

版权页

Copyright Page

幽谷曙光

原著：韩力生

翻译：蔡宗正、何苇莉、乐恩年

编辑：彭绍华

出版：Leadership Foundation, Inc.

发行：活石福音书室

香港九龙尖沙嘴邮箱91855号

版次：二〇〇九年六月简体字初版

版权所有©

ISBN

THOUGHTS FROM THE DIARY OF A DESPERATE MAN

Author: Walter A. Henrichsen

Translators: C.C Choi, Wylie Ho, Gladys Kwong

Editor: Siu-wah Pang

Publisher: Leadership Foundation, Inc.

5138 New Ranch Road,

El Cajon, CA 92020,

U.S.A

Distributor: Living Stone Bookshop

P.O. Box No. 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Edition: First Edition, Simplified Chinese Script, June 2009

Copyright ©

ISBN

前言一：作者自序

我不晓得我的朋友对他的生命中种种的遭遇有多强烈的感受，正如他也无法肯定知道我如何接受及面对人生中各种莫测的变迁所带来的冲击。当我们遇上类似的创伤时，我们是否经历同样的痛苦？我们所看见的色彩是否相同的？当我们面对同样的诱惑时，在程度上是否有别？我思索这问题多年，始终没有答案。

凭祂的深恩，我的主让我在一个十分理想的家庭中长大。我在美国三藩市湾区出生及长大，父母亲养育四名儿女，实在是无微不至，爱护有加。在我的记忆中，他俩从没有恶言相向，而说话亦从不鄙俗下流。我相信正是他们那无伪的良善令他们看不到有寻求救主的需要；而在我的生命中确实并没有他们的良善。

他们是否真正象我心中那般良善，抑或就算他们与我一样感受到自己的堕落和败坏，只因缺乏目标和方向，也就惯地不去面对而已？也许我永远也不会知道。但在我的记忆中，我老早就已感到我的生命中有些方很不对劲。我越长大，这体会就越剧烈，直至我不能再忍受下去，不得不向人讨教解决之道。那并不是由于我不能达到神的标准，我根本就不知道神有什么标准。而是我虽然知道我应该成为一个怎么样的人，但我却总是办不到，并因此憎恨自己。

在神恩手的安排下，我遇上了我属灵生命的父亲，Bob Wheeler。当他与我分享基督时，我本能地知道，耶稣就是答案；我当晚就在Bob的家里接受救主。虽然我的生从此改变，但我内心中一直怀着那种惶惑无助的感觉始终挥之不去。使徒保罗在给哥林多人的书信中正好将之刻划出来：

“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。所以，我奔跑不象无定向的；我斗拳不象打空气。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。（哥林多前书9章24-29节）

基督教是一个拯救的宗教，为一切惶惑无助的人而设。正如追求圣洁的先决条件，是自感堕落和败坏；同样地，信徒在基督里生命的核心，正是由这惶惑无助感而生的不断的破碎与恒切的倚靠和信赖。

当我在基督里成长时，开始立志要写一本供信徒每日灵修用的书，内容是关于做主的跟随者的意义。远在我动笔写第一日的内容之前，书名早已涌现：（中文书名的副题：惶惑者日志）。而现在，经多年之后，我终于完成了这工作。

从一开始，我的目标是要帮助别人以合乎圣经的真理来思想。所罗门说：“人怎样思想，就成了怎样的人。”改变一个人对现实观念，才足以在他的生命中产生稳定和持久的改变。虽然我们并不知道每个人眼中的色彩是否相同，但我们知道，我们既同以圣经为生命的依归，我们的目的就是要以神的眼光来看事物，这才能看透万事、明其底蕴。我们如何能如此做到呢？我所知的唯一途径，就是借着圣经的话语。

跟随基督者的目标，就是要致力以圣经的框架和规范来审度生命中各种的际遇和体会，而不是以自己的框架和规范来审度圣经（这样做只是在确认自己的假设和偏见而已）。我尝试透过这本书的每一页，谦卑参透真理，但我的确认为书中的内容，应足以促使我们重新衡量我们如何在世与基督同行。

为此我将这本书献呈。我的祷告，就是这本书能给你些微的助益，以致能荣耀我们伟大的神及救主——耶稣基督。

前言二：译序

我跟作者韩力生先生认识已多年，听其言、观其行、并曾拜读其多本大作，实在获益良多。韩先生对神深存敬畏的心，且律己以严，思想更是精辟独到；他对神的话语甚为执着，并常有深入的理解及独特的体会。作者把毕生与神交往的心路历程、人生旅途中的起起伏伏，以及服侍他人的心得，以日记形式，把人一生的际遇如实写下，把人的本性毫无保留地曝露在神的启示之下。神的话语常让我们的心灵得安慰、并赐我们力量，叫我们刚强壮胆；然而祂的话语也会为我们带来不安，改变我们一向所抱持自以为是、事事想当然的看法。

常言道，智者的言语象刺棍，乃逆耳的忠言：“智慧人的言语好象刺棍；会中之师的言语又象钉稳的钉子，都是一个牧者所赐的。”（传道书12章11节）韩先生采取使徒保罗的工作策略，借其言词来“夺回人的心意”¹，使人的“心意更新而变化”。作者的由衷之言，目的是希望我们能成为蒙神眷爱的人。当中的秘诀就是敬畏神，重视祂的话语，按圣经的原则来思考，并谨守遵行祂的诫命，以致将来在父神审判的台前，面见捨命相救的恩主也不致羞愧。

耶和華說：“……我所看顧的，就是虚心（原文是贫穷）痛悔、因我话而战兢的人。”（以赛亚书66章2节）

“这些事都已听见了，总意就是：敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分（或译：这是众人的本分）。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”（传道书12章13,14节）

韩力生先生与导航会有多年的紧密联系，参服侍人的工作并从事写作；近来则较多协助商界及专业人士，善用他们各人所长在其工作岗位上事奉主。本书为韩力生毕生力作；因作者曾受过工程学、哲学及神学的训练，故作品中遣词用字指精挑细选，往往以精炼的词汇表达深邃的意念；加上提问尖锐、分析缜密、见解独到，其真知灼见，实在发人深省。读者若只浅尝书中内容，则未必能明其意，必须细嚼才领会其义。在原著出版之初，已希望将之翻译，让以汉字为本的弟兄姊妹也能分享作者与神相交的得着。因原著常使用复合复杂句，以致增加了翻译上的困难，幸赖三位翻译友好（蔡宗正、何苇莉及乐恩年）鼎力襄助，并得金巴仑长者会耀道小学梁淑群校长义助为译文增删润饰及提议书名；但由于本书乃翻译之作，当中或未能完全将原著的神髓呈现出来，敬请读者多多指正。

最后，愿主使用祂一众仆人的献呈，详成祂在各读者们身上的心意，以建立敬畏神、重其圣言的群体。愿荣耀归于我们的神！

翻译小组 彭绍华代行
二零零四年

注一：在翻译本书时，有较难掌握明白的地方，多求教于作者，觉得需要有较详尽的解释。为免打断文章的思路及读者阅读时的兴致，故把这些解释编为“译注”，附在本灵修导引之后的“附录一：译注索引”中，以供读者参考。

注二：译文中所引用的经文，如没有注明，则出自和合本新标点本；若用其它中文圣经译本，则附上注明。

¹ 参考：第1日的内文及哥林多后书10章4,5节：“我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”

韩力生先生简历

韩力生先生在大学修读工程时，就决定把一生奉献给基督。他初信时，主已呼召他在有本身职业的基督徒中间工作。后来，他改修哲学，于美国爱荷华州培拉市的中央学院毕业。他在密芝根州荷兰市西方神学院完成正统教育，被按立为美国改革宗教会牧师。

一九六二年六月三日，韩力生与莉迪结婚，育有四子女，儿子Walter于一九七二年患白血病去世。

神学院毕业后，韩力生参加导航会约二十年，工作包括地区理事，主席助理，和部门总部在新西兰基督城的太平洋地区导航会副总监。

韩力生先生多年来服侍信徒，与不同国家的商人和专业人有密切的联系。他离开新西兰后，这些人士鼓励他们和其它人同工，帮助他们把自己对基督的投身与本身的职业融合。韩力生先生与太太在美国加州圣地牙哥市定居。他继续服侍美国本土和外国男士。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

认识神的心意

“当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里。”歌罗西书三章16节

基督徒正当地运用圣经，方法有三种：第一，以之为灵修读物。圣经提供一理想环境，信徒可在其中与基督相交。他们透过细读和默想神的话语，能让心灵得着喂养，并经历主的临在。

第二，是在有困难时提供指引与方向。在这方面，圣经具有无比价值。信徒遇上困难时，可从圣经寻找帮助。神要我如何回应我的难题？我如何在种种复杂的现实环境中过敬虔生活？神的话语为基督徒提供实质的帮助。“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”¹

第三，是认识基督的心怀的途径。在出埃及记33章13节，摩西祈求说：“求你将你的道指示我。”诗篇103篇7节告诉我们，神应允了他的祈求：“他使摩西知道他的法则 [按：“法则”与“道”在原文是同一个字]，叫以色列人晓得他的作为。”在出埃及的历程中，以色列人得见神的作为，而摩西则明白祂的心意。跟随基督的人透过圣经来揣摩基督的心意，他们在这过程中学习怎样按圣经的原则思考，以致“心意更新而变化。”²

三者之中，以第三种最难掌握，因此致力追求者亦为数最少。根本没有人能完全掌握，而且必须长年累月有纪律地研读和默想，方能有些微进步。正因如此，信徒往往忽略第三种用途。然而，当他循这方向迈进，越来越认识基督的心意时，就能以此来回应困难，故他不再单单倚赖圣经为他解决难题。所以，你既然想认真地作门徒，就应在这方面努力不懈；你存留在世的其中一个主要原因也正是为此。敬虔生活的精粹，委身于基督的要旨，正是要掌握基督的心意，并从祂的角度来看世界。

确立你的目标

“我们都是必死的，如同水泼在地上，不能收回。”撒母耳记下十四章14节

如果撇除所有对生命的假定和预设，只是如实地面对其真相，我们大多会认为生命是无意义的。一个人给生下来，他活着，他死亡。由生至死之间，他终日面对逆境，没有给他好过。论才智、体力、机敏，他总觉得强差己意。（这可能是其中一个导致世人彼此竞争的原因。他们既不能达到自己心目中的境地，就只好借着比别人优胜来自我安慰一番。）疾病、意外，出乎意料的经济情况，均足以令他功亏一篑。他亦要面对周遭的敌意，身边的人并不友善；不过，他虽然自觉是受害者，但当诚实一点时，他也得承认自己亦并非非常怀善意。

在人生的旅途上，他成家立室，生儿育女。他所切望的，是儿女能比他活得轻松一点；不过现实告诉他，梦想成真的机会不会超过一半。儿女可能比他早死，或患有危疾，或染上毒瘾酒瘾，或经历婚姻失败。他会怀疑生命本是虚空，这到他晚年时就得以证实。如果他能寿终正寝，他离世的情况与初生的情况无异：他需要人喂食，替他换尿片，有幸的话他会得到一点关爱。“他离世，仿佛从来没有存在过。”¹不单后世忘记了他曾存在过，墓穴也无从确定他就在那里。

正因如此，任何宗教的首要任务，就是要确立生命的目标。你为什么存在？整本圣经说明，此生正是永恒的撒种阶段。此生的唯一目的，在于预备自己与神共度永恒。“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”²神的要求，是你妥善地运用你最宝贵的资源，亦即时间；以至你在朝向永恒之际，能活得智慧。

¹ 诗篇119篇105节

² 罗马书12章2节

¹ 参考：毛姆 (Somerset Maugham) 的作品：“人间的枷锁” (“Of Human Bondage")

² 诗篇90篇12节

投资于人

“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存；使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”
约翰福音十五章16节

看一个人如何生活，就知道他将生命投资在什么事情上。没有人能将一刻钟留到明天才用。光阴飞逝，不能收回。如果今生是永恒铺路的撒种阶段，怎样才能够善用一生，以预备自己与神共度永恒？圣经提供的答案，就是告诉你投资在“常存的果子”上去。

什么是常存的果子？圣经教导，不朽坏的果子就是“人”。耶稣将自己的生命投资于人身上。祂死是为入而死。祂敦促那些跟从祂的人：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”¹人是重要的，因为人存到永远。

另一方面，物件本身却没有固有内在价值。一个精致的水杯也许有其实用价值，可以用来将饮品送到嘴边，但它只是暂存的，始终会在世界终结时消失²。但这并不表示你可以滥用暂存的资源。刚刚相反，从某程度上来说，你是要向神交代你如何管理运用这些资源的。

你作为基督忠心的仆人，应善用资源，投资于人。从圣经得出的原则是：善用暂存的——以今生来换取永恒的。你应以正确的眼光来衡量你所拥有的一切：他们是神所赐的资源，为要协助你投资于“常存的果子”上去。这样的信念最能帮助你预备好与神共度永恒。你如今的“投资组合”，对你的信念，可有什么启示？

忘记与回忆

“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有的一件事，就是忘记背后，努力面前的。”
腓立比书三章13节

“你要使众人回想这些事。”
提摩太后书二章14节

“忘记”与“回想”是彼此相反的，但却都是基督徒生命中的重要操练。圣经勉励你要两者兼具。需要忘记的事，包括一切会带来骄傲与自我荣耀的事，以及自己的挫折与失败。在基督里，两者你均要置诸脑后。同样重要的，是谨记神的一切诫命，并回想祂为你所成就的一切奇妙作为。

对于诚心跟随基督的人来说，忘记与回想的操练，并不是轻易便能掌握的。这里牵涉意志上的决定。当要忘记时，你的情感却与意志对抗；有时候，从情感和感受的层面来说，要忘记某事是颇为困难的。

情感是顺服于思想的，思想则顺服于意志。或许你想起某事就会笑；你想起另一件事，却会感到悲伤。你的思想控制你的情感，而你的意志则决定你想什么。换句话说，是意志决定你的脑袋去想什么，筹算什么。你可以选择默想神的美善，或缅怀过去曾受过心灵的创伤；选择权全在于你自己。意志的取向，借思想的运作，将决定一切的成败得失。

“弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的；若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”¹你如何运用你的思想、情感、意志来事奉神？

¹ 约翰福音6章27节

² 参考：彼得后书3章10节

¹ 腓立比书4章8节

假如能预知未来

“我若告诉你，你岂不定要杀我吗？我若劝戒你，你必不听从我。”耶利米书三十八章15节

人如果能预知未来，他的生活会因此而改变吗？

西底家王要求先知耶利米：“将未来的事告诉我，我承诺不会生气。”但他却没有立志按神所说的而行¹。人对未来总感到着迷，想要确知将会发生的事，但却没有因此而立志改变自己如何生活。

如果你知道今生的行动会带来永恒的后果，你的价值观会因此而改变吗？使徒保罗告诉我们，你在今生如何投资自己的生命，会直接影响你的永恒²。你必须相信圣经对未来的预言是确实的，并着紧自己在永恒里的得失；否则，你不会让圣经的原则左右你人生的抉择。如果你真的确信事必如此成就，你的抉择必定会有所不同。真正能反映你对神的心，并不是你有没有寻求真理，而是你对真理的回应。

如果你不谨慎的话，是很容易因忽略而违反了神的诫命，以为自己既然没有故意违抗神，那就没有犯罪了。忽略圣经要投资于永恒及参与大使命等命令在审判的时候，可以和犯诡诈、偷窃等罪，有同样的负面后果。

耶利米把将会临到西底家的事告诉他，但西底家却拒绝听神的先知的说话。结果，巴比伦王在西底家眼前杀了他的众子，之后并剜了他的眼睛³。你是否象西底家一样，抑或严肃认真正地面神的话？

你的思想生活

“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”箴言二十三章7节

从某程度来说，你就是你思想的总和。你的思想反映你是谁。虽然你的外貌会在你离世时消失，但你的思想却会随着你进入永恒。你在人生旅途上种种决定性的转变，都是因为你对现实的想法有所改变而导致的。

你如何回应生命中的各种机会与要求，乃在乎两方面的考虑：第一，是你认为你能够做什么。如果你不相信自己有足够的力量，你是不会尝试的。一个人如果不相信自己能游泳的话，他是不会自愿投进深海里去的。第二，是你认为你应该做什么。有一些事情，虽然你相信自己是有能力去做的，却并不认为你应该做。例如，你相信你能够清洗衣物、煮饭、做园艺，或油漆，但这并不表示你认为你应该亲自做这些事。

如果你要按神的心意行事的话，你必须相信你能够按神所吩咐的，并且你是应该这样做的——换句话说，神的那个吩咐是对你个人说的。基本上来说，你必须相信神既然对你有某种要求，祂定会赐你力量去完成，而你忠心地达成神的期望，这将会为你带来永恒的奖赏。

如果以上两者只要缺其一，你就不会按神的心意行事。为此你必须将自己沉浸在神的话语中。因为在祂的话语中，你就会找到跟随神者的榜样，圣灵亦会透过神的话来鼓励你，使你有勇气去遵行祂的旨意。要明白及掌握“基督的心意”¹，最基本的就是要常常研读圣经。当你学习以神的方式思想时，你的生命会产生决定性的转变，并且你能够为与神共度永恒作好准备。成圣的主要功夫，在于改变自己的思想方式，因为你的行动是由思想作主导的。

¹ 参考：耶利米书38章14-16节

² 参考：哥林多前书3章10-15节

³ 参考：耶利米书39章6,7节

¹ 参考：腓立比书2章5节及见附录一译注1

爱与恨

“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。（爱我胜过爱原文作恨）”
路加福音十四章26节

耶稣警告那些打算跟随祂的人，他们必须“恨”自己的家人。保罗写信给以弗所人时则说：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子。”¹门徒怎能同时遵从耶稣与保罗的教训呢？你怎能既“恨”又“爱”你的妻子呢？

耶稣呼召你与祂建立的关系，是绝对不容有第三者存在的。祂不能容忍第三者与祂竞争：你必须对祂完全忠贞。你必须向祂彻底效忠到一个地步，以致你对生命中的任何其它的人或事，与祂比较起来，就象“爱”与“恨”的分别那样分明。

你的“爱”与“恨”自己的妻子，乃是替你的婚姻关系带来神圣与稳固的基础。之所以能带来神圣的基础，是因为神设立了婚姻的联系，使丈夫与妻子连合，而丈夫借着爱妻子，便与妻子在圣约之中合而为一，而这盟约是由神居中的。之所以带来稳固的基础，是因为当你“恨”你的配偶，她就知道你对她的委身，乃是源于你与神的关系并对神的效忠。

要付上工作、事奉和家庭责任，均意味着妻子与丈夫是会经常分开的。你的配偶知道你既“爱”又“恨”她，能令她在与你分开时感到安心。因为虽然她不知道你正在做什么，但神却知道，而如果你违背了神圣的婚约，就得面对严重后果了。

遵照耶稣的诫命去“恨”你的家人，这是你对他们最佳保证。他们由于明白你是既完全又单一地效忠于耶稣基督，就能因此而感到安乐与安心，单凭你对他们的爱是不能达到这效果的。

顺从的心

“只是邱坛还没有从以色列中废去，然而亚撒的心一生诚实。”历代志下十五章17节

亚撒代表了一类人，他对神有一颗完全忠实的心，他对圣经的话却并不十分认真。他服从神，至少大部分时间是如此：“亚撒听见这话……就壮起胆来，在犹大、便雅悯全地……将可憎之物，尽都除掉……”¹然而，神要求除掉邱坛，因为这些地方足以令以色列人陷入拜偶像的罪中。明显地，亚撒并不认为这是十分重要的事，因为他并没在完全及彻底地顺从。

福音派教会充满了象亚撒一类的男男女女。他们的心对神全然诚实，对神的诫命却并不十分认真。例如，面对教会内违反神的诫命又不肯悔改的人，他们认为毋须执行纪律处分²。同时，对神全心忠实的人，可能会认为圣经的诫命是具有文化色彩的，或并不是至为重要的。然而，从定义上来说，一切诫命都必然是重要的。亚撒有一颗良好的心，却只是片面及选择地顺从神。

也许你会觉得你的心既没有责备你，神对的生活一定感到满意。你的心也许没有责备你，但这并不表示你可以免遭惩处的。法官不会理会你对守法的观感，他只会关注你有没有触犯法律。评断的标准，不是你的感觉如何，而是基于圣经的话。亚撒展示了一个事实，一颗完全忠诚的心，不一定同时是一颗顺从的心。在审判的日子，神会要你交账，审判的标准不是建基于你的感觉如何，而是你的一生有没有以顺从的心，遵行祂的诫命。

¹ 以弗所书5章25节

¹ 历代志下15章8节

² 参考：马太福音18章15-19节及哥林多前书5章

学习顺从

“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”希伯来书五章8节

客西马尼园的经历，是在圣经的记载之中，耶稣唯一的一次得知神的旨意却不愿意照着做的。祂向神恳求：“求你叫这杯离开我。”祂曾经说过：“我的食物，就是遵行差我来者的旨意。”¹祂在客西马尼园祷告说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”祂自己的意愿与父神的旨意相左，这挣扎使祂的“汗珠如大血点，滴在地上。”²

你学习顺从，并不是透过遵守那些你认为对自己有利的诫命。相反地，乃是好象耶稣一般，当天父拒绝你的恳求时——你是透过这试炼来学会顺从的。神最重视的，莫过于自己的独生子，但仍会拒绝祂的恳求，那么你就不应该因神拒绝你的恳求，而怀疑祂对你的爱与承诺了。

当我六岁的儿子因白血病而病危时，医生要用一根粗针刺透他的大腿，然后抽取骨髓。在整个过程中，我都抱着他，而当他越来越感到痛苦难当时，他望着我恳求说：“很痛啊，你可以叫他们停止吗？”我向他保证，他们有必要这样做；他接受了，并用双手紧抱着我的颈项。

当我听着他痛苦地呻吟时，我祷告说：“神啊，纵使我是个容易犯错的罪人，但当我拒绝儿子时，他竟愿意相信我；当我落在试炼中，而你拒绝将痛苦挪开时，求你帮助我能够信任你。”

和睦的代价

“若是能行，总要尽力与众人和睦。”
罗马书十二章18节

上述的真理在家庭生活之中提供了最鲜明的实例。我们越认识某人，似乎就会越难保持和睦。个中原因大概有两方面。第一，因为我们清楚了解他们的弱点，他们的脾性与癖好也是再明显不过的。第二，恃熟卖熟容易导致放肆无礼、自以为是，我们往往不会体恤那些我们身边接近我们的人。因此，家庭往往成为产生正面冲突的地方。

人理所当然地认为，在人际关系上，自己付出的总比获得回报的为多。当然，例外总是有的，但一般来说，作妻子会认为在维系婚姻关系上，她比丈夫付出更多，而如果婚姻关系美满的话，主要是因为她甘愿牺牲。讽刺的是，她丈夫的看法正好相反。如果要在任何关系上保持和睦的话，就必须考虑到上述的现象。大家必须去除自私自利，而愿意接受付出比获得回报的多。

另一方面，世界却鼓吹个人主义，结果导致分离孤立。社会的风气鼓励子女脱离家庭，追求一己的喜好。传媒所渲染的明星和偶像生活，都是享乐主义及自我中心的。性格不合，已经构成充分的离婚理由。因此家庭容易破碎，而各走各路。到了特别的日子——家庭团聚的日子，看到电视中的一家人如何团聚一起，温暖融洽。那些追求独断独行的人却因此感到孤单、疏离，和愤怒。他们因未尝如此经历过而感到沮丧，并会认为自己是受害者，是别人伤害了他。

事实上，他只是自食其果。他拒绝在没有获得回报的情况下，慷慨地付出自己。他不愿意原谅别人的过失，对他来说，这些过失是极为讨厌的。简而言之，他不愿意为寻求和睦而付上代价；所谓和睦的关系，不是毫无挣扎和困难，而是致力让关系中满有宽恕、合乎圣经所倡导的爱心和温柔。

¹ 约翰福音4章34节，也参考6章38节

² 有关在客西马尼园的记载，请参考：马太福音26章36-46节和路加福音22章39-46节。

信心双支柱

“我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说，我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。”以赛亚书四十六章10节

如果你希望与神保持妥当的关系，你的生命必须稳固于两根支柱上。你必须相信神掌管一切，而且祂全心为你的好处着想。

你必须坚决确信神在掌权及主宰一切。当我的儿子快要死于白血病时，有一位朋友这样写信给我说：“我不知道这悲剧是怎样发生的，但我知道这并不是出于神的。神不会取去小孩子的生命。”但当我细想他的说话时，我发现如果不是神取去我儿子的生命，那么我所面对的问题，比我儿子快要死亡的事实更严重——我正在敬拜一个并非掌管一切的神明。然而，神并不是在宇宙的边缘徘徊，为着那正摧残、吞噬我的儿子生命的疾病而懊恼不堪。当儿子在我的臂弯中慢慢步入永恒时，我知道我正经历神美妙的作为。

这自然会引伸出第二根支柱：神的良善。神是良善的，祂所作的无不良善。当然，就象生命中无数的争论一般，关键在于由谁来界定什么是良善。你是否真正相信，生命中的种种创伤，都是来自良善的神，祂所作的无不于你最为有益？

希伯来书的作者引诗篇的话说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”¹在你的生命中，只有两者能伤害你：你自己和神。由于祂是良善的，单单为你的好处着想，因此最终的结论是，只有你能摧毁自己的生命。神并没有将你的命运交付撒但或任何其它世间上的权势。

如果这两根支柱没有深嵌在你的信念中，你将难以面对生命中的风风雨雨。

当没有答案时

“然而，他跟我之间没有仲裁者；没有人能够在上帝和我之间判断是非 [原文直译：能够按手在我们双方身上]。”
约伯记九章33节（现代中文译本）

基督的门徒有时候要经历难以忍受的痛苦，但却不明所以。约伯陷在属灵的五里雾中，力言如果在神与他之间有一位公义廉明的裁判的话，按照神加诸他身上的种种来看，他的申诉必然得直。

为方便讨论，让我们假设神的确向约伯解释“为什么”，并将祂和撒但的对话告诉他。约伯可以有以下两种方式的其中一种来回应神：其一，他可以说：“噢，如今我明白了。我愿意接受加诸我身上的痛苦。”这样的话，一切没有改变，只是约伯的好奇心得到满足罢了。其二，他可以说：“你拿我来证明你的观点，这令我气忿。我以为我是你的朋友，撒但才是你的敌人。我对你所做的不敢苟同。”

对于后者的反应，神可以有以下两种方式的其中一种来回应约伯：其一，祂可以说：“约伯，对不起，你是对的。我的头脑尽是糊涂了，我会拿走你的痛苦，并答应你，以后在没有得到你的同意之前，我决不会让你的生命再遭受任何伤害。”这样的话，神就不再是神了。祂变成神灯里的精灵，随时供约伯使唤。其二，祂可以说：“你以为自己是谁，竟挑战我的权柄？你惧怕深海中的巨兽；为什么你不惧怕创造深海巨兽的那一位？难道创造者没有权按自己的心意对待被造物吗？”神在第38至41章给约伯的回答，其精粹正是这样。

表面上看，人的一生是受到种种无理的痛苦与创伤所包围。如果你决意跟从神的话，就必须安心相信祂的品格和性情，而不是倚靠自己理解和判断的能力。刺客手中的利刃，与外科医生手中的手术刀，分别之处在于持刀者的动机，两者均会带来极大的痛楚。你必须决定视神为刺客抑或是外科医生。不过，你要知道，你的决定不会改变神，只会改变你的看法。选择错误所带来的后果，要由你自己承担。

¹ 希伯来书13章6节：引自诗篇118篇6节

神所毁灭的

因果定律

“你激动我攻击他，无故地毁灭他。”
约伯记二章3节

“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，
收的也是什么。”加拉太书六章7节

神摧毁约伯，但祂说明这并不是他生命中有什么瑕疵所致。撒但、狂风、迦勒底人和示巴人，都是神手上的工具，以成就祂的旨意。他们能够加诸约伯身上的，都是在神的掌控与规管底下的。

约伯固然受到残忍的对待，但替他牧养牲口的仆人则丧了命，他们又如何？他们的亲人因此要面对丧失丈夫、儿子，和父亲的悲剧。他们看来好象神与撒但对奕时，在棋盘上的兵卒而已，是随时可以牺牲掉的。

约翰福音第9章记载了耶稣和门徒遇见一位失明者。门徒问：“这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣的回答令人诧异：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。”¹这岂不是说，神将他创造成一个失明者，好让耶稣在此时此刻把他治愈，向世人显示祂是何等伟大？

再来看使徒行传12章，彼得被捕的事件。希律将他收监，并派四班兵丁看守，每班四人。当天使奇迹地救彼得出狱后，最少有四个兵丁因失职罪而遭希律处死。与约伯的个案相同，这四个人都是无辜的，且遗下了孤儿寡妇。为什么神不干脆在希律面前救走彼得，这样就不会有人命损失了？

圣经没有为这些问题提供答案。神完全没有向约伯交待他受苦的原因。任何尝试提供答案的企图，极其量只不过是猜测而已，而最遭的却是不愿意凭信心接受。圣经一贯所坚持的就是没有人在进入永恒（不论是到天堂抑或地狱去）然后回顾时，会为自己在世上的际遇而心有不甘。唯一会令他们抱憾的，是他们自己的罪与不信。神并没有亏欠任何人²。

当约伯经历劫难，落在痛苦与沮丧中时，他的三位朋友来相助。结果，以利法、比勒达、琐法成为帮倒忙者的写照。他们的说话错在哪里？他们三人的论点基本上是一致的：“请你追想：无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处剪除？按我所见，耕罪孽、种毒害的人，都照样收割。神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消灭。”¹

三位朋友应用了因果定律：种瓜得瓜，种豆得豆。你在春天撒下大麦的种子，就可以预计在秋天能收割大麦。因此，从收成就可以知道撒了什么种子。“约伯，你正在承受的，是犯罪的恶果。要活得安舒昌盛，方法是过公义的生活。”他们从哪里有这观念呢？明显地，这是来自每个人心中所共有的道德律，教人分辨对错是非、公平与否。

问题正在于此。神驳斥约伯的三位朋友，因为他们的理解是错谬的；那么他们到底错在哪里？也许这根本不是“定律”，只是一个笼统的观念，时对时错。但是如果真是这样的话，为什么保罗在加拉太书中以此为教义道理？

事实上，因果定律只适用于永恒，大审判之日乃是收割之时。人或许会在此生受报，但这并不是一定的。如果要将这定律应用于永恒，你必须相信今生的言行会有永恒的后果，而这些后果是具体又实质的。如果你不打算将这定律应用于永恒的话，那你只好将之应用于今生。这样的话，你将变成象约伯的三位朋友一般。

¹ 约翰福音9章2-3节

² 见附录一译注2

¹ 约伯记4章7-9节

需要赦免

“免我们的债，如同我们免了人的债。”
马太福音六章12节

在法庭上，当被告站在裁判官面前，他可以用以下两种方法的其中一种的来面对指控。他可以辩称，他的权利受到侵犯，对他的诉是没有根据的，因此要求法庭主持公道，撤销他的控罪。他亦可以选择认罪，并向法院求情，网开一面。

当你请求赦免或开恩，你就是承认自己有罪：只有犯了错的人才需要赦免。信徒来到神的审判台前，毫不掩饰地承认自己的罪，按着基督受死代赎的功劳来求神开恩。救恩的基础，就是透过基督的死，满足了神的公义，以致祂愿意赦免罪人。“公义的神怎能赦免人的罪？”十字架回答了这问题。

我们的主继而以你是否愿意饶恕他人，作为祂饶恕你的条件。祂教导祂的门徒这样祷告说：“赦免我的罪，正如我赦免了他人的罪。”¹在有关饶恕的寓言中，基督以主人向不肯饶恕人的仆人发怒作结，然后严正地警告说：“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”²即使当得罪你的人不肯悔改，你宽宏大量的心亦足以使你安心，因你在神面前必蒙赦免。

要过着爱与服侍人的生活，你必须乐意饶恕他人。如果你不能饶恕别人对你的伤害，你就会因害怕再受伤害以致不愿意付出。我们都是罪人，如果要去爱人及服侍人，就不可能避免会受到别人的伤害。

神所重视的人

“耶和華如此說，智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口；夸口的却因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我…” 耶利米書九章23,24节

世人可以从三方面来赢取他人的重视。首先是“智慧”。聪明的人都是大人物。思考敏捷的人，会给我们留下深刻的印象。你学术上的成就，包括所取得的学位种类，颁发学位的学府，以及你的著作，都足以叫人刮目相看。如果你渴望得到世人的称许，你大可以在学术知识中钻研。

第二是“能力”。有权力的人，总会叫人钦羨或畏惧；而不论哪一种回应都是想成为大人物的人想追求得到的。当你初次认识某人，在互道姓名后，紧接的问题通常都是对方的职业。你的回复，会决定你将得到多少的尊敬。如果你是军中的无名小卒，或是某公司的看更员，你会得到某种看待。如果你是军中的将领，或是大企业的总裁，别人则会对你另眼相看。

第三是“财富”。富有的人都是成功人士，且英雄则势大。美国得克萨斯州一名微不足道的农夫偶然掘得油井，他立刻变成重要人物，实在叫人惊讶。瞬间他便被邀请成为多所大学和慈善机构的董事。

如果你希望有某机构以你的名字命名，或在国会大厦的大堂中有你的画像，就必须在上述三方面力争上游。

然而，你在神衡量人价值体系中的比重，不是凭自己在世的成就及地位，而是在在乎你的身分及从属于谁的。耶利米提醒他的读者，人只会因一个原因而备受神的重视，就是因得着神赐予的义。你是照祂的形象造的，被祂的宝血洗净，并得以成为祂的儿女。神眼中大人物的真正标记，就是认识神的人，或更准确一点，是被神所认识的人。当你在神以外，寻找其它标准来标榜你的重要性，你就是让这些标准来给你界定怎样才是重要的。这样，你就会成为这些标准的奴隶，而不与神的忠心仆人了。

¹ 参考：马太福音6章9-15节

² 参考：马太福音10章21-35节

公义与怜悯

“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。”雅各书二章13节

怜悯就是不顾公义的诉求。有人应受公义的制裁，但你因某种原因而没有如此执行，这就是对他的怜悯。神在旧约起初已不断提及人需要怜悯，但没有谁愿意怜悯他人。到先知时代，怜悯的观念开始彰显：“世人哪，耶和華已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯……”¹。

神将执行公义的责任交予国家，却要求个人要宽恕。如果国家坚持宽大仁慈，欺压与不公就会大行其道。如果个人坚持执行公义，人际关系就会破裂，因为我们全都是罪人。所以在神权政体时代，当国家和个人的任务混合起来时，通常会忽略的，是人与人之间的彼此饶恕。因为神并没有在以色列国中设立一个警察系统；人们有责任彼此监察，确保社会上有公义。

正因如此，不少诗篇要求神的子民要报仇。他们奉要执行公义。然而保罗却说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤……主说：伸冤在我，我必报应。”²要到新约，当神的子民不再是个神权政体时，本来由个人有责任执行公义，才转变成为这由神来处理。

渴求公义昭彰，这是人之常情；要行怜悯而暂缓执行公义，除非你确信神会替你伸冤报仇——若非在此生，则会在永恒里。有一位朋友，他的独生子遭无辜杀害，但他却能宽大饶恕凶手，而且还着意要引领他归向基督。他能够如此，是因为他明白上述的真理。每当涉及公义与怜悯，切勿将神所命定给国家的责任与个人的责任相混淆。

公义、怜悯与后果

“他必照各人的行为报应各人。”罗马书二章6节

怜悯是不顾公义的诉求，但不是将后果也撤销。神的怜悯并没有将罪的后果也消除。如果你站在某大城市最高的建筑物上，因一时的沮丧而跃下，在下坠的途中省悟到自己是做错了，并祈求神饶恕你，可是祂仍不会阻止你继续下跌。

假设你有一个十三岁的儿子，他不听你的话，擅自驾走你的汽车去兜风，结果发生了车祸。你拿着修理汽车的账单来向他问责，但他央求你饶恕他。你饶恕了他后，他说：“太好了，我不用支付修理费了。”你温柔地更正他，指出他是误会了，于是他反驳说：“那样我得了饶恕又有什么益处？”你根据圣经原则的回应是：“这恢复了我们之间的关系。”后果与惩罚是绝不相同的事。

有关这方面，基督的跟随者往往误以为神既饶恕，就会将罪的后果也消除。保罗提醒哥林多人：“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”¹这并不是对罪施行审判，因为基督在十架上已将之处理妥当了。这是收成报应的时候，是按你如何过一生而得回报。

“因果定律”²肯定地告诉我们，上述的收成报应一定会发生。圣经说，天堂没有忧伤或眼泪，但这应许并不表示我们毋须面临交账的时刻。你投资于此生所得的成果，将会伴随着你进入永恒之中。人生短促，得失重大，不容我们庸碌一生。

¹ 弥迦书6章8节

² 罗马书12章19节

¹ 哥林多后书5章10节

² 参考：加拉太书6章7节

纠正与惩罚

“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”希伯来书十二章6节

不要将管教与怜悯混为一谈。当你向人施以管教，有人建议你应有怜悯，这其实并不合乎圣经原则。怜悯的目标，是要将公义暂时搁置。管教的目标却是要纠正，不是要施行公义。施行公义的目标，是要执行惩罚。纠正的目标，是要建立敬虔的操守。

有人认为，保罗在哥林多前书第5章所开列的管教步骤，其中包括逐出教会，并不适用于家庭成员身上。保罗所说施以管教的首个原因，是“使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”¹既然管教的目标是挽回和救赎，你为何认为不适用于你的家人？在圣经中，施行管教的动机是出自爱心，以及为犯罪者谋求最大的福祉。

你不是要惩罚罪人，而是要饶恕他们。惩罚罪人的权柄，已交在基督手中。因此，你的目的是要促使他走向敬虔。我们必须透过这观点，来执行圣经所说的纪律行动。

纠正并不是惩罚，惩罚亦有别于纠正；两者的目标是不同的。如果将两者混淆的话，则不但有违圣经原则，更往往不能达至心目中的目标。当你有必要处理偏离正路的行为时，请问自己：“我是要加以纠正，抑或是施以惩罚？”你仍未准备好去面责对方，直到你能从心底向主确你的目的是为了纠正对方。

按指示而行

“……听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。”
撒母耳记上十五章22节

当大卫作王时，本来在至圣所中的约柜，放置在亚比拿达家中。他们为方便搬迁这约柜，便将之放在牛车上，而不是按照神在律法书上的指示，由人来扛抬¹。一时之间，牛车几乎翻侧，乌撒伸手打算扶住约柜，神却把他击杀了²。神绝不容许人在遵行祂的命令方面，存在丝毫的偏差。

有关行事的要求，旧约的律法是十分细微慎密的。然而，指示越细微慎密，越会诱发人妄自诠释修改。“神其实并不重视细节，重要的是其精神。”这正是人很容易自圆其说，使修改合理化的借口。这些人就象乌撒一样，常会得罪神。

神在新约圣经中却没有作出一大堆细微的指示。一些礼仪例如水礼、主餐，以及奉祂的名聚集等，神并没有开列仔细的规定。因此，我们可以自由地酌情而行。然而，我们没有好好享受在基督里的自由，却在细节问题上出现分裂。因着水礼的模式、饼与杯的正确意义，以及当奉祂的名聚集时应用什么仪式，做什么等问题，教会分裂出不同的宗派。结果我们不能团结，违背了祂期望我们要合而为一的心愿。

不论神有什么要求，我们似乎总是要与祂争论。当祂告诉我们细节是重要的，我们却要求有酌情行事的自由。当祂容许我们酌情而行时，我们却为细节而争论不休。乌撒给我们的教训，就是对神的指示掉以轻心，这是极为危险的。谁是神有智慧的仆人，就是会重视神所重视的，对其它非必要的则轻轻略过。

¹ 哥林多前书5章5节

¹ 参考：民数记4章1-15节

² 参考：撒母耳记下6章1-11节

幸灾乐祸

“你仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐。”箴言二十四章17节

如果你曾受极大的伤害，后来眼见敌人受到应得的报应，这容易令你冷眼旁观，幸灾乐祸。神不止一次地提醒祂的子民，不可如此纵容自己，抱有这种心肠。否则，在你心感畅快之际，很可能已得罪了神。

在俄巴底亚书，神责备以东（以扫的后裔），因为当神审判他们的兄弟雅各的罪时，他们不但乐于看见雅各遭掠夺，还参与其中。“因你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷拮据的日子，你竟站在一旁，象与他们同夥。你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭难的日子，你不当说狂傲的话。”¹

耶利米哀歌却表达了相反的态度。因着神对犹大（雅各的后代）的审判（与俄巴底亚书的时代有别），耶利米为犹大遭灾而悲伤不已。这里的教训是明显的：神并不希望祂的子民在别人遇上不幸时幸灾乐祸，就算该不幸是神公义与审判的结果。相反，你要为他们的不幸而忧伤，纵使公义已得昭彰，且是由神来执行的。如果你幸灾乐祸的话，你便有祸了。

“你们听见有话说，‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”²你永远不能在圣经中找到支持去视某人为仇敌。

参孙与撒母耳

“我又何必多说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳，和众先知的事，时候就不够了。”希伯来书十一章32节

参孙与撒母耳同时是十分相似却又极之不同的人物。他俩都是士师，由神膏立以带领以色列人。他们均立誓作拿细耳人。两人都与非利士人争战。他们都名载希伯来书第11章，亦即神定的名人榜。¹

参孙体力过人，品性冲动、世俗、好色、纵欲。他为求报复，不但求神消灭非利士人，连自己的性命也赔上了。²撒母耳却恰好相反，他有无比的属灵内力，乐于由神来替他出头。他无论宣讲神的道和祷告均甚具力量，并引领以色列人从敬拜死的偶像，返回敬拜真活的神。参孙所恃的是神赐给他的大力，撒母耳所信赖的则在于神可以透过他所成就的大事。

从外表上看，参孙充满魅力，甚受欢迎。他充满活力、自信，并勇于为神做大事。相反，撒母耳为人低调，颇带点儿遁世的作风，但却随时候命让神借着他成就祂的心意。

虽然神视参孙为伟大，他可不是模仿的对象。若非神将他置于祂的名人榜上，参孙肉欲的生活方式，会叫人怀疑他是否真正得救。因此，跟随参孙榜样而行的人，在审判之前都不会得到正面的肯定；那些认识他又爱戴他的人，一定不会赞同他的行为操守。撒母耳才是较佳的学习榜样。

¹ 俄巴底亚书10-12节

² 马太福音5节43,44节

¹ 这章圣经列出神认为伟大的旧约男女。

² 参考：士师记16章28节

自由抑或安全

“……我们的祖宗从前都在云下……”

哥林多前书十章1节

要有安全的保证就必须接受约束，两者差不多是不可分割的。乘搭火车安全与否，视乎火车仍留在路轨上与否。然而，人一方面要求独断独行、自主自决，另一方面又坚持要有安全的保证。

在出埃及时，以色列人所受到的折磨和烦恼相信是不难想象的。当云彩移动时，百姓亦移动；当云彩停下来时，百姓亦要停下来。神透过云彩与百姓同在，百姓只要留在云彩之下就得安全。当云彩停下来时，你就解下行囊，盖搭帐篷。第二天当云彩移动时，你就得赶快收拾。中午时云彩又停下来，翌日早上又移动。于是你气冲冲地说：“下次云彩停下来时，我决不会解开行囊。”某天云彩又停下来了，你不肯解下行囊，而云彩就整个月没有移动过。最后你终于解下行囊，当一切安顿妥当，谁不知云彩却又开始移动了！

云彩往那里去，你也往那里去。如果云彩在绕着圈，你也就绕圈。神也许会借着云彩，领你背着应许地朝相反方向来走。你不会喜欢跟随祂的引导。此时你面临抉择：你要得着按己意行动的自由，抑或要得着有神同在的安全保证？只是二者却不可兼得。耶稣说：“若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在那里。”¹耶稣基督的仆人跟随祂，在祂所在的地方与祂一起服侍。只有在云彩下的人才有安全的保证。

神的诫命是美好的

“……叫人活的诫命……” 罗马书七章10节

大家通常会有这样的误解，就是神的诫命是带惩罚性的；他们使人生味同嚼蜡。神并非因人犯了罪而颁布律法，相反律法是用来帮助人避免犯罪得罪神。当保罗说：“非因律法，我就不知何为罪。”¹他不是指律法导致人犯罪。当神将祂的旨意辑成律法书时，人就察见自己的过犯。如果我们相信人死后生命会延续下去，而又盼望与神共赴永恒的话，我们就必须认识有关永恒的生活规矩。

从本质上来说，神的诫命是约束性的。然而，约束和限制不是惩罚。每位父母都会明白，为免儿女遭遇危险，必须订立规矩。你订立家规的目的，不是要惩罚家人，神亦没有这样的动机。

我们与神之间的问题，大部分是基于我们并不明白祂的诫命的理据而产生的。神说：“私生子不可入耶和华的会；他的子孙，直到十代，也不可入耶和华的会。”²我们凭有限的眼光，实在难以明白这律法的理据。触犯神的律法的，不是私生子，而是其父母。然而，私生子与神子民聚首一堂的权利却受到约束和限制，且是“直到十代”。

耶弗他是一名私生子，但神却膏立他作以色列人的士师。他被列入希伯来书第11章中名人榜中，而属亚伦家的利未大祭司，却没有一人晋身这名人榜。耶弗他受到限制，却并非受惩罚。如果你以为，你既活在恩典之下而不是律法之下，因此新约圣经中的种种禁诫已不适用的话，你其实是误解了圣经。因为神并不是因恼怒或不喜欢而制定约束和限制；而这些限制也与神的恩典无关³。祂在某方面对你的约束和限制，也许会令你摸不着头脑，但你要顺从，满心知道这是源于神的爱，为要叫你得益处。

¹ 约翰福音12章26节

¹ 罗马书7章7节

² 申命记23章2节

³ 见附录一译注3

摩西的信心

“摩西生下来，他的父母·因着信，把他藏了三个月……摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子……因他想望所要得的赏赐。”

希伯来书十一章23-26节

希伯来书第11章让我们清楚看见，摩西一生的两大特点：第一，他是个坚持自己信念的人。作者首先告诉我们，摩西父母所作的事。他们不惜违反王命，决定将摩西藏起来。当摩西“长大了”，他就自行作决定。是摩西自己决定放弃埃及皇室成员的身分，而甘愿一生漂泊。摩西与他的父母所信的相同，但他有自己的理由。摩西建立了属于自己的信念。

第二，他有永恒的视野：他追求最终的而不是眼前的奖赏。摩西盼望得着永恒的产业，所以他放弃追求埃及宫廷能给予他那短暂的财富、舒适的生活以及尊贵的身分。

神并没有孙儿女。每位跟随基督的人，都要建立自己个人的信念与视野。当你遇上试验时，别人的信念与视野是无济于事的。任何信徒有合乎圣经的师傅作为仿效的对象，这是极其有幸的；但他们必须留神，不要过分代人，以为自己已达到别人信心的地步，并意图靠之而活。摩西的故事始于他父母的信心，而以摩西自己的信心作结。每一位基督的门徒，生命的故事也应如此¹。

合理的期望

“我的心哪，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”诗篇六十二篇5节

世上鲜有象不切实际的期望一般，能破坏人际关系。在你与神的关系上，就更是如此。你大可以合理地期望神成就祂的应许，其中之一是祂的品格和性情是决不会改变：“……他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”¹

然而，我们却不能将神一般性的应许，硬套于个别的处境中。当耶稣应许说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，”²这并不表示你就可以向神施压，迫使祂满足你每一具体的要求。神赐应许给你，是要帮助你完成祂的旨意，而不是让你来操控祂，好满足你个人的心意。

我们对他人合理的期望，应只局限于他们曾具体承诺过的，而如果他是基督的跟随者，我们亦可以期望他们会遵行神具体的诫命。除此之外，一切其它的期望都是没有根据及不合理的，并会危及彼此的关系。如果我承诺明天下午三时会到你家去与你一聚，你大可以期望我会守诺言。当然，你也要预计我可能会遇上非我能控制的情况，例如遇上交通意外，以致我不能赴约。

你必须能分别“期望”与“预测”。你可以有合理的根据加以预测，却不能期望一定会如愿以偿。例如，我问你喜欢什么生日礼物，你说运动衣。一个月后我问你衣服的尺码，不久又问你喜欢什么颜色。这一切足以令你预测今年的生日礼物是一件运动衣：这是正常的，因为我给你的印象，就是我会送你一件运动衣。然而，你却不能有如此的期望，因为我没有确实地答应你什么。如果你能紧记预测与期望是有分别的，那就可以避免很多不必要的反感与误会。

¹ 见附录一译注4

¹ 提摩太后书2章13节

² 约翰福音16章24节

从罪得脱

“……救我们脱离凶恶。” 马太福音六章33节

大卫在未作王之前，亦即在旷野漂流之时，曾一度要杀尽拿八一家，因为拿八曾得罪了他。拿八的妻子亚比该绕道而行，截住了大卫，并为拿八求情。当大卫明察事理之后，他说“应当称颂耶和华，因他…阻止仆人行恶…”¹ 大卫知道他自己的动机是邪恶的，而神借亚比该的介入来阻止他。

大部分信徒在反省时都会发觉，他们也有类似大卫的经历。在生命的旅途上，有时神会制止他们按邪恶的动机而行。神这方面的工作实是非常重要的，以致我们的主在教导门徒怎样祷告时，要包括这祈求项目。若有人并不认为有这样的需要，他大概从没有好好地审视自己的习性与动机。

这是信徒一生与罪恶争战中，其中一项最重要的祈求事项，你亦应为神这方面的帮助天天谢恩。当我回想自己的一生时，发现曾有多次，我是心存恶念，而神却阻止了我犯罪。这是神众多表达祂恩典的其中一种方式。

由人统治

“……现在求你为我们立一个王治理我们，象列国一样。” 撒母耳记上八章5节

人宁愿由暴君来统治，而拒绝神的统治。从以色列人渴望要立王这一件事即可见一斑。百姓要求撒母耳给他们立一个王。神则指出，他们的渴望其实是表达了对祂的拒绝，他们一直以来不愿意由神来作他们的王，在此则表露无遗。于是，神向他们说明，由人来统治而不是由神来管治会有什么后果。¹

尽管世上的统治者是如何暴虐，人们总相信他们可以左右他、影响他的决定，但大家都清楚知道，没有人能够操控神。因此，人宁愿选择由暴君来统治，也不要神的统治。

人其实喜欢别人告诉他应该做什么，这听起来好象有点矛盾。例如，当扫罗在寻找撒母耳时，有人告诉他说：“在他还没有上邱坛吃祭物之先，你们一进城必遇见他；因他未到，百姓不能吃，必等他先祝祭，然后请的容才吃。”² 没有撒母耳的批准与祝祭，百姓是不会吃的。所有人都希望别人告诉他要怎样遵照传统习惯而行，这样好使他们自觉妥当；但这与即使是逆己意而甘愿遵从是截然不同的。只欲想令自己自觉妥当而从命，与愿意成为神顺命的子民完全是两回事。

因此，这两个表面上彼此矛盾的观念其实是二而一的。人同时渴望得自主和被肯定。神给予人肯定的程度，取决于他们愿意放弃自主自决和顺服神主权的程度。人自欺欺人地以为，如果由人来统治，则自主自决和被肯定两者可以兼得，而事实上，最终是两皆落空。悖逆的人并不愿意领受这教训。

¹ 撒母耳记25章39节

¹ 参考：撒母耳记上8章7-22节

² 撒母耳记上章13节

刺与启示

“我认得这人……他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。”哥林多后书十二章3,4节

当保罗提及“他被提到乐园里”的经历时，他说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。”¹与神亲密的关系，通常都有苦难伴随。这并不是说，所有受苦的人均与神有亲密的关系；不过，神将责任与启示结连起来——启示越大，责任也越大。

保罗的经历，很多都是超凡甚至是神奇的。他在往大马士革路上的归主、在大沙漠三年直接从主领受教训指示，以及在哥林多后书第12章所说的启示，这一切与神的相遇，均非一般基督的跟随者所能经历的。而保罗也因此蒙召进入极艰若的生活中。他在以下的经文里，展示了他所经历的苦难：“被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次；遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。”²由此可见，不同凡响的启示，会有与别不同的苦难伴随。

也许你永不会蒙召去再尝保罗所曾受过的受苦楚，亦可能永远不能到达他经历主的超凡境界。而他所得的特别启示，正好让他准备好面对特别的苦难。

不过，他的经历却将你带往“断定谷”³，陷你于两难之间。如果你渴望在与神相遇时，祂也以特别的方式来启示祂自己，你又是否同时愿意背负常随之而来的“十字架”呢？

说得太多的人

“……什么话都不可告诉人……”
马可福音一章44节

耶稣遇上一个长大麻风的人，他到救主面前要得医治，“你若肯，必能叫我洁净了。”¹这个长大麻风的人肯定耶稣有治病的能力，却并不肯定祂愿意施以援手。虽然耶稣的跟随者都肯定祂有能力，却并不肯定祂是否愿意用祂的能力。

耶稣动了慈心，医好了他，然后“严严嘱咐他…你要谨慎，什么话都不可告诉人…”然而这个康复了的麻风病人“倒说许多的话，把这件事传扬开了。”这个长大麻风的人并不觉得要听从耶稣的嘱咐。耶稣向他施予特殊的恩典，似乎令他以为他可以忽视耶稣明确的命令。

这个长大麻风的人正好代表了不少跟随基督的人。他们肯定耶稣能解决他们的问题，却不大认为有需要遵行祂所吩咐的，特别是在生命中的某些范畴，他们会普遍认为自己有私人的空间，可随意而行。经历特殊的祝福，往往会带来自以为是的危险。“我既蒙神的恩宠，大可以忽视祂的命令了。”

有一种潜藏的悖逆，就是认为如果神真的爱我，我就可以不顺从祂，特别是当我觉得没有客观的证据显示这样做会带来损害时。这个长大麻风的人热心传扬基督的奇妙作为，有谁可以责备他呢？他不是正在实践大使命吗？请不要以为有务实的理由，就可以违反神的命令。

耶稣既然有拯救的能力，也就有发出命令的权柄。目标正当，并不表示可以不择手段。任何时候，当你试图用错误的论据来支持自己的行为在道德上是正确的[注：象这康复了的麻风病人，不听从主的吩咐去传扬主的作为]，你其实是弄错了前提。保罗讲得好：“为什么不说不，我们可以作恶以成善呢？…这等人定罪是该当的。”²

¹ 哥林多后书12章7节

² 哥林多后书11章24-26节

³ 约珥书3章14节

¹ 马可福音1章40节

² 罗马书三章8节

清楚地理解神

意志之争

“……先生，我们愿意见耶稣。”
约翰福音十二章21节

“如此，今日耶和華使以色列國与你斷絕，將這國賜與比你更好的人。”撒母耳記上十五章28节

人用什么角度来解读圣经，会决定他心目中的神的形象。有人在读圣经时，会用以下的经文来理解神，例如：“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”¹“落在永生神的手里，真是可怕的！”²“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”³这等人对神存敬畏的心，但往往会显得过分严肃认真，鲜有经历从主而来的喜乐。

另有些人则会用透过以下的经文来理解神：“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸！父！’”⁴“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”⁵“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远！”⁶这些人往往相信恩典与惧怕是不相容的，神的宽恕意味着毋须交账，也不会有问责。

要有合乎圣经的思考方法，就必须同时清晰准确地把握上述两种对神的理解。恩典与惧怕是能彼此配合的。神是良善的，但祂也是公义的。保罗警告哥林多信徒说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”⁷因此，宽恕并不表示毋须在永恒里交账，亦并不表示不必向人负责。

由于在这两种对神的理解偏执其一，结果形成不同的宗派门户。当你读圣经时，应先让经文直述其意，陈明论据。设法避免用你先入为主的偏见，来强解经文。圣经中有不少看似互相矛盾的地方，但基督的仆人愿意相信两者都是在描述神的形象，并寻求两者之间的平衡。

爱坚持己见的人，往往是任性和顽固的人。他们很着紧什么才是正确的，却有可能因坚持自己的标准而不愿意顺服基督。有强烈主见的人，往往会轻视神的诫命，而在服从时有所偏颇。你也很轻易处于这种状态中。神清楚向你发出指示，但如果这与你的意愿相左，而你却坚信自己是对的，于是你便认为你可以违抗祂，祂亦会谅解你。你知道神不要你瞒税，但你的良心却告诉你，政府是对你不公平的；结果你的意志得胜。你知道神不希望你与配偶离异，但你自圆其说，认为祂也希望你能活得快乐；而且当神订立禁止离婚之时，祂并没有考虑到你这特殊的情况。

以色列王扫罗，是个有强烈主见而又固执的人。他不但爱自作主张，认为什么是最好的，还会为自己的判断，极力抗辩。当撒母耳迟迟还未到来，替军队向神献祭，扫罗便认为他应采取主动献祭；事后当撒母耳责备他时，他还予以争辩。同样地，同扫罗奉命要消灭以色列的敌人时，他擅自界定什么是消灭，即使这与神给他的指示相违背。正因如此，神将国度从扫罗处夺去。“扫罗向约拿单发怒，对他说：‘你这顽梗背逆之妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子，自取羞辱…耶西的儿子若在世活着，你和你的国位必站立不位。’”¹神告诉扫罗，祂已将国度交予耶西的儿子，然而扫罗却仍认为他可以阻挠神的旨意。扫罗的意与神的旨意为敌，因此神将国度从扫罗的手中夺去。难道你认为，你的意志能胜过神的旨意吗？

¹ 彼得前书4章18节 ² 希伯来书10章31节

³ 马太福音12章36节 ⁴ 罗马书8章15节

⁵ 罗马书8章1节 ⁶ 诗篇103篇12节

⁷ 哥林多后书5章10节

¹ 撒上20章30,31节

任务相同，奖赏各异

“栽种的和浇灌的都是一样，但将来各人要照自己的工夫，得自己的赏赐。”哥林多前书三章8节

大家经常听见有人表示，希望能返回新约时代过初期教会的时代。但当你读过保罗给哥林多教会的第一封信之后，你也许会这样祷告：“神啊，救我脱离新约时代的教会！”困扰着哥林多教会的一个问题，就是结党分争，以致信徒群体分裂，结成若干相争的小圈子“‘我是属保罗的’；‘我是属亚波罗的’；‘我是属矶法的’。”¹保罗对症下药，就这问题提供了治疗的良方。

两个重要的词语是“一样”与“自己的”。哥林多的信徒是任务相同，但奖赏却因人而异。“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有上帝叫他生长。”²保罗与亚波罗在神的葡萄园里工作，是彼此需要对方的。保罗在其后解释，恩赐必须各有不同，好叫教会得着造就。当我们投资自己在建立别人的生命时，并不是单打独斗、各自为政，毋须依赖神及其他信徒的帮助。

你在努力完成任务之时能保持合一，是因为各人会按自己的工夫得赏赐。向神交账是个人的事，与人无尤。每位神的仆人，均会按照自己的忠心程度，从主人那里得奖赏。你获得奖赏的大小、多寡，并不取决于你在世所建立的名声、学术宗派、教会和独特别的事工等；亦不在于别人有怎样的表现。你讨神的喜悦与否，并不取决于你拥有什么条件，而是在于你怎样运用你所拥有的。别人的忠心与否，并不会影响你所得的赏赐。当你的同工与你竞争，处处要破坏你的工作时，你却能释然地服侍与你竞争的同工，因为你知道神赏赐你，并不在乎你的工作成果，而在乎你是否愿意为祂效力。神赏赐你，乃是根据你是否忠于祂给你的机会，亦即是否已尽了力，而不是有多少成果。

如果大家都如此实践，基督身体就不再会出现不和与纷争。保罗所提供的方法虽然简单，但却是强而有力的：你们在所执行的任务上要团结一致，但却要各自要得自己的奖赏。

永恒的交账

“人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃象从火里经过的一样。”
哥林多前书三章15节

圣经中有多处经文提及，人要为现世的行为在永恒里交账，但鲜有象哥林多前书第3章般来得尖锐深刻的。第10至15节告诉我们，基督的仆人必须与神已立好了的根基协调，将自己的生命投资其上，而神会根据他所作的投资来审判他。

你正在参与建筑工程，而你可以运用的材料有两种，分别以“草、木、禾稻”与“金、银、宝石”来喻表。使徒保罗指出，前者代表世上的智慧，后者代表神的智慧。你投资于自己的生命上，也投资于别人的生命上。

当你离世进到神面前时，祂将你的投资放在输送带上，然后送进火炉里去。在火炉的另一面，你与神一起讨论其结果。如果你得着炼净的“金、银、宝石”，你就会得大赏赐。如果你的“草、木、禾稻”给烧掉了，以致剩下的只有一小堆灰，你就要“受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃象从火里经过的一样。”你要带着这亏损进入永恒中去。

人生短促，得失太重，不容你用“草、木、禾稻”去投资。神给你在世的年日，是要你准备好与祂共度永恒。也许你对此生的生活水平没有多大的决定权，神的供给及安排决定你拥有什么恩赐、才能、处于什么环境，以及碰到什么机会；但你却可以决定在天堂里有怎样的生活水平。你怎样借此生所拥有的来建造，将会大大影响你在永恒里与神一起生活的素质。

¹ 哥林多前书1章12节

² 哥林多前书3章6节

凡物公用

“……因为万有全是你们的。或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。”
哥林多前书三章21,22节

“全是你（们）的”也许能成为婚姻关系中结合的写照；但从教会生活的角度来看，又会是怎样表现出来的呢？保罗是否在提倡某种模式的社会主义，抑或是耶路撒冷教会的信徒相交模式？（“那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。”）¹

圣经与社会主义的教导是不同的，在社会主义之下，个人必须放弃对自己资产的控制权，而交由国家分配；保罗所教导的，却是一种态度：对于你自己和你所拥有的一切，本应听任基督与祂子民的差使及运用的，但你仍须继续负上管理你所有资产的责任。在决定是否满足他人对你和你所拥有的东西的要求时，你必须考虑两方面：顺应对方的要求而行，是否最能使对方得益？

（你不会将一柄上满子弹的手枪给儿童把玩。）你放弃对你自己财富和资产的拥有权，这样做是否与你个人从圣经所领受的优先次序相配合？好消息是：属于你自己的资源，神只托付给你自己来管理。坏消息是：你要为你的决定向神负责。

忠心地管理你的财富和资产，在某程度上会决定你属天的奖赏。从世人的角度来看，我服侍你，是我给你恩惠。从神的角度来看则相反，你容许我服侍你，是你给我恩惠。“全是你（们）的”。如果我们要彼此竞争的话，就让我们争相为别人付出更多，因为当我们帮助别人时，我们便有所得——永恒的奖赏。

谁掌管你的生命？

“……其实造物之工，从创世以来已经成全了。”希伯来书四章3节

希伯来书的作者主张，历史只是在披露神在创立世界之先已完成了的工作；而“安息”的意思，就是甘愿放下己意来顺从神的旨意。各种文化、宗教、时代背景的人，均有“预定”的信念。圣经在论及预定这事实时指出，在这一切的背后都是神的手所刻意安排的。

没有能掌管自己的生命。以下的问题正反映了这件不争的事实：是你自己决定：你何时出生？谁作你的父母？你皮肤、头发，或眼睛的颜色？你的国籍？你的才干、能力、智商？你一生有什么遭遇，例如会否患上癌病？相信你连自己在何时离世亦无从过问。当你自问能在什么事上可作主时，结论不外乎：在面对这一切不由你作主的事时，你可以选择采取什么态度来回应。在人生中你多数是花时间对已发生了的事情决定你会如何回应，而少有自主自决、开创先河的分儿。即使你能有决策权，你对事情的发生往往只能含糊地略知一二；而十之八九你是无法真正控制事情如何发展的。

正因如此，我们与真正能决定一切的创造主建立紧密个人化的关系，就显得极为有价值了。人之所以拒绝顺从基督，是因为他们不愿意失去对生命的控制权。拜偶像的目的，亦在于要创造一个神祇出来，好让你来操纵和受你摆布。人极度渴望要自主自决。事实上，为求自主而悖逆神是极为不智的；因为无论你顺从神与否，你仍然没有能力控制那些在你生命中真正实际和重要的决定。不管你承认与否，耶稣确实是一切的主宰。当生命终结时，这事将会被证实：“一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称‘耶稣基督为主’”¹。你现今最佳的选择就是当趁还活在世上，而你在永恒中的命运还可以有转机时，就顺膺在祂的权柄下，免得死后才屈服，因为到那时已太迟了。

¹ 使徒行传4章32节

¹ 腓立比书2章10节

爱是为了利益

“我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”
哥林多前书十三章3节

当保罗论到爱时，他指出爱与益处是有关系的。爱并不是无私的牺牲、奉献和付出；而无私的牺牲、奉献和付出并不是爱。爱与利益是息息相关、不能分割的。因为有利益的缘故，你才有动力去实践合乎圣经所说的爱。

虽然可以从很多方面来论及婚姻，但让我们集中看婚姻中爱与益处的关系。家明是一名基督徒，他爱上了婉君，于是对她展开追求，希望能共谐连理。他宣称：“没有你，我的一生将在不幸中渡过。嫁给我罢，你能令我的一切梦想得以实现。”婉君答应了他，他们选好了婚嫁之日。家明为她倾家荡产，并耗尽所有来买指环给她。从某程度来说，他做到了保罗在第3节提到有关牺牲的两个例子中的首个。如果婉君有危险，他会挺身而出，愿意为她舍弃生命。从某程度来说，他亦会做出第二个例子所要求的。

结婚十年后，家明和婉君闹离婚。他不再爱她。他的爱不是合乎圣经所说的爱：在这段婚姻一开始，他已追求的利益已是错误的 [按：为求满足自己]，如今他认为要继续和婉君在一起毫无益处。如果在爱的同时不也追求得着合乎圣经所说的利益 [按：是神决定你最佳的利益]，结果就只会扼杀合乎圣经的爱。

于是你去找家明，力图挽救这段婚姻，并阻止他犯罪。你指出离婚对他毫无益处：要同时供养两个家庭，儿女永不会原谅他抛弃他们的母亲，主内的弟兄姊妹会向他采取纪律行动。家明也认为代价可真不轻，但这却总重不过勉强与一个他不再爱的妇人继续生活下去。于是你引导家明细看哥林多前书第5至6章，让他明白坚持离婚会危及他的灵魂，和放弃他基督徒的身分及权利。如果这段婚姻得以挽回的话，那是因为家明最终认为，离婚的代价，实在比维持不愉快婚姻的代价更高。

顺服的益处

“他虽然为儿子，还是因所受的苦学了顺从。”
希伯来书五章8节

决定顺服与否，其实是视乎痛苦的程度而定的：如果意识到服从所带来的痛苦比不顺服的大，你就不会顺服了，反过来亦一样。

一生之中，你在顺服不同的掌权者，因为你认为服从他们对你有利。飞机起飞之际，你不会因要扣好安全带而与空中小姐发生争执。扣安全带的好处是十分明显的。大部分的法例都是看来合理的，因此你亦会自然愿意遵守。然而，当你面对神某一个命令，是你不愿意顺服的时候，就象耶稣在客西马尼园的情况，此时才是真正考验顺服之时。正因你时而顺服，时而不从，那你应怎样决定呢？

也许你不会着意地坐下来计算一下，比较需要付出的代价与可能获取的利益，但事实上这正是你心中的盘算。你是否愿意因不顺服而付上代价？你是否知道要付上什么代价？你之所以不愿意顺服，因为其中牵涉某方面的痛苦。这可能是肉体上的，或精神上的，又或只是若干的不便。无论如何，你总会对各种选择进行评估。在实际生活中，你相信在若干范围内，不服从掌权者亦不会招致负面的后果。你之所以会超速驾驶、乱过马路、或说谎和欺诈，正因为你认为给逮捕或被识破的机会极微，或所要付的代价并不高。你纵使有足够才智，使自己不服从现世的操权者亦毋须付上代价；而即使你确实曾经成功过，但却永不能靠这小聪明逃避承受永远的后果。

不顺服的代价比顺服的代价高；纵使在现世未必如此，在永恒里却是不争的事实。无所不知和无所不在的神，会“在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子”¹，要求你交账。没有人到天堂的时候，会因自己曾悖逆犯罪而沾沾自喜，但却会暗暗庆幸自己曾选择服从。

¹ 罗马书2章16节

别无选择

“西门彼得回答说：‘主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？’” 约翰福音六章68节

跟随耶稣，从来都是艰难的。当祂讲论“生命之粮”这篇道时，“祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。”¹耶稣继而转向十二位门徒，问他们：“你们也要去吗？”²引往作主门徒之门，是可以向出入两边打开的。耶稣是会抓着打开了的门，一方面可以进来，但另一方面你也可以选择离去。在神的设计中，我们一生作门徒并不是让神受惠，相反是使我们得益。一旦你不再认为能作主的门徒是神对你的恩惠时，你就会选择离去。

彼得明白这一点，因此他说：“我们还归从谁呢？根据我们所知道的，并与你一起生活了这一段日子，以及认同了你的身分后，我们还有什么选择？”当神将跟随基督的代价提高，以致你被迫退到与彼得站在同一的底线上，别无选择时，这正是神考验你的时候。你会给神开一个什么价？仇敌又会给你多少，以说服你不再作门徒呢？当你开始在讨价还价时，不管开的是什么价，你“不再和祂同行”只是早晚的事。

你可以圆满地跑毕人生赛程的唯一机会，就全在乎你有没有排除自己有任何其他的选择。除非你在心灵中深深体会到自己根本没有任何选择的余地，否则你早晚会成为属灵争战中的牺牲品。跟随耶稣委实是艰难的，但不跟随祂则更加会难上加难。

动机混杂

“我虽不觉得自己有错，却也不能因此得称义；但判断我的乃是主。” 哥林多前书四章4节

人较倾向判断别人的动机而不是行为。你大概会听过政客这样批评对手：“他不是为穷人请命。”然而，他却不大愿意指出对手在个人道德生活上的缺失。一般人对前者的批评会表示认同或反对，但对于后者的指控，则会视之为缺乏容人之量。

神所说的却刚好相反：判断你弟兄的罪行，却不可判断任何人的动机¹。苏格拉底说：“要认识自己。”保罗说：“我并不认识自己。”他指出，别人之所以不能判断他的动机，原因很简单，因为连他也不能清楚肯定自己的动机。“如果我不知道自己的动机，你肯定也不会知道。”因此保罗并不审查及判断自己的动机；他知道在神审判的日子，一切都会被揭露出来。他明白到出自良心，对自我的批判，并不是绝对正确及终极的。他讨论的焦点，并不是病态的主观，而是健康地处理来自良心（但不完全）的责难。认识自我³，比认识已启示的真理更为困难啊！

哥林多前书第5章命令我们，要根据神的话所启示的标准，来审判你弟兄那些明显外在的行为。但当你的评审的标准超越了圣经，例如判断别人的动机，你的审判就是不合理。当你判断别人的动机时，便是明显地超越了合理判断的界限。

¹ 约翰福音6章66节

² 约翰福音6章67节

¹ 参考：哥林多前书第4及5章

² 见附录一译注5

³ 见附录一译注6

例子与诫命

“撒母耳说：‘我怎能去？扫罗若听见，必要杀我。’耶和華说：‘你可以带一只牛犊去，就说：我来是要向耶和華献祭。’”
撒母耳记上十六章2节

神叫撒母耳欺骗扫罗，使扫罗以为他要到伯利恒去献祭，而事实上他是要去膏立耶西的儿子，代替扫罗作王。神厚待希伯来的接生婆，因为他们向法老说谎，保护了希伯来的男婴¹。

撒母耳记上第21章记载了大卫向亚希米勒说谎，告诉他是为办王事而来，期间更吃了只供祭司食用分别为的陈设饼²。大卫的谎话，结果导致亚希米勒死于王的侍从手下³。在新约圣经中，耶稣认可大卫吃被禁的圣饼，尽管大卫说了谎，又吃了只有祭司可以食用分别为圣的食物⁴。

跟随基督的人，必须学习怎样面对这种看来好象是道德上的矛盾，同时又确信神不能背乎自己⁵。神透过所吩咐的诫命，已清楚界定了道德是非。这是我们所能知道的极限。但诗篇的作者却这样说：“你的道在海中；你的路在大水中；你的脚纵无人知道。”⁶“没有人能捕捉神的脚纵。”

同样重要的，是你决不可仿效诫命所否定的例子。如果没有抵触诫命的话，圣经中的例子是足以用来作模范的。例如，如果你觉得神带领你守独身的话，主耶稣和使徒的例子是可以给你作支持的。但你切不可因某一位神的仆人曾抵触圣经的诫命，或似乎连神自己也这样做，于是便依样划葫芦。诫命是必须遵守的，但例子却并非必须仿效的。

以颂赞为祭

“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”
希伯来书十三章15节

面对一个富甲一方的人，你可以送什么给他呢？面对那位一无所缺的神，你又可以向他献呈什么？诗篇的作者曾面对这问题：神说万物都是属于祂的。“我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”¹虽然祂一无所缺，却明确地表示，有一样是祂希望得到的。“将感谢献给神。”祂喜悦人“以颂赞为祭”。

当你在伤心失望时仍感谢神，你的感谢就成为祭，因为你确认祂的良善。当你并不感到称心如意，但仍感谢祂时，你就使神的心喜悦。当人们令你失望而际遇又与预期的相反时，你会感到痛苦。生命中充满这样伤痛的情况。为一些你理解为对自己有利的事而感谢神，这是容易的，是自然不过的。但当你在痛苦中，仍相信这是慈爱的神因爱而加诸给你的，并为此伤痛而感谢祂，这显示出那种信心是能讨祂的喜悦。

因此，祂称这为“颂赞的祭”。献祭是要付代价的，否则就不是祭——因为没有牺牲。当你在痛苦中仍感谢神，你是确认祂的良善。在这些时候，你其实不想感谢祂；而想质疑祂的良善，因为何以慈爱及关顾人的神会施加痛苦？然而，当你甘愿接受你永不能得着“为什么？”的答案，而单单依靠信赖神的品格和性情。祂是良善的。祂向你所怀的一切心意都是美善的。正因如此，你“常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”

¹ 参考：出埃及记1章15-21节

² 参考：撒母耳记上21章2-6节

³ 参考：撒母耳记上22章11-16节

⁴ 参考：马太福音12章1-8节

⁵ 参考：提摩太后书2章13节

⁶ 诗篇77篇19节

¹ 诗篇50篇12节

怜悯和真理

“慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。”诗篇八十五篇10节

诗人透过这些字句，预先描绘了十字架的道理。只有在耶稣基督的受死上，我们才得见怜悯和真理的完美结合。没有公正，就不会有真理。没有审判，就不会有公正。人既触犯了神的诫命，就要有公正的裁决；而基督在十字架上的死，就满足了公正的要求。基督的死，让神一方面能怜悯罪人，另一方面又不至于抵触祂的真理。

使徒约翰在他的福音书开首时，即承认耶稣是“充满满地有恩典有真理”¹。正如祂的死使怜悯和真理接合——能满足这两方面的诉求，祂的一生则充分反映恩典与真理的结合。神如今仍以这种方式对待属祂的人。真理使你自由。恩典与怜悯则将你因犯罪而该受的责备和咒诅，从你的身上转移到耶稣的身上。你需要真理，也需要怜悯。如果神纯粹用真理来对待你，你是难以应付的。你祷告说：“主啊，让我认识我内心的邪恶。”神的回应是：“我不能应允你，因为让你看清楚你的内心，对你来说是太大的打击。我只会按你能接受的程度来向你揭示真相。”由此我们得见神的怜悯。

当你与人交往时，你必须把持怜悯和真理之间的平衡。过往，总会有人对我说：“请老实一点，把你真的想法告诉我？”我会如实地把真相告诉他们，结果总是冒犯了他们。我会责怪他们自讨苦吃，他们根本就不打算面对真相；后来主让我体会到，我其实也不能面对真相。主以大量的怜悯来减低真理造成的冲击。我亦必须以主对待我的方法去对待别人：怜悯和真理的结合。

约伯的苦境

“约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回。”约伯记四十二章10节

当约伯承认：“我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”¹时，神没有让他脱离苦境。而要当约伯肯为他的三位朋友代求时，神才让他重获新生。神是在试验约伯。

在整卷书中，约伯力言“因果报应”²并非可以在今世体现出来的。三位朋友却坚持这是可以的；他们认为约伯是因为自己生活邪恶而自食其果。最终神为约伯辩白，对他的三位朋友说：“我的怒气向你和你两个朋友发作，因为你们议论我不如我的仆人约伯说的是。”³虽然神并没有告诉约伯他受苦的真正原因，但祂却肯定约伯的见解是正确的。

试验来了：约伯会否言行一致？“你是否真正相信因果报应并非可以在今世体现出来的？那么，请用行动来证明你所确信的——为你的朋友祷告吧。”约伯如果要为他们在神面前代祷，他必须饶恕他们对他曾作出的指控。要实践饶恕与代求，就必先能中止审判。约伯必须借放弃公正的诉求——要求神使他的朋友遭受报应，以证明他真正相信犯了错也不一定会在今世受报。如此，神“使约伯从苦境转回”。

你会发觉，除非你言行一致，实践你的信念，否则神不会放过你。你不可以坚持某一信念，行动却与之背道而驰。你寻求耶稣，是因为你需要祂的赦免。除非你愿意为得罪你的人代求，否则祂不会让你得自由——从罪中得释放。

¹ 约翰福音1章14节

¹ 约伯记42章6节

² 参考：加拉太书6章7节

³ 约伯记42章7节

归罪的祝福

“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的……” 罗马书五章12节

圣经谈及三种归算的关系，均对信徒的生命有重大的影响。第一，神将你的罪归到耶稣基督的身上。第二，神将耶稣的义归到你的身上。保罗就曾讨论到这双向的归算关系：“神使那无罪的，替我们成为，好叫我们在他里面成为神的义。”¹你因耶稣基督的缘故得称为义，正如祂因你的缘故被看成是有罪的。

第三，是亚当的罪归到全人类的身上：亚当犯了罪，神就审判全人类，并亚当的后裔定了罪。保罗则力言，你在基督里所得着的，超过你在亚当里所失去的：“但恩赏和过犯是截然不同的；如果因着那一人的过犯，众人都死了，上帝的恩典和这一人耶稣基督在恩典里的赏赐，对众人就更加丰盛了”²神将亚当的罪归到你的身上，是祂恩典的彰显。

大家不妨试想一下，假如神没有因亚当而定全人类为有罪，情况会怎样。伊甸园一如往昔，所有人均需为自己决定是否服从神而负上责任。假设亚当、夏娃，与该隐皆犯了罪，而亚伯和塞特则没有犯罪。从此世上出现了两类人，罪人与圣徒。这种安排注定了罪人没有得拯救的机会。因为如果基督来为罪人受死代赎，神就会对圣徒不公平，因为神曾对他们表明：“唯独犯罪的，才会灭亡。”³

神将所有人定罪，好使祂能向全人类施恩⁴。第三种归算关系，看似不公平，但仔细分析之下，却显示了神的恩典。每当你认为神是不公平的时候，根据圣经来说，你可以肯定自己是弄错了。在你误解的背后，你往往会发现神那美好及恩慈的作为。

凭信心行事

“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。” 希伯来书十一章1节

当你按照神的应许或命令去做，便是符合圣经地凭信心行事。信心必须在下述两方面的其中一方面表现出来：“所望之事”及“未见之事”，即“将来的”及“看不见”的事。“信就是所望之事的实底”，意思是：你是朝着所盼望的日去运用信心。“信心”总是含有“冒险”的成分。你愿在何事上冒险，反映出你所盼望的或你的价值观；你只会为你认为有价值的事冒险。“信心是未见之事的的确据”，意思是你信有不可见的事，证明你可以相信有些事是肉眼看不到的。彼得说：“你们虽然没有见过他，却是爱他”¹你爱并跟从那位你从未亲眼见过的——基督。

所有人也必须凭信心行事；神将“未确知前便要委身”设定为生存的基本逻辑。无论是吃医生所处方药、乘坐飞机或结婚，你都被迫要凭信心行事。信心的对象决定你如何界定那件事：若是骰子，那便称为赌博；若是医生，便称为医学；若是股票市场，便称为商务；若是配偶，便称为婚姻等等。

是你信心的对象，而非你有多大的信心，决定你的信心是正当和确实，而非盲从或妄想你将信心投放在什么上，决定你信心的正确性。试想象，若在严寒的冬天，你我处身在美国科罗拉多州的群山中；我要横渡一个冰封六尺的湖，便问你冰封的湖面能否承载我；虽然你向我再三保证，它必定能够，可是，当我在冰上爬行时仍是充满疑虑，直至自己能安全抵彼岸为止。在春季末，于同一个湖，湖面的冰只有纸般薄，我再问你它能否承载我，你表示绝对不能，但我还是以莫大的胆量踏足冰面，终于从冰上掉进水里去。我们思想这两个经历并下结论：是冰的厚度而非我信心的多寡，决定了我信心的正确性。你的信心是否正确，并不在于信心的大小，而是取决于你信心的对象——就是基督自己。

¹ 哥林多后书 5 章21节

² 罗马书 5 章15节（圣经新译本）

³ 以西结书18章4,20节（圣经新译本）

⁴ 译者按罗马书11章32节

¹ 彼得前书1章8节

信心与神的应许

“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接……”
希伯来书十一章13节

神的应许区别了凭信心行事与自以为是、任意妄为。你我在风和日丽的一天乘飞机飞越你居住的城市：在五千米高空，我往窗外望并问你：“我若不佩带降落伞便跳下去，你认为神能否接住我？”你表示疑虑：我对你说了声“你这小信的人”，便纵身跳了下去。在往下坠的时候，我才发现“神能够接住我”这句话虽然是真的，但祂从来没有应许祂会这样做在我身上。我以为是以信心而行的一步，却发现只是自以为是、任意妄为而已。

你不能期望可以凭一个信心的行为来支配神，使祂按照你的吩咐行事。你应凭信心回应神的心意，而绝非倒行逆施。神给你那些应许，是要鼓励你遵行祂的旨意，而非让你可说服祂照你的吩咐行事。

虽然有了神的应许，但也绝不能免除风险，而这些应许则能给你的信心定立方向。祂的应许由祂的启示而来，圣经便成为了确定祂旨意的途径。因为神的应许源自祂的启示，所以这些应许通常会惹起世人的反感——神的智慧在世人看来是愚拙的¹。因为神的应许源自祂的智慧，所以它们绝不能得到世人的肯定。

“……到神面前来的人必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人。”²你必须相信神就是祂自己说的那样，并相信祂会信守承诺。有些时候，神的应许会看似落空了：它们似乎没有照你的期望实现。在这些试炼的时刻，你的信心必须建基于祂就是祂所说那样的神，而非基于你对祂的应许的理解：为你最终的好处着想，你应信任神的品格和性情。

信心的奖赏

“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。”希伯来书十一章16节

奥古斯丁（Augustine of Hippo）曾说：“我知道你想长远活着，不想面对死亡；你想由这一生过渡到来生，复活过来，不作会再面对死亡的人，而是作一个活生生、蜕变的人。这是你的欲望，是潜存人类心底深处最由衷的感受；是莫名的，人类心灵自有的冀望及本能的渴求。”神创造你的时候，给了你对永生的渴求。那些认识创造他们的主的人，明白到主给他们这一生，是要他们为永恒作好准备。希伯来书的作者对创世记的众圣贤作总结时说：“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。”神的应许成为了“灵魂的锚”¹，但这些应许要等到来生才会实现。古时的希伯来人不与迦南人混在一起，是要见证他们视自己“在世上是客旅，是寄居的”²。

因此，“神被称为他们的神，并不以为耻”；这是全本圣经中最精彩奇妙的感叹语之一。神的恩典给你有被称为祂儿女的权利；更甚的，是创造宇宙万物的神，竟愿被你俱俱的一个受造物所认识，这简直是一件令人瞠目结舌的事。试想，如果你说你认识国家的领导人，很少人会对你另眼相看；可是，如果你国家的领导人向全国宣告你是他的朋友，那么，别人的反应就会截然不同了。当人问祂是谁，神说：“我是……亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”³，祂的意思是：“如果你想认识我，便看看这三个人的一生。”

我假设你声称你认识神，但神是否能被你所认识？若你没有效法那些神称为伟人的信心，就绝不可能了。天堂不是一个报酬，而是一分礼物。你信心的报酬是得到神的肯定：“我被称为你的神，并不以为耻。”

¹ 参考：哥林多前书1章18节

² 希伯来书11章6节

¹ 希伯来书6章19节

² 希伯来书11章13节

³ 出埃及记3章6节

凭信心与知道

“……因为知道我所信的是谁，也深信他……”
提摩太后书一章12节

你至少能以三个不同方式来“知道”某一件事：第一，知识和资讯的方式：就如知道二加二等于四，或地球是环绕太阳运行的行星。第二，确信或信念的方式：就如你知道你的配偶爱你，或你乘坐的飞机会安全着陆。第三，科学实证的方式：就如知道为病人做的细菌感染化验结果呈阳性反应。你不能以第三个方式“知道”未发生的事，只有当事情发生了才可“知道”。保罗告诉提摩太他“知道”，是属于第一及第二种方式。

从科学实证来说，你不能预知未来。你可以知道主耶稣应许了祂会再来（第一种方式），而且可以确信祂即将再来（第二种方式），但你不能以科学实证的方式知道祂会再来，皆因你不能预知未来。

信心是“未确知前便要委身”，因此，“凭信心”与“知道”两词是对立的。当你以第三种方式“知道”时，就不需要用信心了，然而，“没有信心就不能得神的喜悦”；神不想你“知道”；祂想你“凭信心”行事。

你不能确实地“知道”：耶稣是神的儿子、圣经是神的话语及有天堂和地狱这回事。你若“知道”这些事，就不需要凭信心行事了。然而，你可以在某种意义上“知道”这些事，其方式是通过研读圣经，并知道圣经坚称这些是真理。另外，你也可以在另一种意义“知道”这些事情，其方式是透过对这些真理存有坚定的信念。可是，你不能以第三种方式“知道”这些事，因为你这样“知道”以后，便不需要用信心，但神想你凭信心行事。

“人非有信，就不能得神的喜悦……”¹你是怎样讨神的喜悦？是坚持极力寻求知道一些神不希望你知的事？还是坦白地承认你是凭信心接受那些神不想你确实知道的事情？

蒙神所祝福的

“耶稣对他说：‘你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。’”约翰福音二十章29节

神对你的要求会随着你与祂的关系的深浅而有所不同。与较后期与神同行多年相比，祂会证明地较宽容你初信时期的不信。多年前，我带了一个年轻人认识基督；不久，那人在灵修时看见一条毛虫在太阳伞下爬过，于是他祷告说：“神啊，如果你是真的，就叫那条毛虫转过来向相反方向爬吧！”那条毛虫果然立刻转了方向爬。后来，他告诉我，基于这经历，他确信神是真的。当我想照样试试时，圣灵却向我保证祂不会容忍我求祂做这种荒谬的事。祂可以容让基督里的婴孩做某些事情，但祂却绝对不会容忍那些已有机会成长的信徒也这样做。

多马于主耶稣第一次向门徒显现时不在场，所以他怀疑门徒所见到的，便说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”¹当多马与主耶稣见面时，祂说：“伸过你的指头来……不要疑惑，总要信。”²主耶稣容忍了他的不信，但提醒他那些能凭信心接受的人是蒙神所祝福的。

如果你发现在与基督同行的路上，祂好象渐渐远离了你，令你要付上更多的信心而少靠感觉的话；那么，你要知道祂正强逼你长大以趋于成熟。你越与祂接近，便越少需要神迹。你信主的年日多了，祂与你的关系似乎还没有初信时那么亲密；这当然不是祂已离开了你，而是祂正要你在你生命中建立一些令你得祝福的素质。没有人会享受凭信心行事所带来的不安，但这是作为祂门徒生命中必要的一环。

¹ 希伯来书11章6节

¹ 约翰福音20章25节

² 约翰福音20章27节

妓女喇合

“妓女喇合因着信，曾和和乎平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”

希伯来书十一章31节

在新约圣经中，神三次提及妓女喇合：马太福音1章5节于主耶稣的家谱中，雅各书2章25节中作为凭行为称义的例子，以及在以上的经文中。圣灵在约书亚记2章讲述她的故事：以色列人攻占迦南的前夕，他们的探子住在她的妓院里。她与探子结盟，条件是若他们让她与家人存活，她便答应出卖自己的国家。神记录她的行为时，称她为值得效法的人。

她成为神的女英雄之一、跻身“名人殿堂”中，不是因为她放弃了淫乱的生活，和想成为一个希伯来人；而是因为她作为一个妓女，“曾和和乎平地接待探子”。她向探子们作见证说：“因为我们听见你们出埃及的时候，耶和華怎样在你们前面使红海的水乾了…耶和華——你们的神本是上天下地的神。”¹就凭四十年前的一个传言，她便愿意将她所有的作为赌注。神不计较她在道德上的不完全，且宣称她是伟大的。

喇合所知的很少，却要冒很大的风险；相反地，法利赛人所知道的很多，却只需冒很少的风险；神责备法利赛人，却高举喇合。你讨神的喜悦，不是凭你知道多少，而是凭你愿意冒多大风险；不是凭你知道些什么，而是凭你实践了什么。神将圣经赐给你，不是要令你成为更灵巧的罪人，而是要你成为一个圣洁的信徒。讨神的喜悦是靠践信于行，而非单凭丰富的知识。

蓄意地蒙蔽

“所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”

马太福音十三章13节

马太福音13章记载了主耶稣开始用比喻。祂讲完了第一个比喻——撒种的比喻，门徒便打断了祂的话，问祂说：“对众人讲话，为什么用比喻呢？”救主耶稣给了一个出乎意料之外的答案：“我用比喻讲话是要令那些听见的人不会明白我的话。今天的情况就象先知以赛亚那个时代：我要他们听了但不明白，恐怕他们明白了就回转改过，我便要医治他们。”接着，主耶稣向祂想要他们明白的人——祂的门徒——解释那个比喻。

听了这一连串比喻的群众，回家时虽然已被主耶稣所说的故事深深地吸引住着，却不明其中之要旨。主耶稣不让他们明白，因为知道他们没有意图去实践和应用比喻中的真理，以力求改变自己的生命。

神开启你的心及你悟性的眼睛，以致你能知道并实践祂对你一生的旨意。称义本身绝对不是终极的目的；神称你为义，是要使你成圣。祂将圣经启示给你，首先是带你“从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神”²，然后是要使你“效法他儿子的模样”³。

什么时候你选择不理会及忽视所学到的，圣灵便会封闭你的心灵，你就再不会明白圣经。好象那些听主耶稣讲比喻的人一样，你会被祂奇妙的话语所吸引，但不会知道祂话语的要领；可悲的是，你不会知道你何时已落入这田地之中。只有一个方法令你扭转或避免陷入这种可怕的情况之中，就是要实践和应用祂所说的。

¹ 约书亚记2章10,11节

¹ 马太福音13章10节

² 使徒行传26章18节

³ 罗马书8章29节

先祖约瑟

“约瑟因着信，临终的时候，提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。”

希伯来书十一章22节

基督使你蒙神接纳；信心使你被神称为伟大。神将约瑟——雅各的十二个儿子之一，纳入祂的“名人殿堂”。祂将约瑟列入祂宣称为伟人的行列当中并不出奇：因为约瑟被兄长们卖了作奴隶后，仍向神尽忠，纵使被关进监狱，也拒绝作不道德的事。约瑟后来成为了埃及的首相及希伯来人在大饥荒中的拯救者。

然而，希伯来书第十一章不曾提及以上的事。约瑟能在神所命定衡量人价值的体系中被称为伟大，是因为他在临终时，为自己的葬礼留下遗命：垂死在病榻，他召集族人到他面前，向他们说：“神必定看顾你们、你们要把我的骸骨从这里搬上去。”¹

作为一个异乡人，约瑟已爬上了埃及的权力顶峰；可是，他想下一代知道，他的盼望并非埃及的辉煌业绩，或是被封功厚葬在一个雄伟壮观的金字塔里。相反地，他的盼望是建基于神的应许上。约瑟知道终有一天神会带领他的族人返回迦南，所以嘱咐后人要他们带同他的骸骨回去——这不是为了他自己的骸骨，而是要认同族人的盼望。

有趣的是，非信徒不会在临终时，将世俗所吹捧的——功名利禄——推荐给其后人。只有那些拥有永恒盼望的信徒们，才有理由地将神的应许推荐给他们的后代。当你临终的时候，那些认识你的人们，又会否认你的盼望？

挪亚及约伯

“有妇人得自己的死人复活、又有人忍受严刑、不肯苟且得释放、为要得着更美的复活。”

希伯来书十一章35节

神向挪亚启示祂的计划：世人的邪恶激怒神要审判他们——祂要用洪水将世界毁灭。挪亚与家人必须造一只方舟，为将要来临的审判作好准备，把各类动物的雌雄各一带到方舟上，以让它们繁衍后代。挪亚知道神的心意及如何完成祂的旨意。

另一方面，约伯却发觉神保持缄默：祂试验约伯，但没有向约伯启示祂的意图。约伯不知道神在做什么，也不知道祂为什么这样做。

神救挪亚脱离困境，却透过约伯所遭遇的困境来“拯救”他：神将这两类人都列入祂的“名人殿堂”¹中。祂在总结说明这些人为何伟大时，首先将祂拯救子民脱离困境的方法罗列，而在第35节的中段，转为述说祂透过子民的困境来“拯救”他们的方法。这两类人都得了拯救——有些象挪亚，有些则象约伯。

挪亚具备清楚知道神心意的优势，然而却要背负顺服神的担子；如果他不造方舟，后果便不堪设想了。约伯并不知道神的心意，但除了抱持着神是怀着善意的信念，等待至雨过天晴外，他便别无其它责任。

没有人期望被神试炼；但当你受试炼时，你却没有余地选择受约伯的还是受挪亚的那种试炼。神自会决定，而祂所要求你的是至终仍抱坚定的信念，确信祂必会拯救你。

¹ 创世记50章25节

¹ 参考：第22日

符合圣经的实践

“不要效法这个世界·只要心意更新而变化、叫你们察验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。”
罗马书十二章2节

你可用两种方式来处理“实践圣经”这个题目。第一，从“行动”的角度：行动是神所重视的，正如雅各说：“只是你们要行道、不要单单听道、自己欺哄自己。”¹记得数年前，我看过一本联大（Inter-Varsity）的灵修小册子，里面建议循这种形式来实践圣经：“找出：要遵行的诫命，要支取的应许，当避免的错失，应离弃的罪恶”等等。你必须遵行神所说的。

第二，从改变思维方式的角度：保罗的劝告要你“心意更新而变化”是符合圣经的实践的核心，其它一切的应用都源自这中心。你所认知的会影响你是怎么样的人，继而影响你的行为。正如雅各警告，你可以听道而不行道，但这会终止你成圣的进程。

五百年前，一般人无法拥有并阅读自己的圣经；但那个时代，他不会受密集的、来自广告、电视、电影、收音机的资讯所淹没，也不会被其它多不胜数生活上的滋扰所吞噬；他享有心灵上的宁静。专注浸淫于圣经的话语之中，是抗衡俗世背景噪音的要诀。

从根本上改变你思维的方式，才会带来深远而持久的改变。要查考圣经，默想理解经文的意思及它对你生命的含义。让圣经使你能“心意更新而变化、并能深究及验证出神的旨意是何等美善、可欣然采纳及全完备的”。

比较

“然而，敬虔加上知足的心便是大利了；因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。”提摩太前书六章6-8节

在短短的三节经文中，保罗两次敦促我们要知足。知足是构成敬虔生活的四大环节之一，而这四大环节之首就是“比较”。

比较可以是有益的或是有损的。你透过作比较来做决定：例如，你想买一件衣服，在不同店舖看过及比较过三十件衣服后，你最终买了一件你自己喜欢的。你与家人想买房子，你便选了一个房产经纪带你去看一些单位，好让你做一个最明智的决定。

你也会透过比较来表达感恩：病后痊愈，你比较生病时的状况，便为自己重新得着的健康而感谢神；你将自己的婚姻与许多你所接触到的婚姻比较，便为自己所得的配偶感谢神。

比较也可以是有损的。当你拿自己和别人比较时，你冒了犯错的危险。保罗警告哥林多人说：“因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比。他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。”¹你与神的关系，完全跟你——相比于别人——的外貌及表现无关。祂造你是独一无二的；当你拿自己和别人比较时，无论你是比别人优胜与否，也是否定了神创造每一个人的独特性。这种比较会引致不知足。

¹ 雅各书1章22节

¹ 哥林多后书10章12节

知足

“然而，敬虔加上知足的心便是大利了；因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。”提摩太前书六章6-8节

“知足”好象“比较”一样，也可以是有益或有损的，要视乎你如何处理。想起知足，我们心目中很容易联想到一个懒散的人，坐在沙发上，拿着一瓶啤酒看电视体育节目；这种人可能是怡然自得，心满意足的，但这并不是保罗劝告提摩太要有的那种知足的方式。

知足是出于感恩；愤怒则源自不知足。对今生所拥有的感到知足但同时又没有感恩的心，这是很难的事。保罗写给提摩太的信中，强调知足的重要性；他告诉我们知足的人生是有益的。

诗人多次谈到要喜乐——这是一个命令；只有当你有感恩的心，才能遵守这个命令。喜乐的相反就是愤怒。愤怒的人没有感恩的心；这种人对自己认为别人加诸的侮蔑及不公平待遇，较难有承受的能力；他们往往会神经过敏及常与别人正面冲突；他们的出现常令人感到不快。心存喜乐的人通常会宽宏大量一点，不会斤斤计较别人可能的侮蔑，并将疑点利益归于别人。

因此，显而易见地，当你醒觉到你对神有何等大的亏欠时，会如何影响你整个生命。当你认定神所作的都是出于美善，并以感恩的态度来活，以确认祂的美善，这会大大影响你与人相处的能力，缓和你易怒的倾向，并令你的一生充满满足。

贪求 (Covetousness)

“但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”

提摩太前书六章9,10节

保罗将知足与贪求相提并论；不知足的人会贪求他们认为会带给他们满足的事。“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”¹可是，有些事情是神吩咐我们不可寻求的；保罗提出了其中之一：不要求神令你变成富翁——这种要求就是贪求。

“贪求”好象“比较”及“知足”一样，也可以是有益或有损的，要视乎你贪求的对象是什么。研究新约圣经中“贪求 (covet)”一词的意思，令我们知道，神认为贪求的对象若是属乎神的事，那便是有益的；若是属世界的事，那便是有损的。这个词用于《十诫》中的第十诫时，指的是属世的事，就是贪恋属于邻舍的东西。主耶稣用同一个词语说：“我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要（按：原文是“贪求”）看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。”²保罗写信给提摩太说：“‘人若想要得（按：原文是“贪求”）监督的职分，就是羡慕（译按：原文是“贪求”）善工。’这话是可信的。”³

神说贪求就是拜偶像⁴；当你贪求时，就显露出你对自己生活的现状缺乏知足及感谢神的心。保罗在罗马书说，贪求是一种良心不能分辨出来的罪⁵。因此，神的子民通常会把它当作是一种美德；他们称之为雄心壮志、自我增值、进取、商场上的竞争等等。要谨慎，因为它可能是贪求的表现；一个分辨的方法就是看看自己是否不知足。

¹ 约翰福音16章24节

² 马太福音13章17节

³ 提摩太前书3章1节

⁴ 参考：歌罗西书3章5节

⁵ 参考：罗马书7章7节

竞争

“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏……我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”哥林多前书九章24-27节

圣经没有禁止竞争，但很少提及这个题目。有趣的是，旧约的政治或经济体系中，没有缔造有利竞争的事。旧约时代的神权政治中，神没有设立运动竞赛，但这不等于你不能竞争。信徒有自由做任何圣经没有禁止的事，但当你竞争时，必须小心不要贪求：竞争是与贪求、知足及比较有关联的。

象其它三个词一样，竞争可以是有益或有损的。你若象保罗一样，在与神同行的路上竭力争取卓越成绩，这种竞争是有益的。保罗以运动员作比喻，说明基督徒也竞争，但他们只是与自己竞赛。在人生竞赛中别人跑得如何，并不会对自己造成任何分别：关键在于自己如何在参与基督的使命上尽用自己的潜能。

你与别人竞争世上有限的资源时，便会犯罪。在这种竞争中，通常只有一位赢家：在你赢的时候，竞争的对手就会蒙受损失。这不是说你不能竞争，而是你在竞争时不可贪图取胜，即使是输了，也不可满腹牢骚。

过去我曾与我的孩子们玩纸板上的游戏，当游戏结束，某一方输给另一方时，通常会以挫败的眼泪作收场。有“体育精神”的意思不是说输了的一方绝不介怀——这是不切实际的，而是说他不应该表露出他计较多少。现今世界的制度鼓励竞争：如选美会及奥运金牌等，都是鼓吹人们从他赢取胜利的能力中寻找自己的价值。这种竞争若不是贪求所造成的结果，便是导致贪求的诱因，而贪求就是拜偶像。

爱心、恩典与信心

“并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。”提摩太前书一章14节

许多人将圣经所说的爱及恩典混淆：这两者并非同义词。我们将恩典定义为不求回报的承诺：基于主耶稣的代死，替我们在十架上所成就的救恩，而带来神无条件的接纳。恩典与拣选是一个硬币的正、反面，正如保罗说：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的馀数。”¹神之可以向祂的选民施恩，全因为你虽然会令神失望，但绝不能叫祂感到意外。祂对你的承诺是基于祂的全知。

信心是「未确知前便要委身」。神是不需要凭信心行事的，因为祂“从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就”²。神要求人凭信心行事，为的是要他们学习依靠祂。人与人之间的爱需要信心，因为我们在未知道后果前便要委身。你可能爱某人，但因为发现对方有不愿悔改的罪而令你大吃一惊，以致你被迫要与对方中断关系，这是因为你爱对方的缘故。

你要仿效神的爱而非仿效祂的恩典。你凭信心行事，祂则施恩典；这两者是互不相容的。所以，约翰宣告：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”³神没有向全世界彰显祂的恩典。我们知道神爱所有未得救的人，因为祂吩咐我们要爱他们，但这有别于祂向这些人广施恩典。

你必须分辨清楚这些词语的不同意义，否则，要执行基督徒的纪律时，你便会感到困惑。你决定与他断绝来往的人可能是神施恩的对象，但你是凭信心行事，并基于这人的行为来判断他，正正是因为你象神那样爱他。

¹ 罗马书11章5节

² 以赛亚书46章9,10节

³ 约翰福音3章16节

得救的确信

“因为我们的福音传到你们那里……也在乎……充足的信心……”帖撒罗尼迦前书一章5节

你必须对“得救的确信”及“得救的事实”两者之间的分别，保持一个清晰的概念。一个人可能确信地坚称他认识主耶稣，但却并不得救；主耶稣说：“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道……’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”¹相反地，另一个人可能因缺乏清楚的圣经教导而致怀疑自己的救恩，但事实上他已得救。

我们称之为得救的确信，是因为没有人能肯定知道自己是否已经得救。确信是由良好健康的关系所产生的成果；假若我告诉你我不肯定太太是否爱我，你可准确地断定我的婚姻出现了严重问题。可是，有确信不同于已肯定知道；你不能肯定知道，因为你是凭信心行事，而凭信心与肯定知道两者是互不相容的。

你可能有正确、符合圣经的理由认为自己已经得救，以致你对此毫不怀疑，然而，有怀疑不等同于不确定。比如，我们一起坐飞机横渡海洋，你熟睡了，因为你毫不怀疑飞机会安全抵达目的地，但我却充满忧虑，因为我真的怀疑飞机是否安全。我的怀疑与你的毫不怀疑，不会对飞机的安全构成任何影响。你可以对我说你绝不怀疑我们的安全，但这有别于说你肯定知道我们的飞机会安全降落。只有在事情发生之后，我们才可以肯定知道。

神想你得救的确信，但只可以在你肯过顺服的生活才可以得着。神不会与任性的人建立关系。祂为你而死，不是为了令你回到伊甸园，在免受惩罚下吃分别善恶树的果子。假如你正过着故意不顺服神的生活，你便放弃了有得救确信的权利，你的灵魂也会陷入危机之中；你最好还是悔改，并寻求神的赦免。

基督徒的自由与克己

“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”哥林多前书六章12节

脱离道德的规范往往只会带来伪装的自由，结果反被不道德的恶习所奴役。许多东西会刺激你的感官；假如这些刺激变成了欲望并以行动表达出来，便会带来道德上的败坏及造成混乱。圣经所说的自由，本身并不是一个目的，而是要达成目的的一种手段。当基督使你从罪中得释放时，你只是转换了主人。“但现今，你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆……”¹主耶稣成为了你得享真自由的主人。

因你已不受律法的规管，令基督在你生命中能行使主权，成为绝对必要的事；因为祂必须成为你新生命的掌舵者，引导你走上从未踏足过的“克己”道路。基督——你的新主人，拥有你及你所有的一切。祂给你的任务，就是要在你得享真自由的同时，负上决定什么是祂对你生命的旨意的责任。正因如此，许多跟随基督的信徒反而渴望活在律法的规范之下，因为恪守法规条文能免除享用自由时所带来模棱两可的挣扎。

人是“灵”神与“物”物质的结合：理性思维显示出“灵”的属性，而肉欲行为则反映出“物”的本质。受肉体支配的人就好象小孩子，他们的心灵受物质所控制。一个小孩子不会以理性来处理他的欲望——饥饿时便哭着要食物，有需要时便排便；当渐渐长大后，身体的需要不再只是动物的本能。你的理性能控制物质，你的思维可以约束你的行为。圣灵在你生命中的临在，会帮助你追求节制自我约束，就是过“克己”生活所必需具备的条件。

基督已使你得享真自由，但这自由同时带来极其重大的责任，因为“你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会”²。

¹ 马太福音7章22,23节

¹ 罗马书6章22节

² 加拉太书5章13节

知识与爱

“论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。若有人爱神，这人乃是神所知道的。”

哥林多前书八章1-3节

保罗在写给罗马及哥林多教会的书信中，用了许多篇幅来解释有必要限制你在基督的自由。知识使人得自由和释放，爱却带来自制和约束。神要求你顺服祂的诫命，并要为其它基督徒的需要设想，这些要求约束了你在基督里的自由。有权利就必有义务。

在保罗的时代，希腊及罗马的拜偶像风气深入当时的文化；无论是节日庆典、司法机关以至大众娱乐，全都注入了浓厚的宗教色彩。当时最令人困惑的问题之一，就是有关吃祭偶像之物；保罗因而借着谈论知识与爱来回应这个问题。

知识是进入自由的入口，也是通往不负责任的出口。“我们知道偶像在世上算不得什么……但人不都有这等知识。”¹道德上的对与错，绝不在于一件死物的本身，而是在于一个人怎样使用它。你知道“偶像在世上算不得什么”的事实给你自由，可是，纵使你有自由去吃祭物，却受到爱所约束而不去吃。“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。”²

哥林多的信徒是自高的，因为他们将知识与爱分家，以致他们心高气傲。基督徒的生活中，知识与爱是不可分割的：你需要知识来使你自由，但你的知识也使你负有责任以爱来对待别人。

知识与爱

“论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。若有人爱神，这人乃是神所知道的。”

哥林多前书八章1-3节

在基督徒的生活中，知识与爱是不可分割的：你必须去爱才能得以认识。爱使一个人想认识你，也愿意被你认识。你不能认识某人，除非他也愿意被你认识。有一个人来到你面前说“我想认识你”，假如你回答是：“我不想认识你”，那人便无从认识你，因为你必须向他揭示自己是怎么样的一个人，他才可以认识你。你愿意向谁流露真我呢？只会向一些你愿意与他们建立关系及给你安全感的人。爱会缔造一个安全的环境，因此，如果你想认识一个人，你必须先去爱他。

若不是神采取主动，你就不能寻找或认识到祂。除非神也愿意你认识祂，否则你也无从认识祂；因此，保罗提醒我们，假如你不以符合圣经的方式来爱祂及爱人，祂就不会向你启示自己。你能认识神，是因为你爱祂，而同时祂也愿意向你启示自己；这个道理不单适用于你与神之间的关系，也适用于你在生活中所有的人际关系。假如你想认识某人，爱就是窍门。

¹ 哥林多前书8章4,7节

² 哥林多前书8章13节

知识与爱

“若有人爱神，这人乃是神所知道的。”
哥林多前书八章3节

你必须去爱才能认识，也必须有所认识才能去爱。爱是由认识产生的，也是得知识的窍门。如果你想爱神，你必须先认识神，因为你是无法去爱你所不认识的。若我问你：“你爱‘糸丞耳口王’吗？”你多半会这样说：“‘糸丞耳口王’是什么？我怎能爱我不认识的？”所以，要去爱就必须先去认识。

希腊文有数个字可解作“爱”，在一般文献中最少用到的是“agape”，就被赋予独特的意义，却常被采用在新约圣经之中。圣经的agape是无条件的爱，就是神对祂儿女所表达的及神命令我们对别人所表达的那种爱。另一个字“eros”（就是英文erotic [情欲的]的字根）是希腊文学中最常用到的爱字；eros有如火一样，吞噬它所遇到的，用其对象来满足它的欲望；eros一字却从未出现于圣经中。

一个男人遇上一个美丽的女人，与她共渡一宵；他被情欲焚烧，用情欲来爱这个女人；翌日早上，他们便分手，永不再见。他不知道她的名字，却绝不会忘掉她；至死那天，他还会在心中玩味那晚的激情。然而，他不是以agape来爱她——他怎么可能呢？他根本不认识她。假如他真的去认识她，会发现她是个傲慢、没有脑袋的人；那个女人也一样，当认识他后，会发现最初遇见身穿闪耀战衣的骑士，原来身上的战衣是生锈的，且有难闻的体臭。

知识是eros这种爱的敌人，却是agape这种爱的朋友。Eros的爱会在人的幻想中壮大，却会在事实的亮光中枯萎。深刻及伟大的爱是需要时间孕育出来的，是由认识而产生的。Eros的爱是利用人来满足一己的情欲，而agape的爱则是为服侍别人而无条件地付出的。你用agape的爱来爱人，并单单仰望神来满足你的需要。神可能会用别人来满足你的需要；可是，假如你把满足你需要的期望放在别人的身上，而并非单单仰赖神的话，你肯定会激怒你的神，并且会破坏你与别人的关系。

知识的价值

“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”
约翰福音八章32节

许多大学建筑物的门楣上都刻上了以上的字句；很明显，那些大学应用这句话时跟主耶稣的意思不同。主耶稣说祂自己就是“真理”¹，又说：“天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”²

世俗的知识在一个特定的层面上是可以给你自由的：一个小孩子有游泳的知识，可令他有不畏水的自由；有抗生素的知识，能令你从疾病感染中得自由。知识给人自由；神也想我们有知识；保罗说，你在基督里的自由是源自认识神想你如何生活。

哥林多前书第8章的开首，保罗用“知道”一词来识别一种理论或推敲层面的知识，和另一种以爱为基础的关系所带亲密的知识。保罗在罗马书说：“他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂。”³他写信给哥林多教会时说：“世人凭自己的智慧，既不认识神。”⁴在罗马书中，他指的是一种理论层面的知识；在哥林多前书中，他指的则是一种亲密的知识。

你知道这两者的分别后，却必须小心，不可试图将它们分家。众所周知，神学家可花多年时间来研究神，却仍不认识祂；天文学家可以从宇宙中学了一大堆关于神的事情，却仍否定祂的存在。可是，若你想与神有一个深厚、亲密的关系，就必须用功研究并实践神学，换句话说，就是学习祂的心意。

你可以十分着重追求经历，但这只会损害你与神的同行。大部分英文字典也定义“爱”是一种情绪和感受，但圣经所说的“爱”却强调意志的层面：“我吩咐你们去爱”或“作丈夫的，要爱你们的妻子。”⁵圣经所说的爱是一个命令。你爱神，就必须运用意志去学习揣摩祂的心意。正确地理解，这就是追求神学知识及一切学习的目的。

¹ 约翰福音14章6节 ² 约翰福音8章36节

³ 罗马书1章21节 ⁴ 哥林多前书1章21节

⁵ 以弗所书5章25节

奸淫罪

“你们要逃避淫行。人所犯的，无论是什么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。”哥林多前书六章18节

克制欲望是基督徒生活必需的一环。有两种欲望是必须克制的：第一，对财富的欲望，就如为你如何利用民事法庭来解决财务纠纷设定限制¹；第二，性欲。

“食物是为肚腹……身子……乃是为主”²。在死的时候，你旧的身体会结束其朽坏的倾向并会消失，但你新的身体会在基督再来时复活。你的肚腹是要盛载食物，但你的身体却是神的住处。“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”³

因此，对神来说，淫乱是一种特别丑恶的罪。保罗说“人所犯的，无论是什么罪，都在身子以外”；你可能以为保罗弄错了——酒精及毒品对身体造成的损害似乎要比性行为严重。然而，男女的结合，有着其奥秘的一面。在保罗写书信的时代，一般的宗教将庙妓用作属灵操练的工具，但保罗却将婚姻比作基督与教会的联合。

因为你今生的身体就是基督的殿，若身体与妓女苟合，就是沾污基督的殿，好比在旧约时带妓女进入圣殿的至圣所一样；这种事实是在彻底堕落至难以想象的地步。对神来说，所有罪都是邪恶及不可接受的；你若将身体与一个不是你配偶的人苟合，就更加是对基督的殿一种难以形容的亵渎——如此罪大，理应连想也不敢。

惧怕神

“敬畏[可作：惧怕]耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明。”箴言九章10节

“惧怕”的希腊原文 *phobia*（是英文 *claustrophobia*——“幽闭恐惧症”的字根），在新约圣经中出现了大概一百六十次。惧怕会令人不知所措、丧失动力；通常，你因可能会有所损失而生惧怕。例如，你女儿在做心脏外科手术时，你惧怕会失去她；或在公司进行削减人手的行动时，你惧怕会失去工作。主耶稣说：“人就是赚得全世界，赔上了自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”¹若你在得到一件东西时要同时失去另一件东西，那么，你也应该惧怕所得到的——赚得世界却赔上了自己的生命。

惧怕会令你不至身陷险境；那些不畏高的人比起畏高的更容易由高处堕下；对生病的惧怕会令一些人注重饮食健康及经常运动。所以，惧怕也可以是有益的。

许多政府都知道他们必须提高惧怕的意识来维持社会的秩序。欧洲文化受基督教熏陶后，许多政府也将他们管治的合法性与神权挂钩，诸如有君权神授的主张。保罗说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命。所以，抗拒掌权的就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。”²不服从政府就是不服从神。

你不能相信神而不惧怕神，救主警戒我们说：“那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”³只有神才能将你的身体及灵魂打入地狱；神是想你惧怕祂的。

¹ 按：参考第248天

² 哥林多前书6章13节

³ 哥林多前书3章16节

¹ 马可福音8章36,37节

² 罗马书13章1,2节

³ 马太福音10章28节

惧怕与爱

“这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。”约翰一书四章17,18节

主耶稣说，当你实践爱神及爱你的邻舍你就满足了律法的要求。你若实践爱至完全的地步，在神审判的日子便一无惧怕；反之亦然——你若没有实践爱到应有的地步，在审判时便会充满惧怕，因为“惧怕的人在爱里未得完全”。

“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏[按：可作惧怕]你。”¹神赦免的应许加增了人对祂的敬畏；神的恩典激励你敬畏祂，因为假若没有祂的赦免，你便没有盼望，这样，你对神的惧怕会很快变成无奈的屈从及藐视。

惧怕及尊敬是不一样的；尊敬是按你自己所主张的条件而定，而惧怕则因着别人所具备的条件而生。你可能会尊敬某个你欣赏及希望模仿的人，但这是由你来决定那人生命中那些领域值得你敬重。你若身在一个新兵军事训练营中，你会惧怕一位身材比你大两倍、但气量却比你小双倍的教头，那种惧怕意味着什么及如何表达出来是由他来规定，而非由你来决定的。鲁益师（C. S. Lewis）在《拿里亚的史纲》（The Chronicles of Narnia）中，论到代表耶稣基督的“狮子亚士兰（Aslan the Lion）”说：“祂是良善的，但并不是安全和没有危险的”。

从前，我希望我的儿女既爱又惧怕我，因为他们的安全系于有惧怕的心。当我与他们在一起、他们又在我伸手不及之处时，若他们做危险的事，我会出言阻止他们，因为确信他们会惧怕我所发出的声音。他们惧怕我，因为知道若不服从便会有不愉快的后果。若你尊敬神却不惧怕祂，便会以为祂的诫命是有商榷的余地。

惧怕与盼望

“耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。”
诗篇一四七篇11节

“不要惧怕”这句话，在旧约圣经中出现了大概七十五次，都是关于面对今世种种不同的际遇。圣经教导神的子民要惧怕的，则只有神自己。“众弟子啊，你们当来听我的话！我要将敬畏[按：可作惧怕]耶和华的道教训你们。”¹惧怕并非只是一种令人陷于瘫痪的情绪，它也含有认知和理性的成分，是由于了解神的品格和性情而产生的。人曾被吩咐“不要惧怕”神。

你所盼望的是什么决定你所惧怕的是什么；只有那些没有盼望的人才不惧怕。卡缪（Camus）的《陌生人》（The Stranger）一书中的那位存在主义者，他不怕死亡是因为他找不到存在的理由，所以也没有什么生存下去的理由；这种人在现实生活中毕竟比较罕见。不管你所盼望的是什么，你是经常生活在一个经常威胁你、令你失去你所盼望的环境中。你惧怕一些你认为可能会令你失去所盼望的事；正因你所盼望的是什么决定你所惧怕的是什么，所以，从你所惧怕的是什么，便很容易知道你盼望的是什么。若你下班回家，你的孩子站在门前迎接你，对你说：“我刚从医生那里回来：他说我患了末期癌症，只剩下少于六个月的寿命。”霎时间你被此噩耗所窒息；在那一刻，你就知道了自己所盼望的是什么。

主耶稣说：“那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”²换言之，要惧怕神而非惧怕今世的福乐。若你说你不惧怕神，你便注定要活在惶恐之中，惧怕在生活中你可能要面对那种不测的际遇。你只能借着惧怕神来除去那与生俱来的恐惧。

¹ 诗篇130篇4节

¹ 诗篇34篇11节

² 马太福音10篇28节

惧怕与恩典

“他们眼中不怕神。”罗马书三章18节

保罗在罗马书揭示神在耶稣基督里的奇妙拯救计划之前，列举了未悔改得救的人的四大特点：“没有良善的，没有明白的，没有寻求神的，没有惧怕神的。”¹当你遇到一个开始明白自己堕落的本相，并着手寻求神或浮现出惧怕神的心，你便知道神正在他里面动工。约翰在启示录形容神的愤怒临到世人时，屡次说：“他们并不悔改”²。人不会自然惧怕神；当人真的惧怕神，那便显示出神的恩典已开始在他们心里动工。

人不想惧怕神，因为他们决意要奉行自主自决，也不想为自己的行为接受问责。你若明白今世的行为会带来永恒的后果——就连那些在基督里充满十确信的人也不例外的话，你便会惧怕。恩典不会免除人所要面对的问责。若你不惧怕神，便是显示你对神的恩典存在误解。

你必须谨慎，免得你因为神对你的恩慈而放松警惕，误以为不用惧怕祂。爱、盼望、恩典及惧怕——四者交织成生命中一幅与神有良好关系的美丽挂毯。

罪的哄骗

“所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫诚实地顺服耶和华——他的神。”列王纪上十一章4节

神厚赐所罗门有高超的心智及庞大的财富，又使他成为国民一致推崇的统治者。这一切可能使他在历史年鉴中成为独一无二的君主，但他却是虎头蛇尾、有始无终，他更以为有了这些优厚的条件及强势的领导地位，就可以妥协：娶外邦女子为妻。

你可以想象他如何将娶外邦女子为妻一事合理化，违反了神的命令：“不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿。”¹毫无疑问，所罗门是这样想的：“我比这些外邦妻子聪明，且是一家之主，我必会影响她们而非被她们所影响。再者，我只有两个选择：借婚姻与外邦结盟或派我们的男丁上战场送死；若非这样做，你建议我该如何？”这是个十分聪明的做法，所罗门也似乎能自圆其说。

可是，所罗门没有计算一个因素——人老了虽然步伐会减慢，但罪的步伐从不会减慢。所罗门多年来跑赢了他的罪，可以胜过罪的纠缠。但当他年老步伐减慢时，失去了昔日的警觉性，罪就胜过了他。我可以肯定他没有察觉到罪正在渐渐取得优势，并已赶了上来。可悲的是，这些外邦妻子培育了所罗门的儿女，而他的儿女就正是以色列下一代的领袖。虽然拜偶像的种子早已埋藏在于以色列中，但在所罗门王朝以后，拜偶像的风气就更加壮大起来，进而演变成了一种痼疾在以色列国蔓延。

你很容易将违反神诫命的事合理化：你有许多不服从圣经的好理由。然而，你要从所罗门的例子中学习两个教训：无论你跑得有多快，有多敏锐的警觉能力，也不足以经常保持跑在罪的前头，胜过罪的纠缠；另外，你也不能预知或预计到你不顺服神会带来有多么严重的后果。

¹ 参考：罗马书3章10-18节

² 参考：启示录16章9,11节

¹ 申命记7章3节

小心所求的是什么

“等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，反倒旷野大起欲心，在荒地试探神。他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”诗篇一〇六篇13-15节

希西家是犹大国历史中少数的好君王之一。他二十五岁登基，治国二十九年，在位时正是犹大国风两飘摇、受亚述等外国势力威胁国家存亡的时候。神一番好意差以赛亚告诉希西家：“你当留遗命与你的家，因为你必死，不能活了。”¹希西家感到自己十分可怜，求神延长他治国的年日，神就给了他额外十五年的时间。

在这额外的十五年中，希西家领国家走上了要被巴比伦俘掳的路上，生了玛拿西——犹大国历史中最罪大恶极的君王之一，并将国家的财宝尽展巴比伦特使的眼前，鼓励了该国的入侵。若他在神最初召唤他的时候便到天堂去，那便于他更为有益。以赛亚因他向巴比伦炫耀以色列的财宝而责备他，并预言巴比伦会因此摧毁以色列：“并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去在巴比伦王宫里当太监的。”²希西家的反应如何？“你所说耶和華的话甚好！若在我的年日中有太平和稳固的景况，岂不是好吗？”³

艾美卡米高 (Amy Carmichael) 曾说：“要小心你一心想要得到的是什么，因为它必会属于你。”你很容易会欺骗自己，以为神若给你想要得到的便是祝福你。其实，可能是神已厌烦了你苦苦的哀求，便象对希西家一样给了你所求的。在加低斯巴尼亚，以色列人对神说：“巴不得我们早死在这旷野，谁会照顾我们的妻子和孩子呢？”⁴“他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”⁵

接纳的果效

“所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。”希伯来书四章11节

如果你跟一个比你更清楚自己生命中每一个思想、每一个动机的人谈话，你会感受如何？你极可能想逃避他——一般来说人们不会以自己的内心世界为荣。“并且被造的没有一样在他面前不显然的；原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”¹神比你更透彻地了解你自己。

为什么你不会试图逃避祂的同在？一方面是你无法这样做，因为祂是全知及无处不在的；但在一个更深层的层面，是因为你不想祂不注视着你。希伯来书第4章的最后几节经文，提出了三个理由，以致就算知道你在祂面前无所遁形，但你却仍然寻求祂：

第一（第14节）：祂是我们的大祭司。旧约中大祭司的其中一个角色，就是为子民作辩护者。主耶稣基于祂已为你受了罪的刑罚，就在神的审判台前时常为你辩护。

第二（第15节）：主耶稣“也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”²祂同情我们，明白我们的软弱，并思念我们“不过是尘土”³；祂是基于你的本相，无条件地接纳你。

第三（第16节）：祂开了一条通往施恩宝座前的路。古时的宫廷，很少人会在没有被召唤就能到君王面前，只有王位的继承者是这少数人之一。你在万王之王、万主之主的神面前却有这种特权。

你必须接纳别人，别人也必须接纳你，因为神已确立了接纳的标准。对于很多人来说，自我接纳是最困难的事，因为除了神以外，你比所有人都了解自己。因为神接纳你，所以，你必须接纳自己；千万不要试图寻求一个比神所确立还要高的接纳标准。这会给你在基督里得着自由，而这种自由是在别处找不到的。

¹ 列王纪下20章1节

² 列王纪下20章18节

³ 列王纪下20章19节

⁴ 参考：民数记14章2,3节

⁵ 见附录一译注7

¹ 希伯来书4章13节

² 希伯来书4章15节

³ 诗篇103篇14节

受试验的时候

“亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己的独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：“从以撒生的才要称为你的后裔。”他以为神还能叫人从死里复活；他也仿佛从死中得回他的儿子来。”

希伯来书十一章17-19节

神吩咐亚伯拉罕做一件违背良心及不合逻辑的事，公然违抗神自己曾颁布的诫命：“凡流入血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。”¹神要亚伯拉罕在摩利亚山上献以撒为祭，哲学家克尔恺郭尔（Soren Kierkegaard）称之为“惟目的而搁置道德的诉求（teleological suspension of the ethical）”²，意思是神对亚伯拉罕的要求是没有道德上理据，因此，必须要等到末日时才得裁决，而暂时不作出判断。

亚伯拉罕这样做会得到谁的支持呢？你能想象妻子的会在这种情况下同意他的做法吗？我们也会将有如此举动的人关起来。然而，亚伯拉罕还是顺从了神。希伯来书告诉我们，亚伯拉罕的信心是基于神应许了“从以撒生的才要称为你的后裔”[按：创世记21章12节]——非从以实玛利或基土拉所生的其中一个儿子，而是从以撒生的。基于这个应许，亚伯拉罕认为当他杀了以撒后，神会叫他从死里复活。所以，难怪神“被称为他的神，并不以为耻”。²

从亚伯拉罕所受的试验中，你要好好紧记至少两件事：第一，在你生命中会有一些被神试验的时刻。你不能预测那试验是怎样凶险的，但你可以先作好准备，就是在小事上信靠神；经历一些小的风险会预备你迎接那些严峻的考验。

第二，当一切似乎漆黑一片，你也好象走投无路时，你仍要信靠神的应许，因为“神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？”³

受试验的时候

“就不可硬着心，象在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为有四十年之久。”

希伯来书三章8,9节

出埃及记中，以色列人在加低斯·巴尼亚安营的时候，摩西派十二探子到应许地查探。十二探子回来后分成了多数派及少数派两种报告：十个探子说那里真的十分好，可是，有巨人居住——那些巨人太强壮威武，是不可能把他们驱逐离开的；另外两个探子也同意那里有巨人，但敦促以色列人要信靠神的应许。整个民族也投多数派一票，结果令以色列人往后的四十年要在旷野流浪。

希伯来书告诉我们，神将巨人安置在应许地里，是要试验/ 试探以色列人，但以色列人也反过来试验/ 试探神。神试验以色列人是为了以色列人最终的好处，而以色列人试验神也是为了他们自己最终的好处：两者都是为了以色列人最终的好处，只是在何为最终的好处上有意见分歧。你犯罪是因为你象以色列人一样，不同意神对你最终好处的看法。以色列人通不过神的试验，致令他们用了四十年来完成一个只需十一天的旅程。

雅各教导我们：“人被试探，不可说：‘我是被神试探’；因为神不能被恶试探，他也不试探人。”¹马太说这句话时也是用同一个字：“耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。”²保罗也说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的”³，而希伯来书则说：“亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上”⁴。试探与试验（虽然原文是同一个字）的不同在于其动机：神试验你，为的是坚固你；而你试探神，则是想抗拒神。

神对你会做一些事，是你千万不可回敬祂的。祂一定会试验你。而当你受试验时会顺服或是抗拒祂，完全取决于你是否相信祂是为你最终的好处着想。

¹ 创世记9章6节

² 希伯来书11节16节

³ 民数记23章19节

¹ 雅各书1章13节

² 马太福音4章1节

³ 哥林多前书10章13节

⁴ 希伯来书11章17节

收养的儿女

“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”罗马书八章23节

被收养 (adoption) 是你与父母最牢固可靠的关系——你若是自然地诞生，你可能是一个意外或是多馀的：你若是被买回来的，便意味着你可以再被卖出去：你即使拥有承继权也可能是个不受欢迎、遭人冷落的人物。收养是一个自愿的选择，而透过法律的程序加以确认。因此，神论到你与祂的关系时，是用“收养”这字眼 [按：和合本译作“得着儿子的名分”]。

保罗说你“等候得着儿子的名分 (wait for the adoption)”¹是一件将来才会发生的事。你现在仍身处孤儿院内。基督到来，宣告祂对你的爱及承诺，并应许有一天祂必会再来接你到祂那里与祂同住。“我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”²祂还以圣灵作凭据来向你保证祂的承诺。祂住在你里面，使你放心及向你保证：你寄以盼望的那一位是不会叫你失望的。

神要你用现在住在孤儿院的日子，来为将来天上新的家作好准备。神呼召你带着永恒的盼望，在今世暂存的环境中生活。要显出你确信这是神的安排，你就要欣然接受及认同祂的价值观，并热切地渴望祂的再来。

施比受更有福

“……又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’”使徒行传二十章35节

你以两种方式施予：是从有馀中拿出来，以致你只花费很少或甚至不用付出任何代价；或是作出自我牺牲的，以致你要付上很大代价——当主耶稣说，比起富翁们捐的钱财，那位寡妇捐的小钱是个更大的捐献时，所指的也是这个意思¹。保罗提醒哥林多教会，马其顿众圣徒在贫穷中还乐意捐献²。大卫王说：“我不肯用白得之物作燔祭献给耶和華我的上帝。”³

当某人对你说：“除非你真的愿意，否则我不想你为我作这事。”其实这是一句废话：如果要付出很大的代价去帮别人一个忙，你当然不愿意去做：谁会享受舍己的过程？但这只是题外话，因为你已不再属于自己，而是属于你的主宰及主人——耶稣基督。祂想你做什么？假如是祂的旨意要你去帮别人这个忙，你会乐意去做，象是给主作的，而不是为了那有求于你的人作的。

很多人不想收贵重的礼物，因为这会令收礼物的他们觉得欠了送礼的人一个人情，而要负上一种他们不想有的义务。在东方社会，你可学到送礼的艺术——但不要学得太多⁴——以致你不会令收你礼物的人对你感到有什么未尽的义务。然而，若你真的感到别人给你有施予的机会反而是帮了你忙，给你恩惠；这种态度会大大改善以上的情况⁵。

你施予是因为在神所命定的价值体系中“施比受更为有福”。你是否真的相信当你自我牺牲地作出施予时便会有所获益？而别人接受你施予时是帮了你忙，给你恩惠？你必须让这重要的真理成为你生命中不可或缺的一部分，以致你能作一个顺服的基督跟随者。

¹ 罗马书8章23节

² 罗马书8章24,25节

¹ 马可福音12章42,43节

² 哥林多后书8章1,2节

³ 撒母耳记下24章24节 (圣经新译本)

⁴ 见附录一译注9

⁵ 见附录一译注10

属灵的战斗

“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”以弗所书六章12节

单从表面上看来，你是与血肉之躯争战角力，这与使徒保罗所说的刚好相反。与你争战角力的包括商场上的竞争对手，不待别人象他想别人怎样待他的朋友及邻居，以及甚至是自己。保罗自己说：“我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。”¹然而，当深入去看时，你会发现你实在是“与执政的、掌权的”恶魔争战。

在你所认识的人当中，有多少会告诉你他们憎恨神，并想在地狱里渡永恒？保罗告诉哥林多教会：“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼”²他们似乎对福音无动于衷，其实是源自这场与“管辖这幽暗世界的”恶魔的争战——就算神也要他们为自己的罪负上责任。

或者，试想你在主里的弟兄姊妹：他们大部分时间也想讨神喜悦及行在祂的旨意里，但有时当他们变得很个人主观及情绪化的时候会怎样？为什么他们要坚持一个违反理性及与别人劝告相反的想法？保罗告诉我们那是因为受了“天空属灵气的恶魔”影响的缘故。令问题变得更复杂的是，他们的看法在某方面来说是正确的，而他们也感到自己的想法是理由充分的，但却看不到整幅图画。

或者，试细想你自己的生命：为什么大部分基督徒都觉得用一个小时来祷告比起做同样时间的苦工更艰难？为什么他们会变得沮丧，觉得自己十分失败？对你来说事情变得不明确及含糊不清，就象所有人一样，没有人能幸免。求主耶稣“不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶”³，因为我们“乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的”恶魔争战。

不计算人的恶

“不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶”哥林多前书十三章5节

保罗在他论及“爱”的伟大专题论文中，用“爱不是什么”多于“爱是什么”来说明何谓爱。他这样从反面来描述爱，部分原因是信徒对世界的邪恶是抱敌对态度的：实践爱就是不作那些恶事。从反面来描述爱会给爱带来更丰富的定义：试想，如果你说爱你的配偶，比起说你从来没有对她不忠，后者更能令别人知道你的行为。因此，你可以在经文中将“基督”代替“爱”这个字，你会发现经文很贴切地形容祂。真正的考验是，你能否将自己的名字取代“爱”这个字，而结果又能准确地描述你的生命？

计算别人的恶是容易的事，尤其当你觉得不被公平地对待时。按照原文的意思，保罗是说：“不要将恶归咎于别人”，就如怀疑别人，并将邪恶的动机加诸他们。你可能在极短的时间内——少于三十秒钟——便能控诉、论断、判决及宣判别人的罪状。

箴言的作者警告我们：“未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”¹当你怀疑别人的动机及行为时，应向他们提问而非论断。你对事情的看法可能跟事实不符。

你会发现，比起对陌生人，你会更容易将恶归算于最亲近你的人，因为每天都跟你来往的人是最容易令你失望及达不到你的要求。要小心你对他们的想法：不要将恶归算于他们——记在他们的账上。

¹ 罗马书7章19节

² 哥林多后书4章4节

³ 马太福音6章13节

¹ 箴言18章13节

不贫穷也不富足

“……使我也不贫穷也不富足；赐给我需用的饮食，恐怕我饱足不认你，说：耶和華是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”
箴言三十章8,9节

大部分富有的人都没有好好地管理他们的钱财，让财富扭曲了他们的价值观及损害他们的人生。虽然大部分不富有的人也承认这是真的，但是，他们总觉得自己是例外的，当钱财到手后，他们定能够妥善地处理。贪爱钱财是由于我们渴望避免因财政不稳所带来的痛苦。

“他在财政上独立”这句话的意思，是他不会受易变及无常的经济旋涡所影响。神不想你“独立自恃”，而是要你谦卑依靠祂。人认为钱是得到自由及无所牵挂的钥匙，因此，他们为自己所定立的目标往往跟神为他们所定立的有矛盾和冲突。基督的仆人明白到，他的欲望与神的旨意之间存在着这种拉力，并为可在贫穷与富足之间取得平衡而祷告：他知道自己堕落的本性，会令他一方面可犯贪婪的错，而另一方面则可犯骄傲的错——贪婪时会偷窃，骄傲时会拒绝承认需要神。他求也得不着是“因为你们的动机不良，要把所得的耗费在你们的私欲上”¹。

亚古珥——这篇箴言的作者所作的祷告，是对属神的人一个准确的测试。他求神拯救他脱离这两个极端，因为知道贪婪很容易会压倒及蒙蔽他的良知；他俯伏在神的怜悯之下，求主在他生命中给他最合适的中庸之分，使他能够反映神的荣耀。

神可能借着令你贫穷或富足来答允你这个祷告——两类人当中都有祂许多的仆人，这全在乎祂的决定。你必须看祂的旨意为“纯全、可喜悦的”²。在生命的路途上，你被摆放在什么的财政状况之中，是神设下对你的其中一个最重要的测试点。

苦毒的根

“又要谨慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽”
希伯来书十二章15节

苦毒在信徒的生命中可造成巨大的破坏。苦毒是受到别人的亏待而产生的，无论是真实的或自己主观认为的：两者的结果没有什么不同，带来的损害都是一样。苦毒有好些别名：精神受打击、心灵受创伤、内心愤怒、心情恶劣及自觉是受害者等等。通常，这种苦毒所直接指向的对象，是神用以炼淨及管教你的媒介和工具，如撒旦、其它人、政府及人生际遇等。有识别能力的人明白伤痛最终是来自神的，因此，他们会转向神以祂要面对的目标，处理的对象。那些受到神管教及纪律的人，如果没有让那次经历改变他们的生命，就会心怀苦毒。

苦毒导致沮丧，沮丧又导致你“失了神的恩”¹。在这种情况下，你很容易变得“失魂落魄”，尝试用自己的方法去解决问题，并在这过程中违反神的诫命。因此，希伯来书的作者敦促我们“要谨慎”：你需要毫不留情地自省：心怀苦毒的人通常是最后一个发现“苦毒的根”的人。你要问自己：“我是否明白这伤痛是来自神，而参与其中的那些人只是神的媒介和工具而已？我是否相信神的良善，而这个创伤只是于我有利的？”对以上问题予以肯定，就是得医治的途径。

双重的悲剧会伴随苦毒而来：第一，你苦毒所指向的对象会甚少受到伤害，而只有你自己要承受因为“失了神的恩”的后果。第二，苦毒令你无法安息，它需要倾诉的对象：那些聆听你诉说内心苦情的人，因只听了你一面之词，就很容易和你及同被你内心的苦毒所折磨，以致“叫众人沾染污秽”。

¹ 雅各书4章3节（圣经新译本）

² 罗马书12章2节

¹ 见附录一译注11

自欺的艺术

“但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”
撒母耳记下十一章27节

大卫王衰败的故事由这个叙述开始：“过了一年，到列王出战的时候，……大卫仍住在耶路撒冷。”¹ 大卫厌倦了打仗，所以决定稍作休息。他闲来无事便让自己的思想漫游到禁地：他觉得后宫的妃嫔仍不足够，所以还想占有别人的妻子。

大卫犯了奸淫及谋杀罪后，以为自己已瞒天过海。他军队的统帅约押以及其它王宫内的仆人可能知道这事，但谁会逆君王的意思？大卫犯罪的手法十分高明，只是他忘了神正监视着他。“大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦”——这寥寥数字标志了大卫末落的开始。大卫虽然已被神赦免了，但他一直受他所犯的罪的后果困扰，给终未能完全恢复过来。先知拿单警告大卫，在将要临到的大祸中，他会找到与他所犯的罪有相关连的地方——一切都已成过去，无法恢复原状。

因为他的罪，他从拔示巴所生的儿子死了。他的儿子暗嫩也仿效他的罪，强暴了她玛。押沙龙又因而杀了暗嫩，后来更叛变对抗他的父亲，且短暂地夺去了大卫的江山。事情继续发展下去，每况愈下。

没有人能比神更精明：虽然这似乎是明显得出奇的事，但在现实生活中，人们却好象相信他们能比神更精明。他们欺骗自己以致相信犯罪是对自己有利的。如果你不想活在懊悔中，就不要忘记大卫王生平的教训。神会赦免你的罪，但不会拯救你脱离因所犯的罪而造成的后果。就象说话一样，一言既出便不能收回，破坏亦已经造成了。

不顺服与悖逆

“悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”撒母耳记上十五章23节

撒母耳指责扫罗王犯了悖逆的罪，以致他的江山将会被夺去。扫罗被任命要歼灭亚玛力人的时候，他决定将最好的保留，用于稍后的献祭。拿单指责大卫王犯了谋杀及奸淫罪，但大卫却不用丢了江山和性命。虽然大卫犯的罪似乎比扫罗严重，但其不同之处在于他们的态度。

拿单当面指责大卫时，大卫说：“我得罪耶和华了！”¹ 大卫没有设法为自己找借口，即时认了罪；扫罗却与撒母耳争辩，为自己找借口，将责任推卸给民众。大卫是不顺服；扫罗则是悖逆。若你将神的律法比作一堵围栏，当大卫破坏了那堵围栏，他毫不保留地承认自己错了；当扫罗破坏了那堵围栏，他却想跟神争论那堵围栏是否合理——“那是一条不好的诫命，是不合理的要求，你应容我就当前的环境来修改它”；神是不会容忍扫罗这种态度的。

因为所有人都是罪人，你发现自己经常要为做错的事认罪，但这有别于不理睬神的诫命，或拒绝承认那些诫命在你生命中有绝对的权威。当你发现自己正朝着悖逆的方向进发时，便要赶快悔改，因为那是一个极不安全的境地。

¹ 撒母耳记下11章1节

¹ 撒母耳记下12章13节

权柄的界限

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服”
希伯来书十三章17节

希伯来书的作者在这里是吩咐那些要顺服的人而非吩咐那些领袖。虽然你被吩咐要顺服，但是，顺服是授予——出自自愿的，而非强夺——强行加诸别人的：我记得这是从以前我吩咐三岁的女儿上床睡觉时学得的道理：她坚持自己不困，我则坚持她要去睡觉；三十秒后，她便回来说要去看洗手间，过了些时候，她再来说：“你忘了跟我一起祷告。”后来又说：“我觉得有人躲在我的床下面。”

我怎样分辨女儿起床的理由是合理的还是不合理的呢？那时我想，假如我在那一刻已有困难的话，那么，到了她十三岁时，我就更不可能分辨了。你可以用许多方法来抗拒权柄，而从表面上看来不是叛逆。因此，希伯来书的作者将向那些愿意顺服的人提出上述的命令。

保罗劝勉哥林多教会：“弟兄们，你们晓得司提反那一家…并且他们专以服事圣徒为念。我劝你们顺服这样的人…”¹领袖是仆人，而保罗说那些“专以服事圣徒为念”的人，就是圣徒要服从的对象。服从好领袖的领导是再自然不过的事：就如病人服从医生就是最好的证明。

符合圣经的权柄是受圣经的诫命所规限的：你的属灵领袖是不能在圣经所吩咐的事情范围以外，对你行使所赋予他的权柄。例如，如果你的领袖要求你和你的配偶只生一个孩子，或要你将所有财产交托他管理，或做任何圣经没有吩咐的事，那么，你有自由以尊重的态度来拒绝他的。是神而非人决定权柄的界限。

成圣生命的力量

“凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的都聚集到大卫那里；大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人。”撒母耳记下二十二章2节

那些生活在痛苦中、欠下巨债、想改变现状的人——这几类人都聚集在大卫身边，后来更成为了他的勇士。近朱者赤，近墨者黑；巨人杀手训练出来的也是巨人杀手。大卫杀了巨人歌利亚，“后来，以色列人在歌伯与非利士人打仗，户沙人西比该杀了伟人[按：可译作“巨人”]的一个儿子撒弗。”¹

如果你想成为敬虔的人，便要与敬虔的人为伍。如果你想传福音，便要花时间与正在传福音的人一起。如果你希望思想符合圣经，便要花时间与有同一心志的人在一起。

主耶稣是税吏及罪人的朋友；你也应该效法救主耶稣。基督教是一个有使命的宗教；神想你投入那些还未认识及爱祂的人的生活圈中，“叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”²。一个成圣的生命通常会令人注意到它成圣的源头：他们知道你的良善是源自与主耶稣同行。

因为祂呼召你成为罪人的朋友，也因为你会受身边的同伴影响；所以，你必须有一群会激发你过敬虔生活的弟兄姊妹在你周围，来平衡与罪人为伍的影响。

¹ 哥林多前书16章15,16节

¹ 撒母耳记下21章18节

² 马太福音5章16节

利他（无私）主义

“无论做什么，都要从心里做，象是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。”
歌罗西书三章23,24节

利他（无私）主义提倡人要无私地为别人的福祉着想：它源自哲学而非来自圣经。法国哲学家卢梭（Rousseau）认为，因为人时常互相争斗，所以只有两种方法能够维持社会秩序：将人隔离或实行利他（无私）主义。把一个人放在地球无人居住的地方，他便不会侵犯或虐待别人，只因那里没有人被他伤害。可是，人若要群居生活，就必须将共同的利益分给大众，以免引起冲突。要这样做，你必须教导众人成为利他（无私）主义者。

哲学家因为不相信有超自然的存在，就必须辩称能借着教育抑制人自私自利的倾向，令人相信整体的利益最终也是个人的最终利益，这样仁慈待人的利他精神便油然而生。跟随基督的信徒明白，“利他”——委身服侍别人的背后实在是“利己”——为自己将来的最佳利益着想：“不要为自己积攒财宝在地上；地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上；天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。”¹

你无条件地为别人的福祉献出自己，借以决定自己在天上可得到多少的基业及回报。最终来说，要在短暂的今生实践利他（无私）主义，唯一的途径就是让人注目永恒。一位已殉道的宣教士——占·艾理诺（Jim Elliott）曾简明地说出这个道理：“献出不能保留的，来换取得着他不能失去的，这人肯定不是一个傻瓜。”

自私与自顾

“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”腓立比书二章3,4节

自私与自顾不同。假如你有一个面包又拒绝分给饥饿的邻舍，这便是自私。如果你因为牙痛去看牙医，这不是自私，而是自我照顾。只有在有限的资源下你才会显得自私：若你喝一大杯水，没有人会说你自私，只因他们相信有比足够有馀的食水可供他们饮用。可是，假如你已身在沙漠一段长时间，你的部队又只剩下很少水，要是你喝多于自己的一分，那便是自私。

当你以永恒的回报作动力时，这不是自私，因为天堂的资源是无限的。“诸天借耶和华的命而造；万象借他口中的气而成。”¹神要多一点什么，祂只需说话便可以成就。因此，圣经敦促你要以永恒的回报作动力：圣经几乎没有提过其它推动力。

你说你务求向别人行善。我会问你：“这要你付出什么代价？”假如你回答：“没有”，那么，并不牵涉回报的问题。另一方面，如果你说付出一整天的辛劳，那我会问你：“你为什么这样做？”假如你回答：“要讨神的喜悦。”我便回应指出，讨神喜悦比起服侍邻舍一天更有价值。你要付出代价为了要得到回报。

你付出代价去做任何事，都是为了得到某种回报。你求的回报是什么，可反映出你的价值观：无论你求的是金钱、是要感到自豪、是要讨神的喜悦或是得着永恒的奖赏——依然都是一种回报。你在追求得到回报时，只有当要与别人竞争有限的资源时，你才会有变得自私的危机。

¹ 马太福音6章19,20节

¹ 诗篇33章6节

身教

“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”约翰福音十三章15节

神呼召你付出自己投资在别人的生命上。你若是跟随基督的信徒，你就是已投入了以人为本的工作，献身于帮助别人长进到更亲近救主的地步；唯一的问题是如何着手为基督的缘故影响别人。

正面的诫命是含糊的，因为你如何知道怎样才算遵守了正面的诫命？怎样才算符合圣经的捐献或服侍精神？基本上，你有两种方法传授正面的诫命给别人：你可以凭口讲告诉他们怎样才算守了那条诫命，纵然如此，他们只是以达到你所要求的为目标；另一方法就是以身作则的身教。

明显地，前者比后者容易得多，尤其是于教导小孩子时。你告诉你的孩子怎样才算有服侍精神，并吩咐他们要将某个百分比的收入捐献给别人等等。你发现圣经很少具体地教导及指出怎样算是遵守了正面的诫命。保罗在哥林多前书第13章就爱这个题目给了一些具体的教导，但是，他说“爱不是什么”的篇幅比起说“爱是什么”来得多。

当你以身教树立榜样时，要冒会面对你的学生不愿意效法你的风险。不过，身教似乎还是较为上算的方法，而神的话言也鼓励你采用身教：“总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”¹教导别人从来也不容易，但是，你会发现身教加上祷告，会比坚持要别人达到你所要求的为目标来得更为有效。

堕落与成圣

“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。”提摩太前书一章15节

你肯定知道，保罗在写给哥林多教会的第一封信中说：“我原是使徒中最小的”¹，后来，在给以弗所教会的信中，他又自认：“我本来比众圣徒中最小的还小”²。于生命接近终结时，他告诉提摩太：“在罪人中我是个罪魁”。保罗活得日子越多，就越觉得自己渺小；这不是因为时日令他变得越来越堕落与败坏，而是因为他越靠近耶稣基督，就越加发现自己跟主耶稣有很强烈的对比。当你以主耶稣为标准时，你越在基督里长进，就越察觉到自己的堕落与败坏。

因此，一般来说，你会发现那些已经与救主同行多年的人，会视自己为不洁和不配的人。与一个自认是不错的人谈话，你极可能正跟一个未曾好好地细察主耶稣，以祂为衡量的标准的人谈话。

“我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善。”³这是保罗服侍基督多年后的见证。写信给哥林多教会时他说：“所以，我奔跑不象无定向的；我斗拳不象打空气的。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”⁴保罗对罪经常十分警觉，令他在追求讨基督喜悦的路上不断保持警醒。

明白自己的堕落与败坏是成为圣洁所必不可少的，因为若没有看见自己是充满罪恶的，还有什么会推动你寻求改变？

¹ 提摩太前书4章12节

¹ 哥林多前书15章9节 ² 以弗所书3章8节

³ 罗马书7章18节 ⁴ 哥林多前书9章26,27节

绝对的真理

金科玉律

“他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。”
罗马书一章32节

“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”马太福音七章12节

保罗用以上教条式的宣言来结束罗马书第1章。你如何知道神的审判是怎样的？保罗怎能肯定所有人，无论是什么年纪，都知道有审判这回事？就是凭所有人都在作审判的事实。

那一刻，当你说“那是错的”，或说“他不应该这样做”，或说“那是不公平的”，或作任何其它道德上的批判——即使从来也没有把它说出来，你也订立了一个绝对的对与错的标准，是适用于别人的。你作出审判，就意味着你相信有一个标准——它不单规管你的行为，也要规管其它人的行为。这在定义上来说，就是相信有绝对的存在，因为你等于说有一个标准是适用于所有人，而所有人也要根据这个标准受审判。

所有人，无论在什么地方，都同意真理是绝对的。社会所争论的不是真理是否绝对，而是谁去定义真理。大部分大学容许学生有淫乱及同性恋的行为，而他们的宿舍更是公开鼓励不道德行为的地方。可是，同一批学生若违反了他们学校“政治上正确”的操守，他们便会被逐出校门。这些高等教育学府相信一套由他们订定的绝对真理。

人是没有办法不在进行审判的！当你审判别人，就是指出有一套操守，它不单适用于你，也适用于所有人。你在作出审判的事实，就证明你相信所有人也应该根据那个标准受审判。

主耶稣教导，这条“金科玉律”是道德的基础，成全了“律法和先知的道理”¹。它源自人有神的形象；所以保罗说：“没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互比较量，或以为是，或以为非。”²人有是非之心就意味着人有分辨对错的能力，而当每个人决定对与错时，是以他自己愿意人怎样待他作为量度的准则。

“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”。保罗在罗马书中将此指导性的原则用反面的方法说：“你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪；因你这论断人的，自己所行却和别人一样。”³你可以将虚伪定义为违反了这条“金科玉律”：你在自己也做的事情上定别人的罪时，你也定了自己的罪。虚伪就是讲一套，做一套。

因为无论在什么年代，所有人都相信真理是绝对的；所以，他们也同意这条“金科玉律”是为人的准则。即便最前卫、最开放的传媒精英，也会谴责人们的虚伪，而认同言行一致是每个人也应遵行的普遍标准。

¹ 马太福音7章2节

² 罗马书2章14,15节

³ 罗马书2章1节

问责力

欠债与责任

“就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。”罗马书二章16节

“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债”罗马书一章14节

法律的威力在于其拥有问责力 (accountability)：如果没有问责力，人就以为法律是可商榷的。例如：若高速公路的巡警罢工，你会用什么速度驾驶？答案是：“随心所欲的速度。”虽然有关的法例仍载于法典上，而高速公路上速度限制的指示牌亦清晰可见；但因违例没有后果，所以你将速度限制看为“劝告”而已。没有问责力，“十诫”就会变成只是“十个建议”而已。

我们需要向两个法庭负责，就是今世的及永恒的法庭。每个人也相信自己在某程度上可以“胜过制度” (beat the system)，这是人堕落与败坏的表现。在今世的竞技场上，人可以超越速度限制 (超速的程度则视乎各人可接受的程度)，或故意向别人歪曲关于自己的事，或在商业交易上不全然诚实等等；他们会在一些甚为肯定不会被揭发的事上犯法。人越聪明就越容易认为自己有能力“胜过制度”。

第二个人要向其负责的是永恒的法庭——神的审判：“他必照各人的行为报应各人”¹。

许多基督徒虽然相信圣经，但却以为神的恩典会减轻甚至取代祂的审判；以为因着基督的死，他们就不用为自己今世的行为面对永恒的问责。若然如此，那么在永恒里，真理便是相对的了。这样，你只需要做的就是“胜过今世的制度”，因为你在接受基督的时候，已“胜过”永恒的制度。要谨记，法律的力量在于其拥有问责力。假如神的恩典能免消永恒的审判，那么，神所吩咐的诫命便变得可有可无了——但你知道这是与圣经的教导相违背的。

保罗经常讨论欠债与责任这个题目。他写信给哥林多教会说：“我们原不是传自己，乃是传耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”¹他告诉哥林多人他有责任服事他们，因为“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”²

在罗马书的开场白中，保罗说他欠了非基督徒的债，因为保罗从他们那里可以积攒利润——就是得了果子。“我屡次定意往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样；只是到如今仍有阻隔。”³因此，他“热切地”想要到他们那里，渴望服侍他们，因为这样他便可以从他们那里得到收获；他想在他们中间得些果子。

你渴望得到果子或利润不是坏事，但要视乎你看什么是果子或收获。不要试图将欠债与责任分开：你有责任参与大使命是与你欠福音果子的债相连的，因为这果子要累积在你永恒的银行帐户上。根据圣经的永恒“经济准则”就是：当你付出时，你便有所收获。

¹ 罗马书2章6节

¹ 哥林多后书4章5节

² 哥林多前书9章16节

³ 罗马书1章13节

同性恋

“男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。”罗马书一章27节

伟大的使徒保罗勾画出一幅人类前黯淡的图画。人类由一颗不感恩的心开始，堕落至拜偶像，继而不道德的事，甚至同性相恋。保罗说了三次“神任凭他们”——神让人我行我素、偏行己路。

人有些欲望是与生俱来的，例如饮和食；有些则是后天养成的，例如酗酒、吸毒、吸烟和同性恋行为等。你要十分小心培养出什么的欲望来：这些欲望一旦被唤醒了，便极难叫它们再回复休眠状态。学术界强调杰出的成就，是建基于研究及实验；然而，高尚的道德操守，则建基于克制欲望。若当你将研究及实验的精神套用在道德的范畴上，这必令你陷于万劫不复的地步。

保罗说同性恋者“就在自己身上受这妄为当得的报应”，意思是他们是跌进他们为自己形象所定位的陷阱之中，被自己想塑造出来的自我形象所困；因为你看自己是怎么样的，便会活象怎么样的人。例如，身为一位父亲或母亲，你在家中的行为及举止会符合家长的身分及形象。如果你为自己塑造一个不符合圣经的形象，正如那些男同性恋或女同性恋者一样，你会因为要按照该形象生活而受到惩罚。

不住的祷告

“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”
帖撒罗尼迦前书五章16-18节

保罗以三个简洁扼要的命令指出“神在基督耶稣里向你们所定的旨意”。每一个命令，在本质上都是关乎灵性而非关乎道德的，都是涉及你的态度——生命内的内涵：它们反映出你对神所持的观念，在于你时常感到不想遵守它们。如你深信神对你怀有历久不衰、永不改变的善意，你便能欣然地接受生命中的失意及苦难。当你从正确的角度看，这三节经文便可纾解你悲哀之情。

注意经文中所用的三个副词：“常常、不住、凡事”，它们都有持续不断的意思，并可适用于任何一个训勉之上。祷告是令你得“喜乐”的途径；透过祷告，神给你恩典，使你在痛苦中仍能喜乐。常有“谢恩”的心能引导及规范你的祷告，因为你很容易会将祷告变成咕哝抱怨及投诉的时刻。要“凡事”感谢祂——不仅在一切都感到称心满意的时候。

保罗要求这吩咐能涵盖生活中一切的境遇：是真心的谢恩，而不是无可奈何地反叛边缘上的挣扎。你“不住地祷告”，借此时常向生命中所遭逢的一切交托神；连你思考的过程也成为了祷告。你应以感恩的态度，将你的思想、胜利、失意或挫败，全都借祷告交托神。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

悲叹—抱怨

“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶；行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？”哈巴谷书一章13节

一个委身跟随基督的信徒可否与神争辩或向祂抱怨呢？圣经确曾记载了一些向神抱怨的人，这意味着抱怨是可以的。哈巴谷不是唯一抱怨的人。先知耶利米祷告说：“有人听见我的唉哼，却没有人安慰我，我所有的仇敌都听见我的灾难：你作了这事，他们便欢乐。愿你使你所宣告的日子来临那时，他们就必象我一样。愿他们的恶行都摆在你面前，愿你对付他们，好象你因我一切的过犯对付我一样。因我唉哼甚苦、我心里愁烦。”¹

你很可能认为约伯是圣经中抱怨最多的人；圣经一页接一页的记载他与神争辩，说神待他不公平。就连我们的主耶稣，当祂在十架上被弃绝的一刻，也如此呼喊：“我的神！我的神！为什么离弃我？”²有信心也不排除会悲叹及抱怨，而悲叹及抱怨亦不等于不信；相反地，因为你有信心才会悲叹及抱怨。

许多人以为，得胜的基督徒理应在他与基督的相交的生活中，得到持续不断的鼓励；他们容纳不下“唱忧怨小调诗歌”的时刻。然而，伟大的黑人灵歌却洋溢着这种小调情怀。黑奴们在经历痛苦及患难的同时，把他们的盼望象铆钉一样牢牢地钉紧在神永恒的应许上，而他们所唱的诗歌正反映了这种情怀。你在行使信心时有挣扎，正因为这是信心的本质。舍己是一个痛苦的过程。如果你重视自己的生命，那在舍弃时就不可能没有悲叹及抱怨的了。当你失去一件宝贵的东西时，你会觉得心痛，而向神抱怨也是自然及符合圣经的事。

抱怨

“众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中。耶和華听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。”民数记十一章1节

诗人向神抱怨说：“你使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。你卖了你的子民也不赢利，所得的价值并不加添你的资财。你使我们受邻国的羞辱，被四围的人嗤笑讥刺。”¹由此可见，有多于一种的抱怨：当诗人抱怨时，神将其作品收纳在敬拜的书卷中，但当以色列人抱怨时，神却击杀了他们。

一位朋友失业了一段长时间，感到万分痛苦，因为他不能供给家庭的需要；他因发觉自己陷于困境而在生神的气。可是，他并无其它选择：他知道自己不能背弃神，因为知道若这样做，当他将来回顾时必会感到尴尬并要向神道歉；但他现今实在感到痛苦及迷惘。他一颗委身于神的心灵，因盼望破灭了而痛苦万分，但却知道抓紧神是他唯一可选择的选择。

另一个人则以叛逆的态度质疑神，一如以色列人在旷野所行的；他就会象说这种话的人：“我绝对不可能信靠一个将如此痛苦加在我身上的这个神”。这个向神抱怨的人是因为以为自己还有别的选择，而这人就是神愤怒的对象。

¹ 耶利米哀歌1章21,22 (圣经新译本)

² 马太福音27章46节

¹ 诗篇44章11-13节

抱怨

“聚集攻击摩西、亚伦，说：‘你们擅自专权！全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高，超过耶和华的会众呢？’”
民数记十六章3节

大坍、可拉及亚比兰向摩西抱怨投诉说，祭司的职分是属于以色列全会众的，他将这职分从会众中夺去给他的兄长亚伦是错误的。于是，神干预了这件事，并将这三个人连同与他们一起对抗摩西的所有同党消灭掉，令数千人因而死亡；神对这种抱怨是不能容忍的。

如果你抱怨的对象是任何的一个人而非指向神，你就不明了解你的神的脾性了。因为神掌管一切的：所以，你根本不必投诉及埋怨别人，或与别人有所冲突。最妥善的做法，就是以正确的态度向神抱怨，向神倾诉因从别人或际遇而产生心中的怨愤，便会相安无事¹；因为祂不会因你向祂所抱的怨愤，而感到受威胁。可是，若你向祂的其中一位仆人发脾气，你会发现神就不会如此仁慈的了。

许多人却倾向持有跟以上相反的想法：就是你可以向其它人发脾气，但最好不要向神发怒。要记着，只有一种愤怒是神会责备的、是祂所不许的，就是以叛逆的行为来挑战祂的权威。你可以向神抱怨及发脾气，但不要说这种话来威胁祂：“如果祂如此这般地待我，我就不跟从祂。”²不过，如果你向神的仆人发脾气，那就很难预料祂会怎样对待你了。

正确地看待人

“所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”哥林多后书五章16节

正确地看待人，是成为基督的门徒的最重要资格之一。为言明其重要性，保罗说他从前看耶稣是来自拿撒勒的一个木匠的儿子，是约瑟及马利亚所生的儿子，是一个向祂的跟随者散播不满情绪及异端邪说的滋事分子。现在，神怎样看耶稣，保罗也怎样看祂：祂是永生的神的儿子，为我们的罪作了挽回祭。

正如保罗现在看耶稣一如神怎样看祂，他也以此态度看其它人。保罗还没有信主时，他以人的眼光看待人：一些人具有吸引力，而另一些则不吸引人；一些人给人理智上的启发，而另一些则十分沉闷；一些人有权势并举足轻重，而另一些则相反。耶稣基督改变了这一切。保罗现在看每个人也有同等的价值及重要性，都是照着神的形象造的，并有永恒的价值。这不等于你要宽容罪或认同罪人，正如耶稣也为此常常责备法利赛人一样。人无论是好是歹，是对或错，都有神的形象及永恒的价值。

你不可再“凭着外貌认人”，因为在神所定衡量人价值的体系中，所有人都有同等的价值及重要性，而你必须按着神的眼光来衡量人。这样的改变不是自然而然的事，你必须严以律己，以神赋予人的尊严及尊重来对待别人，正如神以同样的态度看待你。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 见附录一译注12

² 见附录一译注13

成为掠物

“你为自己图谋大事吗？不要图谋！我必使灾祸临到凡有血气的。但你无论往哪里去，我必使你以自己的命为掠物。这是耶和华说的。”
耶利米书四十五章5节

“掠物”是被人捕猎、杀害及食用的。当以色列人出埃及的途中遇上那些巨人时，他们向神发怨言：“耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去岂不好吗？”¹在出埃及的途中，以色列人所惧怕成为的，却是神对巴录一生的祝福——“你无论往哪里去，我必使你以自己的命为掠物”。

你可以将生命虚耗在许多事情上，但它们都不是长存的——你死后并不能带走。所以，神一次又一次的告诫我们不要这样做，不要把你的生命投资在暂存的事上，而要投资在永恒的事上。神敦促巴录说：“不要为自己图谋大事”。耶稣说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”²

神给你开了一个惊人的好条件：主耶稣用祂的生命来换取人，你也可以用你的生命换取同样的收获——人。人是存到永远的：是好是歹，人始终是永恒的。要将你的生命尽用在帮助人们预备面对他们的永恒，不要将生命浪费在平庸之中；生命苦短，而与永恒攸关的事情实在重要得多。如果你追求世界所谓的“大事”，在过渡到永恒时，你将成为一个穷光蛋；但如果你将生命毫不吝啬地尽用在他人的身上，你“必要得着百倍，并且承受永生”³。擅于营商的人都会告诉你这是一种极高回报的投资。

盼望

“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”提多书二章13节

当谈到盼望，一般可把人们划分为以下四个类别：

没有盼望：这些人因着种种原因，已失去对任何事存有盼望的理由。因为每个人都是朝着所盼望的方向而得着动力的，所以，这些没有盼望的人是已失去了生存的动力。一些存在主义者正是这类人，因为他们认为存在是没有目的的，生命亦是毫无意义的。六十年代美国的一些年轻人，因失去了盼望，以致把他们的生命浪费在毒品和酒精上。

不当的盼望：这些人抱着不符合圣经的盼望。他们把盼望寄托在今世众多的承诺与及其虚有其表的成就上，以致他们离开世界的时候便一无所有。一位作家曾这样形容他们：“就象枯萎了的树叶，在历史的排水道中流逝”。

分割的盼望：这类人当中，有许多自称是基督徒的。他们盼望天上的事，但同时又对今生众多的承诺怀有盼望。耶稣说：“一个人不能事奉两个主…你们不能又事奉神，又事奉玛门”¹；圣经称之为心怀二意的人。这些人心底里相信其实耶稣是弄错了，却不愿意坦白承认自己有这种想法。

正确的盼望：这可能是最小的一个组别；这些人深信圣经的应许，为永恒而非为今世而活。

以上四个类别的人之中，有不当盼望的人及那些抱着正确而符合圣经的盼望的人，最可能是快乐的人；后者快乐的理由十分明显，而前者则因为不知道正确盼望的存在。如果你没有盼望，便活在黑暗里；如果你有分割的盼望，便是活在明知所抱有的盼望是错误的现实之中。无论是前者或后者，你都会活得十分痛苦。只有抱着正确盼望的人，才能得神的喜悦。

¹ 民数记14章3节

² 约翰福音6章27节

³ 马太福音19章29节

¹ 马太福音6章24节

盼望所依与盼望所求

“大卫说：孩子还活着，我禁食哭泣；因为我
想，或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可
知”。撒母耳记下十二章22节

抱着符合圣经的盼望并不是否定期望在今世能有所成就。当大卫王与赫人乌利亚的妻拔示巴因犯奸淫而生的儿子奄奄一息时，大卫禁食祷告，希望神会救活他的儿子。假如你当时访问大卫，问他是否关心他儿子的死活，他一定以为你疯了——他当然关心！不关心发生自己生命中的事及际遇的人肯定是个傻子。所以，你必须分辨清楚什么是你“盼望所依的”（hope in）及“盼望所求的”（hope for）。

举一个例子：你在一家有很大规模的律师行工作，并有可能被晋升为合伙人。于是你祷告神成全你。这样，你“盼望所依的”：是神，想祂给你“盼望所求的”：能被律师行垂青。当事与愿违时，你生神的气，埋怨祂说：“主啊！对你来说，让我成为合伙人是一件轻而易举的事，因为‘王的心在耶和华手中，好象陇沟的水随意流转。’¹为什么你不成全我呢？”

在盛怒之下，你从此不再以神为“盼望所依的”为取得你“盼望所求的”；取而代之，你开始将律师行作为你“盼望所依的”。现在，律师行为你制定你生活及工作的优先次序，并主宰你怎样分配你的时间。当你将对神的委身转移到律师行时，你就变成了一个拜偶像的人。

多年前，当我在威克里夫（Wycliffe）²工作时，我曾接触一些印度原始部族，他们拜“瓶神”。我问他们的族长，如果那些“瓶神”不应允他们的祈求会有什么事情发生。他说：“非常简单，我们就把它们打碎，然后再造新的瓶神来拜”。当你“盼望所依”的是神以外的人或事物，你亦在制造及敬拜“瓶神”。

祖先的罪孽

“……因为我耶和华——你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”出埃及记二十章5节

大卫王统治以色列的期间，神在以色列降下三年的饥荒。大卫求问神想明白其原因，神说是因为要抵偿扫罗王向亚摩利人所行的恶事。为满足神的公义，大卫将扫罗的七个男孙处死。“交在基遍人的手里。基遍人就把他们，在耶和华面前，悬挂在山上，这七人就一同死亡。”¹

你第一个反应一定认为子孙要偿还祖先的罪行是不公平的，但在现实中，你会发现这是生之为人的基中一条基本原理，其例子比比皆是。例如，如果母亲在怀孕期间饮酒和吸烟，她大有可能会损害孩子的健康。子女亦因父母离异或因父亲任意挥霍、将家庭收入浪费在一己的恶习上而受苦。下一代总是要受苦。

神宣告这是祂设计生命时所定下的原则。你可以向你的创造主发脾气，控诉祂不公平；但亦可以认定这是祂作为主宰所定的旨意，并尽你所能采取一切必须的行动，令你的子女不用因为你所犯的罪而受苦。因为是好是歹，无论你是否愿意，你的生命都会深远地影响着你最亲近的人。所以，要知道你责任重大，并要过一个公义的生活，因为若神“必追讨他的罪，自父及子，直到三四代”；你可想象一下在审判时，神会对那位身为父的说些什么？

¹ 箴言21章1节

² 按：翻译圣经的机构

¹ 撒母耳记下21章9节

神的荣耀

神的荣耀

“主耶和华如此说：以色列家啊，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名……”
以西结书三十六章22节

“因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”腓立比书二章13节

当神作工时，总是以祂的荣耀及旨意为依归的。祂不断提醒我们祂是一个“妒忌”[按：和合本译作“忌邪”]的神，祂是不会与任何别的分享祂的荣耀。“就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。”¹神创造你，不是为讨你的喜悦，而是取决于祂的旨意，为的是要成全自己认为美及所喜悦的事。

正如一艘船将驶进港口时，将岸上两盏导航灯所发出的灯号连成一直线，便能安全地驶进港口；神也给跟从祂的人两个指示，让他们知道自己是否行在祂的旨意里。第一个指示是借着祂美意的安排带你进入不同的际遇中，而圣灵住在你里面的其中一项任务，就是“在你们心里运行，为要成就祂的美意”。即使当际遇不称心如意时，你也当感谢神慈爱的引领和美意的安排，因为这正是神按照祂的旨意所成就的。

诗人作证说：“诸天述说神的荣耀；穹苍传扬祂的手段。”²一切神所创造的，并祂所行的，目的都是要叫人知道祂的伟大。神是满有恩典及慷慨的，但绝对不会与任何别的分享祂的荣耀。

神给我们导航的第二个指示就是祂的诫命。“我们遵守神的诫命，这就是爱祂了，并且祂的诫命不是难守的。”¹基督徒为什么会不遵守神的诫命呢？因为他们认为这些诫命是沉重的负担，而祂的旨意也不是为他们最终的益处着想。其实，你最终的益处必然在祂的旨意之内，而祂的诫命则反映了祂的旨意。

你可能很想如此祷告说：“主，要是能得到这个我特别渴望想要得到的，我相信是对我有益的，而我知道你也想我活得快乐。你曾说我一向你求什么你都会赐给我，因此，假如我得不到我所渴望的，那一定是撒旦阻碍了你的旨意；我祷告你能胜过撒旦，以致你可以给我想要得到的。”这种祷告是不符合圣经的，因为它不理睬神的荣耀。其实，你的快乐及神对你一生的旨意，总是离不开能把荣耀归于祂圣名的范围。

如果你认为圣经的诫命只适用于当时的文化背景、是不重要的、是古老的；或是有其它不同的借口，引诱你不理会神的诫命，就等于告诉神祂的诫命不能反映祂对你的旨意。这种结论很快会带你走上神不喜悦的道路。你常会发现神的旨意及荣耀，是紧密地与祂的诫命联系在一起的。要谨记，在天堂里，没有人会为曾不服从神而感到自在及高兴的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 以弗所书1章5节

² 诗篇19章1节

¹ 约翰一书5章3节

基督的再来

“第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人随
从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在
哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造
的时候仍是一样。’”彼得后书三章3.4节

新约的作者们都深信基督将快再来，保罗在写信
给哥林多教会时说：“以致你们在恩赐上没有一样不及
人的，等候我们的主耶稣基督显现。他也必坚固你们到
底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。”¹使
徒们都没料到主的第一次与第二次降临会相距超过二千
年之久，以致彼得在写彼得后书时，对等候主再来已感
到困倦的人有以上的警告。

如果你活着的每一刻都好像基督会随时再来，而
在你有生之年，基督都没有回来：这样，你算是愚蠢
吗？有什么事若你相信主即将再来就应今天去做，而他
若不在你生之年回来你便不会做的？耶稣说：“趁着
白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没
有人能做工了。”²当生命的黑夜要来临时，往往快得令
每个人也措手不及。

如果神的应许都是真实的，而我们这些以神为盼
望依归的人也这样相信，那么，主在什么时候回来，对
于我们如何生活，应该不会产生很大分别。你今生的目
的是要为永恒作准备，你现在如何投资每一天，会大
大影响你永恒生活的素质。因此，你应抱着今天便是生
命的最后一天及基督今天便要回来的心态生活。例如，
若有人问你：“如果你知道主耶稣明天早上八时便要回
来，你会改变已计划好明天的的日程表吗？”若你现在
是照着神的应许而活，你的答案应是：“计划不变”。
你会发现，即使基督可能不会在你有生之年回来，这种
种心态却是能让你持守一个符合圣经的盼望，并常作好
预备随时进入天堂。

信心与盼望

“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得
与神相和。我们又借着他，因信得进入现在所站
的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。”
罗马书五章1.2节

信心是在不知道你信心的对象会否满足你的期望
之前的委身。你对某一种抗生素有信心，所以在尚未知
道它能否真的能治愈你的病之前便服用了——你信心
的对象决定了你所盼望的是什么：如果你对抗生素有信
心，吞下药片时，你盼望它能令你痊愈。其实，你经常
朝着你所盼望的目标来冒险。

在新约圣经中，“信心”及“相信”是同一个
字：“信心”是个名词而“相信”是个动词。如果一
个人说他不再相信，意思是指他不再以其信心的对象作为
所盼望的依归。为什么会这样呢？因为他得不到所期望
的，他因为失去了盼望所以不再相信。一位曾经相信基
督的年轻人说他不再跟从救主耶稣，因为他发现“这信
并不适合我，不能令我所期望的得以实现”。

因此，你与神的关系必须建立在符合圣经的盼望
上：换言之，不要对神怀有祂未曾在圣经应许过的期
望。否则，你会踏出怀疑自己委身于基督是否正确的第
一步，以致象那位年轻人一样说凭信心与神同行并不
适合你。符合圣经的信心，只能被符合圣经的盼望所培
育，得到滋养，以致成长。

¹ 哥林多前书1章7.8节

² 约翰福音9章4节

失望

“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。”

哥林多后书一章8-10节

保罗写信给腓立比人说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”¹他在神里面的盼望令他渴望与主面对面相见的时刻，但这不等于他享受痛苦或不期望得解救出狱。保罗为作顺服基督的仆人而付上的代价，令他为基督献上的成为如此宝贵。

如果你对今生暂存的不抱有盼望，你就不能显示出你对永恒的委身；如果你缺乏对今生事物的盼望，你是可怜的，因为你若不曾被世界奉为宝贵的事所吸引，又如何能显示出你确实委身于神称为有价值的事呢？因此，神给人有对物质享受的渴求，当你为追求永恒的事而甘愿舍弃今生的梦想时，你便是牺牲一方所盼望的来换取另一方面所盼望的。

这就是保罗劝导我们要“将身体献上，当作活祭”²的意思。这样做是需要信心的，但如果没有信心就不能得见神的面。如果世界对你一点也不吸引，那不要贪爱世界的命令便没有意义了。主耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己。”³克己的牺牲是作为基督的跟随者不可或缺的。当拒绝世界的引诱越来越艰难时，但你仍愿意舍弃它们所给予的盼望，来换取“公义的冠冕”⁴，你这样克己牺牲，定能取悦于神。

追求平淡

“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定；他使这人降卑，使那人升高。”

诗篇七十五章6,7节

作为跟随基督的信徒，神呼召你成为祂的仆人：一个仆人不求自己的事，而是别人的事。整本圣经中，神都这样警告祂的子民：“要别人夸奖你，不可用口自夸；等外人称赞你，不可用嘴自称。”¹

如果全能的神要放你在领导的地位，祂一定能找到你的，就象祂找到扫罗“…躲藏在那些物件中”一样²。自我推介、抬高自己会对基督徒的生命，产生负面的后果，因为这是从神以外寻求另一个权威的重视及赏识。美国古老西部电影的主题时常围绕着一个枪手，当他成为城中第一快枪手后，为怕一朝有另一个更快的枪手会骑着马进城向他挑战，于是终日在酒吧喝得烂醉如泥。当你一朝得意，满足了一己的野心后，会给你带来这种终日惶恐不安的感觉，怕终有一天，另一个比你聪明能干一点、受群众欢迎一点或知识渊博一点的人会取代你。

你歇力韬光养晦、追求平淡，不是因为胆小或是没有什么梦想或希望，而是你渴望得到神的赞赏。神说：“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”³贪婪表现出来的是今生的野心；敬虔的盼望表现出来的则是对永恒的野心。“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。”⁴你追求平淡，是因为你抱着神给你的价值观，而非世界的价值观。

¹ 腓立比书1章21节

² 罗马书12章1节

³ 路加福音9章23节

⁴ 提摩太后书4章8节

¹ 箴言27章2节

² 参考：撒母耳记上10章22节

³ 彼得前书5章6节〔按：也参考马太福音23章12节〕

⁴ 马太福音25章21节

共负一轭

“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”哥林多后书六章14节

神时常警告祂的子民不要缔结不圣洁的联盟。在建立旧约的神权政治时，论及与邻邦的关系，神这样吩咐祂的子民：“不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿。”¹最明显地应用保罗的这个命令，就是禁止基督徒与非信徒结婚。婚姻是神性的，所以不能离婚；若信徒与非信徒结婚，就是把“义和不义”混在一起。

然而，你可能会被引诱尝试去缔结一个比较隐晦的、潜在的、圣经没有明文禁止的，但会导致你违背神旨意的联盟——例如与一些非基督徒朋友成为合伙人。神没有明文禁止这种合作关系，正如祂没有禁止你向银行借贷一样。但当你们的合伙关系越来越产生丰厚利润时，你提高了生活水准，参加了一个乡村俱乐部，让子女上私立贵族学校，又拥有名贵的轿车等。若有一天，你发现你的合伙人有不道德的行为，而且不愿改变。你当然可以终止合伙关系，但这等于要将生活水准降低，想到要失去房子、俱乐部会席等等，已令你无法中止这个合伙关系。你感情上已负上了一个你不愿意折断的轭。这样，你为了继续享有世界舒适安逸的生活而妥协，放弃坚持神的标准。你犯罪不是因为那合伙关系，而是你让自己负上这感情的轭；通常就只有你和神才知道这个轭何时形成。感情上的轭与合约的轭不同，不是一朝一夕产生的，而是不经意地日积月累、一点一滴慢慢积累而成的。所以，你要每天反省自己所做过的事情及所作出的承诺；肯定你的生活方式是由你自己所决定，而非相反：被你生活的水平所支配。

小狐狸

“要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花。”雅歌二章15节

你会发现，在生命中，一般是“小狐狸”在“毁坏葡萄园”，而非什么大风暴；许多人放弃跟从基督，不是因为人生中有什麼巨大的剧变，而是因为一连串微细的小事。一位放弃了自己的家庭、与一名年轻女子犯奸淫的传道人在回顾时，发现败坏的种子很早以前已经种下了——就是那些片刻间的妥协，放弃了原则，容让思想漫游而闯进禁地，在精神上早已犯了奸淫。“小狐狸”无时无刻在偷吃，终有一天把葡萄园毁坏了。

要小心守卫你思想上的内室；当你在意念上接受某一件事，以致它得到思想的认可；当机会来临时，你便不能抗拒地把那事行出来。许多被困受制，不是因为一些大得不能抗拒的诱惑，而是老早在跌倒之前，那种诱惑已在他们的思想上得到认可和被接纳。

神创造你的时候，便设定了你要用自己的意志来控制你的思想。一些意念好像是友善和无害的，但它们却会导你走向堕落及毁灭的道路。你务必要用你的意志去约束你的思想，否则，“小狐狸”便会“毁坏葡萄园”。

¹ 申命记7章3节

宠坏了的孩子

“杖打和责备能加增智慧；放纵的儿子使母亲羞愧。”箴言二十九章15节

做父母的均担心会宠坏自己的子女；如何防止你的孩子走上被宠坏这条令人生厌的道路？是什么原因引致一个孩子被宠坏呢？一个生活在世界某穷困地区的家庭，拥有一辆小摩托车及一个冰箱，令这个家庭成为村中最富有的人家。同一个家庭移民到一个富有的国家，虽然他们仍保持着从前在村中的生活水平，但他们却由富有变成了贫穷，因为当与新的邻居比较时，他们便是贫穷中最贫穷的。由此可见，一个人是否被宠坏了，不在于他拥有多少，而是在于他所拥有的东西对他产生什么影响。

你可从一个人的态度而非他拥有多少，看出他是否被宠坏了——就是看他对自己所拥有的是否存感恩的心。不懂得感恩是一个被宠坏了的人的可靠指标，这种人满足于神给他们安排的人生，只感到生活枯燥乏味，而别人也难以取悦他们。

“……也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”¹保罗说罪源自不感恩的心。在你的人生中，不是看你的生活水平，而是看你是否存感恩的心，来断定你是否被宠坏了；对于那些你想影响的人，也应如此着眼。

持续的战争

“他们禁食的时候，我不听他们的呼求；他们献燔祭和素祭，我也不悦纳；我却要用刀剑、饥荒、瘟疫灭绝他们。”耶利米书十四章12节

记载在圣经中的以色列历史，可能除了所罗门王统治的短暂时期，其它时间都是无休止的战争，令国家的财富及人力不断虚耗在无意义的战事中。其中的一些战事是为要取得神所应许的地方，另一些则因为以色列人的罪而成为神管教他们的途径。战争是神的子民的生活方式——“扫罗平生常与非利士人大大争战。”¹

诗人说：“你曾分裂磐石，水便成了溪河；你使长流的江河乾了。”²每年，整个世界因为人所谓的“自然灾害”，损失了大量的财富。圣经的作者们则认为在这些事的背后，有神的手在安排一切，以成就祂的美意。

在伊甸园中，人宣告不要依靠神。神对男人渴求自主自决的解药就是“地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。”而女人则“我必多多加增你怀孕的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。”³每当以色列人面临战争，或被敌人占领了国土，或经历饥荒等天灾时，他们才会更加依靠及亲近神。

面对苦难及困境会减低你与生俱来追求自主自决的自然倾向。神创造设计你的时候，给予你寻求逃避痛苦的天性，但神会将祂认为必须而适量的痛苦放在你生命中，借此令你“效法他儿子的模样”⁴。因此，当天父在你身上动工时，你属世的安逸对祂来说是永远可商榷的。

¹ 罗马书1章21节

¹ 撒母耳记上14章52节

² 诗篇74章15节

³ 创世记3章16-19节

⁴ 罗马书8章29节

顺服你的丈夫

“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”以弗所书五章22节

无论你是否愿意，别人都可以强逼你顺服，但这不等于你心甘情愿地顺服。真正的顺服不是凭意志的决定，就是因你所持的世界观使然。对于许多人来说，顺服是凭意志的决定；他们顺服是因为知道这是必须的，并不是因为他们自愿的。一个基督徒甘愿顺服，是因为他所持的世界观是被圣经所塑造而形成的；而他明白顺服是对他有益的。就如你越是明白自己堕落的本相及经常会堕入烦恼之中，你就越会热切地把自己的一生都顺服在基督的权柄下。

保罗命令妻子要顺服丈夫。使徒保罗在以弗所书第5章为夫妻关系所定下的圣经原则中，对妻子来说是个较大的挑战——她们要用较大的信心，因为丈夫常做些愚蠢的事。这并不是说妻子不会做愚蠢的事，而是当丈夫做些愚蠢的事时，她们仍是要顺服。顺服的妻子必须对神有信心，相信神较她丈夫为大及愿意在她丈夫犯错时保护她。当然，如果丈夫作顺服的好榜样——尤其是顺服神，妻子要顺服丈夫也较为容易一点，然而，使徒保罗并没有以他给妻子的命令中加入这条件。

你顺服一个权柄不是因为它永无过失，也不是因为你能清楚知道你必须顺服背后的理由；你之所以顺服，是因为那位掌管宇宙万事的神说顺服是会给你带来最终的好处。妻子如果不以此作为她最根深蒂固的信念，她便会觉得很难——甚或不可能——服从遵守“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主”这条诫命。

爱你的妻子

“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。”以弗所书五章25节

圣经常针对我们的软弱来教导我们。如果妻子的软弱在于不愿意顺服丈夫，那丈夫的软弱便在于没做到爱妻子。“爱”这个字很容易误导你，因为大部分英文字典对“爱”的定义都是以情绪和感受为本，但圣经所说的“爱”则是以意志为本的。圣经没有给你不去爱的借口，因此，圣经也吩咐你要爱仇敌。

保罗为了使你更能领会及掌握这种“爱”的意义及其重要性，便用基督对教会的爱及你对自己的爱，作为你对妻子的爱的说明。如果你对待妻子象基督对待教会一样（基督为教会舍命），又好象你对待自己的身体一样（滋养及爱惜它），你便不会偏差很远了。从以上说明中所理解的爱，都不是基于情绪和感受的，而是本于意志，经过深思熟虑而产生的自我牺牲行动。

不要自欺说你已不再爱你的妻子，就好象一种神秘的感觉已离开了你。如果你不再爱她，是因为你不想爱她；你要知道，如果你不象基督爱教会一样爱你的妻子，你便是故意不顺服你的主宰——就是那位你终有一天要向祂交账的神。

宣讲正确合适的道理

“然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。”
以弗所书五章33节

圣经有某些道理是针对某些特定的听众的。要尽心殷勤地向合适的听众，宣讲正确合适的道理：没有什么比听某人将正确的道理，讲给不合适的听众听，来得那么乏味的了。虽然圣经中有若干这种示例，但最明显不过的要算是有关丈夫及妻子的教训。

保罗对作妻子的说：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫。”但他没有说：“作丈夫的要设法确保你们的妻子顺服你们”。保罗又对作丈夫的说：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子”，但他没有吩咐作妻子的要教训丈夫说：“要爱我如同基督爱教会一样”。要令婚姻继续循正常途径发展、不偏离正轨，你必须选择性地向自己讲自己该听的道理。在婚姻关系中，夫妻各自的祷告应时常如此：“神啊！求你使我成为一个更好的伴侣”。

这并不是说你不能当面督责别人让他们正视自己行为上的问题，因为符合圣经的爱会催逼我们如此行。

“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。”¹要注意，在督责别人时，你的目的应是“用温柔的心把他挽回过来”，而不是执行公义，也不是想要令自己的生活好过一点。例如，在婚姻关系中，如果你不能说服神你的动机是想帮助你的配偶，那你还是继续不断地改进及纠正自己好了。

借口

“耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去岂不好吗？”民数记十四章3节

你要当心不要让一个合理的顾虑成为不顺服神的借口。神吩咐希伯来人攻占祂要赐给他们为产业的地土；要完成任务，他们必须战胜亚衲的后代——是与他们相比之下“自己就如蚱蜢一样”¹的巨人一族。男人对家庭有强烈的责任感是对的，因为“人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好，不看顾自己家里的人，更是如此”²。然而，你不可让这种顾虑成为逃避跟随神呼召的借口。对妻儿过分的顾虑，是背离神呼召的其中一个先兆。

应由基督成为你的呼召的决定性因素，而非由你的家庭。当你跟随基督，要信任祂会供应你家庭的需要。有一个人说：“我和太太会视察一下那外国的宣教禾场，以决定那里的学校是否适合我的儿女及那里的环境是否适合我的家庭。”另一个人则说：“我们会用两年来尝试这分宣教工作，再决定是否以宣教为职业。”

让神成为你的呼召的决定性因素与让环境成为该决定的部分因素，两者之间有一条真实但不甚明显的分界线，只有你和神之间才知道你何时越过了这条界线，而圣经警告你不要让合理的顾虑领你到不信任神的地步。以色列人在这方面的错误，令他们花了四十年的时间来完成一个只需十一天的旅程。

¹ 加拉太书6章1节

¹ 民数记13章33节

² 提摩太前书5章8节

什么是职事

“他又对他们说：‘你们往普天下去，传福音给万民听。’” 马可福音十六章15节

“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”
马太福音二十八章20节

主耶稣这两个命令界定了何谓基督徒的“职事”(ministry)：“传福音给万民听”——即福音工作，“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”——即建立信徒。福音工作是要呼召迷失了的人回转悔改并与神和好，而建立信徒则是帮助他们在信心上成长以达至成熟的地步；除此之外，没有什么能称为“职事”的了。你给口渴的人们一杯凉水，也必须是奉耶稣的名而行，目的是帮他们认识及归信基督或在基督里成长；任何形式的施予，必须以此为目的，才可符合圣经地称为“职事”。

跟随基督的人都知道，帮助别人减轻肉体上的痛苦能成为传福音的踏脚石。所以，无论是医院、孤儿院、学校或农业援助，也只是建立了联系的基础，以促进职事；而这些辅助的工作都不是职事本身，因为“人就是赚得全世界，赔上了自己的生命，有什么益处呢？”¹你教育一个人又给他温饱，但最终他还是要下地狱，那对这个人有何益处呢？职事是以永恒为目标的，因为“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”²

让别人代为投资

“‘我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。’主人回答说：‘你这又恶又懒的仆人……就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。’”
马太福音二十五章25-28节

救主叫我们注意两种仆人，又间接提及第三种仆人：祂谈论忠心及不忠心的仆人，并在结语时建议那不忠心的仆人“就当把我的银子放给兑换银钱的人”。许多基督徒也属于采用这第三种投资方式的人——如果别人能为他们代劳，他们就愿意投资。例如，你请一位朋友来聚会，他来了，但聚会结束后，他没有进一步的行动；如果你请他参加查经，他也得会来，但不会投入；如果你硬拖着走，他也会得参与，但却永不采取主动。

一个忠心的仆人有主动性，并视工作为自己的。他不等别人告诉他要做些什么，却会一面祷告一面分析他面前的选择，然后凭信心采用他认为最有利促进基督事工的选择。他是一个有自发性的人，不需要别人来督促或劝诱他。

在一所高中学校的集会里，军队中不同部门的招募人员，向学员们介绍加入其部门的益处。陆军、海军及空军的代表轮流向学员们介绍了其部门能给予入伍者的稳定工作、培训、外游和晋升的机会。最后轮到海军陆战队的招募人员介绍时，他走到咪前说：“在这个人数的会众中，可能只有两三个人有资格参加海军陆战队，散会后，我希望能与这些人谈谈。”说话完毕，他便坐下来。集会结束后，许多学生都蜂拥到海军陆战队的摊位查询。

神仍然在寻找忠心的仆人——那些不甘于让别人代为投资自己的生命、却愿意付代价满足神对他们的期望的人。你是否这样的人？

¹ 马可福音8章36节

² 哥林多后书4章18节

愿颂赞归与神

“愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”哥林多后书一章3.4节

要颂赞神，必须有感恩的心。伟大的使徒保罗“在一切患难中”也颂赞神，因为在困难中他看到神的良善。神的良善以两种重要途径彰显出来：第一，祂是“赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们”。当神带你进入困境时，祂必同时给你安慰，就是借圣灵给你内在的确信——确信在患难背后有祂的美意，来除去你因患难而生的忧虑。这是犹太教与基督教共通的特点，而俗世的神祇，则多有点残酷及凶恶的相貌，致令那些参拜者望而生畏。

第二，借着你所受的患难及随之而得的安慰，你便“能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人”。能同情别人是事奉神成功的一大条件：你若只是一口空井，没积存能滋润别人心灵的活水，就不能服侍别人。你不需有相同的经历才能对别人的伤痛感同身受，但却需要知道经历患难是怎么一回事。神让患难临到你的生命中，是要叫你能帮助那些正受患难的人。

安逸的生活一般会令人停滞不前。遭受过患难的人都会拥有丰富的经验及资源。你并不是随一己的喜好来实践安慰人的职事：圣灵是怜悯和安慰的源头，你是圣灵的工具——只有当神把试炼及患难带进你的生命中，而你却仍然能将颂赞归与神，圣灵才会这样使用你。如果你没有存着感恩的心就不能服侍别人。

平凡的生活

“生气却不要犯罪；不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有馀分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”
以弗所书四章26-29节

你有否注意到许多新约的诫命都与平凡的日常生活有关？这些诫命都是针对人际关系的拉力、勤奋工作的重要性以及舌头控制等方面，因为生命的大部分时间都是在平凡中度过的：基督的门徒不是时常都处于属灵的高峰，正如主耶稣在世上生活时也非如此。

如果你想以生命荣耀神，便要在平凡的生活中来实践。你可能与主耶稣有深入及亲密的相交，并经历介绍别人认识基督的喜乐，但在这些高峰的经历之间，你却是被奉召将主耶稣带进你生命中单调乏味的部分。一个无礼的推销员对你有不合理的要求或在你晚餐时来电打扰，你会怎样反应？当你怀疑别人不忠实但又找不到证据时，你会否将疑点利益归于他们呢？你在谈话中有否诋毁别人？

一生之中，喜乐及幸福的时间约占百分之五，恐惧及痛苦的时间约占百分之五，其余百分之九十的时间，你只是在过着平凡的生活——上班、与家人及朋友相处、洗碗及除草等。从主耶稣在你平凡的日常生活中所扮演的角色，会看出你信仰的真实性。

苦难的职事

“我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。”
哥林多后书一章6节

虽然不同的圣经译本对以上经文有不同的翻译方法，但所表达保罗的意思仍是基本相同：“我们受患难是为了你们的益处；我们得安慰也是为了你们的益处”。你分尝基督所受的患难也同享祂所得的安慰。苦难本身永远不是终极的目的，而痛苦是不会生出圣洁来，只有为基督受苦而效法基督的态度来面对才与成圣相关。因此，你所受的患难能在至少以下三个途径中，有助别人得安慰及拯救：

第一，基督所受的痛苦会在信徒的生命中重演：

“我所喝的杯，你们必要喝。我所受的洗，你们也要受。”¹你与主内弟兄姊妹的共通点包括所受类似的患难及得同样的安慰，这能帮助你同情及能体恤他们，并与他们心相契合。

第二，你分尝他人的痛苦，正如：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”²合一的本质令身体的每个部分都一同分尝生活中的喜乐及创伤——这种现象之能产生是因为基督住在每个信徒的生命之中。

第三，当你为基督受苦时，你是“为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”³在一个神秘而又难懂的层面上，你是代表基督的身体受苦，就好象为了保护身体的其它部分，手会自然地伸出来挡住射进来的子弹。

这就是苦难与安慰是会同时发生的原因：当你为基督受苦时，你也会得着从基督而来的安慰，即使你只是间接地代人或感同身受地经历你在基督里的战友所受的苦难。这种安慰本身不能起什么作用，而是赐安慰的神使它能有效。

被判死刑

“自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。”哥林多后书一章9.10节

保罗心里相信自己已时日无多了：他没有指望自己能逃出生天。景况是如此绝望，只有那位能叫死人复活的神才能令保罗逃出生天；景况是如此无望，保罗要得的拯救就犹如要叫他从死里复活一般艰难。保罗说神带领他进入如此困境，原因是要他学会不靠自己。

要注意保罗用的三个时式：曾救我们、现在仍要救我们、将来还要救我们。经历神是没有终点及极限的：从前经历了神的拯救不确保将来会得着拯救：可能将来有一天神决定不营救你。你心里所得的平安稳妥及确信把握是建基于神的品格和性情，而非你期望神会为你做些什么。无论你的经历是何等的受不了，神都会用它使你得益处。

“自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己”。你若不完全放弃靠自己，便不能真正依赖信靠神。你对神的依赖信靠是与你的不靠自己成正比的。所以，神让你一生中都会经历危险的威胁，否则你便不会再持续地依赖信靠祂了。

¹ 马太福音20章23 (马可福音10章39节)

² 哥林多前书12章26节

³ 歌罗西书1章24节

让经文直述其意

“我们写给你们们的，只限于你们所能读、所能领会的，你们现在领会的只是一部分，我希望你们以后会完全明白。”

哥林多后书一章13节（现代中文译本）

你怎样驳斥那些毫无根据地诬陷你有不轨企图的人呢？在人世间有那么多不忠实和想操控利用你的人，令你通常会寻找别人说话背后的用意和不轨的企图，而别人也如此防范你。所以，遇到一些愿意表达真挚的关怀及爱心的人，人们便不懂得如何作出反应。

保罗向哥林多教会表示失望，因为他们怀疑他的真诚及人格。在写给哥林多教会的信中，保罗断言他的言行与其书信是没有不一致的：他唯一的抗辩，就是诉诸自己的良心，呼吁神作他良心的见证人及裁判官。他们不需象破解密码般从字里行间找出他遣词用字背后的用意：他的意思是显而易见的，只需阅读书信的文字本身便很容易明白。如果哥林多的信徒试图在保罗的书信中找出多于文字本身所容许的意思，就是质疑保罗的企图，或别有用心了。

你读圣经时，应小心不要仿效哥林多教会的信徒：在阅读及查考神的话语时，要以平常心象读报纸一样。从经文的上文下理中找出文字的意思。就让经文直述其意，不要试图增删该段经文本身所要表达的意思。

神的公义

“但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”

罗马书三章21,22节

宗教信仰的一个最基本的问题是一个公义及圣洁的神，怎样能在不违背祂的公义及不将天堂沾污的原则下，将一个罪人带进天堂：这问题的唯一答案，就是：借着耶稣基督的为人赎罪代死。当耶稣基督死的时候，令你得称为义及得以成圣——这是透过“归算”（imputation）工作的理据而成事的。当祂取代了你的位置，成为了你的代罪羔羊，祂就可以宣称你为义及无罪，满足了神对公义的要求，并使你成为圣洁。

你的义是“神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人”。如果人人都要凭自己的义进天堂，那便会带来不公平了。因为并不是每个人都拥有所需的条件，如知识、财富、行为及道德等。如果是凭行为进天堂的话，而你却不幸英年早逝，你便失去了表现好行为的机会。如果是凭道德水平进天堂的话，而你却在堕落的、道德败坏的环境中长大，对你便大为不利了。

神因着祂无穷无尽的恩典，使进天堂的条件是基于祂所完成了的工作，而不是靠我们自己的成就。无论你拥有什么才能及有利的条件，又或欠缺什么及不利的条件，这对你能否进天堂都是毫无影响的：这完全都是基于神自己完成了的工作，而祂向你所要求的是全人类：无分种族、时空、阶级、环境、际遇都能做得到的——就是要相信祂。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

订立目标

“人心筹算自己的道路；惟耶和华指引他的脚步。”箴言十六章9节

许多人，无论是基督徒或是非基督徒，会照例在新一年开始时，计划一下来年怎样投资自己的时间、精力及资源。只要你所定下的目标和目的，是不需要靠赖别人有所表现才能达成的，这样地计划才算得上是明智的：当你立下一些需要别人参与才能实现的目标时，最终你会操控他们，并对他们产生不合理的期望。例如，你想培养家庭成员有更深的灵命，所以你定下目标，要家人在晚餐后坐在一起听你解读圣经，这样，你反而令家人感到被束缚并讨厌这个读经时间；你努力想令家人热衷于信仰，但却反而令他们产生抗拒信仰的危险。

在工作上，你可以定下一些需要靠赖别人有所付出才能达成的目标，但这里则牵涉你与雇员之间的合约协议——你同意付某个数目的酬劳来换取他们所付出的时间及才能。这样订立目标是恰当的，因为这是合约所规定的——他们事前已愿意投身完成你的目标。

如没有这样的双方协议，你的计划便很容易会产生反效果。你可以为自己定下目标，但要谨慎，千万不要让这些目标是需要靠赖别人有所表现才能达成。

贡献神的工作

“你们要追念上古的事。因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就。”
以赛亚书四十六章9,10节

圣经各书卷都一致地宣告神是一位自给自足的神：“我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”¹我们既是祂所造的，就不能为祂或祂所作的加添些什么。神邀请我们将生命投身于服侍人的工作上，不是因为祂需要我们，而是祂希望我们生活于世时，借着将自己的生命用于服侍别人的工作上，而多赚取一点永恒的回报。

比方，你邀请我参与一项在六个月内能有十倍回报的投资计划；其实你不需要我的钱，你纯粹是出于一番好意。于是我作了投资，并在六个月内收到你所承诺的回报。假如我对你说：“是因为我的参与才令你赚到这些利润，你应感到高兴吧。”你一定会难以置信而毫不客气地提醒我，我根本没有贡献什么，只是参与而已，而且是因为你选择性地想把好处给我，我才仅仅得以参与。

这好比我们参与基督在祂所进行的工作中；我们之所以能参与是因为祂的一番好意，我们并没有贡献什么。如果你没有这样的确信，当你试图作出你所谓的“贡献”时，你便会陷入利用某一些人而同时又忽视另一些人的危机中；你应知道利用或忽视别人都是与耶稣基督所进行的工作背道而驰的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 诗篇50章12节

创建神的工作

“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过他。”

马太福音十六章18节

正如你不能为神的工作贡献什么，你也不能创建神的工作。当主耶稣回应彼得承认祂的身分时说：“我要建造我的教会”；祂并没有要求彼得或其它门徒来响应。主耶稣没有说：“我们还有许多的事要办，我也得依靠你们来完成这些事；如果我们一起忠心地工作，我们便可以一起把我的教会建造起来。”救主耶稣对彼得的回应是一个宣告，告诉门徒祂将来会做什么。接着的二千年，祂一直按着自己所定的时间表来建造祂的教会，而并不是焦虑地指望祂的跟随者会忠心地把工作完成。

人的工作可以被创建，但神的工作则不可。你可以邀请其它人与你一起创一番事业、建造一个基础设施或制成一种产品，但神的工作却不是用这种模式得以达成。你可以创立一个机构，为它划定一个范畴，并称之为神的工作，但神的工作却是以人为本的，非在于机构。“法利赛人问：‘神的国几时来到？’耶稣回答说：‘神的国来到不是眼所能见的。人也不得说：看哪，在这里！看哪，在那里！因为神的国就在你们心里。’”¹神的教会是由那些神已在他们生命中进行了永存不朽的重整工作的人所组成的——而这工作则只有神自己才能达成。

量度神的工作

“因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比。他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。”哥林多后书十章12节

假如有人叫你列举主耶稣在三年公开传道中，要传授给门徒的六个最重要教导，你会举出哪六个来？你的答案可能包括信心、克制自己的重要性、爱及饶恕等。但无论你列举的包括什么，你也会发现它们都是一些不能量度的特质。对人的生命有重大意义及持久影响的工作，都是关乎人的态度、价值观、世界观——一些不能量度的要素。

你可以勉强一个人去读经及背经，以及强迫他坐在那里听讲道，但你却不能决定这些活动能对他的生命会造成什么改变，更遑论要量度这些改变了。如果你也难以断定神在你自己身上正在动什么工，你要断定祂在其它人身上的工作，更是一件不可能的事。你可量度一些自称为信基督的人的数目，但即使是这样，你也会遇到困难。“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”¹吸引一个人接受救主的工作，可能在你遇到他以前已经完成了，而许多自称基督徒的人，却可能根本还没有重生得救呢！

你为什么试图量度神的工作？你想达到什么目的呢？保罗警告哥林多教会这种行为通常出于要与别人比较的欲望；你想要量度你现在所做的工作，好与别人比较时显得出色。应小心不要让这种努力取代了用信心与神同行。在神的工作上，你永远不能以你所衡量的来断定工作成功与否；况且，当你与别人比较时，是很可能会产生相反的效果。

¹ 路加福音17章20,21节

¹ 哥林多前书3章6节

控制神的工作

“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”约翰福音三章8节

你怎样控制风呢？主耶稣说圣灵的工作就好比风一样：你听到及看见风产生的影响，但说不出它的来源及其目的地。

许多时候，你真的希望能进入别人内心，去改变他们对现实的看法。你对自己说：“为什么他们不能明白救赎这么简单的道理呢？”可是，他们真的不能明白，你也不能强迫他们明白。除非那“风”动工，否则他们仍是瞎眼的，并死在自己的罪恶过犯当中。

当人无法创建、量度及控制时，便最没有安全感。人的工作可以被创建、量度及控制，但神的工作则不可。若你试图这样做，便会无可避免地滥用及伤害你的人际关系，因为你要强迫别人按着你的期望行事，以致你能够完成你为自己所订下的目标。神的工作却是要求你凭信心行事。当你硬将商业运作的模式套用在教会，要求你的牧者采用你在商场上所用的同一商业技巧，你便是向他施压，要求他做一些不可能的事。当你容让神自己去创建、量度及控制，而你则用信心付出自己——投资在建立别人生命的工作上，这才是达成基督的目标使命的最佳方法。要让神按祂的旨意、想要达成的目标，来使用你所付出及投资的吧。

圣灵的工作

“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，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”

以弗所书一章13,14节

圣灵伴随着救恩临在信徒生命之中，并起了成为印记的作用。第一，印记是用以标志拥有权（例如：这物件是属于你的，因它有你的印记）。第二，印记也证明一件物件纯正无伪（例如，在银器底部看见的“标准纯银”标记）。第三，印记亦有封存的意思，保护物件安全及不被侵犯（例如：政府封锁一幢楼宇，不让人内进）。圣灵在信徒与神的关系中，成为信徒的印记，也有以上三种含意：神拥有你，借祂在你生命中与你同在的事实证示你是“纯正无伪”的，而且保护你不受损害，令你不被侵犯。

圣灵也成为神所有应许的郑重保证或订金。当你购买房子的时候，你会预先缴付部分的款项，以保证你有诚意付清余下的款项。神差遣圣灵进入你的生命中，以保证祂所立下的应许——就是你在永恒中所得的基业，都必定会完全兑现。圣灵也是你将来得救赎的凭据。

在你的生命会面临一些际遇，令你怀疑委身于基督是否完全正确，或者祂的应许是否真实无伪。在这些时刻，圣灵会照顾安慰你的灵，向你保证你在祂里面十分安全稳妥，而你也必会安然渡过这一切。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

一个誓言

“人都是指着比自己大的起誓，并且以起誓为实据，了结各样的争论。”希伯来书六章16节

整个社会都是凭个人誓言的真实性来维系的：假如誓言失去它神圣的本质，世上的道德监察制度亦会随之而泯灭。因此，在法庭作证的那些证人们都必须起誓，以表示他们将要说的都是实话。你时常会面对一些质疑你的个人动机及意图的争议，你唯一可做的便是起誓以表达你的诚意。

一个重要及带有分量的誓言，背后必须有某种形式的问责（accountability）作其支持。永恒的问责，赋予你的誓言最终的可信性：因此，保罗说：“我呼吁神给我的心作见证”¹。当哥林多教会中诋毁保罗的人质疑他的动机及意图时，保罗唯有起誓以表自己的清白。当你呼求神给你的心作见证时，你其实正作出一个庄严的宣告，就是奉神的名起誓，好比直接对神说：“神啊！如果我所说的并非完全都是事实，就让我承担被责备的后果。”

当你违背自己的誓言时，你也同时贬低及玷污了自己的人格：你不再是一个可被信任的人，及已丧失了自己一个重要的部分，而且是无法被挽回的，就好比在乾旱的沙土上泼出去的水一样。当你将来见主耶稣的面时，你必须向祂交代为何违背了自己的誓言——你曾作出的承诺。

信心及理性

“但要凡事察验，善美的要持守。”
帖撒罗尼迦前书六章21节

在基督里的信心不是盲目的顺从，而是有理性及明智的赞同；不运用理性分析，你便不能跟从基督。

“总要试验那些灵是出于神的不是”¹；你必须运用你的心智去试验。神已给你明事理性的心智去思考及判断，以及自由的意志去接受或拒绝。神的启示是建基于人有理性分析的能力，因为祂的启示是要向人的心智传递真理，而同时认为人的心智是有接收的能力。在宗教信仰上，理性思维的基本工作就是用心智去理解及明白神在圣经中的启示。

你会发现，神的话语有相当的部分是在直觉上有看似不合常理的地方²。例如，要尊敬父母，但同时要离弃他们；要死才能得生；要付出才能获得等教导。然而，这跟说神的启示是难以置信的，则大不相同，因为圣经在其大前提的框架下是完全地前后一致、没有矛盾的。在直觉上圣经有看似不合常理的地方，但其真实性的理据，对于那些愿意凭信心接受其预设前提的人，是可以被证实出来。例如，你可借着打开你的心窗，并邀请基督进入你的生命，来证实基督是可以住在你里面的真实性，纵使“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”可能在直觉上看似是一个不合常理的观念。

不可思议不等同于有矛盾。圣经不是自相矛盾的；除非你愿意相信那不可思议的部分，否则你便注定活在黑暗无知里。“因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”³

¹ 哥林多后书1章23节

¹ 约翰一书4章1节

² 见附录一译注14

³ 哥林多前书1章25节

蒙神喜悦的态度

“神对他说：‘你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼，我就应允你所求的，赐你聪明智慧。’”
列王纪上三章11,12节

多数人都十分重视得享长寿、个人的财富及能根除其敌人。在以下三种方法中，你可循一种或多于一种方法，来着手处理这些欲望：你可以运用自己的手段及能力来得着满足；你可以求神把这些东西赐给你；或只把这些欲望置诸一旁，并任由神来决定什么是祂认为对你最佳的配搭和份量——生命的长短、财富的多寡及仇敌的存亡等。所罗门王用了第三种方法，并蒙神的喜悦。

所罗门求神“赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。”¹这反映出他有谦卑依靠神的态度：所以，神将他所求的，并他没有求的都赐给他了。要注意，虽然“所罗门爱耶和華，遵行他父亲大卫的律例”²，但他却“娶了法老的女儿为妻”³及“在邱坛献祭烧香”⁴——这些都是神所禁止的事。所以，神早在答允所罗门的要求时，提醒他要“遵行我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命”⁵。

神喜爱及悦纳所罗门所显示出那种谦卑信靠祂的态度，但警告他这不能取代过一个顺服神的生活。所罗门不理睬神的警告，将那些他认为不符合治国之道的诫命修改了，就因其后果而受苦。在你与神的关系中，任何事也不能弥补你的疏忽——没有小心地遵守神所有的诫命。

悔罪与救恩

“或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知。”约拿书三章9节

约拿向亚述帝国的首都尼尼微城的人传道时，他宣告：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”¹约拿没有承诺如果他们肯悔改，神便会拯救他们。悔罪不保证能得着拯救。其实你的悔罪只是表明神在审判你的时候显明祂是公义的；而你只是期望当你忧伤痛悔地承认自己是该受神的审判时，能令神“转意不发烈怒”。

某些宗教的信徒也会承认他们是有罪的，并转向神及为己罪忏悔。这就如尼尼微城的人，他们的悔罪并不能保证神不会审判他们。如果没有从你所得罪了的神而来的应许及承诺，也没有令公义的要求得着满足的话，你就不能合理地保证自己可以得着饶恕。这两个真理，令主耶稣的福音在世界上不同的宗教中显得绝对地无与伦比。神不单把你的罪转嫁到基督身上，以致能圆满地及彻底地满足了祂公义的要求，祂同时还许下诺言，保证如果你相信祂的儿子，你就必得拯救。

悔罪是必须的，但不要以为带着忧伤痛悔的心来到神面前，就不用认定你是单靠耶稣基督的代死，作为神怜悯你唯一的依据；唯有借主耶稣基督的名及只因祂的缘故，神才应许及承诺会饶恕你。

¹ 列王纪上3章9节 ² 列王纪上3章3节
³ 列王纪上3章1节 ⁴ 列王纪上3章3节
⁵ 列王纪上6章12节

¹ 约拿书3章4节

分配神的恩典

“就祷告耶和华说：‘耶和华啊，我在本国的時候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。’”

约拿书四章2节

约拿明白神的本质及性格：如果尼尼微城的人悔改，神很可能会饶恕他们。至少有两件事令约拿感到尴尬：第一，神没有叫他宣告神的审判会否临到，是视乎尼尼微人会否悔罪而定。约拿不是宣告：如果你们不悔改，神便会毁灭你们；而是说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了”¹。他所预言的没有发生，约拿便十分生气，因为神没有照约拿所宣告及他所期待的把那城在他眼前摧毁。

第二，约拿不想神拯救以色列的敌人。他不喜欢神这样施行恩典。他说这便是他当初逃避神的召唤并逃到他施去的原因，因为他知道神是个“有恩典、有怜悯的神”。在亚述将成为攻克列邦的超级帝国，而将来更会导致以色列亡国及被放逐的前夕，神竟然会派约拿到其首都宣讲悔罪的讯息；实在难以想象神会向这个民族施恩。教会历史中众多的争论，大都是关于约拿的第二个疑问——谁有权控制神的恩典及决定祂该向谁施恩。

你很容易就一些你认为是不公平的法例上与政府产生敌视及对立的关系。然而，不要忘记，你不能一方面认定某些人是邪恶的，而同时又能成为神向他们施恩的渠道。你可以认为某些人的行为是违反圣经的原则及令人愤慨的，但如果你不爱他们，却想在他们中间作神的使者，你便很可能成为另一个约拿。神呼召你宣讲祂恩典的讯息；千万不要事先断定谁是应该或谁不应该成为神施恩的对象。

为神工作

“论到你所建的这殿，你若遵行我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命，我必向你应验我所应许你父亲大卫的话。”列王纪上六章12节

所罗门所建成的圣殿是出自大卫的构思。大卫成为以色列的君王后，他说：“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”¹神回应大卫强调祂从一开始就一直没有住在殿宇里，也没有吩咐祂的任何子民为祂建造殿宇。其它的神祇可能需要住在殿宇里，因为它们动弹不得，什么地方也不能去；但一座圣殿——就与象徵神所居住的帐棚一样，是容纳不了神的。然而，神却容让大卫的儿子所罗门为祂建造一座圣殿。

当所罗门作王建造圣殿的时候，神欣赏他热心的行为，但提醒所罗门祂真正想要的是他的顺服。当你成为神施恩的对象并想到祂救赎的奇妙时，会引发你想报答祂的欲望，你会想：“如果我能为神做点事情就好了！”在较早前的世纪，神的子民建造了许多宏伟的教堂来荣耀祂；然而，当今天人们远道而来，一般只是为了欣赏教堂的那些优美及巧夺天工的哥德式拱门及（支撑拱门的）扶壁的宏伟建筑及工程，而绝少想及教堂之所以被建造背后的那位神。许多时候，你想为神做的事只会令世人将注意力投放在你身上，而非在你为其工作的那位神身上。

或许你对基督充满着爱意及一颗热诚奉献自己一切的心，以致令你想为祂做点大事。这是自然的反应，而神也会接纳你的表达方式，但要谨记祂对所罗门所说的话：“…遵行我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命…”。任何你为神所做的事，都不能取代过一个顺服的生活。

¹ 约拿书3章4节

¹ 撒母耳记下7章2节

内在美

“利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。” 创世记29章17节

拉班有两个女儿——利亚及拉结。大女儿利亚没有吸引男士的天生美貌，她的眼睛更于某方面有损其仪容。雅各工作七年，为要娶拉结，但在结婚的那夜，拉班将女儿掉换，令雅各与利亚结合了。雅各后来为了拉结，再要工作七年。

“耶和华见利亚失宠，就使她生育，拉结却不生育。”¹ 雅各的十二个儿子中（即以色列的十二支派），六个是由利亚所生，拉结只生了两个。利亚的六个儿子中，犹大代表了王族支派——大卫及耶稣基督亦由此而出，而利未则代表了祭司的支派——摩西及亚伦是由此而出。拉结拜偷来的偶像，被查问时还撒谎说她并没有收藏那些偶像；她死于产难中，被葬在从耶路撒冷到伯利恒城之间的路旁。利亚则与她的丈夫及其它祖先同葬一处。

外在的美貌很容易令你着迷，使你错过及忽略了令神心里喜悦的内在美：前者会日渐消逝并变得丑陋，后者则会日久越发光芒。所以圣灵说：“艳丽是虚假的，美容是虚浮的；惟敬畏耶和华的妇女必得称赞。”²

怀疑主义及信心

“人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”
约翰福音七章17节

一个不可知论者（agnostic）认为神的存在及事物的本质要素是未知的及不可能知道的：他会怀疑有任何绝对的事物存在。在这种情况下，信心是没法存在的：以致令象瘫痪了一样，不能采取任何行动。如果你怀疑某事情会否发生，你便不愿意投入，以信心采取行动。

我们的文化奉行世俗主义（secularism）：除了人应该拥有自主自决权以外，便没有什么是能肯定确实知道的：怀疑主义（skepticism）亦因此而生。科研中所采用的科学方法是建基于一个信念之上：宇宙间有一位在万有之上的主宰并掌管万有的神，祂定立了不能违反的定律来管治整个宇宙。随着对圣经所述说的神的信念被侵蚀，对那些定律存在的肯定性也开始减退。一些大学教授感到绝望，因为在他们的学生中看到世俗主义的恶果：那些学生们对任何绝对的事都抱着极大的怀疑。这些教授担心这种情况会逐渐损害科学的方法而影响科学研究的进展，因为不可知论（agnosticism）质疑科学方法赖以存在的基础信念。

信心的定义是“未确知前便要委身”。如果你是一个怀疑主义者，便不可能委身：正如一个太空人若对控制科学的定律没有信心，就不会决心投身参与太空旅程一样。定律的真确性能强化及支持信心，只有以此为委身的依据的环境下，信心才能茁壮成长。作为基督徒，你假设圣经中神的启示是可信的——而世俗的科学家在进行研究时，若然要承担采用科学方法中内在固有的风险，就必须作出及接受同样的假设。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 创世记29章31节

² 箴言31章30节

神的荣耀凌驾一切

“又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分”
以弗所书一章5节

神所行的一切都是为了祂的荣耀，要成就祂的旨意。神造你不是为叫你得喜悦，讨你的欢心；而是为了祂自己所喜悦的，全为自己得满足。一切对你今生及来生有益处的事，都是神叫人知道祂的良善及伟大所附带产生的结果而已。

旧约的先知屡次提醒以色列人要注意这个道理。“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。”¹先知以西结论到以色列人时宣告：“他们却悖逆我，不肯听从我，不抛弃他们眼所喜爱那可憎之物，不离弃埃及的偶像。我就说，我要将我的愤怒倾在他们身上，在埃及地向他们成就我怒中所定的。我却为我名的缘故没有这样行，免得我名在他们所住的列国人眼前被亵渎；我领他们出埃及地，在这列国人的眼前将自己向他们显现。”²

我们虽然是照神的形象被造的，但仍只是受造之物，神却是那位造物主。我们的福祉是与神的利益相关联的：从神容让我们有如此的连系便可见祂的恩典——我们顺服祂的权柄便能得着益处。渴望得到益处并没有错，只是要自主自决才是错的。

你若明白到你人生的目标、你的快乐及你所盼望的，都是紧系于神要把荣耀归于祂自己的计划上，你才会明白人生的意义。神对你的爱及承诺，不是出于祂看到你本身有什么价值，而是出于你愿意顺服祂的权柄所带给祂的喜悦。虽然神宣告你本身是有价值的，但这价值是祂赋予给你的，而不是你自然而然地拥有的。你永恒的福乐及今生的喜乐，都是从神的荣耀所产生出来的结果。

盼望与怀疑

“我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？”罗马书八章24节

怀疑会摧毁盼望，因为它质疑有期望的可能。左治·马伟迪 (George Meredith) 曾说：“谁能思考却不带着盼望来思考？”只有怀疑主义者才会这样，因为他们缺乏信心。盼望是一个人甘愿冒信心风险的理由。

你很想结婚成家立室，只是却怀疑是否有人会真的爱上你，所以你不愿冒险向所爱的人求婚；这样，你的盼望便永远无法实现，只因你是个怀疑主义者。由此可见，怀疑会摧毁盼望。

如果你怀疑圣经事迹的历史真实性，你会发现你对神所寄予的盼望会被侵蚀，因为你对永生的盼望是源自你相信神在圣经中的启示。如果你怀疑约拿及那条大鱼的记载，或耶稣是由童贞女所生的事迹，那么，你以神的应许为盼望的依归又有何根据呢？你若对圣经某部分的启示存疑，那么你又如何能合理地以圣经的其它部分作为你盼望的依据呢？

圣经是合理的，如果你接受圣经的作者们所预设的大前提——就是那位宇宙的主宰既在工作，也在说话。所以，圣经不是要去证实什么，它只是在宣告：“我当日所领受又传给你们的……”¹。跟随基督的信徒所预设的大前提就是整本圣经都是神的启示。如果你怀疑圣经中的某部分，那又如何能对整本圣经有信心呢？如果你质疑圣经中某些部分的真实性，那么你又如何能以其它的部分作为你盼望的依据呢？

¹ 以赛亚书48章11节

² 以西结书20章8,9节

¹ 哥林多前书15章3节

以死为本的生命

“这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。但我们既有信心，正如经上记着说：‘我因信，所以如此说话。’我们也信，所以也说话。”哥林多后书四章12,13节

死是在每一个人身上发动及运作，这是生命的自然进程。保罗意识到这个事实，并选择性地甘心参与死在他身上所发动的工作，借献上自己的生命用于服侍别人的身上，有目的地将自己治死。因为保罗死了，所以哥林多人活了。他引用大伟王于诗篇中的一句话来说明，因他与前人共同抱有符合圣经的信念，所以他相信，并这样说话，然后便真的知道了。

直到死的时候，你才可以真的知道自己有永生；而你必须凭信心而活：信心或信念是先决的条件。如果你真正相信，你才会宣讲耶稣基督荣耀的福音。这样，你会让别人得生命，但死却在你身上发动，因为这世界是与基督的使者为敌的。保罗所经历的困苦及危难，好象是为他而设，要令他灰心和绝望；但事实却相反，是因为他愿意相信。保罗愿意承受一切，因他明白只有到他死的时候，他才会知道一切。“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的：因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”¹

你相信并如此说话后，才能知道：这是既定的次序：相信、说话、知道；你不能更改这个次序。你可以付上一生的精力，为保存生命的一切奋斗，而同时以自己为中心生活；或者，你可以认定：因为死亡在等待着你，所以你愿意相信神的应许，献身于服侍别人来过一个以死为本的生命，并满足于当过渡到永恒之后才知道自己已得着生命。你对你自己将会永恒地活着有多深厚的信心，会决定你在暂存的今世甘愿治死自己的程度。

谁在监察？

“耶和華的眼目无处不在；恶人善人，他都监察。”箴言十五章3节

人会在神面前做一些永远不会在别人面前做的事。当你在独处的时候，你会思想或做出一些永远不会在朋友面前做的事。试想，假如将你过去数星期的私生活及独处的思想拍摄下来放映给你的朋友看，你会有何感受？如果你跟大多数人一样，你大有可能会感到无地自容、尴尬难堪。然而，圣经向你保证神是监察一切的，并会要求你向祂作出交代，“就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子”¹。

你愿意在神面前做或想一些不会在他人面前做的事，部分的原因是圣经向你保证主会按你的本相来接纳你；而非基于祂希望你朝一日会成为怎么样的人，然后才接纳你。你也可能觉得神不会象你所认识的人那么好批判人。无论理由是什么，有如此想法的这等人并不惧怕神，他们忘记了他们其实是犯罪得罪了神——一个大卫王清楚明白的真理²。

但是，你要谨记那位监察一切的神的审判，才是唯一及重要的审判。无论你要面对朋友及家人何等的问责，神对你的问责远比这些更加重要。神的确接纳你，但也会用比任何人类法庭更绝对的标准来审判你。如果你不想别人知道你在想些什么，那么，你也大概不想神知道；而正因为神是完全知道一切的，所以你应慎独、不要在祂面前做一些你不会在其它人面前做的事。

¹ 哥林多后书4章18节

¹ 罗马书2章16节

² 参考：诗篇51章4节

为神所用

“你要向左侧卧，承当以色列家的罪孽：要按你向左侧卧的日数，担当他们的罪孽。因为我已将他们作孽的年数定为你向左侧卧的日数，就是三百九十日，你要这样担当以色列家的罪孽。”

以西结书四章4,5节

以色列人刚被掳到巴比伦时，神在巴比伦膏立了祭司以西结。神呼召以西结作为一个先知，并警告他不要效法以色列人的叛逆¹。以西结成为了神对以色列人的实物教材：他要向左侧卧多于一年来传达神的不悦。由此可见，神完全没有顾及以西结的安康：而毫不体恤他的不舒适及他如何度日。当以西结抗议神要他用人粪烘烤麦饼作食物时，神批准他的请求却竟要他改以牛粪代替！²

如果你接受呼召作神的仆人，你要明白，在你眼中，你世上的生命算不得什么：你必须舍己，毫不顾惜自己的生命。“因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命：凡为我丧掉生命的，必得着生命。”³这道理跟生命的一切本能背道而驰：你不能自然地凭理性来弄清楚，只有凭超自然的启示才能明白过来。你也不能期望家人及朋友肯定你的做法，你必须日复一日地回到主的面前，并重新确立你委身舍己的决心。

神可能不会呼召你当一个以西结，但这是祂的决定，并非是你作主的。其实，祂确实有呼召你过一个完全委身给祂的生活：并且基于祂没有亏欠任何人的大前提下，你永恒的收获会与你今生的委身成正比。若你坚持拒绝接受这个道理，并认为必须以无私的心为推动力：那么，你或许能勉强自己偶尔有自我牺牲的行为，但断乎不会象祂的仆人以西结一样，能忍受一生过着一个持续自我拆毁的生活。

神怎样惩罚人

“因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。”

罗马书一章26节

保罗在罗马书的开头，指出一个全人类都共有的问题，就必需以一个普世性的福音信息来解决：因为世上所有人都犯了罪，所以全人类都需要耶稣基督。在罗马书第1章，保罗提纲挈领地概述了这个问题，强调神已清楚地将自己启示给人知道（18-20节），但人却拒绝接受神（21-23节），于是神亦拒绝及放弃人（24-32节）。保罗说了三次“神任凭他们”：去拜偶像及做不道德的事（24,25节），放纵自己习染男同性恋及女同性恋的行为（26,27节），以及做尽一切邪恶及该受审判的事（28-32节）。

神对人类的惩罚，就是让他们得到自己想要得到的：人要拜偶像，神就任凭他们有自己的偶像；人要做不道德的事，神就让他们得尝所愿等等。神借着让人得自己想要的来惩罚他们。渗透整个世界的邪恶，都是来自人的欲望而非来自神。因为人的叛逆及僵硬的心，神就借着给予他们所渴求的来惩罚他们。神用邪恶来惩罚邪恶。

当你坚持要神如你所愿给予你想要得到的东西时，你极有可能已接近无可救药的地步。如果神给予你心里所求的，而该渴求又是与祂所启示的旨意相违背的话，这样你并不是正在经历祂的美善，而是祂的愤怒。切勿求神给你那些你早已肯定知道祂是不想你得到的东西。

¹ 参考：以西结书2章8节

² 参考：以西结书4章15节

³ 马太福音16章25节

信心与理性

“耶和華說：你們來，我們彼此辯論。你們的罪象朱紅，必變成雪白；雖紅如丹顏，必白如羊毛。”以賽亞書一章18

理性在你與神的关系中扮演着极为关键及策略性的角色。理性必须服从神的启示，但它同时也是寻求明白启示所必备的要素之一。一只狗或一个傻瓜不能明白启示，只因他们没有作理性分析的能力。理性是信心的第一道防线，其首要的任务是去明白启示。只有当启示通过一个个别的应许或命令来而对你有特殊的要求时，你才需要违反理性。

某家庭中的一个女儿被断定患了糖尿病，但却不请医生医治，因为觉得必须凭信相信神会医治那孩子，若找医生就是没有信心的表现。由此可见，这家人对神的品情作了最少两个错误的假设——神并没有给他们一个个别特殊的承诺会医治那个女孩，而圣经也没有明文禁止信徒找医生看病。

神不会帮助你做一些你自己能力可以办得到的事。用理性分析是首要踏出的第一步：到了不能再用理性的时候，你才用信心继续走。当你认为对神启示的信心可凌驾理性时，你的想法是正确的；但当你认为对神性情的信心可取代理性时，你只是自以为是，而最终会导致你受损。

怀疑主义者的论点

“其中有人说：‘他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？’”约翰福音十一章37节

约翰在他所写的福音书中记载了七个神迹，每个神迹的目的是说明耶稣在某方面所拥有的权柄。第七个也是达至高潮的神迹，就是叫拉撒路从死里复活，从而彰显了耶稣有胜过死亡的能力。

当救主耶稣接到消息说祂的朋友拉撒路病了，并需要祂的时候，祂不单只等到拉撒路病死了，还等到他的尸体开始腐坏时，才到他那里去。祂抵达伯大尼时，其它人对祂的迟到开始议论纷纷：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”¹当然，这句话的言外之意就是：“你应该早些来到这里”。

然而，怀疑主义者的论点就不同了：“耶稣没有阻止祂所爱的朋友病死，一个可能就是耶稣缺少能力，从他需要分几个步骤及多番动作，才能那伯赛大的瞎子医好[按：马可福音8章22-26节]则可见一斑；另一个可能就是尽管祂也流泪，但其实祂并不是真的爱拉撒路。”圣经中也记载了许多这类的想法。“你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！”²这句话的言外之意亦非常清楚的，就是：“如果你不从十字架上走下来，那你就不是神的儿子。”

怀疑主义者说：“如果要我相信，神必须符合我所定下的条件：我必定要看见了才会相信。”如果你真的全心全意寻求神，你在寻求祂的路上还走不到一半，祂就必会来与你相见。但对于怀疑主义者而言，即使把神所有的神迹都行出来，也不足以令他们信服，正如耶稣在世所行的神迹没有令当时的怀疑主义者信服一样。

¹ 约翰福音11章21节

² 马太福音27章40节

神的记忆力

“万军之耶和华如此说：‘以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。’”撒母耳记上十五章2节

神的记忆力很好，祂永远不会忘掉任何事情。当以色列人在摩西带领之下，从埃及出来要到迦南地时，亚玛力人攻击他们。数百年后，神任命扫罗向他们报复，要将所有的亚玛力人歼灭。希伯来书的作者引用耶利米书来为神说话：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。”¹神没有忘记亚玛力人的罪孽，却不再记着其它人的罪恶。究竟神会记着哪些，而忘记哪些呢？信徒很容易明白这是一个极为重要及关键的问题。

神不再记念你的罪恶及过失，是指它们不会破坏你与神的关系。神对你的接纳是完全的：祂永不会用你所曾犯的某一个过犯来嘲笑你，祂与你的关系也不会因这些过犯而受到影响：你也不是处于“试用期”，过着“见习”基督徒的生活。主对你的接纳是基于祂的全知：你可能会令祂失望，但却永不会叫祂惊讶、感到意外。

不过，这不等于你不用站在神的审判台前，向祂交代你如何渡过祂给你的一生。祂会记着你一生中的每一个思想、每一个动机、每一句话及每一个行为，并根据这些来审判你。到时你与神的关系将不会受审议，而考虑的集点将会是你有少永恒的果子。

责任的“两刃刀锋”

“倘若守望的人见刀剑临到，不吹角，以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中，我却要向守望的人讨他丧命的罪。”以西结书三十三章6节

一个知道神会审判所有罪人的信徒，而又没有警告那些迷失的人们有关于他们将要面对的审判，神会因这信徒的疏忽而审判他；但那些因没有归在基督里而导致灭亡的人，不会因这信徒的疏忽及过失而被赦免，他们仍是会被审判及被定罪的。神说你要对别人负责任，但你却不能叫别人为你负责任：这就是所谓责任的“两刃刀锋”。你有责任服侍及满足别人的需要，但除了神之外，你不能指望任何人来服侍及满足你的需要。你不能错用基督徒的自由而令信心软弱的信徒跌倒，但也不能自称信心软弱来限制别人的自由。

无论你是那位“守望的人”，或是那位“死在罪孽之中”的人，你也需要负上责任。以西结以上的言论当中的真理是基于一个设想：唯独神决定临到每个人生命中的际遇。神必定会审判那个伤害你、令你受委屈的人，但也会审判你在那次别人伤害你的事件中你所扮演的角色——你是否也需要付上某程度的责任，以及你作了怎样的反应。这个守望者的比喻，也许能消除你因别人亏待你而心里怀有任何愤怒及伤痛，同时也应令你警觉到自己对别人也有当履行的责任。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 参考：耶利米书31章34节及希伯来书8章12节

唤醒欲望

“耶路撒冷的众女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿嘱咐你们：不要惊动、不要激动爱情，等它自发。”雅歌二章7节

所罗门警告说，不要在时机未成熟的时候唤醒爱的欲望。许多人没有理会他的警告而导致抱憾终生。一个人能带进婚姻生活中的其中一件最宝贵的礼物就是贞洁。婚前与别人的性行为，令你与现在配偶在进行房事时，回忆起过去的经历，以致你和配偶的性爱生活，没有如神原先为你俩所安排的那么完美。

许多欲望是与生俱来的，就如对食物、水及性的欲望。许多欲望则是后天养成的，就如对毒品、酒精、赌博、抽烟、运动及巧克力的欲望。虽然不是所有欲望都是错的，但你要小心自己正培养哪些欲望，因为它们一经被唤醒，就很难叫它们回复休眠状态——并常要让这些欲望得着满足。

生活在许多方面都是残酷及不饶人的。如果你在绝望的一刹那从一幢高楼跳下来，你极可能没有第二次的机会了：你是被迫在你的余生背负着自己一刹那间所作的决定而带来的后果。有一些欲望在时机成熟时就会被唤醒，另一些则是你永远也不应去唤醒的。所以，你要小心作决定：在你想要唤醒某一些欲望时，应先问问自己：“我是否想在我的余生也培养这种欲望吗？”如果不想的话，你就应该让它继续沉睡吧。

神令你尴尬

“何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”约拿书四章11节

你很容易会断定你的敌人就是神的敌人，特别当你是神的儿女而活在祂的恩宠之中。当以色列人眼巴巴地看着以尼尼微城为首都的亚述国发展成一个强大的威胁时，他们也犯了这个错误。神发出有关尼尼微城的预告：“再等四十日，尼尼微必倾覆了”¹；尼尼微城是以色列的敌人，所以就是神的敌人。

可是，神不同意以色列人的看法：在那伟大的城中，有许多人是神想拯救的。约拿也怀疑神有这个心意：虽然他受命去宣讲神会毁灭尼尼微城的信息，但他推断如果他们肯悔改，神可能会回心转意，并放过他们。这是他逃到他施去的其中一个原因。另外，他怎能返回以色列，并向同胞解释神用他作拯救敌人的工具呢？约拿因为非常肯定自己对这件事的看法是正确的，所以对神十分生气。

不要过分坚持自己的信念，以致神要令你尴尬。虽然神不能背乎自己，但祂也不觉得有责任要遵照你对祂品性的认识及祂心意的理解行事。神很可能会使用一些群体或运动，而你对他们的神学观点是抱有怀疑的；所以，不要“回避他们”，硬把神透过他们所成就的工作，说成是出于私欲，或来自魔鬼的作为。你若将神使用的人称为神的敌人，便会很容易变成象约拿一样，妄想可以抗衡神的工作。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 约拿书3章4节

试炼与降服

“因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”

彼得前书一章6,7节

没有人会享受活在熔炉中——面对严峻的考验，也没有人会享受痛苦。彼得让你知道，在熔炉的时刻会显示出你对信仰的真诚来。你顺服神的心志仍未备受挑战，直至要付出代价之时；代价越高，挑战越大。这是因为没有局部的降服这回事。所以，试炼才这么重要。你不知道自己是否真的降服，直到经历过令你想背弃委身于神的严峻考验。

我们的敌人只想知道一个问题的答案，就是：究竟什么能终止你对基督的委身？你的身价有多高——如何可收买你的心？神会容许撒旦在你生命中随心所欲地行事，但不是为要满足神或撒旦的好奇心，而是让你知道自己是无价的——任何价钱都不足以令你出卖信仰。正如神的仆人约伯一样，你要面对的试炼可能会非常严峻，但结出的果子会比“金子更显宝贵”。

“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”¹神不会漫无目的地将你置于熔炉之中；虽然你可能永远不会知道祂的目的及全盘大计，但你可以知道祂想试验你对祂的降服，而总是为你的好处着想。

有安全感才会谦卑

“因为神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。”歌罗西书二章9,10节

字典将谦卑定义为对自己的重要性有谦逊的想法或适度的评估。要作基督谦卑的仆人，你必须知道自己在基督里的地位。有确据和把握就会产生安全感，而有安全感就会产生谦卑；你所有的确据和把握就是建立属灵自尊的关键。

没有安全感的人就没有谦卑的能力。当你面责某人不谦卑时，你可能是正确的，但不等于那人想改变就能改变。他的问题在于他对自己的看法，而骄傲只是表面的征兆而已。骄傲的人处处都要证明某些事；他们不满足于自己是怎么样的，并觉得需要显示自己的权威及能力，处处要令别人相信他们已成为自己梦想要达成的那么样的人了。

因此，明白你在基督里的地位是至为重要的。“在祂里面你是完美无缺的”：你不能凭自己的努力来为自己的身分加添什么；你也不需要向神、向其它人或向自己证明什么。你本身就是重要的，不是因为你的表现，而是因为创造宇宙的神宣告你是重要的。对你是“神的后嗣，和基督同作后嗣”¹的事实有把握，你便可以过一个基督的谦卑仆人的生活，把自己毫无保留地献身于服侍人，满足别人的需要。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 雅各书1章2,3节

¹ 罗马书8章17节

永不要向神说“不”

“一个人有两个儿子。他来对大儿子说：‘我儿，你今天到葡萄园里去做工。’他回答说：‘我不去’，以后自己懊悔，就去了。又来对小儿子也是这样说。他回答说：‘父啊，我去’，他却不去。”马太福音二十一章28-30节

我们的主用这个比喻说明了人可以用多于一种的方法来拒绝神——向神说“不”。第一个儿子说“不”的时候，他的确是这个意思：“我真的不想去”，但因为他是来自父亲的吩咐，他还是去了葡萄园做工。虽然耶稣从来没有向祂的天父说“不”，但在客西马尼园时，祂也受到想说“不”的极大诱惑。祂不想走上十字架，但结果还是这样做了，是因为吩咐祂的是祂的父神。当你发现自己正处于第一个儿子的情况时，你没有什么要惧怕的。你可能认为如果这个儿子在最初听到吩咐的时，就热心地回应会去就更好了；但是，没有挣扎的顺服，就不能显明你对基督有真正的顺服。唯有当你不想去做的时候，却仍然去做，你的委身才能得以进一步被肯定及确认。

第二个儿子表示愿意服从，只因不想由于内心的反叛而当面顶撞他的父亲；他表面上消极被动地表示同意，但背地里却积极主动地进行反抗。耶稣说是第一个儿子服从了父亲，而并非第二个儿子。由此，我们学习到由心说出来的“不”，比起用口说出来的“不”更为严重。神是用“听诊器”（按：医生用的听筒）来仔细聆听你的祷告；无论你表面上给人什么印象，如果你由心里向神说了“不”，你就不能跟祂保持良好的关系了；这可能是只有你和神才知道，但祂是真知道的，并且如果你拒绝了神，你就与祂无分了。“人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。”¹

不要迟疑求神

“以利沙说：‘你去，向你众邻舍借空器皿，不要少借。’”列王纪下四章3节

一个有两个儿子的寡妇请求先知以利沙的帮助，因为她除了一瓶油之外，什么也没有了。以利沙吩咐她向邻居收集许多器皿，并叮嘱她尽量借多些回来。要多少个器皿才算太多呢？到什么程度那位先知才会说“不要再借，你这样实在太贪心了！”我们不知道答案，因为经文没有交代。

使徒雅各说：“你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。”¹求神给你想要的，会比从人手中夺过来较为上算。即使求问了神，祂可能不应允你，倘若祂认为你“求得不恰当”的话。因此，一方面，你不想求得太多，但另一方面，你因常对自己的动机了解不足，而不知自己是否求得恰当。

解决这个张力的最佳方法，就是与神共同持有一致的看法：如果祂不想你得到的东西，你也不想祂赐给你；当祂说“不”的时候，你也会乐于接受。如果你怀有这样的心态，当你看到想要得到的东西时，就应该求天父赐给你，因为“你们得不着，是因为你们不求。”你的天父不会因为你求得太多而向你发怒，只要你事先已跟祂保持一致的看法，假如你所求的不是你的最佳利益，你就要求祂拒绝你——向你说“不”。

¹ 约翰一书2章4节

¹ 雅各书4章2,3节

律法与要求

“耶稣对他说：‘你要尽心、尽性、尽意爱主——你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。’”
马太福音二十二章37-39节

十诫很自然地可分为两组：爱神（第一至第四诫）及爱邻舍（第五至第十诫）。耶稣说，如果你遵守了尽己爱神及爱人如己这两条诫命，就满足了律法的要求。实践爱及持守那条“金科玉律”[按：如果你想别人怎样待你，你先怎样待人]使律法变为无必要的了。

“要求”与“律法”的不同之处在于所“要求”的是不带有问责力的。

你可能会以为人宁愿接受被“要求”而不愿意被“吩咐”去做某件事，但事实却非如此。人因为叛逆，所以宁愿舍弃所要求的而回到律法之下。例如，一个人缔结了一段强差人意的婚姻，他知道那是一个错误的决定，并想重获自由；可是，圣经却不给他这种自由。因此，他钻研律法条文，想从字里行间看看能否找到理据将他所渴求的合理化；又或者，他可以辩称自己已不再受律法的管辖，所以不需服从遵照神的要求行事。无论在哪一种情况下，这个人其实都在抗拒神。他的本意不想与主对抗，所以又回到律法里去，看看有否可商榷的余地，令他既能按照自己的意思而行，又不用违反神的律法条文。对他来说，神所要求的已不再是问题的核心，实践爱及遵守那条“金科玉律”也不再重要了。他选择宁可舍弃主耶稣的“律法总纲”而回到“律法条文”之下，来决定他能否避免遵行神的旨意。他想知道的是：他能否合法地照自己的意思而行。你舍弃所“要求”的而回到“律法”之下，是因为罪的缘故。

正面与负面的诫命

“诫命你是晓得的：‘不可奸淫；不可杀人；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母。’”
路加福音十八章20节

神的诫命很自然地可分为正面及负面的两大类，从主耶稣与那年青富有的官员对话可显示出来。如果我问你：“你曾否杀人或犯奸淫？”你心里会立即知道答案。但如果我问你：“你孝敬父母吗？”你很可能会犹豫，不肯定自己是否已经孝敬父母。负面的诫命都是十分清楚的、斩钉截铁的及容易下定义的，而正面的诫命则相反。这两类的诫命对神来说都是重要的，因为负面的诫命是针对你外在的行为，而正面的诫命则针对你内心的问题。你可能不了解自己的心，但神却十分清楚。

你如果对自己的心尚且不了解，就肯定不能了解别人的心。所以，在与别人相处时，要小心如何使用正面的诫命。不要指责别人违反了某条正面的诫命，除非他所表现出来的行为是显明地违反了某条负面的诫命。举例来说，如果某人要跟他的妻子离婚或与别的女人有婚外情，你可以说他不爱他的妻子。再者，也要抗拒想为正面的诫命定下客观可量度的标准的倾向。例如，保罗说：“当…把基督的道理丰丰富富地存在心里”¹，你不能说要满足这条命令的要求必须要达到某一个标准，诸如每星期要背诵三节圣经或每年要将整本圣经读完一次等。因为正面的诫命是主观的，所针对的是人内心的问题，它们的价值是取决于你和基督的个人关系上。²

¹ 歌罗西书3章16节

² 见附录一译注15

不顺服的先知

“老先知对他说：我也是先知，和你一样。有天使奉耶和华的命对我说：‘你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。’这都是老先知诓哄他。”
列王纪上十三章18节

读到列王纪上第13章时，你会发现这位先知是神的仆人并有神给祂的讯息。他目睹神用三个神迹来印证祂的讯息，神也给了他清楚的吩咐教他如何完成他的使命：“因为有耶和華的话嘱咐我，说不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”¹可是，他却听从了另一位神的仆人所说的话，是跟神吩咐他的完全相反的：神因这位先知的不顺服就杀了他。这段经文没有对那位撒谎的先知作出任何交代。

神给祂的仆人一句明确及肯定的话，并行了神迹来可以证实：可是这个仆人却竟然听从另一个先知讹称有天使从神而来的话，以令这个仆人转而不服从神直接给他的吩咐：这事令神十分不悦。这个不顺服的先知是一个活生生的实例，说明神与以色列国之间的问题：神借着众先知向以色列人说话，并以神迹来印证祂的话，然而，以色列人还是听了别的声音。

要小心切勿效法这位不顺服的先知。不顺服的行为会渐渐形成一种不顺服的文化，令人们不再觉察自己是不顺服的，因为他们的心智被弄得迟钝了。文化在教会生活中扮演强而有力的角色，你很容易会误将神仆人的话当作是神的话：而事实上，这些仆人的话却是与神在圣经中直接启示的话相抵触的。

神迹的时期

“我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。”
哥林多后书十二章12节

先知以利亚及以利沙传道的期间，希伯来人目睹了一连串的神迹——可能是在该国历史中最多神迹的时期：这些神迹大多数在分裂后的北国十个支派中发生。为什么给了祂的子民这样的一个神迹时期，我们只能作出猜测而已，但有一件事我们是肯定知道的：北国以色列不曾有过好的君王。虽然领导层不好，但民众也不能以此为随从外邦宗教风俗的借口。神在他们中间大大彰显祂的能力，让所有人都得以看见：因此，那些神迹一方面可以成为民众在一片不信神的洪流中的信心之锚，同时亦可以成为神大能的明证以作日后审判他们的依据。

神迹一般在神子民的历史关键时刻出现，诸如出埃及和主耶稣在世之时。保罗提到神迹伴随了早期教会的扩展，印证了使徒的讯息。当想到能亲睹神所行的神迹，是十分引人入胜的。所以，当有人怀疑神在某处显神迹时，他们就会不惜花庞大的旅费及长途跋涉跑到那地方去。可能有些时刻，你心中也许会渴望神会公开地彰显神的大能。但要谨记，如果这些神迹是为你的原故出现，那你就是求神让你凭见而活，而非凭信心了。神越是为你的缘故彰显祂自己的大能，在审判的日子，你将要面对更严苛的问责。

¹ 列王纪上13章9节

主观的实践

“我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静。”提摩太前书二章12节

大部分神的诫命都是客观的，但如何实践和应用则颇为主观，并需视乎文化处境而定。保罗禁止女人讲道¹及管辖男人；这条诫命既清楚又简明，但如何厘定其界限呢？一个女人可否教男孩呢？一个男孩什么时候成为男人？若你同意要遵守这条诫命，就应尽量让每个人自己去决定他如何实践和应用。

有些实践和应用是比较客观的，例如，与实践爱相比，你能较容易决定如何实践不可杀人。然而，某程度的不清晰仍然存在：例如，一个病人可能是死在一个外科医生的手上；如果这个外科医生是因为不喜欢这个病人而在做手术时不小心行事，那么，神可能在审判时会控告他杀人；可是，你却很难对他提出这样的指控。

要回答如何主观地决定在你生活中怎样实践和应用这个问题，以下三点可作提醒：第一，那条诫命吩咐了些什么？如果你没有意图要遵守那条诫命，那实践和应用的问题便是多馀的了。第二，你在神面前是否有谦卑无助及全然依靠祂的心态？实践和应用必须发自这种心态。文化处境上的困难及主观的论点，都不应令你在心里否定那条诫命。第三，你在实践和应用时会否违反那条“金科玉律”[按：如果你想别人怎样待你，你先怎样待人]？对这三个问题作出忠实的答案，虽然不会完全除去主观性，但会将它大大减至最低的程度。

两种器皿

“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”

提摩太后书二章20,21节

保罗以上的观察及论点，是在针对一个人如果要参与基督的工作就必须委身的前提下所提出的。在这封写给提摩太的信中，保罗在这部分谈及要委身培养自己的品格。他举了一件众所周知的事来说明：人们都用两种器皿，一种用于盛载洁物，如水杯，另一种则用于盛载秽物，如垃圾桶。两种器皿你都会用到，但绝不会把它们混在一起。

同样地，神也用两种器皿：你就是一个器皿，而神会用你；你必须决定自己想成为哪种器皿。你若想被神用于圣洁的用途，就必须清理及洁净自己的生命，活象一个圣洁的器皿；相反地，如果你没有做到你分内自洁的功夫，你就肯定会被神用于卑贱的用途。

在随后的经节中，保罗就清洁的器皿应有的样式提供了一些具体明确的指引。“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”¹他指出你要有圣洁的生命才能帮助别人。投入事奉就好比邀请别人来深深地品尝你的生命，试问有谁会用一个污秽的器皿盛载食水来喝呢？

¹ 参考：第169日在附录一中的译注18

¹ 提摩太后书2章22节

寻求神的旨意

“先知与王说话的时候，王对他说：‘谁立你作王的谋士呢？你住口吧！为何找打呢？’先知就止住了，又说：‘你行这事，不听从我的劝戒，我知道神定意要灭你。’”

历代志下二十五章16节

犹大及以色列的君王们经常拒绝跟从神众先知的劝戒，或甚至不寻求先知的忠告。约沙法说是犹大九位贤君之一，他却选择与以色列的昏君亚哈携手攻打叙利亚。亚哈的假先知们都鼓励他攻打叙利亚，但约沙法则问亚哈那里是否还有神的先知可给他们一些忠告。“以色列王对约沙法说：‘还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和华。只是我恨他；因为他指着我所说的预言，不说吉语，单说凶言。’”约沙法说：‘王不必这样说。’”¹米该雅预言他们攻打叙利亚会必败无疑，但两位君王最后还是决定出兵，结果吃尽预期惨败苦果。

一位商人曾说：“专家的意见是商场上最上算而廉价的交易。”人若要做一些他没有专业知识、外行的事时，但又不听从那些确实有真材实料的专家的劝告通常都会自讨苦吃。他们大多数会同意，若然当初遵从了那些专家的劝告，他们就不致作出了一些后来感到后悔的决定。

在整个旧约中，你会发现同一现象：神的子民三番四次的被责备，是因为他们没有求问神。“以色列人受了他们些食物，并没有求问耶和华。”²

权宜之计的代价

“然而，他们不离开耶罗波安家使以色列人陷在罪里的那罪，仍然去行，并且在撒马利亚留下亚舍拉。”列王纪下十三章6节

以上的经文反映了神对以色列国大部分君王的批评。当神剥夺了所罗门王的儿子所承继的江山，并将之分裂为北国以色列及南国犹大时，祂应许以色列的新君王耶罗波安会如待大卫般待他，但条件是耶罗波安要“遵行我的道，行我眼中看为正的事”¹。

圣殿位于南国犹大境内的耶路撒冷，这给了耶罗波安一个棘手的问题，因为他如果鼓励他的子民到圣经所指定的地方敬拜神，便要冒失去民心的危险。他不想冒这个险，所以铸造了两只金牛犊，一只安放在但，另一只在伯特利，并劝告他的子民不必到国外去敬拜神。他及以后继位的君王们都不明白，他们之所以能够继续掌权，都是照神所喜悦的旨意：他们对神已赐给他们的东西不愿意放手，而且还拒绝信任神会保守及维持他们的王位，直到祂旨意所定下的期限。

你很容易会对神赐给你的东西产生占有欲，忘记了它只是神交托给你管理的。你所拥有的都不是全属于你的，正如一个国家不是属于那位君王一样。例如，当一个人宣布破产，令致别人蒙受损失，而他却不必为自己的过失偿还全部的债款²。你可能不知道应如何适当地作管家，但你可以知道，当你跨越圣经所容许的界限、来试图保留神所赐给你的东西时，你便会令祂痛心。

¹ 列王纪上22章8节

² 约书亚记9章14节

¹ 列王纪上11章38节

² 见附录一译注16

放肆（自以为是）的危险

“但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说：‘罢了！你不要向我再提这事。’”
申命记三章26节

出埃及记的路途上，以色列人指望摩西满足他们的需要而非仰望神：每当有任何事不称心，他们就责怪摩西。当他们埋怨食水不足时，神吩咐摩西击打磐石，水便从磐石流出，使以色列人有水喝。在稍后，另一个类似的情况出现，以色列人再次没有水喝，神便叫摩西吩咐磐石发出水来。摩西因为被经常抱怨的以色列人所激怒，所以在泄气沮丧之余赌气地击打了磐石。

摩西因为这次的抗旨——没有遵从神所吩咐的方法行事，便被神剥夺了进入应许之地的福气。无论摩西说什么或做什么都不能改变神的决定：他已走上了不归路。

如果你与基督的关系十分亲密，你会很有安全感，知道祂必照祂所应许的供应。这种安全感源自你明白神的恩典：你是祂的儿女，不是基于你的表现，而是基于祂为你所作的。恩典常会引致放肆（自以为是），正如安全感必会引致不谨慎一样。要小心不可让你对恩典的了解导致你放肆（自以为是）：不要重蹈摩西的覆辙。

晋升

“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定；他使这人降卑，使那人升高。”
诗篇七十五章6,7节

年轻时，我曾在葛培理的一次布道大会中担任职员。一天，办事处的经理邀请我出外午餐，并引用以上经文提醒我，因为他察觉这是我生命中软弱的一环。我的良心也责备自己，因为知道他所言属实，我的确在跟别人竞争，要在布道团中争取更佳的位置。

彼得劝告我们：“所以，你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。”¹关于晋升，你要决定两件事：第一，你是否相信晋升是从神而来而非从人而来？如果你真的相信，那你就应当知道是神将你的上司放在掌权的位置，而你是有责任服从他们的决定，抗拒他们等同抗拒神。第二，如果晋升是从神而来，那你有否认定无论你作任何事——包括玩弄政治手段、运用手段或做其它自我抬举的动作来争取你所渴望的晋升也是徒然？如果神想你得到那个职位，祂便会将你提升在那里。如果神不想你拥有那个职位，你不单不能作什么来得到它。即使是能够，为你自己最终的好处，你也最好不要想改变祂的心意。正如使徒彼得劝告我们，谦卑是走向被升高的途径。然而，要知道，在神面前谦卑自己并不保证就必有晋升的可能，祂甚至可能将你降职。不要试图操纵神；祂可能会留待你在天堂时才实现祂的应许。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 彼得前书5章6节

为正确的观众表演

“无论做什么，都要从心里做，象是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。”
哥罗西书三章23,24节

培育子女时，我和妻子努力教导孩子们的其中一个最重要的功课，就是人必须挑选观众。每一个人是在为某类观众演出；人人都想取悦他人。人生中，很少决定会比选择正确的观众更为重要。你想取悦什么人？你渴望得到什么人的认可及赞赏？你的父母？你的雇主？你的配偶？

使徒保罗和应神的心意——你要取悦神，亦唯独特要取悦祂的喜悦。理由是：你服侍基督，而是祂决定你所要得的“基业为赏赐”。有趣的是，保罗将这事两极化：你是为基督而非为人工作，两者是不能兼顾的。耶稣说你不能服侍两个主¹，而你想要取悦的对象便是你的主人。

你为主耶稣的缘故要讨人的喜悦，但要以不妥协你的优先次序及信念为大前提。只有你自己才能知道，你工作的性质及工作时间的长短是“象是给主做的，不是给人做的”。所以，跟主耶稣有独处的时间来反省自己想取悦的对象是十分重要的，以致你能“当他来的时候，在他面前也不至于惭愧”²。

操纵与感化

“所以，我们作基督的使者，就好象神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”
哥林多后书五章20节

作父母的，大部分也有经验被子女在某程度上控诉他们操控及利用人。这似乎是抗衡权力的有效工具：“你想操控及利用我！”没有人想承认自己是操控者，所以，你会停下来检讨一下这个指控是否合理。你应如何决定呢？操控与感化之间有什么分别呢？

要分辨操控与感化，你可以检讨自己的动机：你若求自己的益处，那便是操控；若是求别人的益处，那便是感化。许多时候，指控本身也是一种微妙的操控手段。例如，一个政客指控他的政敌没有造福穷人的心，借此操控政敌投一个法案的赞成票；他声称，政敌只有投该法案赞成的一票才能证明他有造福穷人的心。

在整本圣经中，你都看到神的仆人说服人改变他们的行为的示例。保罗竭尽所能叫众人遵照基督所期望的而活；他这样做，不是为了自己今世的利益，而是为了他们永恒的利益。当你是求别人最终的益处时，你便不是操控及利用他们，而是要感化他们。其不同之处在于一颗愿作基督特使的心——说话及行事为人都代表基督：替基督发言相劝。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 参考：马太福音6章24节

² 约翰一书2章28节

阐释圣经

“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”
彼得后书一章20,21节

神赐给我们圣经，不是让我们利用它说一些我们想它说的话。神将圣经的真理传递给某些人，那些人就原原本本地写下神的心意，而非他们自己的心意。所以，我们也必须以同一精神来阐释圣经，务求明白神的心意，而非我们心意中的“神的心意”。

当你阐释圣经时，必须问及回答三个问题：第一，经文说些什么？这需要一个简单、直接的方法来读经文，就好像你读报纸一样。第二，那段经文有什么意义？一般来说，文字所表达的就是它字面上的意义，虽然有些时候，作者会用一些比喻或象徵式的修辞法来表达，例如，主耶稣说：“我就是羊的门”¹。第三，你怎样将经文实践和应用出来？实践和应用是圣经的目的。

许多时候，声称自己是跟随基督的信徒在阐释圣经时，还没有那些不自称是服在神权柄之下的人那么老实可靠²。因为信徒在回答第二个问题时便料到要面对第三个问题，所以便随私意解释经文来回避实践和应用的问题。例如，一个女人可能读到保罗在哥林多前书第11章有关女人要蒙头时³，因为不想实践和应用其中的吩咐，就辩称这段经文从文化的角度来看，已是过时及不适用的了。今日的文化而非圣经的文化令这吩咐过时及“不适用”。阐释圣经时，你必须小心，不要因为不想实践和应用其中的道理而曲解经文。因为这是关乎你的动机，而就只有你和神才知道。但请你不要忘记，神是确实知道你的动机的，而祂更是将会审判你的那一位。

报应的定律

“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”
加拉太书六章7,8节

跟一个不晓得神如何称那些不虔敬的人为义的人谈话时，你通常会发现那人会觉得我们在神面前的位置，是取决于我们的行为：就如记账一样，如果你善行的总和大于你恶行的总和，你便可以上天堂；若是相反，你便要下地狱。人这种观念是从哪里来的呢？是从人的公正的意识而来。神已将公义的观念安置在每个人心里，因此，我们心中的道德律规定，一个人种的是什么，收的也应该是什么。

主耶稣的福音虽然表面上好象否定了这种观念，但事实上却是确认了它。第一，从神在十字架上如何对待祂的独生子，我们便知道神是公义的。神将耶稣杀死，“使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”¹我们收了主耶稣所种的善果；而当主耶稣在十字架上受苦时，则收了我们所种全部罪孽的恶果。

第二，当应用在信徒的身上，我们知道报应的定律²是与神的愤怒或十字架毫无关系的。得救是靠恩典的，但得赏赐则是靠行为。这条报应的定律是适用于所有人，包括基督徒及非基督徒、能上天堂的及要下地狱的³。保罗说：“他必照各人的行为报应各人……因为神不偏待人。”⁴

神管教祂的儿女，是祂爱的表现而非其愤怒。不要将报应的定律与神的管教或愤怒混淆；报应的定律是关乎神的公义，也就是每个人心目中所共有的同一标准。你种的是什么，收的也是什么。

¹ 约翰福音10章7节

² 见附录一译注17

² 见附录一译注18

¹ 罗马书3章26节

² 参考：加拉太书6章7节

³ 见附录一译注19

⁴ 罗马书2章6,11节

揭露异端邪说

“在你们中间不免有分门结党的事 [按：原文可译作“异端邪说”]，好叫那些经验 [按：更清楚的翻译是“经得起考验”] 的人显明出来。”
哥林多前书十一章19节

异端邪说的产生，不是出自那些没有什么新思维要创建、维护及论证的平庸之辈。反之，你常遇到的异端邪说是来自那些试图有新创见，或要维护他们所倡议的有识之士。你能分辨出持异端的人来，不等于要跟他当面对质，而是你可以借此机会，弄清楚自己在该具争议的事上对圣经的理解。基督里的属灵婴孩，在开始追求认识神及祂的话语时，可能会作出一些错误的结论；但随着时间，他会改正过来：这些错误会随着人的成长而自我修正。你或会记起自己较年轻时所抱的一些信念，也是经不起圣经话语的检定；但随着成长，你也改变、更正过来。

保罗用“经验”这个词，有经得起考验的意思。神如何试验有高尚道德操守的人？许多人公开声称相信基督，又过一个无可指摘、纯洁而有高尚道德水平的生活动，但却拒绝臣服在基督及圣经的权柄下。对于一个有高尚道德操守的人，一些异端邪说比起其它形形色色的罪恶诱惑，更能有效地试验他们是否真的顺服基督。

一般而言，明白圣经不是一件难事。当你碰到一些拒绝用清楚及直接的方法来解经——不让经文直述其意的人：很可能就是神正在试验他们，要向祂的信众及肢体揭露这些人是异端来。

彼此试验

“为此我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。”哥林多后书二章9节

我们都会彼此互相测试对方。例如，老师测验她的学生，要知道他是否已掌握好所教授的功课。你有不同的原因去测试别人，但主要不是为了那被测试的一方，就是为了那测试别人的一方：被测试的一方，可以用该测试的结果为基准，从而知道自己能否再踏出另一步；测试别人的一方，则可以从测试的结果中，决定可以给予被测试者多少责任；就如飞行训练员在测试飞机师后，才发驾驶飞机的执照给他一样。

在属灵的事上，你试验别人时要谨慎，必须根据圣经的教导而进行，且要为了一个神圣的目的。例如，保罗说：“我们不象那许多人，为利混乱神的道；乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道。”¹假使徒们紧随着保罗的事工，逼使保罗要试验哥林多的信徒，来分辨他们是否仍坚持忠尽信仰，还是跟随了谬误的道理，偏离真道。若不试验哥林多的信徒，保罗就不会知道下一步应如何是好。保罗想试验他们，不是出于任何个人的考虑，而是为求神子民属灵的益处。不要回避测试别人，只要你确定这样做是为了他们的最佳利益，而不是为了自己的益处。

¹ 哥林多后书2章17节

拜偶像

“我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。”哥林多前书十章14节

拜偶像是甚具破坏力的罪，好比毒瘤会转移扩散，以致遍布全身一样，而终于将以色列国毁掉。虽然因着以色列人被掳到巴比伦，以致从大体上而言，拜偶像的事已被铲除，可是，新约圣经的作者们仍对它潜在的影响提出警告：“要治死……贪婪（贪婪就与拜偶像一样）”¹。

对于旧约的神的子民来说，拜偶像是一个特殊类别的罪。神亲自向以色列人启示祂自己，这方法是祂没有用于世上其它民族上的：以色列人看到了神大能的手贯穿在他们的历史中，因此他们没有借口去敬拜其它的神明。然而，他们由敬拜那位独一的真神转而敬拜多个假神，就可得到他们所渴望获得的自主权。你不胆敢跟你的创造主争论，但对自己所创造出来的神明，你就可以建立自己的标准。当人争辩认为有许多途径可以通往天堂时，他们就犯了拜偶像的罪，因为换言之，他们是说：“正因为有许多途径通往神那里，所以，我的途径跟任何其它途径一样有效。”如此，道德上的对与错就不再是绝对的了。

有趣的是，唯有那些承认只有一位真神的宗教，才会谈论到拜偶像的事。对于一些多神论的宗教，拜偶像是一个不存在、自相矛盾的词汇²，因为只有那些相信只有一位真神的人们，才会反对有其它的所谓神明的存在。如果你相信有多于一位神，那么，拜偶像就不存在了，因为你只不过是敬拜你从万神庙中所挑选出来的一位神明。正因为有独一真神的存在，并吩咐人要服从祂的法律，就肯定了有问责这回事——一件所有人都想逃避的事³。至于那些相信有拜偶像这回事的人⁴，同时也支持审判是不能逃避的事实。

厌倦了打仗

“希西家对以赛亚说：‘你所说耶和華的话甚好！若在我的年日中有太平和穩固的景况，岂不是好吗？’”列王纪下二十章19节

保罗劝勉说：“行善，不可丧志[按：不要觉得厌烦（圣经新译本）]”¹。不单是过一个挥霍奢华的生活能令你感到厌倦，要不断坚持勉力行善，也会令你变得厌倦。“我应怎样对待一个想欺骗我的人？对一个答应了在六星期前就将我买的東西送来，但现今还未兑现的推销员，我应向他说些什么？”许多时候，你不想和善待人：你想发泄你的怒气，并告诉他们你真正的感受。你可能察觉到，年老的人通常也会比较没有礼貌，想到什么就说什么：他们已不再关心别人的感受或自己给人的印象了。

犹大的君王希西家将国家的财宝，尽向巴比伦的特使炫耀：先知以赛亚告诉他，因为他这过失，巴比伦会攻占犹大。希西家王竟作出了以上令人不敢相信的回应。你年纪越大就越容易认同希西家的感受。每天，你也要以全副武装来应付那些了无新意的战事，而且知道今天的胜利并不保证明天也会得胜：要面对的那些老问题、诱惑及挫败却是千篇一律、从不改变的。希西家说：“我已厌倦了这场仗，就让下一代来打吧，反正在我有生之年也不须再面对它了。”

你很容易会厌倦了打仗并放弃——半途而废，拒绝顽强地完成这场人生竞赛，这就是其中一个原因那“在前的，将要在后；在后的，将要在前”²。神给你在祂的葡萄园中有长时间工作的机会，但你却感到厌倦，并在完成的时间前就放弃不干了。神呼召某些人是跑一百米短跑的；可是，如果祂呼召你去跑一场马拉松长跑比赛，你不要在未到达终点前便放弃，也不要精神上作逃兵，撤离战场，并将问题留待给别人来承担。

¹ 歌罗西书3章5节

² 见附录一译注20

³ 见附录一译注21

⁴ 见附录一译注22

¹ 加拉太书6章9节

² 马太福音19章30节

加增责任

“因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”路加福音十二章48节

俗世而言，你拥有的越多，就越是被祝福的：神则说，你拥有的越多，就要面对越重的问责。你可理解世人为什么这样想：他们没有想过有永恒的问责，只以今生能积攒多少来衡量成败。然而，如果神的话是真诚的，那么，将来便会有结账的一天，叫所有人都要被审判——不是按他们在今生积攒了多少，而是按他们用其所有的做了些什么，以及为什么这样做，来作为审判的准则。

在奴隶制度时期，奴隶的主人拥有全部，而奴隶们则什么都没有。从今世的角度看，人们都情愿当主人而不愿作奴隶，但从永恒的角度看，你则会有相反的看法。奴隶被剥夺了所有今世的财富，就只有寄望天上的财富：当他们抵达天堂、投进主耶稣的怀抱时，因为他们拥有的极少，所以神对他们的要求也很少。“有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前。”¹

当神将祂的丰盛厚赐给你时，祂要求你的是存有感恩的心，因为你是被祝福的；但不要忘记，这只是该方程式的前半部：你拥有的越多，就要面对越重的问责。

寻求神的国

“不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么……你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”马太福音六章25,33节

我们的主在此作了一个很大胆的宣告：如果我们先寻求祂所关注的事，祂便会负责供应我们每日的需要。祂应许供应我们所需的理由是祂渴望我们会专心寻求祂的国和祂的义。正如祂在以上经文的第24节中说，你不能事奉两个主。如果你视你的职业是你谋生的方法，主耶稣说你这样就不能专心寻求祂的国了。

基督想祂所有的跟随者也寻求祂的国和义。由此看来，所有的信徒都在参与事工——已有职事在身：因为神的国是在于祂在人生命中所拥有的管治权¹。寻求祂的国就是让基督先在你自己的生命掌权，继而伸延至在其它人的生命中也是如此。一个全职事奉主的人跟一个平信徒的唯一分别就是其职事的财政来源。如果你生命的焦点是对准永恒的话，那看来是世俗的事也成为属灵的事：就如一个在车床工作的技术工人，若透过马太福音6章33节的镜片来看他的工作，那他也正是在做属灵的工作。若你生命的焦点是在今世的事，那看来是属灵的事也变成是世俗的事了：就如一个做宣教工作的人，若他的焦点是要成为该差会的主席，那他就是在做世俗的工作。

因为你相信神想你转换职业，如果你不喜欢现在的职业，那你便应该转职，并按神的旨意而行。如果你对自己现在的职业不满意，但却相信这是神想你继续谨守的岗位，那么你便需要悔改了。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 马可福音10章31节

¹ 路加福音17章20,21节

错觉

“那时，耶稣对他们说：‘今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。’”马太福音26章31节

试想，假如在我们的主被卖之前，门徒曾讨论过他们有可能完全错误地理解主耶稣被捕、受审及被钉十字架的整件事，那么他们便干得好得不得了。但他们想象将会临到他们的，与其后发生的，是刚刚相反的。他们认为事态的发展是一级的悲剧、是希望的幻灭、是期望的落空及梦想的破碎。而事实上，基督的死、埋葬及复活却成为了他们得着属天的盼望及在世过一个满有意义的人生的基础。

这个事例说明了你对事情的看法和理解可以是十分错误的。如果你象我一样，回顾一下自己的一生，你会看到那些你最初认为不是悲剧便是有损你最终利益的事，但后来竟发现它们是变相的祝福。这就好比一个人因错过了他要乘坐的飞机而生气，但后来却发现那班飞机坠毁了。相反地，你也会回忆起一些原先以为是纯粹祝福的事，但后来却发现是刚刚相反，就如某人因配偶答应与他共谐连理而感到得着无限的祝福，但后来却发现他们缔结了一段不幸的婚盟。

你要祷告求神拯救你脱离那些错误的决定及不幸的际遇；然后，即使后来当事情的进展令你感到沮丧、伤心或被出卖及遗弃时，你却仍然感谢祂。是神决定际遇及事情的结果，而际遇及结果则不能断定神是一个怎样的神。我们要从那些门徒的经历学习——事情可能不是如当初表面上看来的一样。

渴望退休

“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工；因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的。”哥林多前书15章58节

神给你一个职业，目的不是要你去赚钱。我们的主在登山宝训中已清楚地教导，祂会供应你一切的需要，以致你能以更有效益地专注参与祂正在进行的工作¹。你的职业就是你事奉的“讲坛”，因此，你没有符合圣经的理由来支持你想退休的想法。大部分想退休的信徒，希望在坟墓的这一边也能过一点天堂的生活；这对“非利士人”——不信主的人或有可能，但对认真地跟随基督的信徒却是绝不可能的。

可能有一天，你早晨醒来时发现自己已瘫痪了不能起床，令你不得不退休，但这不等同于渴望退休。当你在参与基督的工作时，祂可能会带领你离开现在的职业，转移到另一种形式的事奉去，在这种情况下，其实你只是在“转换讲坛”而已。我没有察觉到圣经有哪一处是神鼓励人退休的²。

那些说期待退休的人，表明了他们已失去了生存于世上的目的。神给你生命，不是让你随意而活。保罗教导我们，一个基督已为他而死的人，实在难以想象他还要为自己而活³。渴望退休是绝望的表现；这表示你已失去生命的舵，不知道为什么活在世上，也不知道将来要往哪里去。

¹ 参考：马太福音6章25-34节

² 民数记第4章说，各宗族的利未人可在他们各自的职分上服务二十年，但没有提及他们服务期满之前或之后可退休。

³ 哥林多后书5章15节

找到神

“没有义人，连一个也没有……没有明白的；没有寻求神的……他们眼中不怕神。”
罗马书三章10,11,18节

保罗在写给罗马人的书信一开始就给全人类一个尖锐的批评，揭示人在抗拒神的叛逆之中，已与其创造主隔绝了。一个普世共有的问题需要一个普世共通的解决方法：在罗马书第3章最后的十一节中，保罗提出了以基督的死作为挽回祭的解决办法。就在介绍基督所成就的救赎之前，他指出所有与神隔绝的人都有四个共通点：没有义人，没有明白的，没有寻求神的，也没有惧怕神的。

保罗在该（罗马书）书信中较早前曾说，神已透过祂创造的万物及人的良知，向世人启示了自己；但在罗马书第3章，从他对人类的问题的总结中，你就注意到这样的启示，不足以叫人找到神。于宗教改革时期，神学家们称之为“全然的堕落与败坏”：他们的意思不是指人有可能那么败坏就会败坏到极点，而是指人的罪使他们丧失了意识到自己正陷入迷失及与神隔绝的能力。每当你遇到一个人开始明白、惧怕或寻求神的时候，你就知道这是圣灵施恩所作的工。

除非神向你启示，否则你不能知道你所不知道的事。圣经本身也不足以叫人相信神——它从来没有、也永不能有这个能力。除非圣灵开属灵瞎子的眼睛，否则他们是不能看见的。所以，不要为非基督徒不能明白属灵的真理而感到沮丧。除非神亲自感动他，否则他仍是属灵的死人。

谁满足你的需要？

“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”腓立比书四章19节

每一个人都被迫作一个关键性的决定：是你自己负责满足你自己个人的需要，还是单一仰望神的供应呢？在你回答之前，要谨记以下几点：第一，你的需要是无法被完全满足的，也永远不能被满足到你自己完全满意的地步。你犹如一个“黑洞”，会将所有东西都消耗掉，并喊着还要更多：就如对食物的需求，无论你一顿饭吃得有多饱，数小时后，你还是要回到饭桌前再吃饭。

第二，如果你断定你的需要是应该由某人而并非由神来满足的，那么，你便会利用人来满足自己的需要。人生中，没有什么比利用别人来满足自己需要来得更残酷及蛮横的了。例如，一位失婚的男因为寂寞而再娶，以满足他自己的需要；后来却经常将他现在的妻子与他的亡妻作比较；这说明了利用人的悲剧。

第三，为了满足自己的需要，你会与别人竞争，只因今世的资源是有限的。就如一对互相争夺儿女欢心的夫妇，他们主要关心的是获得而非付出。

人为什么要偷窃？因为他们觉得自己的需要未能得到满足，而又不能信任神会满足那些需要；这也是那些行不道德的事、离婚或干许多其它坏事的人所持的理由。主耶稣以两条诫命来总结律法：爱神及爱邻舍。你若指望神以外其它的来源来满足自己的需要，你就永远不能充分地遵行这两条诫命。

谁满足你的需要？

“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”

马可福音十章45节

神要求你单一依靠祂来满足你的需要。当你试图靠自己的方法来满足自己的需要，或指望由其它人而非靠神来满足你的需要时，你便会贪求。而当你贪求时，便犯了拜偶像的罪¹。

神可能用其它人来满足你的需要；而很可能祂会这样做。例如，我的妻子及儿女们确实能奇妙地满足我的需要，但这不等于说我指望我的家庭来满足我的需要：在我一生中的所有的人际关系亦应是如此。

有一些蛛丝马迹，可显示你正在指望别人来满足你的需要。“我已经多次写信及打电话给他们；除非他们有些回应，否则我不会继续这样做。”“我每年也送圣诞礼物给他们，但从来没有收到他们的回赠；我想我不会再送了。”当你认为你的需要未被充分满足时，你会感到被伤害，并很想疏远对方及终止那段关系。

你付出自己并非由于别人曾为你付出自己，而是因为你是顺服主耶稣的仆人，是祂吩咐你要这样做，同时也因为神会满足你的需要。在与人相处时，你必须效法主耶稣的样式：祂到世上来，不是要获得什么，而是要付出自己；不是要受人的服侍，乃是要服侍人。要效法祂生活的取向，并仰望天父满足你的需要。

行动的重要性

“那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说，‘解开，叫他走！’”

约翰福音十一章44节

拉撒路躺在坟墓里死了；他不能叫自己复活过来，爱他的姐妹们不能叫他复活，那些门徒即使想帮助他也是无能为力。拉撒路的情况就好比还没有信主的人——“你们死在过犯罪恶之中”¹；你不能叫一个灵里的死人复活过来，正如你不能叫拉撒路从坟墓里出来一样。教育、逻辑推敲，理性分析……什么也都没有用，只有主耶稣才能办得到。

但是，你也可以在一些事上效力。神永远不会为你做一些你自己能办得到的事。人所能办到的，基督便不会插手；主耶稣不曾行不必要的神迹。当平常的方法再也行不通时，神迹才会出现。主耶稣喂饱了一大群人，也是由一个小伙子的几条鱼及几个饼开始；主耶稣没有毁掉那封着拉撒路坟墓的石头，而是吩咐人将它移开。

某些你相信自己能办得到的事，神却警告你不要去做，例如，神不想你图谋富贵²。可是，一些神没有禁止的，而你又有能力去干的事，祂便会要求你自己去做。你不应借口要依靠神而消极地等待。有某些事只有祂才能办得到，而另一些则是祂想你自己去做的。作为祂的信徒，你的责任就是要分辨两者的不同。

¹ 哥罗西书3章5节

¹ 以弗所书2章1节

² 提摩太前书6章9,10节

截然不同的事奉

“他回答说：‘你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。’”
路加福音十章27节

一位律法师来问耶稣一个重要的问题：人该怎样做才能上天堂？这是考核宗教信仰是否正统的必答题，律法师拿这问题来考耶稣。他不是想知道正确的答案，而是想看看耶稣怎样回答。耶稣反问他律法书的说法，律法师正确地以律法的总纲来回应。当耶稣表示赞同时，他就问：“谁是我的邻舍？”从这就引出了好撒玛利亚人的比喻来。

利未人和祭司都是全时间的宗教工作者，他们是专业的神的工人，但他们并不爱他们的邻舍。撒玛利亚人是个平信徒，没有事奉岗位，却爱他的邻舍。那些全职事奉的不服侍，但那些没有职分的却去服侍。专业的宗教工作者看事奉等同活动，而平信徒则以人为本。利未人和祭司说：“我的聚会比这人的需要更重要。假如他需要我的帮助，就请他来我事奉的地方，我会依我的常规来帮助他。”

撒玛利亚人以陌生人的需要为依归。当时情况大有可能是这样的：甲）这撒玛利亚人愿意为满足对方的需要而改变自己的行程计划；乙）他多半从未见过这个陌生人，以后大抵也不会再碰上；丙）因为帮助别人他把自己也弄脏了，衣服沾满血污；丁）那陌生人永远也无法回报这恩德。

你对事奉的看法又如何？你是个利未人还是个撒玛利亚人？

敏感人的需要

“耶稣又到了加利利的迦拿，就是 he 从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。”约翰福音四章46节

耶稣从耶路撒冷返回加利利，半路上祂在迦拿停住了。迦拿在拿撒勒北面约十英哩的地方，离迦百农大概是二十五英哩。在这里一位从迦百农来的大臣急着找耶稣帮助：他害怕儿子快病重死亡。要是儿子没生病他可能永远也不会想起耶稣来，也断不会走那二十五哩路来找祂。虽然许多人视苦难为神摒弃他们的表示，但事实上往往隐藏在那苦难背后的却是神的恩典。

太阳能融化牛油，也能使粘土变硬。备受困苦，但却愿意让苦难来软化他们的心，从而悔改的人有福了。神不是也常常借着我们的孩子来引起我们的注意么？¹基督教是个拯救的宗教，它是为那些自觉处于绝境的人而设的。

当你碰见一些象这位大臣那样被需要重压的人们时，要行出基督的爱去关怀他们，并要趁此机会把他们的注目点转而投向耶稣——介绍耶稣给他们认识。倘若救主已用苦难来软化他们的心，而你却不把握这大好时机和他们分享福音，这实在是可悲。

¹ 见附录一译注23

以顺服回应

“那大臣说：‘先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去。’耶稣对他说：‘回去吧，你的儿子活了！’那人信耶稣所说的话就回去了。”
约翰福音四章49、50节

当你回应神的时候，你常会发觉你的想法和祂的想法并不一致。大臣说：“跟我来”；耶稣则叫他“自己回去”。你带着绝望的心情来到神面前恳求祂的帮助，希望祂能按照你认为必要作的去作。神说：“我可以帮助你，但得照我的方法。要由我决定该作什么。”麻风病人乃幔来找神人以利沙的帮助。当以利沙告诉他当作些什么时，乃幔生气说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华——他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。”¹以利沙却吩咐他在一条脏兮兮的河里沐浴。

当大臣恳请耶稣帮助时，耶稣说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”耶稣告诉那大臣他需要相信，但大臣满脑子只是想耶稣治好他儿子的病。对于耶稣来说凭借信心是至为重要的，但对于大臣来说却并非如此。于是那人就被夹在两难之间。假如他不愿意回去，那就表明他并不相信耶稣；要是他依从耶稣的吩咐回去，他又毫无实在的把握和保证知道孩子能活命。当记得，那官员是从未见过耶稣的，这应是他们的第一次碰面。他被迫只能带着耶稣的应许回去。他是别无选择地被迫要凭着信心行。

凭信心与主同行是非常重要的，你会发现祂常会把你放在一些处境，迫使你非用信心不可。这些时刻一点也不好受，但却是你学习信靠神的机会。

经历拯救

“正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。他就问什么时候见好的。他们说：‘昨日未时热就退了。’他便知道这正是耶稣对他说‘你儿子活了’的时候；他自己和全家就都信了。”约翰福音四章51-53节

你的信心必定是要有凭据的。你必定要有很好的原因才会接受一个看不见或者是未曾实现的应许，否则那就只是个一厢情愿的幻想而已。个人经历在基督徒生命上扮演着关键的角色。那大臣认识耶稣是他的救主，因为他经历了所承诺的医治。当耶稣对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信”时，祂并没有责备之意，而是在申明一个事实。你必定要与神有个人的接触，好证明圣经应许的实在，而你的信心就是建基于这些应许之上。因此，耶稣基督在你生命中的作为，就是信心的基础。要是你没有经历改变，你始终会怀疑神在你生命里的工作。

一个自幼在基督教家庭长大，很早就信主的人，大抵会记不起他有哪段时间是不爱耶稣的。他的信心，除建基于父母亲的信心外，还必须其它的凭据。多数人扫罗在大马士革的路上悔改信主，这段经历所产生的保证，成了以后他面对多方试炼中的支柱。每一位先祖都曾个别与神相会。以撒跟从神并不是因为父亲亚伯拉罕的缘故，而是他个人遇见了神。

显而易见，经历是有局限的。耶稣并不是因为你经历祂的救恩才是救主；而是，正因为祂是救主，你才经历祂的救恩。无论如何，是因为祂在你生命中的作为，建立了你信心的基础，以致你愿意信靠祂来带领你的一生。

¹ 列王纪下5章11节

靠自己改过自新的危险

“污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：‘我要回到我所出来的屋里去。’到了，就看见里面空闲，打扫乾淨，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此。”

马太福音十二章43-45节

作为基督耶稣的跟随者，你知道靠自己改过自新是白费气力的。在宣布自己在属灵方面破产之后，你来到神的面前，请祂住在你里面以致你能活象基督。祂是你的生命，你靠着祂的力量与同在过你每一天的生活。

对非基督徒来说，最坏的事莫过于他自以为能靠自己解决自己一切的问题。没有比靠自己改过自新更加致命的了。那“伟大的医生”——耶稣是要医治那些不能自救的人。如果人认为自己能够解决自身的问题，或至少可以容忍这些问题在他们的生命里头时，他们就再没有动力向主求助，而这正是通往地狱的捷径。

“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”¹耶稣说进入祂的国的首要条件，是要象小孩子那样地倚靠祂。神可以用许多不同的方法，去驱使未信者重拾孩子般的倚靠，得以回转归向基督。当你为那些还在祂恩典围篱以外徘徊的人祷告时，恳请神使他们不要因追求靠自己改过自新而拒绝圣灵的感动。

不服从有时

“以利亚对以利沙说：‘耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。’以利沙说：‘我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。’于是二人下到伯特利。”列王纪下二章2节

是神带走以利亚的时候了，他的仆人以利沙不知怎的晓得这时刻即将来临。以利亚三次叫以利沙留下来让自己独自往前行，以利沙三次都不服从。这故事给我们两个重要的教训。

第一，当你为主的缘故与人同工时，你一定要分辨得出什么时候是神在考验你，或是神想带领你朝另一个方向走。神考验以利沙给他机会留下来。以利沙晓得这不是神的引导，而是一个考验，因此拒绝依从。因为他拒绝留下来，并坚持立意要跟着以利亚，结果就借着祝福。路得拒绝遵从拿俄米的请求返回摩押，结果承受祝福，成为耶稣基督家谱里的一员。¹

第二，留意以利沙并没有恳求得着超自然的恩赐或震撼性的能力。他并不要求得人的赏识，而只是渴想着以利亚的神。当被问及想要些什么时，以利沙说：“愿感动你的灵加倍地感动我。”²

这两个教训是相关的。从以利沙的请求，你可以看见他的内心世界。诗人祈祷说：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”³当你渴想着神时，你使祂的心喜悦。当你必须弄清楚究竟神是带领你朝另一个方向走，还是给你考验时，这样的态度必能对你有所帮助。

¹ 马太福音18章3节

¹ 路得记1章6-19节

² 列王纪下2章9节

³ 诗篇73篇25节

神迹的一课

“他出到水源，将盐倒在水中，说：‘耶和华如此说：我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。’”列下纪下二章21节

供应耶利哥城的泉水不能饮用。先知把盐倒进水里治好了水源。水现在不但可以饮用，而且问题也从此消失了。盐不但治好了水，也治好了水源。从这我们得出两个相关的结论。

第一，神迹的发生与我们理解事物该怎样运作刚好相反。盐本来只会破坏水质，而非加以改善。但这次盐不但治好了水，还一次过治好了水源。第二，只有在有一个有规律的宇宙，而当当中事物是不会碰巧发生的地方才会有神迹的出现。我们认定有一些不可违背的定律在规管着这个宇宙，所以能打破某一个定律，就必是一个神迹。在这结论背后又必须设定有一位超越万有的神存在，是祂确立不同的定律，使这宇宙按着这些定律来运行。

刚好与大多数人的想法相反，那些不信神迹的人其实按理反而应该相信有神的存在。因为你若否定神的存在，你就是否定有定律在规管着这个宇宙。于是你仅有的就只可能是不同程度的可能性。在这样的一个宇宙里，那些你通常称为神迹的事应会常常出现。人在水面上行走和死人复活这等事，理应是屡见不鲜的。在一个什么都可能发生的世界里，盐虽然一般会破坏水质，但在不同的环境下也可能会有相反的结果。假如你是个怀疑论者，按逻辑，你应该接受那些在圣经中称为神迹的事能够发生，不但有可能出现，或者已经发生了：皆因所有事物的存在和运作都是碰巧的。

离开的机会

“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”列王纪下二章5节

当以利亚渡过约但河，准备被神接到天上去的时候，以利沙坚持留在他的身畔。在途中，有另一位先知向以利沙提出这个问题。以利沙有点不悦，回答说他是知道的，只是他还是照样地跟随着以利亚。以利亚中途三次示意以利沙离开，以利沙三次都拒绝了。耶稣在约翰福音第六章也作过类似的表示。

今天我们会说“除非你想和我同行，否则我不会跟着你走。”我们太着眼于自己的自尊了，如果对方不能令我们自己有自我陶醉的快感，我们甚至连祝福也愿意抛弃。我最初有这样的体会是在我开始上大学的时候。显而易见那些教授并不需要我，只是我需要他们。他们有所我想要学到的东西，除非我已学到了，否则我决不离开。

你不要使那些出现在你的生命中，你所帮助的人觉得和你在一起是给你带来好处。相反地，他们跟你在一起是因为可以从你身上获益。假若你传递相反的信息，你只会损害他们。假若你紧紧地跟随神，其它人才会被你吸引，是因为他们可以从你身上有所学习。你是祝福的管道。

紧紧地亲近你的主，不是因为你觉得祂需要你，而是与祂同在你找到祝福。当你得到这祝福以后，你就可以把它分给其它也想得到的人。

无谓的哀伤

“王蒙着脸，大声哭号说：‘我儿押沙龙啊！押沙龙，我儿，我儿啊！’”撒母耳记下十九章4节

大卫的儿子押沙龙杀死了同父异母的兄弟暗嫩，因为暗嫩污辱了他的妹妹他玛。心存恼怒的大卫拒绝与押沙龙交往，结果是押沙龙乘势夺去父亲的王位，迫使大卫落荒逃命。内战让大卫重掌王权，却使押沙龙命丧沙场。大卫对儿子的死哀伤至极，以致约押不得不出言斥责，警告他若这样下去将会尽失民心。

通常当彼此关系出现裂痕时，人们会有困难应付突如其来的其中一方的死亡。因为死亡留下了未解决的矛盾，于是在哀伤之上又加上内疚。一位妻子与丈夫的关系遭透了，丈夫的逝世使她常常怀缅他对她的深情和她自己的损失。由于丈夫在世时没有善待她，以致她良心深觉有愧，感情上不能获得释放。

保罗提醒我们：“生气却不要犯罪；不可含怒到日落。”¹特别是对于你所爱的人要短于记仇。因为你不知道明天如何，也不知道什么时候神会把你所爱的人接走。我一位好朋友因为常要出门公干，在应用这原则上，他每次出门前都会设法和每一个家人个别面谈，保证他们之间的关系良好。无论你用的是什么方法，只要你能跟从圣经的原则处理关系，你便不会承受哀伤加上内疚的双重打击。

污染

“耶和华说：‘这民也是这样，这国在我面前也是这样；他们手里的一切工作，都是这样；他们在那里所献的，都是不洁净的。’”
哈该书二章14节（新译本）

哈该的预言由三个部分组成；哈该是从巴比伦被掳归回的三位希伯来先知其中之一。在预言的第二部分，神问到有关律法的条文时说“‘人若用自己的衣襟盛载圣肉，后来又使自己的衣襟触着饼、汤、酒、油、或别的食物，这便算为圣么？’祭司都回答说：‘不算为圣。’”¹根据利未记，衣裳会因盛载圣肉成为圣洁，但衣裳却不能把圣洁再撒播开去。神又问，“人若因接触尸体而成为不洁，之后又接触任何一样东西，这东西便算为不洁么？”祭司都回答说：“要算为不洁净。”律法上污秽的物件会使它所碰到的任何东西都成为不洁。

罪恶所带来的污染，与圣洁所导致的洁净相比，前者的影响来得厉害得多。因着我们的本性，罪恶的污染比公义的传播要来得容易。建设所花费的气力要比破坏的大多了、洁净土地比污染土地、陶育一个人比腐化一个人、助人戒毒比令人染上毒瘾，都要花更大的气力。基督的超自然工作能改变你里面的罪恶和败坏，当耶稣触及你生命的时候，你会成为圣洁，因为基督的圣洁已归算到你身上。可是，基督在你里面的这个工作，却不会使你令其它人也成为圣洁。

当你犯罪时，你的所作所为会玷污许多人，其影响并不止于你。神对祂的子民说，玷污的影响远比洁净覆盖的面为广：每当你以为你所犯的罪只会影响你个人时，请你记住这一点。你的罪会象八爪鱼的触须一样向四方伸展，叫“众人沾染污秽。”²

¹ 以弗所书4章26节

¹ 哈该书2章12节（圣经新译本）

² 希伯来书12章15节

敬拜

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。”罗马书十二章1节

圣经在许多地方都提到敬拜，正表示了敬拜在信徒生命里是居一个中心的位置。神是我们敬拜的对象，祂要求我们敬拜祂，“你们要尊崇耶和華——我们的神，在他的圣山下拜，因为耶和華——我们的神本为圣！”¹我们敬拜神是因为祂是神。祂是唯一配受敬拜的。

保罗提醒我们蒙神悦纳的敬拜需要有一个重要的元素，就是：要将身体献上当作活祭。神告诉以色列人祂不再接纳他们的燔祭和祭品；他们的圣会和安息日只会惹祂发怒。所有外在的形式和行动都会令神呕心和厌烦，因为百姓心存悖逆²。任何敬拜的基础都必得把自己献上当作活祭。

你们聚集在一起敬拜的目的不是为求得着，或是能感觉到与神亲近。所有这样的情绪和感受都得退居次要，尊崇确认神的美善和伟大才是首要的目的。你永远不能当自己是在敬拜神，除非你先把自己的生命献上当作活祭，自降为卑、破碎己心，及愿意随时候命，听凭祂的差使。没有这元素，所有外在的形式和行动都为祂所憎厌，就如在以赛亚的时代，以色列人的献祭那样。

符合圣经的关系

“我们各人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。”罗马书十五章2节

圣经常论及关系这课题。人际间所有的关系都要以荣耀神为目标。依我看来，人与人之间的关系有五种可能性。第一种是基督徒与基督徒之间，是以基督为中心的关系。第二种是基督徒与非基督徒之间，也是以基督为中心的关系。第三种是非基督徒与非基督徒之间的关系。第四种是基督徒与基督徒之间，而基督不是居中心地位的关系。第五种是基督徒与非基督徒之间，而基督也不是居中心地位的关系。

第一种关系为的是要建立，第二种关系为的是要传福音。圣经没有论及第三至第五种的关系，它没理会那些没有想及神的人际交往。你生命中唯一正确可取的关系就是那些以基督为中心的关系——而非生意上，也非运动上的关系。

你借着怎样与人相处学会荣耀神：你以爱来与你的妻子相处，你以顺从来与你的雇主相处，你以敬重来与你的父母相处。所有关系的目的是，若不是建立人与主耶稣之间的救赎关系，就是帮助人增加对救主的爱和委身。假若你与其它人的关系不是以传福音或建立为重中心，你所作的就是有违神给予你生命的目的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 诗篇99篇9节

² 参考：以赛亚书第1章

彼此接纳

“凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。”马太福音十章14节

关系要被建立起来，就必定要彼此接纳。假如我接纳你，但你却不接纳我，你我之间就谈不上有任何关系。当耶稣差派十二个门徒出去传道时，祂提醒他们这个重要的真理。在他们主动去接触别人而遭到拒绝时，他们就得离开前行。

耶稣希望你作罪人的朋友。作为耶稣基督的跟随者，你知道你得改变自己去迁就那些非基督徒，你要去到你那里，而非要求他们到你那里来。但当你与失丧的人做朋友时，他们一定要接纳你象你接纳他们一样。你不能因为怕冒犯他们而装作成另外一个人，不肯表露自己的身分，也不让别人知道你所相信的。你也不能为争取别人成为你的听众而在你个人的信念上作出妥协。当非信徒作出一些虽然没有直接违背圣经，但你认为是神不想你去做的事情时，譬如抽烟，他们就得尊重你的信念，象你尊重他们一样。

作为一个信徒，你有责任去主动接触那些不认识救主的人，但在建立友谊的过程中，他们一定要接纳你，否则你就不可能建立关系。

求问的心

“只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。”彼得前书三章15节

你自我克制的生活不会惹来旁注目，因为到处都有苦待己身的人，把碰上他们的人吓得半死。你的道德操守也不会吸引人，因为在神恩典以外也有许多品格高尚的人。彼得说你吸引人的地方是你盼望的缘由。你的焦点应放在基督永恒的应许之上，而非这世界的承诺给予你短暂的资产之上。

撒但在摇动钟摆，假如你倾向禁欲主义，它会鼓励你；假如你贪慕物欲，它也同样乐于助你一把。在这两种情况下，你的焦点都是放在属世短暂的事情之上，而这正是撒但唯一所关心的。假如你把焦点放在永恒，你会被迫采取中庸之道、有节制地过活，皆因你没有时间、也不打算为目前短暂的事情而担忧。你不必时刻防范自己被世人所贪慕的事物所吸引，结果你会少被生活上众多的道德难题所困扰。

不要把焦点放在巩固权力、追逐名利，或积聚财富上。你是个客旅，我们的主期望你生活行事象个客旅。就得看你做得怎样彻底，认识你的人是会“问你盼望的缘由”的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

拥有感

“所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。” 马太福音九章38节

多年前我的女儿来问我一个问题“一个好的女侍应有什么特质？”正在上大学的她要课馀当侍应生去帮补自己的学费。当我们把她的问题讨论一番后，我们都同意，一个好的侍应最重要的特质是要象店主人那样去关心她的客人。一般的侍应是从雇员的角度而非店主的角度看事物。若你有雇员，你便能体会到找一个象你那样关心整盘生意的员工是多么困难的了。

耶稣说庄稼是属于祂的。你是祂的雇员；祂要你
把庄稼看成是属于自己那样全心全意地投入工作。作为一个工人，你得长时间拚命工作，以保证已熟的庄稼不会无人理会。你愿意冒参与的危险，警告那些未认识基督的人他们的困乏。耶稣说这样的工人非常少，但要收的庄稼却是很多。你是否刻苦地工作？你有没有求主给你这样的心志？你是否象身为农田的主人般投入工作？“你们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”¹

需要被荣耀

“耶稣说了这话，就举目望天，说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。’” 约翰福音十七章1节

当主在世上工作期间，早就知道要面对最后的时刻。祂知道那是个特大的考验。现在时间到了。祂在客西马利园祷告，深知自己是站在十架的阴影之下。祂说祂能够荣耀天父最决于天父也荣耀祂的儿子之上。

当我和内子望着儿子临终时，我知道我可以荣耀父的唯一盼望，是有赖祂的愿意以祂的同在来荣耀我，让我有能力去荣耀祂。我本身没有能力去按圣经的要求作出适切的回应，即使走过“死荫的幽谷”¹，仍能反映祂的荣耀。“他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’”²

当你经过火的熬炼时，圣经向你保证你必能经过³，你要恳求天父以曾经做在祂儿子身上的，也照样做在你身上。不要试图以自己的力量去荣耀父。要象主耶稣一样，承认如果没有天父的同在，在试炼的日子里，你是不能够作出适当的回应的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 约翰福音4章35节

¹ 诗篇23篇4节

² 哥林多后书12章9节

³ 参考：以赛亚书43章2节

圣洁的情操

“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的。’”彼得前书一章15.16节

所有的宗教都会把世界划分成洁净和不洁净两大部分。它门有些圣地和圣物，都是不洁者和凡夫俗子不能靠近的。人本能地就知道有些事物是洁净，有些是不洁净的，不同的宗教只是在如何区分和归类上有所不同而已。

在旧约，神在描述和确立会幕的样式及其摆设的同时，又声明其中某部分和某些物品是圣洁的。在新约，信徒的身体是神的圣殿，神就住在他里头。因此，神借祂恩惠的救赎行动来宣告你是圣洁的，然后吩咐你过一个与祂的宣告相称的生活。

你下意识的反应，往往比你经过深思熟虑后的行动，更能显出你圣洁的情操来：因为后者可能有其他不同的诱因，而不是出自真正圣洁的动机。你可能因为怕别人会怎样想和怎样看你而顺应神的吩咐。因此，归根结底，圣洁与否，首要的还是内心的问题。神住在你里面帮助你成为圣洁，但这成圣的过程则需要你充分的合作。

两个相关的思想：首先，圣洁是由神所定义的。当你越来越象神的时候，你会变得越来越圣洁。要达到这境界，我所知的唯一方法就是用心思、花时间研读圣经，学习以神的思维方式来思考。第二，神呼召你以祂特使的身分在这世上与罪人交往。当你追求在“向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何，总要救些人”¹时，那就只有你自己和住在你心中的圣灵才知道，你是否因渴想效法耶稣才这样行，还是想满足你属肉体的本性。由此看来，正因为我们与生俱来的罪性和属世事物的诱惑，使得用时间来研读圣经以保持圣洁，就更加显得极其重要的了。

罪的结果

“他们彼此说：‘我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。’”
创世记四十二章21节

雅各的儿子们因为嫉妒的缘故，把自家的弟弟约瑟卖作奴隶。约瑟被卖往埃及为奴时是十七岁，到三十岁他被法老封为宰相。之后经过七年丰年，约瑟期间为埃及囤粮备荒。到约瑟重会他的哥哥时，他在埃及已居住了二十年之久。

受父亲雅各之命去买粮的那些兄长并不认出约瑟，于是约瑟便试探他们，看他们是否有改变，而这在创世记第42章所记述的就是他们的回应。他们等待神惩罚他们所犯的罪整整等了二十年。二十年来他们一直良心受责，随时准备接受他们认为神必会降下的惩罚。

当你带着仍未承认的罪过活，并且拒绝纠正过失时，你不但要背负罪咎的重担，同时也无力分辨所面对的祸患，是不是神的处罚。约瑟和他的兄弟所经历的并不是神的处罚¹，但他们却无法作出这个判断。罪会令你混淆不清，使你不能正确地分辨出所面对的处境是否神美意的安排：只有当你承认自己的罪，并竭尽所能去弥补过失时，你才可以正确地作出分辨。

¹ 哥林多前书9章22节

¹ 见附录一译注24

考验的时刻

“后来她天天和约瑟说，约瑟却不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。”
创世记三十九章10节

约瑟并非是个完美的人，但他做梦也没想到当他穿着彩衣到田间探望他的哥哥时，他们竟会作出那样的反应。他们先把他丢在一个枯井里，然后再卖给过路的客商。他给家人卖作奴隶，可算是毫无翻身的希望。在埃及他又被转卖给法老的手下波提乏。当波提乏外出办事时，他的妻子天天来哄诱约瑟与她通奸。约瑟为什么不顺从她的好意呢？神已经放弃他了，让他落到如此糟糕的田地。既然他已远离家人及家族的道德规范，为什么他不与这妇人在一起，继而合谋杀死她的丈夫，掠夺他的所有？

这是约瑟内心深处的道德力量令他拒绝妥协。早在考验来到之前，约瑟一定早已立定心意不论境况如何，他必定意跟从主。你一定要在试探来临之前，就作出这样的决定。因为当你身处考验当中，你会很难保持清醒、明察事理及有坚毅的定力，能够果断地作出正确的抉择。在大多数情况下，你最终所做的决定通常都会是你内心思维之中认为可接受的事。罗得最终也选择迁居所多玛，因为所多玛所代表的价值观，早已潜伏在他内心思维之中。你誓不能逾越的底线在哪里？在你还未身处试炼及考验当中时，你最好先行划定界线。

相信的经历

“耶稣对他说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”约翰福音二十章29节

你相信某些事情通常是基于你个人的经历，或是其它人的见证。在评估他人的见证时，会考虑到见证有不同的可靠程度。例如，耶稣在被钉十字架之前告诉门徒，祂将会受死并且会从死里复活。你相信，因为祂所说的已经发生了。第二，你见到证据但并没有亲眼目睹整件事情的发生。约翰探头进那个空坟墓里，看见裹尸布就相信了。第三，你直截了当地相信别人的经历。而这样的信正是耶稣所赞许的：“那没有看见就信的有福了。”

你的决志悔改确定你相信基督，但从圣经的角度来看，这并不是你相信的原因。你信心的对象决定你信心的正确性。你信心的对象是神，但你不能纯因为你在生命里经历祂的大能才相信；你也得相信圣经。只有在圣经里面你才会遇见神和认识祂。神不会接受那些不愿借相信祂的启示来相信祂的人。

许多人声称自己曾跟神有过非凡奇妙的经历，但那不一定是我们主耶稣基督的神。你的经历固然重要，但一定要建基于神的话，否则你很容易就会沦为拜偶像之流，敬拜一个你自己所创造出来的神明。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

神迹和智慧

“犹太人是求神迹，希腊人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”哥林多前书一章22,23节

假如我带着一个奇怪、在直觉上看似是个不合常理的想法来见你，我要怎样做才能令你相信那是真的呢？我可以以下两种方法的其中一种来令你信服：我可以用逻辑，一步一步的带你推敲那些论证，以至到最后总结时，你不得不同意我的假设是正确的。我也可以用另一种方法来说服你，就是行神迹奇事。例如，我若能叫死人复活或是在水面上行走，你可以说：“你的信息确是难以置信，但我不能否定你所行的神迹，所以你说的一定是真的。”前一类是代表希腊人，第二类则是犹太人。

神特别把福音设计到要带出相反对立的效果。保罗说人的智慧是不足的，因为它不能带人去认识神。所有人都会有寻求属灵事物的倾向，但他们的属灵的触觉却是已死了。世上智慧的愚拙，在于它不能帮助人找到神。所有宗教都相信它们是唯一正确的，因此它们会彼此对敌。你在印度就可以看见回教徒和印度教徒的冲突。所有的宗教都反对福音，因为福音宣称只有耶稣是人类唯一的拯救。

神迹和智慧都不足以寻见神。因为神设计福音，使它既能满足神公正的要求，同时又粉碎人的骄傲。除非是神采取主动，否则你断不可能认识神。“神就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。”¹你永不会相信愚拙的道理。只有当神打开你的眼睛，你才能看见十架的愚拙其实是神救恩的大能。

信息与信使

“我说的话，讲的道，都不是用智慧的话去说服人，而是用圣灵和能力来证明，使你们的信不是凭着人的智慧，而是凭着上帝的能力。”
哥林多前书二章4,5节（圣经新译本）

保罗力求使自己的生命能成为福音信息的反照，亦即务使传信息的使者活象信息本身。正如福音对世界来说是软弱和愚拙的，传福音者也是一样。你信心的基础不是理性，而是十字架的智慧。保罗在他的传道期间，从来没有刻意论及外邦神祇的低劣或是拜偶像的愚昧。他也没有着意提供神存在的明证。能力不是在于传信息的使者所持的论据，而是在信息本身。“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”¹

人的决志信主是单凭简朴的福音，而不是堆砌花巧的论据和逻辑。要带着自感不足及谦卑信赖的心态来宣讲福音。不要试图用技巧来令人折服。即使你可以满足对方理性上的探求，但却不能带领别人归主。他们之所以会信主是因为圣灵改变了他们的心。

福音本身是非常合情合理的，当你愿意接受其先决条件。只不过人不能凭逻辑和理性去接受这些条件。这就是寻道者和怀疑者的分别。理性对那寻道者可能有帮助，皆因神早已触及他的心灵，但对怀疑者却是无能为力。人的智慧并不拙劣，只是不能把人带到神那里。

¹ 哥林多前书1章21节

¹ 哥林多前书2章2节

理性的不足

“这智慧世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。如经上所记：神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”

哥林多前书二章8,9节

保罗举了两个例子来说明理性的不足处。第一，假如与耶稣基督同时代的那些统治者和智慧巨匠晓得耶稣是谁的话，他们就断不会把祂钉死在十字架上。当与耶稣相遇时，世界最佳的处理方法，就是把祂除掉。正如人的理性没有阻止这些人杀死救主一样，理性也不能帮助你找到神。

保罗第二个说明理性不足的例子，就在于我们没法了解未来。你的理性不能给你一幅清楚的天堂景象。你可以知道有关天堂的事全是神所启示的。神向你启示自己的心意多少，你就只能知道多少。就算在你接受基督作你的主和救主之后，除了已启示的以外，理性也不能帮助你更超前一步。

就你所明白的启示多少来建立你的信念，但不要勉强推断下去，不要把圣经本来没有定为绝对的说成是绝对的。例如，许多基督徒所相信有关天堂的事只是他们心中的构思，而非圣经所应许的。要满足地活在圣经所设定的规范之内，不要妄自超越或删减所应该相信的。

给罪下定义

“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”雅各书四章17节

你需要借者圣经来给罪下定义¹。当谈及罪时，只有犹太教和基督教是以你如何对待其它人而界定罪。古希腊认为罪是认知上的不足。印度教的思想把罪看作是相对美德而言所必须存在的条件。其它的宗教则多谈论人如何讨好一个喜怒无常的神祇，但圣经在界定罪这方面很独特，它是根据人如何对待其它人来界定罪。哲学家很难为罪下一个定义，因为谁有资格可以决定审判行为的标准？这就象以哲学的方法来定立审美的原则，然后告诉人应该欣赏什么，应该讨厌什么一样。

其中一个证据表明圣经是神默示的话，就是它定了良知。你不可能接受一套道德责任的理论，就是当良知责之为罪时而拒绝称之为罪。你可以不认同圣经的看法，但你不会发觉它所说的与你的良知起冲突。服从圣经而行的人可能被别人看作是一些古怪，跟现实生活脱节，甚至是偏执狭隘的人，但永不会是错的²。那些不同意耶稣的自称的宗教，并没有挑剔祂所订下的对与错的标准³。

当你踏出圣经的范围以外，以你自己的看法给罪另下定义的时候，你会发觉你和其它人的争论，是谁有资格决定什么是对或什么是错。在一些你和其它人该有共识的地方，反而招徕争论和敌意。就让福音信息本身“惹人反感”罢，而不是你在圣经以外给罪所下的定义⁴。

¹ 见附录一译注25

² 见附录一译注26

³ 见附录一译注27

⁴ 见附录一译注28

追求自主自决的欲望

“蛇对女人说：‘你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。’” 创世记三章4,5节

当神创造亚当和夏娃的时候，祂把他们放在一个完美的环境里：没有罪恶、污染、敌对和禁令——除了不能吃分别善恶树上的果子。创世记没有记载神还给了我们的始祖什么其它的命令。吃这分别善恶树上的禁果并不会给他们得着分别善恶对错的能力。要是有，他们就不该被宣判为有罪，因为人若不能分辨何谓对错，又怎能要求他们为所作的负责呢？这树的争议点其实是在于谁有资格决定对错，什么是对我最为有利，而什么不是？

争议的焦点围绕着人跟神的斗争。撒但说，假如他们能够自己决定什么是善与什么是恶，他们便会“如神”一样，可见为什么吃那果子有如此大的诱惑。亚当和夏娃渴求自主的欲望其实是早在他们堕落以先，但却正因为想要满足这欲望而带来了堕落。神在创造他们时早已把追求自主的欲望放在他们里面，然后又要求他们限制这欲望，而单单让神自己来决定什么是对他们有益或无益的事物。时至今天我们仍然要面对同样的挣扎。

撒但的论点是，对神的话语用不着那么认真，它把信靠顺服刻划成愚笨得无可药救的行为。于是你渴想自主的欲望便被激发起来：觉得必须要运用自己的判断力，而非单单服从神所说的话。“我想象神一样”这可以是最神圣、最崇高的志向，但也可以是最罪恶的野心，这就要视乎你的用意而定了。

追求自主的欲望

“又对女人说：我必多多加增你怀胎的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。又对亚当说：你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。” 创世记三章16,17节

当神不容许亚当和夏娃吃分别善恶树上的果子时，撒但便令人以为神想利用恐惧来克制他们；其实摘果子来吃既不费力，又没有危险，只要违背命令就可以了。亚当和夏娃非但没有向神存感恩的心，反而质疑神的美善，为什么神没有把他们造得和神自己一样。罪的起源始于他们怀疑神并没有为他们着想、怀疑祂的旨意是否在任何情况下也具约束力、怀疑不顺从会否带来不能承担的后果。

在一个乌托邦那样的环境里，亚当和夏娃并没有什么不称心满意的，除了他们不能够象神那样。不论神给你什么东西，你始终仍是不会快乐的，直至你可以取代神为止。由此可见人极想满足自主的欲望的荒唐本质。通常一个社会的富裕指数与其不满足的程度是成正比例的，人所拥有的越多，就会越感到不满足。那些没有的会妒忌别人，而那些已有的却又不自觉满足。人所拥有的越多就越会觉得生活苦闷，他们也就越来越沉迷于追求自主。

你必须运用你的意志力来限制这方面的欲念。与主耶稣基督建立健康的关系可以在这方面帮助你，但请注意神早已在伊甸园开始实施解决的办法：苦楚和对抗。因此你可以看见在人类众生之中出现了两极：如不是越来越酷似神，便是活在不止息的苦楚、对抗、贫困、疾病和战争之中。如果你以感恩的心来过活，处处着意顺服神，以克制自己追求自主的欲望，这样你大抵能避免许多上述所提及的负面后果。

躲避神

“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”

约翰福音三章19节

犯了罪就会有羞耻的感觉，从创世记第3章就可以看得到。“他们知道自己赤身露体，他们便藏了起来。”¹在未曾犯罪之前，亚当和夏娃并没有什么需要隐瞒的。当人犯罪之后，纯真也就失去了。许多罪恶都是在黑暗的遮蔽下进行的。当孩子做了错事，他们本能地就会把错事掩饰，不是撒谎便是把偷来的东西藏起来，让人找不到。

偶尔你会发现有些人为要表示与众不同，便公然称恶为善，还公开承认及做出一些其它人会觉得羞怯并要藏起来的事。多年前，“自由性爱”的论调鼓励人公开犯罪。人很快就堕落到无可救赎的地步，因为他们犯了罪而没有羞耻之心。保罗在列举人所犯的罪时说：

“他们将神的真实变为虚谎。”²

永不要默许或认可那些神称为作恶的事。当你以正义的外袍来把叛逆覆盖时，例如“安乐死”，你就是在从事最狡诈的瞒骗。神再三提醒我们这样做其实是愚昧的，即使你的动机和作为能瞒骗人，但你却是无法瞒骗神的。祂会把它们揭露出来，“就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。”³

到天堂去的路

“耶稣说‘我就是道路、真理、生命；若不借着
我，没有人能到父那里去。’”

约翰福音十四章6节

当耶稣宣称祂是唯一让人能到天堂去的道路时，你就可见福音是如何惹人反感。人们找了三个方法来消除那惹人反感的方面。第一，争辩不单只有一位神。假如有两个或以上的神，那么我的方法和你的方法都会同样奏效。第二，提出纵使只有一位神，但殊途同归，应有多条路可以寻见祂。假如你说：“到神那里去的方法很多，我的是通过耶稣。”你已消除那惹人反感的方面。第三，辩说根本没有神，神只是自寻烦恼的人想象出来，用以解决自己的问题而已。

显而易见，你可以明白为什么人想要把福音中惹人反感的方面除掉。因为上述三种方法同样都不需要个人负上责任。假如有超过一位的神，又或者有超过一种标准的方法，能到那独一的神那里去的话，这样每个人都可以选择自己想要走的方向。因此福音惹人反感的方面不单在耶稣宣称祂是到父神去的唯一方法，更坚称必有审判。“你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来：行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”¹

有些人对你委身给主并不感兴趣，那是因为他们并没有把基督的排他性和审判的必然性连系在一起。不要因为不被别人接受，或被认为不懂礼貌，而避免或放弃不提及神所断言必会临到众人的审判。如果你默许人们沉沦在谬误之中，你就是没有半点儿为他们的好处着想。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 参考：创世记3章10节

² 罗马书1章25节

³ 罗马书2章16节

¹ 约翰福音5章28,29节

操控

“利百加又把家里所存大儿子以扫上好的衣服给他小儿子雅各穿上。”创世记二十七章15节

利百加和她儿子雅各都是来自一个喜爱运用手段的家庭。利百加的哥哥拉班利用拉结来控制侄儿雅各，让他为自己干上十四年的活而非原先订下的七年。雅各说拉班十次更改了他的工钱。他们双方都是用欺骗手段来操控别人。利百加教唆雅各欺骗父亲，让以撒以为是在祝福以扫而非雅各；拉班欺骗雅各，让他以为是和拉结结婚，而实际上他所娶的是她的姊妹利亚。

神给利百加一个应许，就是以扫会丧失长子的名分，而将之转归给雅各。利百加知道自己的丈夫锤爱以扫，认为必须插手去改变大局，好让雅各得着祝福。最具决定性的祝福只能来自神，而神已给了雅各。当你把以撒给雅各（以为他就是以扫）的祝福和后来他补给以扫的作一比较时，你会发现除了以扫要服侍他的兄弟外，两个祝福其实并无太大分别；即使是这样，有一天这也会逆转过来¹。你可以参与在神的计划里，又或者你可以试图插手干预。而利百加则选择了运用操控手段。

神会使雅各得着祝福，而祂已把祝福给了他。利百加应该相信神的应许而不是插手操控。结果，她的家庭破裂了。兄弟成仇，雅各被迫逃命离去。利百加有生之年再也不能见到雅各。瞎眼的以撒要在往后的日子里，要跟一个他不能信任的女人同住。运用操控手段永远都不是个好主意。当你拒绝相信神是在掌权一切，而所有事物都会按祂的旨意成就的话，你就会屈服在这诱惑之下。

操控

“雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来，到羊群肥壮配合的时候，雅各就把枝子插在水沟里，使羊对着枝子配合。只是到羊瘦弱配合的时候就不插枝子。这样，瘦弱的就归拉班，肥壮的就归雅各。”
创世记三十章37,41,42节

你也许会以为，雅各在与长兄关系决裂之后，会领悟到运用操控手段实在是愚不可及的行为。只是在拉班家，因感到被人愚弄，他又重蹈覆辙，运用手段令所看守的羊强壮的都归自己，瘦弱的归拉班（我不清楚他是怎样做的）。结果一如所料，雅各和拉班虽已合作了共二十年，但仍愤然分手。按照当时的情况而言，他们应该是再没有见面的了。就此，利亚和拉结再没见到她们的父母，她们的子女也不能见到自己的外祖父母。

在返回迦南途中，雅各重遇以扫。因为他一生都惯于运用操控手段，所以并没信心神会与他一起修补与兄长的关系。较早之前，拉班在追赶雅各途中，在梦中被神警告不可伤害雅各。拉班在赶上雅各后把这件事告诉了他，只是雅各并没因此放开心怀去见以扫。当你活在罪中，神以往拯救你的经历，是不能帮助你建立信心去面对眼前的危险的。

顺从操控的诱惑行事，必会为自己带来极大的伤害。当你发觉靠操控手段行得通时，你渐渐就会惯性地运用这伎俩。虽然有时操控似乎表面上会得到正面的果效，但及后结果往往都是负面的。作为一个惯常运用操控手段的人，你会对别人也存有戒心。你会怀疑对方的诚意和忠诚，以为他们也会用同样的手法象对付你。更重要的是，运用操控手段会激怒神；因为这是对神不信任的表现。

¹ 创世记27章40节

问责

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻警醒，好象那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。”希伯来书十三章17节

神把教会设计成一个模式，是让你有愿意看守你灵魂的人，“好象那将来交账的人”。神这样做是要保护你。只有你自己和神能毁灭你：其它的都不能伤害你。向你问责的目的，就是要保护你，免受自己的伤害。

圣经描述有三种不同形式的问责。第一种是率直地指出你已犯了一些显明的罪，通常那都会和触犯了诫命中所禁止的，及与违背真理的事有关。例如在撒母耳记下第12章，拿单要大卫王为他所犯的奸淫和谋杀罪有所交代。在加拉太书第2章，保罗因彼得的行为是基于错误的教义而当面责备他。第二种是提醒你留心那些虽然不是与罪有关的事情，但却对你与基督同行会有负面的影响。保罗对哥林多人的劝勉就是个好例子¹。第三种是和作决定的事有关，象约沙法和亚哈在出战前徵求先知的意见就是。²

第一种的问责形式，无论你想得着与否都会临到你。圣经命令他们要当面指责你。第二种，有人向你问责是因为你请求他们这样做。第三种是你去找他们的，他们不会主动来找你。当记着，符合圣经教导的问责是授权的——是你自愿授于他人权责、而非强夺的——别人擅自强行介入的。那些向你问责的人其实是帮了你的大忙。当你愿意负上责任看守其它人时，你永远不能知道他们会容许你介入他们的生命有多深。最后，责通常都不是相互对等的³，并且也不一定是要相互对等的。

神给你有问责的关系是祂施恩的表现，而你则要决定你会如何恰当地应用这恩典。

悔改

“天国近了，你们应当悔改！”马太福音三章2节

施洗约翰呼召人要悔改，是新约圣经中的第一个劝勉或警告，这也是第一件至为重要的事。悔改是一道通往得着生命之恩的门，没有它，就没有人能进去。圣经里除了因悔改而得的救恩外，再没有别样的救恩。在约翰的信息中，他把需要悔改的命令和不悔改的后果紧紧地连在一起，“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。”¹不悔改会带来审判。留意约翰是怎样小心翼翼、仔细明确地阐明审判，斧子已经被摆放在树根上，或许已被砍了进去，所以审判将会是绝对逃脱不掉的事实。只是树仍然屹立，仍然能结果子，因此反映出仍有得着神怜悯的可能。悔改就是介乎这两个不能避免的绝对事实之间的一个转折点。

施洗约翰论及结果子：悔改一定会结出果子来。单单纵认知上承认你的罪是不足够的，你一定要愿意改过。假如你相信神的震怒是指向你，而你想得着神的恩典，那么悔改的果子就必然会出现的。

我们并不单只是在归信主的那一刻才需要悔改，任何人犯了罪都得要悔改。不论你与神同行有多久，你永远都不会有不再需要悔改这回事，只要你犯了罪就必须悔改。不要自我欺骗，以为自己已是神的儿女，就不再需要悔改了。

¹ 参考：哥林多前书第10章，特别是23-33节

² 参考：列王纪上22章6-8节

³ 见附录一译注29

¹ 马太福音3章10节

圣灵离开了

“大利拉说：‘参孙哪，非利士人拿你来了！’参孙从睡中醒来，心里说：‘我要象前几次出去活动身体’；他却不知道耶和华已经离开他了。”士师记十六章20节

当圣灵离去时，祂不会公开宣布祂的离开。神赋予参孙这位以色列人的士师以超自然的能力。他跟神的关系很稳固，他对自己是这样深信不疑，甚至认为即使作出妥协也不需要付上代价。大利拉诱使他讲出他能力的秘密，当他象以往一样出去跟敌人作战的时候，他以为什么都没有改变。圣灵已经离开了他，而参孙竟蒙然不知，就象一条横渡大洋的货船以为她所载的货物，都安全地存储在船舱里一样，谁知那里根本就空无一物。

你可以从圣经里找到相类似的例子，例如圣灵离开了以色列国。我们的救赎主说：“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”¹你和神的关系永远不会牢固到一个地步，以致你足以轻忽神的旨意。神让你越富足，你就越倾向认定祂是在祝福你，而接着而来的就是你会更容易被诱骗相信你可以不必严守祂的诫命。富贵夹着成功源源而来，你认定神是在恩待你，圣灵就会象离开参孙一样离开你，而你很可能懵然不知。只有靠着圣灵时刻作他破碎而顺服的仆人，你才可有保证你跟神的相交是持续不断的。

不受控制

“你们要追念上古的事。因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就。”
以赛亚书四十六章9,10节

试想想你是否能够决定你生命中以下的事：你出生的年月日？谁作你的父母？你皮肤和眼睛的颜色？你的性别？你的高度？你在历史中哪个时刻诞生？你所拥有的那些天赋和才能，又或是所缺欠的？你由于遗传而得来的缺憾？你出生所在的社会经济环境？你生命中所经历的一切？答案全都是否定的。以上的举例只想说明一个事实，有许多东西是你根本不能作主的。你所能控制的根本极为有限。

你可以问神为什么把你和你的世界创造成这个样子。虽然可以控制的是那么少，人仍能够把事情搞得如此的一团糟。欺压贫弱、漠视公义、利欲薰心、贪得无厌、连绵战争，这一切全都是人意志的产物。神保持着这个世界是祂的恩典的一个表现。

你常会发现人拒绝福音的信息，是因为他们害怕不能再控制自己的生命，他们不想顺服神。事实上，他们此刻不能，并且永远也不能掌管控制自己的生命。那好消息是，掌管控制生命的那一位是爱他们的，也总是为他们最终的好处着想。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 马太福音21章43节

合乎圣经的回应

“正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：‘大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。’”马太福音一章20节

神（差遣天使加百列）探访马利亚带着她要怀孕生弥赛亚的消息而来。在怀孕以后，马利亚探望她的表亲以利沙伯。到回家时，人们见到的她是个未婚怀孕的妇人。约瑟，她已许配了的未婚夫，知道那不是他的孩子，便打算悄悄地结束这段关系。之后，神（差遣使者）探访约瑟，向他解释马利亚的身孕是从圣灵而来的。

为什么神不把先后次序倒过来，先去约瑟那里向他解释他自己的计划？你可以想象当马利亚被发现未婚怀孕之后所受的精神打击，被人的指责，随之而来的是泪流和悲痛。在约瑟听过神的话后，他可以保护支持她；但在神说话以前，他可以作的就只能假定孩子是一个私生子。

从约瑟处理这件事上，我们可以看见他的伟大之处。他最初听见马利亚怀孕之时，并没有存报复的心：之后，他与神合作去做神所要他扮演的角色。满足只留在幕后，做神大计中的一只棋子，我们对他所知道的很少。这是为什么他伟大的原因。你的伟大不在于神怎样用你，而是在乎你怎样回应神如何用你。

神的奥秘

“用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。”以弗所书三章3节

“奥秘”这词在保罗的书信中有不同的用法。奥秘与神某些品性和计划的某方面有关，在过去是不晓得的，但现在在经被显明出来。例如，保罗说其中的一个奥秘是“基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”¹旧约的人不知道神计划住在圣徒里面。五旬节事件是旧约没有预期会发生的。

旧约的圣徒们对基督第一次降临的知识，比新约信徒知道基督再来的要事来得更多。神应允希伯来人说：“主耶和華若不將奧秘指示他的僕人——眾先知，就一無所行。”²先知们对主首次到来的事预言得非常详尽。不过，当祂来到的候时，并没有人（包括祂的门徒）明白祂的使命。假如旧约的人不能够明白环绕着基到来时所发生的事件，我们对祂再来时所发生的事件的理解大抵也会有所偏差，特别是他们所拥有的资料比我们所有的还要来得详尽。

没有人能知道将来的事除了那位作决定的（父神）之外。虽然祂启示了许多有关将来的事，但大部分都可以被误解的。祂的应许是真确的，但你对那些应许的理解是容易有差错的。你对将来会发生的事所持有的信念应常抱有存疑的态度、不必过分偏执己见。你的盼望是在祂必再来，但关于祂什么时候回来，祂回来后发生事情的先后次序，以及天堂是怎样的，你都知得很少。有些奥秘的事已经被显明出来；而当基督再来的时候，将会有更多的奥秘被显示出来。推测可以是很有趣的，但并不是尽都有益。神并不想你知道一切，祂要你凭信心而行。

¹ 歌罗西书1章27节

² 亚摩司书3章7节

服侍和学习

“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。”

马太福音二十章28节

主聪明的仆人会把服侍和学习的界限分得很清楚。服侍是你替其它人做事，而学习是其它人为你做事。服侍和学习可以很自然地发生在同一个关系里。当保罗打算到罗马时，他对这点非常清楚，说：“这样，我在你们中间，因你与我彼此的信心，就可以同得安慰。”¹

在耶稣出来工作的后期，西庇太兄弟的母亲向他提出请求，期望她的两个儿子可以坐在主宝座的两旁。门徒开始彼此议论在他们中间谁配得有此殊荣。耶稣教导他们这世界的想法是要人来服侍自己；而基督的跟随者则要学习耶稣的榜样，找机会去服侍人，是服侍而非受人服侍使你升高。

你可以做两件事是大多数人不会拒绝的，爱他们和服侍他们。人们是渴想被爱的，假如你不是以傲慢、盛气凌人和惹人憎厌的态度去服侍他们的话，他们是会欣赏的。爱和服侍是你不需用特别恩赐也能做到的事奉工作。

你不要指望其它的人来服侍你，反而要找寻机会去服侍他们。但你肯定要靠别人来教导你。求教者会从指教他的人们身上汲取他们的智慧和特长，而同时又会找机会去服侍他们。象服侍人一样，你也可以用盛气凌人和惹人憎厌的态度来求教于人，但你无需这样做。求教者谦卑受教的态度是非常容易令人受落的。

葡萄园的比喻

“‘我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？’家主回答其中的一人说：‘朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧！我给那后来的和你一样，这是我愿意的。’”

马太福音二十章12-14节

雇员收入的多寡通常由三项因素决定：他投入的时间有多少（若按时薪方式计算工钱），雇员本身的能力和他所能带给公司的利润等。但天国的奖赏却并非根据这三个准则，而是按人对所拥有的机会是否尽忠来决定。在这个比喻中，园主拣选人在不同的时候进葡萄园工作。是园主决定工人在什么时候进园，是神决定每个人在祂园内逗留时间的长短。在一天结束时，每个人所得的工钱都是一样的。

西庇太的儿子雅各和约翰都是耶稣基督的门徒。雅各是最早在希律手下殉道的，而他的兄弟约翰则大概是门徒中最后离世的一位。约翰比雅各在神葡萄园中工作的时间，差不多长了六十年。假如留在园内的长短是计算工钱的准则的话，那么雅各殉道所得的反而是惩罚。

神分配的恩赐、能力和机会都不均等。那些体弱多病，没有什么恩赐而又早逝的，在神所命定衡量人价值的体系中并不会吃亏。你在天国的奖赏并不在乎神给了你多少，而是在乎你怎样运用神所给予你的，和为什么你会这样运用所得来的。

¹ 罗马书1章12节

神差来的人

“有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。”
约翰福音一章6节

神借着祂的先知呼喊说：“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”¹神在约翰身上找到了这个人。约翰知道自己就是神所命定的人。他说：“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路’，正如先知以赛亚所说的。”²令人惊异的是，约翰引用了以赛亚的话来表明自己的身分。除了耶稣之外，我在其它地方找不到有任何人曾这样做——清楚确认自己的身分。约翰亦知道自己的使命：是为主预备道路。他也知道他的信息：是叫百姓悔改。

虽然有了这些，他生命所浮现的却依然是怀疑和不肯定。许多人到来惊叹他的作为，但因而改变的却是寥寥可数。他吸引了大批的群众，但他的信息有没有被重视呢？他怎样才能知道呢？还有，耶稣要求他为祂施洗，他给弄糊涂了。他死的时候仍带着怀疑，耶稣是否真的就是他使命的中心。

假如从一开始你就知道自己一生的使命，你是那类罕有的人。有些人可能比其它人更容易说出自己的疑惑，至于大部分的人都是带着狐疑过一生的，“我应该作全职事奉还是找一分职业——在工作岗位上服侍神？也许祂想我到海外做宣教士？我是不是在做神所想我做的事？”我们的主偶尔会给你稍稍窥见祂正在做的事来鼓励你。耶稣在约翰快离世前托人传话给他，向他确认自己就是那位弥赛亚。祂也在受死前登山变象，为的是要坚立祂的门徒。祂也许不时让你瞥见一点点，但即使在这一切祂向你作出保证的当儿，你仍抱有怀疑的话，你也不要气馁。

父亲的管教

“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”希伯来书十二章6节

希伯来书的作者引用箴言¹的话来劝勉他的读者，要正面地回应神的管教。爱与管教是并行不悖的：只有神不爱的人神才不管教。祂的管教对你来说应该是个很大的鼓励，而非想令你灰心丧气。

但你怎知道祂的管教是因为你犯了错，还是祂要推动你更闯高峰？假如你在受管教的当儿，圣灵指出你某些具体的罪来，那么你应该假设管教是与你的罪有关，而你亦得顺服圣灵的提醒。否则你不需要知道原因，因为知道跟不知道并不会太大的分别。无论哪种情况，神纠正你的目标都是一样的：是要你效法祂儿子的模样²。

就如，在运动场上，教练对那些最有潜质的运动员总是要求最高的。譬如说你我同属一个篮球队，在练习赛后我们走向淋浴间，你说：“教练对我太严厉了，我做什么他都不满意，他总是在找我的错处。”我回答说：“我多希望他对我也这样严格。你是队里的主力球员，而我就只有坐在后备席的分儿。”不论教练督促你是因为你犯了某些错误，还是催逼你使你做得更好都没有太大的分别，除了期望你有同样正面的回应：在两种情况下你都会受惠。

¹ 以西结书22章30节

² 约翰福音1章23节

¹ 参考：箴言3章11,12节

² 罗马书8章29节

当面的责备

“我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第二次见你们的时候所说的一样，就是对那犯了罪的和其余的人说：‘我若再来，必不宽容。’”哥林多后书十三章2节

人大多好竞争而不喜当面的责备。某人可能情愿面对一恶战连场、难分胜负的网球赛，却不愿意出面解雇一名问题多多的雇员，宁可找个副手来做这件事。面责在基督徒的生命里占一重要的席位。合乎圣经的面责纯是为被面责的一方的好处出发的。你不要因愤懑而当面责备对方，也不要带着仇恨之心，象要报复一样。

“主说，‘伸冤在我，我必报应。’”¹你面责对方是因为你想帮助对方。主为什么要责备你，你也要为同样原因来指出对方的不是。

面责是其中一个最深切地表达爱的方式。当你带着爱心和怜悯去面责对方的时候，这是你对他其中一个最仁慈的行动。当有需要面责而你却裹足不前，你就是作出了一个最自私的抉择。那些说“我实在太爱我的孩子，所以不能纪律处分他们”的父母，其实真正在说：“我实在太爱自己了，所以我不想执行纪律管教孩子；当面责备别人令我感到不快，并且不适合我的口味。”

当耶稣说：“不要论断人，免得你们被论断”²的时候，祂并指这类的责备。祂只是警戒人不要怀有吹毛求疵及爱苛评的心态。面责并不是去挑剔对方，而是要帮助对方，让他不要因自己的错误的行为继续受害。

律法主义

“你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。”
马可福音七章8节

你在圣经中找不到“律法主义”这一词。人们用这个词来形容至少两类人：第一，那些以为守律法是其中一个条件得拯救的人；第二，那些在神的诫命上加添条文的人。行使这两种律法主义是极为危险——甚或致命的，而我们的主特别对第二种表示极为厌恶。祂指斥那些宗教领袖不遵行神的诫命，反而在律法之上增添人的传统、要遵守的条文。通常这两种行为是会同时出现的。假如你觉得自己能够在神的吩咐上添加道理，你也会觉得自己有能力和资格在其中作出删减。在神的命令上添加条文，通常都是在正面的命令上企图再加定义。例如，神说：“当孝敬父母。”这是该怎样实行出来的呢？这就是耶稣在马可福音第7章所举的例证¹。

假若不细心的话，你会很容易堕入这种心态之中，就象那些相信赌博是犯罪的人，却又会怀疑亏负他的弟兄告上法庭²。试自问一下，是什么会令你更为震惊：看见有人在主日崇拜中喝啤酒，还是聆听一位女士在讲道³？我无意说赌博和喝酒是好事，而是想指出神并不觉得有必要绝对禁止这些行为。只有圣经不批准的你才称为罪，不要擅自增添或删减；惟有这样，你才可确保安全——不会踏上离弃神的诫命这条致命的道路。

¹ 罗马书12章19节

² 马太福音7章1节

¹ 见附录一译注30

² 按：参考哥林多前书6章1-8节

³ 按：参考提摩太前书2章11,12节及第169日在附录一中的译注18

供应

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。” 马太福音六章33节

假如你有儿女，在他们还小的时候，他们肯定不会为下一顿饭或晚上在哪里睡而忧虑。他们不觉得有这需要，因为他们是活在你的荫底下。事实上，大多数孩童连想也不会这样想。虽然这世界仍有许多饥寒交迫的儿童，那是因为他们的父母早逝，又或是生计艰难，无法糊口而已。

你对吃什么、穿什么、晚间在哪里栖宿的牵挂及关注程度，会与下述三种情况之一有关：一，你觉得你没有父母供给你所需；二，他太穷困，无法养活你；三，你父母有这能力，但想你自供自给。假如你是神的儿女——祂已是你父亲，而你深知祂很容易就能养活你、满足你的需要——祂是全能的。那唯一剩下的问题是，祂会否供应给你还是想你自供自给？

耶稣说：“所以，不要忧虑说：吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的，你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”¹救主再次向你保证，“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”²

当你生活得营营役役，象所有日用需要都得靠自己努力时，你是冒犯及得罪了你的天父。这就如你的孩子怀疑你的供养能力，令你生气一样。

顺服神

“神说：‘要有光’，就有了光。”
创世记一章3节

当神一说话，万物就得听命服从。“诸天借耶和华的命而造；万象借他口中的气而成。”¹神话语的大能从创造就可见一斑。就我们所知，只有天使和人类才胆敢不服从神的话，而当中惟有人才有被救赎的机会。神既然已费心费力来拯救我们，那我们最好还是听从祂的话。

只有那些自以为是、有虚假安全感的人，才以为当神说话时可以不理会祂。你所不知道的，你不用负责任，神不会因你的无知而审判你，祂只要你为所知的交账。但小心不要蓄意不求知、扮糊涂。假如你本应知道，又或者可以知道，但却不尽力去求知，那你就有罪了。

有些时候你表面看似顺服，其实骨子里却不然。例如，你说自己要悔改，但事实上却不是真的懊悔，就象人犯案后表示后悔一样，他只是因为自己被逮住而感到难过而已。同样，当那些爱你的人支持或认可你的所作所为时，并不表示你所作的是神所喜悦的。因着他们对你的爱，又或者是他们不肯对付自己生命中有和你相类似不当的行为，全都会影响他们所给你的忠告。你若抚心自问，你必会知道自己是否真的如所该当的那样与神亲近亲近；你要张开你的耳朵用心聆听良心所言，对神敞开你的心，并要定睛注目在圣经的话语上。

¹ 马太福音6章31,32节

² 马太福音7章9,11节

¹ 诗篇33章6节

不合逻辑的圣经

“凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。”路加福音七章33节

耶稣在大使命中命令我们要去传福音给万民听，并教训他们遵从祂所吩咐的。启示定必要求有回应。神要求你服从祂向你所启示的。当你查考祂的启示时，你会发觉祂所说的有些地方似乎不合逻辑，令你在实践和应用上无所适从。

耶稣说你若想保存生命，就必须丧掉生命。救主告诉祂的门徒说：“在前的要在后，在后的反要在前。”¹祂又说：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”²祂说你若想作领袖，那就得服侍他人³。

从大多数人的眼光来看，若要持守这样的一套世界观你必定是个大傻瓜。每个人都想活，哪有想死的？你很想成为领导者，但用服侍来达到目的似乎有违常理。凭信心而行是需要冒险的，而除非你甘冒顺服之险，否则你就必定会选择性地实践应用神的话。只是如果你这样选择性地实践和应用的话，则保证你永远得不到你心所渴慕的。你若要收取就得先付出，神并不容许有别的途径。

不一致的圣经

“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。”以弗所书五章25节

“人到我这里来，若不爱我胜过爱〔爱我胜过爱：原文是恨〕自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。”路加福音十四章26节

从伊甸园开始，我们看见远离神的道路是独行独断，而归向神的道路乃是倚靠信赖。自人堕落之后，神所做的一切都是在教导我们必须倚靠信赖祂。符合圣经的实践和应用的背后都以此为设计蓝图。

在实践和应用的过程中，你会感到你必须倚靠信赖神，部分的原因是因为祂所说的，有多处从表面上看来并不一致。耶稣命令我们要恨妻子，但保罗则说我们要爱她们象基督爱教会一样。主告诉我们要恨父母，保罗则命令我们要孝顺父母¹。在某处保罗说我们在创世以先已被预定得救²，但在另一处他却说那些凡求告主名的人就必得救³，而神不愿见世上有一人沉沦⁴。除此之外，你还要在神既是三位而又是一体，耶稣基督既是完全的人又是完全的神，这些看似互不相容、自相矛盾的真理上挣扎。

假如你容让理性作为你的终审法庭——最终决定一切信仰及行为的地方，你将会变得不顺服，或是离经叛道。圣经并没叫你去解决这些矛盾而是叫你去实践和应用。例如，你必须活在既要恨、又要尊敬父母这样的张力之下，而为要实践应用这两个教导，你得凭信心而行。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 参考：马太福音20章16节

² 路加福音6章38节

³ 马太福音20章27节

¹ 以弗所书6章2节

² 以弗所书1章4节

³ 罗马书10章13节

⁴ 彼得后书3章9节

难以确定的圣经

“谁是我的邻舍呢？”路加福音十章29节

一个律法师来问耶稣这个问题，耶稣于是讲了好撒玛利亚人这个比喻来回应。耶稣的回答一矢中的，简洁有力，但在决定“谁是我的邻舍”上，你还是有困难。例如，对于那些在世界另一端，生活在水深火热中的人们，你有什么责任呢？你的责任从何开始，到哪里结束？

人通常是看重结果，而神却是看过程的。我们见到自己的成就；而神则把着眼点放在我们正在改变成为怎样的人的过程之上。神并不计较你圣洁的程度，反而看重的是你对实践和应用圣经教导的投入程度。如果你是个初信主的人，在你生命中仍有许多属肉体的思想存在，但你却肯热切地寻求遵行祂的旨意，你这样做已是能够讨神的喜悦。但要是你已认识了主多年，却久已不借实践应用圣经的教导，以在基督里长进，你是不蒙神所喜悦的。

你在基督里的成长过程中，最具挑战性的考验，就是在你如何把那些难以确定或正面的诫命付诸实行。例如，耶稣说律法的总纲是“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主——你的神；又要爱邻舍如同自己。”¹你每天上班时，应该怎样实践这吩咐呢？你跟客户商谈合约，当双方坚执己见，而你又知道对方是强辞夺理时，那你该怎样表达对神和人的爱呢？圣经并没有给你清晰的答案。神就是特意把处境设计成这样模棱两可，为要强迫你不断地倚靠祂来过生活。你越是清楚神对你的期望，你就越是不需要神了。寻求实践应用正面的诫命时，会迫使你常存一个倚靠信赖神的心态，而这正正是祂想要你所采纳的。

恩典的基础

“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为你创造了万物，并且万物因你的旨意被创造而有的。”启示录四章11节

神把恩惠不问条件地赐给那些完全不配的人，而从不要求有任何回报，这就是恩典。那些成为神恩典对象的人不配领受神的恩惠，他们之所以被选上得以承受神的恩典，完全出于神自己的主意和决定。人对恩典总是有点儿抗拒的，皆因这抵触了他们对公平的看法。已蒙受神恩典的人，通常不会介怀，但那些被摒于恩典门外的人们又会怎样想呢？

拣选和恩典就象钱币的两边面，缺一不可。因此保罗说：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的馀数。既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。”¹假如你认为你之所以能进天堂，全是因为你愿意做一些其它人不愿意做的事情，那你就使恩典丧失了它的精髓及本义了。你若相信自己是凭恩典得拯救，那你必须承认：神所赐给你的是祂没有赐给别人的。

假如你与神的关系是基于你愿意做一些其它人不愿意做的事情，那么你的得救就会长期处于永远岌岌可危的状况，你不可能有得救的确据。因为你竭力用以重建与神关系的工作，你也可以一朝完全彻底地破坏，你的保证是在乎自己的表现，而非在乎神。如果你断定人要负上与神隔绝、破坏自己与神关系的责任，你是全然正确的；只是永远不要容让这事实²淡化你对神的恩典所怀有的感激之情。

¹ 路加福音10章27节

¹ 罗马书11章5,6节

² 译者按：相信你已得拯救

恩典的例子

“耶和华初次与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”何西亚书一章2节

神命令祂的先知何西阿娶淫妇歌蔑为妻，这段婚姻不但令作丈夫的蒙羞，更是有违风俗、法理及理性的，何西阿要向这声名狼藉的女人求爱及与她缔结一个荒谬的婚盟。神要利用这起婚姻来描述祂如何看待祂跟以色列的关系。以色列是那名妓女，倾心仰慕外邦的神祇，把自己出卖给数不尽的情人。然而神仍然拣选以色列作为祂的新妇，成为祂所钟情示爱的对象。这样的爱情是完全说不过去的，唯一可以解释的是：神这样做是有祂想要达成的目的。恩典并不讲理由。

人间的爱情定必由于对方具备某种独特的吸引力，才能挑起一己的爱意来。一个无助的、咕咕凄鸣的小孩，会激起你想把可怜的他搂抱在怀中的冲动，但人在神面前是谈不上有任何吸引的地方。客观来说，我们只配受咒诅及被祂所摒弃。请注意神对祂不忠的妻子以色列的承诺：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我，你就必认识我——耶和华。”¹当她在极为恶劣凄惨的苦境中，神把她救出来，使她永远有法理依据地活在祂的荫庇之下。神这主动的作为就是圣经所称之为恩典。

歌蔑和以色列都不值得何西阿和神分别对她们的委身，而你也不配神对你有这样的委身。你是神施恩典的对象。

恩典的独特性

“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”以弗所书二章8,9节

众所周知，在人际关系上对等互惠是绝对有必要的。试想，假如我对太太总是恶言谩骂，拳打脚踢，又背着她乱搞关系，相信没有人会认为她得死守这段关系，连圣经也容许在这样的情况下离婚¹。

对于未重生的人来说，恩典是一个相当陌生的观念。人所有的经验都不足以令人理解恩典到底是怎么样的一回事。在世间上就只有犹太教和基督教是源自启示的宗教，它们指教我们什么是恩典，而在世上其它的宗教里，你是无法找到恩典的。

当你还未接受主耶稣基督的时候，你对爱可能略懂一二，因为在你的生命中，总会曾经遇上过爱你的人。同样地，你对信心也必有所认识，因为人总是在未确知前就必先委身得，凭信心行事。甚或你可能也曾经历过什么是怜悯。但是恩典则完全不一样。唯有在耶稣基督里，你才会找到恩典，是由于祂的死，让祂既能施恩典，又可行公义。你是神恩典的受益人，因为祂让耶稣承担了你的罪责，同时又把耶稣的义归算给你。

¹ 何西亚书2章19,20节

¹ 参考：马太福音19章9节

合一与联合

“弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”哥林多前书一章10节

合一跟联合并不相同。你可以借婚盟和另一个人结合，但却不一定跟他合一同心。联合是合一的敌人，从婚姻的关系就可见一斑。两性相遇，共堕爱河，进而谈婚论嫁。在恋爱期间他们都会尽量迁就和讨好对方，即使对方有什么怪异的习性，都乐于接受。可是他们一旦成为夫妇，情况就开始改变了，双方的焦点一下子全落在对方的言行上，彼此都想不着迹地改变对方，希望把对方改变得更能迎合己意，即使破坏合一也在所不惜。

耶稣以大祭司的身分为我们祷告，祈求我们能彼此合一，“叫他们合而为一象我们一样。”¹人可能因着某些合理及令人信服的原因而联合起来，但耶稣基督所要求的却是要我们合而为一。人们钟情于联合及组织起来，为的是方便控制，或是让自己有所归属。但神却命令我们得合而为一，除了要求我们要和陆相处外，也是要给旁观的世界作一见证。保罗在写给哥林多教会的书信中的这一段向哥林多人作出申辩及消除他们的(人疑虑，以为他在建立自己的组织，或在招募人们为自己效力。

你有创立组织的自由，因为圣经并没有明文禁止这样做。但请谨记：你是耶稣基督身体的一部分，而主是不能被分割的。假若你不能与其它信徒合而为一，你就是强行分裂主的身体，结果定必招来祂的怒气。

选择你的标准

“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。”
罗马书二章12节

人们若愿意接受神的标准，而非坚持用自己的标准过活，是较为上算的。大部分神不容许我们去作的事，我们的良知也会加以谴责，正如保罗所说：“没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。”¹

但另一方面，许多良知禁止的事却是神所容许的。你所属文化中的一些禁忌和风俗习惯，会深切地影响你的良心，诸如不应赌博，不要从扶梯下走过²，不杀动物等。当你触犯这些禁忌和习俗时，你可能会良心不安而产生罪疚感，只是神却没有明文禁止人们做在这些事情。

我们驾车时被人在车前越线，会气愤愤地指责对方的不是。不过，不管我们的看法如何，神都不一定会怪责那冒犯者，毕竟对方可能并未意识到自己曾经越线超车。让我们不要忘记，“我们都要站在神的审判台前。”³你得选择是按神的标准，还是按自己的标准去接受审判，不过你要在今生作出抉择。假如你愿意按神的标准接受审判，那你就不能用自己的标准去审判别人。假如你选择的是自己的标准，神说你必定要绝对遵守自己所订下的标准，万万不能有所偏差；当你失败时，你是无法得着耶稣的赦免，因为只对那些按神标准过活的人，基督的代死才有赎罪的效用。

¹ 约翰福音17章11节

¹ 罗马书2章14节

² 译者按：欧美文化认为是不吉利的

³ 罗马书14章10节（圣经新译本）

三种人

“弟兄们，我从前对你们说话，还不能把你们看作属灵的人，只能看作属肉体的，看作在基督里的婴孩。”哥林多前书三章1节（新译本）

在写给哥林多教会的信里的这一段，保罗提到有三类人。第一类，那些没有重生的人，“然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”¹第二类，属灵的基督徒，“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。”²第三类，属肉体的基督徒，这类人行事为人就象“在基督里的婴孩”。在信中的这一段，保罗将属世的智慧和神的智慧作一比较。那些属肉体的人，虽然已经成为基督徒，但仍继续以属世的智慧来思考，因此在行为上也和一个未重生的人没有分别。

世界是用属世的智慧来思考，以确立它的结论。保罗并没有论证属世的智慧是坏的，因此必须避而不用。他只是提到属世的智慧，并不能帮助我们得着拯救或过成圣的生活。属世的智慧也许能帮助你处理今生的问题，但它不能帮助你找到神，或是讨神的喜悦。当你套用属世的智慧去处理神的事情时，你所做的就都是属肉体的表现。例如，有人得罪你，而你千方百计想报复，你就是属肉体了。

保罗说属肉体的人，行事象在基督里的婴孩；不过，要知道属肉体与你作基督徒的年日长短无关。你可以在主里的日子很浅，但你是属灵的；而你也可以认识主超过五十年，但仍然是属肉体的。任何与基督的品性相违背的心态、行动或反应，都是属肉体的。

律法和克己

“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”哥林多前书六章12节

基督徒是必须克己的。但克己不同守律法，就是你可以按自己的良心和信念去决定如何实践和应用，自由表达出来。如果要订定什么才是克己的标准的话，克己就变成了律法，个人的自由亦因而失去，这种损失是永远无法弥补的。例如，神给我们的诫命并不繁多，祂容许你有很大的自由度。但要是你不自我约束，克制自己所拥有的自由，你就会变得毫无抵御的能力，导致公然违背祂的命令。你有喝酒的自由，但一定不得喝醉。所以你要自我约束，在喝酒和醉酒之间划定界线，只是这条线没有人能告诉你当划在哪里。

律法主要出现在旧约部分，而克己则是在新约里作主导。旧约的律法规定你要十一奉献，而新约则说你所有的都属于神，你一定要自行决定哪部分是用于自己身上，哪部分是为基督的缘故献上。在基督里得着自由的权利，并不表示你有不克己的自由。克己是本分和自愿的结合：你是必须克己的，只是你有自由去决定应该如果表达出来。

留意“有益处”和“受辖制”这两组词。“有益处”在于物能用得其所，发挥其被造的原意。例如，神赐你食物供应你身体所需的养分，但同时又警告你不能被口腹之欲所辖制。在合法婚姻中的性爱生活是美妙的，但人若沉溺性事，就会导至通奸和滥交，终必走上自毁之途。你有自由去决定在你生命中如何表达克己，但同时你要知所警惕，因为你必须为你所作的决定将来向神交账。

¹ 哥林多前书2章14节

² 哥林多前书2章15节

结婚和独身

“我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦。娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。”
哥林多前书七章32,33节

哥林多前书第7章是相当具争议性的，保罗要处理的主要是有关家庭问题。家庭是今生暂存的事。耶稣说：“当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃象天上的使者一样。”¹家庭不应左右人生命中那些最重要而终极的决定。例如，人不应为满足家庭的物质需要，而把全副精力集中于收集“玛门”²——积存财富之上。婚姻是今生暂存的事，当你在作永恒的决定时，那只属今世的事，不应是你考虑的依据。故此保罗认为：没有结婚的要比已婚的人站在较有利的位置，可以全心服侍主。

有些人并没有独身的恩赐，保罗说：“倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。”³假如你还未结婚，或者你的子女还是单身，不要想当然以为神必定会为你（或你的子女）计划婚姻。你做的任何决定，不应由你所处的社会文化来支配，而是应由神来作主。祂也许为你计划了婚姻，但这不等如说结婚比独身上选，这全是关乎你个人的呼召和管治的职分 [按：管理及运用神给予你的：机会、时间、关系、际遇等等]。不论神有没有为你计划婚姻，你必须把你的欲望完全降伏在祂的主权之下，让神来带领你。

属灵的恩赐

“你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。”哥林多前书十四章12节

保罗用三章的篇幅来处理“属灵恩赐”这个题目。首先是恩赐的分配，其后是恩赐的规管，夹在两章之中是有关爱的小品专论。爱是属灵的润滑剂，让恩赐得以发挥而用得其所。神分配恩赐是要保证每一个信徒都有同样重要的位置。当基督的身体需要某位信徒时，他会被使用，而同时，他又可以从其它的肢体那里得到建立。简言之，恩赐的目的是为要保证肢体能与耶稣所祈求的合一。

哥林多人把这目的颠倒了过来，他们炫耀自己所得的恩赐，又妒忌别人拥有那些自己所缺乏的，结果是合一被分裂所取代。保罗借教导他们当怎样正确地运用恩赐，从而纠正他们错谬的观念。正如人的身体各部位各施己工，又团结起来，好叫全身得益；因此各样的恩赐在基督的身体被运用而得以彰显出来，其目的也是相同的——叫全身得益。

留心“建立”一词在这三章中的应用。神分配恩赐给你去服侍其它人的需要。就象你的身体是最适合告诉你的手应如何运作；基督的身体也最能帮助你找出及确认你的属灵恩赐，以及指出你如何协助它的增长。神没有给予你属灵恩赐，去帮助你提升自己，而是要你去建立别人。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 马太福音22章30节

² 马太福音6章24节

³ 哥林多前书7章9节

虚空的生命

“传道者说：虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”传道书一章2节

神赋予所罗门王这位传道书的作者众人所艳羡的东西。他有财富、聪明，且又是君王。在这样一个备受眷爱、恩宠有加的位置上，他作了一个实验，要看看他所拥有的一切，能否给予他生命的意义和使他得到满足。他把他的结论开宗明义地写在书的起头，“一切都是虚空”的。韦斯敏德的小教理问答（Westminster Shorter Catechism）指出：人生首要及最终目的，是要荣耀神和永远以祂为乐。所罗门则告诉我们人生的目的不应当是什么：不是追求智慧、享乐、荣誉和财富。

所罗门并没怎样告诉我们如何避免过一个虚空的人生。他是以这样的劝戒来结束传道书：既知道我们都要为在世的作为而面对神的审判，就当敬畏神和遵从祂的诫命¹。他在整卷书中不断提醒我们，有两件事是除了神向我们启示以外，我们是无从得知的。第一就是历史的进程是直线而非循环不息的。轮回的观念产自循环不息的历史观，这观念是确保没有任何有意义的终极审判，假如你今世做得不好，有什么错失缺漏，还可以留待来世弥补。第二，人生中的辛勤劳累及悲伤痛苦是有目的的，因为掌管一切而又通晓人性的神，会确保这些负面的遭遇。这两个真理既已被确立而成为必然的事实，那么你就当相应地重新整理及安排你的生活，不要再追求虚空的事了。

争竞和欺压

“我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作就被邻舍嫉妒。这也是虚空，也是捕风。”
传道书四章4节

所罗门说说出人的习性喜欢竞争，这正正显露出人堕落的本相来。人之所以事业有成，全是跟人竞争的结果。所罗门说：“我又转念，见日光之下所行的一切欺压。”¹争竞助长人发挥欺压人的本能，于是一些实行资本主义经济的国家，就意识到有立法的必要，专门制约那少数擅于竞争的人；假如这些人没受监管，他们就会利用自身的能力去压跨他们的竞争对手。

你对于不能据为己有的东西所卖力的程度，肯定永远不及那些你可以凭努力博取回来，而可以私人拥有的东西。这正是社会主义失败的原因。资本主义了解人的本性，所以它成功了。竞争，诚然能成为你的推动力，但你必须知道你离压榨别人，却只是近在咫尺，此刻只有圣灵才能保守你不逾越界线。

你若不为你一己的欲望设定界限，结果，你很容易便会以自己凭本事赚取回来的东西来衡量自己的价值。所罗门借以下的描述来说明何谓一个虚空的生命：“有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为足。他说：‘我劳碌碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？’这也是虚空，是极重的劳苦。”²这人为聚敛而劳碌，却找不到人来承继他所积存得来的。从任何角度来看，这样的争竞所展示的，是一套扭曲了的价值观。

¹ 传道书12章13,14节

¹ 传道书4章1节

² 传道书4章8节

第二个十分之一

满足

“你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的，十分取一分；你用这银子，随心所欲，或买牛羊，或买清酒浓酒，凡你心所想的都可以买；你和你的家属在耶和华——你神的面前吃喝快乐。”申命记十四章22,26节

神的子民每年都会从年终的总收入取出十分之一，于神面前用在他们“心所想”的事情上。摩西给予百姓神这样吩咐的基本原因：“这样，你可以学习时常敬畏耶和华——你的神。”¹

你所花费和享用的，其实不是你本来所拥有的；而本来不是你的，你就必须依靠信赖神来供应给你。许多人胡乱挥霍，乱花自己还未拥有的金钱（先洗未来钱），结果是负债纍纍。这并不是摩西在这里所谈及的。摩西的意思是指你得从每年的总收入中，那些已成为你自己所拥有的，取出十分之一来用在自己的身上。积聚财富的欲望很容易会变成是对神不信任的表示：你为不时之需储蓄起来，因为你不想在艰难的日子仰赖神的供应。这并不是说你若储蓄就是不信任神，个中分别就只有你跟神才知道。

神没有把这第二个十分之一的命令引进到新约之中，所以你没有必要效法以色列人的做法。但你该知道有这样的教导。当以色列人在出埃及的途中企图囤积吗哪的时候，吗哪却变坏了。因为感谢神的供应而豪爽阔绰，是神所喜悦的。你可以用不同的方法来表示你对神的信靠，用这第二个十分之一是其中的一种方法。

“我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的分。”传道书五章18节

吃、喝和辛勤地工作，都是你生命中的定数。但要是你为这些而活你就会变得很失落，因为你跟一头动物的生活没有分别。当你与神重建关系后，你只为祂而活，从此你就可以开始享受吃、喝和工作了，因为你会以正确的观点看待它们，理解它们是如何配合神的计划。满足是感恩的结果，你因为理解了自己生命的目的而感恩。而亦只有如此，繁琐的俗务才会变得有意义。

所罗门提醒我们，只有从这观点出发你才能确保不会误用你的资财。单调沉闷的工作是堕落带来的后果。“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”¹神用尘土造你的身体，又给你灵气能分享祂的性情，但只有当你与基督结连，重建和谐的关系后，你才可以理解这二者的价值。所罗门说“有人累积财富，反而害了自己。”因为结果他的财富反而导致他虚耗自己，并且“天天生活在黑暗、悲愁、焦虑、病痛，和怨恨中。”²你的财富越多，你对人的信任往往就会越减，疑人之心则会越增。有钱的人往往只能与有钱的朋友在一起才会感到畅快，因为他们猜不透其它人想与他们结交的动机——“他们是对我，还是对我的钱财有兴趣呢？”

在你死的时候，你唯一可以带走的就只有你自己——没有其它什么只剩下自己孑然一身。如果你认识到这一点并相信主耶稣，这样即使你被人陷害而损失惨重，你仍可以存有满足的心，因为你明白到这也是神对你召唤的目的³。

¹ 申命记14章23节

¹ 创世记3章19节

² 传道书5章13,17节（现代中文译本）

³ 见附录一译注31

许诺的重要

“你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言；因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。你向神许愿，偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。” 传道书五章2,4,5节

所罗门谈及夸言空谈的愚昧，做一个聆听者要比做一个说话者较为上算得多。他警告说：“不可冒失开口。” 急着回应流于轻率鲁莽。当你的上司问你为什么你的表现未能符合公司的要求时，你不知怎样回答，而胡乱说些不合宜的话，结果把无意履行的职责也答应了下来。轻诺寡信在任何情况下，都会惹来麻烦，特别是在你与神的关系上就更为糟糕了。神不会动辄称人为“愚昧”，但向神许诺而不偿还的人，神便称为愚昧人。

当你答应了别人而后来食言的话，是有损自己的人格。小心不要让自己借许下诺言成为你经常运用的手法来开脱责任、缓和气氛或中止矛盾。当你来到主面前的时候，祂要求你的是降服，而不是向祂作出些什么承诺来。当你冒失许诺时，那是你，而非住在你里面的主在说话。当你克制自己不轻率说话，你便尊主为大。多聆听、少说话，当你要说话的时候，应尽量少作承诺。

虽富有但却无能为力

“我见日光之下有一宗祸患重压在人身上，就是人蒙神赐他资财、丰富、尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺，只是神使他不能吃用，反有外人来吃用。这是虚空，也是祸患。” 传道书六章1,2节

如果你的雄心壮志及努力追求的目标，全是以今生为中心的话，你必会感到失望，还会荒废虚度一生。生命委实难过、乏善足陈，而能记忆所及，十之八九都是伤心的事件。就算能理解这些突然临到己身的不测际遇，或能果断坚毅地晓得怎样招架和善后，这也不会给你带来盼望。盼望是来自你认识到那些你以为或好或坏的事，都是来自一位满有恩典的神。逃避放弃不是办法，发怒愤怨也帮不了忙。幻想事情非如此，并不能带来安慰；若冀求“公平”，只会加添失望而已。

某人尽其一生的精力为自己退休后的生活积聚财富，不幸只是才退休两星期就中风不起，余下的十五载，也就只得眼巴巴地看着别人享用自己辛辛苦苦所积蓄而来的财富。这样的人面对一个实际的问题：他与神的关系有什么用呢？神能够帮助你面对你当前的困局吗？生之强者不是那些含着银匙出世，生活无忧无虑的人，唯有那些能够靠着神的力量，来面对生命种种坎坷的人，才是真正的英雄、超然的勇者。

在神的试验来到之前，你必须会临到的苦难作好准备。每天你必须反覆思量、重温这个事实，就是：“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。”¹ 你的富足不是在于主给你今生的财富及条件，那些都是短暂的，又可能会被人花光耗尽的；你的富足是在于你与主基督的关系，而那是永恒的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 哥林多前书6章19,20节

服丧之家

“往服丧之家，比往宴乐之家还好，因为死是人的结局，活人要把这事放在心上。”

传道书七章2节（圣经新译本）

如果你想认识生命的真谛——对生命有一准确的评估，就得面对生命中最坏的一面，最恶劣的时刻。当你这样正视生命，其实你也是为自己将会面对的艰难作好准备，因为知道艰难出现时，也非只有你才要面对，你并不是一个孤立单独的个案。正因为这缘故，参加丧礼，往服丧之家去，对比参加婚礼，往宴乐之家去，你有机会能学到更多的功课。当你这样正视生命，你自然会对别人生出同情来。而当你经历祸患时，这经历会改变你，对你的性格产生或好或坏的影响。你去服丧之家，在安慰别人的同时，也是预备自己面对悲痛哀伤的时刻。

愤怒的人不想面对生命中的创伤。他们责怪神和人，甚至是生命本身。他们说：“我逃不过生命的痛苦。残酷的经历降在我的头上，粉碎所有快乐的希望。不要怪责我愤世嫉俗，因为生命本来就哭笑不得——是一个讽刺的笑话。”这些人不能从服丧之家学到功课。他们的性格并没有因为面对苦痛而变得温和，对人产生多一点悲悯和同情，以致能有效地去服侍别人；相反，他们拒绝把神想要他们学到的功课“放在心上”。

所罗门说我们此生是为永恒铺路的撒种阶段。没有人能逃避“死神”，人人都要面对死亡。神把哀伤悲痛带进你生命中是要提醒你，预备好自己，而不是令你灰心丧志。神“从起初……就预言终局”，祂邀请你往服丧之家去，以致你也可以从生命的终局来反思生命的真。

引以为耻

“为这缘故、我也受这些苦难·然而我不以为耻·因为知道我所信的是谁、也深信他能保全我所交付他的、〔或作他所交托我的〕直到那日。”提摩太后书一章12节

在提摩太后书第1章，保罗三次谈及“引以为耻”这题目。在第8节，他训勉提摩太说：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻：总要按神的能力，与我为福音同受苦难。”在第16节，他说到亚尼色弗不以他为耻，“愿主怜悯阿尼色弗一家的人：因他屡次使我畅快，不以我的锁炼为耻，”

当你“为主作见证”时，这世界肯定会取笑嘲弄你那大无畏的尝试，而时常加以揶揄奚落及轻视眨斥。有证据显示，与保罗同时代的人们，大都觉得保罗令人讨厌和过分激进。这世界希望你思想宽宏，通情达理，愿意接受他们的大前提，就是有很多道路皆可以通向神都是殊途同归而已。

忠于基督必然会令你踏足险地——与世界为敌。当神住在我们的生命时，祂“赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”¹因此，保罗为亚尼色弗祷告说：“愿主使他在那日得主的怜悯。”²因为我们的主耶稣向我们保证，“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当做可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。”³

¹ 以赛亚书46章10节（现代中文译本）

¹ 提摩太后书1章7节

² 提摩太后书1章18节

³ 马可福音8章38节

倍增的职事

“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”提摩太后书二章2节

导航会的创办人卓道森 (Dawson Trotman) 常说，必需有四代人才可以保证有属灵的倍增。“你、我、忠心的人、其它人。”你首先得找到你的“提摩太”，教导他如何去得着人；之后，你必须教导他怎样去教导别人去得着其它的人。当你做到这一点时，属灵倍增就开始真正运作了。

在其后的经文里，保罗举了三个例子来说明，怎样才算委身于这个异象。“士兵”代表不能被世务缠身。“运动员”代表要按规矩作赛；不能因为目的正确就可以不择手段。“农夫”代表种什么收什么。无论你愿意与否，属灵的倍增就意味着你是在繁殖、复制类似自己品质的生命来。所以你自己是个怎样的人，在你投资在别人身上时，就显得至为重要。

你在接收，也在传递。“听见”和“许多见证人”这两组词句显示了“接收”的重要性；而从“也要交托…别人”这词句，你看到“传递”的重要性。每一个耶稣基督的跟随者都必须有薪火相传的异象。“接收”是个特权，“传递”则是个责任。

审判争执

“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？”
哥林多前书六章2节

在旧约神权统治时期，信徒之间从不会对簿于属世的法庭中，因为那时根本就没有所谓属世的法庭。在被掳分散期间，犹太人是自行处理争执诉讼的。但到了新约，神想基督徒怎样处理这些问题呢？保罗的答案是，信徒不得把民事纠纷交政府处理。请留意他并没禁止基督徒去控告非基督徒，也没有说当一位所谓“信徒”威胁要把另一位信徒告上法庭时，那信徒为免对簿公堂就一定要屈辱就范、任人宰割。他只是说你不能首先提出民事诉讼。至于刑事案件在大多数的社会中是等同犯了国法，是由刑事检控官代表国家提出起诉的。

在末后的日子，你将要审判世界。假如你诉诸属世的权威来审理民事纠纷，你就是宣告基督徒没有审理这些事的准则，而暗示神不审判对与错。这样做会损害基督的工作——奋斗的目标。

当你很想提出民事诉讼控告另一位基督徒时，请先考虑下述的要点。首先，在诉讼中，因为控辩双方都要维护自己的利益，以致很难客观地断定谁是谁非。当你强迫他人为自己辩护时，即使证据确凿，他们也很容易说服自己觉得自己是清白的。第二，没有比当你被别人诈骗金钱时的反应，能更快地让你发现你的盼望是放在哪里。当你为这件事挣扎时，你要问自己：“假如神想我富起来，祂是否需要凭借这些钱吗？”如果答案是否定的话，你就不要提出诉讼，反而要相信神会弥补你的损失。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

你的遗愿和见证

“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我；但愿这罪不归与他们。惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见；我也从狮子口里被救出来。”

提摩太后书四章16,17节

试想象你在一间幽暗、潮湿的牢房里面等死。你仍有时间坐在一张光线不足的桌前写信给你的朋友，你会说些什么呢？什么事是你最关心的呢？从这封信中，我们可以稍稍窥见保罗心目中至为关切的事情；坐牢算不得什么，他要讲的信息才是唯一最重要的。他叮嘱提摩太要在神面前忠心。

这样的嘱咐是在意料之内的：你深信保罗会训勉自己在信仰里的儿子，要好好地完成生命的竞赛。唯一不寻常的是，当保罗写下这嘱咐时，他正是接二连三地受到打击。“凡在亚细亚的人都离弃我，这是你所知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼。”¹“许米乃和腓理徒，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”²“从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。”³“因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了，革勒士往加拉太去，提多往捩马太去。”⁴“铜匠亚历山大多多的害我。”⁵“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我；但愿这罪不归与他们。”⁶你能想象一个宣教机构，会差派有这等纪录的人出去工作吗？

保罗嘱咐他的朋友要尽忠到底，因为结果成效不是评价事工的一个合理依据。相反，你得问：“神有没有叫我去做这件事，祂的手又是否一直在我的生命里支持着我呢？”这就是保罗给提摩太的鼓励：“惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。”⁷

变幻莫测的权威

“掌权者的心若向你发怒，不要离开你的本位，因为柔和能免大过。”传道书十章4节

神并没有应许那些祂放在你上面的权威一定是好的。有些时候祂把你放在一些急躁及草率的人的权势下，而他们的行为是变幻莫测、难以捉摸的。当这些情况出现时，你要避免两件事，不要成为这些掌权者的奴隶，阿谀逢迎他们；你只是神的奴隶。借着小心观察和查询来确立自己的见解和主张，而同时要记着你是属于主基督的。第二，不要鄙视在上的当权者的和违抗其订下的“规矩制度”，因为这些都是神所立定的。“没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命。”

华罗（Wardlaw）说：“弱柳临疾风弯而不折，强栎断腰更拔根。”当掌权者越是的是横蛮无理的时候，不要与他对抗。你只须闭口不言，神是会使他平静下来的。“耶和華必为你们争战：你们只管静默，不要作声。”²所罗门继续提出，智者应保持客观，静观事态的发展。在这些情绪化的时候，人是很难看清楚事情的来龙去脉。智慧能使人认清事实的真相，以正确的态度面对，而非以情绪来反应。

更高尚的情操是有定力控制自己，而不是力图证明自己是对的。唯有当你牢记是神把掌权者放在你之上，并且祂是不会容让对方伤害你的时候，你才可能做得到。

¹ 提摩太后书1章15节 ² 提摩太后书2章17,18

³ 提摩太后书3章8节 ⁴ 提摩太后书4章10节

⁵ 提摩太后书4章14节 ⁶ 提摩太后书4章16节

⁷ 提摩太后书4章17节

¹ 罗马书13章1节

² 出埃及记14章14节

信心与怯懦

“当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。你要分给七人，或分给八人，因为你不知道将来有什么灾祸临到地上。”传道书十一章1,2

世界怎样看生命，正好与神的观点相反。当你把世界的看法倒转过来的时候，你就会开始认识神。“因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。”¹因此与神同行是必须凭信心的。所罗门说，因为你不知道明天会如何，所以你应该施赠而不是聚敛。他提出一个训诫（撒出去）及一个应许（得着）。正是因为这个应许赋予这个训诫生机，使之变得真实。你常看见人因为自我沉溺及放纵自己而变得一贫如洗，但甚少是因为慷慨捐献而导致贫穷的。圣经中有关于聚敛和吝啬的教训很多，但却并没有暗示你会过分地慷慨。

你不但要把钱财“撒出去”，也得把神给你管理的所有资源，包括你的时间和精力都得付上及“撒出去”。能够这样慷慨地付出，当然要有无限的资源。神一次又一次的要求我们表明我们确实相信我们所拥有的一切，全是祂恩典的赏赐。假如你真的这样相信，施予就变得容易得多了，因为神的资源是无限的。大多数人都害怕贫穷，以致拒绝冒那些他们直觉上认为是超过自己能力所及的风险。当救主呼召及要求祂的儿女要冒全然付出的风险时，他们要得服从。

撒在水面上的并不只限于施予，也可以是指投资在神想你投资的地方，这也包括在金融市场的投资。这样的投资，其动机永远不是想积攒财富，以致你毋须把自己的将来交托给神。神想你活在一无可恃，贴近完全倚赖祂的边缘上。世界说你不能太大方，因为你不知道明天会太如何。所罗门则说你不能不慷慨，因为你不知道明天如何。那所罗门认为是我们应该慷慨付出的论据，我们却以此来替自己的吝啬和聚敛作辩护。

善待不配的人

“论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。”哥林多前书十六章1节

保罗对捐助那些住在耶路撒冷的穷苦圣徒有强烈的负担。他这次的募捐，是和他早前在使徒行传第11章中所记载的相类似。他呼吁那些他曾服侍过的教会，为耶路撒冷的教会慷慨捐输。他的计划是在他第三次宣教旅程结束，返回耶路撒冷的途中，从不同的教会收取捐献。

他对这些人有负担是非常特别及使人诧异的。犹太裔的基督徒经常质疑保罗的工作，而那些反对他，而又想把福音重新纳入犹太教的犹太裔信徒，很大可能都是来自耶路撒冷教会的。然而，保罗还是愿意为他们的需要特地走一趟。到了耶路撒冷，一些犹太裔的基督徒把保罗逮住了（“犹太人中信主的有好几万，都是对法律很热心的人。”¹）圣经并没有记载保罗坐牢和上诉于罗马之后所发生的事情，但我们知道他往后的日子，都是常在应付这些犹太裔的基督徒，对他们所提出的指控而进行抗辩。

保罗并不是基于别人对他有什么正面或负面的反应，才对别人表达相应的关心，他所做的全是依着神的旨意行事。你会发现服侍那些欣赏你的，比服侍那些鄙视你的人容易得多。只有当你持有永恒视野，你才能做到后者。

¹ 路加福音16章15节

¹ 使徒行传21章20节（圣经新译本）

以斯帖的顺服

“王爱以斯帖过于爱众女，她在王眼前蒙宠爱比众处女更甚。王就把王后的冠冕戴在她头上，立她为王后，代替瓦实提。”以斯帖二章17节

当其它忠心的犹太人都跟随着尼希米和以斯拉返回应许地之后，身为犹太人的末底改却仍然留在巴比伦。我们不大清楚其个中底蕴，但他这样留下来，令人怀疑他对神给犹太人的应许有多深的确信。末底改作为以斯帖的养父，把这收养的女儿，以非犹太人的身分，送往波斯皇宫中参加选美。以斯帖为与亚哈齐鲁王共渡一宵作准备，假如她不能取悦于皇帝，讨他的欢心，她就要一辈子留在后宫中，此生很大可能永远不能再见王的面。

从以斯帖的反应及表现，让我们学到一个功课，就是：神看重及嘉许顺服的态度及受教的心，而非自我抬举及反叛的心。以斯帖和皇后瓦实提在这方面的表现恰好相反。原本贵为皇后的瓦实提，只因任性不肯顺从丈夫的意旨，结果落得惨淡收场。

不论你的理由多充分，有多崇高的理想，神都不会轻易容忍反叛的心态。这并不是表示你在面对恶势力时必须消极被动，反抗恶势力的心是有异于反叛和独断独行的心。你很难以圣经的准则来替末底改的行为辩护；但如果以斯帖记有什么功课要教导我们的话，就是告诉我们：神嘉奖以斯帖顺服的心态和行为。

以斯帖的机会

“末底改托人回复以斯帖说：‘你莫想在王宫里强过一切犹太人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分不是为现今的机会吗？’”以斯帖记四章13,14节

亚甲族人哈曼是犹太人的死对头。犹太历史学家约瑟夫说哈曼是亚玛力人的后代，这族人在以色列人进迦南之时曾强加阻拦，公然与之敌。哈曼受不了末底改对自己的轻视，于是进行灭绝犹太人的计划。事情一路的发展，犹太人发现他们所遭的厄运，反而变得对他们有利；固然唯独是神一早知事态会这样发展下去。

当末底改知道哈曼的诡计时，就去找以斯帖，寻求她的帮助。当时，除了皇宫的弄臣和王位的承继人可以随时觐见皇帝外，任何人都不可以没有被皇帝召见，而私自闯进皇宫见皇帝的。以斯帖基于这个原因，有点儿不大愿意干犯禁令去见皇帝。末底改就用以上所引述的这句至理名言去提醒她，掌管一切的神自有祂美意的安排。

当神把机会提供给你，让你参与祂的工作时，你可以是主动合作或是消极被动。无论怎样，神都会进行祂的计划。你的反对抗衡抑或疏忽不理，都丝毫不能改变神的计划。祂用不着依赖你去完成大使命，就如祂可以不用以斯帖去觐见她的丈夫来拯救犹太人一样。因为不顺服而受到损害的就只有你自己本人，谁知道神把你“引进神的国，得了…神儿子的位分，不是为了现今的机会吗？”

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

生命的短促

“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。你使人归于尘土，说：你们世人要归回。”诗篇九十篇2,3节

摩西把人短促的一生比作做梦和野草。生命的终结就象你早晨醒来，发觉自己只是做了一个梦那样。生命犹如野草，而非香柏或橡木，你在短短的一季内生长，然后就凋谢了。摩西把人生命的短促和羸弱跟神的无始无终作对比。他的祷告提醒我们现实就是怎么样。

是神的命定要我们归回尘土。“诸天借耶和华的命而造；万象借他口中的气而成。”¹神一发言，世界就被造成，祂说“归回”，我们就成为尘土。“我们经过的日子都在你震怒之下。”²罪恶保证一定带来神的震怒；如果神以别的方式回应，就与祂的本性相违了。救赎必定需要死亡。假如我们给锁定在一个容易疲累、百病丛生、痛苦缠结的躯体内，没有逃脱的盼望，这是多么可怖的一回事。“我们度尽的年岁好象一声叹息。转眼成空，。”³创世记的作者摩西可能是想起了那些先祖们，他们很多都活到差不多一千岁。短促的生命其实是个变相的祝福、恩典的流露，是给那些把盼望放在基督耶稣里的人的。

在此，我们看见神的震怒和恩典完美的结合。祂的震怒需要借着十字架上公义的彰显，得以平息；而在预备我们到天堂去的当儿，祂的恩典却利用祂的震怒，来缩短我们在世上过劳苦愁烦的日子。

在基督里的自由

“我虽是自由的，无人辖管；然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。”哥林多前书九章19节

在这一章里，保罗两次提醒哥林多人他是自由的。这在基督里的自由让他可以成为“众人的仆人，为要多得人。”为了要与那些丧失的人认同，好赢得他们归向基督，除了犯罪和违背良心的事外，保罗什么都甘愿去做。他说：“向犹太人，我就作犹太人。”¹在基督里，保罗失去了他犹太人的身分，他如今是个天国的国民。他从犹太教里被释放出来，从律法里被释放出来，从与世界的关系中被释放出来，如今的保罗可以专注为基督作个有效的见证人。

你被什么奴役着和你所享有的自由都反映了你的价值观。你可以得自由而不受任何事物束缚，但却因为你是你的口腹、喜好和私欲的奴隶，你就会利用人。自由只会临到那些专注服侍他人的人。你不能同时利用人而又同时间享受自由。保罗能以自由不受任何人的辖制，只因他已决定要成为众人的奴仆。这两者是并行不悖的。你不是被你无法满足的期望和实现的梦想所奴役着，就是成为基督的奴隶。“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”²这是保罗所认定的自由，并且是任何人都可以得到唯一真正的自由。

人们为要追求自由而标奇立异，发饰古怪，奇装异服，只是最终发现他们的装扮，其实和那些跟他们有同一想法的人没有分别³。当你决定“向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何，总要救些人”的时候，你就找到唯一在基督里才可以找到的真自由了。

¹ 诗篇33篇6节
² 诗篇90篇9节
³ 诗篇90篇9,10节

¹ 哥林多前书9章20节
² 约翰福音8章36节
³ 见附录一译注32

自我纪律的价值

“我们若仔细省察自己，就不会受审判了。然而我们被主审判的时候，是受他的管教，免得和世人一同被定罪。”

哥林多前十一章31,32节（圣经新译本）

保罗斥责哥林多人在守主餐时的表现。“因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死（原文是睡）的也不少。”¹ 圣灵审判他们，不是要定他们的罪，而是要惩戒他们，使他们“免得和世人一同定罪。”神要纪律处分他们，是因为他们拒绝自我纪律。

你可以自我纪律，或是让基督来纪律你。假如你能纪律自己的话，祂就不用纪律你了。你是借着在主面前保持自己有一颗谦柔受教的心，并且乐于遵守祂的吩咐，来纪律自己。如果你越认真地顺从圣灵而行，那你需要祂惩戒你的机会也就会相对地减少了。

保罗告诉哥林多人，他们的生病和死亡都是来自基督的审判，因为他们在守主餐时行为失当。他们可以把他们的罪和基督的纪律处分连在一起，是因为保罗把这两件事连在一起。当你不纪律自己的时候，你不但招致基督的纪律处分，你更会把困惑及混乱带进自己的生命里。因为当祂纪律处分你的时候，你很难分辨得清楚，那是祂的管教，还是在一般生命中难免碰到的苦难和波折。所以，你若能自我纪律，总比强迫别人来纪律你好得多。

神居住的地方

“因为那至高至上、永远长存（原文是住在永远）名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”

以赛亚书五十七章15节

以赛亚的话帮助我们体会及认识到何谓强烈的对比和悬殊的差别。那超越一切的神与受局限的人亲近；那至高至上的就近卑微渺小的人；那至圣至善者与歉疚抱愧的罪人同居；那活在无限的永恒者进入时间里和有限的人建立关系；那掌管宇宙万物的主宰亲临下住在罪人中间，为的是招聚及引领他们归向祂。

你必须时常铭记、深刻领会及充分意识到上述这些强烈对比的含义，以致你能与神之间有一个健康的关系。在过去的两个世纪，神与人的分别和差距在基督教的思想中已经被忘记得一乾二净了。人的逻辑裁定人基本是善良的。因为人与神相似，神也就变得象人一样。耶稣被强调是人多过是神。于是造物者和被造之物的分别和差距，就变得越来越含糊了，而基督教的信息也就相应地被损害及淡化了。假如你是良善的，而神又与你相似的话，你不但不会觉得自己是败坏和堕落的，而且你亦不再需要祂了。当你失去对审判的畏惧时，你也失去对救恩的需要。

你所敬拜一位圣洁、超越和永恒的神。而祂竟愿意与你建立关系。你只是一个罪人，一个受着诸般限制的受造物，而没有能力主动去和你的创造主建立关系的人。这简直是个奇迹、一件令人不可思议的事。切记，永远不要失去你对这一切的惊叹。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 哥林多前书11章30节

软弱的弟兄

“我们坚强的人，应该担当不坚强的人的软弱，
不应该求自己的喜悦。”

罗马书十五章1节（圣经新译本）

在罗马书最后的数章中，保罗讨论到软弱和坚强的信徒该怎样相处。“软弱的弟兄”把不是绝对的事变成道德上对错的问题，圣经所容许的他们称之为错误。保罗用吃、喝和守节期来举例说明。保罗说，因为神在这些方面没有定下禁例，所以你可以自由地作出自己的决定、建立自己的信念。

那些坚强的信徒，保罗把他们分为三大类：第一类，那些明白自己是在基督里，对于非绝对的事可有自由的信徒，他们轻看那些不是如此理解的软弱信徒。第二类，那些在基督里有自由的信徒，因为考虑到软弱的信徒而限制自己的自由。保罗其中的一个目的是要促使第一类信徒改变成第二类信徒。第三类，那些在基督里有自由的信徒，因为个人的信念而自设限制及定下禁戒。这类人可能是因为健康的理由而不吃猪肉。

保罗并没说认可及维护那些软弱信徒们的顾忌。正好相反，他其中的一个目的是要把那些软弱的信徒变成坚强的信徒。就以这为例，假如你确信神不想你喝酒或赌博，那你就属于第三类坚强的人。但假如你相信神不想任何信徒作这些事，那伟大的使徒保罗说你就是软弱的人，而神想消除和破解你的顾忌、良心的不良。你不能称那些神所容许的事为错误的，你也不能把你个人的信念强加诸别人。

坚强的弟兄

“我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人毁谤
呢？”哥林多前书十章30节

软弱的人不会认为自己是软弱的，要是他们肯承认，他们就会停止作软弱人。假如有人来对你说：“我是保罗在他书信中所讲及的那种软弱人，所以你一定要接纳我对某些事情的看法，”这人是犯了属灵的敲诈。“我是软弱的，因为我把非绝对的变成绝对的，所以你也得跟我一致，把非绝对的变成绝对的。”

在圣经写成的日子，那些软弱的人是那些刚悔改离开异教的人，他们不大清楚真神和偶像的分别，其实那些偶像根本就不是神。用来拜偶像的肉和普通的一块肉本身并无任何分别。但你不能在软弱的人面前吃这块肉，因为他认为这块肉是已经被献过给那些神祇的。

今天，软弱的人倒是那些认识基督许多年的人，因着他们多年的经验，他们在神的命令上再加上条款及禁例。他们认为某些做法是罪，因为他们认为这等事对人有损，而并非圣经明文禁止这些事。他们解释“各样的恶事要禁戒不做”¹等经文是指不可喝酒，跳舞之类等禁例。

你一定要尊重软弱的人所顾忌的，但不是要过分到连你明明知道是对的事也称之为错的。假如你因为你在基督里的自由，而带着感恩的心去做一些非绝对的事，是没有人有权可以谴责你的。你要尊重别人的良心，但你不能当他们犯了错，而违背自己的良心，同意他们的看法。你在他们面前约束自己不做他们误以为错而禁戒的事；但当他们离开时，你就可以问心无愧地去享受你的自由了。

¹ 帖撒罗尼迦前书5章22节

摩西的代求

“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。”出埃及记三十二章14节

神给摩西一个机会，让他可以卸掉难当的重任。当摩西在西奈山上接受律法时，亚伦带领百姓铸造了一只金牛犊，犯罪得罪神。神告诉摩西祂要除灭希伯来人，并会从摩西的后裔中建立一个新的国家。神给他一个大好的提议和一个脱身的机会。

摩西拒绝了神的提议，他的原因有二：首先，他说：“为什么使埃及人议论说‘他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭’？”¹假如神除灭以色列，祂的名声就会受损。象埃及那样的国家一定会认为神是“邪恶”的。第二，摩西说：“求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自已起誓。”²神曾给先祖一个毫无附带条件的应许，所以祂不能食言。于是“耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。”

当你在神面前为别人代求时，记着祂必定会常从什么是最符合祂自己最佳的利益来作回应。摩西明白到这一点，他提醒神因祂的名声和祂的应许，排除了神会按祂所建议的去行。当你来到施恩的宝座前，不要从你所想要的出发，反要求从什么是最能符合神的最佳利益出发。那对你最为有利的，通常都源于此。

个人的价值

“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”路加福音十五章7节

犹太教与基督教对个人价值的看法，和所有其它宗教是完全回异的。人是按神的形象被造，以及用神爱子的性命，重价买赎回来的：人是永恒的，因此价值无限。“人就是赚得全世界，赔上了自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”¹世界上没有任其它宗教会从这个角度看待人。

耶稣并没有为机构、组织或制度而死，祂是为人而死的。计划、组织和运动都是暂存今世的。永不要利用人去推展机构的目标，反而要利用机构去帮助投资在服侍人的职事上。你会发现你很容易醉心于自己的计划和目标，并招揽人去使它成功。主的工作不是要建立机构、组织或制度，而是要救赎人。只有人和神的话语是会存到永远的。潜心专注在圣经里面、明白其道理，并献出你的生命来服侍人。永不要为共同的好处而牺牲个人，因为谁能决定什么是共同的好处呢？耶稣从来没有试图清楚界定何谓共同的好处：祂只是说祂来是要寻找拯救丧失的人。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 出埃及记32章12节

² 出埃及记32章13节

¹ 马可福音8章36,37节

升天

“然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”约翰福音十六章7节

主基督耶稣的升天保证了祂能临在你的生命里。假如祂没有升天，又假如祂今天是在我们当中行走，象以往祂在世界工作时一样，那你就很少有机会见到祂了，而可以与祂同在的时间就更是绝无仅有。你可能要长途跋涉，走上千哩路，而要与大批群众推挤，才可以稍为看祂真面目一眼。假如你想与祂个别交谈，而又幸运地又被选中的话，你也得等上十数年才轮得上。

眼见会比信心更实在，但眼见会破坏惊喜和神秘感。门徒很难把耶稣是主和祂是木匠的儿子这两个身分分开。多马跟从过肉身的耶稣，这经历在他真要相信耶稣是主的时候，反而成了障碍，因为他记得当祂在世活着为人的时候，在肉体上受着各样的限制。“你们虽然没有见过他，却是爱他。”¹未曾见过反倒是个帮助。

因为祂升天了，你若要深入的认识祂，只需邀请祂进入你的生命里就可以了。“我若去，就差保惠师来。”保罗说：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”²作为神的儿女，你有基督住在你里面，让你有机会可以每时每刻，日复一日地与祂交往。假如你与祂的往来并不是如此畅顺的话，那是因为你离开了祂，而不是祂离开了你。当你重生时，祂就住进你里面，作为你承受永恒基业的“订金”。可喜的是，祂的升天使这一切都成为可能了。

复活

“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。”哥林多前书十五章17节

从表面上看来，身体复活似乎不是个好主意。历世历代以来，哲学家们都认为人的肉体所充满的，都不是些好东西：我们会生病、痛苦、疲累、令灵魂受着种种的制肘，此外还有其它许多肉体的软弱。为什么神坚持一定要有肉体复活这回事？为什么不单只有灵魂的活就可以呢？

当亚当和夏娃犯罪的时候，他们是肉体 and 灵魂同时也犯了罪。当基督为这罪代负该受的刑罚时，祂的肉体和灵魂都得死去。这也就是基督必须降世为人、道成肉身的原因。耶稣的复活是肉体 and 灵魂一起复活的，因为很难想象神死了，肉体仍留在坟墓里，没有复活过来。

耶稣复活的身体和拉撒路复活的身体有多方面的不同之处。假如你想跟复活了的拉撒路谈话，你到伯大尼那里去就可能找到他；但假如你想要找到耶稣，除非祂愿意让你找得到，否则你不能找到祂。祂可以随意来去无踪。拉撒路在复活之后还要再面对死亡。耶稣就不同了，祂永远活在一个不会朽坏的状态之中。到世界终结的那大日子，当你从死亡中复活过来之时，你将象耶稣，而非象拉撒路那样。你会与祂同住，并有着一个不能朽坏的身体。痛苦、疾病、罪和衰老再也不会发生在你身上。基督已从死里复活，而你将来也会象祂一样；你的信是永不会落空的。

¹ 彼得前书1章8节

² 歌罗西书1章27节

我们不丧胆

“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的象。”哥林多后书四章3,4节

福音工作其实是一场属灵的战斗，而传福音的人充其量只是一名传信息的特使而已，别无其它。不论别人是拒绝接受“基督荣耀的福音”，还是因相信而得到新生命，这场战争是在属灵的层面展开，是传信息者无力控制的。

为什么有些人拒绝福音？是因为撒但把他们的心眼弄瞎，使他们不能看见。为什么另一些人愿意接受福音？因“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”¹因此我们“不丧胆”²。保罗在事奉上长期面对人持续不断的反对和拒绝，但他仍坚决留在战阵，拒绝离场，因为他知道这场争战最终不是属于他个人的。

基督徒很容易对为基督作见证这任务产生误解，当人拒绝你的信息时，你以为对方是在拒绝你。反之，当你领人归主时，你却会过分地自豪，以为是靠自己的能力得以成功。任何一种情况都在表明你根本未明白，你所能做的就仅仅局限于分享福音信息的内容，超越这范围以外的，是一场你无法控制的属灵战争。一旦你能消化这个事实，就不会害怕传福音，也不会因人拒绝你的信息而感到灰心丧气。

你传福音不是为今世的奖赏。在推销的行业里，你的功劳是单凭你的销售量而决定的；但在传福音的工作上，无论别人的反应如何，你只要去传就算是你的功劳。因着这缘故，“我们不丧胆”。

推荐给各人的良心

“却把暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不掺混上帝的道，反而借着显扬真理，在上帝面前把自己推荐给众人的良心。”
哥林多后书四章2节（圣经新译本）

你是把福音的信息推荐给别人的良心——以作自省，而不是推荐给他们的逻辑或理智思维——以作分析考虑。当神说人是按祂形象造的时候，即是讲明人有良心——一个道德的律，能让人能分辨出什么是非对错来。神造良心是跟祂所定的是非标准一致的。人们虽然不能用理性来找到通往神的路，但良心却可以帮助他们知道什么是对的。

良心能识别什么是良善的，也就是保罗所表扬的良善。谁也知道不诚实是错的，谁也能分辨出何谓虚伪。传讲耶稣的人若为人虚伪，就必为人所不耻，沦为笑柄。

你传福音，若自己的生活行为却有违福音的教导，且人人皆知是错误时，你就让神的敌人有机会亵渎神，你这样做会激怒神的。“就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。”¹人若察觉你的生命与福音的信息和谐一致，纵或不信，他们的良心仍会知道，他们已经遇见真理了。

¹ 哥林多后书4章6节

² 参考：哥林多后书4章1,16节

¹ 路加福音17章2节

试探神

“耶稣对他说：‘经上又记着说：不可试探主你的神。’” 马太福音四章7节

试探神可以有許多方法。当魔鬼试探耶稣，要祂从圣殿顶跳下去的时候，耶稣说这样是试探神，因为魔鬼代神答应耶稣做一件没有需要，也未曾应许过的事。人们试探神其中一个最阴险狡诈的方法，莫过于将神的诫命边缘化、轻视及淡化祂的要求。很多人相信只要他们全心爱神，对祂表示献身尽忠，那他们就可以有妥协的余地：认为可以稍为不遵守神的诫命，亦无伤大雅。

人们告诉自己这是可行的，因为他们就是这样应付人的权威。你知道可以驾驶超速多少没关系，只要不太过分就可以了。公司守则不许你在办公时间内讲私人电话，但你亦知道上司不会管那么多，只要你不滥用就行了。生命中许多大大小小的事情似乎都在告诉我们，只要小心一点，即使是明文规定的法例，也可以有商量及妥协的余地。

既然人的法律你也可以那么容易逾越，而没有什么后果，你就满以为跟神的关系也大可以这样。你不是不爱神，只是你认为只要不过分，你就可以稍为忽视神的诫命，也不会有什么严重的后果。但这样的想法却是大错特错！神称违背祂的旨意为罪，没有人能到天堂会因自己曾犯过罪而沾沾自喜。

忧伤愁烦与愤怒

“约拿单怒气冲冲地从席间退去，初二这天，他没有吃饭；因为他父亲羞辱了大卫，他就为大卫担忧。” 撒母耳记上二十章34节（圣经新译本）

忧伤愁烦和愤怒并不一样，但它们往往会同时出现，互相牵引。约拿单的父亲扫罗要追杀大卫，因着与大卫的情谊，做儿子的一方面恼怒父亲，一方面又为朋友忧伤愁烦。约拿单因父亲想要杀大卫而心生愤怒，而与此同时，他为大卫的恶劣处境忧伤愁烦。

有许多事比死亡还难受，而要受剧烈的痛楚所折磨就是一例：忧伤愁烦是痛苦的表现。例如，当你眼巴巴地看着你自己所爱的人患癌病而饱受痛苦，你为他忧伤愁烦，希望他能早日离世脱离苦海，但另一方面又对自己有如此的反应感到心中有愧。你恼怒神为什么不终止苦痛，又怪责自己为什么不能以更符合圣经的角度来回应整件事。又或者你是患癌病的那一个，你为你所受的痛苦忧伤愁烦，而同时又恼怒神，因祂让你患上癌病。

将感恩掺入忧伤愁烦之中是唯一能抑制愤怒的良方。愤怒是忘恩的表现。当你“行过死荫的幽谷”¹时，你仍要向神感恩，因为知道“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”²在忧伤愁烦的当儿仍然存感恩的心，你这样做是肯定神的美善，而愤怒亦随之消逝。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 诗篇23章4节

² 罗马书8章28节

瓦器

“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。”
哥林多后书四章7节

保罗多番提醒我们所拥有的宝贝。那住在我们里面的基督与我们这容器，在相比之下实在有若云泥。我们是盛器，象陶皿，注定要归回尘土；我们一穷二白，根本不配基督住在我们里面。就算我们怎样自命不凡，只要是一小滴污染了的水，一口脏空气都能置我们于死地。我们是脆弱的，弹指间就会消失得无影无踪。以瓦器来作比喻，不单是表明我们躯体的脆弱，也表明我们是软弱、困苦、以及迈向灭亡的人。

保罗用容器的外观和产生的果效作对比，以证明我们之所以有足够的力量，是全在乎神，而非靠自己。人的自骄自傲在瓦器与宝贝的相比之下，不攻自破。神特意这样设计，是要人认识到传福音的广传，全有赖祂的大能。祂选用卑贱的器皿，好使众人都承认，福音大能地伸延，是不可能凭我们一己的本事。

我们是被与生俱来的衰残所缠绕，而基督却以荣耀环绕着我们。衰残是我们的，荣耀则属于神。你这容器是如此简朴粗糙，目的是让别人的注意力，转移到那内住者的荣耀。

内里的更新

“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”哥林多后书四章17,18节

几乎在每个人一生之中，不论他们的性别、种族或信仰，大多数逃避不了两件会同时发生在他们身上的事：就是人年纪越长，能力越降，责任却越多。责任增加而能力渐减，这两条线的交叉点通常是在人到中年，年逾四十左右。

那些跟随基督的信徒们，也可有两件事会同时发生在他们的生命之中：他们年纪越长，越接近死亡，属灵生命就越有活力。保罗说这是因为他们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，不是着目在暂时的，乃是定睛在永恒的。

你若不把焦点放在永恒，就无法经历内里的更新，让你在基督里的生命更有活力。要是你早上醒来，想的只是瞬息暂存今生的事，象怎样在恶劣的环境下求存，你就不会经历内里的更新。当你面对困难和敌视时，你一定要顾念那看不见的，把盼望投放在神对你来生的应许，而不是着眼于你目前要面对的那些“至暂至轻的苦楚”。神允许有这些苦恼的事临到你，为的是要预备你得着那“极重无比，永远的荣耀”。但你则不能脚踏两条船，把焦点同时放在今生和永恒。内里的更新是定睛在永恒的成果。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

处理失望

“至于兄弟亚波罗，我再三地劝他同弟兄们到你们那里去；但这时他决不愿意去，几时有了机会他必去。”哥林多前书十六章12节

亚波罗与保罗在哥林多同工，随后一起去了以弗所。保罗写这封信时，他正跟保罗在一起。保罗希望他因着教会的需要返回哥林多。从字里行间你会感受到保罗的深切冀望。“我再三地劝他同弟兄们到你们那里去。”在衡量过两个城市的需要及亚波罗的时间后，保罗明显地觉得他应该去。

没有比看见有需要，而有人可以很容易便能满足那需要，但因为不方便而拒绝这样做，更令人沮丧的了。在这种情况下，你很容易怀疑他们的动机，认为他们是自私和不忠于职守。但保罗并没有这样做，他没有对亚波罗表示任何激烈的憎恶或怨恨，只是认为：“几时有了机会他必去。”

保罗在处理这件令人失望的事上突显出两个很不寻常的态度。第一，他把神的主权和人的责任完美地结合在一起。保罗自觉对哥林多教会负有责任，但同时又愿意让神个别地带领亚波罗。在这段叙述中，没有片言只字暗示保罗是在迫令亚波罗就范，或以他们的关系来影响亚波罗的决定。第二，保罗并不认为哥林多教会是从属于他，他极为乐意接受那些不怀私意、专心为主福音工作而奔跑的人去服侍那教会。你应当效法这两种态度。

忧虑，恐惧和愤怒

“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。”腓立比书四章6节

人之所以出现忧虑，是由于缺乏感恩的心，而同时又怀有恐惧或心存愤怒。恐惧是因应将要发生的事或其后果而产生，就象人恐怕飞机失事下坠，所以憎恶飞行。愤怒是对已发生的事及其后果而起，象人在生意上受骗，却又苦无对策。有些时候恐惧和愤怒的界线会很模糊。例如，你气愤政府要仔细抽查你的账目，同时又害怕他们可能会再来查核。

你怀有恐惧和心存愤怒，是因为你自觉不能控制大局，而深感不快。例如，女儿和我去坐过山车，我们都有失控的感觉；只是她觉得很开心，而我却憎恶极了。我害怕发生意外，同时又愤怒自己为什么要跟女儿去坐过山车。她喜欢那种失控的感觉，但我则相反：她开心，但我则气结。两位医生行医，一个十分向往工作，但另一个则十分厌恶。一个急不及待要见下一个病人，而另一个则时常嚷着要退休。一个心存愤怒，而另一个则欣然接受。这是观点与角度和个人态度的问题。

你存有怎样的心态和想法，反映出你对神的观念。假如你认为自己是行在神的旨意中，而为你自己最终的好处你还是坚持停留其内好了。你可能有时会感受到压力和痛楚，并渴想得到解脱；不过，同时间你也会经历到平安，因为知道你正是在神想要你身处的地方。常存感恩的心，是对付恐惧和愤怒及其它许多不同的处境的良方妙药。要救（保全）自己生命的人，其一生必充满忧虑。那些以感恩的心去为基督和祂的福音丧掉（付出）生命，不但会找到生命——自己一生的目的，而且更可从忧虑、恐惧和愤怒中被释放出来。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

自以为是，任意而行

“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”
士师记二十章25节

在神权统治时期，神给予我们一系列有关生命生动而突出的描绘。神没有设立警察，或司法制度去审判及制裁违反律法的人。因为以色列人拒绝依据神所确立的律法而接受管治，神就赐他们不同的士师。在士师时代，以色列的历史是悲剧性地在循环着：百姓犯罪离弃神，并去拜偶像；神以外邦国家的压制和劳役来惩罚他们；以色列人在饱受痛苦之后悔改归回；神就兴起士师来拯救他们；士师带领他们一段时期死了，以色列人又重蹈覆辙地再犯罪。

当时的人并不是做眼中认为错的事，而是做自以为对的事。你可以明知故犯，也可以自以为是，而都是在犯罪。后者的结果可能更为严重，因为你没有良心的协助来指正你。要说服自己所作是对的，你得促使你的良心也和你持一致的看法；这样做其实并不困难。某人最近悔改归主，他对圣经禁止淫乱的事感到非常惊讶。当被问及是否一向认为性滥交是对的时候，在深思回想之后，他回答说：“当我第一次这样做的时候，我知道是错的；但我却否决良心的指责，没多久就觉得这样做并无不妥了。”

良心有责备的能力，但却不能恕罪及免除责任。一颗无愧的良心，让我们在神面前可以坦然无惧，但却不能免除罪疚。圣灵在这方面可以协助你的良心，只是你也可以令圣灵担忧¹。你即使相信你所作的某事是对的，却并不表示你所作的就是对的；神可能象在士师时代那样称之为罪。

想帮神的忙

“基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉。后来以色列人拜那以弗得行了邪淫；这就作了基甸和他全家的网罗。”士师记八章27节

神选派了基甸作以色列人的第五任士师，他的任务是把米甸人从以色列赶出去。因为工作艰巨，所以神容让基甸向他求证三次，神自己又另选第四个试验，用以鼓励基甸。基甸被说服之后，就愿意带着三百人出去迎战敌人。

在他们大获全胜之后，希伯来人就想立基甸为王。基甸对他们说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和華管理你们。”¹这是一个明智的抉择，只是他画蛇添足，做了一件蠢事。他从米甸人的掳物中，搜齐金子来造了件以弗得，这是当大祭司在会幕服侍神时所穿的胸牌。我们不大清楚这怎会导致犯罪，但却知道基甸的做法是侵犯了利未人祭司的职分。

神不需要我们帮忙，祂只要我们顺服。基甸所做的正好表明了士师记作者的一句话，“各人都行自己看为对的事。”²基甸看见自己的民族正朝着王权统治的方向走，为要逆转潮流，他急就章地想出一个自以为恰当的解决方法，虽然知道这样做有违律法，但小害总比大害好。可惜他错了。他犯了罪。千万不要试图因为神打仗而妄顾祂的命令。

¹ 以弗所书4章30节

¹ 士师记8章23节

² 士师记17章6节（圣经新译本）

建立信念

“你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的都是罪。”罗马书十四章22,23章

你个人的喜好可以是数算不尽。若要写下你喜欢的每一道菜应怎样烧，你喜欢穿什么样的衣服，你想参观的地方等，你一定会很头痛。在相比之下，神的命令却是相对地少。假如把它们罗列出来，大概就连一页纸也填不满。在你个人的喜好和神的命令之间，是你对自己的行为所把持的一些个人信念。你建立这些信念，以免你个人的喜好违反了神的命令。

因为我们都想融入社会文化的主流，于是往往会按社会文化取向和环境的情况来调整自己的信念。例如，人们蓄发的长度很多时候是由社会文化或环境情况来决定（常常游泳的人较喜欢蓄短发），而不是让圣经来决定¹。我们很自然地让个人的喜好、社会文化和环境情况，而不是让圣经来主导形成我们的信念。

建立行为准则的信念，目的是帮助你不会逾越神命令的范围。例如，你知道神不希望你过不道德的生活，所以你订立一套信念，决定可以观赏什么电影、阅读什么书籍，以及应怎样与异性来往相处。当你容让社会文化而非神去塑造你的信念时，终有一日你会认为神的命令是带有文化色彩的²，因此跟从与否就纯是个人的喜好。若是这样，你离开犯罪之途已不远了。

建立信念

“我凭主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的；惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了。”
罗马书十四章14节

你对应怎样行（行为上）和你应相信什么（信仰内容）所持有的信念有所不同。但在这两方面，圣经都禁止个人的信念与其教导有出入。例如，圣经说耶稣是童贞女怀孕而生的。假如你的信念与这相反，圣经称之为不信；同样，你明知圣经说不可偷窃，而你却认为可行。这样的不信，神称之为犯罪，而祂是会按此来审判你的。

因此，假设你所拥有的信念并没有与圣经不一致，它们在本质上必定是个人化的。可能和其它人对某些事情有一致的信念。但你不应基于其它人所相信的来建立你自己个人的信念，你必须借你个人查考圣经所得和与神同行的经历来建立你个人的信念。它们是你的信念，只是偶然地与别人的信念相同而已。你也不能把你的信念强加在别人的头上。每个人均须建立自己的信念¹。

在建立信念时要谨记两件事。第一，它们要在未受考验及试炼之前已先被建立起来。若然当你等到要洽谈合同时，才建立你对公平的信念，这并不是个适当的时机。第二，建立信念对持守过圣洁的生活是极为重要的。假如神的命令象悬崖的边缘，你个人的信念就会决定你要走到多近崖边才不怕掉下去。没有信念，你几乎可以肯定必会掉下去的。

¹ 参考：哥林多前书11章1-16节

² 按：参考第8,106,161及169天

¹ 见附录一译注33

易被扭曲的良心

“在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。”

提多书一章15节

人都认为谋杀是错误的，但要是他的家被人闯入，他家人的性命受到威胁时，他可以把对方杀死而没有半点良心不安。他只要说服自己那入屋行劫者是他的敌人，他是自卫杀人就可以了；也许他心中还会为自己所做的有点沾沾自喜。良心就是那么容易被扭曲，实在是令人不寒而栗。

人们可以违背自己的良心而绝无痛苦或后悔之心。连环杀人犯甚至会享受杀人的快感。他的良心是完整无缺的，因为在别的事上他仍然能够分辨对与错。社会把神经失常的人关起来，不是因为他们没有良心，而是他们所持的那套价值观与社会上其余的人有出入。人可以认为杀动物是错的，但同时又容许人杀人。大部分的人们每天都妄顾良心的提醒而超速驾驶。这些人和神经失常的人不同的地方，不是他们的良心，而是价值观有别而已。社会对一个宽大，但对别一个却不接纳。虽然人的良心是源自神，但它已明显地被社会改造了。

你的生命目标和世界观会影响你的价值观，而你的价值观则会影响你的良心。若没有符合圣经的生命目标，你的价值观就会被你的欲念所支配。这样一来，你的良心就会越趋腐朽，而你会越趋污秽。社会帮不了你的忙，唯有神才能够帮助你。

清洁的良心（一）

“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心（原文是良心），除去你们的死行，使你们事奉那永生神吗？”希伯来书九章14节

希伯来书的作者讲到一个被洁净了的良心，要明白这是如何发生的，而整个过程是怎么样进行的，我们就得先认识和理解献祭的本质，同时也得明白别人你是无法左右别人的终局和命运的。

在旧约，祭牲都是由“人”为其它“人”献上。利未族的祭司是人。他们把非自愿作为祭牲的动物献上，用它们的血去遮盖人们的罪。神制定这体系，直等到基督的到来。在新约，基督的献祭是“神”为“神”自己献上的。神永恒之子耶稣甘愿把自己作为祭牲献上，好公正地满足对公义的要求。在那一刻，旧约的罪全给遮盖了，都被付托在基督的身上。基督的死回答了一个重要的问题，就是公义及圣洁的神，怎可以容许不洁的罪人进入天堂，而既无违反祂公义的原则，又不会把天堂染污。

神对公义的要求必须公正地得到满足，你才可以有清洁的良心。假如你是在不公平的情况下被赦免，你的良心会告诉你这是错的。你不能在没公正地符合神对公义的要求下，得着一颗清洁的良心。当基督被钉死在十字架上，就公正地满足了神对公义的要求。这并不表示你不会再察觉到自己有罪。事实刚好相反，因为有圣灵居住在你的心里，你对罪会是越发敏感。只是你不用再怀着恐惧颤栗的心等候神的愤怒降临，因为你的良心已是被洁净的了。

清洁的良心（二）

“那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。”希伯来书九章9节

清洁的良心有异于无愧的良心，前者你可以知道你是有罪的，但仍能得着洁净。我们的主的代死使这成为事实。你可以有一颗无愧的良心但却是没有一颗被洁净了的良心，因为你的“良心如同被热铁烙惯了一般。”¹只因你说服了你的良心找到借口来原谅自己，并不等于你是无罪的。要有一颗清洁的良心你一定要满足神公义的要求。

要有清洁的良心，你还得知道另一个事实，就是你要明白你是无法左右别人的终局和命运的。当人犯罪时，他们是负面地参与神的永恒计划，他们并不能改变神的计划。当大卫谋杀拔示巴的丈夫乌利亚的时候，乌利亚是没早没迟，刚好是在神为他所定的年限和时间回到神那里。大卫杀死乌利亚，是他选择负面地参与神的计划；为此，神要大卫为自己的罪负责。这样一来，大卫明白到他是“向你犯罪，惟独得罪了你”²。

同样的例子就如你和你最好的朋友外出打猎，你意外把他射杀，留下了五名孤儿及一个寡妇。你怎样才能原谅自己和作出补偿？你可以身兼代父，为孩子们的教育成立信托基金等等；但要做到什么地步才算是足够呢？要是你认为必须要靠自己来洁净自己的良心，你将永远无法回答这个问题。你一定要明白即使是你杀死了你的朋友，你并没有改变他的终局和命运。神可能要你作出补偿，但怎样才算达成补偿？一定不是根据你良心的要求，或是受害一方的意愿。补偿必须按神的旨意进行。永不要以补偿来减轻罪疚，只有基督的宝血才能挪走你的罪疚。

自我辩解

“那人想证明自己有理，就对耶稣说：‘谁是我的邻舍呢？’”

路加福音十章29节（圣经新译本）

你得清楚区分恰当与不恰当的自我辩解。假如你错误地被控告触犯法例，为你的行为辩护，以开脱罪名，是恰当的反应。“不错，锤先生装满钱的皮夹是在我这里，但我并没有偷，那是在街上拾到的。”另一方面，当你明知自己犯了错，但又想企图隐瞒事实真相时，那就是不恰当的自我辩解。没有其它罪比自我辩解能衍生出更深远的影响来。

自我辩解彻底地摧毁一切复和的可能。这表现在我们跟其它人的关系上，而与神的关系就更是这样。当圣灵指责你犯罪，但你反而为自己辩解时，言下之意你是在质疑圣灵有罪责人的权柄。当你犯罪又拒绝承认时，你怎可以与神复和？

自我辩解的狡猾之处，就是当你明知自己有罪，但又企图表示清白时，你很容易逾越界限，在不知不觉间相信自己是无辜的。你越是力图争辩，久而久之，你就越会以为自己有理；于是，你就更难保持分辨对错的能力。悔改是重建关系的要诀，而坦白承认错误则是悔改的关键。

¹ 提摩太前书4章2节

² 诗篇51篇4节

有罪与羞耻

“你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧。”
哥林多前十五章34节

人可以犯罪而不会感到有罪或羞耻。德国路德会的潘霍华牧师因参与策划谋杀希特勒而被判死刑。他坦承这罪，但并无感到有罪，他死而不觉羞耻。许多人认为他是个殉道者。

你不用反叛而仍可以招致有罪。客观来说，所有违反神诫命的都会算为有罪。“惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打”¹你需要基督的宝血去平息神的愤怒，不单是为了你蓄意犯的罪，也是为了你无意犯的罪。

不论犯罪者的态度怎，或有没有感到有罪，犯罪的结果就是有罪。你可以违反神的诫命而又自觉有充分的理由，结果是犯罪而不感到羞耻。例如，人因婚姻不如意而离婚，明知圣经不容许，但由于认为自己的情况特殊，觉得神的律法也该为他网开一面，于是不感到有罪或羞耻。

当你明知自己违反了神的诫命，但又不感到羞耻时，你便是罪加一等、错上加错了。人躲起来是“因自己的行为是恶的”²，这些人至少知道自己有罪的，这样他们仍有可能成为神施恩的对象。但假若你犯罪而不感到羞耻，那你何来有动机去悔改呢？

承认有罪

“我向你犯罪，惟独得罪了你；在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”诗篇五十一章4节

大卫在犯了谋杀和奸淫罪后，他知道在利未祭司体系之下所能献的祭全帮不了他。“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭，你也不喜悦。”¹他深知他唯一的盼望，就只有完全仰赖神的恩典和怜悯。他在诗篇第51篇的自白，让我们看到人对犯了罪应有什么恰当的回。应。

大卫并没说他是得罪了拔示巴、乌利亚、或是以色列国，他只是得罪了神。犯罪归根究底其实就是违抗神。耶稣不是为人得罪了人而死，祂是为人得罪了神而死的。是神决定我们应怎样彼此相待，所以当我们犯罪，得罪了人的时候，我们其实是得罪了神。大卫说：“在你眼前”，他知道神是在察看的，任何事在神面前都无所遁形。重生的其中一个标记，就是意识到神正在察看着我们。

大卫这篇忏悔诗，其中最值得注意的地方，就是他完全否定自我而确认神的公义——他是罪有应得、咎由自取的。在刑事法庭上，你只可以申辩清白或承认有罪。当你承认有罪时，你则是听凭法院发落。否定自我而赞同神的判决，是你唯一的希望，因为只有坦白确认你为有罪，你才可以得到饶恕。

¹ 路加福音12章48节

² 约翰福音3章19节

¹ 诗篇51章16节

对罪的看法

“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。”提摩太前书一章15节

在基督教的历史其中一项最激烈的辩论是和罪的定义有关。有一派人认为蓄意去犯的才算为有罪。假如你并无立心做错，不论所作的是什么，那并不算是犯罪。另一派人虽然同意犯罪必定涉及个人的意志，但却并不止于此。罪也包括愤怒、漠不关心、贪心和自私等。你早上起来老是想如何应付当天的工作，而粗心轻率、缺乏体谅地对待家人。在上班的路上你想起自己做错了，于是打电话回家向妻子道歉。第一派人会说这不是罪，但第二派却说这是罪。第一派人说人们是能够过一个无罪的生活，第二派则相反，坚持人们是绝对无法过一个无罪的生活。

你如何决定罪的定义，会深深地影响你对基督徒生命的看法。包括你因犯罪而产生的罪咎感，你是否觉得需要寻求神及人的原谅，以致其它种种看法都会深受这决定影响。保罗称自己是使徒中最小的一个¹，后来更说自己是圣徒中最小的一个²。在他快离世时他说他是个罪魁。假如你认为蓄意去犯的才算是罪，你只能作出结论就是保罗与神同行的年日越久，在他与神的关系中，他就变得越来越任性，并蓄意违抗神了。

假如错误地定义何谓罪，你就会失去对自己的堕落和败坏所有的触觉。而如果你丧失了对自己的堕落和败坏的感觉，你亦会失去对这样浩大的救恩所有的感激。

父母的权威

“‘要孝敬父母，使你得福，在世长寿。’这是第一条带应许的诫命。”以弗所书六章2,3节

保罗重提第五条诫命，并申明这是第一条带应许的诫命。他把这诫命和顺服父母结连起来。在十诫之中，这是唯一带应许的诫命，“当孝敬父母，使你的日子在耶和华——你神所赐你的地上得以长久。”¹十诫的前四诫是人与神相交的诫命，第五至第十诫则是人与人相交的诫命。孝敬父母可能是第二组诫命中最难遵守的，但也是最重要的：这就是神把应许加在诫命之后的原因。

儿女和父母的关系是构成社会的基础。假如儿女在家里学习不到服从权威，那么学校就必定要督促教导他们。假如学校也失败了，那么国家就会介入，而通常这是以坐牢作结。孩子学习服从权威的时间越长，要付出的代价就会越高。在任何情况下，权威都是赋予的，除了小孩子和那些坐牢的——权威则是强加于他们的头上。我告诉三岁的女儿她应该上床睡觉，她先是抗拒，然后才遵行。不久她从房间里走出来说要刷牙，之后又说要上厕所，继后又说要喝水。假如我三岁的女儿能逆我意，而我又不知道什么是合理的要求的话，那么到了她十三岁时我就更加束手无策而陷在绝望困境之中，而她也不能幸免——陷在不知何谓服从权威的困境中。

神虽然把命令颁布给子女，但责任却是落在父母的手中。他们一定要创造一个环境让孩子学会尊敬和服从。为这缘故，保罗在诫命之后又补充说：“你们作父亲的，不要激怒儿女，却要照着主的教训和劝诫，养育他们。”²是父母奠定孩子尊重权威的基础。假如父母失败了，孩子就肯定会吃亏。

¹ 哥林多前书15章9节

² 以弗所书3章8节

¹ 出埃及记20章12节

² 以弗所书6章4节（圣经新译本）

耶稣和麻风病人

“有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下，说：
‘你若肯，必能叫我洁净了。’”
马可福音一章40节

人对神迹有四种不同的见解和看法。无神论者说：“神不存在，所以没有神迹。”另一种人认为：“神存在，但祂并不积极参与人世间的的事。”神迹可以有，不过它们并没有发生过。第三种人则力言神想行神迹，只是我们没有信心令祂没有这样行。“假如我有足够的信心，神迹就必定会发生。”

第四种人理解神是存在的，神也行神迹，但祂不一定想在某些情况下行神迹。来见耶稣的麻风病人所持的就是这个观点，“你若肯，必能叫我洁净了。”他明白耶稣可能不想行神迹。耶稣有可能对他说：“我的确能医治你，但我不会医治你。”

神显然主动参与人世间的的事，否则就没有人可以得救了。因此，基督徒都归在第三和第四种人当中。

假如你属第三种人，你为自己所受的痛苦和患难而自责，一点也不接受苦难是有其受益的一面。假如痛苦的唯一目的只是要考验你祈求神医治时信心的大小，那么有病就表示缺乏信心。这样当苦难击打你的时候，你信心的根基必定动摇。

要是你渴想和神有一个健康的关系，你一定要接受祂有可能不想医治你，你必须是第四种人。祂可能想你经历痛苦难所带来给你正面而积极的影响。你也许大有可能地在今生永不会看见它的裨益，但即或如此，你仍相信神的良善。

违背良心

“你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的都是罪。”罗马书十四章22,23节

一个明白他在基督里的自由的人，对于参与那些非必要或非绝对的事——象吃祭过偶像的肉，不会有良心不安的感觉。良心在明智——认识真理、有真知识的人和无知——缺乏对真理解的人的生命里同样活跃。那蒙启迪的良心能令你过一个与神旨意协调的生活。使不是单凭你的信心，而是借圣经的知识所建立起来的信心，使你的良心得自由和释放。

只要有一天你的良心禁止你采取某一行动时，你就无论如何也得服从它。使徒保罗多次提醒我们，要注意人做自己良心所不容的事时所带来的负面结果。他告诉住在罗马的信徒，假如他们带着怀疑的心来吃——祭过偶像的肉——的时候，他们就是在审判自己。保罗并没有说清楚这种审判的本质，但你可以肯定，如果你做违背自己良心的事，你将会永远后悔。

神给你良心是有原因的。祂明白良心并不完全可靠，所以又以圣经来强化它。圣经在调整塑造你的良心——使它和所启示协调的一致，但神并没借圣经处理生命中每一件有关道德伦理的问题。例如，圣经并没有谈及有关赌博的问题。那些在圣经里没有提及的道德伦理问题，我们得靠良心来处理，而神则警告你不得违背你的良心。

罪的能力

“既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是！叫我死的乃是罪。但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了。”
罗马书七章13节

大扫人保罗在往大马士革的路上遇到耶稣。当救主问：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”¹扫罗给搞糊涂了，因为他一向以为迫害教会就是帮神的忙。他被迫看清楚他自己以为遵从律法的行动及表现，到底跟神所理解的有什么不同。当他在迫害教会的时候，还以为是按神的律法行事，其实他是把自己的意思，混在自己以为那就是神的旨意上。一旦他看清楚这一点，就明白到罪并不单只是违背律法那么简单：因为在迫害教会的当儿，他反而是违背了律法，“但罪借着那良善的叫我死。”律法竟产生完全相反的效果使作为一个循规蹈矩犹太人的他始料不及。律法并没给人生命，反而带来死亡。

一旦保罗看见罪是人堕落和败坏的结果，而非违反律法的行为时，他就明白到律法是无法帮助他的。他不能凭个人刚毅的决心靠守律法来讨神的喜悦。在他内心深处潜伏着一种恶的力量，是他无法消除的：“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。”²圣经大部分的地方看罪是对神叛逆的行为。保罗则对罪有更深层次的理解：他体会到罪是一种有依附人性本质的力量，在人那充满缺陷的本性里进行破坏的工作。

当耶稣说：“扫罗！你为什么逼迫我？”他知道这是这恶的势力使他偏离，扭曲了他讨神喜悦的能力。悔改归主只能令他得着赦免；但并不能挪走这临在他生命中的恶。不错，罪恶的权势在十字架上已被破坏了，但要直到你见主面的那日，它才会被彻底挪走。

不要让罪继续临在你的生命里，而令你灰心泄气。你矢志不渝地抗拒它，不但使你有把握自己确实是神的儿女，而同时也在预备你到将来永恒的居所。

高举耶稣

“他必兴旺，我必衰微。”约翰福音三章30节

施洗约翰的门徒认为施洗的事工是他们的主意，所以当耶稣的门徒也开始施洗时，他们就忿忿不平。施洗约翰以婚礼为例，目的是平息他们的不安。新郎的朋友是新郎在婚礼中的帮手，他并不是要赢得新娘归，也不是要吸引大家的注意。在这故事中耶稣是新郎，而施洗约翰就是祂的伴郎。新娘是教会，或者是神的子民。

施洗约翰所做的一切工作，全是为了叫人注意到新郎的伟大，除此以外，他再没有别的目的。而他的确是不想别人把注意力集中在他身上，故此他告诉他的跟随者说：“他必兴旺，我必衰微。”耶稣越是受尊崇和敬拜，施洗约翰就越是 unnecessary 的了。

施洗约翰的态度反映了所有基督的跟随者都应同样具备的心态。当你服侍他人，投资自己在他们的生命上时，你的目的同样是“他必兴旺，我必衰微。”你越是着意吸引别人注意你，你就越是把别人的注意力引离耶稣。当你服侍他人时，让这成为你工作的纲领及量度你是否成功的准则：你和你的主张应该是越来越无足轻重，反之耶稣的却会变得越来越重要。

¹ 使徒行传9章4节

² 罗马书7章21节

神的心意

“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道；又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难。’”使徒行传十四章22节

从圣经所见，神怎样对待祂在旧约中的子民，跟祂怎样对待新约中的圣徒是有分别的。律法里充满着顺服者必蒙福的应许，而叛逆者则适得其反。假如祂的子民跟着律法行事，他们就可以期望风调雨顺，农作物丰收，牛羊肥美，四境安靖，还有其它许多数之不尽的祝福。

从新约所见，却完全是另一幅图画。你越是忠心，你就越会遇到逼迫和苦难。“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”¹

这明显的分别反映出神如何对待国家和个人是不同的。诗人也叫人留意到义人怎样受苦，而恶人则亨通²。整个国家——作为一个群体——若是忠心，就会得着所应许的昌盛，但个人并不一定如此。因此，即使在以色列丰饶富足的日子，个别的信徒仍会经历不公平、欺压、疾病和痛苦。

你若不明白神如何对待国家和如何对待个人的区别，你就会很容易对神应怎样对你，存有不切实际的期望。当祂并没有满足你的期望时，你会感到灰心泄气；而同时你可能认为祂是因为你一些不当的行为管教责罚你；或更糟糕的是，你以为祂已无法控制大局，而让撒但掌权了。神从来没有应许祂个别的子民——不管他们有多少顺服——必定会丰盛富足，诸事顺利。

神的心意

“撒母耳说：‘我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。’耶和華说：‘你可以带一只牛犊去，就说：我来是要向耶和華献祭。’”撒母耳记上十六章2节

神的作为有时似乎是违反与祂的本性。举例说明，神叫亚伯拉罕杀以撒，但这是有违神自己的律法的。神祝福那些在埃及的接生妇，因为她们欺骗法老。神在律法中说祂会把麻风病带进人的房屋¹。神吩咐祂的先知撒母耳欺骗扫罗说是去献祭，其实是去膏立耶西其中的一个儿子为王²。

神告诉我们两个有关祂自己的事实：祂是真理³，祂不能背乎自己⁴。因为祂是真理，所以祂对于自己是谁和所做的一切都是确定无疑的。而我们却在寻找真理，即使当找到时，也只是在“对着镜子观看，模糊不清。”⁵因此，相对于神，我们较大的需要肯定自己是正确的。按定义来说，神所作的一切必定是完全正确、公正和美善的，而我们爱主的人则只能说是在追求公义、公正和美善。我们对神和祂的心意，纵然是最成熟及最依从圣经地去理解，也只能说是片面的，并且难免有误差。

当你读圣经时，你必须把这理念渗透你的整个思维，抗拒删改、歪曲神的话语，以符合你对真理的理解的诱惑。圣经并没有要求你准确无误及前后一贯，但却要求你诚实无伪。不要过分专注整合真理而妄顾整全的原则⁶。当你按私意强解经文，使它说些有别于其原有字面上的意思，以符合你对真理的理解时，你就是等同不信。

¹ 提摩太后书3章12节

² 参考：诗篇第73篇

¹ 参考：利未记14章34节 ² 参考：撒母耳记上16章2节

³ 约翰福音14章6节 ⁴ 提摩太后书2章13节

⁵ 哥林多前书13章12节 ⁶ 见附录一译注34

因信称义

“因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：“义人必因信得生。”罗马书一章17节

在人生的所有的关系，都需要有相互作用。如果我想跟你建立关系，但你若不愿意的话，我们就根本不能成为朋友。人与神的关系也是如此。基督的血成为你得救的基础，但人必须凭信心——满足这个先决条件才可以得救。“亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。”¹你若想要与人建立关系，就必须相信对方，我们想跟神建立关系也是如此。你不能告诉祂，你认为祂是个不可被信任的骗子，而妄想可以得救。

神以相信作为得救的唯一条件，从这我们可以看见神的公义和公平来。假如你上天堂是因为你的义，那就既不公平，又不公义了。因为你若是出生在一个道德败坏的环境中，自小就习染了种种行恶的手法，被误导为这些是可允许的，那么对于追寻天上的事，当然便会较为吃亏。要是知识是个关键，总有些人会比较聪明，教育水平也比别人高。假如有财富才可救的话，那些生于大富之家，或有本领赚钱的人，岂不是比那些什么本钱都没有的人更为有利。若要凭善行才能上天堂，假如你英年早逝，你也可能会错失机会。

神用同一方法审判所有人，也用同一的方法拯救所有的人；它们同都表达了祂的公义。只有借着这种从神而来的义，你才可以有盼望进入天堂，而信心就是那唯一必须满足的条件。

感恩

“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。”雅各书一章17节

你所拥有的一切，全都是有赖神的恩赐。当你夸口好象是凭自己的本事赚取得来的时候，你不单剥夺了神该得的荣耀，而且更会激怒神。下面是三个有关感恩简单的体会：

第一，感恩的对象必定是指向你以外的源头；你不能感激自己，以称之为符合圣经的感恩。神称之为骄傲。骄傲使人失去感恩的心。“恐怕你心里说：‘这货财是我力量、我能力得来的。’你要记念耶和華——你的神，因为得货财的力量是祂给你的，为要坚定祂向你列祖起誓所立的约，象今日一样。”¹你若声称自己能够自给自足，其实是对神的轻蔑及冒犯，亦同时是忘恩负义的表现。

第二，倚靠并不保证你会有感恩的心，但倚靠对感恩来说却是非常重要的。不论你倚靠的对象是神还是其它人，例如你的配偶、雇主或恩人等，你会发现这是个铁一般的事实。你对神存感恩的心，是显示出你对神的倚靠。

第三，当你感恩的对象不是神，而是其它人的时候，你很快就不再存有感恩的心。例如，某人为某公司工作，到年底，他收到一分意想不到的特大花红。最初他开心极了，但越想就越觉得这是他应得的。毕竟，不是他帮助公司赚了许多钱吗？当你对别人心存感激时，你总会想找出他们为什么这样慷慨的理由来。认识到自己是那么的不配，以及“各样全备的赏赐都是从上头来的”时候，会帮助你懂得感恩；因为你不可能与神建立关系，同时又认为自己是配得的。当你接受别人的恩惠时，你应先感谢神，然后才感谢人。因为只有这样，你才可以经常保持一个感恩的态度，并且避免犯上自以为是的罪。

¹ 创世记15章6节

¹ 申命记8章17,18节

服侍基督

“无论做什么，都要从心里做，象是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。”
歌罗西书三章23节

不管摆在你面前的是什么工作或任务，基督都想要你服侍祂——你是“给主做的”。为强调这一点，保罗刻意地申明：“不是给人做的”。不论你拿工资是为企业或替人服务、付出劳力，你得记着，在你工作时，你必须寻求讨神的欢喜而非讨人的欢喜，因为你真正的大老板是主神自己。从祂那里，你将会得到心任何生命中所赚取的更为可观的回报，就是：“得着基业为赏赐”。

这意味着你一定要抗拒成为一个处处逢迎别人的人——讨人的欢心，寻求从他们身上赚取你工作的酬劳。不要指望管理层去提升你：神说升职是来自祂的。不要仰赖他们给你工资：神说是祂供应你所需用的。你的公司并不能担保你身心康泰：只有神在掌管一切。

你也不应企图玩弄手段，利用别人来完成自己分内的职务。正因为你是为主工作，而不是为人工作，你要寻求讨祂的喜悦。神正在从事扶持及救助人的工作，而不是在利用及操控人。你要从这角度去看待你生命中所有的关系。你是服侍基督，因为唯有祂才是最终发放工资给你的真正老板。

推论

“有人看这日比那日强；有人看日日都是一样。只是各人心里要意见坚定。”罗马书十四章5节

一些被认为是必要的基督教教义都是从推论而得出来的。例如，我们相信神是父、子、圣灵三位一体。据我所知，圣经中并无任何经文明确直接地把这真理说出来，但整本圣经都不明言地在教导这真理。另一个类似的教导就是女士们可以与男士们同守主餐。虽然你在圣经找不到哪处明说她们是与男士们同守主餐，但从保罗给哥林多教会有关主餐的教导¹，我们就可以推断出她们是在参与其中的，因为女士们也是教会中的成员。

你越接受及信奉从推论而得出来的教义，又或者要达至你所得出结论所需的步骤越多，你就越容易偏离圣经，结果令你与其它信徒疏离。例如，圣经吩咐属主的人要受洗。但它并没有给予明确的指示接受水礼的年龄资格，或怎样洗的方法：是洒水，浇水，还是浸礼。另一个例子是，圣经给我们确据保证基督必会再来。你可能相信教会必须要经历大灾难，而为此神的子民应为这段动荡不安的时期储存大量的食物。在这例子中，你除了要推论信徒要面对大灾难外，还要更进一步，推论他们必需储存食物。你作出推论所用的步骤越多，出错的机会就越大，同时也导致你孤立、你与其它信徒疏远。

你当然可以基于推论来建立你个人的信念，甚至选择只与那些认同你信念想法的人交往。但得小心，不要把这些信念加诸在别人的头上。你个人的信念并不是、而更不应成为别人信仰和行为的准则或必须遵守的命令。

¹ 哥林多前书11章17-34节

惋惜

“他们将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”诗篇二零六篇15节

期望和贪心是有分别的，但其中的界线却并不明显，有些时候你分不清楚自己是否已经逾越了界线。圣经支持你对今生暂存的事物存有期望，而你会为你期望想要得到的而甘愿冒险。你期望和你深爱的人结婚，或者能得到那分理想的工作，于是你冒险去尝试探问。假如你所冒的险令你得到你期望想要得到的，你多大数会认为那一定是神的旨意。假如你在追求今生的事物上落了空——得不到所想要得到的，你可能会下结论认为自己犯了贪婪罪。大假如，你投资股票赚了十倍，你很容易会作出结论这是神的带领。但要是结果相反，你的投资失利了，你就会责怪自己本不该这样贪心。但这结论是否合乎圣经呢？

当你断定你得不到你想要得到的是因为你“妄求”¹时，这并不等于你受到自己良心的责备；即使有，那也不等于其责备是合理的。你可能只是因为得不到你想要得到的而感到惋惜而已。因这缘故，从当你得到你想要得到的，比从当你所期望的落了空较容易分辨出你是否贪心来。例如，你和姐姐从小就想承继妈妈那套名贵的瓷器餐具。要是你姐姐成为最终的得主，你会很难分辨出你是惋惜还是贪心。但假如你承受了那套瓷器餐具，而圣灵指斥你是贪心，你就会有一个更清晰的指示知道自己是犯了罪。

当你凭信而行时，你可能永远无法完全区分期望和贪心来。但得小心不要让惋惜的感觉令你产生困惑。你必定会因失去你想要得到的而感到惋惜；但在这些时刻，除非圣灵很明确而具体地指斥你，小心不要错怪自己是贪心的——犯了贪婪罪。

爱和被爱

“因此，我在父面前屈膝，……求他按他丰盛的荣耀，借他的灵，叫你们心里力量刚强起来，……并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。”

以弗所书三章14,16,19节

你怎样才知道你是被爱的？在考虑各个可能的答案之后，你作出结论认为，你被可能是由于你相信那个向你示爱的人是可靠的——这人会人如其言；又或者你在被爱时所产生的期望能得满足。但要是向你示爱的人并不能满足你的期望，那你会怀疑他说话的真确性吗？除了公然违反神明文禁止的负面命令之外，答案是不可行的。例如，保罗说管教是一个表达爱的方法，但受管教的一方通常都不会同意他是被爱的¹。另一方面，要是有人对他的妻子说：“我爱你”，之后又要与她离婚，她就可以断言他并没有说真话。

圣经不厌其烦、反覆地说明神爱你，但神并没有说过其它人也会令你有被爱的感觉。例如，保罗说：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子。”²但他并没有说：“你们作丈夫的，千万要让妻子们觉得被爱。”神把许多痛苦的事带进你的生命里，祂期待你会因祂话语的真确性，而非因你的经验或感觉去相信祂是爱你的。圣经命令你去爱其它人，但同时又强调神的应许是足够支持你，即使当你陷在自觉除了神以外，再没有任何人会爱你的苦况中，也同样如此。

假如有人对你说：“你不爱我。”不是你和这人的关系出了严重的问题，又或是对方想正想利用及操控你——对方的意思是“除非你能满足我的期望，否则我不会确认你是爱我的。”假如你必须借满足对方的期望才可以证明你对对方的爱，你将永远不会成功；这就如要把一个无底坑填满一样。如果你向对方作出爱的承诺是不足够的话，那将永远无法与对方有一个称心如意的关系。

¹ 雅各书4章3节

¹ 参考：哥林多前书第5章

² 以弗所书5章25节

受损的良心

“这因为说谎之人的假冒；这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。”提摩太前书四章2节

我们若不正确和恰当地回应良心的提醒，良心是会受到损害的。假如一个人不断违背自己的良心，良心便会日渐朽坏，越来越少烦扰他，甚至渐渐失效，最后对他毫无阻吓作用。人说谎时受到良心谴责，圣灵也敦促他快拨乱反正，但他对良心和圣灵的督责却置若罔闻，最后甚至把整件事也忘掉了，他的良心是已经受损了。人之所以变得虚伪，过着自欺欺人的生活，正是经过这样的一个过程。

有些时候，你留意到良心好象在说话。你知道你应仔细地省察，但在你里面有声音说，你若这样做，就必要作出改变，而改变的代价委实是太高了。于是你拒绝回转和正视它，转而思想另外的一些事情。你这样拒绝去处理它，显示出你的良心正在遭受损害。

也许圣灵会迫使你在将来的日子重温这件事，又也许祂不会这样做。但每次当你忽略祂的提醒和敦促时，你就越发使你的良心失去敏感度，以致令你下一次更难以符合圣经的原则来回应良心的提醒了。

审判

“耶稣说：‘我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。’”
约翰福音九章39节

耶稣论及审判的次数比圣经中任何一位作者都要多。不错，祂是来宣告神赦免和救赎的好消息，但又不时在其间提到神的审判，借以给我们对审判有更深刻的理解。恩典若没有审判，就失却其意义了。

法律的力量，是在于触犯法律之后，所要面对的惩罚。为要突显神真理的绝对性，人得为逾越祂的真理作出交代及负上责任。天地间必须有一位主宰、超乎万有，并控制一切的神。同时，祂一定是可被认识的：假如受造物不能认识其创造者，那祂的存在就变得毫无实际意义了。再者，祂一定已与祂所创造的受造物有沟通，因为除非祂告诉我们，否则你和我就不可能知道什么才是真理。假如上述所提及的要点，被发现有任何错误的话，那么在理论的层面，绝对的真理就不再存在了。

因为有审判，法律就成为绝对而非相对的。审判成为生命中所有重要事物的最核心部分。没有审判就不用作出交代，而不用交代及负上责任，压逼和不公平就会掌权，及支配一切。公平便会沦为为强者服务：最有权力的人，就会得到最终的胜利。

在你一生之中，你可能常会遇到不公平的事，但神所应许将来必临到的审判则给予我们盼望。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

耶稣拯救

“人子来，为要寻找、拯救失落的人。”
路加福音十九章10节

“获救”是一个既美丽又充满激情的词汇。小孩给困在一幢燃烧中的楼宇之内，围观的人充满惶恐，忐忑不安。消防员不顾生命安危，冲进火场把孩子抱出来。人群齐声欢呼，有人高叫，“孩子获救了！”一艘游艇在大海中翻沉，海岸巡逻队及时赶往救援。第二天报纸头条新闻报道：“海岸巡逻队救起全部乘客”。没有词汇象“获救”二字那么令人兴奋。

耶稣来寻找拯救失落的人。在这个前提下，“拯救”一词却冒犯了许多人。他们憎厌听到它，因为它表示了他们是在危难之中，需要救援。有些人知道他们需要被救，他们象在大海中浮沉那样，盼望获救。但其它人则活在危难之中而不自知，他们就如飞行员所谈及的眩晕现象——是指当你丧失了方向感的境况。飞行仪器在告诉你飞机正在下降，但你的直觉却完全相反。这些人需要救援，但却没有自知之明。

当你听见“拯救”这词时，永不要失去那分兴奋的感觉，也不要羞于向人启齿谈及这个好消息。当耶稣说祂来是要“寻找、拯救失落的人”时，祂是在指出这世上有两类人：那些知道他们需要被拯救的人，和那些不知道自己有这么需要的人。当有人因为你告诉他们耶稣来拯救而表示反感的时候，不要觉得难为情。他们正是陷在属灵的眩晕现象中。

作门徒

“耶稣对信他的犹太人说：‘你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。’”约翰福音八章31节

在约翰福音中，你会从多处找到一些作耶稣基督的门徒所附带的条件。耶稣告诉尼哥德慕，要是他想进天国，他就得“重生”¹，而这工作只有神才能得到。但设若你想作祂的门徒，那你可得符合某些条件。“门徒”（disciple）一词在英语是源自“纪律”（discipline）一词；一个门徒是一个有纪律的人。

在我的生命中我的确发现：那些我所享受的并不能使我满足，那些我不享受的却反而能使我真正心满意足。我享受佳肴美酒、宜人的气候、无反对的声音、我行我素等。不幸的是，这些东西并不能使我满足。相反地，我并不喜欢长时间持续地为人代祷、背经、做运动、控制食欲等等的纪律。但每当我忠心地去做这些事时，我发觉它们能给我内在的安宁和满足的感觉。

主耶稣要你知道作祂的门徒是要付代价的。“救恩”，顾名思义，是单凭恩典，是一件免费的礼物；但作门徒则要付代价。虽然在一般福音书中，当作者们用“门徒”这一词时，通常的意思是泛指作基督的跟随者而已；但在约翰福音中，“门徒”一词却常常附加了一个条件，而这条件则是不存在救恩的本义中。就这含义来看，要成为祂的门徒，你得先决定是否甘愿付代上自我纪律的代价²。

¹ 约翰福音3章3节

² 参考：路加福音14章25-33节，在此处耶稣把作门徒的代价讲得清清楚楚。

忍耐的极限

“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”希伯来书十二章6节

当你到了必须管教和纪律处分你的孩子时，你得先下定决心，要单以神而非你自设的标准来处理。假如你是按你自己，而非按神在圣经里所订定的规则时，这意味着你比神更有眼光，更懂得怎样纠正孩子，把正确的行为灌输给他，结果这只会给你带来更多的痛苦和忧伤。例如，某人告诉我他的儿子正活在叛逆之中，违反了神的诫命。我问他会否打算跟从圣经的准则来处理时，他说：“我不能，因为他是我的儿子。”固然我和他都不相信会恶劣到如此地步；设若儿子先是殴打母亲，继而偷走家里的贵重物品变卖，又在家中的客厅放火，那该怎么办？到某一地步他的父母得要制止这样的行为。唯一的问题是，他会用神的标准，还是按照他自己能忍受的痛苦程度来衡量和处理呢？

在要正面处理恶行时，假如你选择后者，你很可能在圣经所订定的标准以外另加规则，而同时时间又容忍人违背神的命令。你这样做，是对受管教者不公平。我见过一对父母吩咐他们的孩子不得酗酒，但孩子仍是三番四次的违反命令，最后父母把孩子逐出家门。问题是出在父母本身：孩子应该是第一时间听父母的话，还是要等他们重复说上三五遍才作准呢？孩子怎会知道呢？要是孩子早知道父母必定会执行符合圣经的管教来纪律处分他，事情就不会坏到得把孩子逐出家门这田地¹。

管教是人际关系中重要的一环，也是其中一种高层次的方式去表达爱。你应郑重与神立约，当管教时，你单会用祂所订定的标准来行事。

三种进程

“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里力量刚强起来。”以弗所书三章16节

神给你此生的生命目标，是要预备你将来在永恒中和祂活在一起。换言之神正要借着成圣的过程来准备你。在基督徒的生命里，成圣是个过程而不是结果。在你与主同行的人生路上，你可以有三种不同形式的进程。

第一种是可以量度的进程，譬如对圣经和基督教教义的理解，以及某些技巧的掌握。你可以选修不同的课程，通过考试，知道自己的进度。

第二种进程是可以察觉到，但却不能量度的，就如结出圣灵的果子。你可以察觉到自己有没有爱心、忍耐、信心和恩慈等等，你也可以评估它们是否在增长，但你却不能作任何量度。

最后的一种进程是既不能量度，也察觉不到的。史迪已年过六十，过去三十年来，他一直被一个不能根治的病所折磨，痛苦不堪。史迪是个跟随主基督的人，他察觉不到，也量度不到自己与主同行的进度。

就这三种进程，大多数人都会同意第三种是最难的。假如神呼召你象史迪那样过一生，要谨记只有罪才可以令你的生命停滞不前，环境则永远不能。罪是自己引发的；而环境却是神导致的，是成圣过程的一部分。第三种的进程极其意义重大的，因为它需要有最大的信心。

¹ 参考：哥林多前书第5章

奥秘

“用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”
以弗所书三章3,6节

保罗所教导的其中一个奥秘，是旧约圣徒所不晓得的，那就是主会把犹太人和外邦人联合起来，成为一个新的实体：称为“教会”。旧约的人知道神有一天会拯救外邦人，但却不晓得神会把他们（外邦人）与犹太人联合而形成“教会”。在基督里他们同作后嗣，同为一体，同蒙应许。

世界是因为存有成见而导致分裂的：黑人和白人之间，男人和女人之间，富人和穷人之间等等。犹太人认为非犹太人不洁的，所以禁止与非犹太人有任何有意义及实质的来往。历史上，外邦人也一直歧视犹太人，第二次世界大战的纳粹集中营对犹太人进行的大屠杀，就是一个好例证。另一方面，世界为消弭分歧而努力：共产党想创造一个无阶级的社会。人类追求合一的努力不断地失败，从强烈的国家民族主义满布世界每一个角落就可见一斑。

那些承认基督为主和以基督为救主的，都已合而成为一个身体了。要是对方是神的儿女，那人就是你的弟兄或姊妹了。假如你不是这样看，你就是否定主所建立的。“基督徒的成见”是一个不应存在，自相矛盾的词汇。你不能拒绝那些基督已接纳的人。我们在基督里已是合而为一的了。

感恩和谦卑

“我作了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。”
以弗所书三章7,8节

神付托保罗一个任务，就是去告知别人，他们在基督里可以是怎样地富有。假如你告诉别人你多富有，他们会说：“这跟我们有什么关系？”但要是你传讲这些财富是属于他们的，他们也许会留心听。那些有基督作为他们救主的人是多么的富裕，而没有基督的人又是多么的贫乏。

基督的跟随者受托去向别人宣告这些“测不透的丰富”，这差使是单单托付给神的子民。就我所知，天使唯一一次宣讲基督，是在祂出生之时。这特权如今只为我们所有。保罗想到可以告诉别人他们可以怎样成为富足，就深觉不配。

感恩的心会生出谦卑来。器皿越是被注满水，当被放在水里就沉得越深。恩典能消除骄傲的弊病。当你越是领悟到你有多么受惠于神的宽宏慷慨时，你就越能把骄傲从你的生命中除掉。保罗明白到他并没有任何可夸的。他是众圣徒中最小的一个，领受了基督那测不透的丰盛，于是想跟那些灵里贫乏的人分享基督的财富。

拜偶像

“岂有一国换了他的神吗？其实这不是神！但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”

耶利米书二章11,13节

为什么人不敬拜真神，反而去膜拜那些根本不存在的神祇？外邦神祇的出现为的是服侍人，而圣经的神却创造人去事奉祂。我们大部分的期望都得靠别人的帮助而得以达成，很自然地，我们看别人就是帮助我们达成个人目的的对象。于是有权势的人会利用别人来达到一己的目的。当神设下界限，规定我们当怎样待别人时，我们就很想逾越这些限制；而在这过程中，个人的私欲和喜好就变得比神更为重要；于是我们舍弃真神，设立及膜拜虚假的神祇。

你的神是你可信赖的对象。人们拒绝接受他们是按着神的形象造的，只是为求自己可以成为“神”。他们推论自己是从动物进化而成，以致他们可以合情合理地有动物一般的行为。为了这原因，他们宁愿象动物而不愿象神。神以两项罪名控告他们。第一，他们离弃了活水的泉源。象那在井旁跟耶稣对话的妇人一样¹，他们拒绝涌流的活水，继而又奇怪自己为什么会口渴。

第二，他们开凿不能储水的池子；就是敬拜不能赋予他们生命的神祇。正如我们的主耶稣告诉井旁的妇人那样，只有祂才能给予人生命；但要得着这生命，你一定要事奉祂。祂的轭是容易的，祂的担子是轻省的，但你一定要负起这轭，否则你就与祂无分了²。

受教的心

“耶和华啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。[没有人能操纵自己的命运；没有人能掌握自己的前途。（现代中文译本）] 耶和华啊，求你从宽惩治[或作：纠正]我，不要在你的怒中惩治我，恐怕使我归于无有。”耶利米书十章23,24节

只有当你承认自己已偏离正路时，改正才会发生。有些时候，别人比你更容易发现你的错处。在接受他们的纠正之前，你得承认自己是有倾向犯错的习性，此外你还得要有一颗受教的心。耶利米坦白地承认我们是无法凭自己，找到应走的方向及决定步伐的缓急先后。我们若单凭己意而行，将必定会不经意地趋于犯罪和远离神。用圣经的一个比喻，就是：我们都如羊走失¹。假如主不纠正我们，我们将永远地迷失方向。

除了承认自己需要被纠正以外，耶利米更求神当纠正我们的时候从宽处理。假如神的纠正不带着怜悯，我们都会“归于无有。”“主——耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”² 圣经记载了神答允象耶利米这样的祷告。圣灵借诗人的口中这样应许：“耶和华靠近伤心[心中破碎（圣经新译本）]的人，拯救灵性[灵里（圣经新译本）]痛悔的人。”³

“耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救，耳朵并非发沉，不能听见。”⁴ 神想你依靠信赖祂，来得着赦免和引导。但这二者得同时存在。对那些拒绝神引导的人，祂也不会施行怜悯。极有可能，神会用祂其中的一个仆人，借当面的对质来纠正你。你若盼望神象答允耶利米的祷告那样应允你，就得保持向别人抱有一个受教的态度，同时在神面前怀着破碎的心和痛悔的灵。

¹ 参考：约翰福音4章13,14节

² 参考：马太福音11章29,30节

¹ 参考：以赛亚书53章6节

² 诗篇130篇3节

³ 诗篇34篇18节

⁴ 以赛亚书59章1节

建立习惯

“古实人怎能改变他的肤色？花豹怎能改变它的斑点？你们这些惯做坏事的人，又怎能行善呢？”耶利米书十三章23节（圣经新译本）

你不能同时住在埃及，而又住在迦南地。耶利米警告神的子民说：“不听从这约之话的人必受咒诅。这约是我将你们列祖从埃及地领出来…给他们流奶与蜜之地，正如今日一样。”¹神说以色列人不能象活在埃及那样住在迦南地。假若他们想要过外邦人的生活，他们就只得和外邦人同住。只有想要活在神权柄下的人才可与祂相交。

以色列人其中的一个难题就是要把“埃及”从他们的民族习性中及社会系统内除掉。你满以为他们在埃及及为奴受欺压的经历，会令他们不再怀缅埃及么，事实却并非如此：“我们记得，在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。”²即使在旷野漂流了四十年，他们仍把许多在埃及习染的恶行和他们一起带进迦南地。

你不能惯常地犯罪，然后决定要改变，就能脱胎换骨地改变过来；这和斑豹要把豹皮的斑点改变一样异想天开。好习惯是很难被建立的，但却很快被忘掉。坏习惯则一学就会，而且难以除掉。这和我们堕落和败坏的天性有关；我们的本性就是好犯罪，而非行公义。当你养成了坏，让它在你生命中牢固生根；单靠你自己能根除的机会是十分渺茫的，就如要改变你的肤色一样艰难。

这个冷酷无情、铁一般的事实，却被一个好消息带来了转机：那临在我们生命中的圣灵能够帮助我们改变过来。但改变通常来得不易。坏习惯象筑墙一般，是一砖一瓦砌上去，如果要拆掉它，也得一砖一瓦地搬走。所以，当心你在生命中正建立什么习惯。

灭绝人的指望

“水流消磨石头，所流溢的洗去地上的尘土；你也照样灭绝人的指望。”约伯记十四章19节

在未获救赎、得重生的生命里，有盼望的存在就注定有罪的存在。假如盼望是渴想得到将来的利益的话，那么罪就是用违反圣经的手段来获取那个利益。没有盼望就不会有罪，但人不能活在没有盼望之中。为了这缘故，神着手有计划地彻底灭绝我们属世的盼望，取而代之以一个纯净完美的盼望——一个“不会令我们失望的盼望”¹。

列宁、马克斯、恩格斯和他们的前辈黑格尔都不明白这个道理。这正是共产主义注定失败的原因，一个无分阶级、平均主义的社会，会粉碎一切获的盼望，而这盼望其实是我们之所以为人的其中一种基本元素——是人性的表现。这也意味着罪及与之并存于世上的一切不公平，在基督再来之前，将永远不能被完全除掉。只有在新天新地里，我们才能够在被救赎的状态下，持守盼望而不致于犯罪。

随着神带领你迈步在成圣的过程中，祂会把你不纯全的盼望除掉。你往往会发现这是相当痛苦的，因为你会经历失败及梦想的幻灭。但须知道比这痛苦更甚的，是神容让你在世上短暂的盼望得到满足；但到了永恒，你却要面对失望。

¹ 耶利米书11章3-5节

² 民数记11章5节

¹ 罗马书5章5节

是谨慎还是不信？

“希律王死后，天使果然报梦给约瑟说：‘要杀害孩子的人已经死了，带孩子和马利亚回以色列去吧！’约瑟听闻希律的儿子亚基鲁继承王位，就不敢回犹太，同时因再度蒙上帝在梦中指示，便改道到加利利去。”马太福音二章19,20,22节

希律王死后，神吩咐约瑟带着马利亚和孩童耶稣回到以色列去。在接收到神清楚的指示后，约瑟因害怕亚基鲁王而犹疑着不肯动身。神再次向约瑟显现，告知他情况已无大碍，他可以带着家人——不在犹大地，而改在加利利定居。

在旧约，神告诉祂的子民迦南地已是他们的了。他们因害怕亚纳人而裹足不前。因着他们的不信，神就使他们在旷野漂流四十年。约瑟和旧约的以色列人同样害怕；神耐心地对待约瑟，却不能容忍以色列。原因是出在两者不同的态度上。

你一定要在“信心”和“假定”上保持平衡。没有人能清楚地告诉你平衡点是在哪里；那纯是态度的问题。约瑟和那些出埃及的以色列人一样同是害怕，但他不是对神有怀疑，而是因为责任攸关——想确保家人安全，所以他得谨慎行事。神尊重他处事谨慎，于是在另一个梦中告诉他可以随己意而行。神会尊重你的谨慎，但非你的不信。

你的生活水平

“恐怕你心里说：‘这货财是我力量、我能力得来的。’你要记念耶和华——你的神，因为得货财的力量是他给你的，为要坚定他向你列祖起誓所立的约，象今日一样。”申命记八章17,18节

你常理推断你一定以为：是由你自己来决定今生在世的生活水平，而神则决定你将来在天上的生活如何。但从神的启示刚好相反：是神决定你今生的生活水平，而你在天上的生活如何，则是由你自行决定。一般人认为若想要改善生活，他得自我努力；但耶稣说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”¹人拚命工作赚钱，认为他所获得的钱财都是靠自己努力得来的。要是某天他将面临破产，即使加倍努力工作，只是最后发现这也无济于事，还是挽救不了他的生意。于是他体会到你可以努力工作，但能赚取的回报却很少。只有神才是在主宰一切。

神给人的恩赐、才干、机会和际遇都不同，为的是要让人去倚靠信赖祂来决定自己的生活水平。是神美意的安排决定你身处在怎的社会经济环境中，连你的才智和健康都包括在内。耶稣作主决定这一切，目的是希望你“不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。”²祂这样作决定，是想推动你去“把财宝积贮在天上”³。

得蒙救赎是凭借恩典；但能获得奖赏却是要靠行为。是你，不是神，决定你在天上的生活水平。是祂恩典的作为，令你无法也不用费心去决定你今生的生活水平，好让你能专注为永恒而努力。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 约翰福音6章27节

² 马太福音6章25节

³ 马太福音6章19,20节

情绪上的耗损

“生气却不要犯罪；不可含怒到日落。”
以弗所书四章26节

宽恕和感恩在生命中是非常重要的，它们是两大支柱，承托着所有的人际关系。假如你不以饶恕的心来处理那些未解决的矛盾和冲突，它们就会到处缠扰着你，令你的情绪产生耗损，浪费你感情和属灵的精气。女儿愤懑年迈的双亲日渐变得痴呆，行为变得幼稚，令她不得不花时间精力去照顾，从而忽略自己的家人。当父母去世后，她顿觉得释放，但却夹杂着罪咎感。她为自己曾对他们没耐性而感到羞愧，多希望能收回那些不应该说的话。因为没有感恩之心，儿女们带着对父母的怨愤而离开家庭，结果却发现这些感情上的矛盾和冲突，无论他们跑到哪里去，都一直在缠扰着他们。

当你被迫面对一些使你深受创伤的际遇，但自己却没有心存感恩时，那正显示出你对别人并没怀有宽恕之心，对神亦心存怨愤。这些感受和美酒刚好相反，不会越久越香醇。假如你不肯视这些不愉快的关系也是神所赐予的，它则会令你的情绪受损耗，以及破坏你和神之间的关系。唯一能保持在属灵和情绪上都有健康的秘诀，就是生发宽恕和感恩的心。

向自己死

“这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”
罗马书六章11节

在罗马书第6章里，在11节之前保罗曾经说过信徒是在基督里死了，并且从罪中得释放。假如你真的对罪已经死了，为什么还要“看”自己是死的呢？就如你的肉身已死，你不用再“看”自己在肉身是死的。“看”一字是“归算”的意思。当基督的义归算给你之后，你的罪就归算给基督¹。保罗说你是把死归算给你那为自己而活、在罪中的生命。为自己而活的生命是属灵的死亡，向自己死的生活却是得着属灵的生命。这两者是并行不悖的：你不能一方面要有生命而另一方面却没有死亡，就象你不可能得着救恩而没有基督的死一样。假如你要为自己活，你可以肯定自己必定会远离神。

“这样，怎么说呢？我可以仍在罪中叫恩典显多吗？”²若信徒继续在罪中活着，那就是与他和基督在死和复活上联合这事实有所矛盾。就好象说：“老实人是大话精”一样。保罗并不是讨论完全消除罪的问题，他只是说罪不能再在那些已有主在他们生命里活着的人心中作王。你可能仍然要对付你生命中的罪，但这与请它进入你生命里，并继续容许它主宰一切是有分别的。

“所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。也不要将你们的肢体献给罪作不义的工具；倒要象从死里复活的人；将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”³

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 参考：哥林多后书5章21节

² 罗马书6章1节

³ 罗马书6章12,13节

圣经中的恩赐

记分

“……使教会得造就。”哥林多前书十四章5节

神在新约圣经中，内藏了许多关于属灵恩赐的分配和规管的教导。祂借保罗对哥林多人所说的话，申明祂给予恩赐的本意：祂想要祂的教会得造就。因此，新约的作者谈及不同的恩赐，以及应如何运用这些恩赐。不过得留心，他们的重点是放在种种不同的恩赐和它们的表达上，而不是放在个别恩赐的优劣高低上。例如，保罗从来没有讨论过某人是否比另一个人更能教导，及在这情况下该怎样做。

今天的着重点好象有点偏差了。我们花精力争辩某个曾在新约教会中出现的恩赐，到今天是否还会再出现。我们评估有相同恩赐的人，判定某人比另一个人做得更好；例如，某人传福音或作教导比别一个人更好。我们对牧师的评价是按他们讲道是否讲得好，而不是他们有没有教导的恩赐。我们要的是那些最能发挥教导恩赐的人当牧师。

强调这些会助长比较的风气和骄傲的心来，这正是圣灵在分配恩赐时所特要防止的不良习性。这类的评价会导致教会分裂。当你评价别人所拥有的恩赐时，请记住要有合乎圣经的心态，从圣经的角度出发。

“若是你们以事奉耶和華為不好、今日就可以选择所要事奉的、是你们列祖在大河那边所事奉的神呢、是你们所住这地的亚摩利人的神呢。至于我、和我家、我们必定事奉耶和華。”

约书亚记二十四章15节

跟随基督的信徒很容易会犯上一个错误，就是试图以一套错误的记分规则来计算自己的积存得分——记录自己的成就。一位朋友说他决定在公司里不再谋取更高的职位，因为他觉得他已不可能持守他个人从圣经中所领受并确立的优先次序，而同时又能拚命地为公司卖力；每次的升职都令他付出更多的时间和精力。在做了这个决定一年之后，另一次的升职机会竟没有他的分儿。这对他来说是个很大的打击。他说：“我不介意我没有得到那职位！我早已决定即使他们擢升我，我也会拒绝。但令我不快的是，他们竟不给我尝试的机会。”他不想在这世界的制度里竞争以博取成功，但又想这世界知道他们走运了，因为要是他参与竞争的话，他必定会得胜无疑。

为这世界所公认的权力圈至少有两个：在经济上和政治上的。人们就是在这两个最主要的竞争场地争取功名利禄——积存自己的得分。从人们定期数算一下自己的资产净值就可得知，他们往往会强调说：“金钱对我并不重要；我只是想知道自己的表现如何。”如果神爱你，象上文所提及的那位没有升职分儿的朋友一样，祂定会强迫你作出抉择，“今日就选择所要事奉的。”你不能在你的人生中试图同时用两套不同的记分规则来计算自己的积存得分，而又希望能得神喜悦。祂把这种行为叫做“心怀二意”¹。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 雅各书1章5-8节

惧怕与骄傲

“敬畏耶和华在乎恨恶邪恶；那骄傲、狂妄，并恶道，以及乖谬的口，都为我所恨恶。”

箴言八章13节

惧怕与骄傲会彼此助长：我们惧怕因那些我们引以为傲的地方可能会受到挫败，我们所骄傲的反倒令我们产生恐惧。例如我对自己的工作很自豪，而又害怕有人会从中找到缺失。又或者某人自认是其行业中的表表者，但内心却害怕有一天会被别人取代。

我们害怕那些会带来痛苦的事，不论那痛苦是在肉体上、精神上、或是情绪上的。我们对永恒的将来和暂存的今生——这两大角力的舞台都会存有惧怕的心。我们对永恒越是存有盼望，我们才越不会惧怕那暂存于今生的？耶稣教导我们说：“那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。”¹因为只有神才能“把身体和灵魂都灭在地狱里”，我们应当惧怕的就只有祂而已。

我们所有的惧怕不都是骄傲的产物：你可能会害怕你的女儿会在接受开心手术时死在手术台上。因为知道是神掌管着你孩子的命运，你害怕祂会把她带走。你的骄傲是由于你太着意那暂存的——专注于今生的得失。假如你真如你所该当的那样惧怕神，你的傲气便自然会消减，而你就能克制你生命中这个于你有害的恐惧²。

神启示祂自己

“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：‘那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。’”马太福音二章1,2节

那几个东方博士因能观测星象，知道基督将要降临，就千里迢迢地跑来找寻那降世为人的基督。有趣的是神竟向这些占星家启示祂儿子的降生，而在旧约里这些人是神所憎恶、不容存在于祂的子民之中的¹。从这我们学到两个重要的功课。

第一，神既没有宽容，也没审判这些占星家，而是看到他们有一颗愿意认识祂的心，于是就向他们启示自己——在他们所处的景况中与他们相遇。那些博士长途跋涉走了很远的路程想来朝拜耶稣，当找到了，他们就敬拜祂。不但这样，当神在梦中显现，吩咐他们不要告诉希律时，他们就听从了²。神在你所在处的现况中与你相遇，而不是在你所应处的境况中才出现。当你显露出一颗愿意寻索祂的心时，你的罪和错失都不能阻挡祂向你启示自己的心意。

第二，神有些时候是用星星引领那些博士前行，有些时候却不是借着星星。他们说：“我们在东方看见祂的星。”他们到耶路撒冷来找希律，是因为星星没有带领他们直接到伯利恒去。在知道先知弥迦³预言弥赛亚是会在伯利恒诞生之后，他们就赶往那里，而“在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。”⁴神的指示并不经常固定不变。祂给你的引导是恰好足够的来让你开始，亦同样是恰好足够的来让你继续前行。当你从圣经中寻找祂的引导时，你可能希望有象星光照耀的那样清楚，但神的带领是永远不会排除你必须凭信心而行的基本原则。

¹ 马太福音10章28节

² 译者按：在本文中恐惧、害怕与惧怕在英文都是同一个字：fear。

¹ 参考：申命记18章9-14及以赛亚书47章13节

² 参考：马太福音2章12节

³ 参考：弥迦书5章2节

⁴ 马太福音2章9节

富裕和绝望

“我所以恨恶生命：因为在日光之下所行的事我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。”
传道书二章17节

在传道书中，所罗门王记录了他所进行的一个实验。因为他拥有丰盛的财富，无上的权力和敏锐的智力，于是他就投身于凭自己所拥有的这些来寻找人生的目标、意义和其重要性。这节经文就是他所进行的实验的结果。

富裕和成功会摧毁希望，而反过来产生绝望。当人缺少他所希望拥有的东西时，欲望会推动他去获取它。但一旦如愿以偿，他还有什么可做的呢？当成功在手时，那些推动我们的雄心壮志的动力会消退吗？我们所拥有的会有足够的一天吗？对于这些问题只要稍微观察一下我们的社会，就可得到清楚的答案：我们从未如此富裕及拥有那么多，但却仍是充满愤怒和不知感恩。

我所认识的大部分人都曾向我坦白承认他们所拥有的物质及财富，是远远超过当他们事业刚起步时所能想象的。但要是他们不把盼望寄托在神永恒的应许上，他们就会象所罗门在年老为生命作总结时一样，恨恶生命。是神美善的恩典，注定我们在这生中不能得到完全的满足。当我们把盼望完全投放在今生时，我们是踏上了自我毁灭的道路。

当生活得无忧无虑、一无所缺、诸事顺利时，你是从未陷入更大的危机之中。一个满足的生命是不需要耶稣的。你一定要象所罗门那样经历空虚和心灵的困惑：否则，不论在现今看来祂和你是多么的亲近，而你对自己和祂的关系是抱着多么大的自信，你只会渐渐地远离神。

愚昧的诉求

“把自己的儿女祭祀鬼魔，流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像，那地就被血污秽。”诗篇二零六篇37,38节

旧约的作者告诉我们，当以色列人在极度困苦的日子里中，竟把自己的子女们牺牲献给外邦的神祇。你可能会奇怪为什么文明的人类竟会做出这样愚昧的事来。当人们确信自己对事情该怎么样的看法是正确的，而他们所渴望的又是那么重要的时候，他们往往会在自己的能力范围内，做出任何事来，以达成目的。若无法在实质的事上自主行事，就会产生巨大的压力来，令他们不顾一切做出一些有理智的人看来不是愚蠢，就是癫狂的事来。那些不相信神是在掌管一切和以他们最佳利益着想的人们，往往会做出荒谬绝伦的事来。

你从以色列人的历史中就能清楚地得见这道理。当他们不能说服神去完成他们所想要达成的心愿时，他们就丢弃神而转投别的外邦神祇。当他们无法使那些外邦神祇依从他们的吩咐时，他们就把儿女献祭，希望这种强烈诉求的行为会打动那些神祇的心。

解决的方法当然就是降伏在掌权一切的神之下。无论你是多么的努力，你永远不能使你的生命照你所期待的进行。是神控制生命中所有的事情，无论你的欲望有多么强烈，也不能说服神放弃那控制权。假若你不相信祂想要在你生命中成就的事，远比你为自己所筹算的更为美好的话，你就很可能会牺牲你的家庭，不是经火——付诸一炬，而是孤注一掷地硬要走自以为是的道路。

需要医生

“耶稣听见，就对他们说：‘康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。’” 马可福音二章17节

当耶稣在世时，以色列的宗教领袖不明白耶稣为什么要与罪人来往。我们的主提醒他们：人们是有病才不得已需要去找医生。当你去找医生时，你得承认你是有需要向他求助的。你常听见人们批评教会里的伪善者和罪人。你不期望在教会里找到完全的好人，正如你不会期望在医院里找到完全健康的人一样。信徒聚集在那位“伟大医师”的“诊疗室”里，因为他们认识到自己的需要，及渴望得到祂属天的医治。

我怕痛，所以我非常感激我的医生，但要是我不用被迫要去见他，那我就更感激万分了。人的本性就是这样，而这也是我们和那位“伟大医生”的关系：我们希望在有需要时能接近他，但却希望最好不必找祂而过自己的生活。为这缘故，主耶稣使我们的世界有混乱和灾难，而我们每个人亦有困难之时。我们花费大量时间和精力去逃避痛楚，但假如我们永远都“无病无痛”的话，我们就会永恒地受咒诅了。

代价是否太高？

“他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。耶稣看见他，就说：‘有钱财的人进神的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢！’” 路加福音十八章22-25节

耶稣会在你最软弱的地方考验你。那年青的官的问题并不在于他所拥有的财富，而是他对基督委身的限度——所设下的底线。耶稣清楚知道这年青人要委身的一个关卡，就是他自我根本价值的所在：因而以此来考验他。基督似乎有非比寻常的洞察力，能鉴别出我们的生命中那些仍未交出主权的的地方，而你可以肯定，祂必定会要求你作出抉择。

对于委身跟随基督的信徒来说，把今生暂存的财富悉数交出可以免掉作管家——管理神所托付的——而要面对的问责。为此，彼得说：“我们已经撇下自己所有的跟从你了。”¹对基督会否充足地供应彼得日用所需而生的恐惧，取代了作管家要面临的张力。你天上的父亲想要你不断地在毫无保障及需要倚靠信赖祂的情况下渡此一生。

为了准备面对必会临到的考验，你可在与神独处的时候，按先后次序把你所认为宝贝的东西逐一交给祂。先是交出你的配偶和孩子。“神啊，要是你把他们接走，我不能保证我不会哭泣，但我应承不会为此事与你争辩。”之后，是你的健康，没有痛楚的期望，以至阅读、书写、说话的能力等。再后是你的梦想、盼望和抱负，这些全都要交给主，让祂掌权和决定一切。在任何方面，若有不完全委身的地方，你都会与那年青的官无异，同样会在备受考验时站不住脚。因为主若爱你，祂必会针对你的生命中仍未交出主权的的地方，并要求你作出抉择。

¹ 路加福音18章28节

定罪也是恩典

“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”
罗马书五章12节

当亚当犯罪之后，神审判全人类并定为有罪。因此保罗说：“在亚当里众人都死了。”¹神把亚当的罪归算给我们，为的是使我们能借基督被释放出来，不用象亚当那样终日受监察——长期受考察。就算你犯罪，但在耶稣里你是稳妥的——有保障和把握。假如神没有判定全人类为有罪的，这将会是多么可怕的事：每个人都象亚当那样开始他的一生，世界会分成犯罪的和没有犯罪的两大类人：那些犯罪的人，永远没有救赎的盼望，而那些能抵受罪恶引诱的人，会长久地监察——备受考验。试想活上千万年而从来没有犯过错，但一次的失误，就会永远地落在地狱里了。

神之后再阻止亚当和夏娃吃生命树上的果子。当撒但鼓励夏娃先吃被禁止的——分别善恶树上的果子，而非先吃没被禁止的生命树上的果子时它是犯了策略上的错误。试想它把次序颠倒过来，亚当和夏娃将永远活在堕落的躯体之内。因此，保罗又说：“死啊，你的毒钩在哪里？”²

神因亚当的缘故判定全人类有罪，及后再阻止人吃生命树上的果子，这两件在伊甸园发生的事，使全人类得着盼望。你在基督里所得的保障和把握，令你虽然犯罪千万次，仍然不会危及你与祂的关系，而你也知道当你与祂在永恒时，你可以自由地吃生命树上的果子³。

归还给主

“‘所以，我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华。’于是在那里敬拜耶和华。”
撒母耳记上一章28节

撒母耳的母亲哈拿因为不育，就恳切祈求主赐给她儿女。神答允她的祷告，她把撒母耳“归与耶和华”作为回报。“归与”的意思是指“把所求的归还”。哈拿求神给她一个儿子，当神答允她的请求时，她就将儿子归还给神。

我们与耶稣基督的关系也象这幅美丽的图画。我们求祂给我们生命，然后把祂赐予我们的生命归还给祂。我们本是死在罪恶过犯之中的，是神借着祂的儿子耶稣基督“叫我们活过来”¹。现在我们这些得赐生命的人，把我们的生命归还给神。“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主活。”²

当你把东西送给主的时候，其实你并没有失去这些东西。你只是先行把它们送往天上，让它们在天堂那边等待你而已。当哈拿把儿子归还给主的时候，她是深明这个道理。她并没有失去撒母耳，在今生和来生都没失去他。你怎样“把财宝积贮在天上呢？”³把它们归还给主：你把祂先赐给你的一切，借投身于祂所关注的事来归还给主。

¹ 哥林多前书15章22节

² 哥林多前书15章55节

³ 参考：启示录22章14节

¹ 以弗所书2章1节

² 哥林多后书5章15节

³ 马太福音6章19,20节

行为和后果

“以色列人在旷野的时候，遇见一个人在安息日检柴。耶和华吩咐摩西说：‘总要把那人治死，全会众要在营外用石头把他打死。’”
民数记十五章32,35节

大多数人觉得罪只是在于行为所带来的后果，而非行为本身：神颁布诫命，目的是使我们不伤害别人。表面上，婚外性行为、同性恋和离婚同样都不伤及别人——带来负面的后果，所以它们并不是罪。因此支持这见解的人就强烈反对把爱滋病跟性行为本身，破碎家庭与问题儿童等连在一起。因为你若能把它们扯上关系，你就可以称这些行为是罪。

这种观点与神的话语是相违背的。因为不论后果如何，罪是在于行为本身而非行为所带来的后果。有人争辩认为，那在安息日检柴的人，只是善用光阴，讲求效率而已，这样的行动怎会带来负面的后果——伤害别人呢？只是神却吩咐要把那人处死。

教会看罪也犯了同样的错误，认为罪只是在于行为所带来的后果，而非行为本身。人们不理睬不准离婚，不准与弟兄打官司——进行民事诉讼，作领袖应有的条件，以及其它种种在圣经中明文禁止的事情：只因他们看不见做这些会有什么负面的后果，于是不顺服神的行为也变得并无不妥了。圣经的教导非常清楚，神是按你的行为，而非本于行为所带来什么后果来审判你¹。千万别把世界的观点带进你与神同行的生活中。

做艰难的事

“人子啊，我要将你眼目所喜爱的忽然取去，你却不可悲哀哭泣，也不可流泪，只可叹息，不可出声，不可办理丧事；头上仍勒裹头巾，脚上仍穿鞋，不可蒙着嘴唇，也不可吃吊丧的食物。”
以西结书二十四章16,17节

我们的主吩咐祂的仆人去做一些极为艰难的事情。祂命令亚伯拉罕在摩利亚山上，把他唯一的儿子以撒作祭牲献上。祂叫何西亚娶淫贱的妓女为妻，并要对她忠诚。神夺走以西结年青时所娶的妻子，那是祂“眼目所喜爱的”，又禁止祂有任何悲伤的表现。神打发耶利米去呼吁自己的国民无条件地向巴比伦人投降，因为巴比伦是神审判的工具。以色列人要屈服巴比伦人，并作他们的俘虏，这是犹太人要相信神的终极考验，而耶利米则要背负卖国贼的污名。

有时神会向祂的仆人解释，为什么祂要求他们顺服时要作出如此重大的牺牲，象对何西亚和以西结那样。但亦有时，祂却不加解释，一如亚伯拉罕的例子。知道神为什么想让你去做某些事情，也许能满足你的好奇心，但只有认识神的品格和性情，你才能产生足够的勇气去顺服神。

试想神可能会吩咐你去做的一件非常艰难的事，你是否已准备好去做呢？我们的主并没有应许祂要我们所做的会是容易的事，祂并不是一位宽松随和的神。不错，神是满有爱心、和善、忍耐和关怀的，但祂却并不是一位宽松随和而毫无要求的神。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 见附录一译注35

玩火

“人若怀里揣火，衣服岂能不烧呢？”
箴言六章27节

没有哪个地方会象辅导员的办公室那样凶险。不少被神重用的仆人都因为在辅导异性时不谨慎而跌倒。当辅导一个身心饱受创伤的人时，肉体 and 属灵的界线很容易变得模糊。多少牧者曾因一次致命的失误而断送了职事。

那些与异性一起出差公干的人，实在是“怀里揣火”。幸勿论他们是否在旅馆或酒店里各有各的房间，当远离家人和其它自然的约束和限制时，撒但的试探就变得特别吸引。所冒的风险实在是极为巨大！

你和你的主知道你的软弱。不要因为想要帮助别人，而放弃原则及作出妥协。如果他们真的需要帮助，而你深知这样做会让撒但有隙可乘，并试探你的时候，你就要作出必要的行动来确保个人的清白，免受玷污。就让对方接受同性的辅导吧！永不要单独出门，假若你不能不单独出外远行，就尽可能住在你所认识的人的家中。不要在旅馆自己的房间里看电视，小心你所翻阅的书刊杂志。多花时间思考圣经和以祷告来保持警惕。千万不要玩火！

麦子和糠秕

“得梦的先知可以述说那梦；得我话的人可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和華说的。”耶利米书二十三章28节

神用麦子和糠秕来对比祂的话跟先知的話：前者赋予人生命，但后者却只适宜被焚烧。在这个先知和辅导人员泛滥的年代，永不要忘记他们的话和神的话语的分别。在这段经文中，神继续谴责祂的传信者——那些假先知们：“耶和華说：‘那些以幻梦为预言，又述说这梦，以谎言和矜夸使我百姓走错了路的，我必与他们反对。我没有打发他们，也没有吩咐他们。他们与这百姓毫无益处。这是耶和華说的。’”¹从这，我们可以有两个应用：

第一，永不要代神承诺祂所没有答应过的。你很容易这样做，只要把一个一般性的应许找一个具体的应用就可以了。例如，当诗人说神“医治你的一切疾病”²时，这并不表示神作出保证祂必定会令你痊愈。神在耶利米书用了两章的篇幅来责备那些未经祂许可，就妄自为祂作出承诺的假先知们³。

第二，当别人所说的话是与神的话相矛盾时，要坚决拒绝接受。小心那些对你暗示神的用意并不一定是如此的人。例如，当人对你说神并不想你活得不愉快，所以你可以离婚再娶，他所讲的就是“糠秕”。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 耶利米书23章32节

² 诗篇103篇3节

³ 参考：耶利米书第28及29章

反叛令人眼瞎

“论到你奉耶和華的名向我们所说的话，我们必不听从。我们定要成就我们口中所出的一切话，向天后烧香、浇奠祭，按着我们与我们列祖、君王、首领在犹大的城邑中和耶路撒冷的街市上素常所行的一样；因为那时我们吃饱饭、享福乐，并不见灾祸。”耶利米书四十四章16,17节

反叛的心使人蒙蔽，难以理解神作为的前因后果。神告诉希伯来人，他们正经历的灾难和浩劫是因为他们犯罪。但百姓对所遭遇的，却另作相反的解释：当他们敬拜天后时，他们丰衣足食。所以他们认为耶利米不能论证他们之所以遭逢厄运是由于他们离经背道所致。

这样固执顽梗，拒绝认清事实的真相，是一顽疾深深地活现在世世代代的人们。例如，许多社会学家都拒绝把罪恶和暴力增加的原因，与社会上否定圣经的绝对标准连上关系。电视的制作人一方面接受客户数以百万计的金钱，强调他们的广告可以影响人购买的意欲，但另一方面，却又辩称他们节目中的色情和暴力的镜头不会影响观众。

研究和数据永远不能令反叛者信服。这些工具只是用来证明你希望得出的结论。耶利米时代的百姓，并没有留心听他的话，但及后以色列却承认他是神的先知。人可以接受、曲解、操控或拒绝他们所看见的任何证据。你唯一可靠的标准就是神的话。假如祂有说过，你可以肯定相信祂一定会成就。你是否愿意不管别人怎样言之凿凿、振振有词，而单单依仗神自己和祂的话而活？

一颗受教的心

“我实实在在地告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。”约翰福音十三章20节

有些人强调他们只愿意从耶稣身上学习，而不从别人身上学习。这样的论点似是而非，为的是掩饰他们有一颗不愿受教的心。耶稣说你愿意从其它人身上学习，就表示你愿意向祂学习。相反，那些不愿意从别人身上学习的，也是不愿意随主学习的人。

学习永远是自己作主动的。你可以教我，但我一定要想学。在文法上说“你跟我学习”是错误的。学习的责任是落在个人的身上，而非在教师的身上。你必须学会不断地建立受教的纪律，去保持自己有一颗受教的心。就如你学习如何过活，也得活着去学习。不被运用的肌肉往往会变得僵硬和萎缩，经常运动可以使它们强壮和灵活起来。要有强壮和敏锐的属灵生命，其中的一个要素就是要有一颗受教的心。

你要看每一天都等同回校上课的日子，而每个关系都是学习的机会。要知道你所碰到的每一个人都并非偶然。每一个你所遇见的人都是神差来，为的是建立你。人越老就越不容易受教。只有很少人到年老时仍有一颗受教的心。当你遇到愿意这样终身学习的人，你知道那是因为他们已预备好随时随地去学习，并且常常锻炼把自己，以保持有一颗求教的心。你也可以加入他们的行列，如果你认为受教是重要的话。

法规与要求

“他叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意〔或译：圣灵〕是叫人活。”哥林多后书三章6节

假如有人问你一条法规和一个要求有什么不同之处，你可能会回答说，法规是强制性的，但要求却并不一定要遵从。你也可能留意到，法规大多以愿意接受规范者的利益为依归，而要求却是从发出要求者的好处为出发点。例如，你吩咐你那五岁的小孩不能在街上玩耍，你是为他着想。但假若你吩咐孩子拿拖鞋给你，这可以是一个要求，但你是从自己的好处出发。

永不要为求帮助别人得到他们最大的好处而制定出法律规条来。例如，保罗说那些愿意专心侍奉神的人，最好能一辈子守独身¹。但当教会为了想人得到最大的好处，而把守独身变成规条时，就圣经来看，他们犯了错误。父母很容易也会这样对待自己的孩子。例如，敬虔的父母很想孩子亲近神，于是规定孩子每天最少用上三十分钟时间来做灵修——与神相交。他们这样做是为了孩子的好处。但须知道渴慕圣洁是发自内心的。规条是外加的，从不考虑内心的诉求。制定规条可能比影响思想来得容易，但规条本身却往往适得其反，不单会破坏关系，更会和想要达成的目的背道而驰。

法规与要求

“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法定度确定，能使愚人有智慧。都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”诗篇十九篇7.10节

法律规条与要求不同，触犯前者所带来的后果，通常不会在拒绝后者出现。法律的力量是在于其拥有问责力（accountability）；假如犯了法是没有后果的话，那么法例就是多此一举的了。比方说，我在早餐时喝咖啡，当我太太离开餐桌时，我问她可不可以再给我一杯咖啡。她眼瞪着我说：“这是法规还是要求？”我可以有两种回应：我可以说：“是的，这是法规。我是一家之主，给我再添一杯咖啡去。”或者是更有智慧的说：“你当然不必这样做，”然后自己去倒一杯咖啡给自己。

无论我的回应如何，她对我所作出的反问，实是向我发出警号，指出我和她之间的关系肯定是出了可怕的乱子。当你深爱着对方时，法规和要求的分别是纯理论而并无什么实际的意义，因为你需要知道对方想要的是什麼，然后才可以顺着对方的意思来满足他，你也应该从这个角度来看待神的诫命。

因此，在那些忠心跟随主的人的脑海里，律法和要求的分别也应该是难以辨明、模糊不清的。从大卫的诗篇中，我们可以感受到他怀有这种心态。因为他一心想讨神的喜悦，所以不觉得自己是受制于神的命令。反而，他看神的律法是给了他大好的机会，让他懂得什麼是他心中至爱者所喜悦的事。大卫愿意遵守律法，只因他爱神，想讨祂的喜悦。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 参考：哥林多前书7章32-34节

法规与要求

“我一心寻求了你：求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”

诗篇一一九篇10,11节

神的律法与人的法律不同，人的法律总是从立法者的好处出发，而神的律法却同时是为神自己及信徒的好处着想。既已肯定神是为我们的好处着想，我们便把神的话语藏在心里，知道它能帮助我们免生危险。

无论如何，律法的存在表示了罪的存在。全因为人的反叛，令要求变成了法规。当你要制定法规时，就表示关系已经受到破坏。法规是在恶化了及正在倒退的关系中作最后的防线。当你要打出制定法规这张皇牌时，你已经到了山穷水尽的关头。例如，你吩咐你的孩子不能跟某人约会。孩子拒绝与你讨论个中原因，令你无计可施，只得立下法规。假如孩子违背了规条，你唯一可以做的就是执行后果。

因此，没有一对神志正常、头脑清醒的夫妻会在婚前订定什么协议，虽然就圣经而言，这样的协议并不是错。哪有人会在结婚前约法三章，要依仗法规的制衡力量才愿意进入婚姻生活中？假如他们缺乏互信，并无意想讨对方的欢心，那么为何要结婚呢？爱表示甘愿讨对方的喜悦；单单提出要求就已足够了。

两类律法

“我当日传给你们的，原是从主领受的。”

哥林多前书十一章23节

当你读圣经的时候，你会发现神制定了两类不同本质的律法：一类是反映祂永远不变的属性，另一类则不然。后者只是为某一段时期而制定的，而制定的原因往往并不清楚。例如：神不许人拜偶像、妄称祂的名、偷盗等。不论神在历史任何的一段时期中，在进行任何的工作，这些诫命都是不能违背的。但在另一方面，有些在旧约中所提及的诫命，在新约中已经不再出现了，例如：“不可叫你的牲畜与异类配合；不可用两样搀杂的种种你的地，也不可用两样搀杂的料做衣服穿在身上。”¹同时，你又发现在新约中某些命令是在旧约中是没有出现的，例如要照顾孤儿寡妇²，还有关于头发应有的长短和蒙头³等。

尽管不能一概而论，一般来说，那些反映神本性的诫命，通常都是我们的良心所能认同的。因此，当你的良心并不认同及支持某些命令时，你会比较容易违背神的诫命。例如，你选择不饶恕人，你的良心可能不会很自然就责备你。你也许会辩称在圣经里神亦有拒绝饶恕的例子⁴，而在旧约的律法中也没有命令我们要饶恕人。但你得小心不要以为这些命令，因为它们不是神本性的一部分，没有受到良心的认同，是无必要遵守，或是去遵守也可因时制宜及因人而异。这样的推论很快便会使你远离神。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 利未记19章19节（圣经新译本）

² 参考：提摩太前书5章9节

³ 参考：哥林多前书11章1-16节及第169日在附录一的译注

⁴ 参考：耶利米书7章16节

倚靠和纪律

“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢做成你们得救的工夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”腓立比书二章12,13节

跟随基督耶稣的人，一定可被动和有主动；懂得倚靠信赖，也会很勤奋自律。信心必定是积极进取的，永远不是消极被动的；然而“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”¹神永远不会替你做一些事是你自己能做到的，但要是你不能做到的，祂必定会替你做成。假如成圣的工夫是全然在乎神的作为，那些劝诫嘱咐人要自制和自律的话就变得多馀了。因此，要是你不尽心竭力“做成你们得救的功夫”，你就会失落。服从神是你与神同行中重要的一环。

但成圣却又不能单靠人的努力来达成，你得倚靠神去成圣。祂应许你祂会在你心里运行，“好使你立志行事，为要成就祂的美意。”保罗说：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？”²重生，从始至终都是神的工作。祂以救恩作开始，以成圣来完成。

这意表着你永远不会有任何时刻，不须要倚靠信赖来完成祂在你里面的工作；与此同时，你也有永远不能卸却的责任作服从、忠心和倚靠祂的仆人。假如你不紧握这两方面的真理，你整个成圣的过程就注定会中途夭折。

审判的需要

“耶和华说：我必从地上除灭万类。”
西番雅书一章2节

西番雅书的中心信息是：神愤怒的烈火会焚烧毁灭这走上歧途的世界。但先知的信息并不是以沮丧和灰心失望作结。审判的最终目的，是要在地上建立神的公义，让属神的子民能参与其中。审判世界是在新天新地之前。只有通过审判，这恶贯满盈的世界才能被更新和得享其应有的荣耀。

救恩是透过审判而来；有救恩就表示有饶恕的需要。众人都是罪人和需要被拯救。在神的所设立的定律里，你不能得着宽恕而不需要面对公正的诉求，而也不能得公正地得称为义而不需要面对审判。神对祂儿女的罪所发的怒火，已转移到祂被钉死的儿子身上。在十字架上，你看见神的审判。神将来必定会审判这个世界，这是一个不争的事实；而祂是必须审判世界的，因为“祂不能背乎自己。”¹在某时间、某地点，有人必定要为所犯的罪负上刑责。如果没有的话，就不会有救恩了。

要以神的审判为乐。假如祂不忠于自己——出尔反尔，那么罪就会永远长存，而你跟祂的关系也缺乏保障。祂必定要忠于自己这个事实，除了使天堂成为可能之外，亦保证了那些被基督宝血洁净的人，都会蒙神悦纳。

¹ 诗篇127篇1节

² 加拉太书3章3节

¹ 提摩太后书2章13节

更重的审判

“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”雅各书三章1节

圣经特别指出那些作领导的人，会面对更大的问责。当你读旧约的时候，你会发现，在神权时期，神审判国家是基于百姓的行为：“以色列人行耶和华眼中看为恶的事。”¹而在王权时期，神审判国家却是基于王的行为：“亚哈谢…行耶和华眼中看为恶的事…惹耶和华——以色列神的怒气。”²当百姓想要立王时，神容许在他们，而把他们的王设立在自己与百姓之间；而百姓要为王的所作所为承担后果。王再不是一个普通的公民，而是百姓的代表。神就按他的行为执行审判。

耶稣警告说：“多给谁就向谁多取”³，这真理不单是指你所拥有的资财，也包括神给你的权力或地位。人追求世上的这些好处，但同时又想逃避为这些面对问责及作出交代。整本圣经都在警告我们说这是不可能的。保罗说假如一个人渴慕监督的职分，他就是爱慕善工⁴。因此，如果你是因为正确的原因想在教会作领导，你所追求的是美好的。但得记着雅各的提醒，神对那些居领导地位的人，会有更高的要求 and 更严格的评审标准。

羞耻

“耶和华在她中间是公义的，断不做非义的事，每早晨显明他的公义，无日不然；只是不义的人不知羞耻。”西番雅书三章5节

“不义的人不知羞耻。”人感到羞愧主要来自三方面：良心、社会和神——其次序大抵也是这样。我们可以把三个来源比作串联起来的三道安全网，其作用是要及时阻截人们以免陷于彻底的堕落中。良心很容易受影响，而令人失却羞耻之心。就以贪心为例，贪心是不会有羞耻感的。人们为满足一己之贪念，可以不择手段、说谎、作假见证、欺骗等等。

花少许功夫，人就可以让社会重新定义什么是可耻的事，就看那些曾几何时让上一代人觉得震惊的事，到今代却变得落伍老套了。这样最后剩下的一张“安全网”，就只在神的手里。但试想犹大可以为了三十块钱出卖了“神”，而以扫也可以为了一碗红豆汤而出卖长子的名分。属肉体的人甘愿出卖“神”去满足一己的私欲。在此我们得知神可能是令人感到羞耻最弱的一个源头。不过，当人不再有羞愧之心时，他可能已是无法得救和被赎了。

你可以用许多方法令自己的羞耻之心变得迟钝，当你这样做的时候，你是令圣灵担忧。“神的灵不会常常与人抗辩、力争。”¹“人屡次受责罚，仍然硬着颈项；他必顷刻败坏，无法可治。”²

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 士师记3章7节

² 列王记上22章51-53节

³ 路加福音12章48节

⁴ 参考：提摩太前书3章1节

¹ 创世记6章3节 [和合本译作：我的灵就不永远住在他里面]

² 箴言29章1节

罪与惧怕

“以色列所剩下的人必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头；而且吃喝躺卧，无人惊吓。”西番雅书三章13节

惧怕令人瘫痪，丧失动力。这可以是健康及有益的，也可以是不健康及有害的，视乎你惧怕的对象是什么。例如，那些无惧于超速驾驶与高危险地的人，可能很容易便意外丧命。又假如有人患了偏狂症，以为全世界都在密谋要害他，那么他的恐惧就是不健康及无益的了。

西番雅的预言临近终结时，向以色列人保证，终有一天惧怕和罪恶必全然停息。虽然罪恶与惧怕的相互关系并不太确实，但明显地它们是有关连的。那些活在罪里的人，常常筹算着谋害别人，以为别人也会用同样的手法对付他。“在洁净的人，万物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。”¹那些过着圣洁、单纯生活的人，从未遭受过别人的谋害，通常都不会怀着恐惧的心过日子，因为他们没必要去猜度别人会威吓自己。

那些不惧怕神的人，反而是注定会害怕人的。导致这结果最少有四个原因：第一，当你畏惧神的时候，你知道祂会保护你，没有祂的允许，是没有人能伤害你的。第二，你是朝着你所盼望的而产生惧怕——因怕可能得不到所盼望的：当你的盼望是来自神，而非来自世界，那些多数人所共有的属世的恐惧，就会消散。第三，你越畏惧神，就会越摒弃罪，结果你发觉自己能与人和平共处，了无仇怨。第四，“敬畏耶和华是智慧的开端。”²那些有从神而来的智慧的人，相对于那些没有的，是有较佳的机会能免受伤害。

奉献给神

“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”哈该书一章4节

哈该先知责备神的子民，因为他们在重建圣殿这件事上漠不关心。他们住在漂亮的房子里，但神的殿却仍然荒凉。神借先知的发问，揭示祂子民的心态：我可以很容易理解为什么需要慷慨地捐助那些有需要的同胞。况且，有朝一日我也可能会变穷，需要别人慷慨的捐助。奉献给神却是另外一回事。神根本没有需要，祂不是三番四次的告诉我们祂是没有需要的吗？为什么要花钱奉献给神？神原本住在一座精心制造出来、但并不怎样昂贵的会幕之中。为什么要另外建造一座圣殿给祂，更何况原先所建的殿只是大卫的主意，不是神的意思？神子民的钱财可以另有更好的用途。

当妇人把昂贵的香膏浇在耶稣的脚上时¹，门徒亦曾经这样质问过。当神在旧约中设立献祭的礼仪时，你也可以同样地问：为什么要把一只完美的动物烧掉？它可以另有更好的用途呢！“主啊，假如你了解我的心，你会知道我的罪需要被遮盖，那还不够吗？”

这样慷慨地奉献给神对比于周济穷人，更是一个出自信心的行动，因为信心委身于眼所看不见的。你看不见神，也不理解焚烧那些值钱的动物给祂有任何的好处。

假如你真的相信你所有的一切都是神所赐的，而祂所拥有的资源是无穷无尽的话，那么你就不会计较，反而会毫无保留地投资你的时间和财物于荣耀神的工作。就如祂根本不需要你花费什么力气就能使你富有，同样地，祂也不需要你的财富去进行祂的计划。按圣经的原则，你是奉献给神，而并非给别人；你周济穷人或是为任何目标作出的捐献，都是因为神想你这样做，并无别的原因。

¹ 提多书1章15节

² 箴言9章10节

¹ 马太福音26章7-12节

因比较而失望

“你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看着如何？岂不在眼中看如无有吗？”哈该书二章3节

从巴比伦被掳归回后，人们开始重建圣殿。他们发觉他们所建的新殿，相比从前所罗门王所建的，实在是相形见绌。那些读过以西结书中所描写的圣殿的，就更觉得他们所建的殿，在结构和规模上，比以西结所写的差距太远了。他们哭了。百姓为神的荣耀而重建圣殿，不过哭的是百姓而不是神。你会想因为圣殿是属于神的，哭的应该是神才对。百姓引以为傲的是由于自己手所作的，而不是因为他们是顺服神的仆人。

在任何时候当你因为不能为神有所作为——有负神所托的而感到沮丧时，你并不是按圣经的原则来思考。相反地，在任何时候当你以自己为神所作的而感到自豪时，按圣经来说，你是犯错了。神并没对新殿的大小或手工艺表示过任何的失望。千多年前，人们用上整生时间和精力去建造那些宏伟的教堂来荣耀神。今天，我们只会欣赏他们的作品，而没有想到神。当你把观点错置的时候，便会产生这样的结果来。

耶利米说：“夸口的却因他有聪明，认识我是耶和華，又知道我喜悦在世上施行慈愛、公平，和公義，以此夸口。这是耶和華說的。”¹当你把注意力放在为神所做的事有什么或功或失败的地方，又或是比较你已作成的及你本应可以作成的事时，知道你是犯了错。神并不需要你工作的成果；祂看重的是你对祂的委身。

厚此薄彼

“正如经上所记：雅各是我所爱的；以扫是我所恶的。”罗马书9章13节

当神明显地在有关你的事情上厚待别人，而似乎是牺牲了你的利益，令你有所亏损，那么你会怎样做呢？尽管以扫是长子而理应得到祝福，神却偏偏拣选了雅各，那么以扫该如何回应呢？当扫罗知道神厌弃他，而喜爱大卫时，那么扫罗又应如何处理，接受这事实呢？你要是耶稣基督的跟随者，你知道你已是祂施恩的对象。“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。”¹所有耶稣基督的跟随者都会直言不讳，他们是不配得神的恩典的。当你已得着祂的恩典时，你不会介怀承认自己的不配，但假如你得不到神的恩典时，你能不能说同样的话来呢？

假如扫罗同意神的观点，认为自己并不适合统治以色列，因此他会以余下的生命来培植大卫登上王位，试猜想神会怎样回应他呢？任何的答案都纯是臆测而已，但我们知道神是喜悦人有一颗谦卑的心，以及一个痛悔和破碎的灵。“神啊，我不介意失去我的王权，但我不想失去你。若没有什么可以给我的话，就把桌上掉下来的碎渣儿给我就好了。”²

在整本圣经中，神都表现出会厚此薄彼，从拣选以色列国开始，以致包括那些借祂的恩典得蒙拣选的人在内。如果你在感情上不能接受神有偏爱，而可以没有你的分儿这概念时，你将很难与神建立一个称心如意的关系来。

¹ 耶利米书9章24节

¹ 以弗所书2章5节

² 参考：马太福音15章22-28节

你年轻时所娶的妻子

“你们又行了一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛，以致耶和华不再看顾那供物，也不乐意从你们手中收纳。你们还说：‘这是为什么呢？’因耶和华在你和你幼年所娶的妻中间作见证。她虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待她。”玛拉基书二章13,14节

虽然通常是女方向法庭提出诉讼要求离婚，但问题却往往是出于男人身上：他们太着意于女性的样貌和身材，以致往往因为要满足他们自己对肉欲的妄念，而常受诱惑想与年轻时所娶的妻子以及孩子们的母亲离婚。在玛拉基先知的时代，那些以色列的男人为自己找借口说：“亚伯拉罕驱逐替他生下以实玛利的夏甲，说起来夏甲也该算是他的妻子啊。”¹法利赛人亦试图以摩西也设立休书的法例来反驳耶稣²。这样幼稚的论据，其背后的原因十分明显：就是人们企图为自己违反神的命令作辩解。你不能用一个别圣经的例子，来为自己在违反或修改圣经的诫命作辩护。

社会也与神站在同一阵线谴责基于这样原因的离婚，从对那些遗弃自己的家庭，而另觅新欢的人所作的轻蔑批评，就可见一斑。儿女们愤恨父亲的作为，而法庭通常也会站在母亲的一方。而这都是理所当然的，因为这样的行为极为卑鄙可耻，而神也必定会严加惩处的。你的婚姻是受一个神圣不可侵犯的盟约所约束的。你永远不能够以第三者取代你年轻时所娶的妻子，不论另一个选择是如何有吸引力，而神警告你千万不要尝试。

称神为吝啬

“你们说：‘事奉神是徒然的，遵守神所吩咐的，在万军之耶和华面前苦苦斋戒，有什么益处呢？如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立：他们虽然试探神，却得脱离灾难。’”
玛拉基书三章14,15节

以色列人所经历的苦况，令他们有理由控诉神说：“事奉神有什么好处？由我们得不到丰裕就说明神是太过吝啬的了。”他们把苦难问题提升，超过了约伯和诗篇73篇所提问的范畴。例如，约伯曾经很富裕，而后来才失去一切，他的朋友归咎于他的罪。在玛拉基先知的时代，人们从未尝过丰裕的日子，他们因神拒给祝福而埋怨祂。质问为什么神的子民会受苦，跟指责神吝啬和没有爱心是截然不同的两回事。当你不以美善来形容神时，你已是在步向称神为邪恶的边缘。约伯不明白神为什么要让他受苦，但约伯并没有否定神的美善，也更不会说神是邪恶的。

神并没有欠你任何东西。祂答应你可以借着祂的爱子得拯救，但这并不包括今生的丰裕。假如你因为自己的生活水平不如理想而恼怒或心存怨愤时，归根究底，你其实是在埋怨那位“使这人降卑，使那人升高”¹的神。神是美善，也是慷慨大量的。祂可能没有赐给你想要得到的，但这不是因为祂吝啬或有意刻薄你。假如你不明白祂的心意，你应该坦白告诉祂，但永远不要指责祂过分吝啬。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 这是百姓对玛拉基（在玛拉基书2章13节以下的一段）的责难所作的反驳

² 参考：马太福音19章3-12节

¹ 诗篇75章7节

悔改与赦免

“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服。归向耶和华——你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”
约珥书二章13.14节

恩典意表着无条件的饶恕，以致一些基督徒误以为神是被自己的承诺所困。这样的逻辑是全然愚昧的。恩典亦意表着神拣选那些祂想要拯救的人，而你是永远不会肯定知道你是被祂所拣选的。你一定要凭信心行，而信心是在“未确知前便要委身”。当你试图以花巧的逻辑来玩弄神，而不是以一个破碎、顺服的仆人身份来到神的面前时，你就没有合乎圣经的依据，可以相信自己已是得救的。

悔改不一定能保证得到饶恕。你不能操控神。许多人相信只要他稍为唉哼一声向神认罪，神就不能不赦免他们。在某个程度上来说，这是正确的。神的确想向你保证祂是愿意赦免的。“我们若认自己的罪，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。”¹象圣经其它许多的真理一样，这也有另外的一面。你不能有预谋地违背神的旨意，然后又返回到祂跟前来求宽恕，而期望得偿所愿。有人说：“我知道神不想我离婚再娶，但我决意先这样行，然后再向祂认罪，深信祂必定会赦免我的。”祂可能会赦免你，但也可能不会。

祈求神的荣耀

“事奉耶和华的祭司要在廊子和祭坛中间哭泣，说：耶和华啊，求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱，列邦管辖他们。为何容列国的人说：‘他们的神在哪里’呢？”约珥书二章17节

神鼓励犹大国作出这样讽刺性的祷告向祂施压：“为何容列国的人说：‘他们的神在哪里’呢？”本质上摩西的祷告也是这样：“为什么使埃及人议论说‘他们领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭’？求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。”¹从另一角度来看，耶稣说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”²保罗严词谴责犹太人说：“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎。”³从这两个不同角度看来都得出相同的结论：神的荣耀是至为最重要的。

从这你应该留心四件事：第一，神的荣耀是祂的第一考虑：祂的子民得小心不要给诋毁神的人有机会去亵渎祂。第二，神想你明白，虽然祂是满有恩典怜悯和慷慨大量的，但驱使祂去做任何事的，却是祂自己的荣耀。第三，神可以，而且必定会从审判那些自称是祂的子民中获得荣耀，一如祂会从审判那些堕落败坏及为祂所弃绝的人一样。第四，你若以捍卫神的声誉，及让所有的荣耀都归给祂为人生目的，就是为自己最终的好处着想。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 约翰一书1章9节

¹ 出埃及记32章12节

² 马太福音5章16节

³ 罗马书2章24节

牺牲与服侍

“耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：‘我向你们所做的，你们明白吗？’” 约翰福音十三章12节

当彼得企图阻止耶稣洗他的脚时，救主说：“我若不洗你，你就与我无分了。”¹彼得很想与耶稣有分，就建议主为他洗遍全身。耶稣回答说洗了脚就已经足够了。在解释祂的行动时，耶稣说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”²耶稣说他们是已被洁净了这句话，怎样与祂指出你得效法祂作仆人这吩咐扯上关系呢？

正如耶稣牺牲了自己的尊严和身分为门徒洗脚，而同样地，当日祂也快将要为他们牺牲自己的性命。在这礼仪中，耶稣呼召门徒牺牲自己去服侍他人。你不能把服侍和牺牲分开：要服侍就得要牺牲。当你服侍人而不用付上代价时，你不能称这为圣经所谓的服侍，例如，我驾车顺路送你一程，目的地根本是没有你的同往我也得去的地方。同样期望有回报的服侍，也不算得是符合圣经的服侍。例如，我答应这周末替你照顾孩子，因为我知道不久之后，我也得请你替我看管孩子。所以，任何时候当你去告诉别人，如果他们不是心甘情愿的话，就不必服侍你：又或是要他们付出高昂的代价，才能这样做，你就是不容许他们实践符合圣经的服侍了。

万王之王竟成了一个卑下的仆人。门徒因基督在十字架上的牺牲得到了洁净，祂为他们洗脚就阐明了这一点。君王期望那些被祂洁净的人成为仆人，而服侍是要求牺牲的。你效法祂的榜样，不是要去洁净其它人，而是甘愿为服侍别人牺牲付出自己。

在黑暗中感恩

“但我必用感谢的声音献祭与你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和華。” 约拿书二章9节

当约拿不服从神的旨意而逃跑时，耶和華用风浪来拦截他，结果是那些水手把他扔进大海里。神用大鱼把约拿捉回来，再送他去完成任务。约拿是在鱼腹中感谢神的拯救，而不是当鱼把他安全送抵岸边之时。他的祷告预期神会拯救他脱离鱼腹，正如神已用鱼拯救他，免被淹死那样。

当神把你扔在黑暗之中，你是最容易感到绝望，你会以为祂已抛弃你了。黑暗和无望往往是在得蒙拯救之前。向神感恩的时间应是在黑暗之中，而不是在得蒙拯救之后。

神是一步一步地带领你走过一生的，你走上的每一步，祂都在向你保证祂是牢牢地掌管着你的生命，而且同样地，祂将会带你走过下一步。当祂带领你进入“死荫的幽谷”¹时，你可以知道祂必定会带领你走出去。借着这些经历祂建立你对祂的信任、坚固你的信心和令你有所把握信靠祂。约拿是借着进入鱼的口得蒙拯救，使他确信神必会从鱼的口把他拯救出来。但这是要凭信心才会预先见到的，而这信心是借着感恩表达出来的。

¹ 约翰福音13章8节
² 约翰福音13章14节

¹ 诗篇23章4节

失却自制

“人不制伏自己的心，好象毁坏的城邑没有墙垣。”箴言二十五章28节

发怒是一件可怕的事，因为它会使人丧失作正确判断的能力。所罗门警告说：这类人就象城池没有护城墙一样，很容易就令敌人有机可乘而占尽他的便宜。一般而言，人们发怒大多数都是因为自己的利益受损，绝少是因为由于为了别人的利益。当主耶稣怒气冲冲地把找换钱银的人驱逐出圣殿时，祂这样做是因为祂为祂父亲的殿心里焦急，但祂却没因此而失控¹。

许多人大发雷霆，是因为别人事事与他作对，或是因为环境处处于他不利。他们有极大的挫败感，皆因他们不能控制事情的发展及结果，而也因此无法控制自己的情绪。当你的怒不可遏而不能自制时，你对自己或别人都没有好处。

“爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚。”²即使你觉得自己的发怒是有正义的理据时，应当记着，神比你更有能力为你伸张抗辩及维护你的利益。“主说：‘伸冤在我，我必报应。’”³圣经给你保证，有圣灵临在你的生命里，你是没原因令自己失控的⁴。

与神相遇

“那时我说：‘祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王——万军之耶和华。’”以赛亚书第六章5节

没有人在藏污纳垢的环境下生活而能出污泥而不染，只有主耶稣是唯一的例外。以色列民中的罪孽，令以赛亚想起自己叛逆顽劣的一面。大多数人已习惯生活在大粪缸之内，久而久之已不晓得自己的脏臭，他们拿自己与同住四邻的人们作比较，还觉得自己胜人一筹。当神闯进某人的生命时，祂让那人深切地体会到自己的堕落和败坏，而那人所身处的环境亦加剧了他的罪疚感和不配感。当人见到神的时候，会对死亡有所惊觉，意识到自己是必死无疑的了。永远是神采取主动向祂的仆人彰显祂自己。神学家称这相遇为“重生”。人的反应是深深地觉察到自己是何等的污秽和有被舍弃和隔绝的感觉。假如没有这样的反应，这人有可能还没有重生。

“有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：‘看哪，这炭沾你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。’”¹神再一次采取主动，洁净人，宽恕人，并与人和好。以赛亚的回应是完全降服在神的旨意下。与神相遇的每一个人，都会有相类似的回应：自觉破碎，继而是向神降服。

每个人与神相遇的故事都不一样，就象手指纹和雪花片那么多样化，每个都不相同。不过，每个碰上基督的人，都会同时有两种反应：深觉自己的不配和甘愿跟从祂的带领。假如缺少任何一种反应，你的重生可能是有疑问的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 参考：约翰福音2章16,17节

² 诗篇116篇165节

³ 罗马书12章19节

⁴ 参考：提摩太后书1章7节

¹ 以赛亚书6章6,7节

以敬虔自夸

“‘你向耶和华——你的神求一个兆头：或求显在深处，或求显在远处。’亚哈斯说：‘我不求；我不试探耶和华。’”以赛亚书七章11,12节

“兆头”在圣经里有一个非常重要的作用。它们是表达神的恩典，为的是帮助罪人操练信心。亚哈斯王假装敬虔，拒绝了神给他一个兆头的建议，令全能者无法忍受而心生厌烦。王以表面上的虔诚来掩饰他内心的顽梗。亚哈斯并没有明言他不相信神；恰好相反，他的回应显示出他试图想比以赛亚表现得更为属灵。我们不清楚为什么亚哈斯会这样做，他也许怕承担一项他没有把握能付诸实行的决策。假如他向神求取一个兆头，而又得到的话，那他就要全心全意地做神想要他做的任何事了。

与神给亚哈斯王的应许相类似的，就是神答应我们，如果我们为祂所关心的事尽心竭力，祂会在天上大大的赏赐我们。我常常听见信徒们说，他们永不会因为要得着“永恒的利益”而事奉神，这样的动机太卑劣及含有自私的意味。如此的所谓敬虔可能只是他们用来掩饰内心对神的恐惧，害怕神要他们为自己怎样投资一生作出交代，而这个结算清账会大大地影响他们在永恒中的生活水平。因为不想面对这样的问责，他们就用虚有其表的敬虔来加以掩饰。

你常会有困难了解自己内心的动机，我们的动机总是隐晦含糊和不能尽信的。但当你发觉自己象亚哈斯那样，坚拒神给你一个清楚明确的建议时，你最好已有一个充分的理由和一个纯净的动机，否则你只会令全能者无法忍受而对你心生厌烦。

从神而来的混乱

“耶和华说：‘看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。’”
创世记十一章6节

全世界都是说同一种语言，而全人类得以团结起来建造巴别塔。我从不清楚这座塔是什么样子，也不明白当时的人们怎会想到能借着它达成他们的目的。神对他们的回应却是这个令人震惊的评注：“要是我们不阻止他们，以后他们所要做的事就没有不成就的了。”你可能想修正一下这评语，人类实在还有许多永远不能达成的事。但神并没有修正祂的断语，还是借不同的方言语系，使人类陷入混乱之中，使他们分散四方。

这次因语言的混乱而导致的分散，带来了文化和宗教上的差异和分别；而所引发出来的分歧和分裂，产生了悲剧性的后遗症——战争来。差异和分别带来了分歧和分裂。在巴别塔之前并没有战争的记录。暴力行为是有的，如该隐杀了他的兄弟，但却没有组织的战事。归根究底，这世界大部分的混乱都是神所挑起的。

世人总是想借合一和联盟的手段来解决世界上的问题。我们成立国际联盟、联合国，而有些人更期待欧盟是另一步迈向一体化的世界政府。我们签署核不扩散条约，还有消弭贫穷和不公平等等。假如神让这些成功，世界从此就注定永远受诅咒了，因为自把自为、不受约束是离开神的道路；相反，全心依靠、谦卑信赖乃归向神的途径。神用混乱来使人领悟到他们是有必要仰赖神的。永远不要停止为一切的混乱来感谢神。

从神来的混乱

“先前的条例，因软弱无益，所以废掉了，（律法原来一无所成）就引进了更美的指望；靠这指望，我们便可以进到神面前。”
希伯来书七章18,19节

新约的作者要证明一点，若没有他们所提供的进一步启示，旧约是不完整的。为要达成这相的，他们一定要证明旧约本身也有论及其不足之处。希伯来书谈及一位完全的神，完美地创造了一个不完整的系统：摩西的律法是“软弱和无用的”。神创造一个不完整的系统，为的是让祂的子民生出一个完美的盼望来。保罗说，神把苦难引进你的生命里，目的是要促使你投向那个源自圣经的盼望¹。

我不知道你如何，但我憎厌任何的混乱和失常。我讨厌肮脏，用具坏了不能运作，我的身体因劳损退化而跨下来。于是我经常花时间去清除污垢，修理坏了的东西，保养自己的身体。神除了使肮脏丛生、令东西损坏，及使我的身体衰败外，又继续以暮年的来临、黄昏的岁月打击我们。虽然如此，我却不能自暴自弃，撒手不好好地管理神所托付给我的一切资源。也许我羞于承认，但我觉得当事情不如意时，我对神的倚靠信赖，总是要比诸事顺利的时候大得多。

我的朋友有一个患自闭症的孩子。他们说，孩子对他们费尽心思、绞尽脑汁的教导并不以为意，毫不领情：除非他自处的世界受到干扰，而他被迫感到不安及无助为止。这些当他感到混乱的时刻，也就是他最受教的时候。我们十居其九都是患上了属灵的自闭症。

苦难的价值

“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”诗篇一一九篇71节

人在苦难及逆境中往往比在安逸及顺境时容易相信神。苦难驱使重生信了主的人更亲近神。作为基督耶稣的跟随者，你会不断从圣经中读到这两者的相互关系。保罗说神给人苦难，让人生出盼望来，所以为这缘故，我们在患难的日子要喜乐，因为苦难与神合作，促使在我们里面生出一个源自圣经的盼望来¹。

对于未信的人来说，苦难并不一定产生相同的果效。当事事顺利时，他很容易认为：不是神不存在，就是觉得即使真的有神，祂也是与人没相干的。但当灾难和不幸的事临时，他就会埋怨神。你会听见有类似的话：“你真的相信一个会带给我们痛苦和折磨我们的神吗？我就肯定永远不会敬拜及尊崇祂。”神成了最方便的代罪羔羊，事情不称心如意时总有可以被责难的对象。

苦难比在你生命中发生的任何事情，更能给你一个机会反省及检讨一下自己对神所持有的观念。当诸事顺利时，你很容易认为神是美善的；但在患难时能称神为美善的，就需要对神的品格和性情有深厚的认识，而这并不是每个信徒都已掌握及得到的。当苦难进入你的生命时，不要浪费时间去试图理解个中原因，反而要用更多的时间去感谢神²。看这些似乎是表示神把你遗弃了的日子，成为你确认祂的美善的机会。

¹ 罗马书5章3,4节

¹ 罗马书5章1-4节

² 腓立比书四章6,7节

有智慧地过活

“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”诗九十篇12节

不论你的寿数有多长，你在世的日子总是短促的。上了年纪的人通常都会感叹人生苦短，日子如飞而逝。摩西鼓励我们要“数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”你一定要努力去管理神所给你宝贵的光阴。一如其它的资源，你若不好好地计划如何运用你的时间，它就会在你不知不觉间蒸发掉，令你追悔无门。

你对人不免一死的意识决定你对现实生活的看法。你越明白生命是多么的短促，你就越会避开那些人称之为“不饶人的急事”，宁愿全心全意地抓紧每一个机会，全力投身于那些最能切合你生命目标的事。你当然无法知道你在世上的日子有多久，但要是你用心去揣摩明白神启示给人的智慧时，这就不甚重要的了：因为主不会以你今生的成就来评价你的生命。而是，祂会以你在世之时，怎样认真地按祂的价值观来生活，作为审判你的基准。

假如你接受神的价值观——重视神所重视的，你就不会花时间追求那些世界用来量度成功的事情上。当你追求一些主没有许可的事物时，你只是在浪费时间和精力。智慧的心使你明白生命的短促，也知道应如何恰当及准确地投资自己生命所有的。“以萨迦支派，有二百族长都通达时务，知道以色列人所当行的。”¹

因感败坏而气馁

“我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为，立志为善由得我，只是行出来由不得我。”罗马书七章18节

当你冥思苦想关于你自己那倾向犯罪的习性时，你得小心保持一个中肯的看法。你可以借深深觉察到自己是堕落和败坏而得到莫大的益处，因为这样的体认，能令你的心渴望主的再来，也会提醒你神救恩的伟大，及推动你去过一个圣洁的生活。但假如你相信自己基本上是一个良善的好人，那么会有什么动力驱使你依靠信靠基督呢？

但从另一方面来说，你可能会很容易感到气馁，因为你知道“立志为善由得我，只是行出来却由不得我。”此外，你得小心，因为只侧重关注自己犯罪的倾向，可能是变相骄傲的表现，你相信你该要活得如你自己想自己能达致的那般圣洁来。你来到救主的面前委婉地说：“我的思想和动机是多么堕落和败坏呢！”而耶稣则坦言回应你说：“你当然是罪恶满身，否则我为为什么要为你死呢？”请谨记，你不是会令神感得惊喜的。

你在过与神同行的生活，永远不要从你现在已达到的地步来衡量自己，反而要从你正在朝着什么的方向进发来看。人通常是以成果为本，而神则是以过程为本；而成圣是一个过程。假如你事事在评估自己圣洁的程度，你一定会很容易感到沮丧及失望，因为“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”¹在你与神同行的过程中，唯一可信赖的指标，就是在你借圣灵的引领，走上成圣的道路时，有没有对祂的提醒，作出正确适切的回应。

¹ 历代志上12章32节

¹ 耶利米书17章9节

罪与律法

“我以前没有律法是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了。”罗马书七章9节

人只有从律法人才认识罪及知道自己犯罪，不论人是犯罪危害国家或是犯罪得罪了神。政府在订立某法例之前，不能控告市民违反该法例而予以定罪。照样，神也是如此；再者，除了神所给予规定的标准外，你不能随便界定什么是犯罪得罪了神。保罗说若把神的律法挪走，那他就并没有犯罪。但当他一接触到神的律法时，他就清楚知道自己是一个罪人，并且是已经被定了罪。

律法象一台X光机，又象一台磁力共振造影仪(MRI)，可以显示出那称为罪的“毒瘤”来，然而律法却不能“治疗”罪。“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”¹你不能责怪那台磁力共振造影仪把你的问题显露出来，没有它你根本无法知道你自己已有致命的问题。

保罗让我们看到是神的恩典，借着圣灵在你生命的工作，把你的罪揭示出来，让你晓得自己是失丧和与神隔绝的。神的恩典也启示给我们知道，是借主耶稣基督为我们的罪代死，使我们的问题得以解决。不要因神的律法揭露了你生命的罪，而把你的问题归咎于它；更不要靠守律法来解决你的问题。这两种态度只会令你偏离正路。承认律法在你生命中的位置，晓得你之所以能意识到律法存在，也是凭借神的大能——就是与那能使你得医治的大能完全一样。

因履行诺言而吃亏

“耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直，做事公义，心里说实话的人。他发了誓，虽然自己吃亏也不更改。”
诗篇十五篇1,2,4节

大卫分析有哪些敬虔的要素，使人能有资格与神相交。他说其中一个特质是“发了誓，虽然自己吃亏也不更改。”你有没有应承了别人而其后又后悔呢？就如你答应带孩子到郊外旅行去，只是后来却得知老板要在那周末加班；又或者你已答应了以某一价钱出售你的一个产业，而随后却发现它可以卖得更高的价钱。你若若要信守这些诺言，在目前好象必定会令你吃亏。

这些都是人生中的关键时刻，是考验人能否一诺千金，言出必行的关头。神保证每一个人在一生中都会面对这样的考验。究竟你的神够不够大，能否因为你要履行诺言而补偿你的损失？就你的价值观来看，什么是更重要的，宁愿为今世暂存的利益财帛而食言，还是满足神所期望的？

每一代的人通常都会怀缅过去，当想到前人在在都能表现出言出而必行的气概，同时又会悲叹与自己身处同一年代的人却言而无信。问题并不是要争论笃守诺言的时代究竟有没有出现过，抑或今天是否真的缺乏这类信守诺言的人。主想要知道的是：你是否宁愿吃亏也不食言？

¹ 罗马书7章12节

谦卑

“要别人夸奖你，不可用口自夸；等外人称赞你，不可用嘴自称。”箴言二十七章2节

要让温顺柔和、自制宽容和恒久忍耐等美德得以在自己的生命中茁壮成长，谦卑是绝对必备的先决条件。没有谦卑，你决不能以符合圣经的态度去回应别人对你的轻蔑怠慢、难堪的批评，以及面对与生俱来的那些令人烦躁的事物。想要知道自己是否谦卑，从你在人面前如介绍自己、想给人留下一个什么印象，就可见一斑。你在人面前是否常引人注意自己和刻意地表扬自己的成就和所持有的主张？父母在不知不觉间炫耀自己孩子，就是个好例子，表面不说，其实骨子里是在暗示子女的成就，大多数都是由于自己家族中优质的遗传因子。

使徒保罗因感到哥林多教会里有人怀疑他使徒的权柄而造成破坏纷争，只好被迫向他们自我推荐，他对自己不得不出此下策无奈地说：“我成了愚妄人，是被你们强逼的。我本该被你们称许才是。我虽算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。”¹

假如有人想知道你某方面的成就，你避而不答或故意贬低自己，那并不表示你为人谦卑。谦卑的一个惯常表现，就是会对别人产生兴趣，就让这种对别人产生兴趣的动力带引你的话题。故意惹人赞赏，显然是缺乏谦卑的表现。同样地，你若不觉得自己有什么了不起时，你便不会因别人不重视你而觉得尊严受损。还是“等别人夸奖你”吧……

悔改

“耶稣责备那些他曾在那里行过许多神迹的城，因为它们不肯悔改。”

马太福音十一章20节（圣经新译本）

你得为自己所犯的罪而悔改，这并不是为与你所得罪的人重归于好，而是要恢复你与神的关系。悔改和饶恕是两件要分开来处理的事。此外，你也不需要等到对方先行为得罪了你而悔过，你才宽恕他。你这样做有三个原因：第一，所有的罪归根究底其实都是得罪了神，所以你在求人宽恕之前应先为自己所犯的罪在神面前悔改，求祂的赦免。第二，真正的悔改是发自内心的，只有神才知道我们的心。第三，不论对方有没有悔改，你都要宽恕他，因为你相信“主说：‘伸冤在我，我必报应。’”¹

人人都想得到宽恕，但却不肯宽恕别人。我们做错了事就渴望得到神和所得罪了人的赦免，但当我们受到别人极大的伤害时，总是想讨回公道，而少想及要宽恕别人。一个朋友的妻子因一时疏忽，意外地杀了一个信主的小女孩。死者的家人虽然信主，却拒绝宽恕事主。耶稣将宽恕和悔改结连起来，我们若不肯宽恕别人，祂也不会赦免我们²。

主确是明明的告诉我们要先宽恕才会得着赦免，只是我们很容易就会因此引伸出：只要我肯宽恕就必定会得到赦免。例如有人说：“我知道神不想我为保护自己而发假誓、作假证供，但我知道祂必定会赦免我的。”当被问及宽恕与悔改的关系时，他说：“我不需要别人悔改而宽恕他们，神必定也会这样宽恕及赦免我的。”这样的想法离真理真是十万八千里，我们若不悔改，神必定不会宽恕及赦免我们，正如上面所说，祂是知道我们内心的。

¹ 哥林多后书12章11节

¹ 罗马书12章19节

² 马太福音18章21-35节

是神还是玛门

“一个人不能事奉两个主；不是恶这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门（玛门：财利的意思）。”
马太福音六章24节

大部分专业人士和从商的都不会相信耶稣的这几句话。没有一个跟随主的人会想别人知道自己对主耶稣的话另有想法，但要是他们有胆量的话，他们会这样说：“耶稣，你在这事上搞错了。我是清楚知道的，因为我正同时事奉你，又事奉玛门，而且自问干得还不错呢！”

玛门是物质的财富。在接着的一段经文里，耶稣说你可以知道自己究竟是事奉神，还是事奉玛门，就是抚心自问：自己是否为今生的衣食住行等事务和生活的水平而焦虑不休。小朋友因为折断了蜡笔伤心大哭，作父母的你知道蜡笔并算不得什么。当你因为损失了你在世上暂存的财物而悲痛欲绝时，其实你的天父看它们就象蜡笔一样。

不要容许你把自己的心全情投放在你所拥有的财物上。当你为赚取这世界上的财富而卖命时，你就是与神为赢取你的心而竞争¹。耶稣说在这样的竞争中，最终只有一个赢家：而从现实来看，神永远都是输家，因此不要尝试去事奉玛门。你可以事奉神而得着玛门，但你不能事奉玛门而又得着神。

在营外

“这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有常存的城，乃是寻求那将来的城。”希伯来书十三章13,14节

在旧约，大祭司每年一次要带着牲畜的血，进到至圣所去为百姓赎罪，然后把牲畜的身体带到营外焚毁¹。希伯来书的作者说，耶稣的血给带到神的面前为我们的罪献上作赎罪祭，而祂的身体就被带到城门外受苦害、遭毁灭²。在较早前，作者说：“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”³现在他告诉我们，我们得追随基督到营外去与祂在一起。

要是你想获得来到耶稣座前的好处，你一定要肯追随祂“到营外”去同遭排斥、受唾弃。这二者是相伴并行的：你不能只愿得着前者而拒绝接受后者。如果你接受神所应许的那有福的盼望，你就一定要拒绝这世界所给予的盼望。一位律师为顾客服务完毕，那顾客竟不愿付账。当律师被问及他如何处理这件事时，他说：“我没有跟他吵，因为他也知道他这样行是错的。也许他的罪疚感有一天会引领他归向基督。况且，神也不需要那点钱来让我富起来。”

虽然你不一定需要仿效那位律师，但假如你不相信当你把对今世所怀有的盼望来换取从神而来的盼望，是一宗更上算的交易时，你就不会肯付代价去忍受耶稣所受的排斥。那“常存的城”是为那些肯追随救主“到营外”去的人所预备的。

¹ 约翰一书2章15,16节

¹ 参考：利未记第16章

² 参考：希伯来书13章10-12节

³ 希伯来书4章16节

要震怒还是悔改

“因为断定罪名不立刻施刑，所以世人满心作恶。”传道书八章11节

自古以来人们都深明所罗门这句话的智慧。假如把应施予罪犯的刑罚给拖延押后或取消不执行的话，那罪犯以及那些熟悉这事件的人，都会对法理公义从此失去信心，或会更加目无法纪。对罪犯来说，这的确如此，因为他有理由相信自己可以逃避刑责。而对一般人来说也的确如此，因为他们也有理由相信再没公理了。

保罗在写到有关公义的原则时说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？”¹神蓄意违反自己一经定罪就立刻惩治的原则，为的是要让人有悔改的机会。要是每当你一犯罪后，祂就立刻审判你，你就注定永受咒诅，而没有机会去经历祂的恩典了。

你对神这延迟执行判决的策略会很容易产生误解，以为祂漠不关心，又或者是没有问责这回事。这样的想法是犯了非常严重及致命的错误。“你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。”²保罗在继续陈述他对公义原则的理解时作出警告说：“你竟任凭你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到。”³

财富与敬虔

“若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、丧失真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路。”
提摩太前书六章3-5节

有些人这么教导说：假如你过敬虔的生活，神就会以今世的财富赏赐给你；这是历世以来普遍盛行毒害人的异端。从常理出发，你可以很容易得出这样的结论来：你若为善，神就会赐好东西给你；你若行恶，神就会以坏事惩罚你。这似乎跟你的公平观念相当吻合，事情本该是这样的嘛。

保罗公开反对这种想法，原因至少有两个：第一，你会为追求世上的财富而过敬虔的生活，但神却是要你全心只为那能存留到永远的而尽心竭力。第二，在这样的神学思想下，就不会有为义受逼迫的空间；而你又怎能应用和体会耶稣的话：“在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”¹

那些接受这异端的人，实在是把自己陷于极大的伤害之中，因为当与生俱来的磨难临到时，他们就会以为自己不够敬虔，又或是神控制不了大局。但是，保罗的教导正好相反：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”²任何时候，当你以宗教作为一种手段或动机去追求得着世上的好处时，你就是错过了神的心意。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 罗马书2章4节

² 诗篇50篇21节

³ 罗马书2章5节

¹ 约翰福音16章33节

² 提摩太后书3章12节

同意，顺服和合作

“一心一口荣耀神——我们主耶稣基督的父！”
罗马书十五章6节

当人际关系中有上下之分——即某一方要在另一方的权威之下时，“同意”与“顺服”就往往被混淆。例如，妻子说：“我大部分时间都顺服丈夫。”她其实是说，他们大部分时间都意见相同，但当偶有意见相左时，她就自然会找出理由来拒绝顺服。当你要去做一些你不愿意去做的事，而不只是一些你同意需要做的事时，才可以考验出你是否真的有顺服的心。

很多人懂得怎样假装顺服，事实上那只是同意而已。很少人懂得如何以顺服的心来合作，而大多数的人却知道怎样搞对抗。你很容易表面上有顺服的做作，但心底里却极不愿意合作。当被吩咐要去做某件事的时候，你可以敷衍了事，其实无心把事情做得妥当。“亚玛谢行耶和华中看为正的事，只是心不专诚。”¹

顺服不单是行动，也是内心的态度。只有你和神才知道你的内心，而祂在将来审判你的时候，其中的一部分就是看你在执行指令时，你心中所抱的态度。“无论做什么，都要从心里做，象是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。”²

罪带来隔绝

“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”以弗所书四章18节

肉身的死亡是躯体与灵魂分离；属灵的死亡是灵性上与神的隔绝。所有人都会承认死亡就是分隔。在交通意外中，假如人被抛出车外死了，报纸会报导尸体被发现在路旁。但假如那人没有即时死亡，报纸则会说某某人被发现倒在路旁。记者知道若某某人死了，他就不再在他的躯体之内。

神是完全圣洁的，当你犯罪得罪祂的时候，你就与祂分隔开了。圣经叫这做灵性的死亡。罪带来分隔，它向来如此，也将会如此。两人合伙，其中一人被发现偷取对方的东西，结果就是中止合作。丈夫若对妻子不忠，结果也是仳离。当你觉得你的朋友在欺骗你的时候，你们之间就会产生隔膜而渐渐疏离。

因为亚当的罪，你出生时已是死在罪恶过犯之中¹。当你悔改归信基督之时，你属灵的生命就活过来。在你成为基督的跟随者的那一刻，你属灵的生命就从此活着。而你要接受唯一的死亡就是肉身的死亡，而你在复活之时将会得着一个新的躯体。

虽然死亡是等同分隔，但不是所有的分隔都等同死亡。因此，作为神的儿女，当你犯罪时你是不会再经历灵里的死亡，但你是会和神分隔。你不能立心不顺服主耶稣，却又能同时与祂交往。你在得救之后所作出认罪求赦免的祷告，目的不是要再得拯救，而是为恢复中断了的关系。你的罪使你和神分隔，你一定要悔改才可以与祂重修关系。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

¹ 历代志下25章2节

² 歌罗西书3章23,24节

¹ 以弗所书2章1节

为基督作愚拙人

“我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的；我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。”哥林多前书四章10节

保罗写给哥林多教会的这封信，在一开始的首章中他就指出：“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”¹他言下之意是，“环顾你们自己，哥林多教会并不是由世上有名望、有地位的人所组成的。”通往耶稣的那条路，已包括有被人轻视冷落的含意，而这些哥林多的信徒是完全符合资格的。

保罗说，如今他们却和刚悔改归主的时候正好是两个模样：“既聪明、有能力、又有体面。”“你们哥林多人曾经愿意作愚拙人，既软弱又受人藐视，为的是要表明你们是单单倚靠信赖基督的。但如今你们却利用与主的关系，所带来给你们的能力，而想以这世界的模式来一起争名夺利。”这是多么尖锐的指责！

哥林多人认为保罗是愚拙的，为了要传福音而甘走上对自己有损的道路。“保罗，为什么你不可以象普通人那样安顿下来，不再口出狂言，成家立室，生儿育女，以织帐棚为生，就象世上其它人一样。”保罗回答说：“我想神把我们使徒明明列在末后，好象定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”²

这争论仍未止息：你要仿效谁呢？保罗还是哥林多人？你不能脚踏两船同时采纳两种截然不同的心取向。

受造之物的信息

“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。”罗马书八章22节

罗马书第8章所讲有关圣灵和确信这两大主题，使这章圣经自古以来，都深受信徒的锤爱。圣灵向信徒保证他们在基督里的身分是稳妥的。在这伟大的一章中段，保罗提到罪对造之物所带来的影响。你的罪永远不单是你个人跟神之间的事情，它把宇宙万物也卷入其中。当亚当犯罪时，所有受造之物都无奈地受到牵连和拖累。保罗说：“受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”¹正如所有受造之物都跟我们一起堕落，亦会同时与我们一起得赎。

但这和圣灵的工作，以及信徒所得着的保证又有什么关系呢？当你目睹周围的死亡和腐朽时，你要知道事情本不应该是这样的，而且也不会永远如此下去。当你问一位未信主的人，从秋天的落叶和枯萎的树木，我们会学到什么时，他可能会告诉你，这是进化过程中必然发生的现象，一切事物本该如此。但圣灵却对那些属祂自己的子民保证，事实刚好相反的：死亡和腐朽都并非自然的，而且原本就不应该是这样的。

当圣灵说“受造之物服在虚空之下”²时，那不信主的人的推测得到了证实，就从他所看见的都支持万物本该如此，而且亦会这样继续下去；但跟随基督的信徒却得到相反的保证——万物的终局却非如此。

¹ 哥林多前书1章26节

² 哥林多前书4章9节

¹ 罗马书8章21节

² 罗马书8章20节

附录一：译注索引

译注内容未经作者过目，如与内文有所偏差，尚祈指正。

译注编号	日数	脚注编号	译注内容
1	6	1	“你们当以基督耶稣的心为心。”的“心”字原文字根phroneo，英文译本多译作mindset, attitude“态度”，phroneo不仅有想法、思考(thinking)、见解(opinion)之意，同时有意志取向(will)和感情的投入(affection)，可译作“心怀意念”——心怀：意志、感情；意念：想法、见解——简化为“心意”。
2	13	2	因为神是造物者，因而拥有一切，这包括你和我在内。
3	24	3	如果神的诫命是惩罚性的话，活在恩典下的新约信徒，很容易以为惩罚已没有了，诫命、约束和限制也就可被忽视了。其实诫命、律法是用来帮助人避免犯罪得罪神；而恩典却是给人有赦罪的机会。因此“这些限制也与神的恩典无关”。活在恩典下的新约信徒，仍需要诫命以避免陷入罪中。（可细读罗马书第6及7章）
4	25	1	参考罗马书12章3节：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。
5	40	2	保罗其实想我们避免无休止地自我审查和省察自己的动机。
6	40	3	明白自己行为背后的真正动机。
7	73	5	“软弱”：可作损耗、贫乏。意谓：表面上的丰足，却带来身心灵的咒诅。
8	75	2	“目的论”是与“机械论”相反的学说。目的论认为某些现象，只有通过了解它们所达到的功能，或所采取行为的目的，才能予以充分的解释。
9	78	4	在东方社会中通常在接到礼物之后，会立即回敬些少作为心意，此谓礼尚往来。
10	78	5	收礼物的人不会觉得久了送礼的人什么人情，送礼的人也不会因收礼物的人没有回敬而耿耿于怀。施予者及接受者都能免去不必要的猜测介怀，而能互相感恩道谢。
11	82	1	这包括：没学到神想你学的功课，失去单单仰望神、向祂倾诉的机会，得着从神而来的医治及安息，等等。
12	99	1	因为一切能发生在你身上的都是神美意的安排，你以坦率及顺服的态度向神抱怨，是承认了这个事实，这是合乎神心意的。译者曾询问作者：那么被别人陷害的人可否投诉及埋怨陷害他的人？例如在第二次大战，死在毒气室中的犹太人，可否把抱怨指向希特拉？作者回答：如果他是其中的一位犹太人，而又正确地按圣经来思考，就只可作出这结论：就是神想如此待他，而希特拉则只是神的工具而已；但神必会审判希特拉的恶行。就如：在撒母耳记下24章1及10节中，神激动大卫数点百姓的数目；结果以色列人受罚，而大卫也要献祭，公开承认己罪。
13	99	2	说这样话的人是叛逆神，无法与神有一个正常的关系；因为这暗示你可以支配神，左右祂的安排；相反，我们只是神的造物、是祂的仆人，祂有绝对的主权，可以随意待我及向我做任何事。
14	134	2	Counter-intuitive：与一般情理所预料的相反。
15	158	2	你和基督的个人关系越深，你就会更重视遵守正的诫命或命令，而它们的价值比负面的诫命就更高了。基于这主观因素，而正面的诫命所针对的是人内心的问题，所以产生什么行为的改变也因人而异。

16	164	2	因此即使你拿自己的金钱来进行投资，其实那些金钱并非你的，只是神交托给你管理而已，因为你没法完全为投资失误而负责，所以要小心以倚靠神的心来投资，因为别人可能会因你的错误而蒙受损失：再者，如果你是从市场上集资，或直接向人或银行借钱，则支持“你所拥有的不是全属于你的”了。
17	169	2	意指那些自由派或无神论者，往往反而能直述经文之意，虽然他们并不同意圣经的话，也更不会服在圣经的权威之下。
18	169	3	有关保罗在圣经中吩咐女人要蒙头（参考：第332日）和止女人讲道及辖管男人（参考：第161及224日）等具争议性的题目，因篇幅所限，不能作深入的探讨。不论我们同意作者的看法与否，他所坚持的就是要先有愿意服从圣经的心及让经文直述其意的态度，才不致曲解圣经以迎合自己的神学思想、个人喜好，及社会潮流。女性在教会生活中要表达神创造的原意及设计，顺服神赋予男性有带领的权柄及教导的角色；而又能体男女同蒙恩召、参与事奉及彼此互相倚靠扶持。在装扮（蓄发蒙头）、举止（沉静自守）及角色（治家育儿）中要保存其文化上所认可的女性气质，以表达顺服之内涵。保罗佑道如果男女的装扮及角色混淆，将会导致失去男女有别的设计，公然挑战神的心意。但保罗是否要求在不同时代所有的教会都有一致的表达的方式，抑或据不同的社会而有不同的表达方式？正如作者所言，如何遵从神的命令可以是很个人及主观性的（参与：第158日）。不过作者警告我们不要以不合潮流或难以执行而轻轻略过，更不要选择地服从圣经；而我们最终都要面对神的问责，我们最好已有足够的理据和无愧的动机为自己不遵从神的命作辩解。（参考：Man and Woman in Biblical Perspective by James B Hurley, Zondervan 及Recovering Biblical Manhood & Womanhood, John Piper and Wayne Grudem ed., Crossway Books）
19	170	3	人是否能进天堂，是取决于相信基督与否。但人在永恒里生活的质素，不论在天堂或地狱，则取决于今世的行为。人可以在进入天堂时失去一切（哥林多前书3章15节），但总比在地狱活在神永恒的愤怒中为上算。而在地狱里所受的苦楚，也会因人而异，正如主耶稣在马太福音10章15节中说：“我实在告诉你们，在审判的日子，所多玛和蛾摩拉所遭受的惩罚比那地方（门徒曾到过的城邑，但拒绝接受所宣讲的福音）所受的还要轻呢！”（现代中文译文）。至于那些未听过福音的人，无论是任何年龄、种族及年代的人，神都会以那条金科玉律（马太福音7章12节）及罗马书2章1至16节所提及的原则来作为审判的基础，决定他们永恒的归宿及在永恒里生活的质素。
20	173	2	Oxymoron本为矛盾形容法：修词学中把不相称及自相矛盾的名词放在一起而产生的简练精辟的警句。
21	173	3	如果我相信有多于一位神的话，审判也不会存在，因为我不知道应向那一位神负责。
22	173	4	即意味只有一位真神的存在。
23	184	1	看到小孩子在在都需要人照顾、楚楚可怜的模样，就意识到人的无助。
24	200	1	他们正经历神的拯救（创世记45章4-8节）
25	206	1	保罗说：“……只是非因律法，我就不知何为罪……”（罗马书7章7节）。给罪下定义的是神而非人。因此，神说若违背自己的良心而行就是罪（参考：罗马书2章12-16节，14章22,23节），即使良心要求自己做一些超出圣经所要求或限制的；例如：不可赌博。（参考：第259及260日）
26	206	2	“永不会是错的”，不是指信徒不会犯罪或弄错。而是指非信徒永不会批评及非难信徒，因为神的诫命教导他们做错事。信徒被别人指责多是由于虚伪，自义等。例如，没有人会说你是做错了因为你没有行淫。虽然你可能会因为告诉别人他们不应犯奸淫而被批评。因此，更符合作者的原意及上文下理，而意思较完整的翻译是：“别人永不会说圣经教导他们做错事”。

27	206	3	其它的宗教可能会对罪持有一些错误的定义，但不会看基督徒所持有的标准是不道德的。例如，我们会说印度教中设有庙妓是不道德的，但印度教徒不会因为基督徒拒绝性滥交而说我们是不道德的。
28	206	4	信徒有自由做圣经没有禁止的，及不受良心所谴责的事。当我们加添一些禁戒而是圣经从来没有禁止的行为，就如：吸烟、赌博、喝酒、打桥牌等；我们反而会和别人产生不必要的争论。（参考：第224日）
29	213	3	“问责通常都不是对等的”因为“问责是授权的”。当你和我是在这问责的关系中，我永远不知道你想我如何看守你。我只可以向你问责那些你愿意向我交代的。希伯来书13章7及17节教导我们有需要被别人问责，却没有教导别人需要向我们负责。再者，我容许别人问责的地方及深入的程度，永远都是相对及不固定的。将来我要向神交代，我有否实践被别人问责到令祂满意的程度。
30	224	1	马可福音第7章11至13节：法利赛人把应该供养父母的金钱说“各耳板”代表这些金钱已作“供献”给神或圣殿，他就可以大条道理地把金钱留下及用在生意上。至于他何时及用什么形式把金钱“供献”，他可以自行作主。这例子就活生生地说明人可以加一些堂而皇之的条文“传统”来合理化自己不遵行神的诫命。
31	242	3	不要为失去这些而悲愤，因为迟早你都会失去一切，你死的时候就剩下自己。若然你所遭遇的不幸、失去的东西都是在神的计划之中的，其实你是毫无损失的。而以满足的心来面对，总比心存悲愤为上算。
32	256	3	保罗愿“向什么样的人，就作什么样的人”为的是去服侍他们——保罗为他们付上自己的生命。他并不是为求标奇立异（就从他们的装扮可见），为的是使自己感到满足。他们是被他们想与别不同的欲望所奴役着；而发现他们和他们想混熟的人，其实没有太大分别。如果我在鼻子前面穿指环，染绿色的头发，为的是要接近及得着那些如此装扮的人；那我就是效法保罗而成为“众人的仆人”。但如果我如此装扮自己只为了标奇立异，为的是使人对我另眼相看，我就是被我想与别不同的欲望所奴役着；而这正是我想避免的。
33	276	1	在那些新约圣经中没有明文规定的地方——“非必要”（non-essential）的事，我们是会从自己的良心出发而建立个人的信念，在过程中也期望有圣灵的引领。只是良心在这些“非必要”的事上只能作为个人的规范，而它并非绝对是绝对的。再者，我们的信念是会随着在主里生命的阅历及成圣的过程有所修改及变动的。（参考：第277-279及286日）
34	290	6	不要过分强调对真理有一贯性的理解，以自己的逻辑思维，力求想通一切。反而没有忠于原著，就算字面上有难以明白及协调的地方，如：三位一体的神，神的主权与人的责任，耶稣的神人二性等。在圣经里，有些似乎是矛盾的观念，却是同时并存的。
35	323	1	作者想指出一般人以为神设立诫命，只是为保障别人免受你的罪行伤害。如果以证明性行为本身和爱滋病无关，同性恋的行为本身，因并没有伤害别人，所以不算为罪。再者，婚外情及离婚虽然导致家庭破裂，但如果问题儿童的成因，并不是由于家庭破裂所产生，则婚外情及离婚本身就不是罪，因为没有伤及无辜。作者想强调人的罪行是由于违背了神的诫命，得罪了神（罗马书3章23节，诗篇51篇4节），不单在于罪行本身有没有带来负面的效果。不过，如果罪行本身导致他人受损的话，这也是神所不容的。（参考：第206，279和282日）

附录二：经文索引

(包括每日标题经文及脚注经文)

创世记	1:3...226日； 3:4,5...207日； 3:10...209日； 3:16,17...208日； 3:16-19...114日； 3:19...242日； 6:3...336日； 9:6...75日； 11:6...350日； 15:6...291日； 27:15...211日； 27:40...211日； 29:17...139日； 29:31...139日； 30:37,41,42...212日； 39:10...201日； 42...200日； 42:21...200日； 50:25...53日。	以斯帖记	2:17...253日； 4:13,14...254日。
出埃及记	1:15-21...41日； 3:6...48日； 14:14...250日； 20:5...104日； 20:12...284日； 32:12...261,344日； 32:13...261日； 32:14...261日； 33:13...1日。	约伯记	2:3...13日； 4:7-9...14日； 9:33...12日； 14:19...308日； 42:6,7,10...44日。
利未记	14:34...290日； 16...360日； 19:19...332日。	诗篇	15:1,2...256日； 19:1...105日； 19:7-10...330日； 23:4...198,268日； 33:6...88,226,255日； 34:11...70日； 34:18...306日； 44:11-13...98日； 50:12...42,128日； 50:21...361日； 51:4...144,282,279日； 62:5...26日； 73...289日； 73:25...188日； 74:15...114日； 75:6,7...110,166,342日； 77:19...41日； 90:2,3...255日； 90:9,10...193,255日； 90:12...2,353日； 103:3...306,326日； 103:7...1日； 103:12...31日； 103:14...74日； 103:13-15...73日； 106:15...295日； 106:37,38...318日； 118:6...11日； 119:10,11...331日； 119:71...352日； 119:105...1日； 119:165...347日； 127:1...333日； 130:4...69日； 147:11...70日。
民数记	4...178日； 4:1-15...20日； 11:1...98日； 11:5...307日； 13:33...118日； 14:2,3...73日； 14:3...101,118日； 15:32,35...323日； 16:3...99日； 23:19...75日。	箴言	3:11,12...222日； 6:27...325日； 8:3...315日； 9:10...68,337日； 15:3...144日； 16:9...127日； 18:13...80日； 21:1...103日； 23:7...6日； 24:17...21日； 25:28...347日； 27:2...110,357日； 29:1...336日； 29:15...113日； 30:8,9...81日； 31:30...139日。
申命记	3:26...165日； 7:3...72,111日； 8:17,18...292,310日； 14:22,23,26...241日； 18:9-14...316日； 32:2...24日。	传道书	1:2...239日； 2:17...317日； 4:1,4,8...240日； 5:3-5...243日； 5:18...242日； 6:1,2...244日； 7:2...245日； 8:11...361日； 10:4...250日； 11:1,2...251日； 12:13,14...239日。
约书亚记	2:10,11...51日； 9:14...163日； 24:15...314日。	雅歌	2:7...151日； 2:15...112日。
士师记	3:7...335日； 8:23,27...274日； 16:20...215日； 16:28...22日； 17:6...74日； 21:25...273日。	以赛亚书	1...193日； 1:18...147日； 6:5-7...348日； 7:11, 12...349日； 43:2...198日； 46:9,10...60,128,216,245日； 47:13...316日； 48:11...141日； 53:6...306日； 57:15...258日； 59:1...306日。
路得记	1:6-19...188日。		
撒母耳记上	1:28...322日； 8:5...28日； 8:7-22...28日； 9:13...28日； 10:22...110日； 14:52...114日； 15:2...149日； 15:22...20日； 15:28...32日； 16:2...290日； 20:30,31...32日； 21:1-6...41日； 22:11-16...41日； 25:39...27日。		
撒母耳记下	6:1-11...20日； 7:2...138日； 11:1...83日； 12...213日； 12:13...84日； 21:9...104日； 21:18...86日； 24:24...78日。		
历代志上	12:32...353日； 15:17...8日		
历代志下	15:7,8...8日； 25:2...363日。		

耶利米书	2:11,13....305日； 2:16....332日； 9:23,24....16,339日； 10:23....306日； 11:3-5....307日； 14:12....114日； 17:9....354日； 23:28,32....326日； 28-29....326日； 31:34....149日； 38:14-16....5日； 39:6,7....5日； 44:16,17....327日； 45:5....101日。	18:3....187日； 13:10,13....52日； 13:17....58日； 15:22-28....340日； 16:25....145日； 18:3....187日； 18:15-19....8日； 18:21-35....15,358日； 19:3-12....341日； 19:9....232日； 19:29....101日； 19:30....174日； 20:12-14....220日； 20:16....227日； 20:27....227日； 20:28....219日； 21:28-30....155日； 21:43....215日； 22:30....237日； 23:37-39....157日； 25:21....110日； 25:25-28....120日； 26:7-12....338日； 26:31....177日； 26:36-46....9日； 27:40....148日； 27:46....97日； 28:20....119日。
耶利米哀歌	1:21,22....92日。	
以西结书	2:8....145日； 4:4,5,16....145日； 18:4,20....45日； 20:8,9....141日； 22:30....221日； 24:16,17....324日； 33:6....150； 36:22....105日。	
何西阿书	1:2....231日； 2:19,20....231日。	马可福音
约珥书	2:13,14....343日； 2:17....344日； 3:14....29日。	1:40....30,285日； 1:44....30日； 2:17....319日； 7....224日； 8:36-38....119,246,262日； 10:31....175日； 10:45....181日； 12:42,43....78日； 16:15....119日。
阿摩司书	3:7....218日。	路加福音
俄巴底亚书	10-12....21日。	6:38....227日； 9:23....109日； 10:27....183,229日； 10:29....229,280日； 12:48....175,281,335日； 14:25-33....300日； 14:26....7,228日； 15:7....262日； 16:15....251日； 17:2....266日； 17:20,21....129,176日； 17:33....227日； 18:20....158日； 18:23-25....320日； 18:28....320日； 19:10....299日； 22:39-46....9日。
约拿书	2:9....346日； 3:4....136,152日； 3:9....136日； 4:2....137日； 4:11....152日。	约翰福音
弥迦书	5:2....316日； 6:8....17日。	1:1....367日； 1:6....190日； 1:9....343日； 1:14....43日； 1:23....221日； 2:4....155日； 2:16,17....347日； 2:28....167日； 3:8....131日； 3:16....60日； 3:19,20....209,281日； 3:30....288日； 4:1....134日； 4:13,14....305日； 4:17,18....69日； 4:24....290日； 4:35....197日； 4:41-53....186日； 4:46....184日； 4:49,50....185日； 5:3....106日； 5:28,29....210日； 6....190日； 6:27....3,101,310日； 6:38....9日； 6:66....39日； 6:68....39日； 7:17....140日； 8:31....300日； 8:32....66日； 8:36....66,256日； 9:2,3....13日； 9:4....107日； 9:39....298日； 10:7....169日； 11:21....148日； 11:37....148日； 11:44....182日； 12:21....31日； 12:26....23日； 13:8,12,14....345日； 13:15....89日； 13:20....328日； 14:6....66,210日； 15:16....3日； 16:7....263日； 16:24....26,58日；
哈巴谷书	1:13....97日。	
西番雅书	1:2....334日； 3:5....336日； 3:13....337日。	
哈该书	1:4....338日； 2:3....339日； 2:4....192日。	
玛拉基书	2:13,14....341日； 3:14,15....342日。	
马太福音	1:5....51日； 1:20....217日； 2:1,2....316日； 2:9....316日； 2:12....316日； 2:19,20,22....309日； 3:2....214日； 3:10....214日； 4:7....267日； 5:16....86,344日； 5:43,44....21日； 6:12....15日； 6:9-15....15日； 6:14....79日； 6:19,20....87,310,322日； 6:24....102,167,237,359日； 6:25....176,310日； 6:25-34....178,225日； 6:33....176,225日； 7:1....223日； 7:9-11....225日； 7:12....92日； 7:22,23....61日； 9:38....107日； 10:14....195日； 10:23....123日； 10:28....68,70,315日； 11:20....358日； 11:29,30....305日； 12:1-8....41日； 12:36....31日； 12:43-45....187日； 13:10,13....52日； 13:17....58日； 15:22-28....340日； 16:25....145日；	

	16:33....362日； 17:1....198日； 17:11....233日； 20:25....50日； 20:29....50,202日。		10:13....76日； 10:14....173日； 10:23-33....213日； 10:30....260日； 11....169日； 11:1-16....275,332日； 11:17-34....294日； 11:19....171日； 11:23....332日； 11:30,31....257日； 12:26....123日； 13....89日； 13:3....37日； 13:5....80日； 13:12....290日； 14:5....313日； 14:12....238日； 15:3....143日； 15:9....90,283日； 15:17....264日； 15:22....321日； 15:34....281日； 15:55....321日； 15:58....178日； 16:1....252日； 16:12....271日； 16:15....85日。
使徒行传	4:32....35日； 9:4....287日； 11....252日； 12....13日； 14:22....289日； 20:35....78日； 21:20....252日； 26:18....52日。		
罗马书	1:12....219日； 1:13,14....94日； 1:17....291日； 1:21....66,113日； 1:25....209日； 1:26....146日； 1:27....95日； 1:32....91日； 2:1....92日； 2:4,5....361日； 2:6....18,93,170日； 2:11....170日； 2:12....234日； 2:14,15....92,234日； 2:16....38,93,144,209日； 2:24....344日； 3:8....30日； 3:10-18....71,179日； 3:21,22....126日； 3:26....170日； 5:1,2....108,352日； 5:3,4....351日； 5:5....308日； 5:12....45,321日； 5:15....45日； 6:1,11-13....312日； 6:22....62日； 7:7....24,58日； 7:9....355日； 7:10....24日； 7:12....355日； 7:13....287日； 7:18....90,354日； 7:19....41,79日； 7:21....287日； 8:1....31日； 8:15....31日； 8:20-22....366日； 8:23....77日； 8:24....142日； 8:28....268日； 8:29....52,114,222日； 9:13....340日； 10:13....228日； 11:5,6....60,230日； 12:1....109日； 12:2....1,81日； 12:18....10日； 12:19....223,233,347,358日； 13:1,2....68,250日； 14:5....294日； 14:10....234日； 14:14....276日； 14:22,23....275,286日； 15:1....259日； 15:2....194日； 15:6....363日。	哥林多后书	1:3,4....121日； 1:6....123日； 1:8-10....109,124日； 1:13....125日； 1:23....133日； 2:9....172日； 2:17....172日； 3:6....329日； 4:1,16....265日； 4:2....266日； 4:3,4....70,79,265日； 4:5....94日； 4:6....265日； 4:7....269日； 4:12,13....143日； 4:17,18....119,143,270日； 5:10....18,31日； 5:15....178,322日； 5:16....100日； 5:20....168日； 5:21....45,312日； 6:14....111日； 8:1,2....78日； 8:4,7....63日； 10:12....56,130日； 11:23-28....29日； 12:3,4....29日； 12:9....198日； 12:11....357日； 12:12....160日； 13:2....223日。
		加拉太书	2....213日； 3:3....333日； 5:13....62日； 6:1....117日； 6:7,8....14,18,44,179,174日。
		以弗所书	1:4....228日； 1:5....105,141日； 1:13,14....132日； 2:1....182,322,364日； 2:5....340日； 2:8,9....232日； 3:3....218日； 3:3,6....303日； 3:7,8....90,283,304日； 3:14,16,19....296日； 3:16....302日； 4:18....364日； 4:26-29....122,191,311日； 4:30....273日； 5....115日； 5:22....115日； 5:25....7,66,166,228,296日； 6:2....228,284日； 6:12....79日。
哥林多前书	1:7,8....107日； 1:10....233日； 1:12....33日； 1:18下....47日； 1:21....66,203日； 1:22,23....203日； 1:25....134日； 1:26....365日； 2:2....204日； 2:4,5....204日； 2:8,9....205日； 2:14,15....235日； 3:1....235日； 3:4....40日； 4:4....40日； 4:9,10....365日； 5:8,19,37,40,296,301日； 5:5....19日； 6:2....248日； 6:12....62,236日； 6:13....67日； 6:18....67日； 6:20....244日； 7:9....237日； 7:32-34....237,329日； 8:1-3....63,64,65,66日； 8:4....63日； 9:16....94日； 9:19,20....256日； 9:22....199日； 9:26,27....59,90日； 10:1....23日；	腓立比书	1:21....109日； 2:3,4....88日； 2:5....6日； 2:10....36日； 2:12,13....333日； 2:13....106日； 3:3....4日； 4:6,7....272,352日； 4:8....4日； 4:19....180日。
		歌罗西书	1:24....123日； 1:27....218,263日； 2:9,10....154日； 3:5....58,173,181日； 3:16....1,158日； 3:23,24....87,167,293,363日。

帖撒罗尼迦前书 1:5....61日； 5:16-18....96日；
5:21....134日； 5:22....260日。

提摩太前书 1:14....60日； 1:15....90,283日；
2:12....161日； 3:1....58,335日；
4:2....297日； 4:12....89日；
5:8....118日； 6:3-5....362日；
6:6-8....56,57日； 6:9,10....58,182日。

提摩太后书 1:7....246,347日； 1:12....49,246日；
1:15....249日；
1:18....246日； 2:2....247日；
2:13....26,41,290,334日；
2:14....4日； 2:17,18....249日；
2:20,21....162日； 2:22....162日；
3:8....249日； 3:12....289,362日；
4:2....279日； 4:8....109日；
4:10....249日； 4:14....249日；
4:16,17....249日。

希伯来书 3:8,9....76日； 4:3....36日；
4:11....74日； 4:13....74日；
4:16....360； 5:8....9,38日；
6:16....133日； 6:19....48日；
7:18,19....351日； 8:2....149日；
9:9....279日； 9:14....278日；
10:31....31日； 11:1....46日；
11:6....42,49日； 11:13....47,48日；
11:16....48,75日；
11:17-19....75,76日；
11:22....53日； 11:23-26....25日；
11:31....51日； 11:32....22日；
11:35....54日； 12:6....19,222,301日；
12:15....82,192日； 13:6....11日；
13:10-12....360日； 13:13,14....360日；
13:15....42日； 13:17....85,213日。

雅各书 1:2,3....153日； 1:5-8....314日；
1:13....76日； 1:17....292日；
1:22....55日； 2:13....17日；
2:25....51日； 3:1....335日；
4:2,3....81,156,295日； 4:17....206日。

彼得前书 1:6,7....153日； 1:8....46,263日；
1:15,16....199日； 3:15....196日；
5:18....31日； 5:6....110,166日。

彼得后书 1:20,21....169日； 3:3,4....107日；
3:9....228日； 3:10....3日。

约翰壹书 1:9....243日； 2:4....155日；
2:15,16....259日； 2:28....167日；
4:1....134日； 4:17,18....69日；
5:3....106日。

启示录 4:11....230日； 16:9,11....71日；
22:14....321日。

附录三：主题索引

英文	中文	日数
Abraham	亚伯拉罕	75
Absalom	押沙龙	191
Acceptance	接纳	74
Accountability	问责, 交账, 负上责任, 交代, 作出交代	5, 6, 14, 18, 31, 34, 38, 71, 72, 83, 93, 104, 116, 135, 144, 149, 208, 209, 210, 213, 214, 267, 286, 298, 323, 329, 330, 331, 335, 349, 361
Adam	亚当	207
Adoption	收养	77
Advocacy of Christ	基督的辩护	74
Aging	面对老年	270
Altruism	利他(无私)主义	87
Anger	愤怒, 发怒	57, 98, 99, 245, 268, 272, 347
Appetites	欲望, 喜好, 欲念	95, 151, 207, 208, 236, 256, 277
Ascension	升天	263
Ashamed	引以为耻	246
Associations	与人为伍	86
Assurance	确信, 确据, 把握, 保证	61, 154, 186, 230, 365
Audience	观众	167
Authority	权柄, 掌权者, 权威, 权力, 权势	36, 38, 85, 115, 117, 141, 166, 168, 250, 284, 363
Autonomy	自主自决, 自主权	28, 36, 71, 114, 141, 173, 207, 208
Beauty	美貌	139
Bitterness	苦毒	82
Business	生意(伙伴), 事业(竞争)	111, 240
Calling	呼召	118, 221, 237
Carnality	世俗, 属肉体	22, 235, 364
Celibacy	独身	237
Christian liberty	基督徒(里)的自由	2, 62, 63, 150, 236, 259, 260, 275, 286, 294
Chaos	混乱	319, 350, 351
Church	教会(机构)	233, 303

Church Discipline	教会纪律 (评审标准)	40, 60, 223
Circumstances (See Twin Pillars of faith)	际遇 (参考: “信心双支柱”)	
Commands (Commandments)	命令 (诫命)	8, 24, 30, 41, 106, 157, 158, 159, 161, 180, 224, 229, 267, 275, 284, 329, 330, 331, 332
Commitment	委身	162, 193, 320, 339
Comparison	比较	56, 130, 339
Competition	竞争	59, 167, 240
Complaining	抱怨	97, 98, 99
Confession	认罪	200, 282, 343
Cofrontation	督责, 当面的责备 (面责)	40, 60, 117, 191, 213, 223, 306
Conscience	良心, 良知, 是非之心	40, 58, 92, 206, 234, 266, 273, 277, 278, 286, 295, 297, 332, 336
Consequences (See Accountability)	后果 (参考: “问责”)	
Contentment (Satisfaction)	知 (满) 足 (满意)	56, 57, 58, 59, 113, 208, 242, 300, 317
Control (Self)	掌管, 作主, 控制 (自制)	36, 62, 216, 347
Convictions	确信, 信念	25, 167, 275, 276, 294
Counsel	劝戒, 忠告, 劝告, 辅导	163, 325
Convetousness (Greed)	贪婪 (求, 恋, 慕) (贪心)	58, 59, 81, 113, 164, 173, 181, 196, 208, 215, 240, 295, 336, 359
Creation	受造之物	366
Culture	(社会) 文化	161, 275, 336
Danger	危难	124
Darkness (Valley)	黑暗之中 (死蔭的幽谷)	346
David	大卫	27, 83, 84, 138, 282
Death	死 (亡)	48, 143, 191, 255, 312, 364
Defilement	玷污 (污染)	192
Deliverance from evil	脱离凶恶	27
Deliverance from & through problems	拯救脱离困境及透过困境来拯救	54, 124, 346
Dependence	依 (倚) 靠, 依 (倚) 靠信赖	80, 114, 124, 187, 207, 208, 228, 229, 251, 292, 320, 333, 350, 351, 354
Depravity	堕落, 败坏, 腐败	90, 115, 179, 240, 283, 287, 307, 348, 354
Despair	绝望	317
Discipleship	作门徒, 跟随主	7, 39, 43, 120, 190, 247, 249, 271, 288, 300, 320

Discipline (Correction)	管教 (纠正)	19, 60, 82, 83, 84, 121, 146, 170, 200, 222, 257, 296, 301, 306
Divine guidance	神的指引 (引导)	221, 306, 316
Divorce	离婚	37, 111, 281, 323, 326, 341, 343
Elisha	以利沙	188, 190
Enjoyment	享受	300
Epistemology	认知论 (认识真理)	203, 204, 205, 298
Esther	以斯帖	253, 254
Eternal (Unseen)	永恒 (看不见的)	109, 110, 119, 143, 196, 270, 315
Eternal security	永恒的把握	230, 321
Evangelism	传福音	86, 94, 100, 131, 150, 184, 187, 194, 195, 196, 197, 199, 203, 204, 205, 210, 247, 249, 265, 266, 299, 304
Expectations	期 (愿) 望	26, 108, 127, 296, 318
Experience	经历	186
Faith	信心	25, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 60, 75, 108, 134, 140, 142, 143, 147, 148, 182, 185, 186, 202, 218, 229, 263, 291, 309, 316, 333
False impressions	错觉	177
False prophets	假先知	326
Family	家庭	118, 237
Favoritism	厚此薄彼, 偏爱	340
Fear	惧怕, 恐惧, 害怕, 畏惧	69, 70, 272, 309, 315, 337
Fear of God	惧怕神	31, 68, 69, 70, 71, 315, 337
Fools	愚拙人	365
Forgetting & remembering	忘记与回想	4
Forgiveness	赦免, 饶恕, 宽恕	15, 18, 44, 136, 282, 311, 332, 334, 343, 358
Freedom	自由	23, 256
Gideon	基甸	274
Giving	捐献, 施予, 付出, 奉献, 施赠, 捐输	35, 78, 88, 119, 175, 181, 236, 251, 252, 322, 338
Glory of God	神的荣耀	105, 106, 141, 198, 258, 269, 344
Goals (planning)	目标 (计划)	277
Goodness of God (See Twin Pillars of faith)	神的美善 (参考: “信心双支柱”)	
Golden rule	金科玉律	92, 157, 183

Grace	恩典	31, 60, 71, 93, 137, 165, 198, 230, 231, 232, 255, 282, 321, 340, 3343, 355, 360
Grief	哀伤, 悲痛, 忧伤愁烦	191, 245, 268
Guilt	内疚, 罪疚, 感到有罪, 罪咎	191, 273, 281, 282, 283
Habits	习惯	307
Hannah	哈拿	322
Hate	恨	7, 228
Healing	医治	147, 185, 285, 326
Heaven	天堂	48
Heresy	异端邪说	31, 125, 152, 169, 171, 172
Hezekiah	希西家	73, 174
Hoarding	积聚财富, 聚敛	241, 251
Hold Spirit	圣灵	132, 215, 263, 336
Holiness	圣洁	90, 192, 199, 276
Homosexuality	同性恋	95
Hope	盼望, 希望	53, 77, 102, 103, 108, 109, 142, 244, 295, 308, 351, 352, 360
Horizontal reconciliation	人际间的和好	358
Hosea	何西阿	231
Humility	谦卑, 自卑	110, 154, 161, 166, 167, 217, 253, 258, 304, 306, 328, 340, 350, 351, 357
Husbands-Wives	丈夫与妻子	7, 115, 116, 117
Hypocrisy	虚伪	92, 266
Idolatry	拜偶像	58, 103, 164, 173, 181, 202, 305, 318
Ignorance (willful)	(蓄意) 不求知	226
Illogic	不合逻辑	227, 290
Imputation	归算	45, 126, 232, 312, 321
Independence	独断独行, 自我作主	207, 208, 228, 253
Individuals (v. institutions or nations)	个人 (与机构组织或国家群体)	129, 289
inheritance	承继	244
Inner renewal	内里的更新	270
Interpretation	解释经文	31, 125, 152, 169, 171, 172, 290, 294, 356
Interpersonal relationship	人际关系	10, 20, 26, 33, 43, 44, 57, 64, 122, 127, 128, 131, 191, 194, 195, 291, 296, 311, 329, 330, 331, 358

Jacob	雅各	139, 211, 212
Job	约伯	12, 13, 44, 54, 97, 342
John the Baptist	施洗约翰	221, 288
Joanh	约拿	136, 137, 152, 346
Joseph	约瑟	53, 200, 201
Judging	判断, 审判, 论断	50, 60, 80, 91, 92, 152, 223, 234
Judgment	审判	5, 14, 18, 31, 34, 48, 71, 72, 83, 91, 93, 104, 135, 144, 149, 175, 209, 210, 213, 214, 234, 273, 298, 334, 335, 344, 360
Justice	公义, 公正	17, 18, 43, 126, 136, 278, 298, 334, 361
Justifying evil	把犯罪合理化	32, 112
Knowledge (See also Epistemology)	知识 (参考: “认知论”)	63, 64, 65, 66
Labor	付出劳力 (工作)	293
Lamentaions	抱怨	97, 98, 99
Law	律法, 法律, 定律, 法规	157, 158, 234, 236, 267, 287, 298, 329, 330, 331, 332, 355
Law of harvest	报应的定律	14, 18, 44, 170, 327
Lawsuits	对簿公堂	248
Legalism	律法主义	224, 259, 260, 329, 330
Love	爱, 爱心	7, 37, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 80, 116, 157, 222, 228, 296, 301, 331
Manipulation	操控, 控制	127, 131, 166, 168, 172, 211, 212, 293, 296, 329
Marriage	婚姻, 结婚	7, 37, 111, 117, 233, 237, 331, 341
Maturity	成长	50, 171
Materialism	物质主义	317
Meaning-purpose	目标, 意义	2, 141, 239, 317
Mercy	怜悯	17, 18, 43, 136
Ministry	事工, 事奉工作, 职事, 事奉	3, 15, 86, 101, 118, 119, 120, 121, 123, 128, 129, 130, 131, 143, 150, 167, 168, 176, 183, 184, 190, 193, 194, 195, 197, 219, 221, 245, 247, 249, 252, 262, 269, 288
Mind of Christ	基督的心意	1, 6
Miracles	神迹	160, 182, 189, 285
Moses	摩西	25, 261
Mundance	平凡的生活	122
Mystery	奥秘	218, 303

Natural disasters	自然灾害	114
Needs	需要	180, 181, 225, 319
Noah	挪亚	54
Oath	誓言	133
Obedience (Disobedience)	服从, 顺服 (不服从, 不顺服)	6, 8, 9, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 51, 52, 61, 11, 118, 135, 138, 155, 159, 164, 185, 188, 208, 215, 217, 226, 227, 228, 254, 267, 274, 284, 324, 330, 331, 333
Oppression	欺压	240
Pain	痛苦, 痛楚	114, 319
Parents	父母	284, 301, 331
Paul	保罗	29
Peter	彼得	13
Planning	计划	127
Pollution	污染	192, 348
Poverty (Poor)	贫穷 (穷人)	81, 338
Praise	颂赞	42, 121, 177, 193
Prayer	祷告	26, 27, 42, 44, 96, 73, 155, 156, 261, 306
Predestination (Election)	预定 (拣选)	36, 141, 230, 231
Presumption	假设, 自以为是, 凭推断	147, 165, 292, 309
Pride (Self-esteem)	骄傲 (自恃), 自夸	110, 154, 166, 167, 190, 292, 304, 314, 315, 339, 340, 249, 354
Promise (s)	应许, 誓言	47, 75, 133, 218
Promotion	晋升, 升职	166, 293
Punishment	惩罚	19, 146
Rahab	喇合	51
Reason (See Epistemology)	理性 (参考: “认知论”)	
Rebellion	悖逆, 叛逆, 反叛, 搞对抗	84, 98, 99, 253, 327, 363
Regeneration	重生	348
Regret	惋惜	295
Rejoicing	喜乐	96
Repentance	悔罪, 悔改	136, 184, 214, 280, 307, 343, 358, 361
Restriction	限制	23, 24
Resurrection	复活	264
Retirement	退休	178, 244

Return of Christ	基督的再来	107, 218
Rewards	奖赏, 赏赐	3, 33, 34, 35, 38, 48, 87, 88, 94, 101, 110, 128, 145, 167, 170, 175, 220, 293, 310, 349, 353
Riches (Wealth)	财富, 富足, 富裕	16, 81, 242, 244, 304, 317, 362
Righteousness	公义	126, 291, 334
Sacrifice	献祭, 牺牲, 祭牲	42, 145, 193, 324, 344, 345, 360, 365
Salvation	救恩, 救赎, 拯救	126, 136, 179, 210, 265, 291, 299, 334
Samson	参孙	22
Sanctification	成圣, 圣洁 (净)	6, 55, 123, 192, 193, 194, 196, 199, 229, 235, 302, 308, 312, 333, 354
Saul	扫罗	32, 84
Saving (Money)	储蓄 (金钱)	241
Scripture	圣经	1, 6, 52, 55, 66, 142, 169, 198, 199, 202, 227, 228, 327
Security	安全 (感)	23, 24, 165
Seeking	寻求, 寻索	176, 316
Self-denial	自我克制, 克己	145, 196, 236
Self-discipline	自我纪律	257
Self-esteem (See Pride)	自恃 (参考: “骄傲”)	
Self-interest	自顾	88
Selfishness	自私, 为自己	88, 312
Self-justification	自我辩护	280
Self-reformation	靠自己更新	187
Separation	分隔	364
Service (Servanthood)	服侍 (作仆人)	145, 181, 217, 219, 293, 322, 345, 365
Sex	性受, 性行为, 性欲	65, 67, 95, 151, 201, 236, 325
Shame	羞耻	209, 281, 336
Significance	重视	16, 141
Sin	罪, 犯罪	45, 72, 192, 206, 207, 208, 209, 224, 273, 283, 287, 308, 312, 321, 323, 331, 337, 355, 364
Sins of the father	祖先的罪孽	104
Skepticism	怀疑 (主义)	142, 148, 189
Slavery	奴役	256
Solomon	所罗门	72, 135, 138, 317

Sovereignty of God (See Twin Pillars of faith)	神的主权 (参考: “信心双支柱”)	
Spiritual gifts	属灵的恩赐	238, 313
Spiritual warfare	属灵的战斗	79
Standard of living	生活水平	34, 113, 310, 342, 349
Stewardship	管理, 作管家	35, 48, 164, 175, 197, 251, 310, 320, 353
Submission	顺服	85, 115, 117, 141, 166, 168, 208, 250, 253, 320, 363
Suffering (tribulation)	受苦 (苦难, 患难)	12, 29, 54, 75, 76, 97, 121, 123, 184, 488, 198, 239, 245, 285, 289, 319, 342, 350, 351, 352, 362
Surrender (dedication)	降服 (投身)	97, 153, 320, 348
Teachability (See Humility)	受教的心 (参考: “谦卑”)	
Teaching	教导	89, 125, 219, 328
Temptation	试探	76, 112, 153, 198, 201, 276, 325
Testing	试验, 考验, 试炼	9, 54, 75, 76, 112, 121, 123, 153, 171, 172, 184, 188, 198, 201, 222, 245, 320, 324, 356
Testimony	见证	266
Thanksgiving (gratitude)	感谢 (感恩)	42, 96, 113, 268, 272, 292, 304, 311, 346, 352
Tithing	十分之一	241
Thought life	思想生活	6, 55, 112
Truth	真理	43, 91, 290
Twin Pillars of faith	信心双支柱	11, 12, 13, 36, 42, 60, 76, 81, 82, 96, 98, 99, 106, 114, 128, 141, 166, 177, 207, 208, 210, 212, 216, 250, 254, 270, 279, 285, 289, 290, 302, 310, 318, 337, 342, 346, 347, 352
Unity	团结, 合一	20, 32, 233, 238, 294, 303, 350
Unfaithfulness	不忠	231
Unworthiness	不配	348
Vessels	器皿	162, 269
Vows (Promises)	许诺, 诺言 (应承)	243, 356
War	战争	114, 350
Weariness	厌倦	174
Will of God	神的旨意	9, 105, 106, 141, 221, 254, 295
Wisdom	智慧	203, 204, 205, 235, 337, 353
Women	女人	161, 169
Works	工作, 行事	182, 333

Worry (Anxiety)	担心 (忧虑)	272
Worship	敬拜	42, 193, 344
Yoking	共负一轭	111

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司