔改，也不是认罪。他们说，一个人总得祷告，才能得救。他们这话的根据是在罗马书十章——凡求告主名的就必得救。所以有的人说，我怎样才能得救呢？我必须求神。我有许多次碰到人要得救；他们说，我天天求神救我，我不知道神甚么时候才肯救我。我祷告了三个月，里面一点动静都没有，不知道神肯不肯救我。我也碰着这样的人说，我现在等，等圣灵来大大的感动我，我就跪下去求主耶稣救我。现在我还没有得救，必须等圣灵来感动我，祷告了一下才能得救。所以我们也来看，人到底要不要祷告了才得救。

第一，我们要看见，人所以想要借着祷告苦求来得救，是因为根本不认识神的爱和神的恩典。人是想神是恨人的，所以他要祷告到神回心转意来救他。他花工夫祷告，他不知道要祷告到甚么地步，甚么时候神才听。你记得以利亚在迦密山上向巴力的先知们挑战，要他们向巴力祷告，求巴力把火降下来。巴力的先知们大声求告，又用刀枪自割、自刺，直到身体流血(王上十八 26~29)。巴力的先知们是想，他们把身体弄痛一点，巴力就听他们。今天有许多人也是想，我把自己弄痛一点，我把自己弄苦一点，我要苦苦的求，求到一个地步，让神可怜我。这样的人，根本没有看见福音，根本没有在福音的光中看见神，所以要在神面前苦求，以为求了，才能叫神回心转意。实在说，神用不着回心转意，神早已回心转意了。要回心转意的是你，你拒绝祂，你不相信祂，你反对祂。

你记得哥林多后书五章十九节说，神在基督里，叫世人与自己和好。不是神与世人出了事，是世人与神出了事。祂不必与世人和好，一切都是我们对祂不起，是我们要与祂和好。今天不是神的问题，今天是人的问题。每一个要明白福音的人，必须知道神就是爱，神爱世人，在祂那里没有事，所以我们不必为这求祂。

第二，人想祷告才能得救，苦求才能得救，也是因为不知道主耶稣已经来了，主耶稣已经死了，主耶稣已经复活了，一切罪的问题已经都解决了，一切拦阻得救的已经都除去了。不只主耶稣来了，圣灵也来了。圣灵来是要把神和主耶稣的工作在人身上显出来。好些罪人那里祷告要得救，好像是求主耶稣为他再死一次。他不知道主耶稣已经把一切赎罪的工作都作清楚了。因为祂的事情已经都作成功了，所以今天我们根本没有甚么理由可以求祂。今天是说感谢的话的时候，不是递禀的时候。今天是赞美的时候，不是请愿的时候。你的父母已经将你所要的东西拿来给你，你如果诚恳一点，可以跪下去说一声谢谢。但是如果你跪下去说，求求你给我那个东西；无论如何，求你给我那个东西，因为我需要。你的父母已经给你了，你还一直的求，你想这是甚么？我不知道怎么说了，这是无意识，这是没有思想。今天神不是说，你的罪是这样重，那样重。若是这样，还有求的可能。但神乃是说，我今天已经白白的将我的儿子赐给你了。你怎么作？人送你东西，你不说谢谢，反在那里求，这是甚么？所以你如果明白神的心，你就不会想借着祷告得救。你如果明白主耶稣的工作，你就不会想借着祷告得救。因为在这样的事上，根本没有祷告的地位。你现在更好是跪下来谢谢神。

有一次我和一个人谈福音，谈过之后我问他，你信不信？他说，我信。我说，那我们跪下来。他说，是不是祷告？我说，不是。他说，那是甚么？我说，那是通知祂一声。不是求神爱，不是求主耶稣死，不是求神给恩典，不是求神赦免。我的罪已经在十字架上被主担当了，现在是通知祂一下，说，我信神的儿子了，我接受十字架了，神阿，我谢谢你。你看这便当么？是的，我们要得这救恩是顶便当的。但是神要成就这救恩并不便当，祂花了四千年的工夫。在人堕落之后，经过四千年之久，祂才叫人认识罪，然后叫祂儿子为女子所生，挂在十字架上，受罪的审判，末了又差遣圣灵下来。神作了这么多的工作，花了这么多的工夫，今天我们人才可以这样便当的接受。祂出了极大的代价，把一切都作好了，今天你只要说声谢谢，因为你相信了，因为你得着了。这是救法，在这里没有祷告的地位。

那为甚么罗马书十章又说祷告的问题呢？我们还得回头来看一下罗马书十章。请看十章五至七节：「摩西写着说，『人若行那出于律法的义，就必因此活着。』惟有出于信心的义如此说，『你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来；谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。』」在这里提到两种不同的义，一种叫作律法的义，一种叫作信心的义。律法的义是因我们在神面前的行为而有的，信心的义是因着我们相信主耶稣基督，而得以成功在我们身上的。律法的义是完全与我们发生关系的，信心的义是完全与基督发生关系的。

我们对于律法的义是绝对没有办法得的，因为一个人从生下来起，必须每一年、每一天、每一小时、每一分钟、每一秒钟，一次罪也没有犯；在他的思想里、在他的存心里、在他的言语上、在他的行为上，一次罪也没有犯过，这样的人才会有律法的义。人只要犯了一条律法，就是犯了全律法。所以我们知道，对于这一个我们已经绝望了。我们既不能得着律法的义，那怎么办？那就需要得着信心的义。我们已经说过，这乃是基督受过审判的义。基督已经受了刑罚，我们因着相信祂就有了义。这义根本与我们一点关系都没有。它说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来；谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。你根本不必这样作。你不必升到天上去，意思就是不必去请基督到地上来替我们死。你不必下到阴间去，意思就是叫基督复活作我们称义的凭据。神自己已

经叫主耶稣死了，也已经叫主耶稣复活了，作我们称义的凭据。现在只要你信就够了。

八节：「它到底怎么说呢？」这「它」是指着摩西的话说的。使徒保罗把摩西提出来，说摩西也传因信称义的道，这太希奇了。摩西是主张律法的，摩西是主张要有律法要求的，保罗把摩西请出来，说摩西也说因信称义的道。「它说，『这道离你不远，正在你口里，在你心裏。』就是我们所传信主的道。」他说，摩西说这些话，是指着因信称义说的。如果要明白这里的话，就要回到旧约申命记二十九章末了和三十章。在那里摩西将神所有的命令、律法都传给了以色列人，然后对以色列人说，如果你们违背命令，不守律法，神必定刑罚你们，将你们分散在万国。当你们在万国飘流的时候，如果你们心里想要亲近神，那时候这道离你不远，就在你口里，就在你心里。这是摩西所说的。就是说，甚么时候人把律法破坏了，人把律法违背了，你看见神有刑罚。这时候人怎么作呢？人要接受一个律法以外的义，这一个义就在他口里，就在他心里；这是律法之外的恩典，是送给我们的。当罗马书十章引申命记这一段话的时候，就加上一个注释：「『这道离你不远，正在你口裏，在你心裏。』就是我们所传信主的道。」在这里并没有行为的问题。律法的义已经被破坏了，到了申命记三十章，他们飘流到世界各国，不能再有行为，行为已经过去了。现在还有的道，就是在他们的口里，在他们的心里。从前是行，所以飘流到万国；现在不必行了，所以是信。

保罗接下去解释，这里的口里和心里是甚么意思；九节：「你若口裏认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。」朋友，你的口在那里？今天晚上每一个人都把口带来了，没有留在家里的。你人在那里，你口也就在那里。当你信主耶稣的时候，你的口里自然就承认祂。就是保罗在路上被主遇见的时候，他的第一句话也是说：「主阿，你是谁？」(徒九 5)他本来没有信主，现在相信祂作主。认耶稣为主不是在公众跟前，乃是在心里，是自然而然的称祂作主。一件事是顶希奇的，一个乡下人，一个不识字的人，一个没有听说过福音的人，当他听见福音，他就会说主阿。这不是行为，这是自然而然说出来的。他说，只要你在心里相信。这也不是行为。不必走几步路，不必花两毛钱；只要你在某一个地方，说一声主阿，就得救了。有声音也好，没有声音也好，你只要信说，神已经将祂从天上降下来，也已经将祂从阴间领出来就好了，这就证明你已经称义了，你已经得救了。所以请记住，我们的承认并没有功劳在里面。承认不是得救的方法，承认乃是得救的表显。这是自然的事，你口里称祂作主，你心里相信，就必得救；一点难处都没有。

再下去十节，就是九节的理由，说出为甚么口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救呢？「因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。」我自己常常想，我不知道用甚么方法能把这件事装到人的心里去。我今天碰到两个朋友，他们的头脑里是想说，这一个得救的道是远得很，不只是在云南，不只是在西藏，不只是在外国，乃是在天上。这得救的道离他们远得很，他们不知道怎样才能得着。但是神说，这得救的方法，不是在天上，不是在地下，就在你口里，就在你心里，近得很。如果要上天，如果要下地，那不知道怎样才能得救。但今天是在你口里，在你心里，只要你口动一动，心信一信，就得救了。神已经将这一个救恩弄得这样便当，这样容易，人只要心里相信，口里承认，就必得救。这里的称义更多是在神面前的，得救更多是在人面前的。人看见你承认，所以说你得救；神看见你信，所以称义你。十一节：「经上说，『凡信祂的人，必不至于羞愧。』」信就够了。

神的话说得够清楚了，但是有的人喜欢与神的话作对，还要坚持说，承认是得救的方法。对于这样的人我要问，如果是的话，那罗马书十章八节这节圣经要怎么办？八节怎么说？「这道离你不远，正在你口里，在你心里。」这里说是信的道，不是承认的道。所以你知道，圣经的话是说信，不是说承认。六节怎么说？「惟有出于信心的义如此说。」六节是说信心的义，八节是说信心的道。九节有一个承认，十节还有一个承认。九节说口里承认，十节也说口里承认。但是十一节不是说凡承认祂的人必不至于羞愧，是说凡信祂的人必不至于羞愧。所以你要看见这里看重的点。六节、八节、十一节，说信。九节、十节，说承认。九节先说承认，后说信；十节先说信，后说承认。这一段话五次说信，两次说承认，又把承认和信倒一下说，意思就是都是因着信，不是因着承认。承认是因着信来的，如果你心里相信，口里自然就说出来。你看见你父亲，口里自然就喊爸爸。有信心，立刻就会承认。

十二节末了给我们看见，这里的承认，乃是承认耶稣是主，并且这个承认是从信心来的。有甚么凭据呢？从一节到十一节，还看不见是从信心来的。但是十二节说：「犹太人和希利尼人，并没有分别；因为众人同有一位主，祂也厚待一切求告祂的人。」一切求告祂的人，或者说，一切告于祂的人。十三节又说：「因为『凡求告主名的，就必得救。』」这里的求告主名，与上文的承认耶稣是主是一件事。口里承认祂是主，喊祂作主，称祂作主，这就是求告主名。你把上文一直读下来，就看见这件事就是上文的承认。

现在我们再看十四节：「然而人未曾信祂，怎能求和呢？」这句话顶好，这就给我们看见，求是从信发出来的。人如果不信，就不能求，这是自然的。所以你看见，口里的承认是从心里的信来的。因为心里相信，所以口里求祂。所以求祂，就是信祂，这是事实。你看见么？一切都是从信来的，信是得救的方法。虽然说是口里承认，但这是因为心里有信。并且顶自然的，信的人就求。

我相信今天晚上在座的人都是得救的，都是接受了主耶稣的。我问你，你在接受祂的时候，是怎么接受的？你是因信接受的。但是有没有祷告？得救是因着信，却是以祷告来表示。全世界的人都是因信得救的，但是他们的表显是祷告。里面是信，外面是祷告。心里信耶稣是救主，口里自然就祷告说，耶稣是主。这是顶自然的。凡心里信的，口里就承认。但是千万要记得，口里承认不是得救的方法。虽然说凡求告主名的就必得救，但求告也不是得救的方法。因为求告是从信心出来的，求告是信心所生出来自然的行为。这是自然而然在神面前说出来的。

我们再回头看十二节：「犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主。」我顶喜欢这里的「并没有分别」。你知道罗马书三章二十二、二十三节说，世人都犯了罪，但是神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。现在又告诉我们说，犹太人和希利尼人也没有分别，因为众人同有一位主。各人都得求告主，都得口里承认，都得心里相信，这人才得救。

仰望神赐恩给我们，给我们看见，在圣经里面得救的方法只是信，没有别的。得救并不是借着信而行律法，信而有好行为，信而悔改，信而认罪，信而祷告。这是圣经的真理，我们都得站在圣经的地位上。圣经里顶明显的给我们看见，只有信是得救的方法。——倪柝声《得救之路》

5 得救的方法——不是爱神，不是受洗

在过去的两个礼拜中，我们已经看见人对于救恩的需要，和神怎样预备了救恩；在神预备救恩的时候，有甚么难处；后来神怎样把我们罪的问题完全解决了。我们也看见人用甚么方法来得救恩。因为人误会圣经的话，就造出许多的条件来。有的人想用这一个条件，有的人想用那一个条件。但是我们看见人得救不是因行律法，不是因有行为，不是因为悔改，也不是因为祷告和认罪。人得救不是因为他自己有甚么。除了我们所已经看过这些人的方法之外，还有两个在教会里顶普遍的误会，第一就是认为如果人要得救，就应该爱神。人如果不爱神，就不能得救。

【得救的方法不是爱神】我承认，哥林多前书十六章实在有话对我们说，人应当爱主；如果有人不爱主，这人是可咒可诅(22节)。这是事实。但是圣经里顶清楚的给我们看见，人得救是因着信，不是因着爱。有的人在圣经里有他的凭据，认为人得救是因着爱神，如果不爱神就不得救。竟然有的罪人，当你传福音给他，叫他信而得救，他会对你说，我心里一点都不爱神，所以像我这样的人，不能得救。我如果实在爱神，对神有好感，也许神会救我。他想得救是因为人爱神，岂不知人得救不是因为他爱神，乃是因为神爱他。是神极爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的不至灭亡，反得永生。在神那一面的是爱，在人这一面的是信。在人这一面，不是也像神那一面一样，要爱神。不是说，人要极爱神，甚至将他的儿子给神，叫神能相信他，就叫他免于沉沦，反而得着永生。我们没有这样的约翰福音三章十六节。我们感谢神，是神爱世人，所以将祂的独生子赐给我们。圣经说，不是我们先爱神，乃是神先爱我们(约壹四 10)。得救的根据不是我们爱神，乃是神爱我们。我们如果把得救的根基放在我们对神的爱上，放在我们对神的供献上，你立刻看见我们所得的救恩靠不住。我们的心是像海沙一样，能随着潮涨起来，也能随着潮退下去。如果我们的房子是建造在海沙上，我们就要随着海水的涨落定规我们的命运。感谢神，不是我们爱祂，乃是祂爱我们。

【好撒玛利亚人的故事】但是有人说，虽然约翰福音三章以及圣经的其他地方是这样说，可是路加福音十章却不是那样说，所以让我们来看路加福音十章说甚么。路加福音十章二十五节：「有一个律法师，」他的职业是不对的。「起来试探耶稣说，」他的存心不对，他的来意不佳。「夫子，」他的认识也不对。他对于主认识错了，他不知道主是甚么人。「我该作甚么才可以承受永生。」他的问题也错了。这个人的职业错，存心错，来意错，对于主的认识错，所发的问题也错。

他问说，我当作甚么才能承受永生？我们看主耶稣说甚么：「耶稣对他说，律法上写的是甚么？」你是个律法师，你总知道律法上写的是甚么。「你念的是怎样呢？」律法上固然是这样说，但是人会念错了。所以主耶稣是双关的问，律法上写的是甚么？你念的是甚么？有的时候，律法是这样写，但是人会念错。「他回答说，」律法上是这么这么说的，我是这么这么念的。「你要尽心，尽性、尽力、尽意，爱主你的神；人要爱邻舍如同自己。」这一个律法师，律法读得不错，他知道律法书的总纲就是要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。他能用一句话把律法的总纲包括在内。这个人是聪明的人。大概来试探主的人都是聪明的人，聪明的人才会来试探。甚么是试探的人呢？请教人的人发问题，试探的人也发问题。请教人的发问题的时候是说，我不懂得，我来问你。试探人的是说，

我懂得，我问你。有的人是不懂得而来问，是谦卑的请教；有的人是懂得而来问，是给你看见我懂得多少；这就叫作试探。他来到主面前问说，我怎样能得救？我要得永生，我要得着神的生命，我当怎么作？主耶稣说，律法上所说的是甚么，你读的是甚么？他立刻就会背，他老早就知道了：你要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。他都知道，所以立刻就背出来。当他这样回答之后，主耶稣就说，你这样作，就能得永生。

在这里就发生一个问题。不管主耶稣对于律法师的用意是甚么，不管当时的情形是甚么，凡不懂得神话的真理和意思的人，就要说，这岂不是顶明显的给我们看见，人要得永生就必须爱神，必须爱邻舍么？如果不爱神，不爱邻舍，就没有得着永生的可能。因此有人就要起来说，约翰福音虽然有八十六次说要信，但是路加福音最少有一次说要爱神，才能得永生。所以如果有人不爱神，不爱邻舍，他就没有得着永生的可能。

如果是这样的话，我就要请问你们，有没有人真是这样尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神？没有，一个也没有。没有一个人真是尽心、尽性、尽力、尽意，爱主他的神；没有一个人能说，他是爱邻舍如同自己一样。没有这样的人。既是这样，那就一个永生的人都没有了。所以我们要明白看见，到底主耶稣为甚么这样说，要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神。我们感谢神，圣经实在是神的启示，一点都不会错。我喜欢读圣经，原因就在这里。如果路加福音十章从二十五节写到二十八节就停了，圣经的真理前后就讲不通了。如果是这样，人就要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主他的神，非这样不行，四个「尽」字缺一个也不行。那怎么办呢？没有人能得救了。但是感谢神，在二十八节之后，还有许多节。所以我们要再往下看。

亏得那个人啰嗦一点：「那人要显明自己有理，」他这样问是要显明自己有理，并不是为着别的。「就对耶稣说，谁是我的邻舍呢？」他对于主耶稣所说的，要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，又要爱邻舍如同自己；如果问谁是我的神，就不好问。难道你是律法师，还不知道么？如果问谁是我，这也不好问。全世界只有哲学家，不知道自己是谁。所以就在这无可问的里面，问一个人：「谁是我的邻舍？」你说要爱邻舍如同自己，那么谁是我的邻舍呢？从三十节起，主就回答他谁是他的邻舍。从三十节起，主就答他一个故事。这是教会里最普遍、最熟的故事。我们不妨把它读一下：

「耶稣回答说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们——就是强盗——剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司，从这条路下来；看见他就从那边过去了。又有个利未人，来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里；看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来，交给店主说，你且照应他；此外所费用的，我回来必还你。你想这三个人，那一个是落在强盗手中的邻舍呢？」

这一个故事是我们顶熟的，我们稍微花一点工夫来看。这一个人是从平安的地方落到咒诅的地方去。耶路撒冷是平安的意思，耶利哥是咒诅的意思。不是从耶利哥到耶路撒冷，那条路是越走越高的。是从耶路撒冷下到耶利哥，那条路是越走越低的。他是从平安的地方走到咒诅的地方去。这一个人的情形是越走越下的。这一个人在路上碰着了强盗。不只是一个强盗，是一大群强盗，把他一切所

有的都拿去，剥去了他的衣裳，叫他在外表上连遮盖的都没有了；并且把他打个半死，叫他在生命上也受了伤。圣经给我们看见，人的衣服就是他的行为，人的自己就是他的生命。光明的行为已经剥去了，失掉了；剩下的生命，身体是活的，灵却是死的，是个半死的人。所有读圣经的人都知道，这个人是指着我们说的。自从人在伊甸园里受蛇试探以后，自从亚当犯罪之后，在人生的路上从来没有平安过，人一直受撒但的试探，结果外面的行为都被剥光了，里面的灵更是死的。说活是活的，因为是身体；说死是死的，因为是灵。所以人自己一点办法都没有，只好等候别人来救也。

有一个祭司走过来，他看一看，就从那边过去了。有一个利未人走过来，看一看，也从那边过去了。祭司和利未人，是旧约里两班主要的人。在旧约里，所有的律法都在祭司和利未人的手中。你如果把祭司和利未人拿去，律法就没有了。对于一个半死不活的罪人，对于一个已经被撒但缠累的罪人，对于一个等候沉沦的罪人，对于一个外面的行为没有了的罪人，除了等候死之外，一点办法都没有。祭司来对他说甚么？祭司说，你当尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，你就定规吧起来。利未人也来对他说，不错，你也要爱邻舍如同自己。这是他们的信息，这是祭司和利未人对一个躺在那里要死的人说的。不错，你已经半死了，你光明的衣服已经失去了，但是你如果作好，你就能得救。这就是这里要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神的意思，这就是爱神的意思。这里的问题就是：你如果碰着没有被打伤的人，心还是有的，性还是有的，力还是有的，意还是有的，你对他说，要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，他还有可能。他如果是在耶路撒冷，你对他说，你要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，他还有可能。但今天的问题是他不在耶路撒冷；今天的问题是他往下的路上，并且是快要死了。这些诫命不能帮助他。所以请记住，今天不是尽的问题，是帮助的问题。在这里有一个人，他病得快要死了。在这里有一个人，他活在罪中，他一点办法都没有。在这样的罪人身上，你对他说，你要尽力的爱神；他说，我一生都没有爱过神。你说，要爱你的邻舍；他说，我一生都是强夺人。你对一个立刻要踏进永世里的人要怎么讲？这时候祭司和利未人都是看一看，没有办法，只能过去了。这就是告诉我们说，他们看见这悖的人，不能帮助这。

你要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。这一句话说出来，不是要帮助你得永生，不过是要显明给你看见，你是何等样的一个人。你没有听见爱神的话，你就不知道爱神的紧要。你没有听见爱邻舍的话，你就不知道爱邻舍的紧要。当你听见要爱邻舍如同自己的话，你就看见说，我从来没有爱过邻舍。实在说来，爱神，爱邻舍，不可起贪心，不可杀人等等律法上的话，不过是显明你的污秽，给你看见你自己的情形。所以律法的总纲没有别的，就是像雅各所说的镜子一样(雅一 23)，给你看见你自己是怎样。你的脸怎样，你不知道，但是把镜子拿来照一照，你就知道了。你本来不知道你没有爱神，现在你知道，不要说尽心、尽性、尽力、尽意，连爱神都没有。不要说爱神，连爱邻舍都没有。本来被强盗抢了还不知道，现在知道了。本来被强盗打了还不知道，现在就知道了。本来不知道衣服被剥去，自己是半死的，现在知道了。所以祭司和利未人来作甚么？就是说，朋友，你给强盗打了，你还不知道么？你的衣服被剥去了，你还不知道么？你是半死的了，你还不知道么？

等一等，又有一个人来，他是谁呢？他就是那好撒玛利亚人。「惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里。」他是行路来的，与前两个大不一样。祭司是偶然来的，利未人也是偶然来的，但是这撒玛利亚

人是行路来的，是特意来的。要救他。「看见他就动了慈心。」他有爱，他有慈心，同时他有酒和油带在身上，所以他能医治那被强盗打伤的人。这一个撒玛利亚人是谁？约翰福音四章九节告诉我们，撒玛利亚人和犹太人不来往的。在这故事里提到的，都是犹太人；被强盗打伤的人是犹太人，祭司是犹太人，利未人是犹太人。犹太人是代表谁？撒玛利亚人是代表谁？你要知道，犹太人是代表我们。那撒玛利亚人呢？撒玛利亚人是不与犹太人来往的，是不与犹太人在一起的，是在犹太人之上的，是超过犹太人的。我们都知道，这一位就是主耶稣！你记得，当主耶稣在地上的时候，有一天，有一班犹太人批评主耶稣，用两句顶重的话·祂说，你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的(约八48)。请你注意，主回答说，我不是被鬼附着的。犹太人说祂是撒玛利亚人，是被鬼附着的；主耶稣不承认祂是被鬼附着的，但是并没有说，我不是撒玛利亚人。所以撒玛利亚人是指主耶稣自己。约翰福音给我们看见，在预表方面祂是撒玛利亚人。

这撒玛利亚人特意的来到那躺着半死的人那里，看见他就动了慈心，用两件东西来救他，一件是酒，一件是油。祂把油拿出来，把酒倒进去，放在伤口上，把那人包裹好了。我们看见这是从各各他之后看的，是从五旬节之后看的，不是从伯利恒看过来的。如果是从伯利恒看过来，就要说用酒调在油里。但是从耶路撒冷之后，从哥尼流家之后看的，所以说是油调在酒里。酒是各各他的工作，油是复活日、五旬节的工作。酒是擘饼时候的杯所代表的。你生病的时候，长老们到你家里来，所用的是油。那一个所代表的，就是这里所说的。换句话说，酒是救赎的工作，油是交通的工作。酒是主耶稣的血来赎我们的罪，油是圣灵将主耶稣的工作倒在我们身上。这是顶有意思的。如果只倒下油而没有酒，我们的救恩就没有根基；如果没有油，救恩就发不出作用来。如果没有十字架，神就是不义的赦免我们的罪，神就是马虎的对待我们的罪，忽略我们的罪。如果没有油，神虽然在祂儿子身上成功了救赎的工作，解决了我们罪的问题，但是那一个工作不能通到我们身上，我们还是受伤的。

你看见在这里有油，有酒，并且是油在先，是圣灵将主耶稣的工作摆在我们身上。这是救恩的程序，是油调在酒里。圣灵不过是把主耶稣的工作传递给我们。这是何等的好！我们许多姊妹是作看护的，并且在这里还有两位医生。你知道酒的功用完全是消极的，是用以消毒的；这说明主耶稣救赎的工作是为对付我们以往的污秽，以往的罪恶。油是帮助酒的。所以在这里，一面是除去首先亚当里的，一面是叫人在圣灵里得着新的生命。惟独这样才能将这个将死的人医治了。

将来我有机会，再说好撒玛利亚人将被强盗打伤的人包裹好了之后，怎样把他扶上自己的牲口，牲口是代表走路。牲口就是你不必出力气，还会走路。牲口就是我自己不必走，但是它会把我带到那里。是到那里呢？是到客店去。这客店当然是神的家。这一个人到神面前来，神就看顾他。甚么是两钱银子呢？你知道圣经里的五金，都是有意思的。金在圣经里，都是指着神的性情、神的生命、神的荣耀、神的义说的。铜在圣经里，总是说到神的审判。圣经里所有用得着审判的地方，都是铜。祭坛是铜的，洗濯盆是铜的，铜蛇是铜的。主耶稣的脚像光明的铜，因为要践踏。铁在圣经里，都是指着政治的权柄说的。照样，银子在圣经里，从起头到末了，都是指着救赎说的。每一次说到救赎的时候，都是说到银子。这是圣经里的定律。你从旧约里就看见，赎罪的钱都是银的。这里的二钱银子，是说到赎罪的价值。二钱银子交给店主，这就是我们的救恩。所以神就悦纳了所有信靠祂的人。店，就属灵一面说，是指着神在天上的家；就物质一面说，是指着教会。「此外所费用的，我回来必还你。」我

们蒙恩之后，就是在教会中等候主来。这些不是我的主题，我不过略略的一提就是了。

那律法师问主说，谁是我的邻舍呢？主说了以上的故事以后，就问这律法师说，你想这三个人，祭司、利未人、撒玛利亚人，那一个是落在强盗手中之人的邻舍呢？你听这句话，就知道主耶稣的答复是要给律法师看见，他是那个落在强盗手中的人。

今天许多人读这一段圣经，都是领会说，主耶稣要我们作一个爱邻舍如同自己的人。不管是圣经学校里也好，主日学里也好，礼拜堂的讲台上也好，都是说你要作一个好撒玛利亚人，你要爱邻舍，怜悯邻舍，帮助邻舍。邻舍是谁呢？就是那被强盗打伤的人。而我呢？我是好撒玛利亚人。但这与主耶稣的意思完全相反。主耶稣的意思是说，你是被强盗打伤的人。谁是你的邻舍呢？你的邻舍是好撒玛利亚人。我们看自己是好撒玛利亚人，我们能动，能走，我们看见被罪缠累的人，我们有力量帮助他。但是主耶稣说，你不是好撒玛利亚人，你需要好撒玛利亚人，你是一个被强盗打伤，躺在路上的人，你是一个等死的人，你一点好行为都没有。你的邻舍是谁呢？就是好撒玛利亚人。甚么叫作爱邻舍如同自己呢？不是说要爱别人如同自己，乃是要爱救主如同自己。不是说你先要爱别人，然后才能得永生；乃是要说如果你爱救主，如果你爱撒玛利亚人，你就定规有永生。

今天的难处在那里呢？人的思想都是想作，所以读到路加福音十章就说，我们看见别人受伤，我们看见别人要死，如果我们体谅他，爱他，作好撒玛利亚人，我们就要得着永生。我们是说，我帮助人，就要得永生。但主耶稣是说，你如果让主帮助你，你就要得永生。哦，我们中间没有一个人有资格作好撒玛利亚人。感谢神！我们不必作好撒玛利亚人，我们已经有一位好撒玛利亚人。这一位撒玛利亚人原先是与我们不来往的；但祂已经来了，已经死了，解决了我们的罪；并且已经复活了，给我们新的生命。这一位包裹了我们的伤，给我们救赎的工作，帮助我们，把我们带到天上，叫神悦纳我们，照顾我们！

所以最末了三十七节：「他说，是怜悯他的。」现在这律法师会回答了，说是怜悯他的。那怜悯我的，就是我的邻舍。那停下来用油和酒包裹我的伤口，扶我在牲口上，带我到客店里的撒玛利亚人，是我的邻舍。哦，朋友们，所有的问题，不是你作人的邻舍。乃是那怜悯你的，祂是你的邻舍。

主耶稣说：「你去照样行吧！」这句话叫许多人糊涂，以为主是要我们去帮助人。但主这话的意思是说，你的邻舍是好撒玛利亚人，所以我劝你接受祂作你的救主。你的邻舍既然是好撒玛利亚人，所以你就是被强盗打伤的。这就是给你看见，你躺在那里的时候，祂来救你，你不要说你自己会弄，你自己有方法。祂就是给你看见说，你要让祂作，你要让祂用油倒在你的伤处，你要让祂用酒倒在你的伤处，你要让祂给你包裹，你要让祂给你扶上牲口，你要让祂带你到客店里，你要让祂作照顾的工作。你是要学那被打伤的人，你不是要学那撒玛利亚人。唉！人的大失败就是想说，我该怎样作。人总是想自己作救主，人总是想自己该救人。但是神没有立我们作救主，神是说我们是被救的人。

所以主耶稣的话，将刚才律法师的问题完全解决了。不是说不要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神。不过问题是，你能不能爱？你自己是受伤的生命，你不能！老实说，你实在的情形是死的。你的身体是活的，你的灵是死的，你需要救恩。你不能帮助神，你也不能帮助人。你如果认为自己能，你就不能得着罪的赦免；十字架的工作，圣灵的工作，就不能来到你身上。

所以请记得，路加福音十章这段圣经，从二十五至三十六节，绝对没有对我们说，人得救是因

为爱神。反而这里是对我们说，先要撒玛利亚人动了慈心之后，你才能爱。是祂先爱，然后你才能爱。在祂没有爱之先，我们爱不来。不错，我们可以说，基督徒若不爱主，他是可咒可诅。这可以说在路加福音七章，主耶稣对西门说，凡赦免多的，他的爱多；凡赦免少的，他的爱就少(47节)。爱是在赦免之后。不是爱多，才赦免多。不是爱少，赦免就少。乃是赦免多少，才爱多少。基督徒爱主，是因为主救他。如果你不爱那一个好撒玛利亚人，我就不知道怎么说了。世界上没有这样的事，没有一个不爱主的人，却又得爱一点。主耶稣说，赦免少的，爱就少，不是没有爱。但是得救的条件，不是爱。如果我得救是因为我爱主，我的爱靠不住，三天两天不知会变多少次。我是一个被强盗打伤的人，我是躺在那里，我一点没有办法，我不能尽心爱神，我也不能爱邻舍，但是我让祂救我。等到祂救我之后，我就爱祂。我们爱祂，是因为祂先爱我们。是神的爱在我们心里，生出了我们的爱。如果要我们生出对神的爱，这是根本没有的事。

【得救的方法不是受洗】现在我们再来看一个问题。有一班人说，人如果不受洗，就不能得救。也许在我们中间，不会说这样的话；但是有的人因为受罗马教的遣毒，就充满了这样的思想。这一次，我们几个同工在广州碰看好几个西国的教士，他们也都顶注意这个。你记得香港的某教士也是这样。他们也有圣经的凭据，就是马可福音十六章十六节：「信而受洗的必然得救；不信的必被定罪。」有人说，这岂不是说，人如果信了没有受洗，还不能得救么？因为这一节圣经明明说，信而受洗的，必然得救。

在这里我们要问一个问题，到底这里说的得救，是指着甚么说的？不错，这里是告诉我们，「信而受洗的必然得救」，但是反面说，「不信的必被定罪」。这给我们看见，这里的得救必定不只是指着不定罪说的。在这里我们要特别注意，因为主说信而受洗的必然得救，那相对的该是不信的不得救。但是现在顶希奇，这里却说，不信的必被定罪。所以上文所说的得救，必定不是指着下文的不被定罪。我们要看见，这里的得救，不只是指着在神面前的得救说的，也是指着在人面前的得救说的。在神面前是定罪和不定罪的问题，在人面前就是得救和不得救的问题。在神面前，信主耶稣的人就不被定罪，不信的人罪已经定了，这是约翰福音三章十八节所说的。但是你不能说，信而受洗的人，就不被定罪了。信而受洗必然得救，这能说。信而受洗不被定罪，这不能说。因为定罪和不定罪，是与神发生关系的；得救和不得救，不是与神发生关系的。得救的问题，是与神发生关系的。所以有受洗的问题进来。被定罪和不被定罪，这是在神面前的事，所以只有信和不信的分别。得救和不得救，这不是在神面前的，是给人看的，所以有受洗和不受洗的分别。

我们读圣经的时候，一定要留意这些讲究。我们再举约翰福音三章为例。主耶稣在五节说，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。以后到六节、八节再提到这件事，就只说从灵生的，而不提从水和灵生的。因为神的国有两方面，一方面是属灵的，一方面是在地上的。在属灵的这一方面，人如果没有重生，就不能进神的国，这是事实。但是还有人的这一方面，就不只是从灵生，也是从水生。灵怎么样？风吹来吹去，或者说，灵吹来吹去。在原文里，风和灵是一样的字，都是 *pneuma*。灵吹来吹去，不知道从哪里来，也不知道往那里去。人有没有办法管天上的风？没有办法。它要吹来就吹来，它要吹去就吹去。我们许多时候不过听见风的声音，知道它来了，或者它去了。但是我们能管地上的

水。风要不要吹到我的脸上，我没有法子管。我要不要到水里去，我可以管。风随着它的意思，水随着我的意思。我要得着天上的灵来作工，叫我到神的国里去，我不能管。但是到水里去，我能管。我能在地上神的国里有分；我受了洗，人就不能说，我不是属乎主的人。所以主在马可福音十六章说，信而受洗的必然得救。

得救与不定罪到底有甚么分别呢？请你记得，定罪是绝对的在神面前的事；得救是相对的在神面前的事，同时也是在人面前的事。我定罪不定罪，是在神面前的。我得救不得救，是与神发生关系的，也是与人发生关系的。得救是向着神和人的，不定罪光是向着神的。在神的面前，一信就不被定罪。不信的人，他的罪已经定了；在基督里的人，就不被定罪了。不信的人罪已经定了，这是在神面前所一直问的。但是感谢神，在神那里有得救的问题，在人面前也有得救的问题。一面要相信，叫我在神面前得救；一面要受洗，叫我在人面前得救。今天如果有一个人，一直是暗暗的作基督徒，我们承认不承认他是基督徒？他是信了，在神面前不被定罪了，但是不能说他在人面前得救了。在神面前是要不被定罪，在人面前是要得救。如果有一个人，实在相信了神的儿子，实在相信了主耶稣十字架的工作，但是在他口中从来不说出来，也没有受洗过，别人就不知道他是不是得救了。所以在神面前的得救，在神面前的不被定罪，只有一个条件，就是信。但是在人面前与人有关系的得救，还必须加上一件，就是要受洗。我不是说，不要受洗；我们绝对要受洗。这受洗是与你得救发生关系的，不过这得救不是像有些人所认为的。这绝对不是不被定罪的问题。不是说，不受洗就必被定罪；是说，不信的就必被定罪。在神面前没有受洗的问题，是信的问题，信就已经定规了。受洗不是为着神的，受洗是为着人的。受洗是在人中间的见证，证明你站在甚么地方。你是在亚当里的人呢，或者你是在基督里的人？这是用受洗来证明出来的。

感谢神，主耶稣十字架旁的那一个强盗到乐园去了。那时候彼得还没有去，约翰也没有去，保罗也没有去，主耶稣才刚去，而那一个强盗也去了。但是他没有受洗。因为在主面前，凡求告主名的人就必得救。为甚么求告？因为信。但是地上的人说他得救不得救，这是第二个问题。再过几天晚上，我要给你们仔细的分析一下。在圣经里，好像称义是在神面前的，赦罪是在神面前的，不定罪是在神面前的，得救是在神面前的，也是在人面前的。你对这些不清楚，就要出许多问题。你看见在圣经里，有许多地方是指着在人面前说的，有许多地方是指着在神面前说的。如果把它们混在一起，就错了。

我已经讲过，受浸就是说到人怎样从亚当里出来，到基督里去。这一边是亚当，那一边是基督。我们要从亚当里出来，到基督里去。我们怎么出来呢？我们是亚当的一部分，现在我们怎么能从亚当里出来，到基督里去呢？那我要问一句话，我们是怎么到亚当里去的？我问我们是怎么从亚当里出来的，也许有人说我不知道。所以我问，你是怎么进去的。你怎么进去，你就怎么出来。我们怎么到亚当里去的呢？你记得主耶稣在约翰福音三章六节说，从肉身生的就是肉身。我怎么成功为亚当的一部分呢？我是生进去的。你既然知道怎么进去的，你就知道怎么出来。你是生进去的，你就得死出来。这是顶明白的。但是怎么死呢？神是在主耶稣钉十字架的时候，把我们也钉死了。所以我们在基督里，对于亚当已经死了。那么，我们是怎么进基督里的？主义说，凡从灵生的，就是灵。我是生到基督里去的。彼得说，神藉耶稣基督从死里复活，重生了我们(彼前一 3)。所以是祂的复活叫我们得着重生。在这里你看见两件事：借着主耶稣的死，你脱离了亚当的集团；借着复活，你进入了基督。借着死，

你脱离了首先的亚当；借着复活，你进入了第二个人。这一切都是主耶稣作的。主耶稣在十字架上死了，就叫我们也死了；主耶稣复活了，就叫我们进入了新造。

这里的死是属灵的，复活也是属灵的，而我们的受浸是属物质的。那受浸是甚么呢？受浸就是我们的表演。主耶稣借着祂的仆人，借着祂的使徒，将祂的工作告诉我们，祂死在十字架上的时候，把我们也包括在那里死了。祂告诉我们这一件事，那我们怎么作呢？按着历史说，这是在二千年前的事。在二千年前，我们在主耶稣的十字架上已经死了。祂的话传到我们中间，告诉我们，我们已经死了。那你怎么作？我曾这样问一个乡下的女人，她对我说，主耶稣已经把我钉死了，我就去买棺材。对，真对。主耶稣把我钉死了，不买棺材怎么办？主耶稣把我钉死了，我得赶快去埋葬。受洗就是我去请人说，主耶稣把我钉死了，请你把我埋在水里。所以受洗乃是我们人对于神将我们钉死的一个答案。神传福音说，你死了；你就回答说，你把我钉死了，我就请人把我拿去埋葬。所以受洗就是说，我在亚当里已经死了，人把我拿去埋了。现在我是在复活的地位上。所以死是出亚当，复活是入基督，受洗是埋葬。死是把亚当结束了，复活是在基督里有了新的开始，受洗就是这两边的桥梁。从死到复活就是借着受洗。

朋友们！一切都在主耶稣里面作好了。我们得着救恩，没有条件可说，就是简单的相信。相信就是接受。我接受，因为主耶稣把一切都作了，并不用我作甚么。而受浸就是因着信。受浸就是表演。我问你，没有故事，怎么表演？是先有故事，然后有戏剧呢；或者是先有戏剧，然后有故事？所有的表演都是因为已经有了故事。因为在神面前有了属灵的事实，所以我们借着受洗将它表演出来。

求神施恩给我们，叫我们看见一切都不是条件。受浸根本与救恩，与我们在神面前的定罪或不定罪不发生关系。在神的面前不被定罪，是借着信。在人的面前得救，那是受浸所表演的。求神施恩给我们，叫我们清楚得救的事。——倪柝声《得救之路》

6 得救的方法是信

在过去的几篇信息，我们一直看人所以以为的得救方法是甚么。在圣经里，如果我们凭着神的话，不委屈神的话，就看见那些并不是得救的条件。圣经里所说得救的条件，我们已经说过，只有一个，就是信。「信」字，在新约里曾提过五百多次，有一百多次说到因信得救、因信称义、因信得生命；有三十多次说到因着信心神给我们这个，因着信心神给我们那个。这许多次提到信的地方，都给我们看见，人在神面前蒙恩，是因着信，不是因着别的。

【神的救恩是为每一个人，信就得着】为甚么圣经里这么注重信呢？今天晚上我们要来看，为甚么得救的手续是因着信。我们要发一个问题，人得救到底是神的工作呢，或者是人的工作？是人的计划呢，或者是神的计划呢？是人先起意呢，或者是神先起意呢？不认识神的人，也不认识神的救恩。认识神的人，才认识神的救恩。认识神的人不能不说，起意要救我们的是神，计划叫我们得救的是神，作成这计划的也是神。所以就像我们以前所说的，一切都是神所作的，神把一切都作好了。在我们这面，

除了信之外，用不着别的。

为甚么我们要信呢？因为救赎的工作是基督作的。神因为要将得救的手续弄得顶简单，到一个地步叫所有的人都能得着，所以就叫人信。你想如果救法是从神出来的，那一个救法就必须是普通的才可以。如果神的救法，光是为某一种人的，神就是偏待人的了。如果神设立一个救法，而这救法在我们身上要求一件东西，这一件东西就够拦阻我们得救。不要说别的，如果说，人必须经过五分钟才能得救，你就要看见全世界得救的人要打多少折扣；有许多人没有五分钟；神不要求完全的义，神只要求一个义；你也许能出这一个义，但世界上有千千万万的人出不起这一个义。这样的救恩就不够简单了。

在美国有一个顶出名的传道人，名叫贾怀德博士(Dr. Jowett)，他有一个同工叫白菜(Barry)。白菜本来是在一个礼拜堂里作牧师的，那时候他还没有得救。有一天半夜的时候，有人来叩礼拜堂的门，门铃一直的响。他给弄得没有办法，只好穿了睡衣出去开门。一看是个年轻的女子，衣服穿得不清不楚。他顶直的问她，你要甚么？她就问说，你是不是牧师？他说，是。她说，请你来帮助我，把我的母亲弄进去。他就心里想，她是怎样的一个女人，衣服穿得这个样子，她的家庭大概是不三不四的。他想，她母亲必定喝酒喝醉了，要我去帮她忙弄进家里去。所以他说，你去请警察好了。她说，不要你去。他总想法子推，又说，你去请与你最近的礼拜堂的牧师好了。她说，你就是最近的。他再说，今天晚上太晚了，请明天来吧。她说，不，无论如何现在就得去。她一定要他去，非去不可。他想，我是个牧师，我礼拜堂里有一千二百多个教友，如果有一个教友看见我半夜里与这样年轻的女人走在一起，并且是穿得这个样子的女人，怎么办呢？但是她说，你不去，我就不走。所以他只好上楼换了衣服跟她走。这是白菜亲口向贾怀德说的。他说，我走在路上的时候，帽子戴得低低的，衣服裹得紧紧的，怕给人看见。我们所去的地方，实在是不名誉的地方。我在那房子跟前看一看，实在是个不正当的地方。我就问她，你到底要我来作甚么？她说，我的母亲病得顶厉害，十分危险；她说她要进神的国，请你带她进去。白菜没有办法，只好进入屋子。他看见她们是睡在一间顶小的房间里，里面顶脏，知道这家必定顶穷。那个病人看见牧师来了，对他说，请你帮助我进去，我无法进去。他想一想，那怎么办？我是一个牧师，我是个传福音的；这一个女人快要死了，她要进神的国，要我教她怎么进去，这怎么办呢？我不会。他想，我就把在礼拜堂里所讲的讲给她听好了。于是他开始对她说，耶稣怎样是个完全的人、耶稣怎样是我们的模范、耶稣怎样牺牲、怎样博爱、怎样帮助人，人如果效法祂的脚踪，牺牲、博爱、帮助人、服务社会，这样就可以提高自己的人格，也能提高别人的人格。白菜说，我闭着眼睛在那里讲，她听了却冒起火来，喊说，不是！不是！不要你讲这个。说着，她的眼泪就掉了下来。她说，先生，你知道今天晚上是我在地上最末了的一个晚上。这是我要解决灭亡或者进神的国最末了一次的机会。你不要寻我开心，你不要跟我开玩笑。你知道像我这样的人，我一生都在犯罪，我也教我的女儿犯罪。我现在要死了，你想我还能作甚么事？你不要跟我开玩笑，我一生所作的都是罪，我一生所作的都是不清洁的，我从来不知道甚么是道德，我从来不知道甚么是干净，我从来不知道甚么是良心。一个人犯罪犯得像我这样，今天晚上又到这样的地步，你对我说耶稣是我的模范，我要花多少的工夫把耶稣当作我的模范！你对我说要跟着祂的脚踪走，你想我要花多少的工夫来跟着祂的脚踪走！你不要在这永世关键的时候跟我开玩笑。请你告诉我，我当怎么作才能进入神

的国。你所说的这些，在我身上都没有用，我不能作。白菜想一想，那怎么办？我到神学院去读的就是这个，我考神学博士考的也是这个，我传道传了十七、八年，传的也是这个，我读圣经读的也是这个。今天晚上有个女人要进去，我不能帮她。所以他说，我老实对你说，我不会，我不知道怎么作才能进去。我只知道耶稣顶好，你必须效法祂，祂是那样的博爱、牺牲、肯帮助人。如果一个人效法耶稣的榜样，把耶稣当作模范去作，他就是一个基督徒。那个女人流泪着说，难道一个女人一生犯罪，临终的时候要进入神的国，你没有办法么？难道一个女人立刻就要死，没有明天，没有第二个机会，你没有办法帮助她进入神的国么？白菜就对贾怀德说，我在那里真是没有法子说，我也没有道讲。我就在那里想，我说我是基督的仆人，我说我是神学博士，我说我是礼拜堂的牧师，我说我礼拜堂里有一千二百个教友，但是顶希奇，有一个女人在临终的时候，我却不能帮助她，并且她对我说，我是和她说笑话。那个时候我就记起，在我七岁的时候，我在母亲的膝旁，我的母亲告诉我说，拿撒勒人耶稣是神的儿子，拿撒勒人耶稣已经钉在十字架上，流出祂的血来，洗净我们的罪。拿撒勒人耶稣已经为我们的罪死了，祂已经在十字架上作了我们的挽回祭。那时候我就记起这句话来。我一生都把它忽略过去了，到那一天我才记起来。所以我说，有了。我告诉她，你一点都不必作甚么，因为神在祂儿子身上已经作了，神在祂儿子身上已经刑罚了我们的罪，神的儿子已经除去了我们一切的罪，今天讨债的已经变作还债的了，今天被得罪的已经变成受罪的了，今天审判者已经变成受审判者了。她那时候就显出欢喜的样子来。我就将我母亲所告诉我的话告诉她，她的脸就哭起来。她说，你为甚么不早说呢？她说，那该怎么办？我说，你只要信，你只要接受就够了。说完之后，那女人立刻离开这世界。所以白菜对贾怀德说，那一天晚上那一个女人进去了，我也进去了。

我常常觉得，这一个故事感动我的心。如果是救恩，就该甚么人都能得着才可以。你说不受洗不能得救，十字架上的强盗就没有受洗。你说不赔偿不能得救，十字架上的强盗，手脚都钉得牢牢的，怎能下去赔偿呢？我不是说，不要受洗，不要赔偿；我是说，得救的条件不是在乎赔偿，不是在乎受洗，不是在乎认罪，也不是在乎悔改；悔改不过是对以往一个看法的改变。如果说是在乎行为，如果说是在乎律法，我问你，谁能作？这女人是一个最好的榜样，说出神的救恩是为着每一个人的。

【要信主的死，也要信主的复活】要得着神的救恩，信是唯一的条件。信就是你肯，你要。圣经里所说的信心，是怎样的呢？第一，神已经借着祂的儿子主耶稣死在十字架上，成功了救赎的工作。祂十字架的工作已经完全作好了。祂在十字架上的工作，为甚么是作好了？我不知道，你也不知道，只有神知道。主耶稣的血为甚么能赎我们的罪？主耶稣的赎罪为甚么能算数？我们不必问，这是神的问题。主耶稣十字架的工作已经作完了，神的心已经满足了。

主耶稣的十字架不是为满足我们的心，乃是为满足神的心。我问你，还债是满足债主的心呢，还是满足债户的心？神如果看为够了，我们也当看为够了。神是公义的，祂如果说，主耶稣的工作可以赎我们的罪，我们的罪就定规可以得赎。问题不是你觉得主耶稣的工作够不够，乃是神说主耶稣的工作够不够。问题不是你钱还了没有，乃是你的债主说你的钱还了没有。如果你还的钱能满足他的心，你这一边就一点难处都没有了。我巴不得重复一百遍，主耶稣的工作，不是要满足你的心。主耶稣的工作，第一是为满足神的心。是神要求罪的审判，是神要求罪的刑罚。没有血就没有赦罪，这是神说

的。神如果马虎，血就不必需。有血，就因为神不马虎。神如果马虎，十字架就是多余的。需要十字架，就因为神是公义的。

主耶稣在十字架上已经作好了工作，所以神叫祂从死里复活。主耶稣从死里复活，就是证明神对于祂十字架的工作已经觉得满足了。我们看不见十字架怎样满足了神的心，但是我们看见拿撒勒人耶稣从坟墓里出来了。你有没有看见使徒们跑遍全世界，传说拿撒勒人耶稣已经死了？你听说过这样的福音么？我没有听说过。我只听见他们跑遍全世界，传说拿撒勒人耶稣已经复活了。你读使徒行传，你没有看见使徒说，耶稣为你们的罪死了。你只听见他们一直的说，到处的说，这个人已经复活了。为甚么呢？主耶稣复活的事实，证明祂的死荣耀了神。主耶稣所以复活，是因为祂的工作在神面前已经蒙悦纳了，祂救赎的工作已经作成了，我们可以得救了。如果主耶稣的工作还没有作成，祂就还要留在坟墓里。所以复活没有别的，复活就是表示主耶稣已经满足了神的心。主耶稣从死里复活，使徒就把这件事传给我们作可信的凭据，要求我们相信主耶稣。所以救恩一面是主耶稣的死，另一面是主耶稣的复活。祂死是来还我们的债，赦我们的罪，解决我们罪的问题；祂复活是证明祂死的工作已经满足了神的心，神看祂的工作是行的，是对的。

我曾经说过一个比喻，为着许多新的人，现在再说一下。如果我犯了罪，应该坐监，但是一个朋友替我关在监里。他甚么时候进监，我就得着释放。但是要他出了监，我才知道我的案子结束了，我的心才能得着释放。我的身体得着释放，是因着他进去；我的心得着释放，是因着他出来。如果案子不能了，他就还在监里。如果他还关在监里，我就不知道，他能不能替我受罚，法官会不会再来找我。甚么时候他出监了，我就知道事情了了。照样，主耶稣一死，我罪的问题就解决了；但是主耶稣必须复活，我才知道我罪的问题解决了。祂为我们的过犯被交给别人，祂为我们的称义复活(罗四 25)。祂复活是因为我们称义的问题已经解决了。所以我们到全世界去，一面告诉人，神在祂儿子主耶稣基督的死里所作的工；一面告诉人，神借着主耶稣复活给我们一张收条，给我们一个凭据，通知我们那个工作已经作好了。所以我们今天不是信十字架，乃是信复活。

在全部新约圣经里，你找不出一节圣经来叫人信十字架。顶希奇，每一次都是要人信复活。但是今天你碰着基督教里的教友，也许他作了十年教友，作了二十年教友，作了三十年教友，你和他稍微谈一谈，就能知道信十字架和信复活的大分别。我曾碰见一位公会里的长老，他作了三十八年的长老，信道已经五、六十年了。我问他，你信不信主耶稣？他说，我信。我问，你知道你的罪赦免了没有？他说，我不敢说。我说，耶稣是不是你的救主？他说，是。那你有没有得救？他说，我不知道。我问他，你信主耶稣为我们的罪，在十字架上受了审判么？他说，当然信，不只圣经里有这话，就是我们的诗歌本里也有。我说你们的诗歌里怎么说？他说，犹太人的祭坛上，所献千万的牛羊都不能赦免罪；但是主耶稣一次的献上，就洗净了我们的罪。我就问他，那你的罪洗净了没有？他说，我信主耶稣钉十字架是为我的罪，但是我不敢说，我的罪洗净了。他不清楚，我不怪他。不错，主耶稣是死在十字架上，但是他怎么知道十字架算得数呢？他相信十字架，但他怎么知道十字架解决了他的问题，结束了他的案子呢？解决罪的虽然是十字架，但是叫我们清楚的是复活。正如你还人的钱，你怎么知道还的钱数够？又怎么知道钞票是真的？如果是假的怎么办？只有一件事叫你知道完全付清了，就是你的债主给你一个凭据，说你所还的都已经清楚了。你付钱出去，债主对你说，收讫两清，你就知道

事情结束了。同样，主耶稣的死是祂对于神方面的；祂的复活是神对于我们方面的。死是神与主耶稣之间所办的交涉，复活是神把与祂儿子之间所办妥的，拿出来通知我们。神对我们说，你所欠的债，已经清了。所以你如果相信，主耶稣的死是为你的罪，那主耶稣的复活就是向你表明，你的罪账已经还清了。有许多人说，要去算罪账，如果不算罪账，就不能得救。感谢神，在我没有出生以前，我的罪账已经算清了，连收条也拿到了。主耶稣受死是还账，主耶稣复活就是作凭据。复活是称义的凭据。你能得称义，就是因为神恩待了你，赎了你的罪。主耶稣死是解决了你罪的问题，主耶稣复活是证明你已经蒙称义了。所以我们的信心是在我们主耶稣的复活上。

我如果说，复活所成就的只有这么多，我就错了。这不过是客观的方面，复活还有主观的方面。在客观方面，主耶稣的复活是我们得救的凭据。如果有人问我，你怎么知道你得救了？我要说，我是有凭据的，我已经得救了。如果你说，我是某年某月某日得救的，因为我在那一天接受了主。不错，你是在那一天接受了主，但是你怎么知道，这样就够了？你说，我那一天承认了罪。但是你怎么知道，你那样认罪就行了呢？你说，我那一天曾为着我的罪哭。但是你怎么知道，你的眼泪能洗净你的罪呢？你说，我悔改，我认罪，我接受主耶稣。但是你怎么知道，你这样悔改、认罪、接受主耶稣，就行了呢？你如果问我，我就只回答这两句话：我得救是因着主耶稣的死，我知道我的得救是因着主耶稣的复活。朋友们，你们要分别这两个：我得救，是因主耶稣死；我有把握知道得救，我清楚知道得救，是因主耶稣的复活。我把债还清是因我还债，我知道我债还清是因着有收条。感谢神，神给我们凭据，神给我们收条。祂的儿子在十字架上还清我们的罪债，祂还借着祂儿子的复活通知我们，罪债已经还清了。所以主耶稣的工作已经都作好了。

今天在座如果有人心里还是疑惑，不知道自己得救了没有，我只问你，你到底信了甚么？接受了甚么？你如果光是信了主耶稣的十字架，接受了主耶稣十字架救赎的工作，这还不够，你还得接受主耶稣的复活。主耶稣的复活是神给我们的信息，给我们看见，祂已经接受了主耶稣的工作。感谢神，十字架已经满足了神的心，所以有复活。请你记得，信心的根基是在主耶稣死的工作上，同时也是在主耶稣复活的凭据上。死是主耶稣赎罪的工作，复活是主耶稣赎了罪的凭据。要注意这个「了」字。死是赎罪的工作，复活是赎了罪的凭据。

【我们借着相信神的话，接受主的工作】现在，主耶稣的工作已经作好了，死也有了，复活也有了，那怎么办？这在圣经里是顶清楚的，神是把祂儿子所作的工都摆在神的话里面。甚么是圣经？甚么是神的话？我常常想，神的话就是神工作的口袋，神把祂的工作都装在祂的话里。神如果今天到我们中间来，要给我们看祂儿子的工作，要给我们看祂儿子工作的凭据，祂没有法子给我们看见；所以神将祂儿子十字架的工作装在祂的话里面，神将祂儿子复活的凭据也装在祂的话里面。今天神就是借着祂的话将这一切传给我们。当我们接受祂话的时候，我们也就接受祂话的凭据。在所有的话里面都有事实；如果话里面没有事实，那就叫空口说白话。在话里面定规有事实。

冬天的时候，男男女女都戴手套。神的话就是手套，把神的工作套在里头。有一天，我遇着一个西国教士，是个姊妹，她不知道甚么叫作信神的话。她说，我只要信神，信神的儿子耶稣基督，信神的工作就好了。我说，如果没有神的话，你就没有法子信神，没有法子信神的儿子耶稣基督，没有

法子信神的工作。你信神的话，这一切就有了效力。我们谈了两个小时，还谈不通。后来她要走了。她戴着一副麂皮手套，她要和我拉手，所以要把手套脱了。我说，你不要脱，我与你戴着手套拉手。这在西方是顶不客气的。她想，也许你是中国人，不懂礼貌。我拉着她的手，就问她说，我现在拉着的，是手呢，或者是手套呢？她给我这样一问，就懂得了。我对她说，手是在手套里，所以我拉手套，我就是拉手。我拉手套，因为里面有手。这就是神的话。神把祂自己，祂儿子十字架的工作，都包在神的话里面。你把神的话拿来，你就把神话里面的神，和神儿子的工作，都拿来了。所以她临走的时候说，刚才我们谈了许多都没有用处，但就是这一句话，我明白了。

我们今天出去是传神儿子的工作，传神儿子复活的见证，但我们是借着神的话把这些传开。人如果接受神的话，就是接受神的工作，就是接受神的恩典。神的话所以宝贝，就是因为里面有东西。空的手套，有甚么用处？你就是一天到晚捏它，也没有用处。有手才有用处。神的话如果没有主耶稣，就是死的字句。如果没有主耶稣基督，我定规把这本书烧掉。

所以甚么叫作信呢？信没有别的，就是接受神对祂儿子所作工作的见证。神把祂儿子所作的放在话里，然后把这话传给我们，我们信祂的话，就是信祂。约翰一书五章九节说：「我们既领受人的见证，神的见证更该领受了。」神的见证有甚么特点呢？「因神的见证——就是神说的话——是为祂儿子作的。」神的话是说到祂的儿子。请看十节：「信神儿子的，就有这见证在他心裏；不信神的，就是将神当作说谎的。」下面一句话要注意：「因不信神为祂儿子作的见证。」甚么叫作不信神呢？就是不信神为祂儿子所作的见证。甚么叫作信神呢？就是信神所说的话，信神为祂儿子所作的见证。所以信神没有别的，就是信神的见证。我们在过去的两周，已经看过神的见证。我们看见了神为我们所作的是甚么事，祂借着祂的儿子解决了甚么问题，祂给了我们甚么证据。神也把祂的话告诉了我们。现在怎么样呢？现在我们就是要信祂，就是接受祂为祂儿子所作的见证。今天如果还有人没有得救，也许有人向你说到信，信甚么呢？不必信坐在天上的基督，那太远了；你只要信这本书，那就太近了。神的手已经装在手套里，就是神的话。你信神的话，你就是信神的儿子。你接受圣经所说的话，你就是接受了话里面的一切。在已过的一千八百多年中，也许慕勒是有最大的信心的。有人问他，甚么是信心？他回答说，神怎么说，我们也怎么说，这就是信心。信心就是信神的话，信心就是藉神的话信神。

【圣灵将神的工作通到我们身上】当我们信神的话的时候，还有个问题，就是怎样让神的工作来到我们身上。这个关键是在圣灵身上。圣灵来了，祂乃是神的话的守望者。神的话所以是活的，就是因为有圣灵守望着。神把祂所有的工作都放在祂的话里面，圣灵就站在旁边看着。人甚么时候有信心接受神的话，圣灵就来把神所有的工作实施到他身上。你在这里就看见，三而一的神所作的工作，是何等的完全。是神爱我们，计划救赎的工作，是子来成功救赎的工作，是神把子的工作摆在神的话里面，是神借着圣灵把神的话里面子的一切工作通到人身上。

今天人有个最大的难处，有个最笨的思想，就是把圣灵作工的条件领会错了。人想，我如果悔改，神就作工；我如果受洗，神就作工；我如果认罪，神就作工；我如果作好，神就作工。根本没有这件事。圣经里顶清楚的告诉我们，只有圣灵能把主耶稣的工作通到我们身上。圣灵工作的特点就是交通。主耶稣作了工作，圣灵来把这工作通到我们身上。如果只有主耶稣成功的工作，而没有圣灵

交通的工作，就没有用。所以人没有圣灵，就不能得救。人没有父不能得救，没有子不能得救，没有圣灵也不能得救。虽然有父和子的工作，但是需要圣灵来把这些工作通到我们身上，将客观的变成主观的。

现在的问题就是说，我们怎么作，圣灵才能来工作呢？圣经里给我们顶清楚的看见，只有一个条件能让圣灵动工，就是信。你们是因行律法得圣灵呢，或者是因信？是因信。这是保罗在加拉太书里所说的(三 2)。你信神的话，圣灵就将神的话成功在你身上。所以我说，圣灵是神的话的守望者。

今天晚上，如果还有人没有得救，我盼望你肯打开你的心，接受神所作的见证。你不必管主耶稣怎样，也不必管神怎样，你所直接发生关系的是神的话。你如果与神的话发生正确的关系，圣灵就将神和主耶稣一切的工作，都通到你身上。你如果打开你的心，喊一声，求告一下；就像那一个税吏一样祷告说，神阿，求你可怜我，或者翻得更准一点，求你为我赎罪，他回去就称义了(参路十八 13~14)。你只要打开你的心求一下，圣灵就将神的工作通到你身上。这就是圣灵的工作。

我今天晚上不过是说到关于得救初步的事。所有圣灵的工作，都是根据这个原则。你一到神面前接受神的话，圣灵就把它弄活了。你所接受的好像是死的，但是圣灵一来，就在你里面把它弄活了。你不要想你自己来成全。你不要想，你相信神的话，圣灵不会知道。不，你一信，祂立刻来工作，祂没有不知道的。这就是圣灵在救赎里的工作。三而一的神，为我们作了一切救恩的工作，叫我们可以得救。

【信心的功用——实现】也许你问，我们这样信神的话，圣灵为甚么就把神的话里所有的工作都通到我们身上呢？刚才所读约翰一书的话，告诉我们信是甚么；这是圣灵的工作。但信的功用是甚么呢？信的功用就是叫主耶稣的工作实显在我们身上。这就是希伯来书十一章所给我们看见的。希伯来书十一章一节：「信就是所望之事的实底。」「实底」这两个字翻得不顶好，或者应该把它翻作「实现」。英文钦定本圣经把这遍字翻作 Substance，是个名词。但是在原文里，这字不是名词，乃是动词当作名词用。达秘英文译本将它翻作 Substantiating。所以这句该翻作「信就是所望之事的实现。」实现这辞不是名词，乃是名词当作动词用。这样的辞，我们常常用。比方在教会里有监督，「监督」这辞本来不是名词，是动词当作名词用。「实现」这辞也是这样。信就是实现。你不要轻看这个翻译。我花了十年，都找不到合适的辞，后来看到达秘所翻译的 Substantiating，觉得是顶好。全世界所有的东西，无论是动物、植物、矿物，都是需要我们去实现出来的。我们活在地上，一直就是把东西实现出来。我的眼睛把一切有形、有色的东西实现出来。我在这里说话，如果有弟兄姊妹耳朵不大灵，你就只看见我的口在动，却听不到我在讲甚么。我有话，你缺少实现；我有实质，你没有实现的能力。你不能把我的话，实现在你身上。如果在这里有唱诗的人，在这里有顶好听的音乐，我有耳朵，我把它实现出来。我们的手摸一摸东西，就知道它是光滑的，或者是粗糙的。我们的鼻子能知道香与臭，我们的舌头能知道甜与咸，这一切都是实现。人身体上一切器官的功用，都是作实现的工作。

甚么叫作信心呢？信心不是叫没有的东西变作有，信心是叫有的东西实现为有。信心不是作梦，瞎说一场；信心是把已有的东西显出来。所以希伯来书说，信心是所望之事的实底。这里的「事」，应该是「东西」、「实质」；虽是看不见，但不是没有。今天许多人最大的难处，就是人因为没有实现的功

能，反而疑惑到那一个东西的实在。你对一个没有味觉的人说，这杯饮料甜得很，他说，我喝进去，和刚才所吃的酱油差不多。这就是有实质，却没有实现。一切属灵的事都是有的，神将祂所有的工作都放在祂的话里面，你如果有信心就能把它实现出来。

我们传福音的人，不是没有东西可传，今天的难处是许多人不肯把它实现出来。我在基督里充满了实质，但是许多人不肯去实现。今天晚上在这里有两位弟兄眼睛看不见，我如果说这本书是黑皮的，那本书是棕色的，他们摸一摸，两本都差不多。你看见有棕色、有黑色，因为你看得见。但是在他们身上，根本就没有棕色和黑色的分别。他们如果问我，甚么是黑呢？我说，黑的就是黑的。我不能解释，我没有法子说。难处在那里呢？就在于他们缺少实现的能力。我们在神面前也是这样，许多人也像聋子一样，也像盲人一样，一说到属灵的事情，他们觉得这样没有，那样没有，他们没有法子把那些事情实现出来。

所以甚么叫作信呢？使徒顶清楚的告诉我们，信的功用就是把属灵的东西实现出来。本来在你身上是没有的，现在在你身上显为有了。我们今天活在这物质的世界里，神是把一切属灵的东西都装在神的话里。神的话装满了神的东西。不要想神的话是那么轻，我告诉你，连永世都在神的话里。所以信有甚么功用呢？信的功用就是把属灵的东西现出来，就像眼睛把形、色现出来，耳朵把声音现出来，鼻子把气味现出来一样。信能把属灵的东西现出来，所以神要我们信。

【信是得着的，就必得着】现在我们要来看如何信。信在圣经中是有一定的规条的。在全部新约里，只有一卷书告诉我们，信心的功用是甚么，就是希伯来书十一章一节。同样，在全部新约里，也只有一个地方告诉我们怎样信，就是马可福音十一章二十四节：「所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。」这里告诉我们说，甚么叫作信呢？怎样才是信呢？信就是信神的话。「信是得着的」，请我们注意这里的「是」字。圣公会最近所出的厦门话罗马字圣经，在这里加上两个字，说只要信是已经得着的，就是得着的。这两个字实在加得好。今天你碰着一个人，他说，要得着，你立刻知道他不信。你问人，你信了主耶稣没有？你得救了没有？他说，我盼望会得救。他这样说，定规没有得救。凡说要得着的，凡想能得着的，都不是信。马可福音十一章二十四节够清楚给我们看见，信心乃是我信是得着的。信心不是信我会得着，不是信我将得着，不是信我要得着，不是信我能得着。这些「将」、「要」、「会」、「能」，都不是信心。乃是信已经得着的，那才是圣经里的信心。

许多时候我传福音给人，他听见了神儿子的工作，知道一切都作成了。我也指明给他看，他是何等败坏，何等软弱，他是犯罪、堕落的人。结果这一个人承认自己有罪，也看见主耶稣的工作，我们就跪下祷告。我先替他祷告，后来他也祷告。他说，我承认我是个罪人，我犯了许多罪，我求你赦免我，求你把你的生命给我。他祷告完了，我问他，你的罪赦免了没有？他说，我相信神会叫我的罪得着赦免。我就想，完了，我又碰钉子了。他如果回答，我满心相信，神定规要赦免我的罪。我一听，就知道他没有信。

甚么时候听福音的人叫传福音的欢喜快乐呢？就是你看见他祷告完了，也许流下眼泪来，对你说，我现在甚么事情都清楚了。你知道这个人过关了，这个人有永生了。他说，感谢神，我罪的问题

解决了。或者说，感谢神，神悦纳我了。或者说，感谢神，神因着祂儿子耶稣的缘故，赦免我一切的罪了。你一听，就知道这个人信了，这个人得救了。圣经里只有一种的信心，就是已经得着的信心。凡是人想，我会得着，我能得着，我将得着，我要得着的，这人根本就没有得着。

朋友们，圣经里的事实，都是这样信的。有的人，你与他一同祷告，祷告完你就知道，他出死人生了没有，他得救了没有。许多人盼望得救，并不是真的信。有一次我和一个人谈话，他说，我满心相信，我要得救。我说，你这话要改一改，你不是说我满心相信，是说我满心盼望。如果满心相信，就是已经得着了。所以对于神的话，凡没有将「了」字摆进去的，就没有信。你说，我的罪赦免了，这指明你信了。你说，我已经胜过我的罪了；这指明你信了。你说，我已经得着了，这指明你信了。甚么时候你能说，我得着了，那时候才是真得着了。朋友们，今天的问题是很简单的，我不肯将圣经的程度降低。神的儿子已经死了，主耶稣基督已经复活了，神所有的工作已经都作好了，神的话也已经传给你了，现在你怎么说？你说，感谢神，我得着了；这就好了。有的时候我去看复兴会，我几乎要哭。他们哭，我也哭。他们是哭自己，我是哭神的救恩。他们在那里哀求的说，神阿，求你救我。好像这样苦苦的求了，神才起首爱他们，神才回心转意来救他们。

感谢神，有信心的人不必祷告，有信心的人充满了赞美。千万不要说，祷告是信心的表示。请记得，祷告反而是表示没有信心。凡有经历的基督徒都知道，甚么时候有了信心，甚么时候就起首赞美。《诗歌》五〇三首的副歌说：请听宝座的话语，你可来领神应许，神口曾说，「已成了」，信心也说「已成了」；祈祷已过赞美始，阿利路亚，「已成了」。你不能说将要成了。所有将要成了的，都不是信心。神说，所有的事都作好了；你也说，都作好了。神说祂作了工作，我说我信，这是所有的问题。

今天最大的难处是，你到基督教的各公会里去，看见一百个教友，二百个教友，他们都是对你说，我信耶稣要救我，我信耶稣会救我，我信耶稣能救我。这不是信心，这是盼望。你这样是把神的话取消了。比方我把这本书送给胡弟兄，胡弟兄如果说，我信你明天必定送给我。他这样说不是客气，乃是侮辱我。今天神差遣祂的儿子来，成功了救赎的工作，我们还说，求求你救救我，这是甚么？我们应当对神说，神阿，感谢你，你已经把我的罪在十字架上解决了。朋友，罪人不能因祷告得救，罪人只能因信主耶稣已经救他而得救。

信不是功劳。千万不要把信当作工作。有的人说，我不知道我的信心够不够大。神是把信弄得最简单的摆在人面前，但人把简单的事弄得复杂了。如果我的一个弟弟没有钱用，我看见他很穷苦，我想把钱送给他。我说，你不必作甚么，你也劳苦不起，你把这些钱拿去。我这样作是把问题弄得最简单，但是他的头脑太复杂了，他想说，我的哥哥给我钱，是叫我用左手拿呢，还是右手拿？是叫我中午去拿呢，还是下午去拿？是站着拿呢，还是坐着拿？他要研究一下，怎样才拿得着。这是世界上最大的误会。

我在烟台的时候碰着一个姊妹，我对她说，你信就能得着。她说，我弄了一个礼拜，不知道怎么信。这样信不知对不对？那样信不知对不对？我不知道我的信心够不够大。我说，神已经把所有的工作都作了，你只要简简单单的信就够了，可是你太分析了，你把信当作工作了。

感谢神，接受救恩是全世界最简单的事，一点用不着我们作甚么。不是不要作，是主耶稣已经把一切都作了。祂说，祂已经死了；我说，我信你已经死了。祂说，祂已经复活作凭据；我说，是的，

你复活作了我称义的凭据。祂说，我赦免你的罪了，我已经救了你；我不等候，我信，我信就得着了，我信事情就完成了。感谢神，就是这样，我已经出死人生了。一点不必感觉，不必等候平安和快

前几年我向一个人传福音，他对我说，我信主耶稣，我信我是罪人，我也信主耶稣赦免我的罪。但是我有一个难处，就是远没有觉得圣灵在里面大大的作工，像你们基督徒所觉得的那样。我说，你的罪得赦免了没有？他说，还没有。我说，为甚么还没有呢？他说，我没有觉得圣灵在我里面作工。我说，朋友，你根本错了。圣经不是说，凡信神儿子的人才觉得有永生。我们信不是凭感觉，乃是凭神的话。有人要把这本书送我，我不是凭里面觉得怎么样，乃是信他的话。得救没有条件，只有手续；得救的手续不是行为，只是简单的信，简单的接受。神说怎样，我就说怎样。这就是接受。感谢神，祂的恩典是够我们用的。——倪柝声《得救之路》

7 得救是永远的——正面的理由(一)

在过去的十多天中，我们从起头看了人怎样有罪和诸罪的分别，神怎样爱我们，恩待我们，神的恩典怎样在义里面显出来，主耶稣怎样替我们成功了工作，祂的死和复活作了甚么。后来再看了人怎样才能得着神的救恩。人要得着神的救恩，不是凭着行律法，有好行为，不是凭着认罪、祷告等许多东西。然后，我们又看了人怎样信，甚么是信心。本篇信息我们要继续看下去。

圣经给我们看见，神救恩的表显是永远的，不是暂时的。换句话说，神所给人的救恩是永远的，不是暂时的。基督徒一次得救了，就再没有灭亡的可能。我不是说，基督徒得救之后，不会受管教；也不是说，基督徒得救之后，工作作得不好，不会受审判，不会失去赏赐。我是说，基督徒在今世的时候要受管教，在千年国度的时候要受刑罚。我不是说，罪人要受管教；我是说，工作作得不好的信徒，在审判的时候要失去赏赐。信徒今天如果有末悔改的罪，将来在国度里要有一定的刑罚。这些都是圣经的真理。

但是另一面，圣经给我们看见，基督徒得着救恩之后，没有失落的可能。换句话说，人一次在神面前得救，就永远在神面前得救。人常常有这样的思想：我虽然得救了，但我不知道过些日子，会不会不得救。神是说出死人生，我不知道会不会出生入死；神是说免沉沦得永生，我不知道会不会免永生得沉沦。我不知道我所得的救恩，在神面前到底会不会摇动。当我们仔细读神的话语之后，就看见神的话是说，一个人不得救则已，一得救就永远得救。关于这一个问题，我们要从两方面来说。首先我们要从正面来说，以后再从反面来说。

本篇信息要从圣经来看，神的救恩怎样是永远的，如果神的救恩是能失去的，那人的结局要怎样。以后我们远要从反面来看。因为在圣经里有许多经节，许多人以为那些是告诉我们，得救不是永远的，救恩是会失去的。我们要一节一节的来看，神所给我们的救恩到死是不是会失去。本篇我们要注意在正面的经节里怎样说，我们不会失去所已经得着的救恩。

【神的恩典和爱】我以前已经提过甚么是恩典。所有读新约的人都知道，我们得救是因着恩典。没有

一个人能错到一个地步，说得救是因着律法，不是因着恩典。一个人如果说，人得救是因着律法，不是因着恩典，这个人必定从来没有读过新约。在新约里，这个亮光是非常大。有的话就是错还差不多，但这个犯错则差得太多了。如果是恩典，我们在神面前就绝对不是负债的人。我如果恩待人，我就不想地还报：如果有还报的思想，如果盼望人还报，那就是借贷，不是恩典。如果我给你，盼望你将来还报，这就不是恩典。神今天将恩典给我们，如果要求我们随后以行为还给神，这也不是恩典；恩典是绝对没有还报的。

圣经说，我们是怎样得永生的？神在基督里的恩赐，乃是永生(罗六 23)。这里给我们看见，我们所得的永生是不会失去的。甚么是恩赐？恩赐是神的礼物，是神所送的东西。人送给你的东西，好不好讨回？我们不是幼稚园的小孩，今天送你两块糖，明天说，你把昨天我送你的糖还我；恩赐是赐的，是白白给的。如果我们的救恩会失去，罗马书六章二十三节就要这样说，神在基督耶稣里所借给我们的是永生。借是可以讨回的。送是不能讨回的，一次送了，就永远送了。如果永生是在基督里赐给我们，送给我们的，就不能讨回。恩赐两个字，在原文里顶清楚是白白给的。白白给的东西，是不能讨回的。如果不能讨回，我们就没有失去恩赐的可能。

圣经明显的告诉我们，神的恩赐是不能后悔的(罗十一 29)。永生是神的恩赐里重要的一项，救恩也是神恩赐里重要的一项，其余还有许多。神的恩赐是不能后悔的，神如果不能后悔，怎么能讨回呢？要讨必定先要悔，没有悔就没有讨。同时，讨就下是送，送就没有讨回的事。能不能今天我送人一件东西，明天又去讨回？不能。如果是送，就必定不能讨回。

神不像我们人那样摇摆不定，三翻四覆；祂不会一下这样，一下那样。神既给我们东西，就不收回。所以凭着神的个性，救恩既是送给我们的，是恩赐，不是借给我们的，我们就得承认是永远的。感谢神，赞美神，神从来不借，神从来不赊，神从来不要还报，神就是赐给，神就是送，神太大了。神不只不借、不赊，神也不卖。神拯救我们是恩典。神大到一个地步，不能卖东西，不能借东西，也不能赊东西。神大到一个地步，只能送东西。所以我们看见，神的恩赐就是永生。

神为甚么要赐给我们永生？神为甚么要将恩赐在祂儿子赐给我们？所有的人都读过约翰福音三章十六节：「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。」神为甚么将祂的儿子赐给我们？因为祂爱我们。神为甚么将永生赐给我们？因为祂爱我们。朋友们，如果我作罪人的时候，神就爱我到一个地步，甚至将祂儿子的生命都赐给我。难道说，我作基督徒之后，我软弱，我攀不上那一个程度，祂就不要我了？如果我作罪人的时候，祂的儿子都能为我死在十字架上，难道今天我信了祂，只因为稍微一点软弱，祂就不爱我了？神的爱如果不改变，神的恩典就没有改变的可能。从前祂这样的肯把祂独生的儿子给我，为我的罪死；从前祂有这样大的爱，是不是说，自从那个爱发生之后，祂完全改变了？今天我作了基督徒，祂反而把我丢在地狱里，不爱我了？按着人的理由来说，祂这样的爱我们，甚至到一个地步，死在十字架上，今天怎么会有这样的改变，叫我们不得救呢？这是不可能的。

不只人的理由是这样，神的话也是这样说。约翰福音十三章说，主耶稣既然在世间的时候爱门徒，就爱他们到底(1 节)。所以神爱人的爱是没有改变的。当祂到十字架上去的时候，祂的心怎样爱你，今天祂还是照旧爱你。祂的爱没有改变，祂的恩赐也没有改变。人如果想，人有失去救恩的可能，有

失去永生的可能，那就是说，神的爱有改变的可能。但这是不可能的事。源头既不改变，水流就没有改变的可能。生命如果不改变，果子就没有改变的可能。我们必须认识神的心，我们必须知道神不能将祂的儿子讨回。就像罗马书八章三十二节所说，神既然肯将祂的儿子给了我们，神就不能讨回。

朋友们，你想是神的儿子大呢，还是我们的救恩大？是神的儿子宝贝呢，还是我们所得的生命宝贝？因为我们是属乎肉体的，所以我们以为救主不要紧，生命比救主更宝贝。只要得着生命就好了，不管救主不救主。但是在神看来，救主更宝贵，救主比我们所得的生命更宝贵。神的儿子比我们所得的生命更宝贵。所以罗马书八章三十二节给我们看见，神既然将祂的儿子赐给我们，岂不把万物和祂一同白白的赐给我们么？神既然将祂的儿子赐给我们，神还有甚么不给我们的呢？神如果肯为着你的罪将祂儿子舍了，神如果肯白白的将祂的儿子给了你，难道过了一会儿，神想一想，又不将永生给你了？这就比方袁弟兄昨天欠了人一万块钱，还不出来。我是个大财主；我说：「你欠人的债还不出，我给你恩典，这里有一万块钱送你，你拿去还债吧。」等到今天，我们一同坐电车去新关码头，每人需要八个铜板买票，他口袋里摸一摸，只有七个铜板。他对我说：「你好不好给我一个铜板，我差一个。」我不只有铜板，还有许多洋钱钞票。但是过后我向他讨钱，我说：「你把刚才的一个铜板还我，非还不可。」你觉得奇怪么？昨天一万块钱都送给他了，今天一个铜板却非要他还不可。你想这是甚么？你要说，倪某人热度一定发得很高，生病了。怎么一万块钱不计较，一个铜板反而计较呢？神如果用祂极大的爱，将祂独生的爱子赐给我们，你想神会和我们计较所得的救恩么？请你记得，一个铜板和一万块钱的比例，还远不及生命和救主的比例，远不及生命和生命的主的比例，远不及我们所得的救恩和神独生子的比例。神既然将祂的独生子给了我们，祂怎么会将祂的救恩讨回呢？人有这样的想法，不只是不懂得神的恩典，不懂得神的爱，这简直是思想不清楚。只有心思不清楚，心出了毛病的人，才会这样说。

感谢神，祂将祂的儿子赐给了我们，就不再讨回了。祂在祂儿子之外，还给我们许多东西，像永生、得救等等。神将祂的儿子赐给我们，并且在祂儿子之外，还叫我们得着永生。神的儿子如果不讨回，我们所得的永生，就没有讨回的可能。所以按着神的恩典来看，我们所得的救恩，我们所得的生命，是没有失去的可能的；这是神清楚对我们所说的话。

【神救我们是有计划的】第二，我们要来看，神救我们罪人到底是偶然的呢，或者是有意的？神救我们是否好像人到马路上，碰着一个讨饭的人，给他两个铜板？或者祂是有意的找到一个人，给他钱？神救我们是碰巧的呢，或者是有一定计划的？不明白救恩的人，或者以为说，神救我们是碰巧的。但所有明白圣经、认识神的人都知道，祂救我们不是碰巧的，是老早就有计划的，是有一定计划的。罗马书八章二十九、三十节：「因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样。」下面这一句是括弧内的话：「预先所定下的人又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，人叫他们得荣耀。」我们今天的得救，是包括二十九至三十节所提的各项东西。我们得救的历史，是从三十节的称义起头的。我们的得救，是在我们称义的时候。我们只知道我们信了耶稣，我们得救了，我们称义了。我们以为称义是我们第一次与神碰头。你以为称义是你生命的历史中，第一次与神接触的时候？但是圣经说，神老早已经与你接触了。神早已经知道你。你的称义是在后，神知道你是在先。

所以许多人说，罗马书八章二十九、三十节，是全部圣经里唯一的链环，它是一节一节一直连下去、钩下去的。这是最宝贵且最齐全的链环。这链环的第一个环子是神所预先知道的人，第二个环子是预先定下效法祂儿子的模样，第三个环子是所预先定下的人又召他们来，第四个环子是所召来的人又称他们为义，第五个环子是所称为义的人又叫他们得荣耀。这里是一个圈连着一个圈的。我们想，我们认识神是在我们得救的时候，是在我们称义的时候；但是圣经说，在我们没有得救，没有称义之先，神老早知道我们了。祂所老早知道的人，祂就把他们定下。定下的意思，就像是在你的名字上打一个钩，说这是祂所要的。定下作甚么呢？定下是要我们与耶稣基督，祂独一无二的儿子一样。祂不只要有耶稣基督这一个儿子，祂是把这些人定下，要我们与祂的儿子一模一样。所定下的人，祂就把他们召来。祂所召来的人，就是祂所知道的人，也就是祂所定下的人。祂把这些知道的人、定下的人召来，召来后才称他们为义。

朋友们，如果称义是我们基督徒与神之间关系的第一步，那我们将来不称义也没有多大关系。我今天拾得两毛钱，明天可以把它丢在火里烧了，这对于我并没有多大关系。神不称义人，所难为的是人，在神并不蚀本。但是你要知道，我们与神关系的历史，并不是以称义得救为起点的，是以神的预知为起点的。神的预知是所有的起头。定下是第二步，召来是第三步。在第三步之后，才是称义。如果你和我失去我们的称义，又变成了罪人，我们对于神的全知就会发生问题，说，祂预先知道了我们，又把我们定下了，怎么得救以后还会沉沦？所以，神所预定的人是绝对不会下地狱当柴火烧的。

这件事如果是你定规的，你很容易改变，一下在天堂，一下在地狱，三百六十五天，天天都可以改变。但神是神，祂的预知就不可以摇动。祂是神，祂的预定也不可以摇动。对于我所认识、所敬拜的神，我知道祂所定规的没有办法改变。因为祂有预知的缘故，因为祂有预定的缘故，因为祂有呼召的缘故，所以我们的称义就是永远的。我们失去我们的称义还是小事，但是神失去祂的预知是大事。我们失去称义是小事，但是神呼召我们错了是大事。神不能把称义挪开，而不影响祂的预知、预定和呼召。如果你把一个链环拿去，其余的三个也不能存留。甚么时候你的救恩失去，甚么时候神的预知、预定和呼召也就错了。

不只如此，下面还有一件事。神说：「所称为义的人，人叫他们得荣耀。」神如果没有将祂所称为义的人带到荣耀里去，就神的工作也没有了。我们如果不能进入新天新地，我们如果没有在永远的荣耀里，就神的工作也没有了。神工作的最末了一环，就是荣耀。我们如果没有在荣耀里，神的工作就还没有完全。这是神的话，你把它摆到那里去？你不能委屈它。神是说，称为义的人，是没有条件的能进入荣耀。神没有说，所称为义的人，如果行为不错，才能进入荣耀。神没有说，如果行为看得过去，才能进入荣耀。神没有说，神所称为义的人，人算他是一个得救的人，才能进入荣耀。你根本没有看见有这些条件。这里所提起的都是神的问题：是神预知，是神预定，是神叫我们像祂儿子一样，是神叫我们效法祂儿子的模样，是神召我们来，是神称我们为义，也是神将我们这些称为义的人带进荣耀里去，是神叫我们到新天新地里去，得那永远的荣耀。

在圣经里，那一个环子最大？有的人说，得荣耀最大；有的人说，预知最大。其实它们根本没有分别，都是一样的。你不能分别大和小。神所预知的人有多少，神所定下的人也有多少。神所定下的人有多少，神所召来的人也有多少。神所召来的人有多少，神所称为义的人也有多少。神所称为义

的人有多少，得着荣耀的人也有多少。阿利路亚！能不能神预知的是一百个人，神定下的是九十个，神召来的是八十个，神称义的是五十个，而得荣耀的只有十个？神是不能更变的。不可能定下的多，召来的少。请你记得圣经的话，这里的「所」字就有这个意思。祂预先所知道的人，就预先定下；预先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。这一个「所」字把这五个环子连了起来。在原文里，「他们」两个字是「这些人」的意思。所以这就是说，祂所预先知道的这些人，就把他们定下；祂所预先定下的这些人，就召他们来；祂所召来的这些人，就称他们为义；祂所称为义的这些人，又叫他们得荣耀。所以是不能缺一个的。这是神作的。如果你作的，也许你把我救错了，因为你不知道那一个是该得救的。但既是神作的，祂就不会错。你如果不认识神，不认识祂的作为，你也许要以为你有失去的可能。你如果认识神，认识祂的作为，你就知道这些人是不能减少，也是不能加添的。

圣经说神是永远的。神不像我们一样，有头无尾。神说，我是初，我是终。神说，我是阿拉法，我是俄梅戛。神说，我是起头，我是末了。我们有的时候有起头，没有末了。我们有的时候会办结束，不会办起头。但神是起头，也是末了。神的工作是不能半途而废的。如果得救是我们工作的结果，那不得救是我们这些人半途而废了。但我们知道得救是神所作的事，是神救我们的，所以，如果我们不能得救到底，那就不是我们半途而废，乃是神半途而废了。我们不能想神是半途而废的。

腓立比书一章六节说，神亲自在我们里面动了善工。神起了头，神亲自给了我们救恩，神就必定成全这工，直到耶稣基督的日子。所以请记住，神所作的工作，从来没有半途而废的。祂说，祂要成全这工，直到耶稣基督的日子，直到神给你荣耀的时候。你看见神所说的话多大，祂的范围多宽，祂的日子多长，祂的根多深。「我深信那在你们心裏动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子」(腓一 6)。神如果不起头就不起头，神如果起头就不罢休。神不救你就吧，神要救你，你就没有法子不得救。所以我能说，神，我感谢你，我赞美你，我的得救是永远稳固的。如果是靠我们自己，我们没法接续下去。接续的工作是神作的，保守的工作也是神作的。祂所起的头，我们是接续不下去的。

我从前在学校读书的时候写大楷，很多时候我懒得很，请字写得很好的同学代替我写(自然后来是去认罪的)。每一个礼拜要交五张大楷，我都是请同学写的。有一次，一位同学帮我写，他写了一行，就有人把他喊走了；他对我说，我有事情要走，你自己接下去写。我拿起笔来，实在没有法子接下去。他写得这么好，我的字摆不上去。照样，得救的工作是神起头的，必须是神来收场。如果要我们来收场，我们收不下去。如果得救的工作是神起的头，却要我们来接续，我们就没有一个人有资格得救。所有想自己能接续的人，都是不认识神，也不认识自己。你如果认识祂，祂起了头，你就没有法子接续。你如果认识自己，你也绝对不能接续。所有救恩的工作，都是祂作的。救恩是祂给我们的，是祂救我们到底，不是我们作甚么来保守我们的得救。

所以，你看见两件事，第一，因为神所给我们救恩的性质是恩典，所以我们不会失去救恩。第二，因为起头的是神，是神的预知，是神的预定，是神把我们召来，是神称我们为义，是神叫我们得救，是神叫我们得荣耀，所以，如果我们失去救恩，就叫人对神的品格发生问题。

【重生与永生】现在我们来看第三，神给我们的救恩到底是甚么，神在我们身上到底作了甚么，神在

我们身上到底给了甚么。我们大家都知道，神叫我们得着祂的生命，神叫我们重生。凡信祂的，就是接受祂的，祂就赐给他们权柄作神的儿女。我们是神生的，我们有权柄作祂的儿女，这是约翰福音一章十二、十三节所说的。约翰福音三章说，我们要得着重生，是圣灵来重生我们。约翰一书告诉我们，人怎样才能得着重生。约翰一书五章一节说，凡信耶稣是基督的，就是从神生的。我们怎样得着重生呢？是因着我们相信耶稣是神所立的基督。

你看了以上三节圣经，就知道我们基督徒是谁，我们是神的儿女。当一个罪人信主耶稣得救的时候，神就将一个新的生命给他。这就是重生。在圣经里最少有三、四次给我们看见，重生就是得永生。在圣经里，你看见一件事，得永生的人就是信祂的人，信祂的人就有永生，这是约翰福音所一直给我们看见的。

在这里立刻发生一个问题，神给我们永生，我们该作甚么？我告诉你，这是起头，这也是结束。我要与一个人脱离关系，就得从两方面入手。人和人的关系是两方面的，如果要脱离关系，也必须是两方面的。第一就是必须没有起头，没有起头就一点关系都没有。第二就是结束了，死了，那也一点关系都没有了。比方说，我是一个顶坏的儿子，我是一个浪子，我父亲要与我脱离关系，他有两个办法。第一，他当初不生我，不起头；那他与我就没有关系。如果已经起了头，第一个方法就不能用；他只能天天等，等我离开世界；我死了，我与他也脱离关系了。我如果不是他生的，我与他就没有关系。我如果死了，我与他也脱离了关系。

那么，神和我们中间怎样？是神生了我们，是神在我们信主耶稣的时候，用祂的圣灵，以祂自己的生命，生了我们，叫我们得作神的儿女。这一个关系有没有法子脱离？你今天有一个儿子不好，放荡不规矩，你能到法庭里去申请与他脱离关系，但是你生他的事实还在那里，他始终还是你的儿子，这是事实。今天神生了你之后，有没有法子说，祂没有生你？你这个人再坏一点，你还是祂所生的。你父亲不承认你，你还是你父亲所生的。生这件事无论如何不能推翻。好孩子是父亲生的，坏孩子也是父亲生的。你没有法子取消那个关系。所以神称义我们，不像在街上碰着一个人，拿两块钱给他，叫他回去就算了。神说，祂生了我们。神是在灵里面，我也是在灵里面，我与神是父子的关系。这是神自己说的，我赐给你们权柄作神的儿女，我赐给你们永生。所以，我们是有权柄的来作神的儿女。那是起头。

现在神怎么办呢？神只好盼望你死。但奇怪的是：起头是重生，结局是永生。神不只生我们，神又给我们永生。假若神起了头，下半段却接不下去，那我们就完了，就不能得救了。但凭着神所给我们的永生来说，要我们不得救，是神作不到的。感谢神，祂重生了我们，又将祂儿子的生命，就是永生，赐给了我们。今天如果有人以为一个基督徒软弱了，就会沉沦；好儿子能有永生，坏儿子要沉沦；他根本就不知道神的救恩。他以为主是一个讨债的人，祂要把我们的永生、赎罪讨回去。作得好就能得着，作不好就讨回去。这不是神的救恩。起头的是祂，一直接续下去的也是祂。朋友们，神既给我们救恩，我们怎会再失去救恩呢？神既然起了头，既然那一个生命是永生，是不会自灭的，你就不会再沉沦。

神在圣经里还给我们一个预表，说明神一次给了我们生命，我们就永远不会失去。创世记三章，是我们顶熟的，说到亚当犯罪。亚当吃了分别善恶树上的果子之后，神把亚当赶出伊甸园，并且安排

☪? · 和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路。为甚么神安排☪? · 和发火焰的剑，把生命树的道路围起来呢？为甚么神不让亚当吃生命树上的果子呢？三章二十二节：「耶和华神说，那人已经与我们相似，能知道善恶；现在恐怕他伸手摘生命树的果子吃，就永远活着。」在这里有一幅图画，我们都知道，分别善恶树的果子代表人向神宣告独立。生命树的果子代表生命，就是神的儿子所给我们的生命。亚当犯罪之后，神怕亚当还去吃生命树的果子，因为吃了就永远不死。如果亚当吃了生命树的果子还会死，为甚么神要作这么多的事呢？祂何必要叫☪? · 并发火焰的剑来把守生命树的道路呢？神所以这样作，就是怕亚当吃了永远不死。

你和我已经得蒙赎罪了，我们不是吃代表的生命树的果子，乃是吃生命自己，难道我们还会死么？如果亚当吃了寓意、表征的果子，就永远不死，难道当主耶稣的血洗净我们的罪之后，我们吃那生命树的本身，得着了永生，我们还会死么？亚当是得着生命树的表征，我们是得着生命树所表征的，怎么会死呢？人除非不知道甚么叫作重生，甚么叫作永生，他才会说，我可能失去我的救恩。感谢神，永生是一件永远不能消灭的事实，永生是一个永不能消灭的历史。所以我们能活在神的面前，神给我们的是何等的恩典。今天我们和神中间所发生的关系，达到一个地步，我能顶坚强的说，世界上任何的权能都不能叫祂与我们离异。就是神心里不喜欢，想要解脱，也解脱不了。

【我们是基督身上的肢体】我们还要来看第四，我们得救的时候，神不只叫我们重生，给我们永生，并且叫我们与基督成为一灵。哥林多前书不只说我们与基督成为一灵，还说我们是祂身上的肢体(十二27)。六章十五节也有同样的话，说，我们的身体乃是主身上的肢体。所以每一个基督徒得救的时候，不只从神那里得着重生的永生；同时也被神联合在基督的身体上，成为基督身体上的四肢百体。圣经里说，我们是基督的身体。

神如果我们一个一个的在基督里救来，叫基督为我们死，洗去我们的罪，给我们永生，又与祂发生生命上的关系，成为祂的肢体，那结局会怎么样呢？得救包括我们成功作主耶稣基督身上的肢体。如果我们沉沦的话，结局怎么样呢？基督的身体就残废了，这身体不是只有半个耳朵，就是只有半个鼻子；不是少了一个手指头，就是少了一个脚趾头。基督的身体在圣经里面是一个的的确确的真理，是一个实实在在的东西。如果我们得救之后，是与基督成为一个身体，你要看见谁如果沉沦了，基督的身体就缺了那一部分，基督的身体就残废了。

从前在美国有一个女黑奴，在一个白人家里作工，那一个太太是挂名的基督徒；但是那一个女黑奴是真正的基督徒，她一天到晚都是口里唱着歌，快乐得很。那个太太给她这样唱歌快乐弄得不耐烦了，有一次就问她是甚么缘故这样快乐？她说：「你不知道么？神差遣祂的儿子耶稣基督来，把我们所有的罪都洗干净了，叫我们将来还要和神在一起，我为甚么不快乐呢？」太太说：「你怎么知道将来必定会与神在一起呢？如果失落了怎么办呢？」她说：「主耶稣说，我父比万有都大。我在我父的手里，我父的手托着我，保守我，怎么可能失落呢？」那个太太想了一想，就说：「噯，你上当了，我告诉你，神比万有都大，你想祂的手有多大？你的手有缝，祂的手也有缝：祂的手大，就祂的缝也大，所以祂如果把你落出去了，祂还不会觉得。你说，祂的手要保护你，神多么大，你多么小，你同神比起来不知道差多少，你从祂手缝里落了出来，祂也不会知道。」她说：「太太，你不知道我不只在祂手里，我

远是祂手上的一个小手指头。我如果是在祂的手里，我漏掉了，祂还可以不知道；但我是神的一个小手指头，我怎么可能漏掉呢？」人如果信了，如果是一个基督徒了，他就是基督身上的一个肢体，他就是神的一个小手指头。如果我们为主耶稣身上的肢体，祂就不会把祂的肢体漏掉了。我今天感谢神，神不能将我漏掉。

哥林多前书十二章说，在身体上，一个肢体受苦，全身就都受苦(26节)。你不能让一只手痛，而不与别的肢体发生关系。如果我们每一个得救的人，都是基督身上的肢体；将来你一个人在地狱里受苦，所有的人在天堂里都觉得痛。如果一个人沉沦，所有的基督徒就都沉沦。这就是基督身体合一的地方。

不只哥林多前书说我们是基督身上的肢体，别卷书也告诉我们同样的事。以弗所书说到基督身体的过程，也说我们是基督身上的肢体，不过是另一个说法。哥林多前书是说肢体的关系，和肢体的范围。以弗所书是说，肢体将来要怎样。以弗所书五章二十九、三十节很清楚的对我们说：「从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。」为甚么缘故？「因我们是祂身上的肢体。」我们是基督身上的肢体。我们再看上文二十五至二十七节：「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」你从二十五节一直读到三十节，你就看见一件事：教会是基督的身体，基督要用水借着道把教会洗净；祂要一直洗她，叫她成为圣洁，结局就是将她献给自己，作个荣耀的教会。如果教会里面有失落的，那就有残废；结局就不能献给自己作个荣耀的教会。不要说作荣耀的教会，就是连这样的人都没有了。但这教会是毫无玷污皱纹等类的病。这是甚么意思呢？下面的注释说，乃是圣洁没有瑕疵的。没有瑕疵就是说，连斑点都没有。如果基督身上的肢体，有沉沦的可能，基督身上就不只有瑕疵，并且残废了。但是它说，这身体不只不残废，连瑕疵都没有。

所以我们不会失去救恩。因为基督要得着一个荣耀的教会，是毫无玷污皱纹等类的病，是圣洁没有瑕疵的，好献给祂自己，所以我们没有一个可以沉沦。

【我们是神所建造的灵宫】第五，教会不只是一个身体；基督徒在神面前一个一个的合在一起，乃是成功作一个殿。每一个基督徒都像一块石头，教会就是神所建造的灵宫。主耶稣乃是这属灵圣殿的根基，祂是一块大石头；我们每一个基督徒是小石头，共同建造在主耶稣上面，成功作神的殿、神的居所。这是彼得前书所说的(二 5~7)。如果一个基督徒有永远灭亡的可能，神的殿就要比我们破烂的聚会地方还不好看。因为一下子造上去，一下子又要被挖出来，墙壁上就都是洞了。如果是这样，神为甚么不想定了才救人呢？神是叫我们建造成为灵宫，既是灵宫，就没有一块石头是可以失落的。如果有失落的可能，灵宫就要出事情，不象样。

在旧约里面，列王纪上六章七节告诉我们，所罗门的那个圣殿是怎么建造的。五章记载，所罗门差遣人到山上去打石头，石头在山里打好了，到六章就把那些石头搬到摩利亚山上来建造。所以当造圣殿的时候，一点都听不见铁器的声音。因为不必再打了，那些工程师算得顶准，先在山里作好了，才拿来造上去，不必再修，刚好合式。如果所罗门造地上的圣殿，把石头弄得这么好，一点不必再修，大小正好，难道神造属灵的圣殿，把我们活的石头造上去，还需三天换一次，两天换一次么？难道神

这样大意么？难道神不知道怎么计算么？难道神作事不如人么？旧约的时候神请人作，新约的时候神自己作，难道神所作的还不如人么？基督徒如果是建造灵宫的石子，会不会失落呢？我们如果是在神的殿里，我们就没有法子失落。

【我们有圣灵作印记】第六，还有一件顶要紧，顶希奇的事，就是每一个基督徒得救的时候，不只得着永生，不只在基督身体上作肢体，不只在圣殿里作活石，并且得着圣灵作印记。神将圣灵摆在他身上作印记。请读以弗所书一章十三节：「你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。」朋友们，这是不是你的历史呢？我们听见了叫我们得救的福音，我们也信了基督。我们信了基督之后，怎么样呢？「既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。」我们每一个基督徒都有圣灵作印记。这里顶明显的给我们看见，并不是特殊的基督徒才有圣灵，也不是特别圣洁的基督徒才有生命。在这里是说，凡听了叫人得救的福音，信了的就得着圣灵作印记。这就证明说，圣灵的印记是所有基督徒所共有的，一信，一得救，就得看圣灵作印记。

圣灵在基督徒身上作印记是甚么意思呢？甚么叫作印记呢？上海有三百几十万人，神怎么知道这个人是属于祂的，那个人不是属于祂的呢？今天你拿来一本圣经，怎么知道这本圣经是你的呢？像这样的圣经不晓得有多少。圣书公会最近报告，去年一共卖了一千一百几十万本圣经。在那么多的圣经中，你怎么知道这一本就是你的呢？当你回家去，拿你的印在上面印一印，就知道这一本圣经是你的。你把这一本圣经混在全世界那么多的圣经中，仍然能知道这是你的圣经。今天世界上这么多的人，神那里知道这一个是属于神的，那一个不是属于神的呢？为此神在你身上印了一个印，证明说，你是属于神的。神不是用一个大木头，在你头上打一个印；祂不像将来的敌基督在人的额上打一个印；祂乃是把圣灵放在你身上当作印记。凡有圣灵的，就是属于神的。凡没有圣灵的，就不是属于神的。每一个人一得救的时候，神就作打印的工作，把圣灵摆在他身上，证明他是属于神的。

神的圣灵在我们身上的这一个印记，如果是磨得掉的，那也许我们会沉沦，也许我们会被看作不是属于祂的，也许神会把我们看作世界上的人，把我们看作祂的仇敌。如果这印记在我们身上，我们就是属于神的。到底神的印记在我们身上印多少时候？四章三十节：「你们原是受了祂的印记。」祂就是圣灵。上文说：「不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了祂的印记。」这印记要印到甚么时候呢？「等候得赎的日子来到。」「等候」二字是介词，不是动词。所以「等候」或者可以改作「直到」：「直到得赎的日子来到。」你们原是受了圣灵的印记，要受多少时候呢？不是三年、五年，也不是三百年、五百年，是直到得赎的日子来到。甚么是得赎的日子？罗马书八章说，得赎的日子就是主耶稣来的日子，得赎的日子就是身体得赎的日子(23节)。所以这是指着主耶稣再来的日子说的。圣灵的印记在我们身上，一直要留到主耶稣再来的时候。

主耶稣再来的时候，不是大灾难起头、第一次被提的时候，乃是全体被提的时候。在那时候，所有的信徒都要被提到空中(帖前四 16-17)。主耶稣要差遣天使来接我们。天使是有限的，天使不是无所不知的。天使不是全知的，天使是用人，天使是请客的仆人。他来看见凡身上有圣灵作印记的，就把他接去。所以圣灵在我们身上不只是三天、五天，不只是三百天、五百天，而是一直到被提的日子为止。假如有人说，我今天会失去救恩，会灭亡。那我要问你，你对于圣灵的印记怎么说？神既说，

你是祂所印上的，你就没有办法把这印记销掉。神说，这印记要留到耶稣基督的日子为止，要留到提接的日子为止。

约翰福音十四章主耶稣说，圣灵要与你们永远同在(17节)。新约的圣灵一次临到你们身上，就永远不能离开。千万不要相信《明心图》所说的。我常常想，没有一件东西比《明心图》把福音弄得更错误。它是说，这里有一个人，在这一个人的心里有蛇，有猪，有狗；有许多东西画在那里，末了再画一只鸽子，代表圣灵。如果我们心里洁净，圣灵就住在我们里面，这些东西就跑出去；如果我们心里不洁净，鸽子就飞出去，这些东西就都跑进来。不，根本圣灵是不能飞出去的。

圣经是说，不要叫圣灵担忧。担忧是爱的表示，发怒是恨的表示。甚么时候恨，甚么时候就会发怒。甚么时候爱，甚么时候就有担忧。请你记得，发怒是因为有错误才有的，担忧也是因为错误才有的。错误是一样的，如果有爱，错误在你身上就发生担忧；如果有恨，错误在你身上就发生怒气。你爱一个人，他错误，你为他担忧。你恨一个人，他错误，你就向他发怒。错误是一样的，发生出来的却不一样。在这里不是发怒，在这里乃是担忧。这里不是说，不要叫圣灵发怒，乃是说，不要叫圣灵担忧。祂是在你的里面，祂不是在你的身上。祂看见你失败了，祂就在你里面担忧，祂不走开。为甚么祂不走开呢？因为祂是印记，一直要印到得赎的日子。你去读神的话，你永远没有办法推翻这一个事实。

在旧约里有一个祷告，是旧约里顶宝贝的一个祷告，就是诗篇五十一篇。在那里大·祷告说，求神不要收回祂的圣灵(11节)。但是在新约里，没有一个圣徒能有这样的祷告。凡不懂得圣经的人，可以说，神阿，求你不要向我收回你的圣灵。所有懂得神话的人，所有懂得圣经的人都知道，圣灵在我里面只会担忧，不会跑掉。我不是说，基督徒犯罪不要紧；我是说圣灵在我们得救的时候进到我们里面，作我们的印记。这件事与我们的软弱和犯罪不发生关系，完全是另一个问题。

如果我们沉沦，吃亏的到底是谁？受亏损的到底是谁？我丢了一本诗歌，诗歌本身固然是被丢了，吃亏了，但是第一吃亏的是我；是我花了工夫，是我花了力气去得着的；是我出了相当的代价，是我出了钱去得着的。所以顶受亏损的是我。神是怎么得着我们的？我们犯罪，我们堕落，我们死在罪中，神叫祂儿子来为我们死，流出血来。我们是用重价买来的。你不要想你失去救恩，是你自己失去，是你自己受亏损。请你记得，你是神所买的，你失去救恩，神就丢了一件东西。你是祂用血所买来的。神为甚么保守你？神保守你是为着祂自己的缘故。我们如果失去，受亏损的是神，不是我们。

今天最大的难处，就是我们人根本就不相信说，我这个人在神手中是多么重要。人总不相信神爱他，人总不相信神要他，人总是相信他对神是可有可无的。朋友们，神为着我们的缘故，把祂的独生子都舍了；神为着我们的缘故，叫祂独生的儿子来到世上，经过许多的苦，又钉在十字架上，为着要得着我们。如果祂不关心，有谁关心？我如果不看守我的诗歌，难道还要它自己看守么？以弗所书一章十三节说，圣灵来作我们的印记；下面十四节就对我们说，圣灵来作印记，乃因为我们是神的产业。今天晚上我可以告诉全世界的人，我们是神的产业。今天不是我自己丢不丢掉的问题，是神丢不丢掉的问题。并不是我们来看守，并不要我们来费心。完全是祂的事。不然的话，祂何必差祂的独生子到十字架上呢？祂如果花了顶大的工夫，祂如果出了顶大的代价，来叫祂的儿子钉在十字架上，祂就得用更大的工夫，更大的代价，来保守我们不失去。

朋友们，你如果有一只顶宝贝、顶贵重的金钢钻戒指，或者一颗顶宝贝的珠子，顶贵的宝石，你花多少钱去买它，你就得花多少心去保守它。你如果是出了一万块钱买的，你不会随便丢掉，不去看守。你要知道，你是神出了最贵重的代价买的，你是神的儿子救来的。神的儿子比整个世界，比整个宇宙都大！你不要想说，神不肯看顾我们。你怎样对待你的宝物，神也怎样对待你。是好牧人去寻找羊，不是羊去寻找牧人。是主耶稣有一天说，如果有一个人失丧，祂也要为他死(路十五 4-7)。这不是羊的事，乃是好牧人为羊舍命。你在神面前是神所买回来的，你失去就是神受损失。所以请你记得，因为我们有圣灵作印记，我们就没有失去的可能。

神给我们的恩典，难道是由人保守的么？如果是人保守的话，那我们老早就漏掉了。不只是你和我，连彼得也漏掉了，保罗也漏掉了。你要知道，神已经完全把我们人摆在一边。完全是神，完全是神来拯救我们，完全是神来保守我们。求神叫我们清楚看见，祂所给我们救恩的时间是多长，叫我们除去我们肉体的思想，接受祂的思想。——倪柝声《得救之路》

8 得救是永远的——正面的理由(二)

上一章我们已经看过神所作的几件事。当我们得救的时候，神就将祂的圣灵赐给我们作印记。不是说圣灵在我们身上盖一个印，而是说圣灵在我们身上就是印，圣灵在我们身上就是神的印记。这一个印记要一直留到我们得赎的日子。所以没有一个基督徒会失去他的救恩。本章我们还要继续的来看，圣灵不只是神赐给我们的印记，并且圣灵还是神赐给我们，作我们必定得着之永远基业的质(弗一14)。圣灵是我们得产业的凭据。

我们在这里看见，圣灵在我们身上有两方面：一方面，圣灵在我们身上作印记，证明我们是属神的；另一方面，圣灵在我们身上作质，叫我们知道神所要给我们的，都是必定给的。你看见这两方面是不同的，一方面是叫神知道我们是属乎祂的；另一方面是叫我们知道我们是属乎神的。我们已经看过圣灵作印记，今天要看圣灵作质。

【有圣灵作我们的质】请看以弗所书一章十四节：「这圣灵，是我们得基业的凭据。」当我们信主耶稣的时候，神应许我们说，祂要将天上永不衰残的基业给我们(彼前一 4；弗一 11)。我们怎么知道，将来神不会赖掉不给我们呢？我们所以知道神将来必定会给我们，是因为神将圣灵赐给我们作凭据，或者说作质。质在原文里就是等于商场上的定钱。本来你应当给他二万元，现在先给二百元作定钱。定钱就是今天先给你一点，将来还有一大笔要给你。你作买卖的时候，有没有付过定钱？你租房子的时候，有没有付过定钱？本来一个月你该付房东三十元，现在先给他五元，把房子定下来。你给房东五元的时候，就是对他讲，还有二十五元将来定规给他。神说祂要将天上永不衰残的产业给你，你怎么知道将来必定得着，不会失掉呢？就是因为有圣灵赐给我们。圣灵就是神给我们的当头、押金、凭据、定钱。神把圣灵先给你，就是对你说，将来所有天上的产业定规都要给你。

朋友们，问题就是在这里，如果一个人信了主耶稣会失去他的救恩，那他对于神的押金怎么办？比方我有一栋房子出租，每个月租金五十元，袁弟兄来租，先给我五元，还差四十五元；他说那四

十五元以后定规给我。后来若是他不把四十五元给我，怎么办？我就把他的五元充公了。这件事在神是不可能的，因为第一，神对于祂所给我们的应许无法交待。不要说神给我们定钱，就是没有给定钱，神说了，祂就必定给我们。所以就是神不给我们凭据，神不给我们定钱，只要神说，祂将来要给我们产业，祂定规不会不给我们的。神是因为我们的头脑充满律法的缘故，所以给我们圣灵作凭据，叫我们知道，神已经把定钱都给我们了，难道会不给我们产业么？

我常常想，在旧约里有一件事项美。在创世记二十四章，亚伯拉罕打发他的一个老仆人，去为以撒寻求一个妻子。这一个仆人带了许多财物，带了亚伯拉罕家里许多宝贝的东西；当他找到利百加，利百加答应嫁给以撒作妻子之后，他就把这许多东西给利百加，作为定亲的礼物(34~48节)。一方面，老仆人送给利百加这许多礼物，是叫利百加的鼻子上、指头上、头上、颈项上、手上，都满了装饰。另一方面，老仆人有一个用意，是叫利百加知道，现在所得的不过是个凭据，将来以撒一切所有的都是她的。

我们蒙恩之后，因着小信的缘故，也许会想，神如果没有意思给我们救恩，救恩如果不过是神给我们的玩意儿，那过几年，或者过几十年，也许会失掉，我们又不得救了，那怎么办？神就是怕我们心里起疑惑，所以把圣灵摆在我们里面作凭据，对我们说，我定规给你们。朋友们，当你看看里面的圣灵，你就知道你将来必定要得着永远的产业。神如果将来不把产业给我们，神今天为何把圣灵给我们？神如果将来不把产业给我们，圣灵的质就没有意义了。圣灵的质既然给了我们，我们的救恩就没有法子失去。圣灵一天在我们身上，我们一天就是得救的。圣经说，祂要一直在我们身上，直到得赎的日子。所以我们能顶有把握的说，我们是满有凭据得着将来的产业的。

【我们是神所送给主耶稣的礼物】第七，我们不会失去我们所得的救恩，还有一个原因。在圣经里有一件事，就是主耶稣对于神的关系，和对于我们的关系。有许多基督徒没有看清楚，神、主耶稣和我们罪人这三方面的关系是如何，所以心里就误会说，我们也许会失去救恩。但是，圣经里有一个顶希奇的说法，我们这些基督徒，我们这些得救的罪人，乃是神送给主耶稣的礼物。你看见父在这里，子在这里，父将得救的人送给主耶稣作礼物。如果神是将我们送给主耶稣作礼物；试想我们有没有失去救恩的可能？这件事我们要从两方面来看。

一方面，神把我们送给主耶稣，如果我们会沉沦、灭亡、失去救恩，如果我们的救恩不是永久的，那神就是寻主耶稣的开心。这就像母亲送一个肥皂泡给儿子。你有没有玩过肥皂泡？用一根管子沾一点肥皂沫，吹一吹就有泡出来。你知道那是两分钟就要过去的。但是你儿子看见了就喜欢得很，以为是皮球，非常好玩。岂知玩两下子就破了。

如果神不是无所不知的，我们可能沉沦；因为神不知道我们的得救是暂时或者永久。但神是无所不知的，神知道我们到底是永久得救或者是暂时得救。神如果不是无所不知的，神把我们当作肥皂泡送给主耶稣，还有话可说。神如果是无所不知的，祂知道过了三年、五年之后，那个肥皂泡是要破的，祂这样作，就是把空气送给主耶稣，不是把礼物送给主耶稣。但神是永远的神，神所作的事也是永远的事，神如果将人送给主耶稣，祂就不是把人当作空的人情。

第二方面，这样作对主耶稣也发生问题。如果神把我们赐给主耶稣，过了三年、五年，我们灭

亡了，我们把救恩丢掉了；在我们看来，是丢了，是失去了，但是这要怪谁？一面要怪神所送的东西是破烂的，一面要怪主耶稣不会保守。许多次人送我很好的东西，我出门的时候把它遗失了，或者弄坏了，我要就怪他送我的东西不好，要就怪自己不小心，不会保守。神对主耶稣说，我送给你这些人，如果有一天这些人丢掉了，这是怎么一回事？这就不能光怪神作了一个空的人情，也要怪主耶稣没有能力保守神所赐给祂的人。

在约翰福音十七章六节，主耶稣对父说：「你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们；他们本是你的，你将他们赐给我。」你看见所有的基督徒，所有得救的人，都是神赐给主耶稣，赏给主耶稣的。九节：「我为他们祈求；不为世人祈求。」主耶稣不是为世界上的人祷告；主耶稣「却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的」。所以我们基督徒是神赐给主耶稣的礼物。再看十二节：「我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护·了他们，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。」主耶稣祷告说，神所赐给祂的人，每一个祂都保守了。只有一个灭亡之子，就是犹大。犹大根本就没有信，他从起头就是仇敌之子，从起头就没有得救。除了犹大之外，主耶稣说，父所赐给祂的人，没有一个是灭亡的。

朋友，你要知道神已经将你送给主耶稣了，你已经被送出了，好像一个女子已经出嫁了。当我们得救的时候，神已将我们赐给主耶稣了。所以所有神所赐给主耶稣的人，所有信主耶稣的人，主耶稣都得保守。主耶稣说：「我因你所赐给我的名，保守了他们。」那有可能一个基督徒会失去他的救恩呢？那有可能神把你送给主耶稣以后，救恩就没有了呢？圣经说，神所送给主耶稣的人，没有一个灭亡的。

神把我们这许多人送给主耶稣，你想会不会因为我们不好，过了三年、五年之后，就灭亡了呢？请你听主耶稣怎么说。六章三十七节：「凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。」你为甚么会相信主耶稣？你为甚么会到主耶稣面前来？你所以会到主耶稣面前来，接受主耶稣，就是因为神将你送给主耶稣：「凡父所赐给我的人，必到我这里来。」掉一个头来说，凡到我这里来的，都是父所赐给我的。你所以会到主耶稣那里去，接受主耶稣作主，信靠祂赎罪的工作，相信祂的复活作你称义的凭据；没有别的缘故，就是因为神已经将你赐给主耶稣了。神在天上将你赐给主耶稣，你在地上就相信主耶稣，到主耶稣面前来。神在那里把你送出去，你在这里就到主耶稣面前来。下面接着说：「到我这里来的，我总不丢弃他。」所以我们没有法子失去救恩，因为神已经将我们送给主耶稣了。

不只这样，圣经里还有一个地方，就是约翰福音十章二十九节：「我父把羊赐给我。」谁是主耶稣的羊呢？就是我们。约翰福音多次给我们看见，我们是神送给主耶稣的礼物，所以神不能把我们当作空的人情，把我们送过去之后就没有了。主耶稣也不能把我们接过去之后就丢了。你不能以为得救是小可的事；你不能以为你自己是这样那样得救的，所以你这样那样也就不得救了。

我感谢神，我本来是个罪人，我倪柝声本来不盼望得救，我本来拒绝祂，反对祂，但是不知道怎么回事，神把我举了过来，叫我接受本来所不要的道。神把我拿过来送给主耶稣，给祂这样一送，我就没有法子逃了。给祂一送，我就接受主耶稣作救主了。从那一天起，我就在主手里了。你既是从神送出来，从主耶稣收进去的，你能从那里走出去呢？如果是你自己在那里作，是你自己在那里救自

己，花工夫叫自己得救，那你只要作得稍微疏忽一点，随便一点，就完了。但是你要知道，是神将你送给主耶稣，使你得救的。

让我引一个不完全的比喻。最近四川闹饥荒，闹得顶厉害，我也读过很多报告，在那里有些孩子只有两岁，话还不会说，也伸出一只小小的手，在街上讨饭。他们在街上讨饭吃，讨衣服穿，乞求着来维持生活，他们没有办法。若这里有一人，是顶有钱的，家里有吃的，有穿的，丰富得很。我把这样一个小孩抱来送给那个人，从物质生活来说，可以说他得救了。我一送，他就得救了。照样，我们本来是罪人，是死在罪中的，是要灭亡的，神把我们一送给主耶稣，我们也就得救了。得救就是我被神送出去。当我死在罪中的时候，当我在审判之下等候刑罚的时候，神把我一送，我就得救了。这与你自己不发生关系。既是主收留你，祂就不能又丢掉你。你是一个失丧的人，你没有吃的，也没有穿的，神把你送给主耶稣，主耶稣接收了，现今你怎会再掉出去？没有可能。神已经送了，主耶稣已经收了。主耶稣说，凡到我这里来的，我总不丢弃他；凡神所赐给我的，我总不丢弃他。所以你没有法子沉沦。你如果沉沦，除非没有起头，或者没有结尾；现在神已经送了，主耶稣也已经收了，你怎么会沉沦？如果沉沦，那就是神迹了。所以我对神说，「神，我感谢你，我是个罪人，我是死在罪中的人，当我作罪人的时候，我并不想得救，但是你把我送你爱子，主耶稣也把我收了。给你送了，给祂收了，我就没有办法不得救了。」

主耶稣说，凡到我面前来的，我总不丢弃他：「总不」一辞，在原文里是顶重的，意思就是无论如何、不管怎样都不。在中文里，「总不」一辞已经够重了，但是因为太熟的缘故，我们就不看重。这里的意思，就是主无论如何，不管怎样，总不能丢弃他。绝对没有一个基督徒，是主所丢弃。你得救是因着主耶稣，你能继续得救，你能保守你的得救，也是因着主耶稣。你如果想，你得救是因着主耶稣，保守得救是因着自己，你就一天也保守不住。我把人摆在一边，我承认我轻看人；我高举救主，一切都是祂作的。这是恩赐，这是礼物，你绝对不能被丢弃。

【有主耶稣作我们的大祭司】现在来看第八。在圣经里有一件事顶宝贝，就是主耶稣作我们的祭物。但在圣经里有一件更宝贝的事，就是主耶稣作我们的大祭司。我在各地常常问弟兄姊妹，如果主耶稣不作我们的救主怎么办？许多人都说，那没有办法。如果主耶稣不作救主，我们就完了，我们没有法子得救。我又问，如果主耶稣不作大祭司怎么办？许多人说，这没有多大关系。主耶稣作不作我们的大祭司，没有多大关系。但是我们要知道，没有这回事。我们所以能保守我们的救恩，就是因为今天在神面前有主耶稣作大祭司。不要说从前的罪，不要说昨天的罪，就是今天所犯的罪，就已经够叫我们沉沦了。我们所以能继续得享救恩，就是因为主耶稣在替我们祷告。主耶稣的代祷保守我们的得救。希伯来书七章二十五节说：「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。」为甚么缘故呢？「因为祂是长远活着，替他们祈求。」圣经顶明显的对我们说，凡靠着主耶稣来到神面前的人，主耶稣定规能救他到底。有的人对我们说，也许我们会失去我们的救恩，也许我们还会沉沦。假若加此，你把主耶稣的祷告摆在甚么地方？神说，主耶稣是长远活着替我们祷告，祂是一直活着替我们祷告。

谁能领略得透，主耶稣替我们祷告的效力有多大？如果你有一个朋友没有得救，你替他祷告，神还会救他，何况主耶稣在神面前长远替你祷告，难道不能保守你长远得救么？如果你有一个朋友信

了耶稣，堕落了，你为他祷告，你也写信给他，盼望他作一个好基督徒；神听了你的祷告，过了一些日子，他复兴起来了。难道神的儿子耶稣基督在神面前继续的、长远的、一直的祷告，不发生效力么？因为主耶稣是大祭司，在神面前长远活着，替我们祷告的缘故，所以我们必定蒙祂拯救到底。

有一件事我常常觉得喜乐的，就是人可以忘记为我祷告，但我还是一个被祷告的人。人可以不替我祷告，但我还是一个被祷告的人，因为主耶稣一直为我祷告。有一位在神面前作大祭司，人可以忘记我，但是祂绝不会忘记，总是继续长远的替我祷告。

主耶稣对我们说，祂祷告是为着所有信的人，为着所有属乎祂的人，不是为着世人。刚才我们所读的约翰福音十七章是够清楚的。九节：「我为他们祈求；不为世人祈求。」他们就是上文所说，父所赐给祂的人。「不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求。」你在这里看见，主耶稣祷告的范围是为着相信祂的人，不是为着世人。有一件事，我们在这里顺带提起。父是对于世人的，子是对于教会的。在新约里，你从来没有看见基督爱世人，你只看见神爱世人。但是另一面，你看见基督爱教会，为教会舍己。顶希奇，父的范围是为世界，子的范围是为教会。祂说，祂不是为世人祈求。祂工作的效力是叫世人得救，但是祂祷告，祂作祭司，光是为着基督徒，不是为着外人。

祂为我们祷告，祂的目的是甚么呢？祂祷告是求神保守我们，保护我们，叫我们像祂一样，叫我们与世界分别，叫我们合而为一。所以，不管世界的引诱多厉害，撒但的试探多厉害，人的肉体多厉害，主耶稣的祷告所发出的力量，必能保守我们。如果神不是听祷告的神，就没有事情。但神是听祷告的。主耶稣在约翰福音十一章说，父阿，我感谢你，你常听我的祷告(41-42节)。如果神是继续不断的听祷告，我们就没有不得救的可能。弟兄姊妹们，在你沉沦之先，你必须先从主耶稣的祷告里跳出去。主耶稣的祷告乃是地狱的栏杆。你要到地狱里去，你必须先跳过这栏杆。在你没有把主耶稣的祷告推开之先，在你没有把祷告的拦阻去掉之先，你没有法子沉沦。感谢神，主耶稣的祷告靠得住。

举一个顶清楚的例，当主耶稣在世上的时候，彼得顶骄傲，对主说，甚么人都可以不认你，我总不能不认你(可十四 29-31)。后来彼得跌倒了。主耶稣曾预先对他说，彼得，撒但定规要得着你，但是我已经为你祷告，叫你不至于失去信心。我已经为你祷告，你必定会回头。你在回头之后，要坚固你的弟兄(路廿二 31-32)。因此，后来彼得虽然跌倒了，他还爬起来；他不只爬起来，他还帮助了许多人。今天许多人爬起来，还是因着彼得。彼得的回头，并不是彼得自己要的，乃是主耶稣祷告的力量一直抓住了他。等一等，当他记起主耶稣的话时，他就流泪、悔改。这都是主耶稣祷告工作的力量。神听主耶稣的祷告。

主耶稣从来没有替犹大祷告；因为犹大根本是沉沦的，是不得救的。他从起头就是灭亡的，他从来没有信主耶稣，从来没有称主耶稣作主，都是称主耶稣作夫子。犹大是沉沦的人，主耶稣不替他祷告。彼得是一值得救的人，他得救最迟是在马太福音十六章的时候，当时他承认主耶稣是永生神的儿子(16节)。定规是已经得救了。

请你不要相信自己的祷告，你该相信主耶稣的祷告。不是你天天热心祷告的问题，不是你这雨天祷告多少次的问题，请记得，你祷告多少次都没有用处。不是你的祷告能保守你得救到底，是主耶稣的祷告能保守你得救到底。我不知道今天晚上有多少人相信主耶稣祷告的能力，你能不能无依无靠的把自己托给主耶稣的祷告？你说，撒但的试探多厉害，世界的试探多厉害，肉体的鼓动多厉害，撒

但的攻击多厉害。但是我不承认你的话。你如果看自己，许多时候你觉得说，我完了。你给撒但多试探几下，肉体就没有力量了。许多时候，你觉得灰心，你觉得祷告不下去，这时候你要仰望主耶稣，祂是你的大祭司。你要仰起头来看祂。你要说我没有能力，我祷告不来；但我信靠祂，祂是我的大祭司，凡靠着祂到神面前来的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着替我们祈求。我们有这样的一位大祭司，替我们祈求，你想我们有没有法子失去救恩？

【是神保守我们】我不是说，我们不必理会圣经里许多难解的地方。下一章我们要说到那些地方。但是从正面来看，有许多的事，是没有办法取消的。不只有主耶稣的祷告，不只有主耶稣作大祭司，在圣经里还有许多别的东西。得救不只是因着我们的相信，并且是因着神能力的保守。不是我们保守自己，是神的能力保守我们。你用甚么样的条件得着救恩，你也是用甚么样的条件保守救恩。得着的条件，就是保守的条件。不能得着是一个条件，保守是另一个条件。你是因恩典得着神的救恩，你也是因恩典得着神的保守。如果你说得救是因着恩典，蒙保守是因着行为，那你是从来没有读过加拉太书。

罗马书和加拉太书，我们曾读过好几次。罗马书是专门讲罪人，加拉太书是专门讲信徒。罗马书说，人不能因行为称义；加拉太书说，人不能因行为保守他的称义。罗马书告诉我们，罪人不能靠行为；加拉太书告诉我们，信徒不能靠行为。罗马书告诉我们，罪人在神面前的称义，与律法和行为不发生关系；加拉太书告诉我们，信徒保守恩典的方法，也不能靠着律法。你们是因着圣灵入门，难道要靠着肉体成全么？你们是因着信心入门，难道要靠着律法成全么？所以你看，罗马书是对不信的人说的，是从不信的人的角度看过来的。加拉太书是对信徒说的，是从信徒的角度看过来的。如果你在神面前蒙受救恩是白白的，那你在神面前得到救恩的保守也是白白的。圣经给我们看得顶清楚，是神来保守，不是我们自己来保守。

彼得前书一章五节说：「你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备，到末世要显现的救恩。」救恩最末了的一步，就是在主耶稣来的时候得赎。救恩分作三部分，这里是指着主耶稣再来的时候，我们将要得赎说的。我们是因着信蒙神能力保守而得赎的。今天是我们将神拉牢呢，或者是神将我们拉牢？是我们保守呢，或者是神保守？圣经说是神保守。这里的蒙神能力保守，意思就是如果我失落，责任不在我身上，是在神身上。我顶敬虔的说，我们如果失落，责任在神身上的多，在我们身上的少。可是千万不要以为，基督徒可以随便。我们在以后几章要说到这问题。今天的问题是得救。得救完全是神的事。

比方说，因为我有一点事情要办，所以我把图章摆在马弟兄那里。如果马弟兄把图章丢了，责任是在我呢，或者是在马弟兄？不错，我也有一部分不对，我为甚么相信马弟兄；但是直接的责任是在马弟兄，因为我把图章交给了他。如果我交给了神，后来我的得救丢了，固然我也有错，我为甚么这样相信神？但是，直接的错是在神身上，是神错。你能蒙保守是因着神的能力。不认识神的人要说，神的能力恐怕不够保守我们。但是认识神的人，每一个都要低下头来说，我们这因信蒙神能力保守的人，必定能得着所预备，到末世所显现的救恩。彼得是顶有把握的说，我们必定要得着，我们无论如何要完全得救。

为甚么我们会完全得救？提摩太后书一章十二节说：「因为知道我所信的是谁，也深信祂能保全

我所交付祂的，直到那日。」保罗所交付给主的，主要保守，一直到祂来的那一天。所以一直到那一天，我们都是得救的。我常常想，我倪某人有一天如果到地狱里去，我灭亡不是大事情，但是神的荣耀受了亏是大事情。我倪某人下地狱、沉沦，算不得甚么，但是神的荣耀失去了，则算不来。我沉沦不要紧，但是我的沉沦定规不荣耀神，叫神的荣耀受亏损，因为显得神保守不好，神不能保全。为着神荣耀的缘故，所有认识神、认识祂保守能力的人都要说，我有甚么方法能失去神的救恩呢？阿利路？亚，我没有方法。神的话在这里是够大，够清楚的。

关于保守的圣经节，我最喜欢的就是犹太书二十四节。它比其他的圣经更特别，告诉我们神的名字叫甚么：「那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前，我们的救主独一的神。」神的名字是甚么呢？神的名字就是那能保守你们不失脚的，神的名字就是那能叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前的，神的名字就是我们的救主独一的神。这就是我们的神。甚么叫作不失脚呢？不是说神保守我们永不跌倒，是说神保守我们永不失脚。跌倒是卧在地上，失脚不过是颠一下。它说，神能保守我们不颠一下。神不只叫我们不跌倒，神甚至叫我们不失脚。

请你记得，圣经里所有的道理都不能以罪人作出发点，而要以主耶稣作出发点。如果以罪人作出发点，那就糟了；如果以主耶稣作出发点，那才清楚。如果以罪人作出发点，罪的问题就会看不清楚。有许多事情，我们不以为是罪；有许多东西是顶污秽的，我们把它当作顶清洁的；有许多事情是顶软弱的，我们把它当作顶刚强的；有许多事情是顶羞辱的，我们把它当作顶荣耀的。就是我们作了基督徒之后，有许多犯罪的事，我们还以为是荣耀的。就是认识神的人，还有许多没有审判的罪。当他作基督徒的时候，他还有许多罪，以为是有荣光的。如果信主的人对于罪还看不清楚，何况罪人呢！有许多的罪，神在主耶稣身上早已审判过了，但是我们作罪人的时候看不见那是罪，一直到信主耶稣之后才清楚那是罪。罪人不清楚，信主耶稣的人才清楚。但是基督徒也靠不住，他还有许多事情没有看见。

所以一个人会不会失去救恩，如果凭着人自己来看，就永远看不见。如果从你来看圣经的真理，那整个就给你弄乱了。你以为这一个大的，那一个是小的。等你从主耶稣那里看过来的时候，你才清楚。问题不是你能不能保守救恩，问题是主能不能保守救恩。

正当的眼光都是从主那里发出来的。如果要我们保守，不要说雨天，就是两个钟头也不行。如果是主保守，义人虽然一天七次跌倒，还要爬起来。问题不是你能，问题乃是神能。你的眼睛如果看自己，根本就看错了。圣经是说，要仰望那为我们信心创始成终的耶稣(来十二2)。保守的能力是主的，不是我们的。我们可以靠神，因为保守的是神。

今天的问题，是神用甚么方法来保守我们。我们今天把生命交给神了，神用甚么方法保守我们到主耶稣来的日子呢？没有别的，神是把我们的生命与主耶稣的生命一同藏在祂里面(西三3)。我读这一节圣经，喜乐得笑起来，这节圣经再好也没有了。我不知道有多少基督徒知道这节圣经的好处。神所赐给我们的生命是没有法子丢的，因为神已经将我们的生命和基督的生命一同藏在神里面了。

我记得我在学校里还没有得救的时候，有一天我写好一张顶要紧的东西，我对我的同学说，这个东西顶要紧，五千块钱都不卖；我有事情要出去，你好好的给我看守着。我把那一张纸给了他他就出去了。后来我回来，我问他要那张纸，他说，我交不出来了。你说得那么要紧，所以我就用开水泡了，

吞在肚子里。他拍拍肚子说，在这里，永远不会丢了。那一天我父气又好笑，那张纸装在他肚子里，永远不会丢，也永远拿不出来，稳当得很。今天神作事情更稳当，神将我们的生命和基督的生命一同藏在祂里面。我问你，你从哪里找？你用甚么方法丢？甚么时候你会把神丢了，甚么时候你才会把神所给你的生命丢了。感谢神，神永远不会丢，神所摆在基督徒里的生命也永远不会丢。你们要看见，基督徒的那一个生命是藏得牢牢的，是藏在神里面的。

【神的应许】除了前面所提的九件事之外，还有一件。前面这九件，不要说你自己，就是神也不能推翻。无论甚么方法都不能推翻。一个人蒙神恩典得救了，就谁都没有法子叫他丢掉。但是主耶稣还以为不够，怕我们疑惑祂的工作，所以还特意给我们应许，叫我们看见，我们怎样都不会失掉。我想我们大家都记得约翰福音十章，那一段圣经够清楚的给我们看见，我们的命运是挂在那里。我们的命运不是挂在我们身上，我们的命运是挂在主耶稣和父身上。

约翰福音十章二十八至三十节：「我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手裏把他们夺去。我父把羊赐给我，祂比万有都大；谁也不能从我父手裏把他们夺去。我与父原为一。」主的话再清楚不过了：「我又赐给他们永生；他们永不灭亡。」有了这句话，就是没有别的话，就已经够了。这里主是多郑重、多肯定的说，永不灭亡。就像刚才说的永不丢弃一样，也像约翰福音五章二十四节所说，不至于定罪，是已经出死人生了，这些都是绝对的字眼：「我赐给他们永生，他们永不灭亡。」神是永远的神。不认识神的人不知道神作了甚么。如果人认识神，就知道神所作的事都是永远的，神从来不作暂时的事。神从来不三翻四覆，神作了就作了。神不会过两天变一变，神一次作了就永远作了。神不会今天叫你得救，明天叫你下地狱，后天再叫你得救，再后天再叫你下地狱。如果神这样作，生命册必定不大好看，一下子堕一坠，一下子改一改。神是永远的，所以神所赐给我们的是永生，我们是永不灭亡。你必须看见，神所作的是永远的事，神从来不肯一下子改一改。人可以随便改变，神不肯随便改变。祂一次救了你，就永远救了你，叫你永不灭亡。

这事有甚么凭据呢？「谁也不能从我手里把他们夺去。」「谁」这一个字，在原文里是有意思的，就是任何受造之物。主说，任何受造之物都不能从我手里把他们夺去。我是好牧人，我给我的羊生命，我的羊永不灭亡。父将羊交给我，任何受造之物，也不能从我手里把他们夺去。二十八节是说牧人，二十九节转一个弯说到父：「我父把羊赐给我，祂比万有都大；谁也不能从我父手里把他们夺去。」二十八节的手是主的手，二十九节的手是父的手。父是谁呢？祂说，我父比万有都大。一切所有的都包括在这万有里面。所有的受造之物，所有的天使，所有的邪灵，所有的人，所有世界上的造物，连你，连我，都包括在里面。祂说，我父比万有都大，没有一个人能从祂手中把我们夺去。在这里有一只大手，保守着祂的羊，你想他们怎么会丢呢？只有比那比万有都大者还要大的，才能把他们夺去。

有人说，不错，别人不能夺去，但我自己总能出去吧？这就是证明你不认识神的话，也不认识你自己。一个人得救了，如果还会沉沦，难道是他自己要沉沦么？他不是因为受世界的引诱、仇敌的迷惑，和撒但的攻击么？所以如果一个基督徒沉沦，那就是说，情欲能把人从神手里夺出去，魔鬼能把人从神手里夺出去，世界能把人从神手里夺出去。人下地狱，不是自己定规要下的。不要说基督徒，就是罪人，也不是自己要下的。你顶明显的看见，人死在罪中，是邪灵将他捆绑住的。世界上的人，

没有一个不是被鬼附的，所有的罪人都有鬼在他身上做工。如果信徒能从父的手中出来，这就是说，那灵比万有的父都大。这一只羊在万有的父手中，如果没有东西比万有的父更大，他就没有被夺去的可能。不只如此，你必须承认，就是你自己要出来也不能，因为连你自己也包括在万有里面。主耶稣说，我父比万有都大，你不能把自己摆在万有外面。

感谢神，二十八节是给我们看见主耶稣的手，二十九节是给我们看见父的手，二十八节是说到牧人的手，这不是律法的问题，也不是咒诅的问题，也不是怜悯的问题，这是主手保护的问题。二十九节说，父的手比万有都大，是最有能力的。你该想一只是父的手，一只是牧人的手，有这两只手把我们抱住，我们必定是稳固的。

我刚信主后不久，和王载弟兄去江湾听道，讲道的人说，我们基督徒要热心，要传福音，要服事主，不然要被漏掉。听完之后，我问王载弟兄说：「你想你甚么时候会漏掉？我怕我今天晚上就要漏掉。」他说：「是阿，我怕我也要漏掉。如果漏了，就要下地狱了。」我说：「如果会漏掉，我们还劝人信耶稣作甚么？」他说：「那我今天晚上晚饭都不必吃了。」我说：「不只晚饭不能吃，今天晚上觉也不能睡了。」世界上的人不知道永生永死的危险，所以还能吃，还能睡。我们是知道永生永死的危险的，我们知道我们是像风前的糠一样，那我们怎能不担心呢？这是我未认识这方面真理之前的故事。

感谢神，是我的父替我保守我的救恩，是我的主替我保守我的救恩。所以我知道我顶稳固。十二年前，我到南洋去，我骑自行车经过一个大森林去传福音，在森林里面看见一只大母猴，背上背了许多小猴子，一只一只的迭起来，像运动会里的迭罗汉一样。母猴背着它们在树上跑，有的时候要从一棵树跳到另一棵树上，两棵树隔得稍微远一点，母猴跳过去抓住了那棵树上的枝子，它背上的小猴子却都落下去了。等一等母猴就跳下去，再让它们爬在背上。那天我在那里看了两、三个钟头，觉得顶有趣。

前两个月我在昆明，有一位林先生，家里有一只猫，生了三只小猫。有一天我到林先生家里去，刚好林先生和林师母不在，我就去看那几只猫。我和它们玩，我用手拉它们，母猫用口衔了小猫就跑，小猫都不掉下来。神把我们救来，并不是像背猴子，要我们用力量抓住祂。如果碰着树枝软一点，荡一荡，就掉下来了。神把我们救来，是像猫用口衔住我们，所以怎么跑都不会掉。这是神的保守。你如果要拉住神，那太吃力了。不要说三、五年，老早就丢了。感谢神，是神抓住了我们。

最末了，请读罗马书八章。前章信息我们读过八章三十节，看到五个连环，这五个连环没有大小之分。我们看见，所有得称义的人都要得荣耀。这里的得荣耀，在原文里是过去式。神是永远的神，从神的眼光看，所有称义的人都已经得荣耀了。你得荣耀的事，在你身上也许还要等一千年；但是在神那一边，在神的旨意里，在神的计划里，是已经成为历史了。所以它说：「预先所定下的人又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。」神已经荣耀了他们，他们已经得着了荣耀，阿利路亚！历史都已经写好了，还会错么？你将来的历史都已经写好了，你没有推翻的可能。神肯将你将来的历史，将来的事情都写好了，祂就定规要给你成就。

为此，三十一节起头就说：「既是这样。」如果所有被称义的人定规得着荣耀，那「还有甚么说的呢」？没有甚么说的了。「神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？」神已经定规了，人怎么能抵挡呢？「神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们么？谁能控告神所拣选

的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？是饥饿么？是赤身露体么？是危险么？是刀剑么？」保罗在这里问，他在这里向全世界的人呼喊，谁能？在这里他四次问，谁能？谁能敌挡我们呢？谁能控告神所拣选的人呢？谁能定他们的罪呢？谁能使我们与基督的爱隔绝呢？保罗知道，不能，没有那个可能。

保罗不是说，谁能叫我们不爱基督呢？我们常常不爱基督。许多时候我们的爱会摇动，因为我们的爱常常会被世界吸引去。我们能不爱基督，但是谁能叫基督不爱我们呢？不管是患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑，都不能使我们与基督的爱隔绝。

三十七节：「然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。」不是靠着我们爱主，是靠着主爱我们。如果是靠着我们爱祂，这就没有盼望了。如果是靠着祂爱我们，如果是靠着爱我们的主，在这一切的事上，就已经得胜有余了。因为我们深信，无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在主耶稣基督里的(罗八 38~39)。这是够清楚、够稳当的给我们看见，神一次给了我们救恩，就永远给了，谁也不能推翻。这些话太高了、太阔了，也太深了。

求神给我们看见，神所作的事是有头有尾的，神是阿拉法，神是俄梅戛，若是事情没有作完全，祂从来不停止。——倪柝声《得救之路》

9 得救是永远的——反面的辩正(一)

我们已经从正面看见，我们得救时神所作的一切工作，和神所给我们种种的恩典，都不是时间所能取消的，所以我们大胆的说，我们一次蒙恩，就永远蒙恩；一次蒙怜悯，就永远蒙怜悯；一次得着神儿子永远的生命，就永远不会失去。

虽然我们这样大胆的说，但人还是人，今天连有些传道的弟兄，也看不见这件事。我们承认，人凭着肉体的心，凭着律法的心，无法认识神的恩典为何这样宽大。我们想这是太希奇了。这样的想法是很自然的，人是属乎肉体的，而人的肉体又是属乎律法的。肉体只知道律法，不知道恩典。所有出乎人肉体的，都是律法的。所有出乎神的，出乎圣灵的，出乎恩典的，都是因着信心的。

我们人活在世界上，全是买卖的思想，从来不知道恩典和恩赐。我们每天所想的，都是作多少得多少。我要得多少，就得出多少。这是我们的生活。我们的生活、我们的时间、我们的工夫，都是为钱卖出去的。我们想，我们拿出去多少，就得拿进来多少。我们拿进来多少，就得拿出去多少。我们在生活中，都是买卖。因为我们生活在买卖里面，所以我们想神给我们的恩典和永生，也必定是凭着买卖的原则。也许当我们听到清楚的福音时，暂时看见光，看见恩典是白白的，不是凭着买卖。但这不过是在蒙恩的时候。许多人还没有脱离一种思想，以为神所给的恩典是赊的，如果我将来作的不好，神还会将所给的恩典讨回去。如果人认识圣经，看见前几章所提那十件神的真理，最少该承认没有这件事。

一个真懂得神的话的人，绝对不会用所不明白的来疑惑所已经知道的。我们列举过圣灵的印记、圣灵的质、永生神的手、基督的身体、神的殿，并主的应许，你既然清楚看见了，就不能因着所不知道、不明白的难处，推翻所已经知道的。我们所已经知道的事实，是不可推翻的。但是我们好像还有一些是所不明白的。我们今天就要把这一切所不明白的拿来看一看。我要把人提出以为冲突的理由，特别是那些比较有理由的，一件一件的拿来看一看。

【知道自己永远得救，不会就此随便犯罪】我们未提圣经中的难处之先，要先看人一个最大的反对和疑惑。许多人以为，如果是一次得救就永远得救，从今以后，人定规会随意犯罪。这算是最普遍、最有力反对的话。人如果知道他永远得救了，永远不会再被定罪了，恐怕这人从今以后要随便起来，甚么罪都犯，甚么事情都作了。如果是这样，这个道理不是顶危险的么？

我记得有一次一个人写信给马金多(《五经略解》的作者)说，一个礼拜前有一个人讲道说，一次是神的儿女，就永远是神的儿女。下面有一个少年说，既然这恁，那我甚么事情都可以作了。结果那几天内，那个少年放纵的甚么事情都作了。马先生，请你看，这个一次是儿女永远是儿女的道，把这少年人弄坏了。马金多写一封回信给他，说，一次是神的儿女就永远是神的儿女，这是一点不错的；至于那一个少年人，我怀疑他究竟是不是神的儿女。我马金多有一个儿子，我对我的儿子说，你一次是我的儿子，就永远是我的儿子。我的儿子听见了，会不会就大大欢喜，赶快用石头打破玻璃，把碗摔破，把台布掀起来，让碗都滚到地上去，又对我作许多不礼貌的举动？有没有这样的人？一次是儿子，必定永远是儿子。如果是儿子，他绝对不会因此就胡来。如果他胡来，我就怀疑他是不是儿子。

那一个人所讲的道，凭着圣经来说一点不错；那个少年人的行为，却是完全错了。我们今天要断定一个道理对不对，只能用圣经的真理来断定，不能凭人的行为来断定。一个教圣经的人，只能负责告诉人圣经说了甚么。他不能负责说，圣经该说甚么。我们没有这权柄。我只知道神的话说，一次是儿子就永远是儿子。我不负责人知道了之后，会到甚么地步。今天的难处，就是人不肯用神的话来断定神的道。人喜欢从角落里拉出一个人来说，这人是这样的，怎么能说一次得救就永远得救呢？不错，信徒会有失败软弱，也会有假冒的人；千千万万的信徒，有各种不同的经历。但是我们知道，我们只能用圣经的真理来断定他们的是非，我们不能用他们的行为来断定圣经真理的对错。你只能用圣经的真理来断定他们是错的，你不能用他们的行为来断定神的真理是错的。

我们基督徒的出发点是神的话，不是人的行为。你来问我说，我昨天撒了许多谎，那我今天得救不得救？我不能根据你撒的谎是白谎还是黑谎，是光明的谎还是黑暗的谎来断定。我只能说，圣经的真理怎么说。如果不是这样的话，审判台和白色大宝座就用不着了。我们只能看神所说的话。我们今天绝对只能以神的话来断定人的行为，我们绝对不能以人的行为来断定神的话。一次得救就永远得救是神的话，一点不错。人因着这一句话，就随便作事，凭着神的话看，这是错的。我们只能以神的话来断定一切。我们所有的宪法、最高的法庭就是神的话。

【反对一次得救就永远得救，是因不明白救恩】我听见一位在上海的弟兄说，如果你说一次得救就永远得救，人就要不做醒，放纵随便了。人说这样的话，就是因为他不明白神的话。只有对神的救恩不

明白的人，才以为一次得救永远得救，会叫人放松随便。

这样的人最少有三件事是他不明白的：第一他这不知道甚么是神所设立的救法，他不知道神是怎么救我们的。这里不是说保守的问题，而是说神怎么救我们的问题。神不是说，你要下地狱，所以你要相信耶稣。神不是在那里把人吓到天堂去。人总是想，如果我不懊悔我的罪，不改变一点，没有好行为，我就没有法子得救。所以我要一直想法子得救。这是不是神救我们的方法？神是不是把罪的问题一直摆在人面前来吓人，说，你罪的问题还没有解决，所以要赶快想法子解决？神是不是用审判台，用怒气来吓人，叫人要这样那样，叫人的心一直挂在那里，下知道前面如何，所以就尽量花力气来追求？人如果认识神，就要说一千个不。不认识神的人说，叫人的心这样战战兢兢的挂在那里，今天不知道明天的事，这是个好方法。但是，明白神救恩的人都知道，这是从地狱里来的祸音，不是福音。神是说，审判已经解决了，罪的问题已经解决了。神救我们的方法，不是把我们挂在那里，吓我们去追求，把我们吓到圣洁、公义、成圣里去。祂是说，甚么都预备好了。那些仆人说，各样都齐备了，神都预备好了，现在祂来给你。但今天我们以为人会被吓好。请你记得，人只会被吓昏，不会被吓好。

第二，这样的人不只不懂神救恩的方法，也不知道救恩的内容。救恩是甚么？救恩不只是神借着祂的儿子把我们的罪案解决了，叫我们的罪得着赦免，并且是将永远的生命赐给我们。救恩不只称我们为义，并且将神的儿子赐给我们，住在我们里面。救恩不只叫我们在神面前不被定罪，更将圣灵放在我们里面。救恩不只叫我们将来永远活着，它今天也将神的性情赐给我们。这是救恩的内容。在这里不只有赦罪、称义，不只不定罪、不受审判，并且有神的性情、基督，和圣灵住在我们里面。在这里，人顶自然的会有新的爱慕、新的倾向，和新的要求。神的救恩乃是把新的东西放在我们里面。

有人说救恩是客观的，但请你记得，救恩里有许多东西是主观的。救恩不只在神面前解决罪的问题，救恩也在我们里面解决许多问题。在我们里面有新的生命，有新的性情，有主，有圣灵；既是这样，我们能不能随便呢？不是说基督徒不会犯罪，但是，基督徒犯罪乃是一件苦事，不是一件快乐的事。假若一个人因为知道他永远得救了，就以为他得着了执照、文凭去犯罪，并且里面不觉得甚么，不以为是苦事，我就疑惑他到底是不是神的儿女。我是说，一次作了儿女，才是永远作儿女。我不是说，还没有作儿女的，可以永远作儿女。主在我们里面，祂不许可我们犯罪、放纵、随便。

第三，他不知道救恩的结局。我们蒙神拯救的人定规是有下文、有故事、有结局的。这结可是甚么呢？人得救之后，是否因着在基督里面得著称义，所以就不必守律法，可以从第一条诫命犯到第十条，甚么事情都作呢？请听保罗在腓立比书三章六至九节的话：「就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的我说，我是无可指责的。只是我先前以为与我有有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已去弃万事，看作粪土，为要得着基督；并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。」他说，他是因信基督而得着义，他是因信神而得着义，他不是因行律法得着义。他是不是因这缘故，就甚么事情都作，就随便放纵了呢？他说，先前与我有有益的，现在因基督的缘故，都看作有损的。我因着基督丢弃万事，我因着基督看万事作粪土。所以每一个基督徒，每一个重生的人，不管他的灵性多幼稚，或多长进，在他里面总有一个追求圣洁的心、爱神的心、讨基督喜悦的心。我不知道这到底

是怎么一回事，我只知道这是救恩的结局。

也许你认为保罗是个使徒，所以他能这样说；现在我们来看普通的信徒甚么样。哥林多后书五章十四、十五节：「原来基督的爱激励我们；因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的基督活。」保罗在这里给我们一个答案。一个人不会因为知道神拯救他，主为他死而复活的缘故而放纵、随便，倒会因这缘故，更为那替他死而复活的基督活。他们今天在世界上不是为自己活，反而是为替他们死而复活的基督而活。

所以，如果有人问，一个人知道了自己永远得救，就会放纵，这原因不外：第一，他不知道救恩的方法，不知道救恩的手续。第二，他不知道救恩的内容。第三，他不知道救恩的结局。他不知道这救恩能替人作甚么事。如果你看见这三点，你立刻就看见，一次得救永远得救，不只会叫我们胡作，反会叫我们虔诚；不只会叫我们随便，反会叫我们谨慎。

彼得在书信里告诉我们说，我们期待将来的新天新地，义人要住在其中(彼后三 13)；我们知道要到那里去之后，是否就可以随便？他说，我们更应当殷勤，敬畏主，使自己没有玷污(14 节)。我们既知道要到那里去，就不能放纵胡为。我们因为不知道往那里去，所以兜圈子。凡有目的的，凡知道往那里去的，必定会拣顶直的路走。

【关于神的话的三点认识】现在我们花一点工夫来看，圣经中告诉我们，得救后好像还会沉沦的几处经节。首先我们要知道几件事：第一，神的话是绝对不会有冲突的。神绝对不会一面赐给祂的羊永生，叫他永不灭亡；一面又告诉人说他要灭亡。人说的话会错，但神所有的工作都是荣耀的，祂的话绝对不会错。所以如果在正面的话是这样的清楚，那在反面的话必定不会有冲突的，必定是讲到另外的问题。

第二，我曾仔细分辨过这些圣经节。其中有的是指正式得救的人，还有的是指假得救的人。主耶稣有一个假门徒：犹大；彼得施洗的时候，有一个西门，也许也是没得救的。保罗还碰着许多假弟兄；彼得说，有许多假先知；约翰说，有许多人从我们中间出去，证明不是属我们的。所以在圣经中，有真得救的人，也有挂名得救的人；有许多人根本就没有得救。当然他们不能永远装假，也不能永远遮盖。如果能把这几种人分清楚的话，就没有问题。如果把他们混起来，把稗子当作麦子，我们就要碰见许多难处。

第三，圣经中有许多地方不是指着永远的沉沦，乃是指着基督徒在今生受管教的。不要以为人一次得救永远得救，就不会受管教。管教是有的。如果你今天失败、软弱，神要管教你。管教与永远沉沦是有分别的，你不能把这二者混在一起。所以有许多圣经节，好像是指着基督徒会沉沦说的，其实是指着基督徒受管教的。除了管教的问题、挂名的问题，还有国度的问题、赏赐的问题，这几样是根本不同的。许多时候说到国度的话，我们把它挪到永世去；说到赏赐的话，我们把它挪到永生里去；自然，这就生出许多毛病。我们必须知道，国度和得救是有分别的，永生和赏赐也是不同的。神在千年国度中，和在永世里，对付我们的方法是不同的。神在复兴的世界里，和在新的世界里，对付人的方法是不同的。千年国度是说到义，说到行为，说到我们信主之后，主所要求我们的生活；千年国度是用来断定我们的生活的。但是在永世里，在新天新地里，一切都是白白的恩典。凡口渴的，

可以白白的来喝，这句话是在新天新地里说的。

所以在圣经里，恩赐的事和国度的事，是完全两样的；永世和国度，也是完全两样的，你不能把它们放在一起。将来在千年国度里，神要特别赏赐人，神要凭着人的行为，把人所当得的冠冕和荣耀给人。但是国度时代一完，新天新地一起头，就都变成恩典的问题，凡得着主耶稣恩典的人都能进去，一点行为的问题都不能摆在里面。信徒的行为是赏赐的问题；罪人的得救、称义，却是主耶稣工作的问题。这两个我们必须分别，不然圣经里说到国度里的失去，你会想是在永生里的失去；说到赏赐，你远以为是得救。不错，人得救是永远的，但是在永远得救还没有显明之先，在千年国度里，神要预先将赏赐显出来，这两个是不能混在一起的。

还有一件事，是更正教长久以来埋在坟墓里的；虽然有人觉得这事是新的，但是在圣经里早已记载了。在圣经里，最少有三件事是有分别的，我们刚才提过两件，就是基督徒今天所受的管教，和将来在国度里的失去赏赐。我们如果失败，不只今天会受管教，将来在国度里还会失去赏赐。还有一件事，就是在国度里还有专一的刑罚。圣经里关于这个真理是够清楚的。一个人如果信主得救了，不错，他救恩和罪的问题解决了，新天新地的问题解决了，永远得救的问题解决了；但是如果他故意犯罪，不肯悔改，就不只今天有神的政治和管教在他身上，将来在国度里会失去赏赐，并且将来在国度一昊远会受到专一的刑罚。

有的人告诉我们说，不得赏赐就是刑罚。但是，失败的人在国度里是有刑罚的。圣经里曾花许多的工夫来说到刑罚。圣经里不只说，基督徒在国度里会不得赏赐，并且基督徒如果犯罪不悔改，在国度里还有很重的刑罚。这也是我们所必须分别的。永远得救的问题与挂名得救的人，不能混在一起。永远得救的问题和今天的管教，也不能混在一起。永远得救的问题和国度失去赏赐的问题，也不能混在一起。永远得救的问题与国度里受刑罚的问题，也不能混在一起。你不能把这四件事放在一起，作一道杂碎汤；不然的话，神的东西就会弄得东也不是东，西也不是西。神如果把它分开，你却把它混淆了，你就要碰见许多不能解决的难处。

今天我们要把这四件东西抽出来。凡圣经里所有关于挂名信徒的话，所有关于信徒要受管教的话，所有关于信徒要失去赏赐的话，所有关于信徒在国度里要受刑罚的话，我们要先抽出来，等在以后再一一的说。这里所讲的难处是在这四种之外的圣经节，是那些好像是说人得救之后还会沉沦的圣经节。

【对以西结书十八章的辩证】我们先从旧约看起。以西结书十八章二十四、二十六节：「义人若转离义行而作罪孽，照着恶人所行一切可憎的事而行，他岂能存活么？他所行的一切义，都不被记念，他必因所犯的罪，所行的恶死亡。……义人若转离义行而作罪孽死亡，他是因所作的罪孽死亡。」这两节可算是旧约里主要的经节，其他别处没有这两节那样重要。这是最普遍、最常引用的圣经，我们要稍微来看一下。

以西结书十八章这里，根本就没有说救恩。它没有说主耶稣替人死，没有说相信主能叫人得着生命，没有说怎样解决罪的问题。它根本不是说到福音，没有说到基督。如果你把它拖到福音上，这是太牵强。以西结书十八章是说到神的政治。上文所说的，完全是神政治里的话。要记得，神政治里

的事和救恩里的事，完全是两样的。神的政治是说到神照着祂的计划，凭着祂的旨意怎么作事，怎么支配，怎么安排。人如果不明白神救恩和神政治的分别，把这两个混起来，他就是将神的法庭和神的家庭混起来；将父亲和法官混起来；将父亲对用人所说的，和对儿子所说的混起来；将老板在店里对待伙计的态度，和他在家中对待妻子儿女的态度混起来。政治是政治，政治不是救恩。政治和救恩的分别，就像南北极的分别那样大。

以西结书十八章不是给我们看见救恩。以西结书十八章是说到以色列人怎样能活在地上，不是说到永生的问题。以西结书十八章是说到身体存活的问题，不是说到灵魂灭亡的问题。它给我们看见，如果一个人不遵守神的命令，他的身体就要提早死亡。这是身体存活的问题，不是灵魂得救的问题。绝对没有一个人说，父亲吃酸葡萄，儿子的牙酸倒了。不错，坐在你旁边的人吃酸葡萄，你会觉得酸。但是父亲不听神的话，父亲犯罪，跟儿子没有关系。父亲要离开世界，儿子不能代替。这里是说到人犯罪，人就不能留在神应许的地上。这里根本是说到身体的死亡。这是二节末了叫说的。说了这话以后，从三节起就一直说，犯罪的必定死亡；这不是灵魂的死亡，乃像亚当一样身体的死亡。如果他犯罪，他在地上的生存就被神缩短。从三节起一直是说，甚么人能蒙耶和華賜福，在地上活着。这是二十四节上文所说的。义人如果从前行义，现在转去作恶，他就要死亡，他从前所作的义，都要被忘记。这根本与救恩没有关系，这是说到神的政治，说到神为甚么不叫人活在地上，为甚么许多人不能生存，顶快的死了。那是对犹太人说到审判罪的问题，根本不是说到我们的永生问题。

【对马太福音二十四章的辩正】现在我们来看新约，马太福音二十四章十三节：「惟有忍耐到底的，必然得救。」许多人听见这一节圣经，就吓了一跳。这里明明是说到得救的问题，不像刚才所说的，是神政治的问题。我昨天晚上发了脾气，我没有忍耐，那我就不能得救了。不错，信主耶稣就得救，但我还必须忍耐。你这样说，就是把神的话委屈了。你把神这句话的开头砍掉，结尾也砍掉，只拿出中间的一句话来，怪不得会把神的话弄错了。如果你要明白这里的忍耐是甚么，你就必须知道十三节以前所说的话，也必须知道十三节以后所说的话。

十三节根本不是指着基督徒说的，而是指着犹太人说的。有甚么凭据呢？第一，你看见下文有圣所，有圣殿，有安息日，这些都是犹太人的东西。这里说，你们(犹太人)要逃到乡下去，你们要祈求。在逃难的时候，不碰见冬天和安息日；当你们看见那可憎恶的，就是敌基督的像摆在圣所里，那时候你们就要逃，不要留在耶路撒冷。如果这话是指我们说的，那我们今天是在上海，敌基督的像摆在圣殿里，我们怎能知道？虽然有无线电广播，但这里是说看见了就知道。只有在耶路撒冷那么近的人才能看见。所以这里根本是指着犹太人说的。

第二，这里的时间不是指着使徒的时候说的，也不是指着教会的时候说的，是指着大灾难的时候，指着这世代最末了的三年半说的。在大灾难刚起首的时候，敌基督要把他的像摆在圣殿里。这段圣经与教会没有关系，这是将来的事，不是今天的事。今天没有发生这事的可能。因为敌基督没有来，敌基督的像也没有摆在圣殿里，大灾难也没有起头。

马太福音二十四章是指着大灾难的时候说的，所提的得救也不是指着灵魂的得救，乃是指着身体的得救。这里面所有的问题，也是指着身体说的。凡懂得圣经的人都知道，这时候敌基督要在圣殿

里立他的像，要人拜他的像，并且要在人的额上盖一个印。那些拜神的犹太人，事奉神的犹太人，他们在大灾难的起头，若不这样的敬拜，也不受那印记，就遭受许多难处、许多逼迫。所以主耶稣告诉犹太人，你们看见圣殿里敌基督的像一立起来，你们立刻就得逃。家里有东西，也不要拿，要赶快逃，藏在严密的地方。并且主告诉他们，要祷告不要碰着安息日，因为他们是守安息日的。女人也不要怀孕、奶孩子，因为这样的人不好逃。也不要碰着冬天。他们要逃到山上或乡下，或者能不碰着苦害、逼迫和患难。那个时候，罗马的势力要像一张网罩到他们身上，叫他们受许多的苦难。在启示录里有许多圣经节，顶清楚的给我们看见这件事。这许多人在大灾难的时候，加果能忍耐，才能得救。我们因为太注意得救的问题，每一次看见「得救」，就拉到自己身上。但这里的话不能拉到自己身上来，免得将神的话曲解了。主耶稣在下面二十二节还说一句，如果不是为着拣选的缘故，把日子减少了，就凡有血气的人，一个得救的都没有。当敌基督在地上的时候，人没有法子逃。感谢神，那个日子不那么长，所以你还逃得掉。你如果忍耐，就可以得救。所以这里的得救，不是指永生、永死的问题。这里得救的性质，是指落在或不落在敌基督的手中。

【对加拉太书五章的辩证】加拉太书五章四节：「你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。」许多人读到这一句话，就以为说，第一，人会与基督隔绝；第二，人会从恩典中落出去；那么这人必定不得救了。这个认识是错的。我们要了解保罗写加拉太书的背景。当神正确的福音传到加拉太，他们听见了之后，又有冒名的使徒去加拉太传福音。那些人的福音，上半段不改，但是下半段改了。上半段说，人应当靠基督，接受基督才能得救。但是下半段他们说，我们在没有信主耶稣基督之前，不能有守律法的义；但我们接受主耶稣基督之后，就能有律法的义。因此保罗写加拉太书驳他们，说，人怎样在作罪人的时候不能有律法的义，照样在得救之后也不能有律法的义。在前几章信息中我曾说过，罗马书和加拉太书是不同的，罗马书是说作罪人的时候，不能有律法的义；加拉太书是说，罪人得救之后，也不能有律法的义。这两卷书都是说不能有律法的义。那些人的教训是：一个人既然信了基督，蒙了恩，得了永生，那就得有律法的义。律法的义，起码是行割礼，这是第一件事。

你清楚了这卷书的背景，你就可以知道所说的是甚么。保罗在一章说，我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，我希奇你们这么快受骗去听从别的福音。如果有天使来，或者有灵来，或者就是保罗自己来，所传的福音与先前的不一样，就是可咒诅的(anathema)。anathema 是希腊人所用最重的咒语，意思就是天上所有的咒诅都落在你身上，没有一点祝福。保罗说，我的福音是神自己启示的，是我在阿拉伯的旷野得着的，所以是没有错的。二章说到福音是甚么。彼得装假，看见有犹太人进来，就保守自己作犹太人。保罗当面责备他，因割礼算不得甚么。基督已经死了，现在活着的不再是自己，乃是基督。三章说，神的目的不是律法，乃是应许。神所以将律法赐给人，是叫人先知道自己的罪，然后接受神的儿子。四章把两件事引出来给我们看见，人就是能行律法，也没有用处。夏甲代表律法，撒拉代表恩典。夏甲是要出去的，撒拉才能存留。你就是行律法，也不过是夏甲，还得出去。到五章头一句就说，基督已经释放了我们，基督已经叫我们进了自由，所以你要站在这自由上，不要失去这自由。人如果守割礼，基督就与他无益；如果留住律法的制度，就得放弃基督。你不能守一点律法，然后叫基督补你的缺，基督不作补的工作。所以他说：「我再指着凡受割礼的人确实的说，

他是欠着行全律法的债」(3节)。为甚么你们其余的不拣，只拣受割礼呢？为甚么全律法不都遵守，只把所喜欢的拉在身上呢？你如果要守一个，就全律法都得守。如果一个存在，就所有的都得存在。不能拣一个，不要其余的。四节说：「你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落。」这里与基督隔绝的意思与二节的末了是一样的：「基督就与你们无益了。」基督不能在你们身上显出来，你没有那些赦罪的喜乐和平安了。不只如此，如果再跟从律法，基督在你们身上就变成无用了。这里不是得救恩的问题，乃是说到得救的条件。比方说，有一个弟兄来对我说：「倪先生，我应当守安息日，如果不守安息日，得救就不完全。」我知道他实在是得救了，一点问题都没有，现在他受到这一种错误教训的影响，我就要对他说：「如果你守安息日，基督的工作在你身上就没有用处了。在基督里是因着信，你却回到律法里去，你是从恩典中坠落了。」所以这里不是得救和沉沦的问题。这里是说到得救的条件，叫我们看见，人得救是因着基督，不是因着自己。你如果行律法，就没有恩典。

我们知道是罪叫我们沉沦，但加拉太书不是讲罪，加拉太书是讲作好事，是讲遵守神的命令。加拉太书是讲行律法，行割礼。保罗不是说堕落在罪中，是说从恩典中坠落。这两个有很大的分别。从恩典中坠落和堕落到罪中，完全是两回事。从恩典中坠落，意思是从恩典的原则中出来，再去跟从行为的原则。今天不知道有多少蒙恩得救的信徒，从恩典中坠落，但是他们并没有失去救恩。连你自己也是这样，不知道有多少次，以为自己完了，但是我们得救是因着主耶稣的恩典。

保罗说，加拉太人一直要得胜，但是他们从恩典中出来，要倚靠自己的行为。他们要有好的行为。他们那样作，就叫作坠落。怎样是在恩典中呢？在恩典中就是说，我是个卑下的人，我是个无依无靠的人，我是个一点办法都没有的人，我在神面前作一个蒙恩的人。我是在卑下的地位上，仰望神给我恩典；这样的人就是在恩典中。在这里并不是把罪，也不是有不好的行为；但是人靠自己的行为，就拦阻了基督的恩典。在这里保罗责怪加拉太人，为甚么在得救之后，又跟从律法，以致从恩典中坠落。他责怪他们接受神的恩典下够多，蒙神的怜悯不够多。蒙神怜悯，接受神的恩典，就是让祂来作。这是证明肉体作不成，没有法子作。我们可以随着自己的肉体作，但是在我这肉体里面，不能得神的喜悦。

比方说，饶弟兄是个坏人，他每天赚一块五，却要用两块。今天晚上我可怜他，他缺五角，我送他六角。他天天都是这样，我天天都可憐他。饶弟兄有一天会想，天天都是倪某人可怜我，天天都是他送我钱，我自己总要想个法子好好的管住自己。他这样作法，就是这里所说的受割礼，是凭着肉体作的，是从恩典中坠落的。我碰见过这样的人，凭着世人的眼光看，我喜欢这样的人，他不要别人一辈子养他，他要自立。这是不错，但是圣经说，对神而言这是不对的，这叫他从神的怜悯中落出去了。保罗不是责怪他们犯罪，保罗是责怪他们作好。为甚么责怪他们作好呢？因为他们从今以后用不着神的怜悯了，他们不能一生一世在神的怜悯里了。

朋友们，人的思想与神的思想，完全相反。我们是想应当作一点，才能讨神的喜悦，但是神喜欢我们继续在祂的恩典中。祂一直说：「我喜爱怜悯，不喜爱祭祀」(太九13另译)。怜悯就是神将东西给人；祭祀就是人把东西给神。神喜欢怜悯，意思就是祂喜爱将东西给人。祂不喜爱祭祀，意思就是祂不喜欢人把东西给祂。神如果能把东西拿出去，祂觉得痛快；这就是救恩。救恩不是我们作得痛快，救恩乃是神作得痛快，神一直作。祂要在我们身上作工，祂要给我们恩典。你想祂给的已经够多了，

但是祂想还不够。你是一个顶穷的人，几个铜板就能过一天，现在人给你几块钱，怪不得你以为太多了。神如果作，祂就要一直作。你如果只给祂作一点，神心里不痛快，你如果要得救，你就得甘心乐意的让神作。你对神说，求你可怜我；神这样作，心里才痛快。你如果一下子要给神甚么，祂不喜欢。神看见你接受祂怜悯，祂就喜欢。所以我说，神喜欢怜悯，不喜欢祭祀。

五章四节说，不要落到恩典之外去。不是说，不要落到罪里去。这里所争的不是得救的问题，乃是享受的问题。在神面前，你不必动，你不必守律法，你不必作。你让祂在你身上作，让祂给你恩典；一有行为，你就从恩典中落出来。所以从恩典中落出来，根本不是说到得救与沉沦的问题。从恩典中落出来，就是你不享受从基督身上所给你的利益。从恩典中落出来，就是你不让基督的工作在你身上发生效力。感谢神，救恩就是我一直蒙神怜悯，一直在祂的恩典中。——倪柝声《得救之路》

10 得救是永远的——反面的辩证(二)

【旧约里没有教训人永远死亡的事】我们在上章信息中读到以西结书十八章，这里我要多补充一些话。所有仔细读旧约、明白旧约的人都知道，旧约从来没有永远死亡的道理，也没有永远受刑罚的事。全部旧约里的死，都是指着身体的死说的。所有死后所去的地方都是阴间，而不是地狱。有两三个地方好像是说地狱，但是那两三个地方如果不是翻译错误，就是另外有解释。在旧约里所提起的，都是身体的死亡，不是永远的死亡。因为旧约是写给犹太人的，他们是属地的人，所以他们的失败是属地的，他们的刑罚也是属地的。

我不是说，在旧约里没有永远的死亡。在旧约里有这件事，但是在旧约里从来没有将这件事教训人。在旧约里蒙神祝福的人，牛羊顶多，金银顶多，这些是神祝福的表示。但是在新约里蒙神祝福的人却说，金银我都没有，我只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走(徒三 6)。在旧约里有金银，在新约里没有金银。在旧约里虽然不都是说到肉身方面，但是主要是说到身体方面，物质方面。在旧约里如果有人蒙神祝福，他必定享长寿、多子孙、多财富。这些都是旧约的祝福。但是到新约的时候，我们看不见这些事，反而看见雅各死了，司提反死了，许多人为着爱主的缘故殉道了。他们并没有受一点的咒诅。同时，新约从来没有将儿女当作祝福，反而有些为主活着的人守童身。所以旧约里面所给我们看见的，和新约里所给我们看见的，完全两样。

在旧约里面，不是没有永远死亡的事，但是不以这件事教训人。因为人不够明白这件事，所以到新约的时候才提起，告诉人永远死亡的事。在旧约里，有两三个地方好像说到永远的死亡，但都是错误的翻译。在英文译本里，有一个地方说到恶人必定下地狱(诗九 17)：但是在中文译本里就翻得好一点，说恶人都必归入阴间。阴间是暂时的，不是永远的。还有一个地方，在以赛亚书六十六章二十四节那里说，有一个地方，虫是不死的，火是不灭的。那里好像与马可福音所说的一样(可九 48)。但是请记得，以赛亚并不是告诉以色列人说，你们以色列人如果不悔改，你们就要下地狱，在那里虫是不死的，火是不灭的。以赛亚乃是预言在国度完了之后，有一班人要下地狱，在那里虫是不死的，火是不灭的。以赛亚书根本不是说到永死的问题。我们如果把它拖来讲永死，那就是从别处拖来的进口货，

不是本地货。

【失去基督的功用不是与基督隔绝】还有一件事，加拉太书五章四节说：「你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。」「与基督隔绝」，这翻译根本就错了。在原文里，隔绝这辞是 Katargeo，是被动的，有一点隔绝的意思。Kata 有离开的意思，但没有那么厉害。Katargeo 的意思就是离开那效力、那功用。Stephan 所翻的可算是新约圣经字译最好的，它告诉我们，这里的意思是被离开所有的功用。在这里你要注意，与基督隔绝和离开基督的功用，完全是两件事。如果一个人离开基督，与基督隔绝，就甚么都完了。但保罗在这里所说的，不是这意思。保罗是说，你们如果行律法，你们就从恩典中坠落了。你们若抓住律法，就得把恩典放弃。你们如果跟从律法，就要失去基督的功用。

甚么是基督的功用呢？如果基督的功用显在我身上，我就能欢喜快乐。我虽然软弱，虽然不好，但是祂的恩典够我用的，我在心里能平安。我能欢喜快乐，我能平安，这就是基督所给我的功用，这就是基督在我身上所发出来的效力。我不想用行为来得救。我知道我是一个已经得救的人，所以我用不着追求得救，用不着苦求，也用不着奋斗，我能安息在祂的工作里，这就是基督的功用。今天有许多基督徒离开基督，基督在他身上就没有多少功用，没有多少效力。

比方说，我欠了别人一笔很大的债，我就是把一切所有的都卖掉，也不能还清。我有一个顶好的朋友，他说，你既然欠这么多债，我给你一张支票，去把你的债还了就好了。但是我这个人懒得很，不肯去把支票兑现。这样，在我家里有钱没有？有，但是我也有债。我有那张支票，但是那张支票在我身上没有功用。债还在那里，债还没有还，我身上还是背着债。今天神给了我们支票，但是这支票的功用，我却我没有。

所以与基督隔绝和离开基督的功用，完全是两件事。与基督隔绝就是不得救了，但是我们不会与基督隔绝。罗马书八章告诉我们，我们没有法子与基督隔绝。它说，谁能叫我们与基督的爱隔绝呢？基督所赐给你的恩典，神所赐给你的祝福，是神定规给的，是不能推翻的。因为是义，所以就不能推翻。基督在你身上所作的许多事，就是为着解决永生永死的问题；因为是义的，所以是没有法子推翻的。但是在主观方面，心里的不平安，长期的痛苦，这些是基督徒方面的事。人可以心里担心，要怎样接受恩典，要怎样保守救恩，他的心天天都是悬挂在那里，不知道应当作甚么。人一离开基督的功用，就不能得着基督在他身上所当有的效力。加拉太书五章四节就是给我们看见，人要律法，就从恩典中坠落。从恩典中坠落，就立刻与基督的功用离开。所以这不是指着人得救后还会失去救恩说的，乃是说不能得着救恩的喜乐和平安。

【哥林多前书八章十一节的辩正】本章信息要再来看几节圣经，哥林多前书八章十一节：「因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。」这节圣经叫人觉得有一点为难。这个人定规是得救的，因为保罗说是弟兄。虽然是软弱的弟兄，但还是弟兄，是属乎主的人。但是这里说，他会沉沦。沉沦 (apollumi) 这辞，在原文里有两个意思：一个可以翻作沉沦，一个可以翻作败坏。这一个辞与约翰福音三章十六节的「灭亡」是一样的。约翰福音三章十六节说，叫一切信祂的，不至 apollumi，反得永生。如果这里可以改作「败坏」，就约翰福音三章十六节也可以改作「败坏」了。所以人在这里就觉得为难

了。

但是我们必须知道，读圣经不能把一段话大概的看一看，总得把上下文仔细的阅读清楚，才能确实领会它是说甚么。爬在人家窗口偷听人说话，总是听不清楚的。全世界最笨的事，就是人家把门关了，你把耳朵放在钥匙洞里偷听，因为没有上文，也没有下文。圣经里的话，你如果光抽出一句话来，定规不能看清楚。所以我们必须看上下文。

哥林多前书八章的题目是说，基督徒可不可以在庙里吃祭偶像之物。哥林多的信徒主张说，基督徒可以到庙里吃祭偶像之物。他们的理由是说，天地间只有一位神，偶像算不得甚么。你拿东西去祭偶像，如果偶像是神，那就有祭；如果偶像不是神，根本也就没有祭，所献的不过是东西而已。如果没有祭，那么吃它们有甚么关系呢？如果偶像不算甚么，那庙也就不算甚么。如果是这样，在偶像庙里的祭也就无所谓，可以吃了。这是哥林多人的说法。

但保罗是说不可吃。保罗的理由不是说偶像有，庙有。保罗在八章一起头的时候就这样说：「论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。」「我们」就是指哥林多的信徒说的。因为有知识的缘故，所以可以吃。「但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。」爱的目的是造就人，但知识是叫人自高自大。不错，你说父是神，耶稣是主，偶像算不得甚么；但在你们哥林多教会里有许多软弱的弟兄。他们没有知识，头脑没有你们聪明，你们会把话转一个弯，说一说就变得没有。但是他们不懂得。你们所说的那些话，他们还以为是违背主的命令。你要记得他们是甚么人，他们是甚么出身。你今天以为偶像无所谓。但是他们从前献祭给偶像，以为偶像是神。你吃，你不觉得甚么；但是他们吃，是温习从前所犯的罪。你们有知识，你们吃了就走了，他们却觉得又在作从前所作的，犯从前所犯的罪。在他们身上，在他们的意念里还以为是罪；所以为着别的基督徒的缘故，因为爱他们的缘故，你虽然有这知识，你宁可不作。你有知识，但他们没有知识，他们在神面前良心受控告，觉得又犯大罪，就跌倒了。所以你们宁可为着他们的缘故不吃。这是这里的大意。

四至七节：「论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得甚么；也知道神只有一位，再没有别的神。虽有称为神的，或在天，或在池；就如那许多的神、许多的主；然而我们只有一位神，就是父，万物都本于祂，我们也归于祂；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着祂有的，我们也是借着祂有的。但人不都有这等知识；有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物；他们的良心既然软弱，也就污秽了。」请你们注意这「惯」字，这是他们以往的习惯。十二节：「你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。」这一段是教训人，因为爱弟兄的缘故，不再吃祭偶像之物，不能因为有知识的缘故，自由行动，以致牵累了弟兄。

从七节起一直到末了，所注意的是良心的问题，不是灵魂的问题。保罗在这里根本不是说，一个人要永远得救或者永远沉沦。保罗是说，对一个良心软弱的弟兄，应当怎么办。一个人如果作一件事是他知道可以作的，他的真心不会控告他。一个人如果作一件事是他知道不可以作的，他的真心就会一直控告他，责备他。好像我们知道主日是不必守的，安息日是不必守的，主日买东西，主日作事情是可以的。在我们的真心里一点没有责备，这是新约给我们的恩典，主不把安息日的担子摆在我们身上。但是有人没有这知识，他在礼拜天买东西，就以为犯大罪了。他作了之后，真心就不平安。所以罪的问题，有时是真心的问题。人的真心支配人的罪。

保罗在这里说，有一个软弱的弟兄，他从前是拜偶像的，他看见你能吃，他想他也能去吃。你吃不要紧，你肚子里有数，知道偶像无所谓，吃就是了。但他吃不是里面有数，乃是看见你吃才去吃的。他吃的时候，心里却不平安。你是欢喜快乐的吃，但他是胆战心惊的吃。这一顿吃了之后，他的祷告就不自由了。他的真心告诉他，他刚才又犯罪了，他刚才又像从前那样离弃神，拜偶像了。他的良心在神面前沉沦下去了。他在神面前觉得亏欠，觉得完了，又犯从前的罪了。

沉沦这辞，在原文里除了约翰福音三章十六节，路加福音里也有。路加福音十三章、十五章、二十一章，都用过，不过用法完全不同。十三章说到彼拉多杀了好些人，把他们的血搀杂在祭物中。主耶稣说，你们不要想这些加利利人比你们更有罪；你们如果不悔改，也要如此沉沦(路十三 1~3)。这里的沉沦是指外面的身体被杀说的，与灵魂没有关系。主又说，从前有十八个人，因为西罗亚楼倒塌的缘故死了，你们若不悔改，也要与他们一样沉沦。这也是指着外面的身体被杀说的。

十五章在浪子的故事里，浪子说，在我父亲家里，口粮有余，难道我在这里沉沦么？这不是指着灵魂的沉沦说的，所以翻中文圣经的人把它翻作饿死。所以这一个辞，不只是指看永死说的，也是指看身体被杀或者戩死说的。当人被杀的时候，说他是沉沦；当人饿死的时候，也说他是沉沦。

二十一章主说，你们连一根头发也必不损坏。损坏在原文里也是沉沦。难道头发也会灭亡么？所以这必定不是指着永死说的。从这三个地方你立刻能领会，保罗在这里所说的，是指有人作的事情叫软弱的弟兄心沉沦，叫他们在聚会里不敢祷告，以为他们完了。他们想，我又去拜偶像了，我又到庙里吃祭偶像之物了，我又离弃永生的神了。他们的良心，因别人的缘故败坏了。

我们把这段圣经从七节起，好好的读到末了，就能看见保罗为甚么这样说。他说：「但人不都有这等知识；有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物；他们的良心既然软弱，也就污秽了。」请注意，这里说良心软弱的人，变作污秽了。「其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。」这绝对是标准，吃也无益，不吃也无损。但是没有知识的人，在这里就发生问题了。「只是你们要谨慎，恐怕你们这自由，竟成了那换弱人的绊脚石。」这里的软弱不是指着道德上乃，或道理上的，乃是指良心上的。如果是道德上的，或道理上的，那这节圣经就完全失去它的意义。它是说良心上的软弱。「若有人见你这有知识的，在偶像的庙里坐席，这人的良心，若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物么？」真心软弱的人以为，你既然能吃，我自然也能吃。但是他吃，他的良心就被污秽了。「因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。」所以这里的沉沦，不是指着得救的人要到永远的沉沦里去；这里的沉沦，是指你的弟兄因为软弱的缘故，属灵的光景塌下去说的。

如果哥林多前书八章是说一个弟兄的知识能叫别的弟兄永远沉沦，那就是说，人得救沉沦可以因着别人的知识；如果是这样，我有知识，我就可以作一件事，叫你们都下地狱了。如果是这样的话，人沉沦就不是自己定规的，而是别人定规的。我们知道，根本没有这样的事。圣经是说，凡信主耶稣的人，就得永生。人在神面前沉沦与否，是看他信不信主耶稣。别人怎能把我弄到地狱里去呢？这完全是违反圣经的。所以凭着这里的用法，我们可以说，这里的沉沦不是指永生、永死的事，而是指真心被破坏，爬不起来说的。

我们再看十二节：「你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。」这里所说的这样得罪弟兄们，就是指着十一节所说叫弟兄们因着你的知识沉沦。十二节的得罪，就是十一节的叫

弟兄们沉沦。而十二节说你们这样因知识叫弟兄沉沦，就是伤了他们软弱的良心。所以上文所说的沉沦，是指着真心受伤说的，不是指着永生永死的沉沦说的。

十三节进一步告诉我们，甚么是伤他们的良心：「所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。」你把这三句话摆在一起，就看见甚么是沉沦。沉沦就是伤了弟兄软弱的良心，而伤了弟兄软弱的真心就是叫弟兄跌倒。所以十一、十二、十三节，用了三重的连环，给我们看见甚么是沉沦。这里所说的根本不是得救的沉沦，你把它拖来解释得救的人要沉沦，不大适宜，没有这么便当。

【雅各书五章二十节的辩正】再看雅各书五章十九、二十节：「我的弟兄们，你们中间若有失迷真理的，有人使他回转；这人该知道叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。」有些人从这两节圣经读出得救的人会沉沦来。他们说，十九节是说弟兄，二十节就说罪人。十九节说要叫弟兄回转，二十节就说，叫弟兄回转就是叫他的灵魂不死。意思就是说，有的弟兄需要回转，免得灵魂死去。这岂不是明明的说，一个弟兄能失去他的救恩么？

要明白这两节圣经，我们在这里要注意几点：第一，雅各书五章十九、二十节好像是飞来，与上文连不起来，并且没有下文。无论那一卷圣经都有请安的话，都有祝幅的话，只有雅各书就是这样结束了。十七节和十八节原是讲祷告的事，忽然破空而来这几句话，这是很特别的事。

第二，雅各书从一章起一直到末了，都是说弟兄姊妹中间应当在行为方面有爱心。因为有爱心，就显出怜悯，顾念弟兄，看顾弟兄。这是雅各书所给我们看见的。从一章一节起，一直到五章十八节止，都有接续的线，都有一定的目标和题目。只有末了十九节和二十节是半空破壁而来。你能说，从一章一节到五章十八节，都是有组织的，但是你不知道，末了那几句话是怎么冒出来的。

第三，从原则上看，雅各书从一章到五章，都是讲在行为上怎样显明爱。所以十九节和二十节也不外乎这意思的告诉我们说，我们因为爱弟兄的缘故，要作甚么或者不作甚么。如果一个罪人一直在迷路上走，你因着爱心将他救来，你这样作就是救一个人灵魂不死；不只如此，并且还遮盖许多的罪。读圣经的人都知道，能遮盖许多罪的是爱。这里的许多罪，不是指着人在神面前的罪，是指着他在人跟前的罪。你如果救一个罪人从迷路上回来，神说祂不再記念他的罪，祂把他的罪都丢在深海里。他所有的罪都在宝血之下了。那我们就怎样？比方说，袁弟兄在没有作基督徒之先顶坏，他过去的历史顶糟，是不能看的。我知道他以往的历史，以往的故事，我能把它都陈列出来。但我拆穿他没有得救时候的罪，这是与神的旨意相反的。神是将他的罪丢在海里忘记了。我们得救之后，以往的罪神都不说了。所以我们看见一个弟兄，我们也要把他以往的事都盖起来；因为神在我们中间，也把我们的罪盖起来。

二十节是原则，十九节是榜样。换句话说，二十节是公式，作事的原则，像法律；十九节像案件，是所发生的问题。二十节是说，你如果把人救出来，他就不死，他的罪在神面前就有了遮盖，在人面前也有了遮盖。而十九节是给我们看见，在我们中间若有弟兄在神面前失迷真道，或者说在道路上有错误，就得有人去叫他回转。十九节的劝勉是根据二十节的原则。你在教会里若是看见弟兄有错误的真理，你要去挽回；如果叫一个罪人回转，你能救他灵魂不死，他许多的罪都得着遮盖，何况叫

一个弟兄回转呢？雅各在这里说话的意思就是：对罪人怎样，对弟兄也当怎样。所以雅各在这里的教训，还是说到基督徒对弟兄姊妹应当有爱心，应当挽回他们，并不是说这个弟兄是沉沦的。

【希伯来书六章六节的辩正】现在我们来看希伯来书六章一至八节。这一段圣经是最大的难处，差不多所有疑惑得救是永远的人，都以希伯来六章作为逃城来寻找他们的题目。他们说，一个人已经得救了，如果离弃真道，就不能重新懊悔；那不就是说，这个人完了，灭亡了么？许多人因为不清楚、不明白的缘故，就把这段圣经当作基督徒能灭亡的根据来说。

但是请你们注意，希伯来书六章的题目根本不是得救，根本与得救没有关系。你如果要明白这段圣经，就必须从五章末了看起。五章末了说，有许多人明明应该吃干粮了，但他们还是吃奶；这一班信徒按着年龄来说，是应该作师傅了，但他们还是像婴孩，一直不进步，老是停顿在那里。为此六章一起头就告诉我们：「所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。」所以希伯来书六章一节的题目是进步，不是得救。你如果把得救放进去，自然就碰着难处。它的目的是告诉人怎样进步，并不是教人怎样作才能得救。这里第一件事我们要注意的，就是它的题目是进步到安全的地步，不是倒退到沉沦的地步。

使徒在这里说，怎样进步到完全的地步呢？从一节到八节一共分作三段，这三段我可以用三个辞来代表。第一段是说「不必」，第二段是说「不能」，第三段是说「不可」。它从三个立场来告诉希伯来的信徒说，他们应当进步。第一，你们应当离开基督道理的开端，不必再立根基。基督道理的开端，就像人筑墙的时候所用的基石。人筑一堵墙，用不着两个根基。使徒说，你们一直讲根基的事，但是根基已经立了，你们不必再立。基督道理的开端，就是「懊悔死行、信靠神、各样洗礼、按手之礼，死人复活，以及永远审判，各等教训」。这一切就是基督道理的开端。使徒说，这些作过一次就够了，不必再作，你们应当进到完全的地步。

第二段需要一个序，在没有读四节之先，让我先说这个序。使徒在写四节之先，猜想他们会问说，若说不必再立根基，如果犯罪了怎么办呢？如果在我们中间有人失败了，跌倒了，犯罪了，岂不是要再立根基么？使徒设想他们会发这问题，因此先作答复。「论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味……」你如果手里有希腊文的圣经，你就看见在这里原文有一个辞没有翻出来，这辞就是「一次」。这「一次」，在原文的文法上，不只是指着头一件事说的，且是连续指下文每一件事说的。所以这里该说：「论到那些一次已经蒙了光照，一次尝过天恩的滋味，一次与圣灵有分，一次尝过神善道的滋味，一次觉悟来世的权能的人。」在原文里这是顶清楚的。一个人曾蒙过光照，尝过恩典的滋味，又与圣灵有分，也尝过神话语的味道，并且觉悟过来世的权能；来世就是千年国度，他尝过千年国度的权能。换句话说，他对于神迹、奇事、医病、赶鬼，都曾见过、尝过。这样的一个人，如果离弃真道，就不能叫他们重新懊悔了。这里的离弃真道，翻得不对。有一个英国人，一生一世读希腊文，并且专门读希伯来书，他说，这里离弃真道的意思就是说，脚往旁边滑一滑。这里说，不能重新懊悔，许多人以为是指必定沉沦；这样的解释是不可以的。

一个人一次蒙了光照，一次尝过恩典的滋味，一次与圣灵有分，一次尝过神话语的滋味，一次尝过来世的权能，这样的人如果滑一跤，就不能懊悔了？世界上有没有跌倒的基督徒再爬起来的事？

神的话告诉我们，有；教会的历史也告诉我们，有。有许多基督徒滑了一跤之后，作了最会奔跑天国道路的人。从彼得起，不知道有多少基督徒跌倒之后，还爬起来。如果说他们爬不起来，那彼得就该第一个爬不起来。他滑得厉害，可以说是躺平了。不只彼得，教会二千年来不知道有多少基督徒，他们跌倒了，但是后来却作了顶好的见证。我可以举不如多少的证据。如果照着这里所说的，就应该一个都没有。如果有一个，就是圣经不对。

在这段话里，原文还有一个字：Palin，意思等于「再」。在再字下面还有一个字，anakainizo，意思等于「重新」。所以按着原文，应当翻作：如果滑了一跤，就不能叫他们再重新懊悔。使徒在这里是对希伯来的信徒说，他们所讲的懊悔死行、信靠神、各样洗礼、接手之礼、死人复活、永远审判，这一切都是基督道理的开端。他们如果一次得了光照，一次尝过天恩的滋味，一次与圣灵有分，一次尝过神善道的滋味，一次觉悟来世的权能，今天滑了一跤，就不能再立根基，再重新懊悔。

请你记得，这里的懊悔是指着第一段的根基说的，不是指着一般的懊悔说的。因为刚才所说基督道理的开端共有六件，第一件就是懊悔死行。我们不能把自己头脑里的懊悔来解释这里的懊悔，必须看圣经的上下文，凭着使徒的思想来解。使徒说的懊悔，就是上文的懊悔死行。他的意思就是一个人信了神，也受了洗，也明白了甚么是将来的审判，也明白了复活的真理，也懊悔了死行，那么，这个人一次懊悔，就不能再懊悔；一次受洗，就不能再受洗；一次相信审判的道理，就不能再相信；一次相信复活的道理，就不能再相信。这里的懊悔，就是包括上面的六件事。使徒在这里不像我重复的说，不能再重新懊悔，不能再重新相信等等。他用一个再字就够了。如果一次都没有，就是说「才」，如果已经有过了，才是说「再」。使徒怕我们不懂得重新的意思，所以加上一个再字。所以六节所说的懊悔，定规是指着一节的懊悔说的。如果一节的懊悔是排在第二，你也许还不清楚。但是它是排在第一，只要说第一个，就知道下面所有的都是一样的。

所以使徒的意思就是：基督道理的开端，就如根基一样：要作基督徒，第一件事就是要懊悔死行，审判自己的罪，然后相信神，受洗，接受接手，相信死人复活，相信永远的审判等等；这些事都是根基的问题。根基如果一次立好了，就不必再立。当你往上建造的时候，你就是滑了一跤，也不要再立根基。你就是要立的话，也不能再立。比方胡弟兄刚才从文德里的大门口进来，他进了弄堂，从那里·弯过来，快走到门口的时候，跌了一跤。那怎么办？他的目的是要进来聚会，现在跌了一跤，他不必再从文德里门口走进来。他在那里跌下去，在那里爬起来就可以了。使徒的意思就是：如果你一次蒙了光照，一次尝过恩典的滋味，如果滑了一跤，不能再懊悔死行，再相信神，再受洗，再接受接手，再相信死人复活，再相信审判。换句话说，使徒并没有意思说，人得救之后，还要沉沦；使徒的意思是说，基督徒重生之后，不能三生，最多不过重生。使徒不是说不能懊悔，不能悔改；乃是说如果再要从起头懊悔，那办不到。

六节下半说：「因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂。」有的人说，跌倒了就是把神的儿子重钉十字架。甚么人能把主重钉十字架？主耶稣的工作一吹成功了就永远成功了。主耶稣又不是牛羊，要用就宰。在你这边不能重新再懊悔，在主耶稣那边不能重新再钉十字架。你如果需要重新懊悔，就是说主耶稣也得重新钉十字架，那你就是明明的羞辱主。你以为主耶稣钉一次不够，还得继续的钉。所以这里的问题，不是得救和沉沦的问题。

前几章我们已经看见，一次得救永远得救，这件事是不能推翻的。在我们当中如果有堕落失败的基督徒，从前曾经清楚得救，清楚甚么是神的救恩，如果今天要起来，你不必重新再起头。只要今天起来就可以了。你不能把主耶稣重钉十字架，明明的羞辱祂。

最末了一段七节和八节，不只说「不必」、「不能」，使徒更严重的说：「不可。」为甚么不可呢？因为如果重新立根基，就是把主耶稣重钉十字架。如果这样作，你前面有极大的危险，你要受极大的刑罚。「就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬合乎耕种的人用，就从神得福：若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。」这一段的解释，我们要留到以后再仔细的讲。总之，读过希伯来书六章之后，你看见这一章是讲进步和不进步的问题，并不是讲得救和沉沦的问题。希伯来书六章根本没有对我们说，一个得救的人是会沉沦的。

【四件需要分别的事】在这里我们还要把圣经中的四件事看一看，就是我们前一章所看见必须分开的事。人如果要明白救恩，第一要分别真基督徒和假基督徒，第二必须分别信徒的管教和永远的得救。永远得救是一件事，神对于祂儿女的管教又是一件事。基督徒今生所受的责打，和不信的人永远的沉沦，是两件事。基督徒不会永远沉沦，但是会受责打。有许多经节说到基督徒要受责打，你不能把这些经节挪到救恩上去说。

第三，国度和永生也是大有分别。换句话说，赏赐和恩赐是大有分别的。你得救是一件事，你在千年国里与主耶稣一同掌权、作王、得荣耀，又是一件事。在圣经里有许多地方，是指着人要从国度里挪出来说的。许多人因为不知道国度和永生的分别，赏赐和得救的分别，就把说到国度的经节挪到得救来用，以为从国度里挪出来，就等于灭亡，这完全是两件事。基督徒可能失去国度的地位，但基督徒不能失去救恩的地位。基督徒可能失去与主耶稣一同掌权的地位，但是基督徒不能失去神儿女的地位。

第四，圣经里不只说，基督徒今天要受管教；也不只说，基督徒有的要失去国度；并且说，基督徒在国度里有的要受专一的刑罚。圣经里说，许多基督徒今生会受管教，将来会失去赏赐，并且还会有刑罚。基督徒将来会失去赏赐，并且还会有专一的刑罚。但是你不能把将来千年国度里所要受的刑罚，与永远的沉沦混在一起。永远的沉沦是一件事，国度里的责罚又是一件事。一个基督徒受责打，不是就说永远灭亡了；救恩是永远的，责打不过是家庭里的管教。有的儿女，今生管不好，来生还要管。所以在这里有四件事是必须分开的：假冒的人、今生的责打、失去国度、来生在千年国中的刑罰，这四件与永生永死都不同。

现在来看第一件——假冒的人。彼得后书二章一节：「从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间，也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。」有人说，这一节圣经岂不是说，基督徒还会灭亡么？这里所说的人是被主所买的人。它说，他们随从异端，不承认买他们的主，他们的结局就是速速的灭亡。这一节圣经明明是说，基督徒是会灭亡的。

但是请你注意几件事。第一，这里说买他们的主，这一个「买」字，是有讲究的。在这里有没有意思说，被买的人就是得救的人？如果被买的人是得救的，那我们就得承认说，得救的人还会灭亡。如果这个买字，是有别的意思，那就没有法子这样说了。不错，圣经里是告诉我们，我们是主重价所

买来的，但是我们要看主耶稣十字架买的范围有多大，祂光是买信徒呢，或者也买世界上所有的人？我们从圣经里看见，主不只买了信主的人，主也把全世界的人都买下来了。请看马太福音十三章四十四节：「天国好像宝贝藏在地里；人遇见了，就把它藏起来；欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。」这给我们看见，主耶稣把一切所有的都变卖了，要买一个宝贝；但祂买的时候，不只买了宝贝，也买了地。宝贝是一小部分，地是一大块，宝贝在地里头。主耶稣要得着宝贝，所以把地整个买了。祂买地的目的，不是要得着地，乃是要得着宝贝。请你记得，主耶稣买的目的是小的，但是祂的买是大的。祂的目的是要得着宝贝，但是买的范围是地。所有天国里面的人就是宝贝，但是主耶稣买的是地。

所以不能说，凡主耶稣买的都是得救的。买的范围比得救的范围大得多。主耶稣十字架买的工作和赎罪的工作，与主耶稣代替的工作不一样。主耶稣的代替，不过是为着所有相信的人。主耶稣为着全世界的人死。这一件事，祂是作得够大。但不是说，全世界的人都得救了。如果在这里彼得换一个词，说救他们的主他们不承认，那就不得了。但是我们看见，彼得是说买他们的主他们不承认。所以你看见，这班人根本不是得救的。这一个买字，是个甚宽广的字，我们不能光凭这个词，就说他们是得救的。

第二，这里的主字(*despotes*)也不是普通的，不应当翻作主，应当翻作主人。这个主字，不是主耶稣的主，是主人的主，是地上主人的主。这里没有生命上的关系。按圣经严格的解释来说，不是主与他们的关系，是主人与他们的关系。所以这班人根本就没有得救。人若不靠着圣灵，就不能称耶稣作主(林前十二 3)。因为凡求告主名的人就必得救(罗十 13)。他们像犹大一样，没有称耶稣为主。

第三，彼得告诉我们，这班人是假师傅，是假的信徒。彼得说，从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间，也要有假师傅。这里的假先知，是指着旧约里的假先知说的。读圣经的人都知道，旧约里的假先知没有一个是得救的。所以我们可以大胆的说，这一班人根本就没有得救。这一班人随从他们自己的聪明和思想，私自引进异端，连买他们的主也不承认，自取速速的灭亡。所以彼得后书二章不是指着得救的人要沉沦说的。

这一类的话，圣经里还有。它们都是指着挂名的信徒说的，不是指着得救的人要沉沦说的。有人会说，二章末了，岂不是还有几个字么？二十节：「倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来人在其中被缠住制伏，他们末后的景况，就比先前更不好了。」二十二节：「俗语说得真不错，狗所吐的它转过来又吃；猪洗净了又回到泥裹去辊；这话在他们身上正合式。」根据二十节所说的，有人就误会说，那些话是指得救的人说的，因为在这里明明说，他们因为认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽：这样的人总该是得救的了。

但是彼得在这里的说话是很小心的，二十节说这些人是认识主救主耶稣基督，并且脱离世上的污秽；二十二节就告诉我们，到底这些人是谁。你如果光看二十节，也许要以为这些人是得救的。但是你读二十二节，就看见这些人到底是谁。「俗语说得真不错，狗所吐的它转过来又吃；猪洗净了又回到泥里去辊；这话在他们身上正合式。」他说，这些人虽然脱离了世上的污秽，虽然在外表上认识了主救主耶稣基督，但他们后来又被缠住制伏，他们末后的景况，要比先前更不好。他说，这些人根本就是狗和猪。

主耶稣没有说，我给我的狗永生；也没有说，我叫我的猪永不灭亡。主耶稣是说，我给我的羊

永生。祂没有把狗和羊混在一起。祂不能说，我给猪和狗永生；也下能说，这些羊被世界的污秽缠住了。这两种人是绝对不能混的。有些人听了福音，口里会说耶稣是主，耶稣是救主；你问他主的道理，他能对答如流，你看见他外表上也没有污秽的罪，但是他根本没有重生。他从来没有接受救主，也从来没有主住在他里面。他不过是暂时的承认耶稣。他外面的罪，污秽的罪，是除去了一点；但是等到情感一过，他又回去了。这样的人，结局比先前的光景更不好。这些人根本不是羊，乃是狗和猪。是狗，所以里面所吐出的又去吃；是猪，所以外面洗干净了，又回到污秽里去辊。不是说基督徒不会犯罪，不是说基督徒不会碰着泥，也不是说基督徒不会到泥里去辊。基督徒会碰着泥，也会到泥里去辊，但他的辊是不舒服的辊。如果他辊得舒服的话，那他就是猪了。基督徒吐了也许也会吃进去，但是他会觉得难受，觉得不舒服。这就是猪、狗和羊的分别。你要把狗和猪的性质分得清楚。在圣经里，猪和狗根本是指没有得救的人说的，不是指着已经得救的人说的。如果一个人真是羊，就永不灭亡。——倪柝声《得救之路》

11 得救是永远的——反面的辨正(三)

本章信息中，我们继续来看那些好像说得救不是永远的反面经文。

【哥林多后书二章七节的辨正】哥林多后书二章六、七节说：「这样的人，受了众人的责罚，也就够了；倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。」在哥林多有一个弟兄因为犯罪的缘故，受了众人的责罚；保罗担心弟兄姊妹的对付太过厉害，就对他们说，你们应当安慰他，赦免他，免得他太过忧愁，甚至沉沦。有的人就说，如果忧愁会沉沦，那不是说基督徒得救之后，还会灭亡么？

我们知道，这里的这一个弟兄，就是哥林多前书五章所说的那个人，他犯了一个非常的罪，一个反常奸淫的罪。保罗说，要把这样的人革除。哥林多的信徒听了保罗的话，就把他革除了。这一个人被革除之后，知道自己有罪，就为着自己的罪忧愁、难受、痛苦。保罗在哥林多后书说，你们必须安慰他，劝勉他，免得他再忧愁下去，就要沉沦。乍听这话，我们会以为这里的沉沦是指着下地狱说的。但是保罗在哥林多前书五章五节曾说，我用基督的权柄，将这个人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。根据这话，我们就敢断定说，这人是得救的。哥林多后书二章七节，一定不是指看灵魂的沉沦说的。

第二，这里「沉沦」一辞，不是圣经中普通所用的，在希腊文里是一个特别的字：katapino，意思是被一个东西吞下去，就像一条船沉到海里，是给大海吞了。所以这句圣经可以这样翻：恐怕他有大忧愁，给忧愁吞下去了。这一个弟兄犯罪被革除之后，现在懊悔了；他想，我被你们革除，给你们弃绝，我这人没有盼望了。他就一直难受，一直忧愁。这时候你如果不赦免他，安慰他，这样的人就会给忧愁吃掉、吞掉了。所以这里并没有灵魂得救或沉沦的问题。

【彼得后书三章十六节的辨正】还有一个地方，就是彼得后书三章十六节：「他一切的信上，也都是讲

论这事；信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。」有的人读到这里就要说，彼得告诉我们，保罗写的信是不容易明白的，有人因为没有学问、不坚固，(没有学问，也许可以翻作没有受教；不坚固，也许可以翻为没有得坚固。这二辞在原文里都是被动语气。)把它随便讲解，就自取沉沦；如果是沉沦的话，那不是灭亡么？那是不是人得救之后还会沉沦呢？但彼得在这里根本不是说到永远的沉沦。

圣经中说到人沉沦或不沉沦，完全不是在解经上。我在中国碰到一些很不错的人，他们很爱主，到处作福音的工作；他们对于保罗的书信却不大懂得，讲起道来不只是强解，甚至可以说是乱解，难道这些人是沉沦了么？是不是解不清楚圣经成了沉沦的条件呢？圣经中没有将圣经解清楚当作得救的条件。所以彼得这里的话，不是这个意思。

第二，这里的沉沦，在希腊文里也不是普通的沉沦。这一个字，不是哥林多后书二章七节的那个字，也与正式的「沉沦」不同。这个字 *apoleia*，在希腊文里的意思是被拆毁，或者说被败坏。你把一件东西很顺利的拿出来，就叫作拿出来。但是如果是很不容易的拧出来，就叫作 *apoleia*。彼得在这里的意思，就是有些人不明白保罗的书信，没有得着神的光，却要勉强的解释它，就像是拧出来的一样。这样作就败坏自己，不能造就自己。败坏是造就的反面。没有得着造就，就是得着败坏。人这样作不能叫他得造就，反而拆毁了他的工作。所以这两节圣经，都不是告诉我们人得救之后还会沉沦，而是说到人得救之后的工作和生活，不能得着造就，不能一天过一天的建造上去。人如果把保罗的书信强解了，就把自己所已经有的拆毁了。

【希伯来书十章二十六节的辩正】还有一个地方是我们必须提起的，因为人多年不明白，就是希伯来书十章二十六至二十九节：「因为我们得知真道之后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了；惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死；何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，人褻慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？」这一段圣经所说的人必定是已经得救的，因为他已经有赎罪祭了。使徒说，这个已经得着赎罪祭的人，若是故意犯罪，就再没有赎罪祭了。从二十七节往下，还不十分难，读圣经的人觉得为难的，就是二十六节所说：「赎罪的祭就再没有了。」有人想，我如果作了基督徒，不幸故意犯罪，就再没有赎罪祭了，那我这个人一定是沉沦了。希伯来书十章二十六节，变成许多人的难处。我才得救的时候，也以为这一节圣经是顶大的难处。有一年多的时间，我因为这一节圣经的缘故，以为我是不得救的。因此我们在这里要花一点工夫来看，希伯来书十章二十六节所说的是甚么事。

第一件事要提的，就是「故意」一辞。到底甚么是故意？是不是有意的，不是无意的，就是故意？你也许会这样回答。但是，我要问一个问题：到底有几个基督徒，有几次犯罪是无意的？你天天犯罪，有几次是无意的？恐怕我们每一次犯罪都是故意的。很少人犯罪是无意的。人犯罪都是故意的。保罗在罗马书七章说，我所愿意的我不作，我所不愿意的反去作(19节)。可见保罗犯罪不是偶然的，乃是明明知道不对，尔后去犯的。所以保罗在罗马书七章给我们看见，他所犯的罪都是故意的。如果保罗所犯的罪都是故意的，那凭着希伯来书十章二十六节，他就没有赎罪祭了。所以你如果会沉沦的话，你到地狱里去会碰着保罗，因为他也没有赎罪祭了。因此我们看见一件事，希伯来书十章二十六节的

故意犯罪，并不是指着有意或无意的故意说的。如果是这样，就所有的基督徒都沉沦了。不管你是那一种的基督徒，你一生之中不知道有多少次犯罪，都是有意的，不是无意的。那每一个基督徒都不能得救了。所以这里所说的故意，必定还有另外的意思。

第二件事，二十六节的头两个字是「因为」。「因为」这两个字，不能在一句话的开头就用。必须上文有事情，下文才有因为，不能凭空而说。这里第一句说因为，必定是因为上文有事情。上文二十五节说甚么呢！「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉；既知道那日子临近，就更当如此。」为甚么应当常常聚会？为甚么应当彼此劝勉？因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。如果你不仔细来读，你不会觉得这两节圣经是连在一起的。但是你如果仔细的读，你就觉得这两节圣经完全是连在一起的，是非常有意思的。你看见常常聚会和故意犯罪是连在一起的。你们不可停止聚会，倒要彼此劝勉，因为如果故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。你如果不常常聚会，这是反面的；你如果故意犯罪，这是正面的。你如果去聚会，就不是故意犯罪；你如果停止聚会，就是故意犯罪。在这里，使徒把停止聚会和故意犯罪摆在一起。为甚么停止聚会和故意犯罪，会发生这么大的关系呢？

现在就来到第三件事。希伯来书的背景是甚么？读希伯来书的那些人是谁？他们是信主耶稣的犹太人。希伯来书是写给信主耶稣的犹太人的。犹太人和外邦人的地位不一样。外邦人只有属灵的地位，没有属地、属物质的地位。犹太人有属灵的，也有属物质的地位；犹太人有属天的，也有属地的地位。今天说到至圣所，我们立刻就想到神在天上所住的地方；但是对犹太人说到至圣所，他们立刻就想到耶路撒冷，摩利亚山上圣殿里的那一个至圣所。犹太人不只有天上的至圣所，也有地上的至圣所；不只有天上的圣殿，也有地上的圣殿。所以他们的头脑里有属灵的，也有属物质的；有属天的，也有属地的；有旧约的，也有新约的。他们那时还有物质的至圣所，在那里还有献祭。

对我们来说，赎罪祭就是主耶稣基督，祂是我们的赎罪祭。但是对犹太人来说，这赎罪祭到底是主耶稣，或者是牛羊等物，他们还不清楚。他们那个时候还有祭司，还有祭坛，在祭坛上还有所献牛羊的祭。他们不只有属灵的赎罪祭，也有属地的赎罪祭。基督徒和犹太人是站在不同的地位上，外邦信徒和希伯来信徒是不同的。直到主后七十年，罗马太子提多来把耶路撒冷的圣殿拆毁了，叫圣殿没有一块石头留在石头上。但是在写希伯来书的时候，地上的圣殿还在那里，并且还照常有献祭。这些犹太人信了主耶稣之后，他们就必须拣选说，我是要地上的祭坛呢，或者是要天上的祭坛？我是要天上的祭呢，或者是要地上的祭？犹太人当时不能一面要天上的祭，一面又要地上的祭。读希伯来书的人都知道，希伯来书最大的目的就是要基督徒丢弃犹太教，接受基督。希伯来书的目的就是要基督徒丢弃地上的祭，接受天上的祭。这是背景。

所以这里说不可停止聚会，意思不是说聚会能叫人得救，或者聚会能叫人得永生。聚会是表明你是要基督呢，或者是要犹太教？聚会就是表示你对于基督的态度。当时聚会的都是基督徒。不管你是外邦人、犹太人，凡聚会的都是基督徒。所以聚会就是代表要基督，停止聚会就是代表丢弃基督，要犹太教。同样，这里的故意犯罪，不是指着杀人放火，吃喝嫖赌说的。这里的故意犯罪，不是指着道德上的罪，乃是指着道理上的罪。这里不是说你行为对不对，着是说你到底是接受基督，或者是接受犹太教。聚会是表示你要基督，站在基督的地位上。停止聚会就是表示你背向基督，面向犹太教。

停止聚会就是你要地上的圣殿，你要地上的祭坛，你要地上的祭。停止聚会就是表明你回到犹太教去，你不要基督。如果这样，你就再没有赎罪祭了。

现在回头到第一点，二十六节：「因为我们得知真道之后。」这里不是说得了重生之后；也不是说洗净犯罪的行为之后。如果是说得了重生之后，或者得了洗净之后，那故意犯罪就是指着行为说的。但这里是说，得知真道之后，是知道的问题。甚么是真道？真道就是基督徒的信仰。真道就是神差祂的儿子到地上来，叫祂的儿子作赎罪祭。真道就是神的儿子来为我们死，替我们复活，满足神一切的要求。这些都是关乎神那一边的信仰。所以这里的故意犯罪，不是指着得罪生命的罪；乃是指得罪真道的罪。这不是行为上的罪，这是道理上、信仰上的罪。这是得知真道之后，反对真理，反对信仰的罪。

希伯来信徒是犹太人，曾经多年在犹太教里；现在作了基督徒，若是还想回到犹太教去，两面都要，一面要站在犹太教的地位上，一面又要站在基督的地位上，那就再没有赎罪祭了。我们中国人在古代是拜偶像的，像北平的天坛是从前天子献祭的地方。人把牛宰了，献给天上最高的神。地上的天子，献给天上最高的神，来赎人民的罪。如果那个天子信了主耶稣，你想他能不能再到天坛去献祭？你得了主耶稣作赎罪祭之后，就不能再到天坛去献祭了。你或者是要天坛，或者是要主耶稣。这就是这里所说的故意犯罪。这不是行为上的罪。

二十六节说：「赎罪的祭就再没有了。」再字的意思就是第二。每一次你听见再字，就要知道以前定规还有事情。有的人误会神的话，以为再没有赎罪祭，那就是说，要沉沦了。这绝对不是神的意思。

我们看七章二十七节下半：「因为祂只一次将自己献上，就把这事成全了。」这是告诉我们说，主耶稣在神面前只一次将自己献上，给神作赎罪祭，就把事情完全作成功了。请你注意「一次」这两个字。再看九章十二节下半：「只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。」这也是告诉我们说，主耶稣只一次就永远成功了赎罪的工作。请再注意「一次」这两个字。再看二十五至二十八节上半：「也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所；如果这样，祂从创世以来，就必多次受苦了；但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着定命，人人都有一死，死后且有审判；像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪。」这里有两次说「多次」。又有两次说「一次」。它说，基督不是多次，乃是一次献在神面前，在神面前赎罪，就成功了赎罪的工作。请注意这里的多次和一次。

再读十章十节：「我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。」十二节：「但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。」十四节：「因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。」在地上的祭司需要多次、屡次的将祭献给神；但是基督只一次献上，我们就得以成圣。祂只一次献上永远的赎罪祭，就在神的右边坐下，因为不必再作了。祂一次献祭，我们就得以永远完全。祂既把工作都作清楚了，所以现在一点难处都没有了。

你读了这么多处的圣经，就能知道下面所说，再没有赎罪祭的意思了。从七章起，越过八章，然后九章、十章，一直下来，都是说，一次作成赎罪的工作，就永远成功了赎罪的工作。你如果不要基督，你就再没有赎罪祭了。基督只一次为你作了赎罪祭，你如果不要基督的赎罪，却转去要犹太教，你就再找不到赎罪祭了。所以这里不是说到得救和沉沦的问题，这里是说到，基督的工作只有一次，

你如果不要这个，就再没有第二个。

你把「再」字注意一下，就看见「再」字是和甚么相连。上面说一次、一次、一次，下面说再也没有了。这就像我在八章说，这里有一枝铅笔；到九章又说，在这里只有一枝铅笔；到十章又说，在这里只有一枝铅笔；然后下面接着说，你如果不要这枝铅笔，要另外换一枝，就再也没有了。你如果接受这枝铅笔，你拿去；你如果不要，就再也没有了。所以这不是说，你接受之后，若是故意犯罪，就不能得着赦免。这不是犯罪的问题，这是道理的问题，这是基督信仰的问题。你如果丢弃基督的信仰，你如果要另找救主，你如果要另找赎罪祭，就再也没有了。

当时的希伯来信徒，有的也许以为，如果我们离开基督的信仰，我们可以再到圣殿里去，再到祭坛那里去，再请祭司给我们献牛羊，这岂不又是赎罪祭么？当时的犹太人，他们还有祭司，还有祭坛，所以他们信基督和我们信基督不一样。他们是想，我们信也好，不信也好。不像我们不信基督，就去拜偶像。我们要神就拣选神，不要神就拣选世界。我们没有第三条路可走。犹太人不是这样，他们想，我不要基督还可以得救，我不要基督还可以赎罪，因为我有祭司，我可以献祭，钱多一点可以买牛，钱少一点还可以买羊。

使徒在这里就是对他们说，基督已经一次献上，在神面前成功永远赎罪的工作；神已经将旧约废了，神已经将旧约里的祭废了。基督还没有来的时候，牛羊能赎我们的罪；但是基督来了之后，牛羊的祭不能赎罪，已经废去了。这是希伯来书从七章到十章所说的。神不只将祂的儿子作祭物，神并且把牛羊的祭废了。十章上文说，公牛和山羊是神所不喜悦的，燔祭和赎罪祭也是祂所不喜悦的，所以神预备了祂的儿子。牛和羊不能赎罪，只有祂的儿子才能赎罪。在旧约里牛羊的祭不过是预表，是代表，是指着神的儿子作祭说的。神说，现在旧约已经过去，预表已经过去，实际已经来了。你如果拒绝神的儿子，拒绝实际，只要代表，那已经不算数了。神说，只有一个赎罪祭，除祂以外，就再没有赎罪祭了。希伯来书十章二十六节是告诉我们，你如果在基督之外，再去找救主，就再没有救主了。

所以这段话根本不是对我们说，如果信了主耶稣，故意去犯罪，还会沉沦。这种说法根本与上下文不合，与全本书也不合。它根本是讲到道理上的事，给我们看见，除了耶稣之外，在天上人间，没有赐下别的名，叫我们可以靠着得救(徒四 12)。它并不是说，基督徒若是犯罪，还要下地狱。

我们再读二十七节：「惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。」你在得知真道，清楚知道耶稣基督是神所立的赎罪祭之后，如果停止聚会，离弃基督，再回到犹太教去找赎罪祭，赎罪祭就再也没有了。你就只有战惧等候审判，并那烧灭众敌人的烈火。你在没有得救之先，可以靠牛羊赎罪；但是你既然知道主耶稣是独一的救主，你就不能再靠牛羊。如果你离弃主耶稣，你就惟有战惧等候审判，和那烧灭众敌人的烈火。你只能接受主耶稣作救主，在祂之外没有别的救法。所有的牛羊都是指着基督说的，牛和羊都是祂的表征。基督是牛和羊的实质。你如果拒绝牛和羊的实质，而要表征，这是不可能的。所以希伯来书十章二十六、二十七节，根本不是说人得救之后还会灭亡，这是人委屈神的真理。

我们读圣经只能把圣经里的东西读出来，千万不能把圣经里没有的东西读进去。有人问我说，怎样能明白圣经？我说，要明白圣经，就必须先作一个不明白圣经的人；不明白才能明白。你如果说，

我这个也知道，那个也知道，你就不能持平。一不持平，就发生难处。希伯来书六章和十章，本来是顶容易明白的，是像约翰福音三章十六节那样清楚的。人的思想所以糊涂，是因为把人的话摆进去。人读圣经感到为难，不是因为圣经不清楚，是因为他头脑里有自己的成见和主见。——倪柝声《得救之路》