

是你发光的时候了

作者：罗博·鲁孚

自从罗博参与这个主题的事奉以来，我就一直与他同工，深受感动和鼓舞。

比尔·强生

赞誉词

《是你发光的时候了》论述最大的主题——恩典，是罗博·鲁孚的精彩著作。自从罗博参与这主题方面的事奉以来，我就一直与他同工，深受感动和鼓舞。为了使我们明白这主题，他带着我们深入察看依然在许多信徒生命当中大行其道的律法和宗教。我们从这里出发，进而查考十字架的完备果效。在十字架上，恩典已为我们每个人预备了丰盛的生命和饶恕，使我们脱离了律法的定罪。近来淡化罪的问题日趋严重，能有教师既侧重谈恩典，又不草率对待罪，我实在欢欣鼓舞。我们晓得，真正的恩典乃使人有能力行义，而不是犯罪。为此，我欢喜地推荐这个人和他的信息。

比尔·强生
加州伯特利教会

上帝真是奇妙，常常在人生的重要时刻把重要的书籍安置在我的路途上。许多年前，我如饥似渴地读完罗博写的《活在上帝的恩典里》，就像干涸的土地喝下第一场雨水。结果使我里面有了带给人生命的相应能力。那本书使我从一名律法主义者，从一个像木头疙瘩一样的牧师，转变为待人宽厚，满有恩慈的带领人。可喜的是，我依然在做这样的人。《是你发光的时候了》不但是吹响了份量极重又合乎圣经的响亮号角，号召教会继续找根在救赎我们的美好恩典里，而且也正是数十年来一直支撑着罗博，使他有能力服事的生命信息。我要把罗博称为好朋友，这本奇妙的书体现了他和格兰达过的生活。我不但确信书中的真理，而且盛赞写下这本书的作者。好好享受本书带来的快乐吧。

莱恩·马太
南非岩石城自由之家教会

我竟有机会协助罗博这本书的出版，这是何等大的荣幸！书中的话不只是普普通通的字句，而是令人震撼地讲述了靠着上帝丰盛恩典而大大改变的生活和浸泡在耶稣基督恩膏和荣耀中的事奉。罗博有一种来自上帝的恩赐，他能透过经文把福音的亮光揭示出来，一定会让你震撼和感恩，乐意为主发光！

特里希亚·刚
美国阿拉巴马州佩雷西亚事工

罗博的新书《是你发光的时候了》不只是另一本讲解恩典的书，而是一篇神学论文。有些人觉得这是一个有争议的主题，这本书却把它阐述得清清楚楚。多年以来，我一直期盼着能有这样一本系统的书，每一页都浸满真理与智慧，使读者油然而生出敬畏之心，惊叹于我们的主和救主耶稣基督所立荣耀新约的奇妙和大能。罗博没把这些真理当作纯粹的资讯来讲解，而是为了让每一位信徒得着能力，起来担当“上帝的众子”这一身份。基督的身体正在经历一场圣灵所策划的巨变，有些英勇的弟兄姐妹身先士卒，不肯在纯正福音上妥协。罗博就是这样的人，他是我的朋友，是我的知己，他的书一定能改变你的生命。

托尼·艾德

澳大利亚珀斯城自由生命团契

一场恩典革命正在席卷世界各地，罗博·鲁孚是开路先锋。福音的纯正和大能藉着罗博的事奉和生活表达出来。《是你发光的时候了》是上帝心意和荣耀恩典福音的真实写照，这恩典将人们永远改变，使得上帝的儿女在义中作王，将耶稣、他的爱和他的国彰显出来。

马可·迈臣

美国阿拉巴马州信心生活教会

基督的福音向来是，将来也一直都是向全人类欢喜地报告生命、平安和使人自由的喜乐。多年以来，我们亲眼目睹罗博和格兰达夫妇把这个大有能力的信息真实地活出来，把上帝丰盛的恩典分享给一切愿意聆听的人。快来听听吧——上帝要向你讲述美好的事！

查得和杰耶·曼斯布里奇

澳大利亚南部以赛亚书 58:12 事工

我说这话或许略失公允，但这本书确实很可能是有史以来论到恩典最好的书。

莱恩·鲁孚

澳大利亚新性情事工

是你发光的时候了

是你发光的时候了

作者：罗博·鲁孚

2019 版权归罗博·鲁孚所有

保留一切权利

电子书第一版于 2019 年 3 月在香港制作，由“共鸣 360”（罗博·鲁孚事工）出版

未经作者事先书面许可，本出版物一切内容均不许以任何形式或任何手段，包括复印、录制或其他电子或机械方法，予以复制、分发或传播；只有在版权法许可范围内批判性书评和其他某些非商业性用途当中可作简短引用。若想征求许可，请点击下述链接联系作者：

www.robrufusministries.com

除非另有说明，本书引用的经文全都来自和合本中文圣经。

特别感谢下面几位对本书出版发行所做的贡献：

抄录和制作：

封面设计：

编辑和汇编：

校对信件：

下面几位也有校对贡献：

献辞

致莱恩·鲁孚

我亲爱的亲生儿子，也是我属灵的儿子。四年前我们两个都深度参与到本书的出版，后来却都很失望，我们在这个项目上一同作工，却意想不到地一再耽延。

因此，把这本书献给你莱恩是我的欢喜快乐。

我亲眼目睹你忍受了这么多的牺牲，经常火热地服事基督和祂的教会，没有回报也照样殷勤。你生气勃勃、喜气洋洋、幽默风趣，却没有掩饰住卫士的坚韧不拔，定要见到这些年来你在暗中的付出，在众人面前公开收到回报。你已在许多的民族当中为妈妈和我打开事奉的门，我也深切期盼活着能够看到妈妈和我为你和凯莉，以及由你们而生的四个孙子孙女打开事奉的门。

你已写过许多本很好的书，激励世界各地许多人看到祂恩典的奇妙。你硕果累累，势头正旺，正在大踏步迈向未来。你孜孜不倦、严于律己、始终如一地荣耀基督，常常使我驻足赞叹，你不愧是我的儿子，也是我的朋友。我深深爱你。

这本书在很大程度上体现了我们一同走过的旅程。祂的恩典已赐给我们能力，使我们彼此提醒，祂钉在十字架上，受刑罚，是祂感化了我们的心，呼召我们，从而使我们度过难关，彼此激励。

莱恩，这诚然是你发光的时候了。

谢谢你

爸爸

目录

赞誉

献辞

前言

序

引言

第一章 改变我们的思维方式

悔改

从意念到行为的进展过程

罗博的历史

上帝单单藉着恩典对付我们

荣上加荣

第二章 身份、接纳和赞许

耶稣和保罗对抗宗教

脱离了律法

上帝的意念非同我们的意念

上帝决不会再向我们发怒

第三章 所赐的义

所赐的义简介

惟一真正的福音

热心捍卫福音的纯正

从律法中释放出来，现在在罪上死了

魔鬼的诡计

第四章 不将他们的过犯归到他们身上

不将他们的过犯归到他们身上

你在基督里面是上帝的义

纳十分之一：内心的动机

接受所赐的义

自义

保罗因着恩典的福音丢弃万事

第五章 分清两个约

亚伯拉罕和摩西之约的区别

两个约的分界线

亚伯拉罕的三个后裔

旧约是内在的，新约是外在的

第六章 问题解答（一）

第 1 问：在新约里，上帝怎样与我们相交？

第 2 问：谁的行为才算重要？

第 3 问：对恩典都有哪些反应？

第 4 问：怎样看待认罪？

第 5 问：怎样在恩典中长进？

第七章 问题解答（二）

第 6 问：怎样看待罪的后果？

第 7 问：信徒该怎么做？

第 8 问：渐渐消失的荣光？

第 9 问：对主的敬畏？

第 10 问：上帝的忿怒？

第 11 问：上帝的惩罚？

第八章 两个亚当的分开

米歇尔的见证

分别善恶树

两个亚当的分开生出大能

罪与死因着亚当一人进入世界

祷告

第九章 澄清律法与福音

回到起初

联邦元首

从律法中释放出来

仇敌的权势已被解除

第十章 问题解答（三）

第 12 问：混杂的做法是否会废掉福音？

第 13 问：律法是怎样运作的？

第 14 问：天上的奖赏？

第 15 问：解读希伯来书 10:26？

第 16 问：依着上帝的意思忧愁还是世俗的忧愁？

第 17 问：加拉太书 5:21 与救恩？

第 18 问：是律法还是恩典生出敬虔？

第十一章 你嫁给了谁？

天界与天使的活动

我们在天上的婚姻

控告者

律法先生

恩典先生

重回苦待你的丈夫身边

军旅往事

第十二章 恩典的两个组成部分

接纳的恩典和使人有能力的恩典

在爱子里蒙接纳

主祷文

恩典教导我们向世俗的情欲说不

罗博·鲁孚的其他头衔

致谢

作者简介

前言

说起人，有一件古怪的事，我们低估上帝荣耀的恩赐。我们以恩典为例。我们许多人差不多把恩典看作讲道的甜味剂，不过是帮人把药丸吞下去的白砂糖。我们大错特错。

恩典是上帝在你身上的恩宠，上帝大有能力，祂的恩典也是如此。我们应当以更大的格局看待上帝，照样应当以更大的格局看待恩典。恩典不是天上的糖果。恩典是你困在洞穴中的一捆炸药。恩典是你快要渴死时的淡水湖。恩典使判处死刑的囚犯获得赦免并加官进爵。

既然恩典是指上帝帮助你，验中你，抬举你，我们怎么又接受了一种拘泥于教条、微不足道的恩典论呢？恩典不只是我们吃饭前所作的祷告。恩典是信心的手指挣脱不信的堤坝后冲向我们的洪流。

福音显明了上帝拯救我们的大能，这种大能临到我们，乃是祂的恩典以雷霆万钧之势浇灌下来。恩典和大能，两者结伴同行，不可能只有二者之一。我说这句话，是因为“上帝的大能”这种说法在这本论到恩典的书中反复出现。何等恰到好处啊！罗博·鲁孚在这本书中谈到上帝的大能怎样医治病人，拯救丧失的人，释放被掳的人。我们怎样支取这种超自然的大能呢？藉着恩典。恩典在哪里，哪里就有大能。

我第一次接触到罗博·鲁孚，是透过一盒他讲解恩典这个主题的录像带，他讲得令人信服。他的信息像执事司提反一样，“满有恩惠能力”，让我们精神振奋。罗博激起我们对超自然的渴望。藉着老式电视机，罗博使我们意识到，生命不只是惺惺作态地去聚会，竭力做个好基督徒。他激起人对恩典的渴望。

1990年代晚期，我见到罗博本人。我对他的第一印象是和蔼可亲，彬彬有礼。第二印象是他流露出来的自信。这种自信来自何处呢？是不是因为他是南非人呢？是不是他的信心有求必应而遗留下来的东西呢？决非如此。罗博的自信来自一个启示：上帝是良善的，并且爱我们。你本来不够资格，但你的天父却验中了你，这才是坚不可摧的自信根源。

自信的传道人有一个特征，他们不怕人提问。之所以提到这一点，是因为我记得罗博主讲的一次问题解答。因为我是一名年轻的牧者，还有点底气不足，所以我觉得罗博特别勇敢，竟然邀请大家针对恩典的信息向他随便提问。现在我对恩典更加熟悉，我发现自己也喜欢解答问题。无论什么问题都可以问我。我解答不了所有的问题，罗博也解答不了。但我们两个都知道那个终极答案。你对于恩典所提的一切问题至终都会因着耶稣是谁，祂做过什么事而得到解决。

罗博和格兰达搬到香港的时候，我很矛盾。我不是担心我们的会友离开我们教会转投他们的教会；而是我想离开。有时候我们举行联合聚会，罗博激情四射、令人震撼地讲解恩典的主题。我很喜欢；但我不擅长听道，于是常常对罗博说：“巴不得你把这些东西写下来。”我是一个更擅长靠看书来听道的人，需要读一读我所听见的内容。罗博最后确实写了一本书，书名是《入侵不可能界》（*Invading the Impossible*），相当精彩。现在他又写了一本书，这本也精彩绝伦。《是你发光的时候了》掷地有声地让你知道上帝是良善的，祂很爱你，因而你才得着恩典、胆量和大能。

这本书剖析了新约的诸多财宝，一切相信的人都能得到这些财宝——基督的义、异能、神迹奇事、上帝无瑕疵的智慧、轻省和容易的轭。所有这些祝福都因着恩典而临到我们。这正是罗博多年以来一直在传讲的好消息：一切都是恩典，因为上帝是良善的，祂爱你。

保罗·艾利斯博士
作家和朋友
新西兰奥克兰市

Dr. Paul Ellis

Author and Friend

Auckland, New Zealand

www.escapetoreality.org

序

有一个问题，我为何写这本书？“是你发光的时候了”这句话又是什么意思呢？你读这本书又能获取到什么价值呢？

我们大多数人都有清醒的意识，都能回想起当初深陷暗昧的感觉。即便当时骄傲蒙蔽着我们，我们有些人现在回想起来还是承认这一点。我记得 1977 年 1 月份，我身穿克里希那（国际黑天觉悟会）信奉者的教服，站在一间印度教静修院内。我有虔诚模范的一切外貌，但内心却感觉自己掉进了陷阱。我热烈地追求宗教虔诚，使我的世界退变成毫无意义的表演监牢，与此同时，永恒的回音在我内心越来越强烈地呼唤我注意一件事，我跟每个人一样生来受到召唤，要得到越来越大的恩宠与影响力，对这个世界有所改变。

许多人的无聊和绝望在于，他们感觉自己对这个地球毫无影响！他们深感惊奇，勇冠三军的人也没有意识到，住在他们里面的伟大性共鸣越来越洪亮，就算从极端自恋转变为严酷的律法主义虔诚，也无法止息在我们内心持续跳动的永恒之声。我们觉得自己渴望平安，但我认为事实并非如此！我相信，我们真正的渴望是与我们从天上而来的永恒使命保持一致。

天上的威严介入我虚假的平安和虔诚。我听见祂的声音说：“我是耶稣”。这次遭遇实在超乎自然，我知道我再也不会一样。

过去这四十多年，我妻子格兰达和我去过很多国家，我们看到许许多多的人都有这种渴望，想对这地上有所改变。他们知道地上出了问题，需要纠正过来。

罗马书 8:29-30 告诉我们，上帝在**万古之先**，就已预先知道，并且为你预先定下一个旨意！然后**在这段时间之内**，祂呼召你，使你称义；意思就是祂宣告你无罪，是个义人，脱离了一切的控告和定罪。然后祂使你在地上得荣耀，意思是说会有一个交汇点来到，过去你所有的坏事和好事，失败和成功都要扭转过来，使你得益处。然后借着祂的恩典，借着祂大能的手，祂提升你，抬举你，使你在这地上发出越来越大的光，产生越来越大的影响。

起先我写过一本论到恩典的书，差不多用了两年的时间，原定四年前出版；但有些在我掌控之外的事延误了它的出版，当时我尚未完全意识到，这份努力似乎已告死亡。《是你发光的时候了》完全从零开始。尽管在耽延中遭遇这些挫败和失望，我却相信，上帝甚至在扭转这一死亡，叫我们得益处。上帝使我想起 1982 年领受过的一句话，许多人渴望硕果累累，大有影响，2019 年将是这个约定的年份。我很振奋，我相信这本书的时间点见证了一件事，上帝的良善和祂大能的手把失望和延误转变为神圣的荣耀约定！

你读这本书的时候，将会晓得祂耀眼的荣光在你身上，使你越发有一种使命感，越发感到喜乐满怀。你会知道：

是你发光的时候了！

兴起，发光！因为你的光已来到！耶和华的荣耀发出照耀着你。看哪，黑暗笼罩大地，幽暗遮盖万民，耶和華却要升起照耀你，祂的荣耀要显在你身上。列国要来就你的光，列王要来就你发出的光辉。

以赛亚书 60:1-3 (和合本 2010 版)

引言

欢迎来听这个令人惊讶和希奇的信息，我们来讲讲上帝恩典的奇妙。只要你深入钻研福音，我相信你会看到天门大开，置身于没有冲淡、也没褪色的荣耀氛围中。随着这信息传出去，有些人只要翻开这本书，读一读每页的文字，就会得着医治。改变必定到来。上帝的神迹必定彰显出来。我们享受上帝的美善，生命必得着造就。

智慧和启示的灵已经赐给我们，天国的真理可供我们使用。这些真理超越了我们属血气的人所及的范围，但它们完全在圣灵的范围之内，可以参透天父内心深奥的事。荣耀和丰盛的财宝不再隐藏起来不让我们看见，而是为我们隐藏在基督耶稣里的财富中。基督参不透的丰盛对我们属血气的人来说诚然参不透，但圣灵却能参透天上财宝的一切深奥事，并把这伟大救恩的奇妙和喜乐向我们的心启示出来。圣灵来了，为要荣耀耶稣，颂赞祂在父右边的崇高地位。祂大祭司的事奉将天上的馨香带给我们，好叫我们感受到这位天上中保的良善，祂在天上为我们申辩。

愿每个人的心灵和思想都得到膏抹，好让所有读这本书的人经历到基督的丰盛和上帝的祝福，奉耶稣的名祈求。

第一章 改变我们的思维方式

恩典的信息实在不同凡响，它能改变我们的思维方式。我们身处一种胁迫和宗教控制的文化，这种文化常常操纵我们的意识，恩典的信息能改变我们在这种文化当中受到塑造和熏染的方式。这种状况不能怪某一个人或某一个宗教组织，它是一种败坏的智慧，源自邪灵界和伊甸园中的分别善恶树。夏娃注视它的时候，看到它是可喜爱的，能使人有智慧；但它是败坏的智慧，使人的意识敞开接受一种知识，这种知识却生出羞耻的果子，导致人躲避上帝。他们觉悟到自己不再按着受造秩序而行，不再按着上帝预定他们的最高境界行事。他们突然意识到自己在荣耀当中赤身露体，形成一种矛盾心理，促使他们隐藏起来，躲避上帝。他们开始畏缩逃避上帝，从而引发了对祂的一种错误惧怕。他们愚蠢地穿上无花果树的叶子制成的衣服，为自己遮体。他们开始创立宗教——以一种肤浅的宗教来替代，不再在上帝显明的荣耀中行事。

可悲的是，今天我们看到这种肤浅弥漫在宗教界。我称之为“无果树叶子宗教”。这种宗教炮制出敬拜的一切外在表达，却躲避上帝的荣耀和同在。这是自义，是这个败坏时代的智慧。然而，圣经说上帝已使基督成为我们的智慧。

但你们在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。

哥林多前书 1:30

十字架是上帝向从前的世代隐藏起来的奥秘智慧，预定使我们得荣耀。世上的君主若知道这智慧，就不把荣耀的主钉在十字架上了。他们不知道在万世以前所隐藏的上帝智慧，然而这智慧却已显明出来，使我们得荣耀，好叫上帝的荣耀回到教会。

然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位，将要败亡之人的智慧。我们讲的，乃是从前所隐藏、上帝奥秘的智慧，就是上帝在万世以前预定使我们得荣耀的。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。

哥林多前书 2:6-8

要想经历到基督和这伟大救恩测不透的丰盛，第一个阶段就是改变我们的思维方式。我们或许会说我们相信许多东西，但我们的思维程序若不改变，这些东西就没有一样能带给我们充足的益处。我们务要先拆毁这些坚固的营垒、根深蒂固的思维模式和文化熏陶，使它们顺服基督，合乎基督对我们的看法，也合乎我们应当对上帝的看法，否则我们还会活得本末倒置。我们能经历到耶稣的一些祝福，却不会改变到一种地步，足以按着基督已作成的工充足足地行事。

上帝的宝贵意念只存留给在基督耶稣里的人，没有一个丑陋的意念，也没有一个反对你的意念。如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了（罗马书 8:1）。不再有控告，不再与上帝的爱隔绝，这爱是在基督耶稣里（罗马书 8:35-38）。我们在上帝意念的中心。祂时时刻刻向我们存美善的意念。

上帝啊！你的意念向我何等宝贵。

信主的人哪，祂对你的意念散发着喜乐的馨香之气。当祂想到你的时候（无时无刻不在想到你），祂全然洋溢着大爱、关怀和渴望。上帝因我们而歌唱：“你常在我心头……”

宗教一直欺哄我们，鬼魔一直欺哄我们。耶稣说，魔鬼是一切说谎之人的父，魔鬼说话的时候，说的是他的母语，就是谎言（约翰福音 8:44）。然而，我们若开始相信上帝对我们的宝贵意念，我们的生命就会因祂的恩典散发出馨香之气，就能看到我们的全人有了改变。但就如经上所记：

上帝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。只有上帝藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来到灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。

哥林多前书 2:9-13

眼睛未曾看见的，耳朵未曾听见的，属血气的人未曾想到的，上帝已为我们预备了！这里不是在说将来的天堂。从上下文看得很清楚：保罗说的是现在。上帝借着祂的灵已将这些事向我们显明出来，好叫我们知道上帝开恩赐给我们的事。祂赐给我们的并不是世上的灵——这灵迷惑了亚当夏娃，这灵导致他们吃了分别善恶树的果子，受引诱离开生命树。

上帝深奥的事、上帝的意念和基督测不透的丰富是藉着恩典白白赐给人的；不是努力赚来的，是人配得的。随着圣灵的事向我们显明出来，我们不再讲说人的智慧，而是讲说上帝的智慧。靠着圣灵，我们能够分辨上帝的智慧和错误、虚假的伪宗教性之间有何区别。我们开始讲说上帝的意念，真实无伪地完整传讲耶稣所迎来的国度。

悔改

耶稣对门徒说：

“天国近了，你们应当悔改。”

马太福音 4:17

世界各地许多亲爱的信徒误解了耶稣这句话。习惯性的思维模式使他们产生了这类看法：“天国近了，末日近了，我最好悔改！我得承认自己所有的罪！我最好告诉上帝我坏到何种程度！我最好以病态心理给上帝留下深刻印象，免得上帝把我变成多不饱和和人工奶油，抹得遍地都是，因为上帝显然向我发怒！”

朋友们，事实绝非如此！“悔改”这个词的希腊文是 *metanoeō*，意思是“改变你的思维方式”。译作“悔改”的希伯来文是 *teshuvā*，意思是回归恩典。

我们曾听人说：“你们在教会必须有更多的悔改！”对此我回应说：“对，阿们。”教会需要很多的悔改！我每天都悔改。我们必须改变思维方式，回归恩典。为什么呢？因为天国近了。

它是感觉得到的，是摸得着的，就在我们身边。它已经来了。毫不费力的神迹现在触手可得。

耶稣在马太福音 4:17 实质上是说：“你们要听的信息乃是这样。旧约已到尽头，就要结束了。我们就要达到旧约高潮的最后阶段。新约快要到来，就在不远处。天国已经同我一起来临，现在就在眼前。每个旧有的秩序都要过去，现在有一条又新又活的道路。你们要悔改，有不同的思维方式，回归恩典。回归第一个亚当失去的最高状态。末后的亚当现在已在地上。罪在第一个亚当里怎样显多，恩典也照样在末后的亚当里显多。”

罪在哪里显多，恩典就更显多了。

罗马书 5:20

恩典“更显多”在希腊文中是一个词：pleonázo，意思是恩典“超级多”到更高程度。我们需要改变自己的思维方式，脱离本于律法的旧约思维模式，脱离律法主义、行为表现和人自我努力的旧模式，回归超级多的恩典！

从意念到行为的进展过程

在回归恩典这个过程当中，我们以一种全新的模式，透过一整套全新的视角来思想：

我们的意念塑造我们的信念
我们的信念塑造我们的观念
我们的观念塑造我们的态度
我们的态度塑造我们的看法
我们的看法塑造我们的行为

行为改变按先后次序来说，先是意念塑造信念，信念再塑造观念，观念再塑造态度，态度再塑造看法，看法进而塑造行为。

可悲的是，基于律法的宗教现今在地上数量众多，它仅仅关注事物的表象。它看待人的行为，目的是调整人的行为，常常使用行为调整技巧。这些技巧基于剥夺你的尊严，让你顺从一种受制于罪疚感、操纵和控制的宗教体系，再以此为代价，将它回头兜售给你。因此，宗教使你感到坐卧不安，你若不改变，就会招致责备、愤怒和惩罚。

外在的行为改变固然对宗教体系来说非常可观，却不会打动上帝。你若对圣经有一知半解，就晓得上帝看的不是外表，而是内心（撒母耳记上 16:7，路加福音 16:15）。许多时候我们有可能外在表现很好，心里想：“上帝啊，你想必看到我还不错，你看见我的行为了吗？你看到我的成就了吗？”朋友们，天国不是以成就换来的，而是接受的，并且是白白接受的，跟自以为义、自我努力和人的自我满足毫无关系。

人类自我满足的妄想正在世界各地摇动，一切都在摇动，只有上帝的国是不可摇动的国。我们有可能看着很圣洁，以“无花果树叶子的外在宗教”和汗流满面换来的成就去欺哄容易上当受骗的人，上帝却破坏气氛，祂问我们一个问题：“儿啊，大家在为你鼓掌，在夸奖你。他们觉得你干得不错。人以为你做的很好，很不可思议。儿啊，我只有一个问题要问你……”

顺便说一句，上帝问这个问题的时候，不是因为祂突然失去了无所不知的功能。上帝对亚当说：“亚当，你在哪里？”上帝不是在询问地理位置，而是在询问亚当的心理位置。祂要亚当找到自己的位置。

我们正在做很好的事情，上帝说：“儿啊，只有一件事，你为什么做这事呢？”上帝所关心的，不是我们正在做什么事，而是关心我们为什么做这件事。我们所做的事，背后的动机是什么？时候将到，要有火试验人的工程，不是为了决定我们是否上天堂，而是为了决定依照我们的心当受什么奖赏（哥林多前书 3:11-14）。我们为何想要圣洁？本于律法的外在主义和本于行为的宗教操纵是一场彻头彻尾的失败，因为它关注的是事物的表象，改变不了人的思维方式。

这个地球上要迎来一个日子，“上帝的众子”要在地上显出来。在现今的教会界，我们听说基督教的事，却很少听人讲论“上帝的众子”。“基督徒”这个词全本圣经仅仅用过两次，但圣经上好几十次用来确认信徒的词却是“上帝的儿女”。顺便说一句，女人也在上帝的众子行列，因为在基督里并不分男女，一视同仁（加拉太书 3:28）。圣经说，受造之物叹息，呼唤上帝的众子显出来。

受造之物切望等候上帝的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。

罗马书 8:19-22

受造之物叹息，不是盼望基督徒显出来，它已看够了基督徒，如今它想看到上帝的众子。第一个亚当是上帝的儿子。他走到哪里，哪里就有荣耀。没有地震、海啸或饥荒。地上很美，笼罩在荣耀之下，有深埋地下的水滋润它。没有疾病，人类的基因也没出错。人与人的关系没有破坏，也没有战争。上帝所造的一切，祂的宇宙，完好无损。亚当是上帝的儿子，按着上帝的形像和样式而造，他与上帝同行。

我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人……

创世记 1:26

形像的意思是“品质相同”，样式的意思是“外貌相同”。亚当从来都不是上帝，我也永远不会变成上帝，那种说法是亵渎。然而，我们却是上帝的儿子。惟有父上帝是永恒不变、自足、自存、非受造、全能的上帝。祂是上帝，但我们按着祂的形像和样式受造，是祂的儿子。亚当在地上，在凉风习习的夜晚、在上帝完美宇宙的荣耀中与祂同行，天使大为震惊。亚当与上帝同行的时候，天使的目光从亚当转向上帝，他们大惑不解，很想搞清楚“谁是上帝，谁是亚当？”一位是上帝，一位是按着上帝的形像和样式造的。上帝的儿子正与父上帝同行。

新约的主要目标和宗旨是让我们效法耶稣基督的形像和样式，将我们从耶稣某种程度的荣耀改变成祂另一种程度的荣耀，因为耶稣正是父的形像和样式。

主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

日子将到，教会要长成满有基督的身量，我们不再被各种异教之风吹来吹去。信的人要称为上帝的儿子，像耶稣基督的孪生兄弟一样行事。

我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。

约翰福音 14:12

我们的目标不是作基督徒，而是作上帝的儿子，效法长子的形像，按此身份而行，好叫受造之物不再受挫叹息。大山要发声敬拜上帝，树木要一起拍掌赞美上帝，天上的众星和星系要述说上帝的荣耀。我们并不是在“被提公交站”坐等被提，想要逃避这个可怕的世界。我们乃是在这里说：

“愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”

路加福音 11:2

我们生在这时代的高潮和圆满期，历史全都总结在耶稣身上。现在我们如同戌时的工人留在地上。我们不是要逃走，不是要改善聚会，而是要看到上帝的儿子影响政治、教育、艺术和世界经济。我们想要看到社会改变。上帝的儿子耶稣每到一个地方，受造之物不再叹息。暴风雨起来，可能会伤人性命的时候，祂从不会看着暴风雨说：“这是我的父差来的，我的父要审判你们这些人！是祂打发海啸和地震来弄死每个人，因为祂恨这个世界，祂在向你们所有的人发怒！”

不是！耶稣说的是：“你们要悔改，改变你们的思维方式，归回恩典。天国近了，暴风雨啊，我对你说：平静吧，安静吧，止息吧。”波涛和自然界的一切事物都必须服从上帝的儿子。在耶稣基督里赐生命圣灵的律，在级别上更高，它使自然律暂时中止，顺从更高级别的律。

宗教枯燥乏味、残忍严厉、肮脏污秽，却受人欢迎，因为它对人生的苦难给出宿命论的解释。宗教提供简化的答案，不需要我们思考，只作表面文章。宗教把世界的苦难怪罪到“上帝的主权”。据说是祂在做这些可怕的事，但我们却不知道祂为何这样做。反正是祂做的。朋友们，这就是宗教！

在北冰洋上旅行的人常常说，他们惊叹于巨大的冰山迎着持久的狂风坚实有力地移动。虽然只能看到冰山的一角，冰山体量常常有多达八分之七淹没在洋面以下，水面以下却有强大有力的洋流承载着冰山乘风破浪前行。

上帝众子的秘诀就是他们的全人、他们的灵魂和他们的意识不在宗教的表层，而是深浸在恩典的洋流当中，深浸在上帝藉着新约为我们所预备的神圣意念当中。上帝的众子充满了赐人智慧和启示的灵，上帝的洋流承载着他们。他们迎着世俗人文主义和受宗教败坏的智慧这种时尚风潮坚定不移、毫不费力地前行。他们顶住宗教的反对之风和人的狡诈计谋，这些人精通迷惑和欺诈，他们埋伏等候，以各种异教之风，想让我们摇来摇去。

然而，我们却深浸于上帝的荣耀意念。全能上帝的永恒真理已在新约里显明出来，这些真理

的洋流承载着我们。承载于这些洋流的上帝百姓已经改变了他们的思维方式。直至今今天，历时历代的弟兄姐妹一直都在对抗反对永恒恩典真理的时尚之风。社会弃绝我们，逼迫我们，反对我们，我们依然坚持，因为在事物的表面之下有一种更深的东西在承载着我们，就是遮盖上帝众子的新约的荣耀。

罗博的往事

我已作牧师三十八年，但我在一个不可知论的家庭长大。然而，父母却强迫我去上主日学，好叫他们礼拜天上午清静地呆在家里。尽管小时候常去一间可爱的小教会，聚会却没有深刻打动我，所以我成为一名无神论者。

十二三岁的时候，我看到基督徒，并未受感动，于是我跟着大群人一起冲浪和宴乐，甚至略微体验了一下毒品世界。后来终于问起一个问题：“活着的意义和目的是什么？”我心里的永恒呼唤出来。

我们应当来到上帝面前，不是因为我们生活痛苦，也不是因为我们倾家荡产，也不是因为我们处在离婚状态，也不是因为坏事临到我们。这些不应当成为我们归向上帝的理由。我们之所以应当归向上帝，是因为我们被造的目的，是为了在荣耀中行事。我们被造的目的，就是为了以一个无限的参照点为坐标。

我开始寻求上帝，但在教会却看不见上帝，因为教会对我来说太无聊。我开始学习超验默想，后来又学可兰经和伊斯兰教，后来变成印度教徒，最后信奉了国际黑天觉悟会。我研习S' rîmad Bhâgavatam，就是吠陀经。因着我的委身，甚至在婚姻生活中禁止房事。正当我沉迷于这一切的时候，有一天上帝走进我在国际黑天觉悟会修行的小房间，真正向我显现出来。祂用可听的声音对我说话，祂呼召我，引起我的注意。四十年前，在那间印度教的庙宇里，我在基督里变成一个新造的人。

格兰达和我在得救两年之后建了一间教会。然后过了十年，我看看教会的生活，说：“上帝，哪里出了问题呢？基督徒为何提不起精神来呢？我们过明智的生活，为何吸引不了人呢？”说诚实话，我并不是否认或假装我们不会在这世上受苦，或者不会遇见困难或问题。世人经历到的许多事情，我们也同样会经历，但我们怎样应对这些事呢？基督教身上为何会有这么多的坏脾气呢？为何会有这么多的自哀自怜、自我中心、嫉妒纷争、闲言碎语，这些不都是律法之下的果子吗？加拉太书5章称之为情欲的果子，律法要求我们靠自己努力所结的果子。

上帝单单藉着恩典对付我们

二十五年前，我写了一首发问的诗：

你我心里有太多的色彩，
我不明白为何把它留在我们心里？
这苍白世界岂不正因缺乏色彩走向死亡，
就如荒芜的沙漠在痛苦中哀号？
我们为何在效法祂的走廊里畏缩不前，

像是懦弱卑微的灵魂？
我们带着沉重的锁链，
沿着幽暗的道路郑重其事地跋涉。
我们越来越疲惫无力。
别人会怎样看待我们，
又会怎样看待捆锁我们的镣铐？
自由像一位爱人向我们招手，
我们却像奴仆一样假惺惺地说：“我们还不错。”
传统使我们固守陈规，
我却看见木匠在水面上翩翩起舞
又看见木匠把水变成了酒。
在他面前闪耀着缤纷的色彩，
在他面前锁链也折断。
你我心里有太多的色彩，
我不明白为何把它留在我们心里？

我来告诉你为什么：这是因为我们让律法成为我们的控制因素。我们大多数人并未觉悟到，我们不再在律法之下，而是在新约之下，在恩约之下。在今天的教会界，对恩典的定义并无争议。几乎所有的基督徒都会完全和谐和一致，百分之百认同恩典的定义。恩典是上帝不按功德赐给人的恩宠。恩典是“上帝以基督为代价而来的丰富”。恩典是指上帝接纳和爱我们。恩典是上帝赐给我们能力。恩典是上帝赐给我们生命当中特殊的优势。

问题并非出在定义上，而是只要有人声称上帝单单地、唯独地、不断地、仅仅地藉着恩典与在基督里的人发生关系，这时候警钟就会全部响起来：“哇！现在可要谨慎啊！”你来想一想，全本新约圣经只有一次警戒说，有人偷着进来，将上帝的恩典变成放纵情欲的机会（犹大书4节），真是不可思议。新约圣经其余部分却大张旗鼓不断地警示人提防律法的咒诅，不要再负轭作奴仆，受律法的奴役。尽管律法主义口口声声说，律法能使你更有力量与罪争战，但律法其实在你生命当中挑动你去犯罪！

罪的权势就是律法。

哥林多前书15:56

可悲的是，律法与恩典掺杂起来，就可以传讲了，不再有警钟响起。事实上，他们向这些传道人鼓掌。然而，一旦我们宣称，在新约当中，上帝一直都是仅仅藉着恩典与我们发生关系，瞬息之间，他们的警钟就会敲响。

你可能会问：“但我的行为又怎么说呢？没有律法我该如何行事为人呢？”你要记住，行为是在整个先后次序的终点，起点则是你的思维方式。你可能担心，如果你的行为不好，上帝会改变与你的关联方式。然而，圣经说得清清楚楚：上帝依然会完全藉着恩典与你发生关系。

保罗说，在律法之下就是“受管于世俗小学之下”（加拉太书4:3）他所说的世上的小学指的是所有世俗宗教的基本原则：善有善报，恶有恶报。这一切全都始于分别善恶树。

信主的人哪，今天你在父面前享有的地位，持续不断地与耶稣同等。上帝一直都是藉着祂的恩典与你发生关系，祂昼夜不停地把你视为基督耶稣里上帝的义（哥林多后书5:21）。耶稣怎样在父面前，你也照样在父面前，就算你的行为起伏不定也是如此。你的义不是仰仗你反复无常的行为，而是倚靠一个人的顺从，这个人就是耶稣基督，末后的亚当。

因一人[首先的亚当]的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人[末后的亚当，也就是耶稣]的顺从，众人也成为义了。

罗马书5:19

我们有一种防愚拙的义、防失败的义、防魔鬼的义。我们有多少人愿意时时刻刻顺服上帝呢？我愿意！我愿意顺服上帝，百分之百的时间都顺服。在新约当中，我们有对真道的信服（罗马书1:5），而不是对律法的信服。我们信了这福音，我们的想法转变了，越来越多的顺服行动就会在这个先后次序的行为一端表现出来。

然而，要点不是传讲一种改变生活的福音。福音不是传讲正确的活法，而是传讲正确的信法。正确的信法是这个过程的起点，由此生出带着正确的动机而转变过来的行为。现在你的想法不再是“我若不做这件事，上帝会收拾我。我若做了那件事，他会狠狠收拾我。”不，不，不！在恩典之下，我们藉着全新的思维方式有了清洁的动机。我们的动机是成为圣洁，以清洁的心顺从。

你要记住，你的想法会影响你的信法，进而影响你的态度、观念、看法，最终影响你的行为。我们若是相信上帝藉着恩典和律法的混杂物对待我们，就会误解祂对我们所存的意念。比方说：“没错，上帝爱我，但只有当我特别乖的时候，祂才会恩待我。然而，我若有点不太好，祂依然还会善待我，但我若比较长的时间不太好，祂会突然转变，现在藉着我的行为对待我。”这个小缺口会让仇敌利用，成为干扰人的漏洞，使得整个过程不能正常运作下去。

荣上加荣

你有没有说过：“要是我们能像初代教会该有多好啊！”我就曾在傻里傻气的时刻说过这句话。我们有这种理想主义的梦想，初代教会的信徒是“超级圣徒”，他们领受了特别的恩准。我觉得上帝会说：“你想像初代教会那样吗？好吧，那你想跟哪间教会一样呢？”以弗所教会失去起初的爱心，从高处跌落，这又怎么说呢？或者像无知的加拉太教会那样鬼迷心窍，他们始于恩典，后来有太长时间活在一种歪曲的福音之下，又回到律法之下，最终受制于肉体的行为。他们陷入淫乱、说闲话、毁谤、妒忌和结党，而这些恰是活在律法之下所结的果子。或者像哥林多人，圣餐的时候喝得酩酊大醉，彼此之间比赛谁说方言更多更长，炫耀他们的属灵程度。哥林多人看重宗派、好像一个社会机构、偏心待人。他们常说属肉体的话：“我是属保罗的”，“我是属亚波罗的”，而不是说：“我是属耶稣的”。

哥林多教会实在太属肉体了，会众当中竟有人与庙妓上床，还有一个人与他的岳母上床；然而这些却是重生的人。这间教会是保罗亲自建立的！今天若有一间教会的行为跟哥林多教会一样，牵涉到的每位使徒估计都会跟他们撇清关系。然而，因着使徒职分这一恩典，保罗却带着深切的关怀为他们感谢上帝，甚至说他们是他“作使徒的印证”（哥林多前书

9:2)。

保罗看见教会犯罪的时候，并没有说：“完了！你们失去了救恩！你们这些奸夫淫妇啊！我来提醒你们律法的诫命：‘不可犯奸淫’。”没有，他反倒写信给他们说：“岂不知你们是义人吗？岂不知你们在基督里吗？岂不知你们是光吗？光明与黑暗有什么相关呢？”保罗提醒他们是什么身份，从而建立他们。

对他们来说，保罗是一位属灵的父亲，也是我们今天在恩典中教养儿女的楷模。我们可能会问，是否应该把十条诫命教导他们，好叫他们分别善恶。答案是否定的；我们应当教导他们在恩典中的身份。比方说，在基督里，我们喜欢饶恕人；在基督里，我们喜欢分享；在基督里，我们喜欢说真话。

我们在旧约圣经看到，远在西奈山颁布律法前数百年，有一个恩典下的圣洁例证。你还记得雅各的儿子约瑟吗？他的兄长们出卖了他，将他卖作奴隶。最后约瑟发现自己在波提乏家里作了奴仆，他是法老的军官，禁卫军的指挥官。波提乏的妻子好色，她喷上香水，穿上挑逗的衣服，来勾引约瑟。她每天炫耀自己的打扮，接连几个礼拜想让约瑟放松警惕。约瑟血气方刚，在没有十条诫命的情况下抗拒试探。尽管没有律法，他却胜过了试探，后来提拔为埃及权力最大的人——他的权力极大，人人都要向他跪拜，包括波提乏的妻子。在没有“不可奸淫”这条诫命的情况下，约瑟是怎样胜过波提乏妻子的试探的呢？我相信他会回答说：“我觉得快要承受不住了，但我知道爸爸雅各何等爱我，我知道我在天父面前的身份是恩宠。”律法能使人在有外人注视的时候表面上圣洁。然而，没有人注视的时候又会怎样呢？恩典使我们在圣洁当中行事，因为我们知道自己无条件地蒙爱 and 接纳。

当我们传恩典的时候，弟兄姐妹们会有安全感，可以光明正大地出来，作一个透明的人。当我们传律法的时候，没有人愿意出来敞开心扉述说他们的挣扎和试探，罪就会潜伏到表面之下，变得更加危险和败坏。然而，当我们传恩典的时候，能在教会营造出安全的氛围，让人觉得软弱也没关系，在某些罪上有失败和挣扎也没关系。人真正承认自己的挑战，就不会感觉没尊严，不体面，怕人传闲话，因为他们看到，正是在诚实和软弱上，上帝的能力得以完全。

现在我们还回到哥林多教会，这是有史以来最不像样的一间教会，装满了非常属肉体的人。保罗在写给他们的后书第三章说到旧约和新约之间的区别，记下最了不起的启示。保罗教导新约的真理，教导他们这些在基督里的人，并未把律法加在他们身上。显然，因为他们属肉体，所以并不知道他们在基督里的真正身份。但保罗并未因为这些人品行不端而斥责他们，而是向他们讲述了恩典的启示。

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，精意是叫人活。那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光原是渐渐退去的；何况那属灵的职事，岂不更有荣光吗？若是定罪的职事有荣光，那称义的职事，荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了；若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。

我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将要废者的结局。但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去；

这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。

主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

哥林多后书3:6-18

保罗把十条诫命称为“用字刻在石头上属死的职事”，他说治死教会的就是这字句！十条诫命不是道德方针，赐下来不是使人称义。十条诫命赐下来是为了咒诅、压垮和定罪。它们原本是为了剥夺人的一切自义，而后使人在蒙羞的光景中呼求所赐的义，转向施恩的那一位。恩典不是一条信息或教义；恩典是一个人，祂名叫耶稣基督。

传律法是要叫荣光在教会中退去，正因如此，教会才不断需要复兴！为了达到标准而去表现，这种压力总是致人于死地。另一方面，新约却带来日益增多的荣光，我们若留在新约里，永远都不需要复兴。若需要复兴，就说明律法传得太多了。人们禁食祷告，以为禁食祷告会带来复兴。不对。在某处，有某个人信服新约，开始传讲上帝恩典的美妙，这时候永不消退的荣光就会来临。

在哥林多后书第3章，保罗说到两种荣光，我们怎样从一种荣光转变为另一种荣光。我们固然可以得着越来越多的荣光，但我们需要严谨地解释这段经文，保罗并不是在讲荣耀的递增。他在讲述两种截然不同的荣光：旧约在属死的职事之下渐渐退去的荣光和新约永不消退的荣光。我们相信所赐的义和在基督里的人不再定罪了这条真理，就能得着新约的荣光。

下面给出这两种荣光的定义：

旧约的荣光是一种渐渐退去的荣光，因为上帝对人的看法和评价仅仅透过律法的尺度而来。律法以完美的道德精确度来详细察看人，甚至就连一个人在他心里动了淫念，他也是犯了这个罪行，应当治死。照样，无缘无故地恨人也会使他犯下杀人罪。在生活的各个方面，上帝透过律法的尺度察看人，看到的必定是罪，结果就是忿怒和审判。摩西恳求上帝显出他的荣耀，上帝回应摩西的恳求时，吩咐他躲避在磐石穴中。上帝只能让他稍微看到从上帝背后发出来的荣耀余光。在旧约之下，上帝的荣光总是渐行渐远，总是渐渐退去。

新约的荣光是一种永不退去的荣光，因为上帝对祂儿女的看法和评价仅仅透过恩典的尺度而来，不分昼夜，分分秒秒都是如此。祂将你看作在基督耶稣里的义，不是依据你的表现，而是依据耶稣替代你的表现。父对你的看法不是依据你的顺从，而是依据末后的亚当，耶稣基督替代你永无过失的完美顺从。我们相信新约的信息，就能体验到自由的灵和永不消退的荣光。在这种荣光当中，我们的想法和观念都会改变，从而导致行为改变。

随着上帝的众子对新约永不消退的荣光所领受的启示越来越多，我们在地上行事为人就会更像上帝的独生子。天使看看上帝的众子，再看看耶稣，他们会说：“他们是双胞胎啊！”朋友们，这才是我们的去处！

父啊，我们奉耶稣的名感谢你今天在地上自由通行不受拦阻的这个启示。主啊，我们感谢

你有一场席卷全球的革命。儿女们正在被释放，得着他们在耶稣基督里丰满的基业。父啊，我们愿意感谢你对这篇信息的恩膏能够传扬出去，不受限制地流淌，释放自由、恩宠和喜乐。我们感谢你能让这篇信息超自然地改变我们的思维方式。奉耶稣的名祷告，阿们。

第二章 身份、接纳和赞许

我们在第一章结束的时候指出，十条诫命在圣经上称为“属死的职事”（哥林多后书3:7）。已在教会界呆过一段时间的人接受了一种教导，十条诫命是为叫我们称义，或者为我们提供一套道德准则，因而十条诫命是上帝的国度最重要的真理。然而，事实绝非如此。我刚才说的这句话可能在人听来相当震惊，相当招人讨厌，但我的本意并不是没必要地冒犯别人。耶稣说自己是跌人的磐石，所以在上帝的国里讲政治正确，在上帝面前就是不正确。既蒙宇宙中的最高政府授权，作天国的使者，就当呼吁地上悖逆的人顺服真道。这是使徒给教会的委任状，我们既作外交使节，就不可摆出高人一等的派头，叫世人去顺服上帝。

使徒行传有大量篇幅表明了使徒性和先知性。同一种刚强与执着今天也在这里，并随着恩典启示的传播茁壮成长。我们既为上帝的众子，带着国度真理去对抗世俗文化的时候，所需用的某些技巧、智慧和礼节都已赐给我们。归根结底，耶稣虽然是跌人的磐石，但他待人和蔼，体恤伤心和谦卑的人。然而，自义的人来到上帝的儿子面前，祂却拿起鞭子，进到圣殿，掀翻桌子。有人可能会说，祂做了一件很冒犯人的事。但祂满腔热情，坚决捍卫父的殿本来的功用，决不当受人劫持，变成商业化的宗教，使人中饱私囊。

耶稣和保罗对抗宗教

上帝在沉默了四百年之后，耶稣在以色列登台亮相。祂对宗教领袖说：

“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去……”

路加福音11:52

知识的钥匙是有关上帝本性的启示，有关祂良善的启示。当时的领袖夺去了知识的钥匙。他们几乎丧失了亚伯拉罕的启示，只剩下摩西的知识。在约翰福音第5章，耶稣对法利赛人说：

“不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我的话。”

约翰福音5:45-46

知识的钥匙是有关上帝救赎属性的启示，因着上帝所预定的怜悯，在创世以前就已宰杀了羔羊。上帝的心意从来不是带给人律法。在颁布律法四百三十年前，祂来见亚伯拉罕，跟他立下藉着信心的恩典之约。上帝想让以色列的百姓在与亚伯拉罕所立的这约之下直接达到十字架的时候。在十字架上：

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上的都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。

加拉太书3:13-14

耶稣到来的时候，祂别无选择，只有发动革命。祂搅乱天下，安于现状和固守传统的人因而恨恶祂。法利赛人发问刁难祂，恨恶恩典的灵，就是所谓的撒但，激动他们继续不断地连环追问，意欲抓祂的把柄。因着完美的义，耶稣看着像是坏人，祂挥动鞭子，掀翻桌子，并宣告说：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前、外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

马太福音23:27-28

当时的宗教基要主义与现今一样受人欢迎。耶稣斥责宗教基要主义者说：

毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为人心里所充满的，口里就说出来。

马太福音12:34

耶稣基督是一位有胆量的革命者。在我看来，祂展示出真正的属灵雄风，给我树立了真正男子气概的榜样。祂对孩童流露出体恤和同情，妇女在祂面前感到安全。祂是人中之人，毫不畏惧地对抗等级森严的宗教体系当中最执迷不悟、最傲慢无礼的人。他们声称亚伯拉罕是他们的父，耶稣在约翰福音第8章盯着他们说：

他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。我将在上帝那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事。”

约翰福音8:39-41

“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”

约翰福音8:44

“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么；荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的上帝。你们未曾认识祂，我却认识祂；我若说不认识祂，我就是说谎的，像你们一样；但我认识祂，也遵守祂的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。”于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从殿里出去了。

约翰福音 8:54-59

照样，使徒保罗所争战的，是有史以来世人所见的一些压制人最厉害的宗教控制手段。他是一个大有胆量的人，必定有上帝的恩典在他生命当中大大作工。保罗坚定的信念和勇敢跟今天的基督徒形成鲜明对比，他们离开教会，竟然因为没人跟他们打招呼，或者因为生活有点艰难，或者因为没得到医治，或者因为他们有意惩罚上帝。

我们看使徒保罗的生活，看到他为福音的缘故所忍受的事，我们发现他没有把自己看作一个不同寻常或独一无二的信徒榜样。恰恰相反，他说：

你们该效法我，像我效法基督一样。

哥林多前书 11:1

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。

哥林多后书 4:17

[我]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。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。

哥林多后书 11:24-28

我为你们众人有这样的意念，原是应当的；因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人；这是上帝可以给我作见证的。

腓立比书 1:7-8

他表达了对教会的挂念，又藉着患难困苦证明了对他们的委身，但他所建立和关爱的这些教会却背弃他，又回到律法之下。超级使徒和虚假诈骗分子已经进到教会，把教会商业化，抢夺和蹂躏他们。保罗常常为上帝的百姓解开律法的手铐，而这些假使徒却尾随而来，把手铐又戴在他们手上。然而，面对这一切的事，保罗却说这些至暂至轻的苦楚正在为他存留极重无比的永远荣耀。他说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”

耶稣说：

“我父啊，倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。”

马太福音 26:39

我们没有一个人蒙召上十字架，因为我们都不是圣子上帝。我们从未蒙召去承受耶稣替我们所受的苦。然而，既在上帝的旨意中，又是上帝真正的众子之一，就要求我们去忍受惟有安稳在上帝恩典中的灵魂才能忍受的逼迫和弃绝。

我们既为上帝的众子，这一人格源自三样东西，并且只能是这三样东西：

我们的身份感来自哪里？

我们蒙接纳的感受来自哪里？

我们蒙赞许的感受来自哪里？

每个人生来都需要这三样东西，离开它们我们就不能正常行事，就会扭曲，心理失常。没有一个人有能力使我们有一种人格感，能以帮助我们忍受上帝的众子必须忍受的事。惟有上帝能使你长阔高深地感受到自己的人格，使你能像上帝的儿子一样行事和生活，又像革命党人给世界带来变革，呼唤地上悖逆的人，甚至悖逆的宗教体系，藉着福音的启示顺服真道。

耶稣是百分之百的上帝，然而又是百分之百的人。祂有人的一切需求，就像你和我一样，并且与我们一样凡事受过试探：

因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。

希伯来书 4:15

我们所能想像到的，我们所经历过的一切试探，他都曾经历过。我们经受试探想要放弃。有时候我情不自禁想要说一句：“别再事奉了，我还是回去冲浪吧。还是去过那种随心所欲想要的生活吧。这种生活实在烦透了！”耶稣凡事受过试探，与我们一模一样。

耶稣为三年半的事奉预备了三十年，在祂即将开始公开事奉之前，天开了，传来父的声音，祂在众人面前发出对圣子的肯定：

这是我的爱[接纳]子[身份]，我所喜悦的[赞许]。

马太福音 3:17

父晓得圣子即将进入反复无常的群众中间。他们今天愿意信祂，因为祂能使饼和鱼大大增多，让他们有吃有喝，又为他们行神迹。但明天又会声嘶力竭地喊叫“把他钉十字架”，因为祂传讲难听的话。祂说过的一些话，群众听见之后怒不可遏，成千上万的人随即离开祂。

耶稣说：“我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。”

约翰福音 6:53

祂的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃吗？倘若你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。”

约翰福音 6:60-64

从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。

约翰福音 6:66

祂并未改变所传的信息。祂不是为了拉到更多人的选票，也不是为了增长到人数最多的教会。祂的使命不是为了争取人的赞许，而是讨父的喜悦。祂心向永恒。

这种革命性的言论促使我们反思律法主义在当今教会造成了什么后果，也看清自己的软弱。我们把注意力转向上帝的独生子，就会寻思我们自己也是上帝的儿子究竟是什么意思——说的不是基督徒，说的是儿子。这是命定我们的身份，因为我们已经是这样。

在加拉太书第4章，保罗写道，我们从前在律法之下的时候，就在管家的权柄之下。虽然我们是这份伟大基业的承受者，但我们却像仆人一样得不到我们的财富。尽管我们是万有的承受者，却得不到万有。然后等时间刚刚好，耶稣藉着律法以下的女子而生，为要释放我们脱

离律法，好叫我们得着儿子的名分。

我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，直等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。

加拉太书 4:1-5

人在律法以下行事，并没有儿子的名分。他们行事的时候没有身份感，感受不到藉着恩典而来的赞许，也感受不到藉着恩典而来的接纳。耶稣在第一次传道之前，在行第一个神迹或医治第一个病人之前，收到了这种人格赞许、接纳和身份。祂藉着父白白的恩典收到这种赞许。现如今，这个世界驱使人按着赚多少钱，教会有多大，事业盈利水平有多高，长得多好看，或者有多时髦，来争取他们的身份。所有这些东西都是律法主义基要主义宗教的症状和印记，因为律法使我们没有安全感。

律法是属死的职事，所赐的义却白白地使人得到父的赞许、接纳和儿子的身份。其他一切东西都是歪曲事实，导致宗教界一片混乱，乱得一塌糊涂。上帝愿意将祂的众子显出来，而不是把婴孩显出来，因为婴孩活得好像没有权柄，跟奴仆没什么两样。

我们诚实看待当前人们对儿子身份的歪曲，就会看到他们正在绊倒不成熟的人，生活变得艰难的时候，就从一个城市搬到另一个城市，或者放弃生活。真正的儿子会开诚布公地对父说：“父啊，倘若可行，求祢将这杯撤去。”然而，孩子气的人甚至都想不到这一点。他们反倒说：“上帝啊，我想干嘛就要干嘛，你必须祝福。”随着恩典革命在地上广传，这种心态也在快速改变。上帝的众子不会再像流浪汉一样活着，不会再作自我中心的人。上帝的恩典释放了我们，却不是让我们追求私欲、生出苦毒嫉恨和独立自主的心。那是律法所结的果子，上帝使我们脱离了律法。我们向律法死了，为要叫我们归于别人。

我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给上帝。

罗马书 7:4

脱离了律法

有人认为这种恩典信息的意思是说一旦我们从律法以下出来，就能随心所欲地行事。不对。我们从律法以下出来，乃是为了叫我们与奇妙的救赎主耶稣联合。我们若像儿子一样活在恩典当中，祂呼召我们去哪里，我们就去哪里；祂呼召我们做什么，我们就做什么。我住在香港，因为是祂呼召我到这里来的，不是想为耶稣受苦来作殉道者，而是像儿子由上帝差派到这里。

有人害怕从人身上拿去律法会导致他们疯狂犯罪。然而，保罗亲身证明事实刚好相反。在律法之下，因为不信，他亵渎上帝，逼迫人，以强暴待人；但是当主耶稣的恩典、信实和慈爱厚厚浇灌在他身上以后，结出的果子却是他忠心的服事。

我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎上帝的，

逼迫人的，侮慢人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。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 1:12-14

保罗得救的见证并不像现代许多福音派人士的得救见证。在现代的见证当中，我们讲述自己过去何等不好，用可怕行为加深别人对我们的印象。假如我们过得生活还不错，就算不上真正的见证。然而，保罗得救的见证却是上帝救他脱离了律法以下的完美表现！他说：“律法引诱我。”

然而，罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动；因为没有律法，罪是死的。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。那本来叫人活的诫命，反倒叫我死；因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。

罗马书 7:8-11

我晓得在现代西方文化当中，宣称律法是“属死的职事”令人震惊，但相信圣经的人以全新的眼光重读的时候，就能胜过这种震惊。他们会惊叹说：“圣经确实是这么说的！”

那用字刻在石头上属死的职事……

哥林多后书 3:7

保罗教导说，我们把律法与人的肉体掺杂起来的时候，结果致人于死地！然而，律法本身并非不圣洁，有它的功用。在加拉太书第3章，保罗说律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里。

这样说来，律法是为为什么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是藉天使经中保之手设立的。但中保本不是为一面作的；上帝却是一位。

这样，律法是与上帝的应许反对吗？断乎不是！若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然本乎律法了。但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督，归给那信的人。

但这因信得救的道理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的道理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。

加拉太书 3:19-26

一直在宗教辖制之下的人，不用再对他们传讲律法。他们已经听过的律法足以杀了他们！他们只需要听到恩典。彼得在五旬节当天站起来以后，并没有传讲律法。他们已有大约一千五百年处于属死的职事之下。律法已经将他们定位到一个地步，使他们意识到需要恩典。在五旬节当天，彼得讲了十字架的奇妙，有三千人彻底得救！

我们正眼见律法从人身上卸掉，恩典得到传讲，现在上帝正在地上兴起一场运动，有神迹奇事伴随。在香港，我们看到患有不治之症的人奇迹般地得到医治。有一个礼拜天上午，我们正常聚会，有一位姓李的中国女士已经坐轮椅二十年之久，奇迹般地站了起来！我记得那一天的情况。我变得有些焦躁，因为我们一直都在为李女士祷告，却没有看到上帝恩典的大能

彰显出来。我见她在教会的后排，坐在轮椅上，于是迈开步子向她走过去，为她祷告。我正往后排走的时候，看见她突然一下子从轮椅上站了起来，周围的信徒跟她一起站起来鼓掌，表明他们是上帝众子的身份。

除第一世纪早期以外，上帝的这次运行有别于上帝在世界历史上其他任何一次运行。上帝在这次运行之前，并不是先有主观上的属灵狂欢，而是先有好的神学和新约的真理启示。能使人得自由，又能维持这种自由的，乃是真理。耶稣亲自教导说，我们若继续不断常在祂的话里面，就有自由为我们存留。

你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。

约翰福音 8:31-32

如果你看上下文，耶稣在讲脱离律法的自由。正是在这种情况下，犹太人开始跟耶稣争辩代表恩典的亚伯拉罕和代表律法的摩西。有了好的神学和新约启示，我们就不会像一群不动脑筋的“开心快活人”，一个猛子扎到河里纵情玩耍，游乐旅程结束以后，又回到世俗人文主义，随心所欲地行事。没错，决不会如此！因为我们没有丢掉上帝的道，所以我们是从荣耀的范畴进到更荣耀的范畴，再进到更荣耀的范畴。上帝的道是我们在真理方面最高级别的权柄。

我要说说自身的经验，我见过天使，曾被提到天上，目睹过灵界的事。然而，我并未把我的人生建立在这些经验的基础上，而是把我的人生建立在上帝话语的基础上。如果我们直接把圣经丢掉，滑向主观的深渊，很快假天使就会显现，新时代运动的教义就会偷偷进来。我们活着并不担心发生这种事情，因为我们持守圣经。保罗说，就算有天使显现传另一个福音，我们也应当知道它不是上帝所差来的天使。若有人来，他所传讲的信息当中有一点律法的暗示，保罗说，“他应当受咒诅”。

我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。

加拉太书 1:6-9

我相信最大的神迹奇事就要到来，甚至现在已经到来。最大的医治就要爆发，现在已经在爆发。很大的神迹正在发生——甚至有死人在复活。但是，朋友们，关键是这件事：我们务要坚持传讲福音的全备真理。在现代福音派教会当中，福音等同于聚会结束时的祭坛呼召，宣告你的罪已使你与上帝隔绝，祂正在送你下地狱，所以你最好现在赶快得救！然而，保罗所说“我的福音”，耶稣称之为“天国的福音”，这个福音远远超过“你的罪已使你与上帝隔绝，所以你要得救”。

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。我在你们那里又软弱，又惧怕又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。

哥林多前书 2:2-5

保罗所做的一切，都是从基督并他钉十字架推断出来的。因为上帝呼召我们受治于上帝国的文化，所以无论保罗教导婚姻、钱财、或养育儿女的事，他的教训全都基于天国的福音。

上帝的意念非同我们的意念

世界各地都有弟兄姐妹正在兴起，他们有上帝众子的全部名分，从律法造成的奴仆心态中释放出来。基于律法的宗教只注重怎样约束人，上帝的国却更加深入，改变我们的思维方式，好叫我们归回恩典。我们再说一次，我们的意念塑造我们的信念，我们的信念塑造我们的观念，我们的观念塑造我们的态度，我们的态度塑造我们的看法，然后我们的看法塑造我们的行为。

我们的信念体系改变，归回恩典的时候，我们便宣告说，我们在基督里面成为上帝的义（哥林多后书 5:21）。宣告这条真理有一个很好的时机，就是我们做错事的时候。我们知道我们的态度或行为不符合我们在基督里的新性情。既是新造的人，旧的肉体已经藉着十字架在我们心里行了割礼而除去，它已经不复存在。

你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活上帝的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。

歌罗西书 2:11-15

这种割礼的本质是属灵的。旧的本性是不信上帝的良善。亚当并未出去犯奸淫或抢银行。他所做的一切就是怀疑上帝的良善。撒但歪曲真理，迷惑亚当夏娃：

惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：“你们不可吃……”

创世记 3:3

蛇对女人说：“你们不一定死；因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”

创世记 3:4-5

亚当夏娃是按着上帝的形像和样式造的，但撒但却引诱他们变成他们本来已有的样子。撒但在亚当耳边低声说，上帝在剥夺他的尊大，诱惑他去吃分别善恶树上的果子，据说这样做能使他像上帝一样。藉着这种迷惑，撒但成功地在亚当心里挖出一道信用鸿沟，一侧是上帝的正直，另一侧是反驳上帝良善的怀疑和宣传。结果导致亚当犯下大罪：不信上帝的良善。

今天，我们在基督里面是上帝的义，但教会偏要告诉我们，我们还需要有更多的义。我们还需要有多大的义能够超过上帝的义呢？教会就像亚当在园中一样受到迷惑，甚至相信我们必须竭力变成我们已有的样子。接受这种谎言就是犯下不信上帝所赐的义，不信上帝良善的罪。

今天，不信被人视为一种无罪的东西。然而，希伯来书 3:12 却提到“不信的恶心”。心存不

信并非无罪，相信上帝的良善应当像呼吸一样自然而然。你若对孩子讲上帝的良善，他们毫不费力就会相信。我们心里需要好多年藉着魔鬼谎言的熏陶才会形成一种意念，认为上帝不是一位良善的上帝。地震的时候，恶者就会声称是上帝在杀人。魔鬼的谎言会努力说服我们，上帝使人生病，使他们患上癌症。撒但的目的是什么呢？他的计谋是在我们心里对上帝的良善开出一道信用鸿沟。

在旧约体系之下，一个人只有顺从诫命才能领受上帝的祝福。然而，在新约之下，只要借着相信就能得到应许。旧约的罪是亏欠律法，新约的罪则是不信上帝的良善。对我们头脑的主要攻击是反对上帝良善的宣传，魔鬼会利用各种哲学、意识形态、宗教或处境，针对上帝的良善向你展开一波又一波的怀疑攻势。

我们说的“改变我们的思维方式”，说的是一件大有能力的事。虽说对自己引用一些经文必不可少，但单单这样做杯水车薪，办不成这件事。改变我们的思维方式必须伴随上帝大能的彰显。正因如此，保罗在哥林多后书第 10 章才说：

因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识上帝的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。

哥林多后书 10:3-5

接着保罗告诉我们这些坚固的营垒是指哪些东西。并不是我们必须在属灵争战当中攻破在天上的一些东西。坚固的营垒在心里：每一种阻止人认识上帝的主张和论点。我们把所有的心意夺回，使它们全都顺服基督。正因如此，上帝的神圣大能必须藉着传福音而显明出来。我们需要成千上万的人有能力、放胆无惧地传讲上帝的话。保罗说：

也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，（我为这福音的奥秘作了带锁链的使者，）并使我照着当尽的本分放胆讲论。

以弗所书 6:19-20

每当我看电视，或者拜访一间教会的时候，看到竟有传道人为福音道歉，使上帝的百姓灰心丧气，就会感到忧愁。因为过于害怕得罪人，所以他们搞政治正确。我心里想：“这是啥玩意儿啊！在如同云彩围着我们的见证中，保罗肯定会说：‘上帝啊，求祢把他从讲台上拽下来吧！求祢打发一些像司提反一样的人下去，他们的面貌如同天使一样发光，并且甘心为福音舍命。’”我依然相信，我们若是放胆地、勇敢地传讲福音真理，就能使教会翻倍增长，达到数千人的规模。倘若只能靠着迎合自义，把这福音信息打折扣，才能把教会增加到上千人，我宁可不要一间上千人规模的教会，因为这种自义源自分别善恶树，虽然可羡慕求得智慧，却是败坏的智慧。然而，我相信借着传这个福音，我们能够有一间超过千人的教会。

必须让上帝的大能来改变我们的思维方式，把我们所有的心意夺回归向基督。听一听上帝在以赛亚书 55 章所说的话：

我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。

以赛亚书 55:8-9

我们有许多人认为上帝的意念太过高超，太过高深，甚至超过我们的认知能力。然而，事实并非如此。我相信上帝的意念超过人的思想范围，是因为人的思想虽说也有能力，却有局限。上帝的意念并未超越我们重生以后灵的范围，这灵被上帝的灵充满，能参透上帝深奥的事。

只有上帝藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了上帝的灵，有没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。

哥林多前书 2:10-12

靠着上帝的灵，我们能知道祂高超的意念。我若不知道上帝的意念，魔鬼就会钻空子，利用这种弱点。比方说，假设我站在这里讲话，发现房间后排的人盯着我，同时指指点点，还咯咯笑，又交头接耳，我有可能得出结论，他们在讥笑我。无论是真是假，我所信的都会对我产生影响。它会改变我的态度、观念和行为。我会感到很郁闷、遭人唾弃、没有安全感、得不到肯定。

但你来想象一下，假如真实的情况是他们指着我哈哈大笑，是因为他们多年以来一直为我募集资金，筹到一千万美金。他们彼此窃窃私语说：“看哪！我们等不及去了！他来了，他终于来这儿了！聚会结束之后，有大型惊喜宴会，我们要把支票交给他！我们等不及了！”然而，如果这些意念超过我的认知范围，真相就无关紧要了。我还是会相信谎言，谎言还是会影响我。

撒但的主要宣传目的就是叫人心里对上帝充满绝对不对的意念。错误的想法导致失常的行为，然后再把律法叠加在错误的想法之上，这种失常就会加剧。如果你一辈子都在这类对上帝的歪曲意念之下，你的灵魂就算长大，也不会健全明智，而是缺乏完整统一的灵魂。然而，这恰恰是耶稣心里为你和我所存的意念！

雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。你们必欢欢喜喜而出，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。

以赛亚书 55:10-12

上帝为何发出祂新约的话语呢？要叫我们欢欢喜喜而出，平平安安蒙引导。上帝的众子藉着祂话语的启示领受祂的高超意念，就会产生这种结果。上帝的众子行走在地上，无论我们走到哪里，地球都不再叹息，而是开始敬拜上帝。大自然欢庆，是因为上帝的众子领受了上帝的高超意念和高超道路。我们改变思维方式，进而就能改变我们周遭的一切事物。

这才是以赛亚书 55 章的语境。福音派基督徒常常犯下断章取义的罪，但在这场恩典革命来到前，首先要按新约的语境来解经。新约当中一些最好的见解，是由旧约的先知发出来的，他们宣告说，上帝向祂的百姓掩面，向他们发怒，彰显祂的忿怒。然而，与此同时耶利米、以赛亚和旧约所有的先知都会宣告说，有一种东西就要到来，它叫新约。从未有人能把它发明出来，因为它是上帝为我们所存的高超意念。

还有一段经文预言到要按着耶稣所做成的工订立新约，就是以赛亚书 53 章。

他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。

以赛亚书 53:4-6

在十字架上，耶稣在我们败坏的最高程度上认同我们，好叫我们在祂里面等同于祂美善的最高程度。无论我们何等高度融入荣耀的范畴，得到上帝的恩宠，祂都不会让我们达到那种高度，因为再深的败坏和黑暗，耶稣也不会拒绝代表我们降低到那种深度。新约的奇妙可以用一个词总结出来：认同。耶稣基督完全与我们认同，好叫我们完全与祂认同。

在加拉太书 2 章， 罗马书 6 章， 罗马书 8 章和以弗所书 2 章，保罗教导说，我们与基督同钉十字架，同复活。

我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活；他是爱我，为我舍己。

加拉太书 2:20

所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。

罗马书 6:4-5

这一切都是过去时态——是已经发生的事！我们的基督徒生活不是从赛跑的起点出发；我们的基督徒生活是从赢得比赛的终点出发。歌罗西书第 2 章告诉我们，我们已经得了基督里的丰盛。

因为上帝本性的一切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 2:9-10

耶稣为你达到了标准，你在他里面已得完全。所以，你基督徒生活的起点，是已经得胜、丰盛和完备的终点线。在律法当中，他们是从起点出发，努力争取合格。在恩典之下，我们却不是按着自身的状态来衡量我们在上帝里面的地位。我们不是按着自身的条件来衡量我们的位分。我们是靠着在身份上与基督的认同来衡量我们在这场比赛当中的位置。

信徒：

你已与基督同钉十字架；

你已与他同埋葬；

你已与他同复活；

你已与他一同升天；

你已与他一同坐在天上；

你与基督同为后嗣，同为上帝的后嗣。

恩典使极大的平安进到信徒心里，因为它使关注的焦点离开我们和我们的不配，把关注的焦点投放于耶稣和祂的配得。它照亮一个奇妙的事实，我们在祂里面。

因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。

歌罗西书 3:3-4

就在我们前面，基督显出来，上帝的荣耀显现在上帝众子的头上，因为我们的生命与基督隐藏在一起。打个比方来说，设想有一张皱巴巴的纸，纸上画满了脏兮兮的笔迹，藏在一本圣经里面。虽然说这张纸不再有用，大有问题，但无论把圣经带到哪里，它依然都会跟到那里。

然而，上帝既有丰盛的怜悯，因祂爱我们的大爱，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。祂又叫与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。

以弗所书 2:4-6

我们在基督里，与基督同为后嗣，坐在天上。我们不是将来有一天才会到那里，而是现在已经在那里。我们现在已得了丰盛，因为他已经为我们达到标准。这些是上帝高超的意念，属血气的人心里未曾想过，但上帝已借着祂的灵将这些事白白赐给我们。我们领受祂的意念，不是努力争取来的，也不是借着遵行律法所当受的，而只是借着相信而得来的。

接下来我要说的事情有可能会得罪一些人，但你还是来听我说一说。假如耶稣上十字架的目的是为了叫我们全都行为端正，那我要满怀尊重地说一句，他失败了。我尚未见过一名基督徒一直都有良好的品行。一个都没有。然而，假如他舍命的主要原因是亲身担当刑罚而让我们得平安，好叫我们的意念能够改变，好叫我们在上帝面前有信心，好叫我们行事的时候心里有超然的安全感，并且藉着白白的恩典，单单藉着恩典而有受到称许、接纳和身份的人格，那他成功了！

福音的重点不是改变我们，福音的重点是上帝从以律法为本的旧约到以恩典为本的新约怎样改变了祂与我们的关系。上帝的公义、正直和全然圣洁并未更改。天上至高的公义法庭已完全得到满足。上帝的圣洁已在我们这边，正是祂的圣洁使祂构思出这个救赎计划。这些是上帝的高超意念。

圣洁的上帝注目看祂的圣子担当了我们的罪，这位圣洁的上帝惩罚、惩罚、惩罚、惩罚、惩罚、惩罚、惩罚这种罪，不像虐待孩子一样，而是在太初之前三位一体内部协同配合，完全达成一致，充分合作完成圣工。不是上帝暴打祂的圣子，而是因为耶稣爱我们，甘心替代我们，为我们舍己，释放我们脱离了律法。因着我们的罪，祂受到惩罚，直到再也没有可惩罚的事，然后祂说：

“成了。”

约翰福音 19:30

祂完成了救赎我们的工作。现在我们可以平平安安地活着，就算那恶者有意诋毁上帝的良善，我们也能分辨出他的声音。仇敌企图用一种办法来诋毁耶稣，他声称教会依然在审判

之下，就仿佛公义并未因着耶稣献祭而实现一样。在旧约当中，审判总是大过祭物，但在新约当中，祭物却大过审判。比方说，在列王记上 18 章，先知以利亚用十二块石头修造了一座坛，每块石头代表以色列的一个支派。他在坛的周围挖了一道沟，又把木柴放在坛上，然后把献祭的公牛切成块子，放在木柴上。他让人提来四大桶水，浇在祭物和木柴上。然后他让人第二次、第三次把水浇在上面——都是为了证明审判大于祭物。有火从主那里降下来，烧完了祭物、木柴、石头、沙土，甚至连沟里的水也烧干了。

我们把这件事与耶稣基督的终极献祭对比一下。上帝的羔羊挂在十字架上，上帝拿着放大镜，能够捕捉到我们所有的罪分散出去的光线，然后将它们聚焦成一束滚烫的强光。既然上帝是永恒的，住在时间之外，祂就不受时间的限制。祂能把我们所有的罪——过去的、现在的和将来的——全都聚焦在一起，予以惩罚。我们所有的罪全都吸纳在耶稣体内，祂不只是一位受苦的先知，祂全然神圣，有上帝的性情，又有上帝无限的能力满满地吸纳我们全部的罪。我们的罪敌不过耶稣基督的无限本质！

我们的罪没了！在宇宙当中完全不复存在！并不是我们认罪、祈求赦免，我们的救恩便分期而至，仿佛还留下一宗罪没得着赦免一样。不是如此，前面已经提到，歌罗西书 2 章说：

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。

歌罗西书 2:13

你在未曾犯罪以先，你的罪已经在十字架上得着赦免。为什么人会下地狱呢？因为他们不信耶稣。其余一切的罪都已对付干净，因为耶稣忍受刑罚，直到一宗罪都没有留下。此时审判有没有杀死他呢？没有！耶稣在忍受了我们犯罪而当承受的一切忿怒之后，依然还活着！接下来他喊着说：“成了”。到这时候耶稣才大声喊着说：

“父啊，我将我的灵魂交在祢手里……”

路加福音 23:46

这说明什么呢？作为祭物的耶稣基督大过审判。

上帝决不会再向我们发怒

最后，我们再来看一下以赛亚书 55 章的上下文，往前翻一章到以赛亚书 54 章。上帝藉着先知说，因着旧约的忿怒，祂向百姓掩面；但随后提到十字架的时候，祂应许说会有新约到来，使人得着平安。

我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和华你的救赎主说的。

以赛亚书 54:8

耶稣降生的时候，天使向正在看管羊群的牧羊人报信说：“我报给你们大喜的信息，是关乎万民的……在地上平安归与祂所喜悦的人”。多少人呢？万民！普天下的人们！所有的人！

天使所带来的是不是人与人之间和睦的好消息呢？不是。他们是来宣告上帝与人之间的和平；我们若行在这种和平当中，彼此之间也一定会和睦。

天使宣告说，上帝向所有的人表达善意——不再有忿怒！大地在叹息，切望上帝的众子显出来，他们不会再在安享蒙福确据的同时，又怪罪上帝降下地震和灾祸，不再声称上帝为罪而惩罚人。上帝的众子不再说：“恶是我们的父造成的”，而应当效法耶稣所做的，斥责风暴说：“止息吧！安静吧！”

接着在以赛亚书 54 章，上帝起誓说：

这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和華说的。

以赛亚书 54:9-10

上帝起誓再也不定我们的罪，这说明只要我们感到被定罪，一定不是从上帝而来，而是来自魔鬼。上帝决不说谎，违背祂自己所起的誓。祂一旦起了誓，就决不反悔。永远不会。上帝曾在怒中起誓，向不信的以色列人宣告说，那一代人全都不得进入应许之地，那时候他们可以确信，无论他们怎么做，祂都会信守誓言（希伯来书 4:3）。主曾起誓说，大卫和他的后裔要坐在宝座上（诗篇 132:11）。即便大卫弄得一团糟，上帝也从未违背祂的誓言。

你进入法庭，将手按在圣经上说：“我宣誓说真话，句句属实，绝无谎言，所以求上帝帮助我”。这时候你是指着比自己更大的东西起誓。然而，上帝却指着自已起誓。上帝环顾宇宙，发现没有一样比自己更高的东西可供指着起誓。从哲学的角度来说，我们无法将上帝的无限体量和全能概念化。我们的望远镜最远能够看到距离我们三千六百万光年的河外星系，但在上帝的真实范围当中，这仅仅是很有限、很微小的东西。

上帝的真实世界并不是越来越高的等级秩序。将上帝放在自然秩序当中是一种亵渎，就好像最底下是变形虫，比变形虫高一点的是鱼；比鱼高一点的是飞鸟；比飞鸟高一点的是动物；比动物高一点的是人；比人高一点的是天使；比天使高一点的是天使长；比天使长高一点的是上帝。不是！天使长和毛毛虫有许多共同点；他们都属于受造界。上帝超越一切，不在受造界的范围。祂不是住在永恒当中——永恒住在祂里面！祂是自足自存的。祂造我们，不是因为祂需要一种爱的对象，祂已享有三位一体之内无可限量的爱。祂造我们，是因着祂乐意，出自祂的慈爱，而不是因为祂需要我们。祂是全能的上帝，无微不至地爱我们。

上帝寻找可供指着起誓的对象，只能选祂自己。为什么呢？因为祂要说服一代又一代的人，使他们无限信服祂决不会背弃这份誓言，祂决不会再定我们的罪，决不会再向我们发怒。祂的全部忿怒都已倾倒在耶稣毫无过失、完全无罪的头上。已经完成了。

父啊，我们感谢祢，因为祢向我们所存的意念何等可畏，何等宝贵。我们从未可能想到会有新约。祢在太初之前就已决定，为要让我们承受荣耀。父啊，我们行事，不想做乞丐、不想做宗教管家之下的奴仆。我们想脱离律法，行事完全有儿子的名分，好叫祢在地上得

荣耀。我们祈求祢的百姓能在祢里面，单单在祢里面达到这样一种内在综合、内在平安、内在健全、内在稳固、内在人格感知的地步。求祢使我们的安全感不是建立在反复无常的大众，反复无常的粉丝俱乐部之上，因为他们有可能今天爱我们，明天就会出卖我们；但是父啊，我们愿意安稳在祢里面，单单安稳在祢里面，在祢的恩典启示里面。求祢使我们能爱那些恨我们的人，能善待那些恶待我们的人，能因着我们内在稳定的地位而恩待怜恤每一个人。父啊，我们为着耶稣感谢祢，为着圣子上帝感谢祢。感谢祢恩膏这篇信息。神迹奇事不是伴随事工，而是伴随信息，我们感谢祢让我们每个人都能得到这信息。奉耶稣的名，阿们。

第三章 所赐的义

上帝已经起了誓。因着耶稣基督在十字架上已完成的工，上帝再也不会向祂所立约的百姓发怒。祂再也不会收回祂平安的约，再也不会从我们身上收回祂的恩宠，再也不会的意思就是再也不会！这个更美的约基于更美的应许，还有一位级别更高的中保，因而我们一直都在上帝的恩宠之下。祂的面光照在我们身上，祂的良善和祂的一切全都乐意使我们得益处。

也许这件事听起来太过美好而不真实；但它之所以如此美好，恰是因为它千真万确。我们的脑回路有一种默认设置，就是怀疑太过美好的事，这真令人希奇。我们觉得肯定在什么地方地方设有圈套，但我们应当知道，我们不是在跟江湖骗子打交道。我们在跟永远正直的上帝打交道，祂已经起了誓。既然上帝到起誓的地步，并且因为再没有更高的活物可指着起誓，只好指着祂自己起誓，这意味着一位无限的上帝以无限的正直、在无限程度上向我们保证祂的应许是真实的。祂决不会审判祂所立约的百姓。祂决不会惩罚我们，因为祂的公义已在十字架上得着满足。祂再也不会以嫌弃的态度来责备我们。祂的责备和管教一直都是救赎性的。祂再也不会收回与我们所立平安的约。

彩虹是祂不会再向我们发怒的记号。今天如果你问许多的基督徒，彩虹对挪亚来说都是什么意思，他们会告诉你，上帝起誓不再用洪水来审判全世界。然而，如果你问他们，上帝还作过一个什么应许，比这个应许要大很多，大部分基督徒并不了解以赛亚书 54 章的誓，就是上帝再也不会向我们发怒。为什么呢？因为仇敌想要隐瞒这些事，不让我们行事真在耶稣基督里的自由和信心。

我确定挪亚看到彩虹很开心。然而，我们看到启示录 4 章记载的另一个彩虹，应当更加开心，更加欢欣鼓舞。约翰蒙召上到天堂，置身于主的面前，他抬头观看，有一扇天堂的门开了。他看到一间安置上帝宝座的大殿。他描写了在上帝的宝座上面和周围的情形：360 度环绕上帝施恩宝座的是一道绿宝石的彩虹。

我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有虹围着宝座，好像绿宝石。

启示录 4:2-3

这称为施恩宝座大殿。这并不是审判的白色大宝座，祂将来要在那里审判不接受基督的人。这是上帝作王的宝座，祂放眼望去，在各处看到的全都是绿宝石的施恩彩虹，提醒祂向百姓所起的立约誓言。这誓言宣告说，不管我们的行为如何，我们一直都在祂无条件的恩宠当中。

为什么是绿宝石那种绿色呢？希伯来语有一个译作“绿”的词意思是“新鲜的膏油”。我们若知道上帝向我们所存的意念一直都是善的，又赦免了我们，我们便活在上帝的恩典和祂的新鲜膏抹当中。上帝的大能借着祂的灵运行在教会和个人生活当中，因为他们建立在恩典的根基之上。

万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声

欢呼说：“愿恩惠恩惠归与这殿！”

撒迦利亚书 4:6-7

所赐的义简介

福音是好消息。将旧约与新约区分开的就是所赐的义，如果我们明白这种义，就能活在上帝永不消退的荣光当中。福音不是好建议。许多人认为福音是教导人怎样活得更好，怎样改善我们的生活，怎样在行为上做一个有道德的人，但这根本不是福音。

举个例子，比如说你的房子有被收回的危险，你去找银行经理，让他给你提点儿好的建议。他对你说，如果你和你配偶各自都找三份工作，每人每天都工作十七个钟头，变卖掉所有的家具，把用电量缩减到一半，这样就能保住房子。哎呀，虽说可能是一条不错的建议，但肯定不是好消息！但我们把时钟调回到一个不同的场景。你愁眉苦脸地走进银行经理的办公室。你走进进去的时候，他看到你，马上笑逐颜开。他从办公桌后面跳起来，跑来跑去，他亲吻你、拥抱你、打开一瓶香槟酒说：“鲁孚先生，好消息啊！刚刚就在你进来之前，有一个素不相识的人把你所有的抵押贷款全都还清了。你的房子现在不欠债了！房子完全是你的了。”朋友们，这可不是好的建议，这是好消息！

然而，福音甚至比这还要好！耶稣不只是还清了我们的欠款，就是我们的罪债；他还更进一步。你来想象一下，同一位没留姓名的人在清偿你的债务之后，马上不附带任何条件又往你的信用账户存了 1000 亿美金。

假如他只是撤销了我们的罪债，使我们处于无罪的中性状态，那也相当美好。然而，他竟然并未就此止住。他公义顺服的全部信用额度全都转移到我们的信用账户上，好叫我们在基督耶稣里成为上帝的义（哥林多后书 5:21）

耶稣基督福音的好消息并不是好的建议，不是叫我们怎样活得更好。然而，这个好消息能使我们的行为和生活产生改变。上帝的恩典在我们生命当中有不同的运作方法：分为接纳的恩典和使人有能力的恩典。因着接纳恩典，上帝无条件地爱我们，始终把我们看作义人。我们若只强调恩典使人有能力过特别圣洁的生活，却没有建造在接纳恩典的根基上，就把使人有能力的恩典建造在错误根基上。随后律法就会乔装打扮，伪装成使人有能力的恩典，对我们说：“你若真在使人有能力的恩典之下，就会拒绝一切不敬虔的事，就会一直过圣洁的生活，在大能中行事。”我们若去追求使人有能力的恩典，却尚未领会接纳的恩典，就是不自量力，痛苦和争竞就会随之而来。

教会不需要强调使人有能力的恩典。教会需要大大强调接纳的恩典，弥补数百年来律法主义。我们需要一次又一次启示，晓得我们怎样在爱子里得着接纳，这好消息究竟好到何种程度，我们在天上的银行经理何等伟大，我们有怎样一位救主。我们需要知道他救赎我们脱离了什么。只有深刻理解我们何等蒙爱，何等蒙接纳，我们才能推进到使人有能力的恩典。只有先大力打好接纳恩典的深厚基础，我们才能得到更多的能力去拒绝世上的情欲，活出圣灵的超然生活。

惟一真正的福音

人所传讲的福音有许多种，但福音只有一个。其他的根本不是福音。保罗说：

但愿你们宽容我这一点愚妄；其实，你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是上帝那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督；我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的；或者另得一个福音，不是你们所得过的；你们容让他也就罢了……

哥林多后书 11:1-4

有人可能会传另一个耶稣，另一个灵和另一个福音，这一点圣经说得非常清楚。然而，我们用不着害怕错误的教导，因为我们有恩膏帮助，根据上帝的道很快就能分辨出什么是真福音，哪些是假福音。不存在适合不同人群的不同品牌的福音。福音只有一个，它适合全人类的每一个人。

保罗再次表达了他对教会在假福音面前跌倒的担忧：

我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。

加拉太书 1:6-12

现今所传的所谓“福音”的主要内容，与保罗所传的是同一个福音吗？保罗并未传的那种福音有什么特征，又怎样来确认呢？

你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。

加拉太书 5:4

从恩典中坠落指的是从高级的东西坠落到低级的东西。律法比恩典低级！我们若想借着律法称义，就与基督隔绝了。我们若从恩典中坠落，基督就会对我们毫无价值。祂对我们的价值就会丧失殆尽。

保罗在这段经文当中不是在讲想要藉着律法得救，因为我们以前没有靠某种东西，也就谈不上从这种东西中坠落。这封书信乃是写给一些已作基督徒若干年的人。加拉太书不是在讲怎样进入天国。加拉太书讲的是怎样靠着上帝的超然大能天国里继续下去。正因如此，保罗在加拉太书第3章说：

你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样无知吗？

加拉太书 3:3

有些反驳恩典信息的人会说，这句话乃是写给不信的人，事实不是如此。他们争辩说，我

们得救是本乎恩，因信称义，但这只是我们入门的方法。我们一旦得救，据说就需要另一类的义，继续在成圣上长进。问题恰恰就在这里，因为新约并未提到有另一类的义。

新约只提到两类的义：所赐基督的义和自义。自义的来历，是夏娃中了蛇的诡计，受引诱吃了分别善恶树上的果子。基督的义是算在我们身上的义，白白地赐给了我们。我们的地位跟我们拥有义的表现或缺乏义的表现毫无关系。基督的义划拨给我们，上帝看我们为义。自从我们在基督里的时刻起，这是祂对我们永恒不变的看法。

然而，他们争辩说，有所赐算给我们的义，但还有所赋予的义和影响人的义。后面这两种：“所赋予的义”和“影响人的义”在上帝的道里面根本找不到。它们在新约里面并不存在。每当新约谈到义的时候，都是指算给我们的义，一直都是我们在父面前行事所靠的一种恩赐。

因为他如何，我们在这世上也如何。

约翰一书 4:17

你既是信徒，行事所靠的是一种算给你的义，无论行为好与坏，这种义都不是由你的行为表现决定的，而是由耶稣基督代替你的行为表现决定的。有人宣称我们在教会需要更多的义。最近在西方国家，因为我们看到一些带领人跌倒，所以有人呼吁在教会实施更高的标准，在道德上重新武装自己，有更多的义。我们明白，这么做的动机是我们想要更好地代表耶稣，但传递的信号却有误导性，因为我们不可能有更多的义。这是对十字架的冒犯，是对耶稣基督的冒犯，因为上帝的义已经在基督耶稣里赐给我们。耶稣在父面前有怎样的状态和地位，我们也有同样的状态和地位。

只要我们说：“没错，我们是靠着恩典得救，也领受了所赐的义，得以进天国，但随后我们必须行义，才能使我们与上帝继续同行。”这时候我们就已经把圣经上没有的另一种义添加上去。有人含蓄地或直白地教导说，我们是在律法之外靠着恩典得救，但随后我们需要律法才能在义上长进。这正是使徒保罗在加拉太书 5:4 竭力纠正的问题。他并不是说大家失去了救恩，而是说他们得救的好处已经失去了价值。

基督医治我们，基督是我们的平安，基督使我们成为圣洁，基督是我们的圣洁。对我们来说基督就是一切。然而，当我们要靠律法称义的时候，就失去了基督在十字架上为我们付上的代价，弃之不用。我们没有失去救恩。上帝依然看我们为义，但祂抵挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。自义不是谦卑，而是骄傲。因为受到文化的熏陶，适应了这世上的智慧，所以我们的默认设置就是骄傲。我们喜欢夸口说，我们干了哪些好事，没有干哪些坏事，但这正是上帝所抵挡的骄傲。

热心捍卫福音的纯正

保罗表达了他何等热心地保守惟一真福音的纯正性，他这样写道：

恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了。

加拉太书 5:12

割礼党教导说基督徒必须受割礼，割礼是他们回到律法之下的记号。他们在耶稣之外添加了一种东西，但事实却是，无论在耶稣之外加上什么东西都等于零。这是使祂毫无价值。保罗表达了他的热心，实际上他的意思是说：“这些人既然如此执意坚持在人身上动手，遵守律法，恨不得他们不要只是切掉‘顶上那一点儿东西’。恨不得他们连根都切掉，把自己阉割到只剩下根部一丁点。”我很抱歉听着有些粗俗，但我只是与圣经在这里的言辞保持一致而已！

耶稣加上零才等于一切！

我巴不得今天地上有更多的使徒，有同样的热心，同样本乎恩典地愤恨这种对基督新妇的搅扰，不再使人有罪疚感，不再操纵人，不再扰乱他们，使他们从恩典中坠落，与基督隔绝。有些人为了把大能找回来，愿意禁食三个月；但我们用不着禁食三个月！我们只需要悔改、归回恩典、改变我们的思维。然后上帝的大能就会重新运行起来。

我们1979年建立第一间教会，增长得很快，神迹奇事快速增加！然后教会突然进来一群人，他们一直收听某个人的教导，讲解同钉十字架的生活，表面听起来神学很正确。然而，后来却发现，这种教义其实讲的是要向复活的自己死掉。上帝并未呼召我们向新造的人，在基督耶稣里复活的自己而死。这些人信从这种谎言，受制于律法主义，又用这些歪曲的教训来毒害我们这边刚刚归信基督的人。我的热心被大大挑旺，变得忧心忡忡，有一天回到家里，跑到客厅的窗帘那里，气得抓住窗帘，快要把窗帘从墙上扯下来，突然有个意念阻止了我：“不行，不能这么干，格兰达会对我不高兴，撕完了不值得。”那时我看到吉他挂在墙上，于是跑过去抓住吉他，抓住吉他上方，要把它摔碎。又一次，有个意念阻止了我：“不行，我喜欢这把吉他。”于是又把它放回墙上，然后直接趴到地上，嚎啕大哭，向上帝呼求。

接下来，我听见心里有上帝的声音说：“儿啊，我巴不得有更多这样的牧师。”祂说：“你要记住，我曾有一名使徒说过：‘恨不得他们全都割得干干净净。’”祂说：“我愿意带领人都有这种感受，我愿意他们这样来保护教会。我愿意把教会当作贞洁的童女献给基督。”我们来见耶稣的时候，若没有被“割礼党”骗到分别善恶树下，就是以童女的身份进来的。上帝愿意带领人心里谦卑，行事好像灵里受过阉割的太监一样，叫他们不能碰新娘，使新娘只为讨万王之王的喜悦。福音的好消息是祂将我们以童女的身份献上，在基督里得了自由，有祂恩典的美容和新约的庄严。

可悲的是，今天你到世界各地去问一些人，从恩典中坠落是什么意思，他们马上会举例说，某某牧师有婚外情；或者某某商界领袖在公司谋求高位腐化堕落。他们说：“他从恩典中坠落了。”在教会界和世俗界，从恩典中坠落的意思是说，你干了坏事；但在新约圣经，从恩典中坠落的意思是说，你又回到律法以下。然而，又有多少基督徒知道加拉太书5:4的真理呢？正因如此，保罗才写道，将律法添加到恩典上是更改福音，那根本不是福音。

我经过研究得出结论，基督教界大多数人都已回到律法以下。我不是以审判的口吻说这句话。毕竟就连使徒保罗在加拉太地区亲自建立的教会都回到了律法以下。正像保罗的时代，有件事至关重要，我们要有弟兄姐妹作使徒先知一类的传道人，带着福音的启示监督和巡视，关怀地方教会，捍卫这个福音。否则的话，教会就会启动默认设置，滑向人的努力和人的表现，将律法和恩典混杂起来，去争取使自己合格，但这根本不是福音。我在前

面说过，即或他们滑落回律法以下也不会失去义，但基督对他们来说不再有任何价值。

我研究过数百次的复兴，我若问一些人，为何复兴渐渐结束，几乎总是相同的回答：“因为营会里又有了罪”。朋友们，这实在荒唐。假如复兴结束是因为营会里又有了罪，最初又怎么可能还会有复兴发动起来呢？每次有复兴发动起来，都是当时营会里罪恶横行，那个时代有很大的黑暗。新约圣经让人清楚看见，什么事导致了复兴结束：他们从恩典中坠落。他们回到了律法以下。

从律法中释放出来，现在在罪上死了

圣经说我们在律法上死了，上帝已将我们从律法的咒诅中救赎出来；对我们，对一切信的人来说，基督是律法的终极。

但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样。

罗马书 7:6

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”

加拉太书 3:13

因为律法的终极就是基督，使所有信的人都得着义。（新译本）

罗马书 10:4

加拉太书第3章说，我们不再在律法的看守之下，从前将我们圈在律法以下关起来，直至因信得救的道理来到。既然因信得救的道理已经来到，我们便不再在律法的看守之下了。

这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信称义的道理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。

加拉太书 3:23-24

师傅是什么意思呢？师傅指的是监督我们，指挥我们的人。然而，我们不再在律法这个师傅手下，因为我们向它死了。既然我们已经向一种东西死了，又怎能在它之下呢？基督是律法的终极！他已在十字架上撤去律法，救赎我们脱离了律法的咒诅。既然律法所做的一切是使人死，定人的罪，人怎能说律法对我们有好处呢？它迷惑我们，咒诅我们，使我们继续不断觉悟到自己有罪，使我们羞愧难当。律法使我们在上帝面前毫无自信！在律法以下，我们变得像把银子埋在地里的那个人，因为他觉得上帝是一位苛刻的工头。事实却是，我们应当在上帝面前有自信心，敢于投资和冒险，因为我们知道就算犯了错，也有一张很大的恩典安全网。

仇敌运用哪些诡计迷惑我们从恩典中坠落呢？我们又怎样分辨和诊断生命当中的律法主义呢？我们要先从罗马书 6:14 一条最基本的真理说起：

罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。

罗马书 6:14

请你不要误会，我不是要鼓励人犯罪，我恨恶犯罪。我不是说犯罪有理，也不赞成犯罪。然而，我生活在一个由真实的人组成的真实世界里，我们一觉醒来就有可能犯罪。甚至有些罪我们都察觉不到自己在犯，比如说态度和不信。你要记住：

……凡不出于信心的都是罪。

罗马书 14:23

如果必须认清犯过的每一个罪才能与上帝保持和好，便是假定我们有神圣的能力，犯罪的分分秒秒都能诊断出来。事实上，要我们认清每一个罪是办不到的。我们不是在鼓动犯罪，而是鼓励人相信，罪不再是我们的主，不能再欺负我们，因为我们不再在律法以下。

我们在罗马书第 6 章看到，我们在罪上已经死了。保罗在这里用的“罪”这个字，在希腊文中不是动词，而是名词。你还记得，名词指的是名字、地点或事物，意思是说我们死在头一个亚当罪的光景里。既然如此，我们怎能依然在死了的东西中呢？若是相信我们必须犯罪上死，就会得出一个结论，我们还没死，因此我们便不可能真正得救。但你若明白我们向罪这个名词死了，基督怎样一次向罪死了，你也照样可把自己看作一次向罪死了。正像基督决不可能再死，你也决不可能再死！

我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因为知道我们的旧人与他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪，我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向上帝活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。

罗马书 6:5-11

耶稣是伟大的大祭司，祂有不可毁坏的生命，祂能救我们到极致。耶稣一次向罪死了，决不可能再死。我们再问一次，耶稣在什么上死了？耶稣是在犯罪上死了吗？不是，祂从未犯过罪。祂是在头一个亚当的罪上死了，意思是说，祂在头一个亚当罪的后果上死了。因此，我们在祂里面，也在头一个亚当的罪上死了。正因如此，罪对我们没有权势。它不能定我们的罪，也不能作我们的主，因为我们不再在律法以下，而是在恩典以下。

信徒绝对没有可能再被定罪。为什么呢？因为上帝曾起誓说，再也不定我们的罪。

如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为肉身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案……

罗马书 8:1-3

上帝没有定我们罪，祂向头一个亚当的罪死了，从而定了头一个亚当的罪，好叫罪现在不能再辖制我们。现在运行着一个律，称为在基督耶稣里赐生命圣灵的律。罪与死的律不能再运行了。这意味着死亡、咒诅和审判不再追随我们的生命。有人教导说，我们若犯罪，就会向魔鬼敞开门户，但信的人哪，你属于基督。你不属于自己，因此无法向魔鬼敞开门

户。人在律法之下犯罪，是向魔鬼敞开门户。然而，你若在基督耶稣里，你在基督里面一直都是上帝的义，在基督耶稣里赐生命圣灵的律释放了你，使你脱离了罪和死的律。但可悲的是，有可能你虽然在基督里，基督却对你毫无价值，因为你从恩典中坠落，又重新归向律法。你正在相信谎言。死亡、毁灭、惧怕、焦急、忧虑、没有安全感、催逼感、没有喜乐，这些东西开始进入你的生命。为什么呢？

死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。

哥林多前书 15:56

我们若把律法拿去，也就拿去了罪的权势和死的毒钩。我们若传讲律法，就会发现死长着一个很大的毒钩。这使我想起我们在香港有侏罗纪公园类型的大黄蜂。我们刚刚搬到那里的时候，格兰达正在修剪灌木，有两只大黄蜂飞出来，一只蛰了她的手，导致手肿起来。另一只落在她脖子上，但她及时把那只打落。我们必须找到这个毒钩，把它除掉。魔鬼的尾巴上长着一个毒钩，他的权势就在那个毒钩上。这种权势就是律法。我们若把律法拿掉，就像把毒刺从大黄蜂身上拔下来一样。那时大黄蜂可以飞过来，趴在格兰达的胳膊上，但它所做的不过是亲吻她，再没有能力伤害她。

魔鬼的诡计

当人从恩典中坠落，回到律法当中的时候，基督对他们变得没什么价值，他们就会发现上帝的大能和圣灵运行带来的神迹开始减少。相反，属死的职事替代了圣灵的职事。如果你以为魔鬼除这个诡计以外还有其他的诡计，你就错了。仇敌只对一件事有兴趣，就是抵挡恩典、对抗恩典、阻止恩典的传播。他是控告弟兄的，又是控告的灵。他只想做一件事，就是让世界和教会不停地吃分辨善恶树上的果子，行善事，躲避恶事。这是宗教。

撒但的诡计生动体现在保罗的生平当中。他遇见船坏、坐监、遭毒打、被人离弃和厌恶，弟兄和仇敌都反对他。为什么呢？因为有人在他身上加了一根刺——不是上帝加的——而是撒但的差役加给他的，为要击打他。他只能以凌辱、逼迫和抗拒为可喜乐的，因为“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”

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。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。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。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的；因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。

哥林多后书 12:7-10

保罗提到的仇敌是行巫术的神秘能力，若有人传讲基督在十字架上撤去的东西，他就在传讲巫术。基督已经撤掉在律例上所写、有碍于我们、审判我们的字句。祂撤去律法这个属死的职事，因为它攻击我们。

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。

若有人传讲十字架上已经撤掉的东西，圣灵不会赐给那个人传讲它的能力。另有一种能力会膏抹它：巫术的能力，它所结的果子就是悖逆的灵。借着传讲律法，悖逆福音，就是所赐的义和十字架上已做完的工，这是巫术的灵，它的背后是撒但。

保罗已教导过加拉太人基督被钉十字架和十字架极其重大的全部后果。他表明这件事并不是我们看到弥赛亚受苦，在十字架上遭到这么大的毒打，为他感到难过，所以他便用罪疚感操纵我们，拨动我们的心弦。不是，保罗讲的是极大的变化，甚至是对受造之物带来的变化，在天上恢复了上帝的国度秩序，掳去执政的、掌权的，向他们夸胜。他向他们展示了十字架的大大得胜。他们相信，从而开始看到异能、神迹和奇事。他们越来越圣洁和顺服上帝。

后来割礼党进来了，搅扰的人进来传一种福音，其实那根本不是福音。他们大致说的是：“现在你已藉着恩典得救和重生，要想继续前进，你需要重新回到律法以下。你最好加倍努力，作更长时间的祷告，更多施舍人。你做得还不够好。”重担、重担、还是重担。割礼党用一种神秘的能力使人承受行为表现的压力，用巫术来辖制他们，拦阻了神迹。瞎眼和耳聋的人不再得到医治，瘸子也不再行走。大能不再运行，因为他们不再传讲恩典的福音，而是传讲另一个把恩典与旧约律法混在一起的福音，搅得乱七八糟，导致基督的身体寸步难行。

朋友们，凡是说“你若为了上帝更努力地达到标准，好好表现，祂就会赐给你祝福”的，都是律法。你若能从上帝那里争取到或者有资格得到什么东西，那就是律法。耶稣基督在十字架上说：“成了”。全部的基业现在都是我们的，我们一件事都不用做，只需要相信，仅此而已。只要相信上帝的良善。这是出于信心的顺服，它会导致我们在耶稣的爱里行事，用心灵和诚实拜祂，放下我的生命，顺从圣灵，活在得胜当中，胜过习惯和功能失常的循环。我们所做的一切都是靠着上帝的恩典。成圣不是我们竭力去做的事。成圣是相信这一福音结出的果子，上帝的灵在我们里面运行。

无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉体成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是徒然的吗？难道果真是徒然的吗？

那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？正如“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说“万国都必因你得福”。

可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的，因为经上说：“义人必因信得生”。律法原不本乎信，只说：“行这些事的，就必因此活着。”

律法不是本于对上帝的信心。律法本于人的努力。这个事实应当让我们永远知道，上帝并不喜悦赐下律法使人竭力遵行，因为还是那句话，律法原不本乎信。

人非有信，就不能得上帝的喜悦。

希伯来书 11:6

竭力遵守律法是犯罪，因为它不出于信心！我们要有亚伯拉罕的信心，他只要相信上帝，上帝便算他为义。这是一个令人惊愕的想法：亚伯拉罕信的是什么呢？上帝有没有提出要把义赐给亚伯拉罕呢？没有，一次也没有。上帝提出要给亚伯拉罕什么东西呢？我们若回到创世记 12 章的故事，就会看到亚伯拉罕是一名拜偶像的伊拉克人，那时还没有律法（记住律法是 430 年以后才有的），他过不敬虔的生活，然后突然上帝向亚伯兰显现，对他说：

耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因他得福。”

创世记 12:1-3

那时候亚伯拉罕只做了一件事，就是相信上帝要赐福与他！他还没去聚过会，还没了解到他不配上帝的祝福。他只是一名异教徒，相信上帝愿意赐福与他。上帝回应说，祂将这种信算为他的义。上帝向亚伯拉罕启示说，祂是一位愿意赐福与人类的上帝，不是本于人类的表现，而是本于全能上帝的表现。祂愿意将知识的钥匙启示出来——祂的本性是大有荣耀地厚赐与人，只要人相信祂是一位良善的上帝，祂便喜悦赐福与人。但另一方面，若有人妄想凭借他们的表现、成就和自义从上帝那里强求好东西，祂便抵挡这些人，因为“律法原不本乎信”。

父啊，我们祈求真福音启示的内在奇迹能够遍满全地，因为这福音不是好建议，而是好消息。父啊，我们祈求各个地区、各个城镇、各个城市、各个国家都能领受保罗清清楚楚所传讲的使徒福音。父啊，我们祈求祂兴起勇敢的弟兄姐妹，让他们有启示有智慧，在恩膏之下清楚讲明新旧之间的区别，把它讲得浅显、简洁、明了、生动、形像。父啊，我们祈求他们能够看到，有神秘能力的人把巫术的灵带进来，已经变得像帕子一样，让弟兄姐妹的心迟钝而不再相信，导致他们安于无花果树的宗教，活在律法以下，将它与一点儿恩典混杂起来。父啊，我们祈求天国能突破到各个国家，恩典的福音能在我们这个时代在大能中显明出来。奉耶稣的名，阿们。

第四章 不将他们的过犯归到他们身上

我年轻的时候，在南非应征入伍服役，受训作突击队员。但因为没有迫在眉睫的真实威胁，所以我们的培训和演练全都是理论性的，至少这是我们的观点。尽管我们一次次地演练，甚至还实弹演练，我们并未真正留意教官的指示，因为我们好像永远都用不上给我们装备的那些信息。诸如中了埋伏怎么办，迫击炮弹落下来怎么办，步枪卡住了怎么办，这类问题听着令人厌烦。

后来在我们马上要上战场之前，又给我们上补习课。另外，他们还带我们下到停尸房，拉出托架上的死尸，这些也是南非的年轻人，他们就在调派我们去的这一带地区作战时阵亡。在这次视觉冲击之后，我敢向你保证，我们上补习课的时候，全都把耳朵竖直了！突然之间不再是理论了。

这本书中的话不是理论，它们事关生死。我们这些基督徒应当回顾一下，看看教会历史的路途上横七竖八躺满了多少尸体。有些人悠闲地坐在启示之下，别人知道怎样利用他们的无知，就把他们清除掉。我们的传讲固然应当激励人，有趣味、甚至悦人的耳朵，但传讲的有些内容却同时应当逐句研读圣经，按正意分解真道。我们不可没有意识到仇敌已被打败，从而使自己蒙羞。这种知识的缺乏会导致我们不知道怎样实施他的失败，保护我们未来几代的家人。但另一方面，装备了福音真理的知识，我们就能在人类历史的沙土上留下遗迹和脚印，天堂会鼓掌赞赏我们在地上走过。然后等我们上了天堂，就会加入像大云彩一样的见证人。

不将他们的过犯归到他们身上

在哥林多后书，我们看到上帝的心意：

这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和平的道理托付了我们。

哥林多后书 5:19

耶稣降生的时候，天使报告了上帝对人类的心意：在地上平安归与祂所喜悦的人（路加福音 2:14）。上帝要使全世界与祂和好，不单单是教会。比如说，祂要使南非、北美、全中国、印度的十几亿人、整个欧洲、全世界的各个岛屿与祂和好。上帝不将他们的过犯归到他们身上！虽然宗教一门心思将他们的过犯归到他们身上，上帝却已打发我们这些传道人去传播和好的信息。

在十字架上，基督使有史以来活过的每一个人全都与自己和好，好叫上帝不将他们的过犯归到他们身上。可悲的是，尽管有这条可畏的真理，人依然因着不信耶稣的罪，还会下地狱。我们若死在基督之外，十字架上的一切好处都对我们毫无价值。人若没有相信，末后就要照着律法的最高程度受审判。他们要呼求磐石遮蔽他们，躲避坐在宝座上的羔羊。

白色大宝座的审判指的就是世界末期将要到来的日子：

但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。

彼得后书 3:7

然而，我们在新约也听到上帝说：

“在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的……”

使徒行传 2:17

“凡求告主名的，就必得救。”

使徒行传 2:21

末后的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。

以賽亞書 2:2

在先知的词汇中，山就是国。我们是有君尊的祭司，是圣洁的国民，要去主的山上。在大收割的时候，在秋雨时节，必有许多人赶来；然而，人若没有接受耶稣基督作他们的主，他们便丧失了。在某种程度上，我巴不得这不是真的；巴不得普救论是真的。然而启示录 20 章记载了白色大宝座的审判，保罗教导说，上帝的忿怒要临到不信从的人，在研读过全部这些章节之后，我得出不出其他的结论。

[主耶稣]要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远的沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。这正是主降临，要在祂圣徒身上得荣耀……的那日子。

帖撒罗尼迦后书 1:8-10

每当保罗谈到听从福音的时候，指的都不是听从律法，而是信从真理。彼得回到律法以下，再次与犹太人一同吃饭，保罗当面责备他的做法与福音真理不合。

后来矶法到了安提阿，因他有可责之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人未到以先，他和外邦人一同吃饭；及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着他装假，甚至连巴拿巴也随伙装假。但我一看见他们行得不正，与福音的真理不合，就在众人面前对矶法说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还面前外邦人随犹太人呢？”

加拉太书 2:11-14

保罗说，那不听从福音真理的人，要永永远远与上帝的威严断绝。然而，它指的并不是我们对律法的顺从。听从福音就是相信基督代表我们顺服这个真理。因着他的顺服，我们已与上帝和好，祂不再将我们的过犯归到我们身上。

然而，律法对尚未得救的人却有用处。圣经说，律法是训蒙的师傅，引我们到基督那里。

这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。

加拉太书 3:24

有些人宣告他们不需要上帝，或者上帝根本就存在。他们很快乐地呆在泰坦尼克号上，但

泰坦尼克的快乐是精神失常，因为他们距离重创、悲剧和歇斯底里的哭喊只有几天之遥。我们利用律法叫基督以外的人看到，他们没有与上帝和好，因着没有基督而丧失。然后我们应当告诉他们，上帝已经对付了律法，将它撤去，赦免了他们一切的罪，过去的、现在的和将来的全都赦免了，不再将他们的过犯归到他们身上。祂爱他们，向他们心存善意。

一切在基督里的人都会在审判的日子里感到自信。“自信”和“审判”似乎是两个互不相容的词，但完全的爱却做成了律法永远都办不到的事。

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 4:17-18

你在基督里面是上帝的义

设想你做了一个审判日的恶梦，你虽然信耶稣基督，却不明白上帝不将你的罪归到你身上。你排队去面见耶稣，你轻轻拍了一下前面的人，想跟他闲聊几句。他转过身来，你发现自己竟然排在使徒保罗的身后！快把你吓死了。你要在保罗的下一位面见上帝，跟这个伟大的人作比较。然后你转回头，发现葛培理排在你身后！你更害怕了。终于你的时候到了，天使领你进了一个小房间，对你说：“只管在此等候，耶稣随时都会来审判你。”最后门开了，耶稣显现出来，脸上洁白无瑕。你站在伟大的上帝羔羊和犹大支派的狮子面前！

他走进来的时候，你发现他胳膊底下夹着一件东西。他说：“你好，请坐。今天是审判日。”然后他把一个装满照片的盒子摆放在你面前。“在这个盒子里面，我存放着自从你信我以后一辈子的照片。”你两只手捂住脸，脑海里浮现出可能的镜头，快要吓死了。耶稣说：“我们每张都来看一下。”随后他取出第一张，上面记录着一个时刻，你在仇敌很大的引诱之下，但你决定信从福音而做正直的事。耶稣说：“这岂不美哉！”他又取出另一张类似事件的照片，也是你靠着上帝的恩典做正直的事。一次又一次他从盒子里取出照片，只展示你做过的好事。他取到这盒照片的底部，对你说：“现在你要为这一切的事领奖。”难以置信！你确信肯定还有其他照片！“没了，全都看完了！”你不肯放弃，说起有时候你很失败，虽然你是基督徒，有时候却做过很羞耻的事。

后来耶稣以极其困惑的眼神注视着你说：“你在说什么啊？你本来应该在审判的日子坦然无惧。难道你不明白福音吗？我不将你的过犯归到你身上。对在基督里的人来说，只有你藉着信心所做的顺服行为。其他的一切事都已涂抹掉。我不将你的过犯归到你身上。”

上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。

哥林多后书 5:21

这是一句确定性的宣告，有一个明确的现实，上帝的义要归给我们。上帝使那无罪的、无瑕疵的、不知罪的、上帝的独生子，为我们成为罪。耶稣不只是担当了我们的罪，他变成我们的罪！上帝使他替我们成为罪，好叫我们在基督里面成为上帝的义。还有比上帝的义更高的层次吗？

上帝怎样使耶稣成为我们的罪呢？是借着耶稣犯罪吗？当然不是。他从未犯过一次罪，而是接受了**我们**白白给他的罪，从而在十字架上借着恩典白白地归在他身上。

我们又怎样变成上帝的义呢？是借着义行，并不断地行义，才能维持我们义的地位吗？绝对不是。上帝赐给我们义，乃是借着祂白白所赐的义归到我们身上的。

那么有人说：“可是罗博啊，像我这样没有时常行义的人，天父怎能常常地、继续不断地看我为义呢？”在我看来，这还不算大问题。大问题是：“上帝的圣子明明是无瑕疵的、完全的、无罪的，又怎能替我们成为罪呢？”在我看来，这才是戏剧性和令人希奇之处。荣耀在于，祂是上帝的圣子，死在十字架上的不只是一个普通人而已。上帝所做的，是以祂的一切本质来做的。当他说：“成了，我将我的灵魂交托在祢手里”的时候（路加福音 23:46），就与永恒挂钩了。朋友们，我们曾经与上帝永远隔绝。耶稣吸收了我们的罪，从而吸收了我们与上帝的永远隔绝。

献祭大过审判。他进入坟墓的时候，身体完全吸收了世人的罪。当天上的最高法庭公正地得到满足时，上帝的大能便叫耶稣的身体从坟墓里复活过来。当祂这样做的时候，所有的罪都涂抹净尽，消失不见。耶稣在荣耀中从坟墓出来，没有了罪。

耶稣被交给，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。

罗马书 4:25

正是在复活当中才有了称义，将我们宣告为上帝的义。当上帝使耶稣成为我们的罪，归到他身上的时候，他用不着说：“父啊，求祢现在将忿怒倾倒在我身上。”相反，上帝使他成为罪的一瞬间，这罪直接把上帝的忿怒吸引过来。上帝今天已使你在基督耶稣里面成为祂的义，你还用不用乞求上帝赐福给你呢？不用！我们之所以还在祈求，大多数时候是因为我们不明白我们成为上帝的义时发生了什么事。

你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。

马太福音 6:33

曾有人以为这句话的意思是说：“哎呀，你最好还是好好表现，如果你每件事都干得很好，这些东西都要加给你了。你要努力争取，有资格得到它们。”但我们要寻求的是什么样的国呢？是仁慈君王的政权，祂的福音是恩典的好消息，祂的国是公义（它是一种恩赐）、和平和圣灵中的喜乐。

因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。

罗马书 14:17

每当你在新约看到讲论义的时候，指的都不是遵行律法的义。相反，指的都是这种大交换的义。不是道德运动的义，他们大声疾呼：“我们在教会里面需要更多的义！”这种口号对热衷宗教的肉体来说，听起来让人震撼，但它只是挑起越来越多受人误导的狂热。一旦接受它，就意味着从恩典中坠落，使得基督毫无功效，毫无价值。这种心态促使教会陷入人为的努力，遏制了神迹。

怎样看待祈祷、恳求上帝赐福呢？我们大多数祷告都应当像保罗的祷告一样：恳求上帝将启示赐给教会，让教会看到他们在基督里的身份。所以，我们用信心将自己定位清楚，祝福就会临到我们身上，追随我们。

从祂丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。

约翰福音 1:16-17

你若相信我们是上帝的义，就会行在义的意识当中，这是一种确定性的意识。我时时刻刻都是上帝的义。无论我信主以后做过什么事，无论我起起伏伏有过怎样的失败，我在基督耶稣里面一直都是上帝的义。这个事实能把祝福吸引过来。一个接一个的祝福，这些祝福会临到我们身上，追随我们（申命记 28:2）。我的经验已经证实，我们相信这样的信息，必须经受许多的逼迫，但我宁愿藉着相信我是上帝的义，从而让祝福流出来，也不愿不听从保罗的警戒，免得另传一个福音，招致永远的双倍咒诅。

但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说过了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在岂是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。

加拉太书 1:8-10

我宁愿受人的论断和逼迫，也不愿去传另一个福音而招致双重咒诅。我们的祷告应当是祈求上帝赐给我们更多的启示，打开我们的心，光照我们悟性的眼睛，好叫我们看得更清楚。祈求祝福不是我们祷告的焦点。我们若行在义的启示当中，祝福就会不请自来。

纳十分之一：内心的动机

作牧师有一件事很美妙，我所传讲的不只是一篇信息，我所传讲的信息已经在香港一群人身上体现出来。这是检测它是否行得通的好地方。你有可能很会沟通，依托很好的平台，可以传讲各种使人印象深刻的信息，但你能把这种信息变成一群人的生活支柱吗？如果没有一群信徒证实出来，那只不过是嘴皮子的功夫。正因如此，我认为每个传福音的人都应当作一段时间的牧师。每位使徒都应当作一段时间的牧师。每位先知都应当至少加入某地的牧养团队，与真实的人相处一下。

举例来说，我们宣讲说，即或信徒不纳十分之一，也不在咒诅之下。这条真理怎样在一群信徒身上具体表现出来的呢？一直有人教导他们说，上帝救赎我们脱离了律法绝大部分咒诅，但我们若不纳十分之一，就没有脱离贫穷的咒诅。曾有人教导我们，不纳十分之一能把十字架的大能逆转过来！我们曾相信，若执意不纳十分之一，这种悖逆的能力超过耶稣在十字架上的救赎。

我记得第一次教导十分之一的诫命在律法以下，不在恩典以下的时候，心里想：“哎呀，我们这间国际城市教会（City Church International）估计要破产，因为大家都不会再奉献了。”然而，我解释了在恩典之下纳十分之一怎样应用。我教导说，亚伯拉罕生活在律法之

前430年，他纳了十分之一（创世记14:20；希伯来书7:1-10）。然而，当时还没有律法。亚伯拉罕在纳十分之一前就已蒙福、蒙福、蒙大福。他纳十分之一并未使天上的窗户敞开，因为他在恩典之约以下，在敞开的天底下，他只要相信上帝是一位良善的上帝，就算他为义，然后这种义把祝福吸引过来（创世记15:6）。所以他得了极多的金银（创世记13:2），又大败仇敌（创世记14:20）。事实上，在他纳十分之一前，已被称为上帝的朋友（雅各书2:23），然后因着与上帝的亲密关系，他才为了国度的事而投资钱财。他的儿子以撒和以撒的儿子雅各也都是如此。亚伯拉罕肯定跟他们说过多多奉献钱财的价值。

玛拉基在律法以下说过一段话，论到有些人不纳十分之一要受咒诅，有人完全断章取义地理解这些话。他们宣讲说，我们若不纳十分之一，就要受咒诅；我们若纳十分之一，上帝就会敞开天上的窗户赐福给我们。朋友们，耶稣在十字架上一次永远地打开了天上的窗户！

我们使律法离开人，他们突然不再纳十分之一，这是不是表明恩典导致人吝啬的呢？当然不是！只不过显明了他们当初奉献钱财的动机，不是恩典闯的祸。恩典所做的，不过是曝光了最初早已在他们心里的光景。害怕审判和律法在控制着他们。这可不会讨上帝喜悦！

假设格兰达说：“罗博，尽管我很想跟别的男人来往，但我不会对你不忠，因为我知道你会杀他们，也会杀我。”这句话会让我高兴吗？律法说：“不可奸淫”。然而，有可能你一辈子从未犯奸淫，却并不表示你与妻子之间有浪漫的爱情。惟有恩典能在你生命当中生出这种东西。

设想有位女士走进阁楼，打开手电筒，看见尘土飞扬，于是得出一个结论，灰尘是手电筒造成的，因为没有光就看不见灰尘。不对，光只是照出了已经在那里的状况。恩典来了以后，将人心里的光景显明出来。人听见恩典的信息，决定不再奉献钱财，因为他们知道不会受咒诅，这说明他们起先就不是凭信心奉献的。人非有信，就不能讨上帝喜悦（希伯来书11:6）。我们若不能凭信心奉献钱财，就不应当奉献。我是这样教导自己那间教会的，我们在香港的教会从未遇见过钱财上的难题。

不要受制于奉献钱财上的冷酷教导，也不要再在屏幕上看到小孩忍饥挨饿的面容就受人摆布。恩典使我们自由——不但脱离了世俗的情欲，而且脱离了受人摆布的奉献。我们可以毫不愧疚地走开。如果你的洗衣机坏了，屋顶塌下来，不要担心是你没有纳十分之一造成的。那是对十字架的亵渎。十字架够吗？朋友们，你的洗衣机坏了，是因为它旧了，不是因为你受咒诅！你撞车了，是因为你驾车的时候看手机。你有没有纳十分之一与此毫无关系。

三十年来，格兰达和我的一切财物，我们一直都纳十分之一；但我们不是在律法以下纳十分之一；而是在恩典以下欢欢喜喜地纳十分之一。我们是在敞开的天底下纳十分之一。不但如此，我们纳的数量超过十分之一，因为我们乐意！奉献钱财应当出于清洁的动机！你应当知道，就算你余生再没有纳过一次十分之一，上帝也依然会祝福你，因为你在基督里面是上帝的义。然而，你若随从圣灵，按着所赐的义而行，你的心就会愿意多多奉献，全然奉献！

信心的义

我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。

罗马书1:16

“救”这个字的希腊文是sōtēria。它的意思是和平、保护、兴旺、安乐。许多人认为保罗说的是他站在街道拐角处讲道，却不以为耻；就像有人阻断交通，高喊着耶稣的事，家人却以他们为耻。保罗说的根本不是这种意思。他生活在犹太教道德占主导地位的文化当中。我们竟然可以在行为以外，在律法以外称义，这种观念、这种概念在他们眼中就是亵渎。若有人说“我在律法以外是上帝的义”，这句话能致人于死地。那个群体会使他感到极其羞耻。保罗是一位犹太拉比，却得到这样一种启示，甚至写下：“我不以福音为耻”。然后在下一节他写道：

因为上帝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1:17

这是从上帝而来的义，不是人为努力换来的义。不是来自律法，也不是凭借人的行为表现。这种义显明出来，人借着启示接受这义，它本于信、以致于信。正因如此，有可能许多人坐着听这篇教导，却一无所获。然后有一天显明出来，他们的生命开始从里往外地转变。我们听人说过，上帝的道应当从我们的头脑进到我们的心里，但是朋友们，千万不要让它从头脑下坠到你心里。你用不着将头脑里的东西下降到心里。在你内心的灵里有启示的灵能升到你头脑里，更新你的思维方式。

心意更新不是藉着念咒或重复来重组大脑的神经元。心意更新借着听福音而来，我们正听的时候，信心就来了。然后我们突然看见从上帝而来的义显明出来。新约只提到一种义。我们不要一边追求上帝的义，一边又去追求另一种“切实的”义来填补空白。不可如此，我们自始至终都是借着信心接受祂的义。

你若很想看到一幅丑陋的画面，描绘自义所结的果子，只要读一下罗马书3:1-18。有人自以为遵守律法，就成了义人，保罗纠正了这些人的错误，叫他们看见自义结出什么样的果子：行事残忍、满口咒骂、杀人流血、脚飞跑、行毁坏的事、走暴虐的路。在我们这个地球上以宗教的名义行残忍的事。保罗接着在罗马书第3章写道：

但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。

罗马书3:21

法庭上的证人只是观察到事实。律法和先知见证我们是上帝的义，但使我们称义的并不是他们。他们只是在法庭上为事实作证。他们未能带给我们义，站在旁边；现在他们按着上帝纯全的圣洁律法作证，在律法和行为表现以外，我们是上帝的义。

所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。

罗马书3:20

你听见这句话了吗？“因为律法本是叫人知罪”。有人认为上帝愿意我们知罪，但其实不是

这样。上帝在十字架上将律法撤去，因为律法使我们知罪。上帝愿意我们知道，我们是上帝的义。

我们听过圣灵指证世人有罪，但祂指证我们有哪些罪呢？

他来的时候，要为罪、为义、为审判，指证世人；为罪，是因为他们不信我；为义，是因我到父那里去，他们将不再见到我；为审判，是因这世界的统治者已受了审判。（和合本2010）

约翰福音16:8-11

根据这段经文，圣灵为罪、为义、为审判，指证世人。当他指证罪的时候，指证的是什么罪呢？“为罪，是因为他们不信我。”这个罪就是不信！然后他说：“为义，是因我到父那里去，他们将不再见到我。”他在父的右边做什么呢？他一直作中保为我们辩护。因着新约，他已经以大祭司的身份进入幔子，成为我们灵魂的锚，提醒我们，我们是上帝的义。

“为审判，是因这世界的统治者已受了审判。”这世界的统治者，就是魔鬼，因着十字架上发生的事情，现在已受了审判。所以圣灵在做什么事情呢？他在帮助我们胜过不信；他在帮助我们看到，我们是上帝的义；他在帮助我们看到，那控告人的魔鬼已受了审判，耶稣已在十字架上胜过他。圣灵是安慰者，他要引导我们进入一切的真理。

或许你心里在想：“哎呀罗博，如果我正在犯罪，又怎会知罪，进而改变我的行动呢？”当你行事与上帝的性情不一致的时候，你的新性情必能知道；上帝的灵在你的新性情中运行，他会引导你进入真理，又藉着恩典使你有能力，引导你走正路。

……就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。

罗马书3:22-23

作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不作工的，只信称罪人为义的上帝的信，就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙上帝算为义的人是有福的。他说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。”

罗马书4:4-8

这就是福音让人听着不舒服的地方！“主不算为有罪的，这人是有福的。”“不算”多长时间呢？永远！罗马书4:6-8引用的是大卫的话，但大卫却不是指着自己说的。大卫自己对罪有什么经历呢？大卫与拔士巴犯罪，上帝赦免了他，但依然算他为有罪。上帝依然因着大卫的罪降灾惩罚他和以色列。然而，大卫坐下来穿越时空，预先看到新约的到来。他看到一个有福的时代，地上要有一群人，上帝永远不算他们为有罪。

如果我们这些基督徒四处宣扬说，我们是有福的，因为上帝不算我们为有罪，当代的法利赛人肯定会咬牙切齿。他们肯定控告我们亵渎上帝，断章取义地解读圣经。我们必须坚守立场。我们在基督耶稣里面是上帝的义。我们一切的罪都白白交付给了耶稣，上帝的忿怒已然完结。然后基督的义全都白白地赐给了我们，所以主再也不会算我们为有罪。主若算我们为有罪，就要从头再来，又一次定耶稣的罪，又一次审判他。我们的父上帝就会犯下重复审理的罪行。

接受所赐的义

基督徒第一次听见自己是义人的时候，往往晕头转向，多年以后我们的头脑才能追上心灵。我们务要耐心。我第一次开始在香港向中国人传讲恩典的信息时，他们惊慌失措，因为中国文化非常律法主义和官僚主义。我宣讲我们不在律法以下，他们以为我精神失常，我们变成了异端。不正常的或不太正常的已存在太长时间，后来正常的来了，我们就把正常的称为不正常的。然而，现如今我们的中国会众若去参加传讲律法的聚会，他们知道怎样分辨律法主义的诡诈和技巧。因着恩典，他们并不论断，但他们抵挡一切不是福音的信息。我们要在我们教会装备好每一位信徒，免得有人再把他们拉出去瞎兜风，免得有人玩弄他们的情感，以听着很虔诚和热心的宣告摆弄他们。

若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？

罗马书5:17

请注意，我们在生命中作王是藉着“所赐”的义，而不是藉着“奖赏”的义。这一点与一切宗教熏陶都反过来。我们在生命当中作王，有大能又有得胜，并不在乎我们做了什么，而在乎我们接受了什么：洪恩和所赐的义。译作“受”的希腊文是现在进行时态，所以我们是在一种常常接受洪恩的状态。即或我们犯了错，闯了祸的时候，也能感谢我们的父，让我们继续不断站在所赐的义中。我们做出来的事很愚蠢，但上帝决不会将我们的罪归给我们。我们明白了这个真理，彼此之间就会格外恩慈相待，互相饶恕。

因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

罗马书5:19

所以朋友们，我再重复一次，我们的义不是因着我们的顺从，而是因着一个人，耶稣基督的顺从。全人类要么是以首先的亚当为联邦元首，他的悖逆使他们陷入死的权下；要么已被迁移到末后的亚当里，他的顺从使他们进到义中。所以，义不可能因着你的悖逆而被夺走，因为它完全因着我们联邦元首耶稣基督的完美顺从。归给我们的是一种万无一失的义、失败奈何不了的义、魔鬼夺不走的义；我们义的程度一直都像耶稣一样。

福音不是好的建议，而是好消息！我们只需要随从圣灵找到一种东西，那就是知道祂的义归给了我们。我们最需要知道祂的义的时候，正是我们刚把事情搞砸的时候。我们应当向上帝伸出手说：“感谢祢，我是上帝的义。”我们头一次这样做的时候，全然违背我们的一切宗教本能。假设你刚刚对一个人说过很残忍的话，或者明明不应当盯着一个人看太长时间。每一个鬼都会在你脑子里大喊：“你是个假冒为善的人！”这时候你应当听听保罗说的话：“我不以福音为耻……因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。”福音是本于信，以致于信；而不是本于感觉，以致于感觉。

自义

自义的可悲之处在于人不愿顺从上帝所赐的义，因为他们想要立自己的义。

这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人反得了义，就是因信而得的义；但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。

就如经上所记：“我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不至于羞愧。”

罗马书 9:30-33

现代基要主义者就像古代的以色列人一样，追求律法的义，却得不着。他们为什么得不着呢？因为他们追求义是凭着行为，而不是信心。他们跌在那绊脚石上，因为对于体贴宗教的人来说，恩典是绊脚石。耶稣就是绊脚石。

我第一次听到激进恩典的时候，心里完全赞同：“这才是真理！”但脑子里却在争论：“不能向教会讲这种道理！”最初我退却，但我到了香港以后，上帝将今天我所传的这福音教导给我——不是从别人学来的，也不是看书学来的，也没有听其他传道人讲过。我摆脱了宗教环境和影响，独自一人退到亚热带的山里和灌木丛里。在那里，上帝的声音引导我从一处经文到另一处经文，再到另一处经文。此后我开始传讲，并放在我的网站上。

保罗说：“这福音不是别人教导我的。”十六年后，他只跟其他使徒商量过两次。保罗不怕受迷惑，没有感到不安全，也没听取别人的意见。朋友们，这种东西掉在你心灵当中的时候，你清楚知道你是从天上领受了这种东西。

我可以证明他们向上帝有热心，但不是按着真知识。因为不知道上帝的义，想要立自己的义，就不服上帝的义了。

罗马书 10:2-4

保罗教导说，旧约的义是按着遵行律法，但新约的义却是因着心里相信口里承认我们藉着基督而称义。不是凭着我们所做的，而是凭着我们所信的。

保罗因着恩典的福音丢弃万事

当保罗还是扫罗的时候，他是一位极其狂热的宗教人士，甚至甘心杀害基督徒。他在加拉太书第1章说，他正沿着宗教阶梯扶摇直上，要爬到最高的职位。在人看来，他很有体面，有威望、有财富，又受人尊敬。

弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。

你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫、残害上帝的教会。我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的上帝，既然乐意将祂儿子启示在我心里，叫我把祂传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的，惟独往阿拉伯去，后又回到大马士革。

过了三年，才上耶路撒冷去见矶法，和他同住了十五天。至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见。我写给你们的不只是谎话，这是我在上帝面前说的。以后我到了叙利亚和基利家境内。那时，犹太信基督的各教会都没有见过我的面。不过听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道。他们就为我的缘故归荣耀给上帝。

加拉太书 1:11-24

保罗在去大马士革的路上与基督相遇，他自以为看得见，当时却让光弄瞎了眼睛。保罗跌跌撞撞三天时间，有一个名叫亚拿尼亚的门徒来按手在他身上。亚拿尼亚这个名字在希伯来文当中是哈拿尼亚这个词，意思是耶和华的恩典。耶和华的恩典按手在法利赛人中的法利赛人身上。保罗本来为律法大发热心，恩典的启示却照亮了他的心灵，他变成倡导恩典的人。

亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上好像有鳞片立刻掉下来，他就能看见……

使徒行传 9:17-18

于是保罗加入了宗教守旧派所看作的异端：“信奉这道的人”（使徒行传 24:14）。我们可以推断出来，保罗往日的同胞见他明目张胆地与基督徒交往，许多基督徒又是外邦人，势必觉得荒唐可笑。然而，保罗却说传律法的人是犬类，是妄自行割礼的。他放胆宣告说，教会受的才是真割礼，他们是借着上帝的灵来敬拜。以前他本来可以仰仗律法以下的义夸口。他是希伯来人生的希伯来人，是便雅悯支派的，第八天受割礼。按着律法的义来说，保罗是无可指摘的。但与耶稣相遇之后，他把这一切全都看作粪土。宗教界视为功劳的东西，保罗却视之为累赘。

只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。

我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因行律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。

腓立比书 3:7-11

你看见在宗教界，他们带来保罗称之为粪土的东西，全都是他们的行为、成就和对律法的遵守，礼拜天将它带到上帝面前，献上他们的义。

他们礼拜天来聚会的时候说：“上帝啊，这个礼拜我没有踢狗，没有踢猫，没有骂人，没看不应当看的东西，一切都做得很好。上帝啊，请祢收下我所献上对律法的一切遵守和自义吧。”有些人来的时候很惭愧，他们这个礼拜做得不太好，所以感到非常不圣洁，非常不配，甚至敬拜不下去。他们看着很谦卑，但其实是不信基督已完成的工。他们喃喃自语说：“我有祸了，我是个罪人”，这一切都是粪土，都是对人的搅扰，是属鬼魔的，是巫术。

粪土的气息漂到天上，上帝回答说：“从底下那边上来的是什么气味呢？”

天使回答说：“又是那种宗教粪土”。

上帝命令说：“打开电扇，把这种宗教的东西从这里吹出去！”

听到这篇信息的每一位信徒，无论他们这个礼拜过得怎么样，礼拜天上午来聚会的时候，都不是因着这个礼拜期间的行为表现而来敬拜上帝。他们敬拜上帝，是因着耶稣代替他们而完成的行为表现。这种神学表现使我们愿意敬拜、敬拜，再敬拜！就连使徒保罗也有亏欠，也犯错，但他却因着在基督里上帝的义继续前进。

保罗本来沿着宗教机构的阶梯往上爬，现在却甘心被那个机构最高层的人厌弃。他丢弃了这一切，称之为粪土。他不是将人或机构称为粪土，因为他依然爱他们，依然为他们感到伤心。他渴望以色列得救，但他丢弃这一切，为要信奉在同时代正统宗教人士眼中看为羞耻的道。

这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

腓立比书 3:12-14

一场恩典革命已经开始了！

父啊，我们因着祢启示的灵感谢祢，使我们越来越认识上帝，使我们越来越认识祢，上帝啊，愿祢的恩惠和平安多多赐给我们。父啊，我们求祢使我们不受名望、高傲或惧怕人的引诱，使我们作工不是为了提高收视率，不是为了换取人所能提供给我们平台。父啊，我们求祢使我们谦卑地活着，愿祢大能的右手在祢所定的时候高举我们，叫我们的高升从祢而来，单单从祢而来。我们将自己奉献给这个福音，保罗说祂所传的福音就是这个福音。我们所传的也是这个福音。这也是我们所传的福音。这正是耶稣所传的福音，除了这个福音之外，我们不愿传讲和相信另一个福音。奉耶稣的名，阿们。

第五章 分清两个约

分清摩西的旧约和基督耶稣里的新约，旨在使人脱离宗教的巫术。我们涉及到的有些真理考验我们的头脑，挑战我们的思维方式和对人生的各种看法。请大家安心地体验和处理这些感觉和情绪。不要因着在这方面感觉不好，就感觉不好。在基督耶稣里的人就不定罪了（罗马书 8:1）。感觉不好很正常。其实倘若没有这种感觉，我们反倒有了问题。这是一个极大的转变，我们不再像从前那样看待人生和福音。所以，谁都不要感觉他们因着信得不对浪费了生命。按着天国的经济学原理，什么都没浪费！

旧约和新约的混杂生成了一种杂交宗教，一种变异的怪物，使人降低了对上帝的盼望和坦然无惧。真正的问题出在律法和恩典的混杂。这种搅扰人的混杂物它以残忍和猛烈的定罪使得上帝的百姓寸步难行，我们迫切需要学会怎样避开它。问题不在律法或恩典，问题出在将它们混合在一起。就连最极端的宗教狂热人士也不是单纯传讲律法。许多人自称相信恩典，传的却不是单纯的恩典。这恰恰是问题所在。明目张胆或不易察觉地将律法和恩典掺杂起来毒性很大，能生成一种精神分裂的宗教，导致人心怀两意，同时从两种截然不同的树，两种截然不同的智慧源头汲取养料：分别善恶树和生命树，一种代表这个世代的智慧，另一种代表从上头来的智慧。

耶稣对法利赛人大大发怒，因为他们并未将摩西的律法传到极致。他们大大冲淡律法，使自以为义的人有能力做到它，有遵守它的外貌。我们冲淡上帝的律法，就自动冲淡了恩典。我们还没看到恩典充充足足地流动和运作起来，从而让父更容易笑脸恩待人，行出神迹、奇事、异能，赐下祝福和丰裕，改变列邦，因为我们还没看见律法严厉到极致的程度和不容变通的苛刻程度。现今之所以有大量的讲道将律法和恩典混杂在一起，是因为惟有冲淡的律法才能与冲淡的恩典共存。真正的律法和真正的恩典决不可能结成这样一种不和谐和可憎的婚姻。

事实上，罗马书第 7 章说，同时嫁给律法和恩典显然是灵性的淫乱。这是最糟糕的淫乱形式，然而人却大大宽容，两千年前让使徒保罗大大发怒和忧愁。任何一种律法马上都会使得基督毫无果效，毫无价值。我们务要将一切形式的律法揭发出来，它们都是属死的职事。人若向律法死了，在基督耶稣里使他活过来，只有单单凭着信心，他的生命才能充充足足地彰显出来，有白白的恩宠、祝福和大能。

亚伯拉罕和摩西之约的区别

在全本圣经当中，上帝立了七个约。其中有两个是主要的约。其他的约全都在最后的约，在基督耶稣里的约里得到最终的应验。各个约的影子和预表全都在耶稣基督的位格和恩典之约（这是永远的约）里面找到了实质。其他的约中没有藉着十字架得到实现的一切东西全都终止。它们既是暂时的，也就过时了。它们只有退去，不再有意义。

摩西之约就完全属于这一类的约，它是暂时性的约。立约的时候，并未当作永远的约，但在它内部有一些论到以色列地的应许是永远的，这些应许确实藉着十字架应验了，所以也包含在新约当中。另外，上帝在亚当堕落之前与他立过一个约；上帝在亚当夏娃堕落之后又跟他们立过一个约；上帝向大卫起誓的时候，跟大卫立过一个约；上帝还因着以色列地立过一个约。

保罗在加拉太书第3章写道，上帝预先藉着亚伯拉罕传福音，所以亚伯拉罕之约其实是有待在基督耶稣得到证实的新约。耶稣来了，为要应验亚伯拉罕之约，证实上帝向亚伯拉罕所起的誓。因为没有比上帝更大的，所以上帝指着自已起誓：

当初上帝应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自已起誓，说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”

希伯来书 6:13-14

所以我们一定要明白，上帝从未废掉亚伯拉罕之约；而是在基督里证实了它。然而，上帝却在十字架上永久性地废掉了摩西的律法。这一点我们务要搞清楚，才能明白新约。

律法原不本乎信，只说：“行这些事的，就必因此活着。”基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。

弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人；乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。我是这么说：上帝预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。

加拉太书 3:12-17

你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

加拉太书 3:29

所以当上帝向亚伯拉罕起誓的时候，祂是向那一个后裔起誓，其实就是我们所归属的耶稣。

我们常常忽略一件意义非常重大的事：当摩西律法在西奈山上揭幕的时候，亚伯拉罕之约依然有效，并未被律法之约废掉或撤销。可悲的是，以色列人自以为义地说：

凡耶和华所说的我们都要遵行。

出埃及记 19:8

他们根本不应该接受律法。他们本该说：“我们愿意遵守祢在亚伯拉罕身上赐给我们的东西。”这一点很重要。律法之约并没有终止亚伯拉罕之约，并未废弃这个本于恩典和信心的约。你若察看亚伯拉罕的一生，他按着上帝的良善进入恩典和信心，过的却不是完美的生活。他下到埃及，在撒拉的事上说谎话，自称撒拉是他妹子，不是他的妻子。撒拉已在上帝的恩典和生命当中大大更新，七十多岁肯定还相当貌美！上帝使她身体强健，焕然一新，年老的时候还能生孩子。

亚伯拉罕做了错事，然而上帝依然保护他，警戒法老说，撒拉是别人的妻子，若不释放她，必定招来某种杀身之祸。法老立刻打发亚伯拉罕和撒拉离开埃及。他们走的时候，满

载着金银！亚伯拉罕把事情搞砸了，最后却还是蒙了祝福。朋友们，我知道这不公平，但这才叫恩典。上帝不是按着律法对待亚伯拉罕。随着时间的推移，亚伯拉罕学会怎样在上帝面前毫无指摘地行事，最后变成一个非常敬虔的人，但他是因着相信蒙福的应许而在恩典的约中，这应许却不是因他遵守了律法。

他的儿子以撒犯过同样的愚蠢错误，也在妻子的事上说谎话。跟他的父亲亚伯拉罕一模一样，他在饥荒中撒种，当年却得到百倍的收成。他蒙福、蒙福、又蒙福。以撒的儿子雅各有骗人的名声，也是一个坏蛋。雅各将哥哥以扫的祝福从爸爸那里骗过来，后来他逃避以扫，因为以扫要杀他。雅各到了伯特利，上帝非但没有惩罚他，反倒赐福给他和他的后裔。

“我是全能的上帝，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。”

创世记 35:11-12

雅各有几个儿子也很邪恶。他们做过可怕的事，然而上帝依然一个都没惩罚他们，因为当时还没有律法。

以色列后来在埃及作奴仆，他们哀号哭泣，圣经说上帝记念祂与亚伯拉罕所立的约，就是恩典的约。祂以神迹奇事带领他们出埃及，我们再次看见上帝立约的百姓满载着金银离开。上帝将红海分开，他们在干地上走过去。他们来到玛拉的水边，上帝的本意是为他们的肠道消毒，清除他们体内的变形虫，为他们提供白云石和钙类的营养物质，使他们强壮。他们分辨不出上帝在苦水中的善意，于是启动了默认设置：抱怨、发牢骚。他们依然有奴仆心态，所以上帝把苦水变成甜水。他们叛逆上帝，但上帝并未杀他们，而是按照与亚伯拉罕所立的恩典之约对待他们。尽管上帝对他们这样好，他们却继续抱怨，以不信的心行事。

最后时间到了，上帝终于将他们想要的赐给他们：满足他们自己的意思。他们一直埋怨上帝不够良善，于是上帝向他们颁布律法，将他们内心的光景暴露出来。他们本来应当马上悔改，然而他们却傲慢地发出一个他们永远都不可能信守的诺言：

凡耶和华所说的我们都要遵行。

出埃及记 19:8

律法在西奈山颁布下来之前，没有杀一个人，没有审判一个人，没有火，地也没有把他们吞下去。在西奈山，摩西拿着两块石板，甚至还没有下到山脚下，他们就已违背了第一条律法。他们在拜一只金牛犊。朋友们，这是律法的权势。它不能使你称义！律法一颁布，他们立刻陷入拜偶像，因为律法一定使人拜偶像。律法能使我们追求错误的东西。

在与亚伯拉罕所立的恩约之下，是金子在追求他们。在律法之下，他们将财宝变成偶像去拜。

律法颁布下来的当天，上帝的忿怒爆发出来，治死了三千人。在西奈山之后，我们看见死亡、审判和忿怒，因为有了律法。在西奈山之前，没有忿怒，在亚伯拉罕之约当中，只有

祝福、祝福和祝福。与此同时，上帝从未废弃与亚伯拉罕所立的约。以色列人本来可以说：“上帝啊，我们在摩西律法上悔改了。我们想要祢与亚伯拉罕所立的约。”等到大约1450-1500年后耶稣登场的时候，大部分以色列人的意识当中已将亚伯拉罕清除掉了，只剩下摩西和律法。

因为承受产业，若本乎律法，就不本乎应许；但上帝是凭着应许，把产业赐给亚伯拉罕。

加拉太书 3:18

但这因信得救的道理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。

加拉太书 3:23

你愿意像犯人一样被人看守吗？我愿意作犯人：作基督的犯人。我不愿作律法的犯人。律法的犯人被看守，被囚禁。朋友们，当你被囚禁的时候，你的生活受到限制，在遏制之下。

这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的道理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。所以，你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的、或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

加拉太书 3:24-29

你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子：一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的，是按着血气生的；那自主之妇人所生的，是凭着应许生的。这都是比方，那两个妇人就是两约。一约是出于西奈山，生子为奴，乃是夏甲。这夏甲二字是指着阿拉伯的西奈山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。因为经上记着：

“不怀孕、不生养的，你要欢乐。
未曾经过产难的，你要高声欢呼，
因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。”

弟兄们，我们是凭着应许作儿女，如同以撒一样。当时，那按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说：“把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。”弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。

基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。

加拉太书 4:21-5:1

以实玛利是亚伯拉罕从夏甲生的儿子，他跟以撒在同一个家中长大。儿子以撒是从圣灵的

大能所生的儿子，以实玛利则是人为努力所生的儿子，他们在同一个家中长大。以实玛利得到亚伯拉罕家中的福，却从未获得产业。你看见，有些基督徒安于接受一种律法和恩典的混合物，也得到某种程度的祝福，但他们并未得着产业。我们与基督同为后嗣，但在律法以下却永远得不到儿子的完整名分。

一旦我们明白这两约之间的区别，就得着释放，脱离了哄骗我们的巫术之灵，开始随从单纯的恩典行事。这是一件渐进的事。我没听说有人 100%随从丰满的恩典行事。我诚然也没有，不过我已在路途上。我并未活在对律法的惧怕当中，到处寻找律法，因为这不在恩典的核心。上帝只是对我们的心说话：“你想要光吗？你愿意行在光中吗？你敞开接受它吗？你要作出调整吗？你要改变心思吗？或者你要采取防御姿态，不肯改变呢？”当带领人采取防御姿态，在他们的立场四围安营的时候，问题就来了，继而从那时起就会生出苦难。然而，有些人却在心里说：“我们愿意改变，我们愿意查考上帝的道，结合上下文来阅读，我们想要看见！”这才是愿意学习真理的心。

我们不应当带着成见来看待经文。问题的症结之一在于今天在地上有许许多多的人确实戴着新约的镜片，但麻烦在于他们的镜片上也留有一些旧约的划痕。无论他们往哪里看，总能看到新约的真实情况，但他们也在想象上帝不喜悦，其实根本不是上帝不喜悦。他们认定自己生病或者生意失败，责任在上帝身上，因为他们犯过一些可怕的罪，上帝在惩罚他们。有可能是上个礼拜做过的某件事，或者多年以前做过的某件事。他们应当从新约的镜片上擦掉旧约的划痕，好叫他们看到纯粹的恩典。

两个约的分界线

我要表达非常重要的一点，摩西之下的旧约有起点和终点，基督里的新约却只有起点，没有终点，因为它是永约。这一点极为关键，因为我们若把新约的开端设定在它的真实起点之前，再读经的时候，有些经文明明是在订立新约之前说的，我们也会认定它们是新约的经文。这是一个有可能使人大大误解的范围。

首先，我相信耶稣基督是永恒的上帝，祂取了人的肉身来到世间。祂来了，与撒但的灵截然相反。撒但要高举自己，升到与上帝同等的地位，因此被逐出天堂。随后他又以同样的迷惑手法迷惑亚当：亚当若是吃了分别善恶树上的果子，就能像上帝一样（创世记 3:5）。

末后的亚当所做的与路西弗截然相反。祂曾与上帝同等，现在依然与上帝同等，却没有紧紧抓住与上帝同等这件事不放手，因为祂的身份很稳固。祂舍弃了天上的名望，自己卑微，取了人的形状。祂效法人的身份，成为奴仆，顺从至死，甚至死在十字架上。因此，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，因着耶稣的名，万膝要跪拜，万口要承认，耶稣是主，使荣耀归与父上帝（腓立比书 2:5-11）

[上帝]又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。

以弗所书 1:22

这节经文的意思不过是说，耶稣虽是全然的上帝，却舍弃了上帝本有的特权，取了人的形状，在十字架上赎出我们脱离律法和死亡的咒诅。当祂从死里复活，升为至高的时候，以人的身份坐在上帝的右边，基督耶稣这个人是全然的上帝，并且一直以来都是全然的上帝。

帝，祂重新执掌神圣的权柄。祂将万有服在祂脚下，又使祂为教会作万有之首。换言之，祂不是以辖制的方式作元首统治教会，而是为教会作万有之首，我们是那充满万有者所充满的。

在每一个时刻里，无论现在还是过去，耶稣都是上帝。祂是上帝确切的形像，是上帝本体的真像（希伯来书 1:3）。即或祂曾以人的样子降临，祂的神性也从未减少。祂的神性在祂的人性内受到抑制，祂所行的每一个神迹，都是站在人的地位上倚靠圣灵行出来的。正因如此，祂曾说：

“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”

约翰福音 14:12

耶稣所做的一切，都是站在人的地位上做的，因为亚当不是上帝。首先的亚当永远都不可能是上帝，但上帝却让他出任联邦元首。所以末后的亚当耶稣基督只有以人的身份降临，打败魔鬼，收复首先的亚当所失去的东西。

耶稣在地上说话的时候，祂是带着上帝的权柄宣讲父的话。我要你听清这一点：耶稣是上帝。使徒保罗只是一个人。我们不能高举保罗的话超过耶稣的话。事实上，保罗是靠着启示行事，因为耶稣不单在福音书中说话，还继续藉着保罗和其他人说话。祂在大马士革的路上说：“我是耶稣”，所以保罗在耶稣面前仆倒。耶稣继续不断地说话，甚至藉着书信说话。

所以我们还是要问：新约是什么时候开始的呢？首先我们来看旧约是什么时候开始的。旧约是在犹太民族称为五旬节的那天开始的。律法在西奈山上颁布下来的时候，正值在埃及过了逾越节之后的五十天，因此才称为五旬节，意思是第五十天。那一天律法颁布下来，也是在那一天，上帝藉着律法而发的忿怒治死了三千人。然后整个祭司制度必须到位。上帝想要的并不是祭司制度，也不是摩西的会幕，而是因为以色列的自义，祂只能将律法引进来。然后因着祂的怜悯，祂只能将献祭制度引进来。希伯来书第 10 章说，祂并不喜悦旧约的献祭，但祂喜悦与亚伯拉罕所立的约。

一千五百多年之后，另一个约在五旬节临到地上。人类做了一件远比拜金牛犊更为恶劣的事，他们刚刚把荣耀的圣子钉在十字架上。然而，上帝非但没有降下忿怒，反倒把圣灵浇灌下来，当天有三千人重生得救。两个不同的五旬节：一个来自西奈山；一个来自锡安山。

我们在四本福音书中看到的大部分内容并不属于新约，因为还没到十字架。律法依然生效，因为还没有废掉。当耶稣行走在地上的时候，祂活在上帝与亚伯拉罕所立之约的启示中，这是以色列的名分，但听祂讲话的人倚靠的却是摩西，而不是与亚伯拉罕所立的约。

耶稣施洗约翰之前的时代称为“律法和先知”；然而，从施洗约翰的时候起，上帝的国是努力进入的。从约翰到十字架有一个过渡期，天国是努力进入的，因为末后的亚当正在收复藉着首先的亚当所失去的堕落产业。祂是天国的君王，祂在显明天国的好消息，好叫身边的门徒也蹭上一点相关的恩膏。他们看到天国显出来的一些要素，新约的中心人物就在那

里，在他们中间行走，但新约还没有来到。

我们必须严肃对待耶稣说过的一切话，但也必须区分祂以摩西的精神所说的话和以亚伯拉罕的精神所说的话。因为我们高度敬重祂的话语，所以要结合上下文，用很好的释经方法，搞清祂是对什么人说的。假如耶稣说的一切话都是新约真理，我们就会遇见困难，因为这样一来，我们只能把祂说过的一切话强加在新约百姓的身上。

对法利赛人，祂将律法说到极致。祂重新解读律法，因为他们冲淡了律法。祂常说：“你们说摩西有话说，只是我告诉你们……”祂不是在颁布新约的律法。我们不在摩西律法以下，刻在我们心版上的律法不是十条诫命。刻在我们这些新造的人心版上的，是上帝的新性情。我们在上帝的性情上有份，刻在我们心版上的新律法引导我们荣耀上帝，不是因为我们在遵守律法，而是因为我们愿意这样做。

有人提出刻在我们心版上的律法是旧约的律法，他们不会止步于十条诫命。他们还会告诉你，至少有六百条律法我们必须遵行！他们已将新约贬低到这种程度，甚至还会更进一步。他们会说：“既然在律法以下上帝期待人遵守超过六百条律法，在恩典以下祂期待的数量会更多！在恩典以下，祂期待我们达到更高的律法标准！”这可不只是语义学，这是以非常危险的方式玩弄圣物，许多真诚的人都做过这种事。事实上，我自己也做过。

耶稣将律法的极端严酷性讲给百姓。假设一个人在律法以下心里动了淫念，耶稣说这是犯奸淫，可判处死罪。我们若把这句话视为新约的律法，基督徒若动淫念，就当判处死刑。律法是“属死的职事”！每当我们设置一种外在标准来衡量自己的时候，就将自己置身于律法以下。基督已为我们达到标准，我们已在祂里面得了丰盛。我们的罪全都得了赦免，祂不将任何的罪归给我们。

耶稣讲明律法极端严酷的另一个领域是休妻。他们随便因着一点小事休妻，玷辱婚约。所以耶稣对他们说，除了犯奸淫，因为其他原因休妻的，一律是与后续的配偶犯奸淫（马太福音 5:32）。我觉得我们没有权柄把这种思想带到新约里面。我已经结婚四十一年，也没有草率对待婚姻，但今天在上帝的国里有一件可悲的事，有可能你杀过几个人，只要悔改，就能挽回过来。然而，如果你是长老，只要离过一次婚，就无可挽回，你就完蛋了。这是一个事关良心的问题，教会需要搞清楚。

亚伯拉罕之约的奇妙一直延续到西奈山。一直到律法颁布下来的前一天，他们还在享受恩典的美好。从西奈山一直到五旬节，他们在律法以下。从西奈山一直到基督完工、复活、然后到耶稣基督逾越节死在十字架上五十天之后，一直到五旬节，他们都在律法以下。新约从五旬节开始，在此之前，耶稣在报告新约的到来。

我们读四福音书的时候，必须问问自己，耶稣的话是说给受亚伯拉罕精神影响的人呢？还是说给受摩西精神影响的人呢？有人说，耶稣说的一切话都必须当作新约真理贯彻执行，但我们为何没有把手砍下来，把眼睛剜掉呢（马太福音 5:29-30）？我相当严肃地写下这些话，言辞也有些激烈，因为我们必须前后一致。令人希奇的是，有人断章取义地解读耶稣说过的一些话，又刻意避而不谈照着律法的严厉性和完美性而真正要求的惩罚。朋友们，在律法以下，若有人不遵守律法，就当把他们打死，用石头打死。律法极其严酷，所以才有人冲淡律法，将它与恩典混杂在一起。然而，我们若像耶稣在十字架之前所传讲的

那样，按着律法的全部精意遵行它，那就必须施行惩罚。如果你的眼睛使你犯罪，就把它剝出来！如果你的手使你犯罪，就把它砍下来！耶稣可不是在打比方。如果现代教会相信耶稣宣讲新约百姓要有这一切的身体状况，那我们应当在讲台上听见：“大家一起拍胳膊，关掉头顶上的灯吧，因为我们的眼睛全都剝出去了，我们什么都看不见。”别瞎扯了，我们说真话吧！

亚伯拉罕的三个后裔

在路加福音 13 章，耶稣走进一间正在传讲律法的会堂。有一个女人受一种生病的灵挟制，弯腰已有十八年。法利赛人、撒都该人和管会堂的没有对她采取任何的医治措施。事实上，如果你看字里行间，他们已经对她说过，她之所以有这种身体状况，是因为她没有遵守律法，所以上帝的审判临到她。耶稣叫过她来，对她说：

“女人，你脱离这病了。”

路加福音 13:12

耶稣说这句话的时候，她依然弯着腰。这就好比我们第一次听见恩典的声音，依然因着定罪而弯腰驼背。于是耶稣用两只手按着她，她立刻直起腰来。然而，管会堂的非但没有因着这个女人得医治而高兴欢喜，反倒指责耶稣在安息日治病，从而违背了摩西律法。耶稣责备他们，说他们假冒为善。然后祂说：

“况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”

路加福音 13:16

管会堂的羞愧难当，百姓却因耶稣的权柄而欢喜。耶稣从摩西转回到亚伯拉罕，因为这个女人是亚伯拉罕的女儿，在恩典之约以下。医治是儿女的饼——亚伯拉罕的儿女。你来想象一下，这个女人十八年来一直看着蛇的饭——地上的尘土，现在直起腰来了。十八年啊！6+6+6，人文主义的印记；人为努力的印记。她直起腰来，十八年后看到的第一张脸就是上帝的儿子。今天世界各地有太多的人被 666 所捆绑，他们听见这信息，直起腰来，第一次面对面看见耶稣。

她肯定心里在想：“这些法利赛人一直在教导我什么啊？这些年来，我以为我弯腰驼背是因为违背了上帝的律法，招致上帝的审判。但我是亚伯拉罕的女儿啊！尽管亚伯拉罕也有一点混蛋，他还是领受了恩典和祝福。他甚至说谎话，上帝却依然祝福他，因为他不在律法以下。我是亚伯拉罕的女儿啊！”

现在我必须暂停一下，先说一句：你的带领人若在传讲律法，你要客客气气地以谦卑的态度去探讨这些事。你领受了恩典的启示，千万不要向带领你的人叫板，责备他们。没错，我们第一次听见这信息，有可能发怒，但请你不要怪罪你的带领人。要怪你自己。你有圣经，所以现在是你自己查考圣经的时候了。

现在我们来看路加福音 18 章富有少年官的故事。耶稣处理这件事，跟受到生病的灵折磨的女人截然不同，因为这个少年官不是谦卑地寻求恩典，而是自以为义。摩西的律法是为自

以为义的人颁布的。亚伯拉罕的约是为谦卑寻求恩典的人设立的。

富有的少年官问耶稣，他必须做什么事才能承受永生。假如耶稣对新约之下的人说话，他估计会说：“你当信我，就必得救。”然而，他并没有将福音的好消息说给这个人听，而是跟他讲摩西律法。耶稣其实跟他说起前五条诫命：

“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 18:20

耶稣对他说，他必须遵守所有这些诫命。富有的少年官回答说，律法他从小就都遵守了。你觉得这个人有没有意识到他自以为义的光景呢？还是他明明没有遵守，却在说谎话呢？非此即彼。耶稣没有跟他谈亚伯拉罕，没有跟他谈恩典。耶稣听这个人说，他已经遵守了一切的诫命，便纠正他说：

“你还缺少一件……”

路加福音 18:22

耶稣知道这个人违背了第一条诫命，因为这个人其实贪爱钱财。钱财才是他的上帝，他心里贪婪。他爱钱财超过爱上帝，所以耶稣才跟他讲律法，显明他的自义。这个人忧心愁愁地走了。尽管耶稣爱他，却没有追着他不放。

在下一章，我们相对应地看到税吏长撒该爬到树上，因为个子矮，看不到耶稣。他是出了名的坏蛋，骗取人的钱财。跟前面这个人一样，他也贪爱钱财，但耶稣在撒该身上看到一种与富有的少年官不一样的东西：他看见撒该在按着律法的义这方面没有骄傲心理。这个人知道他做错了事，他需要恩典。耶稣抬头看见撒该在树上，叫他下来。随后耶稣不请自来，到撒该家里吃饭。

你若留意他们的对话，就会发现耶稣从未将律法放在他身上。事实上，耶稣甚至从未向他提起摩西，而只是同他吃饭，跟他呆在一起。这顿饭吃了一会儿，撒该站起身来，并没有律法放在他身上，他说：

“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”

路加福音 19:8

朋友们，这是内心领受了耶稣的恩典而导致的结果。

旧约是内在的，新约是外在的

耶稣上十字架，赎出我们脱离律法的咒诅，好叫赐给亚伯拉罕的福临到我们。他舍命而死，逾越节结束。五十天后，上帝的灵浇灌在新约的起点上。我们必须按着正意分解和查考真道。我们必须结合上下文问一下：耶稣为何说那句话？当时他在跟谁说话？动机又是什么？

与亚伯拉罕所立的约从未废弃，它依然有效。摩西的约来了，但并未代替或废弃亚伯拉罕

的约。基督在十字架上终止了摩西的约，他喊着说：“成了。”然而，摩西的约不但结束了，而且撤销了，也是在这时候，亚伯拉罕的约永远得到确定、证实，并正式生效！现在上帝永远按着他本性的良善来待人。

新约建立在更美的应许上。

如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保，这约原是凭更美之应许立的。

希伯来书 8:6

我母亲培养起来的可不是蠢货！我若发现有更美的东西，还基于更美的应许，我便不想要次等的。次等的就算了吧，尤其说它现在已经多余和过时。圣经更进一步，在希伯来书第7章告诉我们，律法之约是一份软弱无益的约。这不是人的说法。这是上帝对律法之约的意见！

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，我们便可以进到上帝面前。

再者，耶稣为祭司，并不是不起誓立。至于那些祭司，原不是起誓立的，只有耶稣是起誓立的。因为那立他的对他说：“主起了誓，决不后悔，你是永远为祭司。”既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。那些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。

希伯来书 7:18-25

这约既是软弱无益，是属死的职事，又使我们假冒为善、受咒诅、搅乱我们、使我们知罪、使我们寸步难行，使我们自以为义，我们为何还要将它与恩典的约混杂在一起呢？这种混杂物是世人所憎恶的。世人实在太恶心、太讨厌有些人站在角落里，打着反同性恋的横幅，高喊着所多玛和蛾摩拉。耶稣则会走过去，跟人握手，因为他们的罪不会沾染到祂身上，祂里面的荣耀却会影响他们。

为什么有所谓的基督徒向堕胎的医生开枪呢？为什么有飞机撞向大楼呢？为什么打宗教战争呢？按着律法，他们与律法保持一致。律法说，凡是与律法不一致的人，都当杀死。圣经说，律法惹动忿怒，招来忿怒（罗马书 4:15）。我们不应当惊奇为何会发生这些事。西方的宗教基要主义招来巫术的灵，它吩咐人“杀死他们！用石头打死他们！向他们开枪！狠狠揍他们！因为他们违背上帝的律法！”在律法以下，你若杀人，你做的是对的。你若在律法以下，就当照着律法的要求行事。但在恩典以下，我们爱仇敌。在恩典以下，我们怜恤人。在恩典以下，我们争取人心。是上帝的良善引导人悔改。

律法之所以软弱无益，原因很简单：旧约是内在的，新约却是外在的。内在的意思是说，旧约取决于领受律法的人。在摩西律法以下，上帝与人立约。律法没有错误，也并非不圣洁，但我们若将律法与人的肉体掺杂在一起，就会变成很可怕的事。上帝赐下律法，人若行得正，上帝就赐福他。人却软弱，未能守约。正因如此，它是软弱无益的东西。

说到亚伯拉罕之约，上帝其实不是跟亚伯拉罕立约，而是跟独一的后裔耶稣立约。上帝劈开肉，立亚伯拉罕之约的时候，使亚伯拉罕沉睡。这是一份外在的约。亚伯拉罕跟它毫无关系。父上帝和子上帝从劈开的牛肉块中经过。这份约完全是在万无一失的三位一体内部订立的，所以对人来说它是外在的。

所以新约是外在的，跟我们毫无关系，是在我们之外订立的。上帝在新约里非常爱我们，甚至没有跟我们立约。朋友们，当人说上帝跟我们立约，他们称之为新约的时候，事实不是如此！上帝实在太爱你，甚至没有跟你立约。上帝在你之外，在万无一失的三位一体内部立了约，但这个约却是代表你立的。你包含在基督里！所以父与子立约，圣灵代表我们实施这份万无一失的约。正因如此，父怎样待耶稣，也怎样待你。要想让你失去父的恩宠，只有先让耶稣倒退。永远都不会发生这种事！祂是你的大祭司，有不可毁坏的生命，父与祂立了约。这实属罕见！临到祂的一切事，我们都包含在其中。我们与基督同为后嗣。这可不是软弱无益的约；它像三位一体的无穷大能一样万无一失。

我们打比方来说明律法之约的公布，设想摆放了一张长桌。这张桌子一直延伸到天堂，你在桌子的一端坐下来，上帝坐在另一端。上帝颁布律法，要求人 100% 顺从。最细微的触犯都不可接受，因为律法是一个综合统一体。

因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。

雅各书 2:10

律法是一个综合统一体，恩典也是一个综合统一体。我们若信基督，上帝便赐给我们一切丰盛的祝福。律法也是一样。在申命记 28 章，你若完全遵守和顺从律法，就必入也蒙福，出也蒙福。你手所作的工必蒙福。你腹中的孩子必蒙福。仇敌若从一个方向来，上帝必使他们从七条路逃走。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。你必作首不作尾，但居上不居下。万民都要惧怕你。但另一方面，你若没有完全遵行一切诫命，就必上下左右都受咒诅。咒诅必持续不断进行下去。不但会有贫穷和疾病，还要有毁灭性的可怕咒诅临到你儿女身上。这一切都在律法的咒诅以下。以色列根本不应该同意这个软弱无益的约。他们本来应当坚持亚伯拉罕之约，却因着自义没有这样做。

我们回到桌子的比方。你坐在一端，上帝说：“好吧，你愿意接受新约吗？它不是软弱无益的约。它万无一失，本于三位一体，而不是本于你。你愿意接受吗？”你点点头，于是上帝从桌子那边站起身来，藉着万无一失、独一无二的童女生子，差遣祂的儿子降临到地上，坐在桌子你这一边，使自己叠加在你上面，100% 遵守了律法，成全了律法。然后在十字架上，圣子藉着祂的死撤掉律法，将它废弃。然后从坟墓中复活，升到天上，坐在父的右边。于是父对你说：“现在我要赐福给你，不是本着你的行为表现，而是本着我儿子的行为表现。你是祂的义。你入也蒙福，出也蒙福。因着我丰盛的恩典，你要福上加福。”

倘若世界各地所有的教会全都接受这个启示会怎样呢？必有谦卑的灵和敬拜的灵。我们会看见永不消退的荣光，信徒甜美、慈祥 and 透明，不再赶超对方。别人说话的时候，信的人会聆听，不像我们彼此交往的时候抢占先机，毫无礼节。宗教已成为待人粗俗和不体谅人的借口。充满恩典的教会在地上一定会非常美好，因着我们的广大，尚未得救的人必有回应。

父啊，我们要奉耶稣的名感谢祢，这个恩典福音的奇妙真理，天国的好消息，要像馨香之气传遍万邦。数亿宝贵儿女的内心一直以来都在呼求：“要有一些改变，我想更亲近上帝，但我一直感觉做得不够。”我祈求祢使他们领受这真理。父啊，我们祈求祢在地上各个国家从上帝百姓的身上除去奴仆的轭、巫术的灵，摘下帕子。父啊，就在此时，现在就是这时候。现在就是祢在地上显明祢荣光的时候。我们祈求祢荣光的知识遍满这地，如同水遍满洋海一样。求祢赐福给读到这本书的每一个人，愿真理的灵在未来的日子、礼拜和月份里，将真理清清楚楚地解释、揭开、显明出来。奉耶稣的名。阿们。

第六章 问题解答（一）

我们在本章要来回答一些关于恩典的问题，这些是认真求知者诚实发出的疑问。我发现有一种真实的情况，我们听见这恩典的信息，内心会很火热，然而头脑当中却会冒出许多问题。别人教导过我们的东西和生命当中的实际情况有可能导致我们的思想对这恩典的信息有些畏惧。

保罗说：

我把这些话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。

腓立比书 3:1

以真理使我们心意更新，仔细考究常见问题的答案，这是好事。

第 1 问：在新约里，上帝怎样与我们相交？

在以赛亚书 54 章，上帝起誓再也不会以洪水毁灭大地，再也不会向祂的百姓发怒。在新约里，这件事与我们又有什么关系呢？

上帝所起的誓表明祂怜悯人，因为天父明白我们人类置身于岌岌可危、非常脆弱的状态。世人一波又一波地展开鬼魔式的宣传，攻击上帝的正直，一直在辖制我们，所以上帝因着祂的慈悲起了誓。上帝这样做是大大降卑自己的举动——令人惊奇地屈尊自己。全能的上帝、非受造的上帝、自足的上帝、自存的上帝，竟为我们起誓！

其他宗教的神明遥不可及，也不存相交的关系，我们的上帝却是三位一体的上帝，以三个位格的混合统一体而存在。

以色列啊，你要听！耶和华我们的上帝是独一的主。

申命记 6:4

这里“独一”这个词的希伯来文是 echad。译作“独一”的希伯来文有两个词：echad 和 yechad。yechad 的意思是绝对的单数，echad 的意思却是混合的统一体。在上帝的三位一体内部存在着三个位格之间自从太初之前就已有的生命状态。上帝明白关系的意思，因为上帝是一位活在关系中的上帝。祂不是遥不可及的神明，不是冷漠无情的存有，祂并不隐藏，也不使自己神秘莫测。

上帝来到我们这里，极其温柔地，极其慈悲地与我们交往，甚至到起誓的地步，就仿佛上帝让自己受审，让人类作陪审员。

当我们出庭宣誓作证的时候，谦卑地把我们的手按在圣经上，意思是说我们是指着比自己更高的东西起誓，起誓后说谎就要犯下作伪证的罪。设想上帝出庭作证。上帝起誓的时候，祂虽是上帝，却存心卑微，大发怜悯，屈尊自己，自愿站在被告席。祂没有更高的东西可指着起誓，只好指着自己起誓。祂以这种做法将祂的正直全都表明出来。假如祂在所起的誓上反悔，就必损害祂的正直和祂的身份。祂就不再是上帝了！必定将祂吞噬到虚无

的漩涡里！

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。照样，上帝愿意为那承受应许的人格外显明祂的旨意是不更改的，就起誓为证。藉这两件不更改的事，上帝决不能说谎，好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。

希伯来书 6:16-18

第 2 问：谁的行为才算重要？

上帝对我们的行为并不取决于我们对祂的行为，这句话是什么意思呢？

数千年来熏染人的，保罗称之为“世俗小学”（加拉太书 4:9），这个问题跟这种熏染背道而驰。他指的是善有善报，恶有恶报的宗教原则。东方神秘主义接受了这种观念，称之为因果报应，阴阳定律，他们相信你要努力争取达标，这一点事关重大。今天基督教界有许多人已被希腊神话和摩西的犹太教渗透，这正是保罗在那个年代所对付的东西。他写的许多内容都是为了抽离、清理、清除那些认同希腊神话和犹太教的哲学理念。

在犹太教底下，他们接受了一种教导，你若照着律法行为端正，上帝就赐福给你。你若照着律法行为不端，上帝就要审判和刑罚你。希腊神话充斥着小气、贪婪、好色的神，这些神是照着人的形像造的，所以他们的神是对人性的返照和注释。在风靡世界的希腊文化当中，神话普遍存在。他们相信你必须做得对，才能使神明开心；你若做得不对，他们就会发怒，就会惩罚你。所以保罗带着声名狼藉的福音走进这种文化。你若从这世上小学的参照点来听福音，时不时会觉得它不负责任，听着太不像话。圣洁的上帝怎能使恶人称义，宣告他们为义呢？

现在我们回到这个问题：我的行为是否会影响上帝与我的关系呢？我若在律法以下，肯定会。我若违背律法，审判必从西奈山临到我。律法一旦撤去，我们应当问的问题却是，谁的行为会影响上帝？是我的行为，还是代表我的耶稣基督的行为？这才是我们要思考的起点，不同于这世上的小学，这些哲学观念已被执政的和掌权的所影响。我们的意念必须合乎上帝的崇高意念。以赛亚书 55 章的绝妙启示，就是耶稣的表现和他的行为影响到上帝怎样与我们交往——我们一直都是上帝的义。

然而，假如这个问题背后的想法导致一个人过自我放纵的世俗生活，随着肉体的情欲任意而行，这只能说明这个人一直受制于律法之下，是以错误的动机抑制肉体的情欲。现在律法已经撤去，不再有别的东西压制他们肉体的情欲。因着他们内心的光景，因着他们的行为不会影响上帝这条真理，他们利用恩典去放纵自己。我只能严肃地质疑这种人是否重生，上帝的律法是否已经刻在他们的心版上。我再说，这律法不是从外面刻在石板上的十条诫命，这律法乃是刻在我们的心版上，使我们喜爱荣耀上帝。

保罗在写给提摩太的信中说，律法是为不法的人设立的，不是为义人设立的（提摩太前书 1:9）。律法不是为新造的人设立的。律法好像戴在大黑犬嘴上的套，这只犬长着黄色的大尖牙，失控地想把你撕碎。幸亏给它戴上了口套！这口套使你有了一点安全感，一旦把口套摘下来，你晓得这条犬还是会撕咬你。这就是律法的作用。然而，恩典却把口套戴在心版上，使我们内心喜爱过荣耀上帝，讨上帝喜悦的生活。我们一直都有这张奇妙的恩典安

全网。

我们谁都没有活出完美的行为。感谢上帝，就算真的失败，我们依然是上帝的义。有一种观念认为，我们若将律法从人身上拿掉，恩典又是我们的安全网，罪一定会肆无忌惮地蔓延。设想你是马戏团的高空秋千演员，上千人掏钱来观看你表演，有一张很大的安全网，你会不会心里想：“哎呀，有一张安全网啊！我要直接把秋千荡出去，松开手，落在安全网上！”当然不会，你肯定不会有这种想法。你的想法肯定是：“我要竭尽全力把向后转体三周的动作做到最好，因为这才是我在这里表演的目的。”你知道有一张安全网，这个事实使你更有胆量真正把它发挥好。

在上帝的国里，对真正重生的人来说，上帝已赐给我们一张无限的、满有恩惠的安全网，让它来维护我们的义。即或我们没有发挥好，也并不意味着我们会飞出去，丢掉在上帝里所命定的福。世人正在观看的时候，即或我们将自己抛进安全网，也不是在浪费我们的使命和我们与上帝同工的荣耀和尊贵。那不是智慧，那不是真实的生活。

对信的人来说，真实生活的想法更像这种样子：我有这张安全网，所以现在要放手一搏。我们向列国传福音吧，我们为一切的行动祷告吧。即或失败，也让我们在前进中失败。我们来冒险吧。我们把才干投放出去。我们走出去。我们从小船上下来，努力在水面上行走吧！即或我们失败，也有一张安全网。即或在这个过程中，我犯了错，或者接受了某种错误的神学，我也能调整。即或我陷入某种罪，闯了祸，我也感谢上帝的恩典。

我不是在宽容罪。我太太和我已经结婚四十多年，我们从未跟别人有过不适当的关系。我在肉身上只知道一种关系，只跟一个女人亲密过，今年我已经六十多岁。恩典并未激励我纵身跳进安全网，我没有因着上帝会接住我而跟别人有婚外情。但事实上，就算我愚蠢地迈出去，掉进婚外情，上帝的安全网还会接住我，以祂的慈爱抱住我，祂还会将我挽回过来。然而，我实在难以想象愿意把我的人生破坏到那种地步。恰恰相反，恩典却会激励我一跃而起，为耶稣做一次转体三周的空翻！

第 3 问：对恩典都有哪些反应？

对这种恩典的信息都有哪些最常见的反应呢？

对恩典信息的回应当中，大多数出奇地鼓舞人心，很激励人。有些回应很可悲，重点倒不是它们属于批评性质，而是它们来自一些在听见恩典信息之前，已经快要放弃耶稣和教会的人。这信息挽救了他们的生活。这正是我们考验神学或教义的办法。耶稣教导说，我们凭着先知的果子就可认出他们来。凭着教义的果子也可认出这种教义。教义若使人更加爱耶稣，就是对这一教义相当好的注释。世界各地的人都在回应恩典的信息。

我们听到这一类的见证：“我染上色情瘾已有十年，现在得着释放。以前我参加一间很好的教会，但他们把律法和恩典掺杂在一起。我不是在批评带领人的真诚。我曾向牧师们认罪，后来去参加各种可供学习的课程。我请人给我祷告，释放我脱离淫欲，却摆脱不掉。它在毁坏我的婚姻。这种痛苦无休止地持续下去。后来听见这个信息，我若在基督里，即或染上色情瘾，我也是上帝的义。”

尽管我们依然犯罪，我们依然是上帝的义，起先我们想不通这一点。然而，这真理在耳边回响一段时间之后，我们渐渐明白过来。最后反倒想不通罪了。既然我们是上帝的义，为何还要继续活在罪中呢？

这就好像我们内心有一个真空，我们需要感受到人格、身份、接纳和赞许。没有一个人有足够的力量使我们感受到自己的人格。宇宙容不下真空，必须有东西装进去。人的灵魂若是空荡荡的，严重缺乏爱，它就会到错误的地方去寻找爱和接纳。我们若把律法放在这些人身上，他们越发觉得自己被定罪，从而驱使他们追求更厉害的上瘾行为。

说到行淫时被抓的女人，奇妙之处在于耶稣一点也没赞成犯奸淫。他对那个女人说：“妇人，告你的人在哪里呢？我也不定你的罪。”（约翰福音 8:11）耶稣说了“我也不定你的罪”这句话，使她离开以后有能力不再犯罪。若不先使人脱离定罪，我们永远都不会使他们挣脱上瘾的轮回，因为正是定罪和控告驱使人的灵魂到各种错误的地方去寻找经验感或人格满足。

第 4 问：怎样看待认罪？

结合下述经文，基督徒怎样定位认罪的角色呢？

所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。

雅各书 5:16

我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

约翰一书 1:9

现今在律法和恩典的问题上爆发的激烈争论，处在最前沿、也最尖锐的就是这个问题。我们必须认识到，这类问题有极大的能力激起情绪上的反应，因为上帝每一次恢复中世纪所丧失的真理，都会遭遇反抗，因为我们本能地不喜欢改变。我们在教义或宗教信仰体系里确认自己的身份，所以每当我们认为有人正在破坏我们的信仰体系，就认为他们在针对我们，攻击我们的价值观。然而，这无关个人恩怨。真理是客观和永恒的，我们万不可以防卫心态来看待真理。

你来想想马丁路德，他是何等声名狼藉。只有上帝才能找到一名与世隔绝的修道士，突然启示他义人必因信得生，因信称义，单单因着信称义。马丁路德在对付约有一千五百年的黑暗时代，没人知道上帝的本性和上帝的良善。因为宗教的黑暗，发明、创造、艺术和政治权利都已颓废。宗教改革刚开始，立即再次开启了知识的钥匙。上帝的真实本性揭示出来，科学蒸蒸日上，各项发明有了突破，它们相互关联。

马丁路德挺身而出，讲出因信称义的真理，当时的人目瞪口呆，大为惊恐。人怎么可能在行为以外因信称义呢？今天只要谈到信徒不用认罪也能维持他们的义，就会引发各种各样的反应。主要的反应是指责我们宣扬用不着认罪，所以可以无所顾忌、随心所欲地犯罪。我要澄清这一点：认罪的意思是说出同样的话。我们在新约之下犯错或犯罪，只要与上帝的看法一致，承认这件事做得不对，不符合基督赐给我们的新性情。

我们若将认罪跟挽回与上帝的相交挂起钩来，问题就来了。下面是三个流派对这件事的看法。我再说，我们不是在批评人；而是在观察人。

第一派的意见是你若犯罪却不认罪，你在认罪以前就已灭亡，然后你会永远沉沦。你要进入永远的黑暗。

第二种意见是你若犯罪却不认罪，你依然得救，但你失去了跟上帝的关系或相交。

第三种意见符合新约的真理，你若犯罪却不认罪，你依然与上帝相交，因为你在基督耶稣里依然是上帝的义。

我再说一次，我确实认我的罪。然而，我们大多数人并非每次犯罪之后都知道我们犯了罪。第一个选项很极端，甚至精神错乱。在教会的某些宗派里面，有人快死的时候，他们会请来传道人或神父，好叫他们认清所能想到的一切罪，以及这一生当中曾经做错的一切事，确保没有漏掉一件事，免得永远沉沦。这种做法没有敬重耶稣的血。

希伯来书第 10 章 1-4 节说，律法只不过是将来美事的影儿，还论到旧约的献祭，又说他们每年一次都要把公牛和山羊的血应用一下。希伯来书 9:9 说这些献祭为要暂时遮掩良心，但后面却说耶稣的血已使我们得到永远的救赎。希伯来书 10:22 谈到我们的良心常常得着洁净，因为耶稣的血已把我们放在一种在上帝面前称义永恒状态。

律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人，良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血，断不能除罪。

希伯来书 10:1-4

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 9:9

并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洁净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。

希伯来书 10:22

即便在旧约之下，他们也比某些形式的现代福音派基督教做得更好。在某些派别的教会当中，你务必早上认罪，晚上也认罪；所以血的功效只能持续十二个钟头的时间。犹太民族的赎罪法使他们以公牛和山羊的血在上帝面前换来一年的安全期，但现今在当代教会当中，耶稣的血却只能持续十二个钟头。在其他一些宗派的教会当中是礼拜五到礼拜五，所以耶稣的血持续七天时间。在我看来，这是在羞辱耶稣的血。这血继续不断地洁净我们的良心，除去致死的行为，使我们服事永生上帝。

何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝吗？

认罪明明是旧约的做法，却在当今教会占据如此大的份量，看见这种状况真是令人震惊。它给人留下一种印象，你得救的时候，得救当天之前的罪已得到赦免，但在得救之后，每当你失败的时候都要认罪，这样才能得着赦免。换句话说，你的救恩像分期付款一样。歌罗西书第2章说，上帝在十字架上“赦免了我们一切过犯”。

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。

歌罗西书 2:13-14

信心不是要感动上帝，信心不是叫上帝回应。我们还没有信心之前，上帝便借着祂的恩典主动以恩慈的举动对待我们。我们尚未生在这世上之前，我们一次都未曾犯罪之前，上帝便出于祂的良善和恩典，凭着主权主动让祂的儿子钉在十字架上，从而在十字架上赦免了我们过去、现在和将来的一切罪。所以信心乃是回应上帝凭着主权主动施恩已经成就的事。所以当我来相信医治的时候，我不是在祈求上帝医治我。祂两千年前已经在十字架上医治了我。当我归向基督，认他作我的主的时候，我过去、现在、将来的罪全都打包得着赦免，因为这件事两千年前已然在十字架上成就了。当我认罪，对耶稣说：“我接受你作我的主”，那时候我已得到赦免。

宗教是一种使人上瘾，前去寻找缓解他们负罪感的体系。基于这种体系，当你认罪的时候，仿佛使你染上毒瘾，去体验缓解的感觉，将人变成认罪上瘾人士，而不是相信羔羊的血何等奇妙，能使我们永远的救赎，洗净我们的良心，除去致死的行为。我要再重复一遍：我不是反对认罪，我相信圣经也不反对认罪，但我们来看一下新约圣经。新约在什么地方谈到认罪的呢？既然认罪是新约圣经极为重要的根基，为何在保罗书信当中，没有一封书信谈论过呢？他谈过悔改，却是不同的主题，指的是改变你的思维方式，重新调整自己，适应真理的福音。在保罗所写的全部内容当中只字没提认罪的事。

只有一个地方提到向上帝认我们的罪，就是约翰一书 1:9。另一处在雅各书第5章，但那是彼此认罪。我们没有一个人能为彼此的罪而死，使得彼此之间永远得着赦免。我们彼此相处好像分期付款一样。如果我对太太格兰达做错了事，就应当向她道歉。如果我做生意做的决策不好，就应当去和解，还钱，采取一切必要的改正措施。身为基督徒，我们这辈子应当遵循很好的伦理，彼此相待，但说到上帝，祂却是一次性地打包赐给了我们。

既然如此，约翰在约翰一书 1:9 到底在讲什么呢？

我相信没有一节经文是在真空中写出来的，圣经都是在某种历史背景当中写成的。比如说，圣经在哥林多书信里面谈到女人蒙头的事，它是在某种历史背景下写的。正因如此，现如今在教会里面妇女不再蒙头了。保罗在大部分书信当中都提到他是写给谁的，比如说，写信给以弗所的圣徒，写信给腓立比的圣徒，等等。雅各说他写信给“散住十二个支派的人”，所以他未必是写给我们这些外邦的信徒，他写这些话是要我们看一看，已有启示赐给这些归信的犹太人，因为他们搞不清楚，心持两意，不确定他们在律法以下，还是在恩典以下。照样，希伯来书是写给希伯来人，写给犹太人的！所以我们读希伯来书，可能

倍感愉悦，但我们也要明白接收这封书信的人当时是什么情况，因为这有助于我们理解像希伯来书第 10 章或希伯来书第 6 章有争议的经文所蕴含的真理。

所以论到约翰一书 1:9，我们必须问一个问题：在约翰一书，约翰是写给谁的呢？他是写给一些深受诺斯底主义的思想所影响的教会。诺斯底主义者是什么人呢？诺斯底的意思是“知识”。诺斯底主义的人相信，他们对奥秘的事有精英人士的洞察力。他们有点像我们今天的新时代运动人士。约翰那个时代的诺斯底主义者宣称世上没有罪。他们说我们的身体不重要，人可以为所欲为地对待身体，因为不存在罪。

约翰是在这种背景下写的，他谈到光明与黑暗。在当今的教会，我们看见圣经提到“光明与黑暗”，很多时候我们以为它指的是道德或罪恶行为。虽说有时候可能是这样，但新约圣经说到光明或黑暗的时候，大部分情况下指的是真理和迷惑。

在马太福音第 4 章，耶稣来到迦百农，那里的人处在律法以下。耶稣说有恩典福音的光正照进来：

那坐在黑暗里的百姓看见了大光……

马太福音 4:16

在以赛亚书 60 章，先知以赛亚也说到相同的事：

兴起，发光！因为祢的光已来到！耶和华的荣光发出照耀着你。

以赛亚书 60:1 (和合本 2010)

这是对新约教会的预言。光已来到！福音真理的启示已经显明出来！所以约翰写道：

我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

约翰一书 1:7-9

既然有人说这节经文是针对基督徒说的，他们必须认自己的罪，我们就来看看逻辑上能否说得通。假设“光明”指的是有道德的行为，“黑暗”指的是不道德的行为，我们就用这些字句来替换一下经文中的词：“你若在道德中行，如同上帝行在道德中，耶稣基督的血就继续不断地洗净你一切的罪。”既然你像上帝一样有道德，为何还需要耶稣的血洗净你一切的罪呢？不对，他的意思是说：“你们这些人不相信宇宙当中有罪存在，假如你们行在光明中，就会受到福音真理的光照，晓得你们犯了罪，你们是罪人。你们诺斯底主义的人否定罪的存在，你们犯了罪。你们说你们没有罪，真理便不在你们心里，光明不在你们心里。但你们若承认你们是罪人，认自己的罪，就能进入天国。”

就在下一章，约翰转而对在基督里的信徒说话：

我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。

有一位中保，这位大祭司继续不断地为我们辩护。你若行在光明中，你若行在福音真理中，你若重生，那么耶稣的血就洗净你一切的罪。“洗净”这个动词的希腊文是现在进行时态，所以我们处在一种耶稣的血持续洗净的状态。

我知道这是一件非常有争议的事，正因如此，我才花了大量篇幅解答这个问题，因为需要将它讲解透彻。我要将我的免责声明加进来。我不是说你用不着认罪。你持续与上帝相交，是因为上帝在十字架上一次性地、充分地、完全打包式地涂抹了你一切的罪，耶稣的血常将你作为义献在父面前。然而，我却不是说，既然如此，你不要再说：“父啊，那件事我做错了。”我只不过是说，不要染上一种称为宗教的毒瘾，将律法和罪疚感强加在你身上，使你觉得只有认自己的罪才能得着解脱。它是一种使你上瘾的麻醉剂，好像有毒瘾的人，下一次再认罪，达到下一次的亢奋。

我真的相信，我们行在光明中，就必知道我们已得赦免，我们是上帝的义。我们做错事的时候，不是去注射一剂毒针使我们感觉不错。我们一直都行在上帝的恩典中。我们向上帝认罪，是因为我们非常爱祂，犯罪是愚拙的表现。然后我们彼此冒犯的时候，要彼此认罪，好叫我们得医治。既然是教会，我们就应当去与弟兄们和好。我们应当道歉。我们在恩典里越是安稳，就越发甘心承认我们犯了错。我们在律法以下的时候，变得自以为义，从来不愿承认我们犯了错。相反地，在恩典以下的时候，我们的心会变得非常柔软，这真是奇妙！我们能够承认我们犯了错！

第 5 问：怎样在恩典中长进？

曾有人问我，我是怎样领受了恩典启示的？是不是先念诵认罪的八股文，而后瞬间恍然大悟的？是不是借着启示来的？保罗说，他不是从人领受的真理；而是借着启示得来的（加拉太书 1:12）。我是怎样走进恩典的？主又是怎样带领我到这种地步，使我在圣经上看到以前不能看到的事呢？

在 70 年代，我加入了国际黑天觉悟会运动。那是一种非常严厉、禁欲苦行的宗教，我以最极端的方式信奉它，甚至准备让自己最终奉行所谓的三亚寺戒律。假如我继续留在国际黑天觉悟会，到五十岁那年，我会最终发下三亚寺的誓愿，结束我与格兰达的夫妻关系，成为一名周游四方宣讲国际黑天觉悟的僧侣。

我跟其他忠实的教徒一道沉浸在迷惑当中。一群知识分子，有些人还有硕士学位，竟然发现自己翩翩起舞、奉行仪式、洗刷雕像、还向它们献上奶油，怎么会这样呢？下午的某些时刻，不允许我们发出声响，因为据说神明在睡觉。今天实在难以想象会听信这一切的迷惑。

然而，圣灵直接进入那间印度教的静修所，我正在庙里跪拜，圣灵将耶稣指给我看。我是正在烧香和拜偶像的时候归向了基督！我记得站在庙里，头发剃得光光的，裹着腰布，听见这种声音。不是从里面说话，因为我还没有重生，但我听见上帝的声音对我说话。我听见脑子有盖印的声音，我知道我听见的是什麼。我听见祂说：“抬头看偶像。”于是我抬起头来。祂说：“注意看。”我抬头观看，所有的头饰都从所有的偶像头上脱落下来，就好像

有一阵不可见的风将它们吹落了一样。我听见上帝对我念第一条诫命。祂说：“在我面前，你不可有别的神。这些不过是木头和石头，我是永生上帝。”

这次超然相遇之后，又过了几个月，我依然顽固不化地留在那个运动里面，你敢相信吗？事实上，我在国际黑天觉悟会作修士的时候，数次超然地遇见基督。尽管我顽固不化，祂还是爱我。最后，我在自己的小房间里，又一次听见这种可听见的声音：“罗博，我是永生上帝，还要我给你多少证据？”

我回答说：“耶稣，我无法再逃避祢。我投降，我降服于祢。我降服于祢。”我在一座印度教的庙里重生了。格兰达和我很快离开那里，加入一间教会。

那时候我在探求真理，已经被骗过一回，我不想再次受骗。我想寻找意义，却不想因着寻找意义时的不堪一击而受人摆布。但目标定位却不只是避免受骗。我相信害怕上当受骗在教会界空前高涨，因为不少人惧怕魔鬼骗人的能力超过无限的上帝启示真理的能力。然而，恩膏却能使人分辨错谬和真理。所以格兰达和我上了一座高山，不是害怕坠落，而是想爬到山顶上。

我喜爱与上帝同在，所以当时有很多时间与上帝在一起，今天依然如此。我作基督徒之后，起先那几年常常出去爬山，花时间单独与上帝在一起。他开始对我说：“在你后半生，我要将你兴起，作使徒传扬好消息。”我不是在张扬什么事情，也不在乎别人怎么看我，因为离开耶稣我什么都不是！说实在的，当时听到这句话，我也不知道是什么意思。

大约二十年后，我又一次在山上祷告，我说：“上帝啊，祢大能的秘诀是什么呢？禁食是不是祢大能的秘诀呢？”

祂说：“儿啊，禁食很好，但禁食并不是我大能的秘诀。”

我说：“主啊，祷告是祢神迹大能的秘诀吗？”

祂说：“祷告很好，但祷告并不是我大能的秘诀。”

我说：“好吧，上帝，祢大能的秘诀是什么呢？”

祂说：“我的福音才是上帝的大能，可使人得救。因为在我的福音上，从我而来的义显明出来，这义是本于信，以至于信。”

以前我们相信，只要禁食三天或者禁食二十天，神迹就会到来，但突然之间我意识到，耶稣身为末后的亚当，有一次禁食四十天，但从那以后，却不再禁食。他不是靠禁食行出神迹，而是靠坐席！有人指责他坐席，他回答说：

“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？”

马可福音 2:19

顺便说一句，你若不信，就要禁食，还要花时间与上帝在一起，来对付这种不信。然而，

使人有大能却不是禁食，而是信从福音。

从那时起，我说：“上帝啊，福音是什么呢？”祂说：“儿啊，其实你现在并不知道福音是什么。你以为福音是这个或者那个；但我要教导你。”这是大约十五年前的事，祂开始一点一点地为我分析讲解。我离开澳大利亚去香港的时候，开始有些粗浅的认识了。我略知一二，我觉得绝对不可向教会传讲这东西，因为他们会当作异端分子烧死我！我知道别人听着会是什么样子。上帝指示我去香港，决不能传讲圣灵和情欲、信和不信掺杂在一起的信息。祂要我单纯地传讲祂的恩典。

我说：“上帝啊，这是什么意思？”

祂说：“我要一步一步指示你。”

祂一点、一点、又一点地分析讲解起来。我看到访问我们网站的人数从每月三百增加到十万，后来又增加到三十万，那时我意识到确有这种渴慕。有人在寻找恩典。后来我听说有人在传讲恩典，他们在传讲跟我一样的信息。我开始收到他们的 CD，真是大受鼓舞。我们并不是孤独的声音！有许多先知、使徒和传道人都在传扬好消息。他们在各个地方挺身而出。我们越传讲恩典，我们所传讲的就越发容易使人结成圣洁联盟，恩典就越发传向世界！

第七章 问题解答（二）

全然传讲上帝的恩典会引发一些疑问，欢迎你继续来参加我们对这些问题的探讨。我们先来解答一个在谈话当中似乎总会提到的问题。

第 6 问：怎样看待罪的后果？

你是不是说犯罪没有后果呢？

简单来回答：不是，我没说这话。犯罪肯定有后果，但它们是这地上的事，属于现在的时空世界。就我们与上帝的关系来说，在十字架上已经对付了这些后果。然而，从人的层面来说，举个例子，你若驾车在路上跑，超过时速限制，交警让你停在路边，你若声言自己不在法律以下，据此为自己辩护，对你决不会有好处。你很难说服警察你可以随意超速行驶。我们的行为有后果。欺骗税务局的人有后果。跟人的关系不忠诚有后果。有时候这些后果不但包括随即而来的慌乱，还包括婚姻破裂，让儿女遭殃。然而，有一条底线：你若触犯本地的法律，可以放心，即或你在坐牢，你在基督耶稣里却依然是上帝的义，父爱你，还是像爱祂的独生子一样。这一点要么完全正确，要么一点都不对。如果有些罪可以挽回，有些罪无法挽回，我们又回到一个不够有效，实际上不能帮助人的福音。这福音必须强调耶稣的血、耶稣在十字架上已完成的工、突显它的可畏与丰盛，否则不会真正有福音的大能。它必须把一种从上帝而来的义显明出来，这义跟人毫无关系。

在上帝恩典的经济学里，看似使人纵情犯罪的东西，竟然能取来因着犯罪而折断的翅膀，修复它们。上帝藉着恩典修复这些翅膀，好叫它们飞得更高，甚至超过折断以前的高度。举例来说，大卫犯奸淫，带来后果。在这个敬虔者的生命当中，这是一个可怕的时刻，他跟拔士巴所怀的孩子夭折。然而，他们结婚之后，他们所怀的下一个儿子是所罗门，他成为弥赛亚耶稣族谱当中的一员。于是行淫女人的肚腹成为容纳要来的弥赛亚这个谱系的肚腹。

耶稣的家谱令人希奇。马太福音第 1 章耶稣的家谱列出来的几乎全是男人，只有四个女人。喇合是其中的一位，她是一名妓女。另一位是他玛，曾与公公发生关系。还有路得，她是一位贤德的女子，但她是摩押人，不是以色列人。我在前面提到拔士巴行淫，她也在基督的家谱里。所以上帝甚至把可怕的错误扭转过来，按着祂满有恩惠的经济学，将她们收录在弥赛亚的家谱里。

耶稣家谱里有一些人，我们谁都不愿跟他们一样。实际上，我自己的祖辈当中就有一些我不能引以为傲的人。按着家谱，我的祖辈可以追溯到英格兰南部的威廉·鲁孚。他因刺杀主教而臭名远扬，因为他非常反对上帝。后来遭到报应，英格兰南部新森林里的威廉·泰勒刺杀了他。虽然他们说那是一场意外，但箭头刚好射在他前额的正中间。尽管有这样的先祖，我们明明受咒诅，竟然还得胜！我们是获胜的受害者。

与此同时，我们不是在主张：

……我们可以作恶以成善。

保罗没有传这种思想，我们所传的也不是这种思想。然而，即或在我们表现最好的时候，即或我们很爱上帝，有时候还会失败。有些人比我强得多，却跌倒得很惨。我想到论断他们的时候，把我吓得够呛。一想到他们这样的男女还能跌倒，更使我从心里敬畏上帝，我更没有可夸口的东西。我也一样是血肉之躯！事实上，我的婚姻四十多年很美好，我们没有出轨，我们已经服事三十多年，完全是上帝的恩典！

我们若是诚实，有时候试探实在太重、太厉害、太强烈，尤其在我们筋疲力尽、疲惫不堪、极其脆弱的时候。是因上帝的怜悯和恩慈，我们大部分的背景记录上才没有见不得人的丑事。我们应当感谢上帝，因为完全是因着祂的恩典。但如果你的过去真的留下骷髅或丑事，你要记住，已经一去不复返，已经涂抹掉了，因为在你还没有处置它之前，已在十字架上处置完了。我们的信心只不过是回应上帝已经在恩典中做过的事。

第 7 问：信徒该怎么做？

我们在教会所传讲的内容，90%似乎都在对付我们自身的问题和我们生命当中的罪。这恩典的信息对我们说，我们来对付一个事实，上帝已经赦免了我们，罪的问题已经解决完毕。总有一天我们要到一个地步，真正相信罪对我们来说不再是一个问题。所以要问的是这个问题：我们该怎么做？如果我们过去有 90%的时间都在对付罪的问题，后来却发现我们无需这样做，那么我们身为基督徒，又应当做些什么呢？

这个问题解答了一个重大问题，为何某些人群会抗拒这恩典的信息。如果世界各地的教会全都接受了这个信息，商业化的宗教就会失去生意，走向破产。宗教必须使人陷入上瘾的轮回，先叫人有罪疚感，而后藉着向他们提供的系统缓解这种罪疚感。这种专业系统能使人暂时从罪疚感中解脱出来；但十字架却给人带来永恒的救赎，叫人永远得着释放，又应许人说，现在那在基督耶稣里的就不再定罪了。

圣经说撒但是控告弟兄的，他以控告的灵来对付我们。控告的目的从来都不是改善我们的生活，帮助我们认识到自己有错，应当成熟起来，在生活的某一方面有长进。若是父亲、朋友、丈夫或妻子来找我们，看见我们生活当中有盲区或缺点，他们的目的完全是挽救我们。他们没有不可告人的目的。他们没打算利用我们的失败，使自己抢占有权势的地位欺压我们。他们活着，为要叫我们获得最大的好处。

这就是惩罚和管教之间的区别。惩罚是要让你为自己的罪行付代价，管教是要帮你塑造品格，使你有成功的素质。希伯来书 12 章谈到管教，有些版本却翻成“惩罚”一词。然而，这里的希腊文根本不是惩罚，惩罚在十字架上已经结束了。控告的灵为要使我们感觉实在糟糕，从而努力证明我们没有控告中所说的那样糟糕。我们已经受摆布，去承受控告者强加在我们身上的压力。

挽救性的对付是好的，但人在这样做的时候，动机务要值得信赖。有人以建设性、挽救性的爱心对付我们的缺点。我相信批评有价值，但一定要出自爱心。

控告只是为了使你感觉你没有达到别人对你的期望值，决不是为了帮助你。撒但的希腊文

是 diabolos，意思是邪恶、残忍。他因着残忍而控告我们。在四福音书中，有十节经文提到“控告”或“告”这个字。

在约翰福音第 5 章，耶稣两次使用这个字，他这样说：

不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。

约翰福音 5:45

撒但利用摩西律法控告我们。其余九次使用“控告”或者“告”这个字，不是针对某个恶毒的罪人，而是针对耶稣。这就向我证明，控告的灵决不是要改善我们，因为你怎么可能改善至高者的儿子呢？若说有一个人爱父，与上帝同行，行事全然圣洁，这个人便是耶稣。然而，法利赛人、撒都该人和祭司却被撒但激动，九次向耶稣发出控告。我们应当脱离控告的灵而活着，应当活在不再被定罪的状态里。

既然如此，我们剩下的都有什么呢？我们有敬拜、有赞美、有爱慕、有对上帝面容的享受、有归宿和使命。有人认为上帝是严厉的监工，种什么收什么，他会把才干埋没起来。然而，也有些人认为上帝是一位良善的上帝，有一张很大的安全网，于是愿意投资他们的才干，冒险一搏。相信上帝良善的人，上帝会加倍地将更多的机会赐给他们。随后我们若在小事上忠心，祂就让我们去忠心地办理更大的事。突然之间我们忠心地治理十座城，接着是一个又一个的地区，甚至一个又一个的国家。

我们若把控告和定罪除去，剩下的是大量的精力，可用来服事上帝的国，因为控告和定罪对人的心灵有最大的情感损耗。甚至现代心理学家也把各种形式的恐慌、焦虑、烦躁、忧愁、暴躁和压抑追溯到罪疚感、负罪感和控告。解决之道就是传福音！

第 8 问：渐渐消失的荣光？

我们在前面有一章探讨过旧约的荣光渐渐消失，新约的荣光永不消退。为何旧约的荣光必须消退呢？现在我们怎样体验永不消退的荣光呢？

亚当在堕落之前，行在荣光里。这是他的基业。圣经说上帝拿起地上的尘土，这里的希伯来文意思是说，祂将地上的尘土粗略地揉搓在一起，使之成为人的形态。女人是从更精细的东西造的：男人的肋骨。在描写女人受造的时候，所用的希伯来文表明，她是以细致的手法，精湛的技艺手工制作而成。在没有咒诅之前，上帝用地上的尘土造了人。上帝取来荣光颗粒，将它们组合在一起。设计人的身体，决不是让它变老。今天的科学家搞不明白为何会把细胞设计成自我更新的样子。所以上帝命定人行在荣光里。他的衣服就是荣光。他没穿过有形的衣服，一直都是赤身露体，却没有觉察到。他只知道上帝的荣光。

圣经说，我们全都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。可比作一幅形像的画面，好像箭射了出去，却没有命中靶心。因着亚当严重背叛上帝，死进入世界，受造之物服在苦恼之下。即便建成庞大的帝国，积聚起数十亿计的美金，人类还是亏缺了它存在于地上的目的。我们受造，为要行在上帝的荣光里。

在次等的律法之约以下，上帝只好将祂的面容隐藏起来。这件事曾有一段时间让我灰心，

但因着恩典的信息已不再如此。现在我发现它引人入胜。上帝对百姓说，祂不能跟他们一起去，因为祂若去了，最后只能杀掉他们。然而即便在次等的约中，有时候上帝还是在看得见的云中显现。有一次百姓倒是看见了，却进不到它里面。他们站在荣光的外面，在荣光下面敬拜。

上帝的荣耀是上帝的本质；恩膏则是上帝所做的事。恩膏赋予人能力，使我们能够在事奉中发挥功用，荣耀却是上帝的本质。大能是上帝所做的事；荣耀则是上帝的本性。它是上帝彰显出来的良善的实质。

上帝的良善在云中彰显出来，旧约的百姓看见了祂的荣耀。设想上帝今天在云中显现，教会会怎样看。我们肯定觉得是异端。我们肯定觉得很怪异，但对次等之约以下的人来说却很正常！在早期教会，上帝的荣光在他们头顶上彰显出来，他们大大敬畏上帝。后来随着时间的推移，他们又回到律法以下，荣光渐渐消失，滑向中世纪的黑暗时代。然而，贯穿整个历史，我们依然听过许多复兴的故事，上帝的荣耀彰显出来。甚至在近代史上，正在聚会的时候（比如说阿苏萨街和 A. A. 艾伦），有人报警说房顶上着了火，于是出动消防车去灭火！我是在告诉你，上帝的心愿是要我们行在永不消退的荣光中。

在哥林多后书 3:7-18，我们读到旧约的荣光和新约的荣光。旧约的荣光是上帝藉着律法的镜片对我们的看法和评价。在律法以下，上帝藉着律法的细察和完美的灵性来看待祂的百姓，以绝对不可放松的精准度来考察他们，发现他们每个人都当承受祂的忿怒。当上帝藉着律法看人的时候，只能将荣光收上去，因为全都有亏缺。

但另一方面，在新约之下，上帝却叫我们得到所赐的义，这是永久不变的事实，不是本着我们反复无常的顺从或悖逆，而是本着耶稣的全然顺从。新约的荣光是上帝藉着恩典，单单藉着 100% 的恩典对我们的看法和评价。当祂看我们的时候，看到的是上帝的义；因此，这荣光用不着消退。历史上的复兴常常看到荣光来了，随后又因教会回到律法以下而渐渐消失。教会若是领受新约的启示，维持这种启示，必定有永不消退的荣光。

大能就在福音里。有一次，我上了一座秀美的山。我在眼睛睁得很大的情况下，看见上帝荣光的美丽画面。我看见一个天开了的异象，祂的荣光仿佛壮观的云彩。我更仔细地观看，看见异象外围有一堵篱笆墙，一堵戒备森严的篱笆墙。我略微看见自己这些年来一直在走向这个时刻，我的脸紧贴着篱笆墙，想进入荣耀的云彩。我问道：“上帝啊，这是怎么回事？”

祂回答说：“你一辈子一直想要进入这朵荣耀的云彩。”

世界各地我们有许多人都在恩膏中经历过神迹。我们在恩膏中作工，使人看到神迹。然而在荣耀中，神迹却毫不费力地散发出去，因为荣耀是上帝的本质，祂的大能隐藏在祂的荣耀里面。在我的天开异象里，我能感觉到祂在降临，我能感觉到祂的同在！我看到我的脸上有篱笆挤压上去的痕迹，上帝对我说：“有人嘲笑过你，他们说：‘看看罗博，他是个狂热分子。’”我将医治饼上的一些碎渣抛撒到外围篱笆墙的上方，使它落在你身上。就是在那个时候，那个人从轮椅上下来。就是在那个时候，那个盲人的眼睛睁开了。就是在那个时候，那个聋子的耳朵开通了。儿啊，那些是从外围篱笆墙上掉下来的渣子。”

我回答说：“上帝，我们为何不能进入这荣耀呢？你会把这篱笆墙拆下来吗？我们想进到那里去。”

上帝回答说：“儿啊，亚当吃了分别善恶树的果子，陷入自义的时候，我在生命树的四周安设基路伯和发火焰的剑，阻止他再吃生命树上的果子，因为我不许自义的人分享我的荣耀。对自义的人来说，这荣耀必须消失。你若在律法以下，它必须消失，因为依照律法的标准，自义就是不义。”

因此，上帝在祂荣耀的边缘，四围安设篱笆墙加以保护，免得自以为义的人进到里面。假如他们进去，运行的神迹水平超过恩膏的范围，他们便会声称这是因为他们禁食了二十天，或者因为他们非常圣洁，等等。

在使徒行传第3章，彼得和约翰医治了一个瘸腿的人，他们知道这荣耀来自哪里：

……为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？……我们因信他的名，他的名便叫你们所看见所认识的这人健壮了；正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。

使徒行传 3:12, 16

上帝又向我解释说：“儿啊，日子将到，我要有一群蒙恩的百姓，他们要从律法主义当中悔改，他们要以谦卑的心从自以为义当中悔改，我要将这篱笆墙拆掉，那时你就要进入荣耀了。”

2006年7月，我们有一个天开的异象，在聚会中看见了天使。有两个天使在吹号。上帝在我灵里对我说：“今天我要将篱笆墙撤去。”祂正说的时候，有一位菲律宾的姊妹身上长了一个肿瘤，预约要作手术，突然倒在地上，好像有人击打了她的头部一样。肿瘤瞬间消失了！

我们去欧洲的一些地方，开始看到一种新的荣耀水平。在这些大会当中，加速提升到一个地步，我讲的时候，聋子可以听见。上帝使人离开轮椅，这些人竟然跑到前面。有许多的见证——上百成千的人已得医治。

在某一个城市，我们在大街上行走，场面有些尴尬。有人冲我们跑来，抓住我们说：“请为我们祷告。”那时我意识到这种东西何等使人陶醉，又何等危险，因为迟早你会开始觉得：“是我，是我圣洁，是我知道怎样祷告。”之所以有些弟兄姐妹行在荣耀里的时间比别人长久，是因为他们对上帝有一种敬畏。不可自以为义。我们丝毫不可将神迹归功于自己，它单单属于上帝！

那次旅行之后我返回香港，上到房顶，向主呼求：“上帝，这是怎么回事？我从未在五天之内的内见过这么多的神迹。”

祂回答说：“儿啊，我拆掉了荣耀的篱笆墙，你进去了，但现在你还在荣耀的外围。在接下来的几年当中，你要循序渐进，进入我荣耀的中央，然后你会毫不费力地将神迹散发出去。这是我对教会所愿的事，因为我要有一位大有荣耀的新娘，光彩照人的教会，毫无瑕

疵或皱纹。”祂没有说不会有缺点。我们依然会有不完美的地方，但新郎的荣耀却要说：“来吧，我要拆掉外围的篱笆墙。”我们谦卑自己，在自以为义上悔改，就要进入永不消退的荣耀。那时我们行事就会像耶稣一样。

你来看一下他是怎样行神迹的。他并没有声嘶力竭、大呼小叫、扯着嗓子喊。他对百夫长说：

……这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。

马太福音 8:10

……你回去吧！照你的信心，给你成全了。

马太福音 8:13

仆人从那一刻便得了医治，真是不可思议！耶稣所做的一切都毫不费力，他运行在荣耀的江河里。行这些神迹的时候并没有出汗，我有时候行神迹却大汗淋漓。我们曾有一些无法救治的人从轮椅上起来行走，却先要经历二十分钟的等待、祷告、膏抹和释放，直到刺痛感来临，才终于在多年以后第一次不用搀扶，自己站起来行走。然而，这却是在恩膏当中才有的事。我们正在来到另一个称为荣耀的地方，我们需要恩膏才能抵达那里，却要藉着谦卑和脱离律法主义的悔改，才会进入永不消退的荣耀。

我们的良心若不责备我们，圣经说我们就可以在上帝面前坦然无惧，就可以敞着脸期待上帝的荣光降在我们身上。加拉太书说，因着我们信，上帝便赐下祂的灵，在我们中间行神迹。这种期待适用于每一个相信的人。我们若行在自由中，晓得祂已经完全担当我们的罪，这种永不消退的荣光就会增加。新约的荣光是一种日益增加的荣光。

第9问：对主的敬畏？

有人担心若将律法完全从我们身上拿掉，拿走对上帝忿怒的惧怕，人会失去对主的震撼感和对主的敬畏感，就会在某种意义上减少上帝的威严，我们要怎样回应这些人呢？

这种思维使人感觉上帝显得太没有安全感，从而只能强逼人顺服祂。这让我听着不像一位好的丈夫，听着很像我所认识的某些丈夫，但他们的太太不怎么开心。敬畏上帝固然是智慧的开端，但敬畏上帝显然不是患上希腊文中的 phobos，“恐惧症”，那是一种负面的惧怕。敬畏上帝是对上帝的奇妙生发出来的一种大有荣耀、满怀崇敬的畏惧。在律法之下最适宜的举动是面伏于地呼求怜悯，在恩典之下最适宜的举动则是面伏于地敬拜这位如此全然圣洁的上帝。

上帝的忿怒是很可怕的事，却不像没有安全感的人傻乎乎地暴跳如雷。上帝的嫉恨不是没有安全感，而是有益于我们的圣洁保障。祂的嫉恨其实是让人感到非常宽慰的事。上帝的愤恨是要我们单单地爱祂，对祂用情专一，因为祂想要得到我们。祂竟然想要得到我们，这实在令人希奇！祂不愿我们有其他的爱人和其他的丈夫。祂不愿律法成为我们的丈夫。耶稣对彼得说：“你爱我吗？”，不是因为祂没有安全感。

上帝的恩典其实能使人对上帝产生更大的敬畏、尊崇和惊叹。耶稣到法利赛人西门的家

中，有一个从事不光彩职业的女人进来，开始用眼泪洗耶稣的脚，西门心里想：

……这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。

路加福音 7:39

耶稣知道西门心里在想些什么，对他说：

一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？

路加福音 7:41-42

西门的回答当然是欠债更多的人。于是耶稣转过来向着那个女人，对西门说：

……你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚；但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。

路加福音 7:44

所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。

路加福音 7:47

没有一间教会或基督徒敬拜上帝的纯全程度能超越恩典的启示。礼拜天上午大多数基督徒的聚会都有一件可悲的事，前半个钟头先是热身，要从每个人的肩头上卸下定罪的重担，将定罪的声音赶出他们的意念。他们不能坦然无惧地亲近上帝，因为他们没有恩典的启示。但那赦免多的，他的爱就多。（路加福音 7:47）

什么是敬畏上帝？它的意思是：“主啊，我全心地爱祢。”不可能是患上恐惧症，不是惧怕一位没有安全感、脾气失控、暴跳如雷的上帝。在律法以下，人不可一世地背叛上帝的荣耀，像作恶梦一样，上帝的忿怒是一种公义的、圣洁的、正当的义愤。然而，上帝并没有将人扫灭，反倒来对人说：“我要赦免你。”为什么呢？因为祂为我们生出愤恨。为祂的缘故，祂赦免了我们，因为罪使我们与祂隔绝。祂说：“我要得到你，我要爱你，我是浪子的父亲，我要向你跑去，张开双臂拥抱你，亲吻你。”事实上，在使徒行传 10:44，在哥尼流家中，圣经说彼得正说话的时候，圣灵降在外邦人身上。译作“降”的希腊文跟路加福音 15:20 父亲抱着浪子的颈项，与他亲嘴的“抱”是同一个字。

第 10 问：上帝的忿怒？

既然上帝的恩宠四面环绕我们，上帝以恩慈待我们，祂的愤怒又怎么说呢？既然耶稣说，我们要与上帝同负一轭，又是恩慈、仁爱、信实的轭，亚拿尼亚和撒非喇又是怎么回事呢？似乎主非常严酷地在怒中对付他们。当然还有启示录所说的忿怒的碗。上帝的忿怒又怎么说呢？

对亚拿尼亚和撒非喇，有不同的意见，这是我在《入侵不可能界》（*Invading the*

Impossible）那本书中谈论过的问题之一。我在那本书里说过，上帝杀了他们，但说诚实

话，我现在对此事的认识不太清楚。所以我们讲讲对此事的不同立场。有人说亚拿尼亚和撒非喇没有重生，因为后来在使徒行传里提到另一位亚拿尼亚，他来为保罗（当时还叫扫罗）祷告。提到那个亚拿尼亚的时候说：“有一个门徒，名叫亚拿尼亚”。然而，说到亚拿尼亚和撒非喇的时候，并没有说他们是不是门徒。

我的观点是他们确实是基督徒，但我不确定是不是上帝杀了他们，因为在整本新约圣经，我找不到另外一例，佐证上帝杀了在基督里的人。在哥林多前书第 5 章还有一件事，有个人公然败坏跟继母乱伦，但他已重生，上帝没有杀他。我们有可能会问，上帝竟杀死在钱财上说谎的信徒，保罗说到这个在淫乱上最败坏的人却吩咐人将他交给撒但，这是怎么回事：

要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。

哥林多前书 5:5

我相信希律确实是上帝杀的，因为百姓待他像全能上帝一样，他竟纵容。最后虫子把他吃掉（使徒行传 12:20-23）。彼得前书第 5 章说：

上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。

彼得前书 5:5

所以，还是全都关乎自以为义，关乎相信上帝的恩典。祂赐恩给谦卑的人。假如亚拿尼亚和撒非喇真是上帝治死的，当然不属于管教，因为这样做并没有造就他们的品格，让他们将来有所成就。真正的核心问题是自我拔高、自以为义、贪心和骄傲。他们见过巴拿巴奉献钱财，教会向他鼓掌。他们的动机是得到从人而来的接纳和称赞，于是在奉献的数额上说谎话。教会之上的荣耀不容许人自以为义。

随着教会穿透外围那堵篱笆墙，进入上帝荣耀的中央，对谦卑的人来说会极为安全，对行在恩典福音中的人来说也会极为安全。但我要告诉你，在这个荣耀的范围内，自以为义的人不会感到舒适。他们要么面伏于地呼求上帝救他们，要么上帝要曝光他们是欺骗人的宗教人士。

至于亚拿尼亚和撒非喇，我不知道是不是上帝杀了他们。我在等候祂向我显明这件事。然而，假设他们真是信徒，真是上帝杀了他们，他们在天上也会因着上帝的义而在耶稣怀里醒过来。但我再说一次，整本新约圣经我在别的地方没看到上帝杀死真正在基督里的信徒。

我们看启示录，上帝确实在发怒，这一点毫无疑问。有一件事帮助我更多理解了启示录，就是搞懂了七个印。我渐渐搞懂了七个印，七枝号也就看明白了。七印跟分别善恶树导致的事情相互关联。在十字架之前，人将这个地球不正当地租借给一个不正当的活物，他叫做撒但。哥林多后书 4:4 说，在现今的时代，他是这个世界的神。

在旧约时代，人若无力还债，只好把印做好，将土地交给债主，土地归属别人。印刻在外面，封存起来。后来到禧年的时候，一切债务都要免除。所以启示录的印指的是这个地球怎样移交给“骑马的”。有白马和红马，它们代表属魔鬼的、没有合法性的政府和邪恶掌权

者的统治。揭开印的时候，会有号角吹响，大碗的忿怒会倾倒在巫术、巴比伦宗教和自义的人身上。有一场审判要降临在抵挡恩典的捍卫者、机构和坚固营垒上，以及一切反对基督、反对恩膏的事物上。若有人心高气傲、凭着自义藐视上帝，他们应当害怕这场要来的审判。然而，接受恩典的人却无需担心这些事，也无需惧怕。

启示录说到 666 这个数字。6 是人在第六天被造的 6 这个数字。3 是全备的数字。666 是全然人文主义，人是万物的衡量。我们在巴别塔中看到这种意识形态，巴别塔是头一个联合国类型的机构，使人脱离与上帝的相关性，决定联合起来。这是人的计划，但上帝来审判它，将它们分散到世界各地。这件事记载在创世记 11 章，而后在创世记 12 章，上帝呼召亚伯拉罕，应许藉着他的后裔耶稣赐福世上的万国。所以，到最后，上帝要拆毁每一座巴别塔和每一种巴比伦宗教经济体系的灵。它们要倒下来！

第 11 问：上帝的惩罚？

上帝的一切忿怒真的全都被耶稣的身体和血吸纳掉了吗？如果真是这样，我们可以在多大程度上相信这一点呢？这恩典能有多远呢？这恩典又有多深呢？祂的工作真的完成了吗？

我在军队服役的时候，遇见一种情况，我们困在一场森林大火里，极其危险。热气太可怕了，甚至到一个地步，大火离我还有很远，我的头发却在熔化。我们发现在森林大火当中最安全的地方竟然是大火已然烧过的地方。这地上最安全的地方是上帝的忿怒已经发作完的地方，那就是基督耶稣里。死在基督以外的人，或者直到这个世代结束依然没有信耶稣的人，十字架的一切好处却不会适用在他们身上。可悲的是，要精准地照着律法来审判他们。若有人认为这位上帝很恶毒，我们应当问问他们怎样看待政府：什么样的政府才爱它的公民呢？是赞同罪犯，从而惩罚无辜的人吗？

民主制度过多强调人的权利，较少强调人的责任。有哪个政府允许人继续公然违法，不采取任何措施予以制止呢？我们的上帝已向地球伸出怜悯、恩典和仁慈的手，祂不愿一人沉沦，而是愿意人人都得救。然而，罗马书第 1 章说：

自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

罗马书 1:20

人无可推诿，因为虽说上帝的性情不可见，在受造之物上却明明可知。人压制真理，心里才昏暗起来。

上帝对我的爱之所以正直，因为祂是一位将要施行全然公义的上帝。在这时代的末了，必须对历史予以清算。祂所愿的是人选择恩典和怜悯，并不是因为祂想欺负我们，或者打得我们顺从。祂像爱人一样在邀请我们，追求我们。我虽然传讲恩典，但从来不愿把上帝的形像刻画成一个步履蹒跚的老人，向天使长抱怨说：“哎呀！米迦勒、加百列，巴不得底下能有人爱我！”

不！祂是一位可畏的、荣耀的上帝。有人利用恩典的信息错误地将上帝贬低成几近衰老的圣诞老人。他们没有看到十字架上的忿怒。他们不明白，你若把上帝贬低成几近衰老的圣

诞老人，一生将会活得像一个无聊的基督徒，因为他不够伟大，不能赢得你的心。我真的相信，在这恩典的启示当中，圣灵要恢复全能上帝壮观威严的启示。之所以有些人不是特别看重恩典，是因为他们不明白律法何等圣洁。我们看到律法的公义和公正，就会明白上帝已将恩典赐给我们是什么意思，就会看到我们不配得到它，因而就会永远感恩。

第八章 两个亚当的分开

有一个秘诀能将福音的大能超然释放出来，使它超过我以前所见过的一切东西，我将这个秘诀称为“两个亚当的分开”。若不明白首先的亚当和末后的亚当都是联邦元首，我们对律法、恩典和新约其余一切的认知就都不全备。正是在这个真理当中，其他一切有了能量，有了能力，清澈透明地调和到福音里面。

米歇尔的见证

我第一次传讲“两个亚当的分开”这个信息，大约是1997年在澳大利亚阿德莱德（Adelaide）我所带领的教会里。当时我们正在一个很大的篮球体育馆聚会。有个礼拜六的晚上，我快要结束聚会，正在此时，说预言的灵降在我身上，我说起预言来，说了大概二十分钟。在恩膏之下，我能提前看到后面要说的五六句话，所以我知道这不是我头脑里发出来的东西，我所讲的，类似于上帝的圣言。我的灵与上帝的灵紧密相连，从信心、知识的言语和智慧的言语这些恩赐的翅膀上传来先知的大能，我以这种能力宣布一些事情。上帝开始说：“你知道自己不断呼求得着我更多的大能和更多的同在，但我的大能和同在若是毫无目的，我又何必分享我的大能和同在呢？瘸腿的、伤心的、失丧的、受淫乱的罪所捆绑的、拜撒但的、被鬼附的，你若不将这些人带来，我为何要展示莫大的能力呢？因为医治是儿女的饼，你们在基督耶稣里是我的百姓，所以我要赐福你们。但你若想看见我的大能彰显出来，就要将他们带来。”

带领那间教会是一件快乐的事，因为无论上帝说什么话，他们全都遵行！下个礼拜天到了，教会的弟兄姐妹已穿过矮树篱，跑到高速路和偏僻小路上，将一群最痛苦的人拉到后面。他们带来坐在轮椅上病情最严重的人。有个女人名叫米歇尔。以前我从来没听说有人竟然在澳大利亚电视台的黄金时间说过她的病情。我很高兴为她祷告的时候，对她一无所知。疾病导致她每一处的关节都已脱节。她这种病已经到了真正最后一个阶段。她的关节脱位太严重，只能像水母一样怦然躺下。她的人生饱受摧残。她还是一位单身母亲，已经失去儿女，因为无法爱护他们。可悲的是，医生说过这种病无药可治，有可能再过六个月她就会死亡。她服用高剂量的度冷丁，需要四五位理疗师才能暂时把她的关节接到一起。她常常忍受剧痛，随后关节又全都脱节。我们教会有一位姊妹在电视上看到这一幕，于是找到这个女人的住处，带她来聚会。

我正在讲道的时候，这个女人说：“带我离开这里，带我离开这里，我不想在这里。”我讲的是两个亚当，然后呼召人接受救恩。我向体育馆四周观看，讲台前面的区域挤满了人，走到前面来接受耶稣基督。何等美好！我真是开心，去跟刚信的人打招呼，跟他们握手。因为我喜欢看见人得救，所以对每个人说：“很高兴你来这里，很高兴你归向基督！”我一边对每个人说话，一边来到坐在轮椅上的米歇尔面前。她看着一点儿都不高兴，于是只跟她握一下手，继续往前走。

聚会结束了，我正要离开，正当我快要走出去的时候，有人抓住我说：“罗博，能不能过来为轮椅上的米歇尔祷告一下？”我心里闪出一个意念：“上帝啊，上个礼拜我预言过这件事，这不是今天的我。我不在相同的恩膏之下。”

接下来我听见上帝说：“去吧。”于是我去见她。她躺在轮椅上，完全世俗、尚未得救的男

朋友在后面推着她，表情非常沮丧、非常尴尬。我说：“好的，米歇尔你好，我要求主赐福给你，我要求圣灵以祂的膀臂拥抱你。”我的言辞给我留下挽回面子的各种空子、各种机会，免得这种东西不管用。

但澳大利亚人真是澳大利亚人，一点儿也不含糊——要么是真的，要么不是真的。澳大利亚人一点儿也不装腔作势。我的澳大利亚会友全都站在四周，说这样的话：“这是我们来自南非的牧师，他告诉我们，只要我们把病人带来，上帝就会医治他们。”他们站在那里观看，要看一下是否管用。如果真管用，他们就会更爱我。如果不管用，他们肯定会给我上一堂澳大利亚文化课，将心里话吐槽出来。大家都在旁观，要看看会发生什么事，我出了不少汗。

我接下来的意念是把她两条腿抬起来。我过去抬她的一条腿，发现她一条腿比另一条长很多。我祷告说：“圣灵啊，求祢来触摸一下米歇尔，将祢的荣耀同在彰显在她身上好吗？主啊，谢谢祢。”令我惊诧的是，随后什么事都没发生。其实仅仅停顿了十秒钟，却感觉像几个钟头一样。我心里想：“上帝，好吧，现在随时都行！只要你做事，只要你现在就做。”

又过了几秒钟，米歇尔以一个男人的嗓音说起话来：“我不要出去！”她的世俗男友眼睛瞪得快要从上鼓出来！我却特别激动，因为我知道正在发生什么事。邪灵进到人的心理深层，按它们自己的时间和喜好，将痛苦表达出来；然而，当恩膏来的时候，迫使它们来到顶层。既然它们开始说话，我就知道它们已从幽暗的深处上来，上帝的威力把它们拽上来。在那个时刻，恩膏临到我，我吩咐说：“你不要出来？你肯定在开玩笑！我是南非人！我们在非洲每天都赶鬼！我一直在等澳大利亚的鬼。它们非常高明，它们非常民主，它们隐藏起来毁坏人的生活。你要出来！奉耶稣的名，你出来吧！”

米歇尔的身体一震，突然我手里的那条腿发出“呼噎”的声响，圣灵在众目睽睽之下把每一个关节复归原位！她咯咯地笑，哈哈大笑：“哈哈！嘻嘻！好痒啊！我的理疗师没能力这样做。太美妙了！这种电流穿过我的全身。”我们注视着不可见的推拿师将她再次组装起来。后来停了下来，她在那里思想接下来要做什么。

她问道：“如果我站起来行走，是不是试探上帝呢？我已经有很多年没行走了。”

我回答说：“不是，不是试探上帝，我们是在考验魔鬼。快点，起来行走。”我轻轻握着她的手，把她扶起来，我们走了几步。然后我放开她的手。她绕着房子走了一圈！她的肌肉都已干枯，因为她一直关节错位躺在那里，已有好多年没有行走了。在几个礼拜之内，肌肉长回来，她开始踢足球了！她做起生意，可以把孩子们接回来。同一家电视台来找她，请她对先前的报道制作一期续集。他们想从另一个侧面听听正在发生的故事，于是把她请到录音棚采访她。后来他们在礼拜天晚上来到我们教会，几百名年轻信徒正跑来跑去，蹦蹦跳跳，举着很多国家的国旗，他们全都录制下来。他们把米歇尔本人跑来跑去敬拜耶稣的镜头也录下来。

新闻报道先是播放她踢足球，把孩子接回来，然后回放一个月之前原先的报道，当时医生说：“六个月之内她死定了，决不可能再走路，这种病无法救治。”接着，医生在录音棚接受采访，问他们米歇尔在医学上是怎么回事。虽说我喜欢医学，并为它赞美上帝，但有时候医学界的人有先入为主的成见，有他们特有的预设和自然主义因果关系的世界观，也就

决定了不可能有超自然干预的事。就在这些医生眼前，在数百万澳大利亚人面前，全都在黄金时段，在六点钟的新闻上看到这一切播放出来，绝对击垮了他们先入为主的偏见，他们不知道该怎么办。这些医生说：“哎呀，我们……我们……我们……我们这个……我们不信神迹，所以说呢，这不可能是神迹。或许他们只是让她进入了一种积极的心理状态。”

我的反应是：“积极的心理状态？”聚会期间，她一直苦苦哀求带她离开那座房子！邪灵从她口里尖叫：“我不要出来！”这根本不是积极的心理状态。澳大利亚有那么多的高级医务人员，有些是世界上最好的医生，他们为何不能使她进入一种积极的心理状态，从而释放她呢？

本来我们要花数十万美金，也因此可以免费宣传。我们开始接到全国各地打来的电话，请我们给他们祷告。我们看见可畏的神迹。一个神迹的价值等于一百万次的证道。令人希奇的是，她听见的不过是“两个亚当的分开”，信心来了，大能就藉着这信息释放出来。

分别善恶树

现在我要按着先后顺序逐句分析讲解两个亚当的分开这个题目，把真理生动地讲清楚。我们先从创世记第二章讲起：

耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶树。

创世记 2:7-9

耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”

创世记 2:16-17

第一个人亚当也是第一个重生的人。他的重生，是从灵性的生转为灵性的死。罗马书第 8 章说耶稣是“从死里的首生者”（罗马书 8:29 和合本译作“长子”）。耶稣则是从灵性的死转到灵性的生，按此而生的第一个人。

我们在转到创世记第 3 章人类大受欺哄之前，请你注意，这果子不是只分辨善和只分辨恶。这棵树是分别善和恶的树。我们必须警惕，高度警觉，免得宗教邪灵分散我们的注意力，迷惑我们。他们想把福音贬低为不义行为和仁义行为之间的对比：善与恶的较量。真正合乎圣经的对比是自义和所赐的义之间的对比。对明白真正的恩典福音来说，为什么圣经对园中两棵树的描述极为重要呢？因为除非弄明白分别善恶树的目的，否则没有人能完全明白真正的福音。

现在我们来看创世记第 3 章：

耶和华上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中

那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’蛇对女人说：“你们不一定死；因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。

天起了凉风，耶和华上帝在园中行走。那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我，与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”

创世记 3:1-13

分别善恶树的果子使人产生一种错觉，无论人犯什么错，或行什么恶，只要行更多的善事，就能补偿过来。换句话说，堕落并非真的是堕落。假如人类还像堕落前起先被造时的状态，人便不需要一位救赎主。换句话说，只要他将恶行从生命当中隔离出来，并且行善事，就能启动自身的道德恢复。若是果真如此，就没必要有十字架，不需要有耶稣。

离开圣经对分别善恶树的教导，支持恩典福音的理由就会全然削弱。宗教界的教导当中不讲人的堕落，非常狡诈地引诱我们，网罗我们，掉进邪灵的终极诡计，分散我们的注意力，让我们辩论义行和不义行为之间的对比。教会有许多人已经掉进自义的宗教陷阱，导致不正当地抬高人大肆吹嘘的智慧，炫耀它骄傲自大的论证，拙劣地模仿真理，戏弄天国福音的根基。

上帝的智慧就是十字架，它是赐下来叫我们得荣耀的智慧。在灭亡的人看来十字架是愚拙的，因为它没有用义行来对比不义的行为，而是用所赐的义来对比自义。对比的双方是分别善恶树和生命树，而生命树就是藉着十字架所赐的基督的义。在灭亡的人看来十字架是愚拙的，因为他们不明白分别善恶树的时候究竟发生了什么事。在宗教界的人看来，十字架的永活大能只是一种令人好奇、并非必不可少的东西。

上帝没有说：“你若从树上摘右手边的果子，就能分辨善，你就会平安无事。但树上左手边的果子是恶的，不要吃那果子，只能吃善果。”相反的，显然上帝吩咐说：“不可吃分别善恶树上的果子。”吃这棵树上的果子，这一简单举动使人丧失了与上帝的亲密关系，也丧失了上帝荣耀当中的最高境界，从而使人类陷入混乱。

我们寻求真理，不能借着错误的对比，而要借着正确的对比。也就是说，我们不能把果子分开，只吃善果，不吃恶果，或者只吃恶果，不吃善果。在这种情况下，错误的对比是这种样子：义行对比不义的行为。但亚当不能提取或分开树上的果子。这棵树上的果子全都不可分割，“善和恶”混杂在一起。

要让亚当再次与上帝和好，他不能只吃这果子善的成分，不吃恶的成分，然后在善的方面

下工夫，与上帝和好。果子的各个部分都是堕落的一部分；因此，果子没有哪一部分可作恢复的一部分。你无法把恶提取出来，把善保留下去。这一点确认和界定了现今宗教界真正的混乱。我们若想将恶从果子里剔除掉，只吃善的成分，从而与上帝和好，就是在追求自义，而不是顺从上帝白白赐给我们的义。

亚当吃了错误的果子，盼望在上帝之外藉着自身的独立追求变得跟上帝一样。一棵树挑起了乱局，另有一棵树终结了乱局：上帝的儿子救赎我们所倚靠的生命树。

两个亚当的分开生出能力

这就是这恩典信息的全部宗旨。我们看见它，相信它，神迹大能就会将神迹奇事释放出来。祂的威严生发的宏伟荣耀何等强烈，单单靠着它，福音的这种大能就能吸引人归向耶稣。这种史无前例的超然大能披戴在教会身上，尚未得救的人在一旁观看，他们起先不会明白这种大能源自哪里，但他们会感到震撼，也会大惑不解。许多人会战战兢兢地充满好奇，惊叹不已，他们会询问我们，这等壮观的同在大能怎么会降临在我们头上。地理意义上的地区都要被上帝明显的荣耀所遮盖。

在这种荣耀的氛围当中，我们要来谈谈两棵树和两个亚当。世人因为看见有大能降临在我们身上，就会愿意倾听。没有得救的人对我们的信息不感兴趣，我们不是冷若冰霜、以愤世嫉俗的态度去找他们。我们将两个亚当分开，就会藉着这启示迎来上帝的荣耀，然后我们就在大能当中行在这信息的启示里。这样会激起大众的兴趣，就像在五旬节那天一样。大能浇灌下来之前，没有一个人提问题；但大能突然而至，就激发出这类的问题：“这究竟是什么意思？”然后彼得便开始解释“这”是怎么回事。

我亲身经历过这种事。有一次外出，我穿过澳大利亚的一条街道，我不想让人知道我在那里。我已经讲了两个礼拜，真想拿一本好看的小说，坐在海滩上读一读。我不爱出风头，穿着一件T恤衫，穿着短裤，带着帽子。然而，我正行走的时候，听见有人说：“罗博，你好！”我转过身，向这些热情的基督徒打招呼，他们正坐在空旷人行道旁的咖啡店里。

我的第一个意念是“好吧，耶稣，我要特别友善地待人，但我在度假啊！”心情不是特别好，我向他们走过去，想赶快应付一下，然后继续去海滩上。我走到他们的桌子，侧身说了一句：“你们好”。我心情不好，向桌子侧身的时候，上帝的荣耀降到他们每个人身上。这可纯粹是上帝的恩典啊！他们是完全普通的人，我知道的下一件事，四个人当中有三个，有金子遍满他们身上，有油从他们的膀臂上流淌下来，四个人全都好像喝醉了一样，倒在路边的人行道上。行人路过，看到金子和油从这些人身上流出来。我知道听着很怪异，但上帝行神迹有祂的目的。这是指示人归向祂的儿子耶稣。我只是从这里路过，突然一下子，大家看到了油和金子，他们说：“这是怎么回事啊？！”

我回答说：“这些人不像你们想的那样，他们不是喝醉了。”然后我讲起来，大家停下脚步听我讲，来回应大能的彰显。

我们应当记住，当我们看见上帝的大能彰显出来的时候，上帝不是在肯定某个事工，而是在肯定祂的恩典信息。无论你是传福音的、是牧师、是教师、是有君尊的祭司、是管理员，或者是有恩赐的生意人，只要福音的大能彰显出来，上帝都是在肯定祂的信息。祂愿

意在在大能当中以神迹、奇事、异能和圣灵恩赐多种多样的行动来见证这伟大的救恩。这信息在我们心里若是活生生的启示，而不是头脑的知识，教会就会渐入佳境，成为一种正常的生活方式。

我很愿意看到上帝在神迹奇事中运行，将祂的荣耀彰显出来，因为世人若看不到一位荣耀的上帝在医治病人，使人得释放，就不会看到上帝的本性在行动中表达出来。救人脱离痛苦，从而显明祂的爱，这是祂的本性。

恩典的福音在教会中启示出来，使得教会无需作工来争取上帝的大能，也免受宗教体系带来的后果。比如说，使他们无需禁食四十天、忽视孩子、忽视配偶、忽视身体健康、忽视有益健康的正常生活，因为他们已经人为创造出一个虚假的世界，想要暂时得到正在消失的旧约荣耀。这种渐渐消失的荣耀虽然使他们行出很大的神迹奇事，可以服事两三个礼拜，却让他们的灵魂疲惫不堪，丧失理智的功用，致使许多人行出各种怪异和不道德的事，导致教会直接把他们开除出去。

不可如此！基督的身体要渐渐长成满有基督的身量，因为向上的恩赐已用一种信息装备上帝的百姓：恩典的启示。神迹、奇事和异能要伴随真正相信、充满活力地相信的人，上帝要用这些神迹来证实这福音。

大多数基督徒从未见过这种状况，甚至不知道它真实存在。必须将福音启示出来。所以我祈求赐人恩典、智慧和启示的灵来启示人、光照人！圣灵啊，求祢开启我们悟性的眼睛，叫我们看见你的恩召有何等的指望，祢的基业有何等丰盛的荣耀。父啊，求祢叫我们看见祢对我们信的人有何等无与伦比的大能——就是祢使基督从死里复活时所运用的同样大能，好叫我们无论走到哪里，我们的影子都能开始医治病人。即使我们心情不好，也没有为之禁止祷告，只要我们侧身在桌子上方，荣耀也会降临！

上帝证实这信息，是要叫医学界已经放弃治疗、像米歇尔这样的人从轮椅上走下来，要将鬼赶出去，叫一国的人听见上帝的奇妙作为。上帝不是一种理论，不是一种知识性的神学，而是真实存在的主，祂藉着一群人作工，他们明白分别善恶树是怎么回事，十字架是怎么回事，两个亚当都是谁，整个人类要么在头一个亚当的联邦元首权下，要么在末后亚当的联邦元首权下。

罪与死因着亚当一人进入世界

上帝只承认地球上有两个族群。在头一个亚当里的人和末后亚当里的人。不存在某种可供避难者藏身的中立地带。整个人类要么在这个亚当里，要么在那个亚当里。这是上帝设计的样式。

我们将两个亚当分开非常重要。我们应当看见在头一个亚当里我们藉着分别善恶树失去了什么东西，在末后的亚当耶稣基督里现在我们又拥有什么东西。为了达到这个目的，我们要先来查看罗马书 5:12。在这节经文当中，我们将要看到，罪不是因着你犯罪才入了这个世界，而是因着一人的悖逆。上帝说过：“不可吃那棵树上的果子”，但这一个人，他是我们的联邦元首，因着他的悖逆，使我们陷入这种悖逆。这样一来，他使得灵性的死临到所有的人。死的意思是“与……隔绝”。灵性的死是与上帝隔绝。使我们成为罪人的并不是我

们的罪，而是这一人的罪使整个人类陷入一种死亡光景，从而使我们犯罪。

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 5:12

我们不住地来看“一人”这个词。到 15 节的时候，我们还要看见这个词，指的是“耶稣一人”。我们还会看见一种说法，“岂不更……”耶稣代表我们所收复的东西，岂不更加倍超过头一个亚当代表我们所失去的东西吗？

我们在下一节会看到，上帝的律法还没颁布给人的时候，罪不归到人身上。没有律法的时候，不衡量罪，也不计算罪。在亚当的时代到摩西的时代之间，没有其他的律法颁布给人类，有一条诫命，并且只有一条诫命赐给那一个人，“不可吃那树上的果子”。

没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。

罗马书 5:13

这是令人震撼的一句话！照样，保罗在罗马书第 4 章说：

哪里没有律法，那里就没有过犯。

罗马书 4:15

在亚当和摩西之间，罪不归到人身上。虽然人犯罪，却不被定罪，因为天上甚至还没有计算罪。罗马书 5:13 说得一清二楚，没有律法，罪也不算罪。

在罗马书第 5 章接下来的几节经文当中，我们将要看到，人犯了罪，虽然他们的罪没有计算在内，然而死还是作王。上帝没有因着他们的罪而审判他们，因为没有律法，然而死还是作王，这就证明不是因着我们犯罪导致我们死亡，而是我们在头一个亚当里的光景。

接下来，这段经文将会告诉我们，头一个亚当是那位要来者的预像，将亚当与耶稣对比。因着亚当的悖逆，白白使所有的人陷入死亡光景；但因着耶稣的顺从，使人只要相信，都能进入另一种光景，白白得着所赐的义和超自然的生命。你会看到，保罗将会大大强调这种藉着一人而来所赐的义，以及藉着头一个人而来的死亡光景。

然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。

罗马书 5:14

这岂不是很有意思吗？这个悖逆的人是那位全然顺服者的预像。为什么呢？因为保罗指的是联邦元首的问题。

只是过犯不如恩赐，若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？因一人过犯就被定罪，也不如恩赐，原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了

王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

罗马书 5:15-19

我们接着往下读就会看到上帝为何将祂的律法增添进来。从摩西的时代到十字架的时候，上帝将律法引进来。朋友们，现在我发自内心凭着怜悯和慈爱，我以怜恤的态度满腔热情地说，巴不得整个基督的身体全都有合乎圣经的纯正神学和清晰程度，一劳永逸地看到律法为何添加进来。加添律法不是为了矫正我们，加添它不是为了修复我们，加添它不是让它作以色列人的道德指南，加添它不是为了把我们变成更好的人。上帝，圣洁的上帝加添和引进律法有一个原因，并且只有一个原因：使我们犯更多的罪！

你们读到这句话的时候，我能感觉到你们震惊得一语不发。有人说，他们相信全本圣经，从创世记直到启示录。他们自称相信全本圣经。他们说：“只要你能在上帝的话语里叫我看见，我就信！”哎呀，这实在简单明了。只要我们用正确的释经法解释经文，这一点就会非常简单，非常显而易见。圣经告诉我们上帝为何引进律法，不是为了改善我们的生活，也不是让我们有道德指南。律法颁布下来，不是使我们更加圣洁，或者更负责任。上帝引进律法，为要将我们里面的死亡光景暴露出来，致使我们越发犯罪。

既然圣洁的上帝恨恶罪，又怎么可能将一种激发我们越发犯罪的东西加在我们身上呢？因为上帝在追求一件远比恨恶罪更为重要的事：将人类的无知光景暴露出来。祂要揭示出我们在自义和死亡的光景当中，与上帝断绝。我再说，这不是一个将义行和不义行为作对比的问题，而是藉着律法暴露出人的自义，好叫人接受白白赐给人的义和丰盛的恩典，不再被定罪。

我们敢读下一节经文吗？有人有胆量读出来吗？我们来看为何添加律法，读一读圣灵所默示的上帝的话：

律法的出现，是要叫过犯增多。（新译本）

罗马书 5:20

然而，大部分人误读这节经文，认为这里其实说的是：“律法的出现，是要叫过犯减少。”教会传讲说，加添律法是为了阻止人犯罪。加添律法是为了威吓我们不要犯罪，免得上帝杀掉我们。加添律法是为了修复我们。不对！信徒应当相信这本圣经，圣经说添加律法，为要让过犯增加！事实上，保罗在哥林多后书 3:7 将十条诫命称为“属死的职事”。我再重申一次：“加添律法，为要使过犯增加”。

然而，我们听见的却是这种话：“我们应当把标准定得更高！我们需要律法！我们教会需要更多的义！我们应当更多传讲行为！”

我再说：

律法的出现，是要叫过犯增多。

宗教人士为解决这个问题所提供的方案就像火上浇油。在西方国家，教会对世俗世界和他们的罪行越来越动怒。教会越来越强烈要求在各个地方将律法摆放在他们面前。教会在传讲道德革命。然而，耶稣来的目的，决不是发动一场道德革命，因为我们若是回来搞这个，就会再次掉进魔鬼的陷阱，重新传讲分别善恶树。我们无法将善从恶中分离出来，因为善跟恶一样，都是堕落的成分。福音是自义与所赐的义之间的对比，而不是义行与不义行为之间的对比。

我再强调一遍：

律法的出现，是要叫过犯增多；然而罪在哪里增多，恩典就更加增多了。罪藉着死掌权；照样，恩典也藉着义掌权，使人藉着我们的主耶稣基督进入永生。（新译本）

罗马书 5:20-21

我们看这个句子“罪在哪里增多，恩典就更加增多了”，这里译作“增多”的希腊文是两个不同的字。我们若不明白这一点，就看不到整件事的奇妙之处。实际上是“罪在哪里 pleonazō，恩典就 hyperperisseuō”。换言之，罪在哪里增多，恩典已经在那里越发丰盛了。在这种越发丰盛的程度之上，甚至还要更加丰盛！在律法以下，我们的罪增多；然而设想在一场拳击比赛中我们的罪与恩典相遇，每一次都是恩典占据绝对优势而获胜，大胜我们的罪。不是对手！无论罪在哪里增多，恩典都在那里越发丰盛，超级增多！

世界罪恶满盈，因罪病入膏肓，但我要告诉你，有一种能力大大超过罪，称为恩典的大能。这种大能最终必定全然得胜！既然罪在这世上掌权，恩典就在遍满这个世界！我们正在走向这个世代的高潮和顶点，这天国的福音要伴随着神迹、奇事、异能和医治，向各个族群的人作预兆，在万民中传扬。我们要将两个亚当分开！我们要攻破这种人的义，将所赐的义显明出来，宣告圣洁的上帝在地上引进律法的真实原因。

圣经教导说，耶稣在十字架上成为我们的罪。我们要搞明白一个至关重要的问题，耶稣在十字架上为我们成为哪个罪？是我们在律法以下犯的罪呢？还是律法颁布之前的罪呢？你若真想知道福音是什么，这个区别非常重要。耶稣将世人的罪担当在自己身上，指的是什么罪呢？不是像奸淫、羞辱父母、说谎话这一类不顺从律法的罪。耶稣在十字架上为我们撤掉律法，确实为我们除去了所有这些罪。然而，圣经说耶稣担当了我们的罪，它的意思是说，他担当了我们远在律法颁布之前已然生效的有罪光景。你要记住，律法颁布之前罪不算是罪，然而死却因着一人的悖逆而作王，因为他是人类的联邦元首。

律法颁布下来，不是为了矫正称为罪的乱象。律法颁布下来，是为了显明我们全都从头一个亚当继承了一种称为死亡光景的东西，好叫人明白他极其需要一位拯救者和救赎主。你若相信律法是为其他原因而颁布下来，一定会变得自以为是，“比祢还圣洁”。我们应当因着上帝颁布律法的原因而喜爱上帝的律法。有人指控我恨恶律法，说我是“反律法主义者”，但我绝对真的喜爱律法，却是因着上帝颁布律法的原因，因为我相信圣经。祂颁布律法，要叫过犯增多，将我们在头一个亚当里的死亡光景暴露出来，释放我们脱离对自义的无知，不再让它欺哄我们。这种无知告诉我们，我们能把恶从树上分离出来，行善事，从而炮制自己归回上帝的关系。

并不是律法使我们哪个人成为罪人，或者使人陷入死的光景。我再说，律法来，为要将我

们每个人里面藉着亚当的堕落早已存在的死亡光景暴露出来。在罗马书第7章，保罗说：

然而，罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动……

罗马书 7:8

保罗得到启示，律法吩咐他不可行的事，他却不断地去行，犯罪的不是他，而是住在他里头的罪。

既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。

罗马书 7:17

律法的用意就是带给人这种启示！传讲恩典的用意不是为了激励人努力争取更多的义。它意在将一种称义的光景揭示出来，你若重生，在基督耶稣里已有这种光景。

祷告

父啊，我们现在要为着祢在上帝圣道中所启示的荣耀真理而感谢祢。最近这几百年来，尤其是最近这几十年来，尤其是最近这几年来，圣灵一直如此地恩待我们，加速恢复失去的真理，我们为此要感谢祢。真理曾在中世纪的时候向教会隐藏起来，从教会夺走，并且一直想让这种状况延续到将来的世代，使我们陷入心怀两意的状态，模棱两可、随从精神分裂的宗教，被各种异教之风吹得摇来摇去，搞不清我们在祢面前是什么状态。我们曾问过：“我在上帝面前是什么状况？我在基督里究竟有多安全？我是否真的脱离了律法？上帝有没有可能再次向我发怒？”

父啊，我们要感谢祢，美妙的福音消息正在全地恢复过来。我们正在发现，在末后的亚当，耶稣基督里，因他的顺从，祢已将一种完美的、万无一失的义归给我们，这种义应许在一份永远的约当中，不可逆转、没有条件，祢曾为此起誓，祢曾起誓说，祢再也不会向我们发怒，再也不会使你平安的约离开我们，祢的慈爱或恩宠也永远不会再离开我们。祢要将我们看作与基督同为后嗣的人。祢会每时每刻只把我们看作上帝的义。

我们在头一个亚当里的时候，无论我们做多少善事和美事，都只不过像污秽的衣服。我们的义好像污秽的衣服，因为我们在错误的联邦元首权下。但是父啊，现在因着末后者的顺从，我们在恩典的安全网里。我们藉着所赐的义作王。我们永远稳固，全然隐藏在基督里面，他是上帝的羔羊，也是我们的义。

既然如此，父啊，我们祈求这些真理继续大大地启示出来，我们在这荣耀福音上的见识和价值飞速增长，致使我们在心里面将两个亚当分开。两个亚当的这种分开必能使人行出神迹、奇事和异能，我们为此感谢祢。祢必定看顾这一信息，将天上掌管我们生命、教会和世界各地的大能显明在所有的宗教、文化和族群当中，我们为此感谢祢。天国的福音必定传讲出去，指示人世界末日就要到来。父啊，我们为此感谢祢，奉耶稣的名。阿们。

第九章 澄清律法与福音

福音是一个典范转移。从一个层面来说，这一点相当明显。从另一个层面来说，我们的头脑需要相当长的时间来结合经文理解它。我们把福音听清楚，不但操练我们的思想，而且会让我们感到震惊，愿意敬拜上帝，赞美上帝。有人认为信主以后必须告别头脑，我不接受这种观念。人的灵领受启示，但随后渗透到头脑里的东西却能借着圣灵改变我们的思想。就像风筝随风飞翔，启示的灵往上升，进入我们的意识，改变我们的想法。上帝说：“我们来一起争辩。”我们查考上帝话语的时候，是拿起经文来思辩。

保罗从这城到那城，令人信服地讲解上帝的道。如果我们觉得在二十一世纪面对教会典范转移的挑战，便只能想象保罗面对的是怎样的挑战，当时已经固守摩西传统一千五百年。在保罗生活的那个世界里，若有人违背律法，他们用石头将他打死。

在使徒行传 21 章，保罗到达耶路撒冷，当时就连雅各也妥协退让，把律法和恩典混杂在一起，保罗让他左右为难：

兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。众人必听见你来了，这可怎么办呢？你就照着我们的话行吧！……

使徒行传 21:20-23

保罗竟然出乎意料地屈从于雅各的压力，最后行了犹太宗教的洁净礼，想要安抚这种残忍的宗教精神，这种做法我不是完全理解。他走完这道程序，最后有些犹太信徒自以为依然在律法以下，他们抓住保罗，在圣殿里真的想要当场将他撕碎。他们诬告他许多事；后来谁都没想到，竟然是没得救的罗马异教徒救了保罗，逃脱了他在基督里的弟兄！

这种宗教精神是最可怕的东西，它的形式多种多样。比如说，共产主义是世俗人文主义的宗教。你若去北京的天安门广场，就会看到一座毛泽东的圣堂，他的尸体依然停放在那里。人们缓步经过他的尸体，敬拜他。然而，在过去的一百年间，共产主义竟然杀害了好几亿人！共产主义的宗教、基督宗教和各种各样的世界性宗教都很残忍，都做过很可怕、很可怕的事情。我不想再跟宗教扯上一丁点的关系。

可悲的是，你说你是基督徒，世界上大多数的人都会将你跟各种形式的残忍之事联系在一起，而这些事情都是以宗教名义做出来的。你若说你想做一个好一点的基督徒，据此来为自己辩解，也无济于事。最后你只能是一个索然无味的好人，结不出果子，改变不了别人对基督徒的偏见，其实对世人也显不出什么热情。我们陷入这种困境，解决办法不是温柔甜蜜地对待世人，不是为别人做过的事道歉。藉着十字军东征之类的宗教战争杀害的人有数千万，藉着世俗的、人文主义的、无神论的宗教屠杀的人有好几亿，每年藉着堕胎杀害的婴孩有好几千万，但我们在世间的目的不是为这些事道歉。

对于这一切，我们的答案是恩典的福音，它是惟一的解药。我们应当满腔热情、信心十足、放胆无惧地传福音。马丁路德在中世纪挺身而出，那个时代的教会参与最为恐怖的宗教活动。在异端裁判所，他们实施最痛苦的折磨，比如在刑具上拉扯四肢，强迫人归信。四五百年前，在马丁路德的时代，上帝解决宗教问题的方法，既不是恢复使徒先知的启

示，也不是恢复教会的治理。两者都没有，而是恢复藉着恩典——单单藉着恩典因信称义的启示。这是起点。

马丁路德挺身而出，第一次转动知识的钥匙，将上帝的性情显明出来。上帝究竟是一位怎样的上帝？他开始一点点地扩大人们的看法。时间已过去四个世纪，我们依然在宗教改革的状态中。然而，一旦马丁路德转动了钥匙，科学、艺术和发明创造便增加起来，随着光渐渐照射进来，中世纪的黑暗渐渐消散。这福音的目的不只是让“鼓掌快乐”的基督徒更加快乐，或者让礼拜天上帝的聚会更加开心。这把知识的钥匙就是天国的钥匙，它要使社会发生改变，好叫上帝的恩宠照射在各个大洲各个国家上面，因为福音实在会改变人的思维方式。

许多世俗历史学家说，是文艺复兴改善了人类社会，带来了人权、法治、法院系统和公义，但并不是文艺复兴的功劳。我有历史学位，我们真正回去研究历史就会发现，宗教改革才是真正的文艺复兴，使人开始把福音恢复过来。每隔一代人，光都会更多一点，福音也随之更多地恢复一点。反对福音的力量一直都很强大，可悲的是在复兴的每一个阶段大部分基督徒一直都很无知，没有觉察到这些反攻。我们现在所处的时代，正在经历一次福音的大复兴，然而最主要的福音派领袖却有极大的消极反应，他们曾经相信因信称义，现在却背弃了他们曾经信过的东西。

我们要简洁地解释上帝的话，从而大大扩散这福音真理的启示，因为我们争辩，不只是为了礼拜天上午能有一场开心的聚会。我们争辩是为了让几十亿人得救；我们争辩，是为了让社会因着上帝本性的启示这个奇迹而更加丰盛。我们一旦重生，便成为上帝的儿子，也就继承了父的DNA。我们一直听见有人在父的事上说谎话，甚至来自于讲台，我们应当厌倦听这些谎言。我本人也曾在讲台上宣传同样的谎言，也有这方面的罪，所以我不是在论断传道人；即便如此，不接受光就是接受黑暗。吃分别善恶树上的果子必定使人形成自义的坚固营垒。有些伟大的人物也上了这个当。时候已到，我们要谦卑行事，敬重上帝的话语。

我是一个高调张扬的人；其实我是个诗人和词曲作者。我喜爱音乐和来自经验的东西，有一个非常敏感的灵魂。得救前我是这个样子，现在还是。我喜爱主观，曾被提上去，看到天开了的异象。我多次经历过神迹，听见上帝说话的声音。我喜欢聚会的时候群情沸腾，人紧靠着墙壁，类似于炸弹爆炸后的情形一样。

有一次在伦敦，我对好几百名男女同性恋人士讲道。上帝的大能爆发出来，荣耀临到会场。他们跑到大厅的前面，面伏于地悔改，将情人的戒指全都扔到讲台上。我所做的一切只不过是传讲这简洁的福音！随后，上帝要我拿起白色的T恤，向着人群挥舞，宣告说：“这件T恤衫饱含着上帝的荣耀。”我挥舞起来，大群的人仆倒在大能之下，从而得救。我喜欢这一切，身处其中我实在感到畅快。

但是……有个很大的但是……

我很担心今天世界上大部分信徒神学很肤浅，经不起风吹雨打。一旦情况不像他们在大能当中想要的样子，他们就又回到宗教，回到可预料的地方，回到安全的地方。他们在水面上行走，要往下沉。耶稣拉了他们一把，后来他们又要沉下去。最后他们说：“我不想在水

面上走一会儿，然后往下沉，然后必须让人拉一把。实在太丢人，太迷茫。我只想上船，在船上度过余生。”朋友们，我宁愿在水面上试着行走的时候淹死，也不想坐在宗教的船上死于无聊。

解决的办法是操练自律，劳苦传上帝的道。

那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。

提摩太前书 5:17

我不是批评人，但今天常常有一些传道人并不在上帝之道上劳苦。他们劳苦于《读者文摘》和这个时代的哲学。他们劳苦于世俗社会高度重视的、过高评价的东西。他们想与一种有违天理的文化紧密关联，而不是劳苦传讲上帝的道。他们服事这个时代败坏的智慧滴下来的东西，还将它称为福音。他们不配得到加倍敬奉。

我希望我在香港的会众无论走到哪里，若有人问起他们为何这样信，他们都能打开圣经，知道怎样按着正意分解上帝的道。不是说他们一定要去上神学班，或者每天晚上都去查经，而是说只要我们劳苦，尽好我们的本分，礼拜天上午就足以使他们吃到足够多的肉，可供一整个礼拜的时间来默想和消化。哪怕他们只把这一个信息清楚地领受下来，也足以在上帝话语的智慧和知识上有长进。

举例来说，罗马书第5章的真理是整本上帝话语的脊梁。若不明白罗马书第5章，你就搞不明白圣经其余的内容，也理不清它的含义。整本圣经都必须从罗马书第5章进行解码。若不首先分清两个亚当，你的起点就是错误的前提。起点若是错误的前提，必定得出错误的哲学结论，无论这些结论何等高明。正因如此，人们才会对基督教提出各种各样的观念，跟耶稣带到这个地球上的天国福音格格不入、大相径庭。人正在错误地解读上帝。

耶稣说，世界末日有一个达到高潮的、终极性的、达到顶峰的预兆，就是福音广传出去：

这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

马太福音 24:14

正是这个福音，而不是讨好听众的福音、不是文化气息浓厚的福音，不是政治正确的福音——这天国的福音要传遍天下，对万“民（ethnos）”作见证，然后末期才来到。现在正有一次天国真福音的复兴，因为我们快要达到历代的顶点。万物都在一个人——耶稣基督的身上得到总结。

我想作一个西初才去作工的人，一辈子的时间里享受到的结果和基业，跟数千年前就已劳苦作工的人一模一样。兴起吧，西初的工人哪，传福音吧！好好认识这福音、它的指纹、它的签名、它的DNA。吃它、睡它、梦它，直到它从你的耳中出来，从你的眼中出来。纵然魔鬼欺哄你，也不起作用。你是宇宙中至高的政府派来的大使，你有外交豁免权。上帝授权你扩展天国，呼召悖逆的地球信服上帝的儿子。

千万不要以为这恩典的福音只是为了迎合我们个人的平安和私心。这天国的福音旨在激活我们生命当中的大使权柄，激活我们搞革命的意识 and 觉悟，带着异象塑造历史、在各种环

境下改变事物的现状。这一切必须从福音做起。

回到起初

你和我是什么时候变成罪人的呢？是不是我们违背律法的时候呢？不是。我们违背律法的时候，只不过显明我们早已在头一个亚当里的死亡光景里。我们在归向基督之前，人人都是罪人，死在亚当的悖逆中。远在律法颁布之前早已这样。我们还没得救的时候，有没有意识到我们之所以在死亡光景中，不是因着我们的罪，而是因着亚当的悖逆呢？没有。所以律法颁布下来，是因着上帝的爱，因为有一个问题是人没有意识到的。使人变成罪人的，从来都不是违背律法，它只是显明了我们已有的死亡光景。

保罗没得救的时候，一直在律法以下，他说过一句话：

若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。

罗马书 7:20

既然律法说不可做某件事，我还是做了，这显然表明我的问题不在于行动和作为，而是住在我里面的一种光景。保罗在解释得救以前的光景。我们若以为律法颁布下来的目的是让我们更亲近上帝，因着遵守律法而使上帝恩待我们，或者将什么东西添加到福音上，必定把人搅乱、让人自以为义、感到自己被定罪、致使人与上帝的关系更加疏远。

这样说来，律法的目的又是什么呢？既然人因着头一个亚当的悖逆而陷入死亡的光景，他就必须意识到这一点，才能找到生命。这就像太太催促男人去看医生，他最终才去看医生。其实他已身患致命的癌症，很快就要一命呜呼，然而去看医生的时候，却口口声声说自己身体很健康。医生看看这个活在虚幻状态中的人，他必须采取一些似乎很残酷的专业措施。他所能做的最有爱心的事，就是直言不讳地对待这个自高自大夸自己身体好的人。医生拿出扫描结果，当着这个人的面一次又一次出示证据，直至他知道真相、诚实面对、认识到自己的身体状况。医生告诉他身患绝症的可怕结论，他的脸色变得像土灰一样，开始惊恐万状。最后，这个顽固不化、自高自大的人问道：“好吧，医生，我这种情况该怎么办？”那时医生才引入丰盛的恩典。他将律法拿掉，因为不再有使用律法的理由，他把答案说出来：“哎呀，我们对这种病有绝对完善的救治方案，是一种完全可实施的方案！我们取得了最新的医疗进展，100%向你担保！”

律法的存在并非使我们圣洁，反倒使我们越发犯罪，从而诊断出我们在得救之前已有一种死亡光景。律法不是想让我们在犯罪的时候感到有罪，而是让我们觉悟到我们对自己在头一个亚当里的死亡光景何等无知。我们在自以为义上悔改，诚实面对上帝，这时候耶稣这位医生才会带着他的一切慈爱走进来，将解药赐给我们。

只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。

罗马书 5:20

祂有 *hyper perissequo*，为我们预备的恩典数量多而又多、超级丰盛、极其奢华。解药的美好程度无限超过问题本身。头一个亚当作联邦元首的时候致使死临到众人；末后的亚当却

得着更大的能力，充充足足地将我们提升到一个更高的境界，远超过我们在头一个亚当里失去的东西。

我怎能确信这一切呢？非常简单！祂选了一种方法，将我们的光景暴露出来，使我们的罪增多。因着骄傲和自义，我们明明在一种死亡光景中，却不肯承认这一点。既然需要借助某种东西使我们犯更多的罪，从而让我们作一次自我诊断，引导我们悔改，得到生命、恩典和所赐的义，祂便预备了这种东西。圣洁的上帝竟然爱我们到这种程度！上帝这样行事，是我们无法在今生完全搞明白的，但有些顽固不化、自以为义、固守宗教的观念错误地解读上帝，因而错误解读律法的目的，因此我们必须指出这一点，来挑战它们。

正如上帝觉得需要添加律法，从而指出我们的光景中存在的问题，这件事很重要；现在祂毅然决然地废掉律法，这件事同等重要，甚至更为重要。一旦我们看到问题是什么，又承认我们的自义和死亡光景，就应当知道祂终于充充足足地、完全一劳永逸地永远从我们生命当中废除了律法，并叫我们有了无限的解药，得到所赐的义。

它并没有完全阻止我们犯罪，却因着末后亚当的顺从，将我们放在所赐的义里，从而释放我们脱离了在头一个亚当里的死亡光景。上帝一直都在尽心尽力地指出我们的死亡光景，现在祂同样借着圣灵尽心尽力地确保祂所爱的人、祂的新娘、在基督里的信徒，常常得着保守，不断地意识和觉悟到他们在基督里的新光景。祂借着圣灵，借着恩典坚定不移地传讲，又使所有的信徒成为受恩典膏抹的祭司，不断地使每个人觉悟到，我们不再处于死亡光景当中。

我们再回到那个医生的类比，医生虽有爱心，态度和善，同时也很不客气，非常严酷，他展示了清晰的X射线图，但并没有停在那里。随后医生成功地做完手术，宣布病人身体状况良好。现在他平安脱离了死于癌症的一切可能。医生不需要再回来找这个人，叫他再看扫描结果，不需要再警告和威吓他癌症的危险性。再那样做不但没有职业操守，而且涉嫌犯罪！然而，我们却有传道人把两种光景混杂在一起，而不是传讲说，我们要么在头一个亚当的光景里，要么在末后亚当的光景里。如果继续向没得救的人传讲律法，我们就是阻止人把两个亚当分开，阻止福音里的大能。

联邦元首

前面我所写的或许有些激进，但我要说几句更为激进的话，来总结一下。我要告诉你恩典能做什么事。接下来我要分享的内容决不是不负责任地脱口而出，而是本着我们到目前为止分析和重点关注过的内容。

使我们下地狱的，本质上不是我们在作基督徒之前所犯的罪；使我们下地狱的，本质上是头一个亚当的罪。我知道你有可能在想什么：“这不公平！”然而，同样的道理，以前我们所行的任何一个义举都没有让天堂为我们敞开，而是完全本着耶稣基督这一个人出于义的顺从。我认为不应当丢掉哲学逻辑，正反两面都要说得通才行。既然众人都是因着一个人的悖逆而被定罪，那么众人也是因着一个人的顺从而称义。

另外，我们在基督里之前，都在头一个亚当里，都在他的联邦元首权下，头一个亚当和每个在他里面的人都不可能凭着圣徒的行为抵消罪人的身份。圣经说我们的义行都像污秽的

衣服。我们还没得救的时候，也做过一些很好的事。也许我们曾为穷人筹集过钱，甚至为他人献上我们的生命。在头一个亚当里还没得救的人也能行善事，但其实到头来还是像污秽的衣服。原因就在于他们在错误的联邦元首里。他们在头一个亚当的死亡里。

设想有一位还没得救，二十来岁的单身男子。他所有的荷尔蒙都在发力，迫不及待地想找一位漂亮女人结婚。聚会的时候他坐在座位上，传道人有点儿枯燥乏味，于是他往房间对面张望，看见一个特别美的女人，打扮得花枝招展，穿戴着各种饰物和黄金珠宝。她的长相绝对惊艳。他嗅到女子身上的香水味儿，简直要透不过气来。所有的荷尔蒙都在加速发力，他从座位上跳起来，开始跑向房间的对面，不在乎别人怎样看他，因为他已坠入爱河！

随着离她越来越近，渐渐闻到一股烂肉的恶臭味。他发现她的两只眼睛其实是大理石做成的，因为她是个死人，是一具尸体。即使有这么多的香水和化妆品，也掩饰不住这股恶臭味。一个人若是死在头一个亚当里，一切的宗教和善行化妆品都掩盖不住死亡的气味。他或许能够欺骗世界，因为今天很多人都喜欢宗教上的虔诚。好莱坞有许多的人自称信奉宗教，好些人虽然不是基督徒，也行一些善事。然而，他们若在错误的联邦元首里，就是死的，就算有圣徒的行为，也消除不掉罪人的身份。反过来说，你若在基督里，因着祂的顺从得到所赐的义，得到丰盛的恩典，也不会因着犯罪而失去圣徒的身份。

耶稣基督可不是那种凑合着使用、挂在十字架上殉道的小小先知。祂是天地的创造者，太初以前就预备了十字架，作祂隐秘的智慧，命定使我们得荣耀。十字架的后果极其重大，超过我们所能测度的范围。万物全都藉着十字架与上帝和好。现代的传道人已将耶稣宝血的大能贬低成某种脆弱不堪、暂时起作用、没有保障的救恩。这是使人一次接一次认罪谎言。这位伟大的上帝能够借着一次献祭彻底地救我们。

旧约在律法以下的祭司每天站着一次又一次地献祭，因为这祭物永不能除罪。它只能暂时使人免受忿怒。摩西的会幕里没有提供椅子，可让祭司坐下来歇息片刻，因为工作一直都没做完。

凡祭司天天站着事奉上帝，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。从此，等候他仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

希伯来书 10:11-14

耶稣坐下来这一事实说明不再有更多的工作可做。

耶稣尝了那醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付上帝了。

约翰福音 19:30

我们已然永远稳固！

假设藉着你的善行——或许有很多、很多、很多、很多、极多的善行——最终你能从头一个亚当里出来，进到末后的亚当里，那就意味着你能靠着行为换来救恩。今天任何一位福音派的、五旬节派的、主流的、各宗派的基督徒都会说：“不对，我们得救是本乎恩，也是

因着信，不是靠我们的行为！你决不可能藉着善行从头一个亚当里出来！”然而，与此同时他们会说：“你若在基督里犯太多的罪，你已失去救恩。”所以他们在传讲一位比末后的亚当更有能力的头一个亚当。你永远不可能靠着善行从头一个亚当里出来，也永远不可能因着恶行使你从末后的亚当里出去。既然有一种东西不是你靠着善行得来的，也就不可能因着恶行而失去它。

你能看到我们为何必须在这件事上劳苦吗？我们必须逐句查考圣经，打好根基，才能看清这伟大的救恩。我们千万不要忽视这么大的救恩，因为上帝借着神迹、奇事、各种异能和圣灵的恩赐为它作见证。禁食换不来这种大能，福音的信息才是上帝拯救人的大能。有时候我们甚至用不着传讲这个信息。它在我们心里若是鲜活的，我们只要从别人身边走过，我们的影子也能医治他们。上帝要为这信息作见证。若有病人得着医治，想知道自己是怎么治好的，我们可以说，这跟我们的禁食祷告毫无关系，而完全在于我们所信的。若有人因着福音而使某种疾病得着医治，他们谈起两棵树和两个亚当，也不会觉得厌烦。现在他们是心悦诚服的听众！

从律法中释放出来

一旦我们接受基督的救治方法，从头一个亚当里迁移到末后的亚当里，便有了所赐的义，这义是在丰盛的恩典中白白赐给我们的，跟我们争取到什么东西毫无关系，而是完全在乎耶稣为我们争取到，也是祂应得的东西。在新约里，基督钉十字架的时候我们在祂里面，祂埋葬的时候我们在祂里面，祂复活的时候我们在祂里面，祂升天的时候我们在祂里面，祂与父一同坐在天上的时候我们在祂里面，现在我们与基督同为后嗣。

新约不是内在的，而是外在的。这不是我们做成的事，而是按着三位一体的绝对可靠性在我们之外发生的事。它是可畏的三位一体做成的，为我们的缘故，按着绝对可靠的信实，将我们也包括在祂们的绝对可靠性之内。若是失去这么大的救恩，耶稣就必须倒退，违背祂与父所立的约。这样一来我们都要下地狱，还会发现耶稣也在那里等着我们。不是如此。我们不可能失去在基督耶稣里这伟大的救恩。

我们蒙救赎脱离了律法的咒诅，因为我们接受了基督。基督是律法的终结，因为律法在我们生命当中不再有功用。我们不当竭力达到律法的标准。

你若能在早上祷告十分钟，就好好享受与上帝同在的这段美妙时间吧。若有“大嘴姊妹”来找你，对你说：“我昨天早上祷告了两个钟头，有天使降临，踮着脚在房间里跑来跑去。”不要自己许愿说，明天早上你也要祷告两个钟头，让自己受制于某种宗教律法。有许多种不易察觉的做法都能造成这种结果。上帝喜爱你的十分钟，喜爱与你同在的时间，胜过有人用两个钟头有意炫耀他们何等属灵。我们用不着证明自己是委身的基督徒。我们不在律法或义务之下。我们从上帝的百姓身上拿走“必须做的事”，在新的性情当中就有许许多多“愿意做的事”精准地浮现出来。上帝正在按祂自己的智慧部署人。

我记得第一次海湾战争的时候，我住在澳大利亚，收看库尔德人身穿白色长袍站在土耳其边境上的报道。他们虽然是伊拉克人，萨达姆·侯赛因却让他们活得暗无天日。正值寒冬，他们快要冻死了，电视台正在播放他们埋葬小孩子的场面。我的心都碎了，嚎啕大哭起来。我对格兰达说：“那边是这种情况，我怎么可以坐在这里？我要卖掉房子，我要去那

里，奉献钱财传福音！”我给一家机构打电话，他们不许我孤身一人去，勉励我只把钱寄过去。于是我求问上帝是否应该卖掉房子把钱寄过去。

上帝说：“儿啊，我呼召你岂是做这事吗？有一种东西称为“致死的行为”，你听说过吗？它的意思你有负罪感，之所以你要做一些事，是因为你觉得不得不去做。我要按着我的智慧和我的恩典去部署我的百姓。我若要你卖掉房子或者到那里去，你不会有这种定罪感和罪疚感。你会感到一种内在的平安，会清清楚楚地听见呼召。”

有太多的信徒参与致死的行为，因为他们一直在律法以下劳苦，搞不清在基督耶稣里是什么意思。大部分人蒙召在余生的日子一直留在他们的城市，看见坚固的地方教会建立起来。依托这些根据地，蒙召走出去的人会走出去。

律法向我们要求达到上帝绝对的、完美的义的标准。恩典使我们白白得到上帝所赐的义。律法说：“做、做、做。”恩典说：“做完了、做完了、做完了，你安全了，你是我的新妇，你是我亲爱的，你是我的儿子，你是我的女儿，你在爱子里已蒙接纳。”我们在祂眼中永远是义人。我们的过错、罪行和失败，祂都不再记念！终极的祭已然献上，无需再献更多的祭。

律法使我们知道自己有罪；恩典使我们知道，我们在基督耶稣里是上帝的义。律法总是定我们的罪，恩典从来不定罪。恩典高举我们进入有祂同在的云彩，进入永不消退的荣光。律法依照头一个亚当的悖逆，定我们所有人的罪。恩典依照耶稣的顺从，宣告我们在父眼中全然为义。在律法以下，上帝说：“我绝对不会忘记你犯的罪。”在恩典以下，上帝说：“我再也不会记念你犯过的任何一宗罪，过去的、现在的和将来的都绝不再记念。”律法为了显明我们何等有问题，恩典为了显明我们藉着十字架和所赐的义同上帝和好到何种地步。在律法以下，罪显得很多；在新约之下，恩典超级充裕、越发显多。律法使我们意识到自我，恩典使我们意识到基督。

律法让我们问：“我必须做些什么？我是不是应该到库尔德人那里去？”

恩典问道：“耶稣已经做过什么？”

我们随时都可以受圣灵引导，靠着恩典，藉着平安，凡事都可行。我们若失去平安，这说明圣灵在告诉我们不要再继续下去。这里说的不是操纵我们行为的惧怕，而是平安的丧失。平安的约是我们的向导，是我们的裁判员。

所以若有销售人员催你投资，声称这是一笔很好的交易，你必须尽快购买，你要听听圣灵的声音。否则的话，这个“好人”有可能使你告别你的房子、告别你的汽车、告别你的婚姻、告别平安、告别喜乐！

我们受平安管制。律法是沉重的担子，它的轭是艰难的。恩典是轻省的担子，它的轭是容易的。律法是属死的职事，恩典是生命的职事。律法要求你付出，恩典向你付出。律法要求我们努力换取祝福，恩典已经为我们争取到祝福。律法取决于我们，恩典取决于耶稣已经为我们做成的事。我们在律法上总会失败，恩典却总会为我们取得成功。律法不能使一个人称义，就连我们中间最好的人，它也会定罪。恩典使众人称义，就连我们中间最坏的

人，它也赞许。

歌罗西书 1:22 告诉我们，在他看来我们无可责备，没有瑕疵。不过在我太太看来，我不总是没有瑕疵，无可责备，反过来也一样；但在我的父看来，我没有瑕疵，无可责备。正因如此，我们与父的关系不同于我们彼此之间的交往。我们若是得罪对方，应当彼此恳求饶恕，和好如初。然而，在十字架上一切都已与父和好如初，我们可以坦然来到施恩宝座前。

因为上帝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 2:9-10

“你们……也得了”：这已是过去的事！不是将来有一天我们才会得到的东西！耶稣是“各样执政掌权者”的元首。

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。

歌罗西书 2:13

祂赦免了我们一切的罪。这是什么时候发生的事呢？是每当我们犯罪的时候分期赦免吗？或者是我们还没生下来之前已经赦免了呢？我们连一次罪都还没犯之前，上帝已经在十字架上按着基督的丰盛赦免了我们。上帝并不居住在时间里面，祂不受时间限制，居住在时间之外，完成了这一工作。我们生下来以前，我们有信心之前，祂已经按着恩典在十字架上赦免了我们一切的罪。所以不是我们的信心使得上帝行动，祂早已行动。我们的信心是在回应上帝已经完完整整作成的工。我们承认耶稣是我们的主，在自以为义上悔改，那一天基督的义这种状态进入我们里面，我们曾经犯过，或者将要犯的一切罪都已经得了赦免。

仇敌的权势已被解除

福音派基督教的困难在于，他们教导说我们在某种程度上得了赦免，却不将律法从人身上拿去。在这种氛围当中，人们认罪的时候感觉得了赦免，但下次再犯罪的时候，又听见律法，律法一直都在提醒他们犯了罪。瞬息之间，那种得赦免的感觉没了，所以他们又去认罪。

然而，我们若知道自己一切的过犯都得到赦免，并且已得到所赐的义，又从我们身上拿掉了律法，魔鬼便无法再控告我们。这不等于说我们犯了罪不会为罪忧愁，但忧愁的目的不是为了挽回破裂的关系。基督已使我们得了丰盛，这种关系永远不可能再破裂，不是因为我们做什么或不做什么，而是因为耶稣替我们在父面前做过的事。

歌罗西书第 2 章下一节经文非常震撼，你发现这里是过去时态：

又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字句……

歌罗西书 2:14

“涂抹了”说的是过去的事！现在你来想一想：各种礼仪、仪文、影子、月朔节和所有的节期都是摩西律法的组成部分。然而，没有一样是刻在石板上，而是人用墨水抄写在羊皮纸上，律法的这些内容并不妨碍我们。妨碍我们的是上帝用指头刻在石板上的内容。它是属死的职事，颁布下来为要将我们的死亡光景暴露出来。它在指出我们的过错，咒诅我们，定我们的罪。

只有上帝自己才能将律法涂抹掉。我们涂抹不掉，因为它是用上帝的指头刻成的。

……把它撤去，钉在十字架上。基督既将一切执政者、掌权者的权势解除了，就在凯旋的行列中，将他们公开示众，仗着十字架夸胜。（和合本 2010）

歌罗西书 2:14-15

前面先说上帝涂抹和撤去有碍于我们的字句，也就是摩西律法，下一节我们看到祂将那控告弟兄的、一切执政者和掌权者的权势全都解除，向他们夸胜，你能看到前后的联系吗？为什么这样做呢？因为他们控告人。怎样控告呢？他们躲在上帝律法的后面，利用上帝的律法控告人。怎样把他们的权势解除的呢？把律法撤去！我们衡量自己的行为是对是错，不再有外在的标准。没了。我们过去、现在和将来的一切罪全都不见了。藉着基督的顺从，我们已得到所赐的义，所以十字架解除了执政者和掌权者的权势，向他们夸胜。

向教会传讲律法，就是重新装备已经解除武装的仇敌。正因如此，我们必须让教会明白，他们看似在打一场属灵争战，想要打残和压制住执政者和掌权者，实际却在轰炸天堂，因为在十字架上已经解除了他们的权势，已经向他们夸胜。“执政的”和“掌权的”指的是从最高层到最底层属乎撒但的领导人。在十字架上已将他们全都撤去，全都解除了权势。

他们之所以重新得到权势和武装，是因为教会在传讲律法的时候，使他们现在又有可以武装自己的一些东西，从而来控告人。然而，全世界的教会若是明白这个启示，晓得天国的福音究竟是什么，坦然无惧地放胆传讲它，既然已经在十字架上向这些掌权者夸胜，解除了他们的权势，他们必定会毫无权势。只需在我们所站立的地方推行他们的失败，我们已经得胜，不必再去获取胜利，只需在胜利中行事。

我们要将两个亚当分开，行在天国福音的大能中。这是使人得救的大能。这福音宣告了一种从上帝而来的义，这义借着信心显明出来，本于信，以至于信，因为即或我们竭尽全力，还是搞得乱七八糟，而因着信，得以投入我们丈夫的怀抱。祂的膀臂是安全网，好叫罪在哪里显多，恩典就显得更多。我们既在这恩典中，就不停留在这罪中。我们打起精神说：“主啊，感谢祢！我知道我不该那样做，但我依然是上帝的义，我一切的罪都已得赦免。谢谢祢在十字架上撤掉律法。祢拿掉一切控告我、有碍于我的规条，因为祢实在太爱我。你已将它们撤走，解除了我仇敌的权势，向他们夸胜。”你来想象一下，每位信徒行事的时候都全然知道这一点！朋友们，这才是复兴！

从恩典中坠落又是什么意思呢？回到律法以下。你怎样能使基督毫无价值呢？回到律法以下。教会有许多的人将律法和恩典混杂在一起，造成扰乱人心的局面。有时候我巴不得教会干脆单单传讲律法，好叫每个人都知道他们做不到，或者单单传讲恩典，好叫每个人都自由释放。教会应当是一个安全的地方，就算我们平日里搞得一团糟，依然可以在这里举

起双臂，流出奇异恩典的泪水。这是何等甜美的声音啊！

父啊，我们要感谢祢，愿天上记念我们在地上的感恩，因为有一位曾离开天家，有一位曾住在人不能靠近的白光中，天使曾敬拜祢，有一位曾降生在臭气熏天、很不卫生的马槽里，有一位曾像普通的罪犯一样死在两个强盗中间，有一位已被升到至高之处。

所以父啊，我们仰望诸天，看到那里只有一个美中不足之处：毫无玷污的上帝之子啊，祢的手上、肋旁和脚上却有钉痕。感谢祢永远温柔地提醒属于亚当堕落族类的人，有一份永远的爱已经救赎了我们。父啊，愿北美知道这福音，愿非洲、印度、亚洲和中国知道这福音，愿列国知道这福音，主啊！

愿这天国的福音传扬出去，向万国的人成为预兆，历史必将终结在这奇妙的真理里。父啊，我们宣告人人都要听见主耶稣的恩典，晓得上帝的恩宠不按功德施予人，上帝的爱永不止息，人要与美好的圣灵有美妙的交通。奉耶稣的名，阿们。

第十章 问题解答（三）

我们要在本章重温一下前面几章讲述过的问题解答模式。每当我们把福音清清楚楚阐述出来的时候，思维范式的转变似乎都会使人提出许多问题，我们要来详细解答一下。

第 12 问：混杂的做法是否会废掉福音？

将律法和恩典混杂在一起会形成一个杂交式的宗教，我已经长篇大论地讲解过这个问题，甚至说宁可单纯传讲律法，也强如将律法和恩典混合在一起。这是否意味着说，你若接受了律法和恩典的混合，你的救恩便值得怀疑了呢？

不是，我们根本不是这个意思。我们的意思并不是说，你所听过的福音若包含一些律法的因素，你就不得救。今天大部分人传讲现代福音的时候，都会提到因信称义的事实。它会告诉人，耶稣为他们的罪死了，又从死里复活。这足以使人得救，确定无疑。然而，却未必足以使他们欢欢喜喜地活下去，长大成人。福音的理念不只是救我们脱离地狱，接我们上天堂，而是要救赎我们整个的生命。保罗说：“我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的……”（罗马书 1:16），“救”这个字的希腊文是 *sōtēria* [跟 *sozo* 这个字的字根相同]，它的意思不是“上天堂”。我们译作“救”的这个字是指保全、使人平安、得到保护、使人富足的大能。救恩是福音的大能，使人心明眼亮，带给人健全的心理和有条不紊的生活。福音派传讲的典型福音能救你不下地狱，也能救你上天堂，但天国福音的好消息丰丰足足，上帝还有很多其他的事要救你。

第 13 问：律法是怎样运作的？

律法颁布下来，为要叫人明明看到他们有罪，因而向那尚未得救的人传福音的时候，是有用的工具，好叫他们有这种领悟。然而，一旦他们有了救赎性的认识，我们不可再向他们传讲律法。那么律法怎样运作带来恩典的启示呢？

我觉得，人若不明白他们的光景，并不能真正鉴别恩典是什么。我在得救之前，基督徒常来找我，劝我归向耶稣，因为随后我的人生就会很快乐，就会有平安，但我早已很快乐。我很享受宴乐、冲浪和大麻。我还没有饱和到一个地步，所以我常常看着基督徒，心里想：“变得跟你一样？还是算了吧！”

太多的时候，人们把福音讲解得好像只适用于婚姻刚刚破裂人、或者不快乐的人、或者经受过破产的人，将它讲解成“来找耶稣吧，他会解决你的一切问题。”朋友们，这不是福音！福音说，你在得救前，死在头一个亚当的悖逆里，活在一种自以为义的错觉中，丧失，与上帝隔绝，在审判之下。但另一方面，却有好消息，恩典已经伸向你，还不只是赦免你罪的恩典。这恩典能做我们谈过的一切事，使你的人生充满一种高品质位格际的保障。

保罗在加拉太书 3:24 说，律法成了我们的启蒙老师，领我们到基督那里，但现在我们已经归向基督，便不再在律法的手下。在某些文化、国家和人群中，他们不需要使用律法。他们已在宗教律法之下生活了太长时间。我相信有千百万的人固然去教会聚会，却活在虚假的归信当中，并未重生，他们只是想遵守律法。他们不是需要更多的律法，而是需要好消

息，上帝已叫他们得到所赐的义和不配的恩宠。彼得在五旬节那天站起来的时候，并未使用律法，因为律法已有一千五百年快要压死他们。他传讲基督，从死里复活的基督。

在派系的另一端，有些人过着极其放荡的生活，恩典对他们毫无意义。我们若向他们传讲自由，他们会说早就自由了！既是这样，我们应当告诉他们，他们的快乐是虚假的。他们是坐在泰坦尼克号上自由！诚然，他们有很牛的酗酒狂欢，但再过几天时间，泰坦尼克号就要沉没，将会发生很大的悲剧。但这悲剧不怪上帝，因为上帝并不愿审判任何一个人。

你来想象一个类比：有人来闯进你的房子，偷走一些很值钱的装备和令人心动的珠宝。这样做有错吗？这个人当受审判吗？当然！或许有人抓住一个人的妻子，割了她的喉咙。这个杀人犯应当承担责任吗？当然！大部分人都信十条诫命，就连生活放荡的人也信。大部分人都相信算账和追责。假设我们向他们宣读十条诫命，完全照律法来审查他们，在他们临死那一天问他们，照着这一标准上帝会怎样审判他们，他们会怎样回答呢？他们会不会自称已与上帝和好呢？诚实的人一定会说：“不，我还没有与上帝和好，但上帝是一位大有怜悯的上帝，我确信祂会放我走。”这是抗拒，这是自义，这是妄自尊大。上帝满有怜悯和恩典，因着这种谦卑和恩典，祂藉着已在十字架上做完的工作开了一扇门。耶稣基督是惟一的道路，使我们进入所站立的恩典中。

第 14 问：天上的奖赏？

既然无论做什么，都不能换来我们在基督里的基业，因为这义是白白赐给我们的，那么到了上天堂的时候，我们在地上所做的工会不会换来不同程度的荣耀呢？

上帝的国度运作起来并不像地上的政府。我一点也不反对市政服务，但在南非，老百姓不盈利也能做生意，如果做生意赔了钱，政府会补贴这个差额。既没有奖励也没有动力促使工人创新，主动工作，提高产值。然而，我读圣经上的比喻，发现上帝是一位要求高产值的上帝。祂是一位增值的上帝，但有些人埋没他们的才干，因为他们觉得上帝是一位严厉的包工头。他们经常对上帝抱有律法主义的观念，过于害怕，不敢荡起吊架上的秋千，因为他们不知道有一张很大的安全网。他们把才干冻结起来，而不是投资出去。

上帝是一位激进者。上帝不是社会主义者，并不劫富济贫。祂愿意使人人都有能力去投资、大大增值和承担风险。祂是一位杰出的投资者。不愿使用才干的人，祂夺去他们的才干；正在大大增值、承担风险、走出去的人，祂投资在他们身上。有些人传讲恩典，讲得似乎在暗示说，出于信心的顺从换不来奖赏。我们不提倡顺从律法，我们也不图争取够格。然而，因着恩典加给我们能力，我们出于顺从而做的事必然带来奖赏。与此同时，人若重生，他是上帝的义，余生却无所事事，游手好闲，也肯定会上天堂，也不会懊悔。到天堂以后，他绝对会很开心。

我在上一章提到，我急切地想去照顾库尔德人，却是出于负罪感和义务感，而不是出于上帝的呼召。即便我急急忙忙地去了，也不会有奖赏。或许对库尔德人有所帮助，对我却毫无帮助。事实上，我甚至有可能帮倒忙，因为我在上帝的旨意之外。圣经在希伯来书 11:6 说，上帝赏赐那极力寻求祂的人。我们不是争取得着祂，有资格得着祂，只是有一颗寻求祂的心。

哥林多前书 3:8-15 说，将来有一天要有赏赐和火的试验。火的试验不是为了鉴定我们是否得救。我们若在基督里，就是得救的人。火的试验要烧尽一切以律法主义和自义为动力的东西：有些事是我们为了给人留下深刻印象而做的，有些事是我们为了给上帝留下深刻印象而做的，叫祂看一看我们人为地透过自身努力取得何等美好的成就。全都在于动机。凡是出于自义的动机而做的事都不会得到赏赐，因为上帝只看重内心。上帝不是看我们做什么，祂想知道我们为什么这样做。

恩典使人有能力发自单纯的心为上帝做更多的事，我们在传讲这一点之前，要先让他们透彻理解接纳的恩典。我们必须告诉他们，他们在爱子里已蒙接纳，永远稳固，无条件地蒙爱；假如他们没有为祂做更多的事，祂对他们的爱一点都不会减少。必须先立好这个根基，然后才能走出去，靠着恩典带来的能力去行善。

我们既是靠着恩典去做这些事，就永远不应当拿自己跟别人相比。我不可看一下葛培理说，我没有向千百万人传过福音，所以他得到比我更大的赏赐。不是如此。我若跑我当跑的路，没有偏离跑道去讨人的喜欢，也没有灰心丧气、自哀自怜，受引诱偏离为我命定的高速路，就会完成对我生命的意旨和呼召。我就能勇往直前，经受住逼迫和抗拒，因为我知道祂爱我。祂在帮助我，而不是反对我，所以我跑完我所当跑的路，得到的奖赏跟葛培理、特蕾莎修女和其他的人一样。

我们不能拿自己跟那些公众关注的人物相比，不要将他们当作偶像。我们只要完成对我们生命的呼召。对完成自身使命的人来说，奖赏是同等的。有些人取得的成就可能看着很像伟大的业绩，但他们有可能没有完成自己的使命。我们若完成自己的使命，就能得到更大的赏赐。什么样的赏赐呢？我一无所知！圣经没有告诉我们，但当我听见赏赐这个词的时候，唤醒了我内心的一种东西。大卫听人说：“嘿，我们杀掉这个未受割礼的非利士人能得到什么？国王的女儿！我来杀他吧。我在上帝所立的约之下。”

上帝的百姓应当明白这一点。有许许多多的人很有男子气概，相当实干，但他们来聚会的时候，一点也没有火热地为基督而活的感觉。对他们来说，来教会聚会是为了叫太太高兴（这有多无聊啊！）。有太多消极的基督徒说：“有什么意义吗？我们不过是在一个大企业里面，盈利或亏损没什么分别。”真的有所不同！你要为自己积攒财宝在天上。

第 15 问：解读希伯来书 10:26？

有些经文似乎很难跟恩典的真理调和。有一节经文尤其容易被人误解，就是希伯来书 10:26，让基督徒感到惧怕。怎样正确解读这节经文呢？

因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，惟有战惧等候审判和那烧灭众仇敌的烈火。

希伯来书 10:26-27

一旦我们将两个亚当分开，由此来解析新约，我们便不再惧怕。整本新约圣经变成从耶稣而来的馨香情书。这是祂写给新妇的信，但我们务要按着正意分解真理的道。圣经都是为我们而写的，但不是所有的经文都是写给我们收的。保罗写书信的时候，很有礼貌，足以告诉我们他是写给什么人收的。他写信给腓立比的圣徒，以弗所的圣徒，等等。他是让我

们知道这封书信写的时候，不是写进历史文化的真空，而是写进特定文化中正在发生的真实状况，解决真实的问题。除非我们处在相同的境况中，否则就只需要读一读，从中得到真理的启示。

在希伯来书 10 章同一段经文当中，作者接着告诉我们应当惧怕的更多原因，免得我们不明白当时的情况：

人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得怜恤而死；何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？

希伯来书 10:28-29

我们若断章取义地对待一节经文，它会欺骗我们！人怎样亵慢施恩的圣灵呢？人怎样将羔羊的血、天上本物的血、上帝的血践踏在脚下呢？非常简单。这里不是在讲笼统的罪；这里在说一种非常具体的罪。要搞清它的意思，我们必须先看一下希伯来书 10 章的背景。首先在 1-4 节谈到律法怎样只是将来美事的影子，公牛和山羊的血怎样不能除去人的罪，而只是暂时遮盖罪。赎罪日是在一年一次地提醒人何等有罪。公牛和山羊的血拦住上帝，没将他们除灭，却未曾除去他们的罪。

凡祭司天天站着侍奉上帝，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

圣灵也对我们作见证，因为他既已说过：“主说，那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面”；以后就说：“我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。”这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。

弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理上帝的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洁净了，就当存着诚实和充足的信心来到上帝面前，也要坚守我们所承认的指望……

希伯来书 10:11-23

现在，在这新约之下，上帝将律法写在我们心上。祂藉着我们新造的性情，赐给我们一颗荣耀祂的心。在这新约里，祂绝对不会，再也不会记念我们的罪。作者甚至在这里使用了双重否定！不用再献祭了，因为终极的、最后的献祭已经对付完所有的罪——过去的、现在的和将来的罪。这血已经涂抹掉每一宗的罪。

既然如此，希伯来书 10:26 警告说，我们得知真道以后，若故意犯罪，只有战惧等候审判，这节经文的背景又是什么呢？我再说，这里讲的不是笼统的罪。从语境来看，指的是他们屡次再犯的一宗具体的罪。这宗罪又是什么呢？

这封书信是写给三类希伯来人的：一类在基督里，确信自己得救；一类在基督里，却对自己的救恩没有把握，忍受很大的宗教逼迫和压力，要回归摩西和律法；还有一类听过真

道，但真理尚未使他们归信。纵然我们听见真理，也有可能救不了我们。这段经文并未使他们重生，而是说他们得知真道。

他们怎样得知真道的呢？司提反在大街上传道，直至他们当场用石头将他砸死！使徒保罗在耶路撒冷传过道，其他使徒也传过。他们宣讲说，圣殿体系已经过时、终结、不再适用。与圣殿相关的一切预表和影子，以及摩西和圣殿本身，都不是本物。它们不过是在基督里将来美事的影子。打个比方，我们看见地上有一架飞机的影子，便知道这不是飞机本身。我们看见地上的影子，随后抬头望天，才看见真正的飞机。影子毫无能力，本物却能带我们环游世界。

公牛和山羊的血，以及整个圣殿体系只不过是本物的影子。他们听过真理，耶稣是最后一次、最终的献祭，却依然没有相信耶稣的血，所以他们还没有重生。他们听过真道，却依然参与圣殿的仪式，带去要流血的祭牲，将它们交给祭司，尽管他们听过真道，得知了真道。十字架以前奉行旧约的时候，公牛和山羊的血能暂时遮盖他们的罪，免得忿怒在律法以下爆发出来。耶稣说：“成了！”使旧约走向终结，公牛和山羊的血不再有遮盖罪的效力、职能或功用。从那个时刻起，不再有遮盖罪的东西。本物既已来到，人若相信影子的血，便是将耶稣的血践踏在脚下。他在褻慢福音里施恩的圣灵。明明已有本物可用，他若依然我行我素，相信羔羊、山羊和影子的血，剩下的也只有上帝的忿怒了。

恩典的福音并未将上帝变成一位年老糊涂的圣诞老人。你若在得知真道之后选择次等的宗教观念，迎合所在的文化，使之接纳你，在基督之外掉进永恒，基督的好处就会毫无价值。

上帝必须本着祂的纯粹圣洁与我们建立关系，照着律法的精准真理来对付我们。这就是希伯来书的作者在这里写的事情。上帝的忿怒是真实的事，但并不是上帝没有安全感，不合时宜地宣泄愤怒，暴跳如雷。上帝是非受造的荣耀本体，祂是万王之王，然而地上的臣民却对祂嗤之以鼻，讥讽祂，炮制出各种各样的宗教观念来高举人，从而理所应当惹动祂的忿怒；然而祂来了，却没有将我们除灭。祂来了，反倒在十字架上担当了我们的刑罚。

人在地上所犯的一切罪固然罄竹难书，却比不上我们晓得真理，知道这位上帝为我们做过的事。你来想象一下，这些希伯来人明明听见了真理，却依然告诉上帝，他们还要继续相信公牛和山羊的血，而不是相信上帝自己的血，因为他们觉得这样做更能使他们在社会上受到接纳，从而维护他们的宗教地位。保罗曾经爬到宗教界社团阶梯的最顶端，赢得最高的宗教荣誉，获得一切的声望。然而他却说，比起在律法以外得着上帝的义，这一切都像粪土一样。

对于这场恩典革命，我有一个很大的担心，它有可能被人操纵，因为有些人说，上帝只不过是一位年老糊涂、又软弱又衰老的圣诞老人，我们都要过上快乐的平凡生活，他们将恩典贬低成一个概念，只是让我们过自私的生活，随心所欲地行事。朋友们，这不是福音，这不是真理。我们若知道真理，决不可袖手旁观，将耶稣的血当作平常。我们若在基督里，便永远安全，上帝的忿怒永远不会临到我们头上。这是无限不可能的概率。全部的忿怒和刑罚都已倾倒在耶稣的完美献祭上，这一切的忿怒都已完毕，祭物却依然活着。祂说：“成了，父啊，我将我的灵魂交付在祢手里。”这次献祭大过审判。因着丰盛的恩典，我们在基督里永远稳固，永远称义。

有人可能利用希伯来书 10:26 一类的经文断章取义地吓唬人。若是断章取义地解释这节经文，你怎样才能知道你犯过的罪已经过量了呢？到何种程度你才会越过红线呢？我敢向你保证，魔鬼一定会常常告诉你，你已经不可救药。福音的本意是给人的头脑和内心带来平安。从这一稳固的地位出发，我们才会愿意大发热心为祂而活。

地狱里本来为我保留了一间牢房，上帝却拿去监牢的钥匙，把它扔得杳无踪迹。我永远不可能到那里去！天堂不是命中注定属于我，而是在基督里为我担保来的。

第 16 问：依着上帝的意思忧愁还是世俗的忧愁？

圣经提到，依着上帝的意思忧愁能使人悔改，以致得生命；世俗的忧愁却是叫人死。区别是什么呢？

保罗对世俗的忧愁和依着上帝的忧愁作了区分。世俗的忧愁是宗教产生的东西。它是一种本于律法的忧愁，是宗教在行为表现的压力下产生的东西。它不是依着上帝的意思忧愁，而是本于对上帝的错误解读。它是一种本于定罪的忧愁，使人为自己感到难过。它不能引导人真正悔改得生命，而是叫人病入膏肓。

我们这些基督徒既然藉着十字架上已做完的工在基督里安稳，当我们闯了祸，或者错误解读耶稣的时候，为何又应当依着上帝的意思感到忧愁呢？这是因为我们爱祂，渴望荣耀祂。然而，我们必须记住一点：依着上帝的意思忧愁本身有一种甜蜜感，能使人确信父的慈爱和祂的微笑。浪子回家的时候，只打算得到仆人的位置；父亲反倒跑上来，伏在他的颈项上与他亲嘴。你还记得这个儿子去见父亲的路途上默念自己要说的话：“我不配作你的儿子，求你雇我作你的一名仆人吧。”请你注意，他开口说话，父亲却不肯依从他。父亲不肯答应儿子请求作雇工的事，因为他是儿子！父亲给他上好的袍子，把鞋穿在他脚上，意思是说他忧愁的时间结束了。按着中东文化，每当他们重新把鞋穿上，忧愁的时间就已结束。父亲给这个儿子戴上戒指，赋予他完整的权柄，还给他披上第一件袍子。父亲与他亲嘴的时候，这个儿子肯定一直在哭泣，不是因着病态或世俗的忧愁，而是因着有这样一位慈爱的父亲而惊叹和希奇。

我也有妄自尊大和内心卑鄙的时刻，当我意识到的时候，有时候也在父面前哀哭。我曾经带着深深的忧愁祷告说：“上帝啊，我怎能做出这种事来呢？！”在这个过程中，上帝带给我非常温馨的安慰和辅导。另一方面，世俗的忧愁来自撒但、令人压抑、极其危险。甚至还会破坏我们的免疫系统，使我们陷入不堪一击的境地，容易受邪灵的迷惑。我们怎样分辨两者的区别呢？世俗的忧愁没有那种温馨，而是伴有定罪、抑郁和灭亡，使人感觉毫无指望。依着上帝的意思忧愁却使人生出敬虔的悔改，叫人得生命。

宗教文化、我们所受的教育和我们的背景已经用固定的线路和程序将我们设置成消极的默认状态。有可能我们接连听十篇讲解恩典的信息，慢慢地开始感受到一点希望，因为我们听见上帝爱我们，我们有安全保障，祂不再定我们的罪。后来第十一篇信息掺杂了一点点律法，一点点威胁、一点点不确定性，我们便再次回到起先的默认状态，感觉很困惑、被定罪、没有安全感、罪责深重、没有把握。这是宗教，是属鬼魔的。

第 17 问：加拉太书 5:21 与救恩？

加拉太书 5 章说到一种人，他们随从肉体行事。保罗接着说：

……我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受上帝的国。

加拉太书 5:21

有些人很紧张，一旦随从肉体行事，就会失去基业，甚至失去救恩。真相又是什么呢？

第一，新约圣经没有一套失去救恩的机制。照样，也没有一套靠着行善从头一个亚当里出来的机制。

因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向上帝活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。

罗马书 6:9-10

我们知道基督不是向着犯罪死了，因为祂从未犯过罪。祂是向头一个亚当的罪死了，我们在祂里面，也向亚当的罪死了，好叫我们活着，在所赐的义上复活过来。基督没有可能再死一次。祂按着麦基洗德的等次有不可毁坏的生命。只有一种机制能使我们失去救恩，但这意味着基督必须再死一次，这是不可能的。我们不可能一次又一次再把基督钉十字架。你还记得，希伯来书第 6 章讲到没有安全感的希伯来信徒，他们一直认为需要悔改，因为他们有定罪感，但人不可能一次又一次地不住得救。否则，我们要将基督一次又一次重新钉上十字架。保罗在加拉太书第 5 章说，人若沉迷于情欲的事，必不能承受天国，肯定不是说我们会失去救恩。

整个前后文都在说人们回到律法以下，倚靠人的努力，就是随从肉体的行为。这里译作“肉体”的希腊文是 sarx 这个词。我们根据这里的前后文来解释这个词。圣经说，耶稣在 sarx 中来，意思是说祂在肉身中来。有时候结合前后文，sarx 指的是肉体。有时候指的是人的努力。显然，贯穿整卷加拉太书，sarx 指的都是人的努力。

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？

加拉太书 3:3

他们已经看不到十字架，又回到律法以下。在加拉太书第 6 章，保罗警戒说，上帝是轻慢不得的。顺着肉体撒种的，必收败坏。然而，我们若顺着圣灵撒种，必收永生。“顺着肉体撒种的”，肉体这个词又是 sarx 这个词，全都在于人的努力。人来到律法以下，竭尽全力，苦苦挣扎，他正在从这律法收取败坏。

你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。

加拉太书 5:4

新约是一份圣灵的约。我们在前面一章了解到，以撒是从圣灵的大能而生的儿子，以实玛利则是从人意而生的儿子。从恩典中坠落是什么意思，要结合这个语境来判断。律法一定

会刺激人犯罪，因为它是一份肉体的约。我们若不顺着圣灵撒种，就没有顺着圣灵而行。朋友们，这一切构成了加拉太书第 5 章的语境，保罗由此讲述回到律法以下的人顺着肉体所行的事。这类的事他列出十八项，不只是聚众淫乐和淫乱的事，不只是醉酒。他还列举出忌恨、营私争胜、嫉妒和结党。倘若行这些事的信徒失去了救恩，我敢说 95% 的教会不复存在。保罗在这里不是指天堂和地狱。

什么是承受上帝的国呢？

因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。

罗马书 14:17

在使徒行传，保罗旅行途中经过各个教会，常常绕一圈又返回他所建立的教会。他常说这类的话：“我们进入上帝的国，必须经历许多艰难。”（使徒行传 14:22）他没说过进上帝的国和得救是一个意思。他在对已经得救的人说这句话。只有一位为我们受苦，而后进入上帝的国，祂就是耶稣。然而，我们若想有平安喜乐，在上帝权柄的统管之下，在天国的奇妙中行事，伴随神迹、奇事、异能而行动，完成使命，就会经历许多苦难，因为我们在冲破对立的宗教观点和世俗文化，奋力向前。我们忍受逼迫，在天国里前进。所以，保罗说顺着肉体行事的人不能承受上帝的国，他的意思不是说他们要下地狱；保罗只是告诉他们，他们已经回到律法以下，从而使基督毫无价值。他们已然得救，又在天堂的路上，却不能承受上帝的国。

这里不是在说天堂和地狱，而是在说国度降临，上帝的旨意行在地上，如同行在天上。我们看一看律法以下的人，他们显然没有活在上帝独生子的基业里。他们不是叫人承受上帝的国，而是带来痛苦和审判。律法会使人枪杀堕胎诊所的医生，劫持飞机撞大楼杀人。他们说闲话、毁谤人、相咬相吞。保罗宣告说：“你们在律法以下！”

你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。我说，你们当顺着圣灵而行……

加拉太书 5:15-16

你观察一下充满恩典启示的教会。正常生活的时候，很少有人争吵，几乎没人说闲话、毁谤人，几乎没人缺乏安全感、妒忌别人。只要传讲恩典，这些事情慢慢就会消失。

第 18 问：是律法还是恩典生出敬虔？

律法赋予教会领袖某种衡量标准，使他们感觉对会众有一些掌控。我们可能把人打得服服帖帖，他们竟然还感谢我们，告诉我们说，他们需要这种东西。然而，带领人若传讲恩典，有可能感觉他们不再有控制力，会众会失控和犯罪。还有一种惧怕，若传讲在基督里有自由，我们可以按着圣灵的带领在钱财和其他方面奉献，这样会导致人干脆完全不再奉献。我们为何自动认为，律法控制人的能力大过恩典叫人结仁义果子的能力呢？

我们已在罗马书 5:20 看到，添加律法的目的，是叫恩典显多。上帝使用这种机制，本来是我们看到在头一个亚当里的死亡光景，有些人却想利用这个机制叫人不再犯罪。然而，这样做反倒会使人犯更多的罪！它其实不能帮助上帝的百姓，反倒使他们背上负罪感，像上瘾一样，依附于一种使人惧怕、担心遭到弃绝、换不来夸奖的宗教体系。保罗曾在律法

以下，他以亲身经历见证了这件事：

我从前是亵渎上帝的，逼迫人的，侮慢人的……

提摩太前书 1:13

律法既没有使他圣洁，也没有减少他的罪。在腓立比书 3:6，我们听听保罗在基督面前怎样描述自己：“就律法上的义说，我是无可指摘的。”然而，我们读到保罗在罗马书第 7 章的话，他说内心感觉很痛苦，因为他愿意做的事，偏不做；不愿意做的事，偏去做。律法对他没有帮助。在歌罗西书 2:23，他说律法没有能力克制肉体的情欲。律法主义的教会有许多人可能礼拜天上午有一个钟头看着确实很圣洁，但在幕后却染上色情影视的毒瘾。可能会暴打妻子、动怒、嫉妒人、说闲话。有些人根本没有接触上帝，却拼命争取级别较高的地位，在教会出人头地。有些教会这种事情司空见惯，因为律法惹动人犯罪。相反地，我们若从上帝新造的人身上除掉各样必须做的事，圣灵能自然而然地使人发自内心想做许许多多的事，人会自愿地为基督放下自己的生命！

我们提到过约瑟，他是雅各倒数第二的小儿子，虽然生活在律法前几百年，却因为能够感受到天父的恩宠和父亲对他的爱，一向都很纯洁。即或波提乏的妻子以最勾引人、最淫荡的方式引诱他，他还能拒绝她。他是怎样做到这点的呢？是想要遵行“不可犯奸淫”的诫命吗？绝对不是！当时还没有律法，因为这是律法颁布给摩西前许多年的事。他只知道天父爱他，他在上帝的恩典和恩宠之下。约瑟最后变成埃及最有权力的人，就连波提乏的妻子也必须向他下拜！

律法能使每个人保持行为端正，这种观念完全是一种谬论。这就像给狗戴上口套，却改变不了狗的心。这条狗若能把口套摘下来，必定犯罪到难以置信的程度。以律法来克制人肉体中的犯罪本能，是一件非常危险的事，因为这些本能会积累起来。比如说，我们会看见一些很大的事工，本来看着极其圣洁，一夜之间却突然轰然倒塌。我们实在想不通，他们极其坚定地传讲律法和圣洁，明明反对一些事，怎么可能突然又去做这些事？为什么呢？律法没有能力克制肉体的情欲。

有人对恩典感兴趣，也有人让恩典吓怕了。有一点很重要，他们都需要明白。恩典不是闯祸的原因。恩典只是把恩典到达时已然存在的光景暴露出来。我喜欢打一个比方，有位女士爬到顶楼一间昏暗的小屋，她已有好几年没上去过，她打开手电筒，看见到处都是灰尘。设想她说了一句话：“你看看这些灰尘，全都是光造成的！”不是，光只是把已经存在的东西显露出来。恩典来了，把约束的东西从人身上拿去，他们跑出去犯罪，或者不再纳十分之一，不再慷慨捐助，恩典只是将他们一直想做，却因害怕人、害怕审判、害怕别人不赞成才没做的事暴露出来。它揭示出这些人的错误动机，他们虽有圣洁的外貌，却没有正直的内心。

恩典使人有能力看到他们是自由的，上帝无条件地爱他们，在爱子里接纳他们。我们晓得，即使我们失败、犯错或犯罪，我们依然是上帝的义，一周七天，一天二十四个小时，全都是这样。从来没有一个时刻父不再看我们为义。然后我们发现内心有一股力量在激励我们，愿意为祂而活——我们内心的每一部分都为祂而活！我们愿意慷慨捐助，却从来不是出于负罪感或迫不得已的动机。

新约圣经说得一清二楚，基督徒不在律法以下，带领人却有两大惧怕，不敢讲明这个真理。一个是他们会失去对会众的控制权。然而，我们必须认识到，我们原先从来无权控制他们。他们是上帝君尊的祭司。他们来这里不是为了服侍我们。相反，我们在这里，却是为了使他们有能力完成自己的使命。圣灵奇妙地策划和管理十字架上已经完成的工作。教会若是活在圣灵的大能中，就不会满足肉体的私欲。从律法中释放出来，有一点甚是美妙。突然间我们可以来到上帝面前。我们的祷告生活改变了，不再看着手表计算几分几秒。我们只是爱着耶稣，惊叹于祂的福音，充满感恩。我们用不着努力遵守第一条诫命。我们蒙召让祂爱我们，我们也反过来以爱回报祂，因为我们知道自己何等蒙爱。

我们把律法从人身上拿掉之后，有些人原本内心就有病态，他们以自我为中心，会做出一些荒唐可笑的事。有时候我们必须放任他们去做。在极端情况下，不得不用教会纪律来约束这些事，维护秩序。有些牧师莫名其妙觉得他们有权作警察，干预别人的家庭和私生活。他们没这个权力。然而，若有人进到教会来玩弄异性，物色人，鼓动人犯奸淫和各种各样伤风败俗的行为，就必须执行纪律。若有人暗中搞破坏，导致教会分裂，或者推销不好的教义，就必须执行纪律。然而，纪律依然应当属于救赎性质。牧师要争取让他们在上帝面前蒙恩。

除此之外，我们必须相信教会和圣灵。我们应当传讲上帝的真道，劝勉人，但劝勉不是将人放在律法以下。新约的劝勉为要使人有能力亲近上帝。我们讲道不是告诉人应当达到什么标准。我们讲道，是要在新约之下使人有能力亲近上帝，释放上帝的百姓脱离定罪。

传讲恩典的第二大惧怕，是害怕人跑出去犯罪而怪罪带领人。带领人若是传讲律法和道德，人还是会跑出去犯罪，但决不会怪罪讲道的人。他好像做得对！但你要记住，若有人因着我们传讲恩典而指责我们导致人犯罪，我们有很好的同伴，因为他们也这样评价过保罗：

为什么不说，我们可以作恶以成善呢？这是毁谤我们的人说我们有这话。这等人定罪是该当的。

罗马书 3:8

这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！

罗马书 6:1

保罗从未讲过这些话，但传道人害怕损害名声，害怕有人指责自己鼓励犯罪。保罗有几间很好的教会，有人却在这些教会里犯罪。在律法主义的教会里，也有人在犯罪。我很稀奇，在律法主义的教会里，传讲律法主义的人盯着恩典教会说：“但你们教会有人在犯罪。”我们教会里当然有人在犯罪！我们是人！以弗所有罪，哥林多有罪，加拉太有罪，耶路撒冷教会有罪！是恩典的信息叫人犯罪的吗？教会传讲律法，若有人犯罪，又是什么叫他们犯罪的呢？律法主义者讲的时候，好像他们家的后花园是干净的，一切井然有序，人人完美无瑕，事实并非如此。我们应当抵挡这种恐吓，让上帝的百姓得自由。我们既是传道人，又有谁在乎自己的名声呢？凡是传讲恩典的人都会受人攻击，以谎言来诋毁他们。有人夸大其词地贬损他们的动机，编造各种各样的故事来攻击他们。但是朋友们，归根结底，宗旨是让上帝的教会在自由和恩典中更加美好！

第十一章 你嫁给了谁？

天界与天使的活动

上帝愿意为这恩典的信息作证，并以神迹、奇事、异能见证这伟大的救恩。我们应当预备迎接上帝的荣耀彰显出来，神迹自然而然地多起来，上帝光芒万丈的大能毫不费力地散发出来。祂愿意造就我们，使我们感知到荣耀界——我们在这个范围里得见祂的面光奇迹般地照耀在我们身上；我们在这个范围里不再是施恩宝座大殿的局外人。上帝愿意我们觉悟到我们是这第三层天上的国民，虽然我们行走在地上，却依然坐在天上。我们看待人生的时候，祂喜爱我们从永恒界看到俗世界，从天上看到地上，从不可见界看到可见界。我相信这信息不但使我们在基督里安稳，而且渐渐影响我们的意识，使我们能够洞察不可见界，好叫我们撞见天使，感受一下天使的翅膀掠过的感觉，晓得天界一直就在这里，我们不难听见上帝的声音。

我们越多领受恩典的启示，就越发不再凭借人的努力想促使一些事情发生，或者炮制出这些事情，上帝的活动就会开始更多地在我们身边出现。公义的天使显现，不应当使我们忧虑或担心。他们蒙差遣出去，是为了服事承受救恩的人。他们带来上帝的风与火。天使是上帝的战车，将上帝的荣耀运载到地界。他们是上帝的眼目。他们充满了火，却不是怒火，而是荣耀之火。上帝分派他们去服事承受救恩的人，他们注视着上帝的脸色，办理上帝所吩咐的事。

耶稣行走在地上时候，四十天里经受了属世的一切试探。祂在这个舞台上打了胜仗。仇敌在伊甸园里打败了头一个亚当，但后来末后的亚当来了。祂将神性克制在人性之内，以人的身份与恶者打了一轮四十天的仗。快到尾声的时候，仇敌带来三大试探。耶稣是我们的代表，是我们的联邦元首，又是我们从天而来的斗士，打赢了这场仗。透过代表我们的头一个亚当而失去的一切，因着代表我们的末后亚当全都挽回过来。

我们用不着返回伊甸园打赢这场仗。祂代表我们打完了！从祂的人性来说，战事快要结束的时候，祂筋疲力尽。马太福音第4章说，有天使来恢复祂的体力，伺候祂。教会界有些人害怕讲天使的事，因为圣经告诉我们，我们蒙召不是敬拜天使（歌罗西书2:18）。然而，我们应当知道，天使来这里是为了服事我们，帮助我们敬拜上帝。有些受膏抹的天使在上帝宝座的大殿里敬拜上帝。有些天使身上有医治的大能。有些天使身上有行神迹的大能。有些天使端起盛着香、油和多种神迹奇事的碗，浇灌在我们身上。你进入这个荣耀和敬拜的世界，这种荣耀能吸引来大群的天使，将托付我们的事、使我们精神振奋、激发我们的事浇灌在我们身上。他们不愿我们敬拜他们。

一切真正的天使都要传讲福音真理。保罗说：

但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。

加拉太书 1:8

倘若这个使者将某种律法、某种定罪、某种控告放在我们身上，它就不是从第三层天上来的，而是属撒但的天使，装作光明天使。这些天使来传假福音，但很容易把他们识别出

来，因为他们不是叫人敬拜至高上帝的儿子耶稣。他们带来假福音、假耶稣和虚假的灵。既然有恩膏在我们里面，我们又行在上帝的大能和同在中，很容易分辨什么是真理，什么是错谬。这一点至关重要，因为我们需要天使。我常常向上帝呼求说：“父啊，求祢派遣更多的天使来香港。”

我们从启示录可以粗略估算出，天使的数目有好几万亿。这说明地上每一名信徒真正对应着几百万天使。天使的数量大大超过那恶者，但许多天使坐着很无聊，无所事事，因为教会不相信需要天使和它们的活动。即便如此，我们在整本圣经，无论是旧约还是新约，都看到天使的活动。

我敢肯定，彼得很高兴有些天使叫狱卒沉睡，打开监牢的门，使他的锁链脱落，救他脱离捆绑（使徒行传 12:7）。我敢肯定，使徒保罗很高兴正起风暴的时候有主的使者出现在船上（使徒行传 27:23）。我敢肯定耶稣非常高兴有天使来伺候他（马太福音 4:11）。耶稣本来可以一次召唤一万两千多名（十二营）天使，但祂并没有召唤他们（马太福音 26:53）。祂让自己经受十字架，好叫锡安和天上的荣耀释放出来，也叫我们能到这个有着不计其数天使的地方。今天，我们就在锡安，在长子的总会，那里有千万的天使从天界带来好消息，向承受救恩的人宣布，我们在基督耶稣里有一份基业（希伯来书 12:22-23）。

这篇关于新约和我们至高大祭司的信息不只是知识性和头脑性的。这篇信息能使我们进入不可见界的奇迹，叫我们毫不费力地行走、生活和流动在上帝的超自然范畴中，不是靠着我们肉体所行的事，也不是靠着禁食或我们的圣洁程度。在恩典范畴里行事在于耶稣的表现：祂的圣洁、祂的智慧、祂在十字架上的献祭。我们单单敬拜和荣耀祂。

耶稣是新郎，我们是新妇。我们戴着绝美的订婚戒指，祂愿意我们炫耀给人看：这圣灵的凭据，我们得基业的首付款和担保金。

我们在天上的婚姻

父大大喜悦圣子，祂怎样大大喜悦圣子，也照样大大喜悦你。你在爱子里蒙接纳。

……祢爱他们如同爱我一样。

约翰福音 17:23

祂对我们有一种忌邪的爱。祂在追求我们，不是心存那种没有安全感、傻里傻气的忌恨，而是怀着圣洁正直的纯净之爱。祂只是想要得着我们。祂藉着先知以赛亚说：

惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯……

以赛亚书 43:25

祂非常想得着我们，甚至去对付我们从头一个亚当那里承受下来的罪和不义。祂藉着十字架上已完成的工来对付它。祂宣告将祂的义赐给我们，好叫祂合法地、完全正直地将祂忌邪的爱倾注在我们身上。祂愿意拥抱我们，圣经甚至使用婚姻的类比来描写祂与我们之间的爱情关系。

我们嫁给谁了呢？我们是嫁给律法了呢？还是嫁给天上的新郎了呢？

我在前面已经写过，我们有一种默认设置，就算我们听过十篇讲解恩典何等奇妙的信息，开始略微有了一些领悟，希望这恩典的福音千真万确，然而有一篇信息从某个真诚的人那里传到我们耳中，虽说他真诚，却是错的，他将律法和恩典混杂在一起，结果又让我们没了安全感，又扰乱了我们。然后我们再次失去这一切的确信，按着这个世代败坏智慧的宣传程序，又回到默认设置。马上又感觉不安全。

因此，不能只是略微有些领会，而是需要上帝的超然大能，需要与上帝相遇，需要恩典的启示从各个不同的角度一次又一次临到我们。我们在香港的这间教会，多年以来我从各个不同的角度传讲所赐的义，一个又一个的人蒙了光照。仅凭几次讲道不可能颠覆上千年黑暗时代的影响。保罗常常在某个地区一住就是两三年，他来到一个地区，不是在那儿过周末，讲几篇得心应手的信息，随后飞到世界各地。比如说，他住在以弗所，天天讲道，达两年时间（使徒行传 19:9）。这名恩典的斗士曾在第三层天上遇见上帝，每一天他都传讲这福音。保罗说他是希伯来人中的希伯来人，第八天受割礼，然而这一切律法上的义和犹太教的荣誉，与认识基督相比，根本算不得什么。

……看作粪土，为要得着基督；并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义。

腓立比书 3:8-9

他在以弗所的两年时间里，福音传遍整个小亚细亚地区，他们全都听见了福音。你能想象每天都听见这好消息吗？！每天都有放射性的沉降，他把两个亚当分开，传讲上帝的大能。你来想象一下增量解释启示的这种势头，直至他们再也容纳不下。他们的辐射性实在太强，迫使他们带着福音出去，走进社会。

仅凭几篇信息决不可能使我们坚定相信义的启示和这恩典的奇妙。务要把它呈现出来，坚立起来。你还记得以赛亚书 54 章，上帝起誓说，祂不再向我们发怒，不再收回祂平安的约，也不再使祂的恩宠离开我们。这段经文再往下一点，上帝在誓词中接着又说：

你必因公义得坚立……

以赛亚书 54:14

这是祂在前一章，以赛亚书 53 章应许过的所赐的义。祂起誓之后，向因着所赐的义而得坚立的人发出应许：凡为攻击你造成的器械必不利用，你必不至害怕，必远离欺压，凡聚集攻击你的，必投降你。凡用舌头指控你的，你必反唇相讥。（以赛亚书 54:14-17）我们既然信主，就可认领这些应许，因为我们的根基建立在义的启示上，我们在光明中行。我们的头脑没有腾出空间去品味谎言、欺骗和掺假的真理。我们浸透在耶稣的启示里，祂是我们的至高大祭司，本着更美的应许立下更美的约。

控告者

“魔鬼”这个词的希腊文是 diabolos, 意思是“控告者”，英文的 diabolical 一词正是从这个希腊文而来。他在外面毁灭你和我，要行偷盗和杀害的事，但他的称谓并不是“强

盗”、“杀手”或“毁灭者”。这些都不是他的称谓，而是把他称为控告者。我知道，耶稣说他“从起初是杀人的”，也是“说谎之人的父”（约翰福音 8:44），但他的名字却是 diabolos。之所以将他命名为控告者，因为他不能马上抢夺、杀害和毁坏我们，而是先控告我们，一点一点一点一点把我们弄得筋疲力尽，直到定罪和控告最终成功地刺透我们的灵魂，甚至到一个地步，随后可以抢夺、杀害和毁坏。魔鬼知道他不能直接来找一个基督徒，一击致命。

这比较像斗牛士的策略，他不是一下子叫庞大的公牛致命。有一次我在南非的罗伦佐·马克斯（Lorenzo Marques）观看一场斗牛表演，这个地方当时还是葡萄牙的殖民地。他们在斗牛以前，先去戳这头公牛，以各种卑鄙手段激怒公牛。然后这头重达千斤的肉牛在盛怒之下冲进圆形竞技场，寻找目标准备往死里冲撞。谁能承受这么大气力的东西呢？接着我们听见号角声响起，有一名小小的芭蕾舞演员戴着小小的玫瑰花饰，舞姿轻盈地跳出来，看着相当有女人气。我心里想：“他完蛋了，绝对没有生还的可能！”

他穿着红色披风，走进圆形竞技场，刺激向他猛冲的公牛。他晃动红色披风，大声喊着“ole!”。何等怪异的表演！万一这头公牛知道敌方并不是红色披风，必定直接冲着芭蕾舞演员撞上去，瞬息之间他就会发现，他好像多不饱和人造黄油一样流得满地都是。

每次公牛经过斗牛士，他都拿出锋利的刀片有策略的戳进某些肌肉，有十到二十次。他知道不可能一招戳死这头公牛，必须去戳支撑牛头的肌肉，戳到脊椎的某个部位，所以他必须摆布公牛，叫它把头低下。斗牛士切中脖子上的肌肉。我看着这个庞然大兽慢慢被人治死。实在太侮辱公牛，我都想哭。它甚至抬不起头来。

这正是临到世界各地信徒身上的事。教会一头雾水，并没意识到十字架上其实已经征服魔鬼、解除他的权势，并向他夸胜。他利用宗教和律法主义的红色披风迷惑我们。他有一套策略，反复控告和定我们的罪，直至最后可以抢夺、杀害和毁灭。他摆布我们，使我们因着羞耻和失败垂头丧气。

然而，上帝却使我们抬起头来！

但祢，耶和华，是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。

诗篇 3:3

你来想想使徒保罗和他经历的一切。他之所以没有精神崩溃、精疲力尽，只能归功于一件事：他了解上帝永不消退的荣光。他了解恩典。他忍受艰难、逼迫、挫折、失望，就连他建立的教会也起来反对他。然而，他坚韧不拔。快到生命尽头的时候，他说过这类的话：

因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间……

腓立比书 1:21-23

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。

哥林多后书 4:17

……[我]以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的；因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。

哥林多后书 12:10

这个人的生命一定有什么秘诀。他所知道的，当然比灵恩派、五旬节派和福音派更多。他有新约的启示。

律法先生

我要快速总结一下为何颁布律法。目的不是使我们称义，不是使我们得生命，不是救我们、不是鼓励我们、不是坚固我们、不是使我们圣洁、也不是帮助我们胜过罪。律法的目的是强化罪、定我们的罪、压垮我们、唤醒罪。颁布律法是要叫我们看到自己在头一个亚当里的死亡光景。律法常常使我们知道自己的过失，使我们感到不配。律法“攻击我们”、“有碍于我们”（歌罗西书 2:14）。

我们还回到婚姻的类比，嫁给律法可不是好事。然而圣经说，生在这地上的人，生来全都自动嫁给了律法：

弟兄们，我现在对明白律法的人说，你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以丈夫活着，她若归于别人，便叫淫妇；丈夫若死了，她就脱离了丈夫的律法，虽然归于别人，也不是淫妇。

罗马书 7:1-3

我认为这里保罗不是在争辩离婚和再婚的案子。我相信他在阐明摩西藉着律法所教导的东西。耶稣来了，全然带来律法的灵意，宣告我们在新约以下。法利赛人仰赖摩西，冲淡律法，适应自义者的口味，叫他们能遵守得住，但耶稣对他们说，律法的存在不是叫他们看着还行。律法的存在，是让他们看着很差劲。耶稣重新将律法提升到它的灵意，好叫它彻底否定一切的自义。

在罗马书第 7 章，保罗教导说，我们进到世界，嫁给了律法，但我们不能只是跟律法离婚，改嫁给耶稣。这等于属灵意义的犯奸淫。若要婚姻终止，必须有一方死亡。然而，律法不可能死，因为律法中这些义的标准来自上帝。

律法是一位专挑毛病的丈夫，他从未动过一根手指头帮助我们，反倒欺负我们，还有一点很气人，他一直都对。设想嫁给一位专挑妻子毛病的丈夫。每天早晨他把闹钟调在 5:30，催促妻子起床。她规规矩矩地起床，双脚着地，穿上拖鞋。然后她去做早餐，冲咖啡。她把咖啡端给满腹牢骚的老公，他抱怨说：“这咖啡没冲好！不够热！”丈夫坐在床上喝咖啡，她下厨房做腊肉、煎鸡蛋，给他预备早餐。然后丈夫下来吃饭，又一次说做得不够好。“女人，把这个端走，我不想吃这东西！”她的人生真是痛苦，因为丈夫老是挑毛病，老是对她吆五喝六，从未动过一根手指头帮助她，却总是强迫她顺从和服事自己。他毫无浪漫温情、毫不友善，不考虑她的缺乏，也不体贴她的情感状态。

恩典先生

我们究竟怎样才能从律法中释放出来，好叫我们归于耶稣呢？只有藉着死：

我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给上帝。

罗马书 7:4

耶稣非常愿意将祂的爱大大施予我们，甚至来替我们而死，而后祂从死里复活，不是作律法之类的丈夫，而是按着祂良善的性情作一位和蔼可亲的丈夫。现在我们向律法已经死了。我们不能局部死亡，要么是彻底死了，要么就是没死。不可能死的程度不够深。说到基督徒是否在律法以下，存在这样一种论点。有人认为，我们是靠着恩典得救，却要靠着律法成圣。为何还有人激烈辩论这件事，真是不可思议。圣经说得一清二楚，我们向律法死了，已经归于别人。

耶稣在十字架上亲身担当了律法，将它废掉，在十字架上已经废掉恶霸。耶稣为我们的悖逆受刑罚，从而废掉律法。现在我们嫁给了这位温柔待人、善解人意、富有洞见、体谅人的救主。

设想这个女人以前嫁给了恶霸，现在嫁给了恩典先生。早晨闹钟没有响，她在床上一跃而起，去冲咖啡，新丈夫问她：“你到哪里？”

她说：“我去给你弄咖啡。”

丈夫说：“什么？！这里的咖啡我来冲。”于是他下楼梯，给她预备好早餐，然后她才下来。丈夫在服事她、爱她、呵护她，但她觉得肯定只限于今天，或许还有明天。然而，丈夫却日复一日地呵护她、关怀她、爱她。每当她坚持要去冲咖啡的时候，丈夫都说：“听我说，在这个家里，这个头是你的上司。我要你顺服我。你只管躺在床上，我去冲咖啡。”听见这话，她吃惊得说不出话来。

顺服我们天上的丈夫是什么意思呢？生命流向何方呢？我们又怎样在生命中作王呢？是借着我们所行的事，还是借着我们所领受的东西呢？罗马书 5:17 怎么说呢？

若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？

罗马书 5:17

我们既为基督徒，怎样在生命中作王呢？我们从天上的新郎那里领受洪恩，从而作王。不是借着我们为祂所做的事，而是借着祂浇灌在我们生命中的东西。我们结生命的果子，这果子来自一种亲密的关系。突然我们发现事奉的门在敞开，有人在得救，神迹在发生，上帝在恩待和提拔我们，而我们却并未寻求这些东西。我们在追求与新郎的亲密关系，顺服祂。我们让他给我们端咖啡，祂在祝福我们，将恩典浇灌在我们生命中，好叫我们开花结果。然后我们对生命有越来越多的影响力，因为我们只是领受而已。

以前我们适应了老恶霸的宣传，祂不断指出我们的毛病，要求我们更加卖力，做得更好一

点。在许多信徒的脑海里，依然遗留着这位老丈夫的可怕影响，因为没有意识到他已彻底离世。相对于这位老丈夫，我们已经全然死了。耶稣从死里复活的时候，祂复活成为赐我们生命的新丈夫，律法在十字架上已经废去。你怎样顺服新丈夫呢？

教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。

以弗所书 5:24

在我们的婚姻当中存在一个作头的位置，比如说，格兰达和我会讨论一些事情，虽然我敬重她，听取她的看法，但有些时候必须由我来拿主意。照样，天上有国度的秩序和权柄。父、子、圣灵都是同等的，子却安心地顺服父，圣灵为荣耀子而顺服子。三位一体之间的生命有很美的和谐关系。我们千万不要把新时代运动或世俗人文主义的观念带进教会，因为行不通，只会造成破坏和混乱。

国度的秩序只有散发着恩典、保障和上帝慈爱的馨香才能运转。我们不能以律法主义的态度强求顺服，上帝也没有这样强求我们。实际上祂说：“你躺在床上，我去弄咖啡，我来做这件事，我要带给你恩典，我要带给你生命，你要领受洪恩和所赐的义，在生命中作王。”

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 5:25

耶稣没有躺在床上，而是起来为她舍己。今天有许多人教导说，我们必须为祂舍己，其实是祂为我们舍己。

要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁。

以弗所书 5:26

不是我们使自己成为圣洁，不是我们使自己圣洁，是祂在为我们做这件事。祂“用水藉着道”把我们洗净，使我们成为圣洁，洗净我们。祂越多向我们讲祂的恩言，便越发用水藉着道洗净祂的新娘，因为平凡的弟兄姐妹忠于恩典的信息，恩典的职事和恩典的信息便藉着上帝的灵运行在他们心里，从新郎那里浇灌在新娘里面。

……可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。

以弗所书 5:27

这种圣洁不是过时的假圣洁，它在于天上的元首。我们用不着害怕顺服新郎，因为祂从不会出错。我们能降服于祂，因为祂竟愿意为我们舍己。

重回苦待你的丈夫身边

我们有可能担当不了这位新郎的爱。有时候感觉过于美好，不可能是真的！我再说，我要趁着这个很好的时机重申一次，我们不是鼓励人犯罪。其实，也用不着我们鼓励人犯罪。犯罪的潜能一直都存在，甚至在我们睡醒的一刻都有犯罪的可能。有时候我们明明在犯罪，甚至都察觉不出来。然而，有时候我们闯了祸、犯了错，或者做了一些傻事，开始顿足捶胸。等天上的新郎来到，我们感受到的全都是丰厚的恩典。

应对这样一种爱可能有难度，我们害怕自己受骗。这恩典的信息是否太离谱了呢？这些意念冒出来的时候，你要问问自己律法达到过何种程度？律法有多极端？耶稣说，人若违犯律法，要把你的眼睛剜出去，把手砍掉，用石头打死你。律法说，如果你的孩子一直行为不端，要把孩子带到营外去见长老，把孩子用石头打死（申命记 21:18-21）。既然律法这样离谱，恩典也就更加离谱！律法极端得吓人，但恩典的极端程度更加奇异。

我们不淡化律法，因为我们若淡化律法，就使恩典看着如同一种不健康的极品。按着律法真实的样子来传讲它，恩典就会显出它真正的奇妙程度。我们若淡化律法，就不会从中释放出来。我们如同女人曾有一个苦待她的父亲，后来又嫁给一个苦待她的男人，因为她所知的只有这么多。

有一次我们教会有个姊妹来敲门，她哭着说：“我老公疯了，他刚才脱得一丝不挂，把东西扔得满屋子都是。他要杀我。罗博，你能帮帮我吗？”我认识她丈夫，因为我让他们在我家住过三个月，有意想帮帮他们。于是我开车到他们家，进到屋里一看，好像他把冰箱里取出来的东西全都画到了墙上。他咯咯直笑、疯疯癫癫、被鬼附了。他刚打过老婆。我问他：“你觉得你在干嘛？！”

他抓起一个威士忌酒瓶，把它砸碎在墙上，威胁说：“我要杀了你！”

我站在那里环顾四周，静静地祷告说：“主啊，这一切是咋回事啊？我只是想帮一下这两个人的婚姻！我该怎么办？”在圣灵的恩膏下，我直接盯着这个人的眼睛。突然一下子，他放下瓶子，跑向窗户，从这个三层楼的窗户跳了出去，赤身裸体。随后我把这个姊妹拉到我家，告诉她这婚姻很有可能结束了，劝她当天夜里跟我们住在一起。

她嚎啕大哭：“我受不了他了，我受够他了！全完了！我受了好多年的欺负。”这个姊妹很聪明，本来可以拿到硕士学位，但可悲的是，她竟忍受这个人。我很感恩她决定住在我们家，她终于见到了光明。

到了半夜，我们听见有人咚咚咚砸门。我透过窗帘往外看，是他。我要很不好意思地承认，接下来我做了一件事。我告诉格兰达不要开正门。又对他妻子说，呆在卧室别出去。随后我指示格兰达透过窗帘盯着他，与此同时从工具箱取出一把锤子，从后门溜出去，穿过灌木丛绕到前面，悄悄潜伏到他身后，拿稳了锤子。那时她可以开门了，因为只要他掏出武器，我就能一锤子砸下去。当天他已经做过好几件很暴力的事，所以他是危险人物。我的想法很扭曲，既然他信主，万一我必须“打发掉”他，他也会跟耶稣同在。

格兰达见我到了他身后，就把房门打开。真没想到，他完全变了一个人，好像一只小羊羔。邪灵又一次进入休眠状态。他呼唤着妻子的名字，令我们惊讶的是，妻子竟然向他跑过去。他向妻子挤眉弄眼，妻子回应说：“好的，亲爱的。”于是跟他回家去了。这究竟是咋回事啊？！

上帝立刻在我的心里说：“这就是基督徒的做法。”他们回去找律法，在灵性上犯奸淫。她们回到苦待她们的丈夫身边，因为他们有很深的负罪感综合症，感觉实在不配，应当挨打。

有时候我们新丈夫的爱实在太太，我们感觉不配得到他的善待。我们短暂地跌倒，便回去找那位苦待我们的老丈夫，让他把我们修理好，使我们配得回到美好的新丈夫身边。这就是基督徒所说的忽上忽下、起伏不定的关系。他们没有意识到自己正在更换丈夫的关系中受苦。

我们若看见一些基督徒凄凄惨惨、遍体鳞伤，不能敬拜上帝，他们的光景不是因为罪，而是因为又回去找脾气暴躁的老头。等他们回头去找耶稣的时候，耶稣必定以绝对慈爱的眼神看着他们说：“你们根本不需要回去，我不是律法，我在十字架上已经赦免了你们一切的罪。我已经废掉律法，解除了它的权势。我之所以这样做，是因为我永远不想让你感到不配。我要爱你，使你成圣。我为你舍己，我要使你成为圣洁。我的话要洗净你，让你光芒四射。只管跟我在一起，跟这恩典信息的真理在一起。不要听人劝说而离开这真理。不要听人劝说你，我的恩典过于极端。我要医治你的心，我要作你的安慰者，我要作你的策士。”这不是夸大其辞，这是我们的丈夫，这才是恩典的福音，这才是好消息。

军旅往事

最后，我想跟你分享一个故事。我在南非东南海岸一个冲浪群体中长大。我非常喜欢德尔班（Durban）市整个冲浪的场面。我略微涉足了一下以大麻和狂欢为代表的毒品文化。我们过的不是那种组织化的生活，只是开心找乐。十八岁那年，南非军队征召我们入伍，不是仪仗兵之类的部队，而是受训练庶守边疆的部队，防备有些国家起歹意侵犯我们。我可不想保卫种族隔离，但是我若不去参加一年的训练，就会坐牢。

我跟其他同伴一道上了火车。我们全都留着长头发和胡子，带着我们的冲浪板，因为他们鼓励我们带上运动装备。然而又实在想不通，因为我们是去距离海岸线 800 公里的内地！我不知道我们当时是怎么想的。我们走了一整夜，加上第二天的上午，最后我们昏昏沉沉地到了一个名叫金伯利（Kimberly）的车站。随着火车缓缓停下来，我们看见一些身材高大、穿戴着军装和条纹的人。他们有些人身材极其高大，胳膊和头发特别长，从他们的后背耷拉下来，简直是证实了进化论。我们听见的第一个指令很严厉：“从现在开始，我就是你的爹娘，我叫你干嘛，你就去干嘛！如果我说跳，你就马上跳起来，同时问一问‘跳多高？’”

尖叫声和呼喊声混杂在一起，他们把我们扔在车辆的后座上。他们给我们剃了头，于是我们变成一个编号，一个啥也不是的人。我的编号是 70359。这个数字深深印在我心里。我们绕着阅兵场列队往前走，子弹在我们头顶上呼啸而过。凌晨三点钟，我们必须一跃而起，整理好床铺，作队形训练。太可怕了！我实在想返回德尔班！但这还没完。多年以后，部队依然在征兵。有可能某个礼拜天我正在讲道，突然电话响起来，因为某个镇上有人闹事，或者爆发了骚乱。由于我是牧师，我们进去的时候，把我留在后面，同时有战斗人员向我们冲过来。这已经成为生活的常态。

有一天上帝呼召我去澳大利亚生活。这可不是为了逃离南非，而是上帝的呼召。我在动身以前，必须先到军营办理退役手续。我走进军需部，上交我的步枪和装备，签字，取走我的退役证书。在动身去澳大利亚前一个礼拜，我已挣脱了以前束缚我的事。我不再向南非军方交账。我百分之百地自由了！

你来设想这样一种场面：假如我当时从阅兵场走出去，听见士官扯着嗓子喊：“鲁孚，立正！”又会发生什么事呢？在熏染了二十年之后，条件反射肯定会触发我心里的某种东西。我很可能会在那里站立一秒钟琢磨一下。然后估计我会低头看一下我的退役证书，意识到我已脱离了这位士官，我已挣脱了这套军队的律法。我甚至有可能反过来向他扯着嗓子喊：“喂，士官！喂，士官！你猜怎么着？你一点都别想再碰我了。你不能再拿我怎样了。这是我的退役证书！我已经脱离你了！”他有可能扯着嗓子，大声呵斥，警告我，但也仅此而已。我向他道别的时候，他有可能气得脸色发青。“再见了，长官！跳华尔兹的玛蒂尔达！跳华尔兹的玛蒂尔达！”

我们务要知道自己嫁给了谁。撒但一定会利用律法，利用这么多年的熏陶和宣传来欺负、苦待、击打和控告我们。我们若适应了它，就会诱发对我们的定罪，我们就会顿足捶胸。然而，我们应当快快转变观念，晓得我们在这一切的事上已经死了。我们嫁给了另一位美好的丈夫，脱离了老丈夫。我们再也不会回到他身边，永远不会！随着时间推移，这种熏陶会慢慢消失。法利赛人或撒都该人再也不能利用你的良心。“墙上的镜子啊，镜子啊，我们众人有谁是法利赛人啊？”这句话再也行不通了。

我们在律法上死了，好叫我们归于耶稣，祂是赐生命的丈夫，使我们有能力结生命的果子。基督身体上的每位信徒若都接受罗马书第7章的启示，我们若顺从上帝的灵，在这种奇妙自由中行事，上帝的生命就会流淌在教会里。我们就能经历到天使的活动。我们不用追逐神迹，它们会毫不费力地散发出来。甚至现在，在有些会众中间，神迹文化正在蓄势待发。我向你保证，上帝的旨意是让遍满全地的新娘认出她的丈夫是谁，领受丰盛的恩典。

耶稣怎样，我们也怎样。耶稣并没有追逐神迹。祂常对人说：“你去吧，你得医治了。”有个女人从身后走来，摸祂的衣裳，祂先问道“有谁摸我？”而后回答说：

耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。”

马可福音 5:34

她试图悄悄地在人群中跟上来，因为她知道自己在违背律法。按照律法，她不可在户外的公开场合露面，因为她有血漏的问题。律法还告诉她，她不配看上帝的正脸。耶稣行走的时候，她只能旁观。于是她不声不响地跟在祂身后，利用祂来满足自己的需要。

她并非在寻求耶稣，只是听说耶稣做过一些好事，听说祂爱妓女，还听说祂跟税吏和罪人一起坐席，喜欢跟这些人在一起。她听说，耶稣每到一个地方都会赶鬼，释放人。有人对我们说：“不要寻求祂的手，要寻求祂的面！”然而，她既没有寻求祂的面，也没有寻求祂的手，而是窃取医治的能力。她以为耶稣感觉不到，但恩膏极其真实，甚至因着别人的信心，祂感觉有能力离开自己。

或许犹大说：“检查一下你的钱包吧。”

或许彼得说：“是谁摸你了，告诉我，我把他们的耳朵切下来！”

或许多马说：“主啊，我怀疑谁都没摸你。”

其他人说：“谁摸你？人人都在摸你！”

耶稣转过身来，好叫她看到自己的脸，并称她为“女儿”。何等亲切！她违背了利未记的律法，窃取医治的能力，现在突然正对着上帝的脸，上帝还称她为女儿！这位上帝是谁呢？你能从宗教得知这位上帝是谁吗？不能。你必须亲自遇见祂。

父啊，这福音比别人真正告诉过我们的都更好。我们感谢祢叫我们生活在这个时代。这是一个复兴和恢复真理的时代。我们感谢祢让那些坐在黑暗里的人看见大光。我们愿意回应你的劝勉。我们要兴起，我们要发光，因为我们的光已经到来，祢的荣耀在我们身上兴起。列国的财宝都受吸引来开启这福音真理的光。国王、女王、有影响力的人受这光的吸引，纷纷前来。父啊，我们感谢祢赐给我们天上的新郎。一切在灵性上与律法所犯的奸淫，我们都悔改。我们从律法中释放出来。我们再也不会活在这种咒诅之下。如果我们有片刻的时间暂时陷入条件反射的光景，我们也要突然相信施恩的圣灵在我们里面兴起，宣告说“真理！”，我们的心就会借着真理而释放。父啊，求祢用我们天上新郎的馨香来膏抹我们的生活。我们奉耶稣的名，为此而感谢祢。上帝的羔羊，祢是配得的，阿们。

第十二章 恩典的两个组成部分

希伯来文“膏抹”这个词的译法之一是“按摩”。膏抹按摩我们，释放那压伤的人。这膏抹医治伤心的人，使忧伤的灵离开我们，赐给我们华冠代替灰尘，又以喜乐油和赞美衣代替忧伤的灵。忧伤的灵不是一种幻想的、心理学的东西，而是邪灵的压制。你要相信我，我之所以知道，是因为我经历过。有可能某一天我很快乐，正在往前走，突然一下子忧伤笼罩住我，我觉得有一种不可见的敌意在纠缠和怨恨我。它是敌基督和敌恩膏的灵，是一种恨恶恩典的巫术之灵。

数年前我传讲恩典的头一个系列，似乎我们让魔鬼大吃一惊。聚会大有荣耀、自由惬意。聚会结束的时候我们合上圣经，回到家中，感觉特别开心，但随后那个礼拜闹得天翻地覆。不单单是环境出了差错。那是一种忧伤的灵，有一种烦躁、易怒和精神紧张的情绪在攻击我们。没有合乎逻辑或理性的东西来解释它。那是地狱对这美妙信息的反应。那时我认识到这信息对黑暗来说是何等大的威胁。

在哥林多后书 12 章，保罗说到他受“攻击”或折磨。不是上帝折磨和攻击保罗，为了整垮他，把一根刺加在他肉体上；那是从撒但来的差役，我们应当知道，从撒但来的差役并不是上帝派遣的。

有些人喜欢回到旧约，围绕一些意义模糊的经文建造神学，声称恶的责任在上帝身上。现在撒但上不去天堂，不像控告约伯那样控告我们。依照启示录，上帝的羔羊已将那控告人的丢下去。他不再在全地上走来走去，然后到父面前控告我们。在十字架上已经解除他的权势，剥夺掉他的能力，向他夸胜。所以他知道只有一个办法能把他的权势夺回来，从而去攻击教会，就是藉着传讲律法和那位假丈夫来迷惑教会。缴械的仇敌因而再次武装起来，利用律法来控告我们，乔装打扮，仿佛上帝在背后控告我们，定我们的罪。然而，随着这真理的光来到，我们越清晰地认识福音，就越容易分辨什么来自上帝，什么不是来自上帝。律法主义开始在我们生命当中重现的时候，我们甚至开始自我诊断，像一位随从圣灵的超然医生，晓得怎样检测和诊断它。

你要记住一点：我们在恩典的真理范围内走出去的时候，必定有人反对。我们不是与属血气的争战，所以对攻击我们的人不应当变得苦毒和愤怒。保罗学到这个功课，对人宽厚谦卑。他受到更多羞辱，竟然学会因着上帝的良善而喜乐。跟保罗一样，我也想学会越来越多地因着上帝的良善而喜乐。我想做一个有爱心的人，而不是按着世上的智慧以血气来回击别人。我真的想学会这个秘诀，能够越来越多地爱别人。

以前有一位澳大利亚姊妹在印度北部宣教，她的丈夫和两个儿子坐在摩托车上，激进的印度教徒活活烧死了他们。令人希奇的是，她却爱那些杀人犯，饶恕了他们所有的人。这位信基督的姊妹竟不怨恨那些杀害她家人的凶手，成千上万名印度教徒因而从印度各个地方乘火车去见她。他们从未见过这样的事。我们越多传这福音，就越能谦卑地对付抗拒福音的人。

接纳的恩典和使人有能力的恩典

现在我要转向恩典的两个组成部分：接纳的恩典和使人有能力的恩典。恩典就是恩典，我们

无法将恩典真正分开，但为了让人认识得比较清楚，我们要从两个角度来看恩典。接纳的恩典是指上帝对我们无条件的接纳。使人有能力的恩典是指上帝以大能使我们圣洁、清洁、动机、爱心和胜过罪上有长进。恩典使我们在生命中作王，突破不正常的怪圈、习惯和行为模式。上帝的恩典使人有能力的方面还在神迹、奇事、异能和医治上表现出来。

若干年前，上帝主要针对使人有能力的恩典这个问题，开始真正对付我，因为我牺牲了接纳恩典的启示。祂启示我，仇敌把律法带进来，乔装打扮，把它伪装成使人有能力的恩典，将越来越多的苛刻条件加在上帝的百姓身上。仇敌利用律法，摆出恩典的姿势，其实却是那位老丈夫要求我们做越来越多的事：“你若真在恩典以下，必定拒绝一切不敬虔的事，必定胜过这一切的罪。你若真在使人有能力的恩典以下，肯定愿意为上帝舍去生命和钱财……”这是冒名顶替，将自己伪装成恩典。

使人有能力的恩典促使我们往前冲，变得越来越像耶稣。我们效法祂的形像，直到有一天变得好像上帝儿子的孪生兄弟一样。人们看完福音书之后，再看看我们，他们会评价说，我们看着跟祂一模一样。我们变成祂的形像和祂的样式。赐自由的灵已将我们从一个级别的荣光改变成下一个级别的荣光。有一天我们要看见这种荣光，因为这是上帝对我们生命的呼召。然而，若是过分追求使人有能力的恩典，低估接纳的恩典，最后我们会变得再次痛苦，想去行更多的、拥有更多的、经历更多的、看见更多的神迹。我们回到律法的奴役之下，感觉我们没有达标。我看见过一些教会毁掉自己，因为他们追求看到更大的神迹奇事，过分追求使人有能力的恩典，牺牲了接纳恩典的启示。

我们已在基督里得了丰盛。我们已在基督里蒙接纳。在耶稣还没有行一个神迹之前，甚至在祂没有讲一次道之前，在祂没有做一件超自然的事之前，父说：

这是我的爱子，我所喜悦的。

马太福音 3:7

这是身份、接纳和赞许。它是上帝在耶稣尚未行一个神迹、奇事和异能之前接纳的恩典。若是按照自己行多少神迹、有何等圣洁、有何等成功、事工有多大来确立我们的身份，就立在非常不稳固的根基上。

可悲的是，事工的成长有可能超过它们的带领人。事工的成长有可能超过他的品格、稳固程度和内心的正直，导致它们轰然倒塌。诚然，带领人恳求从上帝那里看到更多的神迹，他们的动机很好，因为他们天生就是这样。比如说，我不喜欢遇见红灯，感觉好像是魔鬼的阴谋，有意放慢我的速度！我老想超过在我前面的那辆车，因为我想抵达我要去的地方。无论我“悔改”到何种程度，都毫无改变，因为我天生就是这样。如果带领人没有这种天性，就不应当作带领人，因为带领人应该有往前冲的渴望。

但是说到底，干劲背后的动力若是对身份的需要，就容易使我们受到伤害，只注重使人有能力的恩典，牺牲掉接纳的恩典。我相信上帝此时不会允许我们更多看见使人有能力的恩典，祂要先在我们生命当中立好接纳的恩典这个根基。在 80 年代早期，我花费大量时间恳求上帝作更多的事，祂回应我说：“儿啊，我不打算做更多的事，我打算先在你里面做更多的工作，然后才能藉着你做更多的事。无论男女，若有人谦卑行事，不再自以为义，也不会因着我藉他们所做的事而沾沾自喜，我要让他们作神圣的管家，将前所未有的神迹、奇

事和异能托付给他们。”

在那段时间，有一个美国人把我从人群中呼召出来，预言了格兰达和我昨天谈论过的事。不可思议、超乎自然！这个人一句接一句把格兰达和我讨论过的话准确复述出来。然后他又说：“你不断地呼求‘求祢做更多的事，做更多的事，做更多的事’，上帝却对你说：‘我不打算藉着你做更多的事，我打算在你里面做更多的工作。’”我不知道他在讲什么，我也不喜欢这句话。

我并不知道，上帝打算在我里面建立接纳的恩典，好叫我们五十五岁的时候，在事奉三十一年，结婚差不多三十五年之后，借着一些神迹有可信度。格兰达和我一路之上并没有留下破碎的教会、破碎的生命，损害别人。从前我觉得上帝应该给我一些提升，但祂从未给我那种提升，今天我为此赞美上帝。当时我的看法是上帝有我很幸运，世界在等候罗博·鲁孚和他的恩膏，但感谢上帝，幸亏祂的看法跟我不一样！

我相信后续几代年轻人的突破速度会比我们快很多。一旦父辈打下基础，随后就会迎来稳定。事实上，我自己正在向下一代人学习。有一些小狮子已经崭露头角，领受了恩典和荣耀的启示。我在倾听他们，看他们的书，邀请他们在我们的聚会上讲道，跟他们配搭。我不在意人的年龄或性别是什么。我要向他们学习。

上帝已经告诉我，在我人生的暮年，祂在释放更大级别的荣耀和使人有能力的恩典。大部分时候，我在接纳的恩典周围安营扎寨，因为接纳的恩典根基越深，上帝就越发能够冒着风险将那使人有能力的恩典托付我们。可能需要二十年时间才能挖好根基，但随后只要几年时间墙壁就能建起来。房子要立在坚实的根基上。另有一个选项，把大房子建在浅薄的根基上，很快就会倒塌下来。

在爱子里蒙接纳

奉上帝旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。愿恩惠、平安从上帝我们的父和主耶稣基督归与你们！愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。

以弗所书 5:1-6

你来听听这些温馨的言词：儿子的名分、接纳。我们应当能够分清公义、怜悯和恩典。设想你为人父母，有一个你深爱着的儿子，另一个年轻人杀害了你的儿子。你生活在一个容许死刑的国家，不但如此，政府和司法体系还协助你更方便地行使参与处决的权利。无论你决定亲自动手治死他，或者交给政府将他绳之以法，都属于你的权利。“以眼还眼”是执行公义，完全正确。看见那个年轻人遭到报应，绝对在你的权利范围之内。然而，设想你非但没有处决杀害儿子的年轻人，反倒收养了他。这是恩典。

另一方面，怜悯不同于恩典。怜悯可能使你对那个年轻人说：“你所做的很可怕，但我们饶恕你。我们不再让你承受什么刑罚，但我们再也不想看见你。”怜悯使你受到保护，不受确

实罪有应得的报应，但恩典却赐给你不配得到的东西：恩宠、祝福、儿子的名分、接纳。恩典让你得到儿子的名分。恩典让你受到接纳。恩典使你对杀害儿子的年轻人说：“我以怎样的感受、疼爱和关怀来看待我的儿子，也怎样看待你。”没有一个人有能力做到这一点，但上帝每天都在做这件事。

我们在天父的恩典中行事，就开始表现出祂的品格特征。我们蒙召不是为了盯着自己的过犯、失败和缺点，也不是互相盯着对方的亏欠、过犯和缺点。我们要抬头盯着天父的性情。向上发出的爱是敬拜；向外面善待我们的人发出的爱是关怀和欣赏；向自私自利、冷酷无情、苦待我们的人发出的爱则是恩典。受人讥笑和吐唾沫的时候，却不动怒，而是对父说：“赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这种爱是恩典。

有一个人名叫司提反，这个人满有上帝的智慧和大能。这个人热心寻求上帝，满有恩惠，满有信心。他只有一个愿望，看见耶稣得荣耀，行很大的神迹奇事。会堂的自由民众向他发怒，妒忌他。他们诬告他，说他的谎话，开始攻击他，因为他们无法容忍他说话所靠的圣灵。然而，尽管面对这一切，他依然传讲耶稣基督。他们咬牙切齿，声嘶力竭地喊叫，开始向他扔石头，最后砸死了他。他快死的时候，抬头仰望，看见天开了，人子站在父的右边。他看到上帝的荣耀。耶稣一直都坐在父的右边，为什么站着呢？上帝的儿子正在为司提反起立鼓掌！司提反将他所看见的事告诉百姓，然后向父祷告说：

“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话，就睡了。

使徒行传 7:60

司提反表现出他主人的性情。

这个世界充满了罪。我们要想批评人、论断人，用不着往远的地方看。因着人彼此相待和相互苦待的做法，把这个世界搅得乱七八糟，充满可怕的罪孽。然而，我却有此信念，恩典的能力大过罪的权势，最终恩典必在这地上得胜。罪在哪里显多，恩典就更显多了（罗马书 5:20）。若说罪如同雨降在这地上，恩典就如同洪水满溢在这地上。我的上帝是美好的大洋，我的灵魂喜爱在祂里面遨游。祂是我们的避难所，祂是我们隐密的藏身处，至高者在这里荫庇着我们。

我们正在进入一个时代，不再是平常所见的教会和基督教。我们正在进入一个时代，我们行事的时候，觉察到祂的面光正在上面照耀着我们。我们要以对上帝前所未有的爱来爱祂。我们要洞察这份天上的威严。渺小的“神”让人感到无聊，转移他们的视线，陷入可笑的、毁灭性的、犯罪的行为；但我们伟大的上帝要使我们欢喜，祂要感动我们的心和我们的全人，那时牺牲似乎也不是牺牲了。

本来应当判我们死刑，上帝原本可以非常慈悲地只将怜悯赐给我们，赦免我们的罪，不叫我们得到所赐的义。请你不要搞错我的意思；就算我们得到的一切只是赦免，也足以为此在剩余的永恒里感谢上帝！然而，可悲的是，许多基督徒认为上帝只是赦免了我们的罪，并没有使我们脱离律法。律法控告我们的时候，问题就来了，导致我们认为不再得赦免。这样一来，我们必须一次又一次地得着赦免。我们陷入一种负罪感的循环，后来又有一种得赦免的感觉，最后像染上毒瘾一样，离不开这种循环和这种感觉。我们染上宗教麻醉品的毒瘾。

耶稣借着在十字架上一次完整的献祭，永远赦免了我们。祂解除了执政掌权者的权势，废掉律法，使我们得到所赐的义。祂使我们的内心受割礼，又使我们有新造的性情，释放我们脱离宗教麻醉品的毒瘾，不再追求人的赞许。我们是自由的，因为我们在爱子里已蒙接纳。

你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样……

罗马书 15:7

祂是怎样接纳我们的呢？祂不单单将怜悯赐给我们，而且还将恩典赐给我们。父怎样看耶稣全然无罪、毫无玷污而接纳了祂，也照样接纳了我们。这种与父的关系将会影响我们与周围世界的相处方式。

你来读一读以撒·华兹（Isaac Watts）在圣诗《我每静念那十字架》（中文又名《奇妙十字架》，*When I Survey the Wondrous Cross*）中的优美词句：

每逢思想奇妙十架，荣耀之主在上悬挂，
万般尊贵顿看有损，从前所夸今觉鄙下。

求主禁我别有所夸，但夸我主代赎十架，
从前所慕虚荣假乐，今因主血甘尽丢下。

试看其头其足其手，慈爱忧愁和血并流，
如此爱忧自古焉有？荆棘反成荣耀冕旒。

宇宙万物若归我管，奉献仍难偿主恩眷。
主爱如此超奇深厚，图报必将身心全献。

耶稣在十字架上的时候，旁边有两个强盗，他们所受的是应得的报应。有一个嘲笑耶稣，另一个却有奇异的信心。他看出这个遍体鳞伤血流不止的人就是弥赛亚。即便是梅尔·吉布森在他的电影《基督受难记》里也无法完全刻画出那种击打和压伤的程度，因为这其实不是鞭伤和毒打造成的结果。上帝取来放大镜，从头一个亚当起，直至世界的末了，把散落的罪恶、罪孽和邪恶光束搜集起来，将所有的光束聚焦成一次灼伤性的冲击波，聚射到耶稣基督身上。一切的疾病、一切的贫困、一切的恨恶都聚焦在这位上帝的儿子身上。根据以赛亚书，祂的容貌毁损得辨认不出来（以赛亚书 52:14）。然而这名强盗看见上帝的儿子，知道祂是弥赛亚。这名强盗挂在十字架那里，血流不止，几乎不能动舌头说话，最后说出一句恳求的话：

“耶稣啊，祢得国降临的时候，求祢记念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”

路加福音 23:42-43

在他们还没打断这名强盗的腿，加速他死亡之前，耶稣已经死了。后来有人把他们埋葬

了，送进亚伯拉罕怀里，这是十字架以前有信心的人死后去的地方，他们在那里等候，尚未上天堂。到复活的日子，各处的坟墓都裂开了，已死的人在耶路撒冷四处走动。十字架的后果震天动地，有极大的能力。大地震动，殿里的幔子从上到下裂为两半，天昏地暗，耶稣在那升天的大日里从死里复活。

祂仅仅离开荣耀的天界三十三年，现在返回那里，诗篇提到当时这场就职典礼。他们欢迎君王回家：

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和華，在战场上有能的耶和華。

诗篇 24:7-8

这里讲的是耶稣返回天堂，带着被掳的一同回去。所有在十字架以前死了的信徒跟祂一同回来，他们走进天界。天使长宣告说：“荣耀的君王、上帝的羔羊、犹太支派的狮子回家来了！我们要敬拜祂！”耶稣威风凛凛、大有荣耀地走进天堂，有个人紧挨着祂从容不迫地走进去，就是那名强盗，他寸步不离地跟着耶稣。设想天上有这段虚构的对话：

天使长米迦勒：“耶稣，对不起，恕我冒昧，他是谁啊？”

耶稣：“我们一起挂在外边，他求我接纳他，于是我就接纳他了。”

米迦勒：“他是哪一族的？什么门第？第八天有没有受割礼啊？”

耶稣：“我不知道，我们挂在一起的时候，我才碰见他。”

米迦勒：“好吧，他受洗了吗？”

耶稣：“没有，他没办法受洗，因为我们当时在十字架上。”

米迦勒：“好吧，他会说方言吗？”

耶稣：“哎呀，不会，我们简直不能说话，因为我们的舌头肿得厉害。”

米迦勒：“不过，不过，耶稣啊，他跟你在一起，好像同为后嗣。他做过什么事啊？”

耶稣：“他求我接纳他，我就接纳他了。米迦勒，你看可以吗？”

米迦勒：“哎呀，主啊，既然你看可以，我没问题。快点进来吧。”

你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。儿子的名分。接纳。

主祷文

现在我要涉足一些危险的领地。大家要注意、注意、注意！我在这里要驳斥宗教传统，所

以接下来的内容有可能让大脑有些不适应。截至目前，我已论述过对付巫术的灵，正确分辨旧约和新约，以及新约是何时订立的，正因为已经写过这些内容，我才敢冒这个风险。我们竭力阐述了一点，新约始于五旬节那天。请你尽最大可能不要误解我接下来要说的话，也不要听见我没说的话。耶稣在四本福音书里说过的一切话，我们都应当非常严肃地对待，但是朋友们，我们应当记住，耶稣在十字架之后和新约开始之后依然借着圣灵对教会讲话。耶稣就是那预言的灵，祂说：“凡有耳可听的，就应当听圣灵说的话。”

耶稣在新约开始之前所说的事，固然是以上帝真实无伪之道的身份说的，但这些事是在旧约的背景下说的。有时候祂对自以为义的人说话，所以把律法指给他们看。有时候祂对谦卑的人说话，所以把恩典指给他们看，教导他们亚伯拉罕的约并未随着律法的生效而废止。

耶稣提供的这份祷告文后来称为主祷文，其实是在教导他们怎样结合旧约的背景来祷告：

免我们的债，如同我们免了人的债。

马太福音 6:12

这句话我们已经听了好多年，却没有对我们产生应有的影响。我们不应当不假思索地直接全盘接受。耶稣是在摩西的旧约之下教导人。我们必须把这一点考虑进去，因为它的意思是说，我们在多大程度上饶恕人，也只能在多大程度上得到赦免。因此，只要在我们生命当中的某个方面未能完全饶恕人，我们在这个方面就得不到赦免。假如今天或者随便某个时间我们死了，心里还有一些没得到赦免的成分，我们就会直接下地狱，因为除非完全得到赦免，否则我们上不了天堂。这是一件我们应当考虑到事情，因为它有可能成为魔鬼利用的漏洞。比如说，魔鬼有可能迷惑一个人，让他觉得自己患了癌症之后没得到医治，是因为他对别人有苦毒，还没饶恕那个人。这种思维方式使我们陷入一种非常容易受伤害的境地。

我相信耶稣死在十字架上，为要按着更美的应许抬举我们进入一个更美的约。我们进入新约的时候，一切都改变了。新约将一切全都扭转过来！在新约里，现在不再是怎样饶恕人，就怎样得饶恕。今天我们是怎样已蒙饶恕，就要怎样饶恕人。

主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。

歌罗西书 3:13

并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。

以弗所书 4:32

我们从天上得来的饶恕不是因为我们在多大程度上饶恕人。相反，我们怎样饶恕人，是因为上帝已经怎样饶恕了我们。我们接纳人，不是为了叫天堂接纳我们。我们接纳人，是因为我们已蒙接纳，已有儿子的名分。这种饶恕人的动机更为健康、更为圣洁。如果我饶恕人的动机只是因为害怕别人来折磨我，这是一种担惊受怕的动机。举例来说，“格兰达，我饶恕你，因为我想上天堂。我不想对付折磨我的人，免得给魔鬼留地步。”这种饶恕人的动机是不健康的。

保罗在歌罗西书第 2 章说，在十字架上，我们的一切过犯都得了赦免：

……上帝赦免了我们一切过犯。

歌罗西书 2:13

这件事在你和我还没出生前就做成了。我们进到基督里的时候，十字架的一切好处全都打包完整地归给我们。所以现在，我们在这种自由中行事。我们愿意饶恕每一个人。甚至就算我不肯饶恕，等我死了，也会直接进到荣耀里，因为我已全然得到赦免。我真正饶恕人的时候，也不是出于自私的、律法主义的、受制于惧怕的动机。

这些出于惧怕的动机导致人怪异和失常。他们感觉饶恕人是一种义务，因为他们不想与天堂隔绝，不想下地狱。这种做法听着又像律法，致使人惺惺作态地假装饶恕，因为他们别无选择。好莱坞要是找演员的话，他们应该来教会找！我们活在这一切的外在义务和压力之下，使我们的灵魂土崩瓦解，导致我们失去动机的明智和纯净。福音不在于我们的外在行为，而在于我们为何做这些事，在于我们有怎样的内在动机，因为我们已蒙接纳。现在就能转向使人有能力的恩典了，因为我们更深入地理解了接纳。我们正在进入生命当中一个新的心理导向，它是健康的、圣洁的、渐进的。

恩典教导我们向世俗的情欲说不

保罗在提多书第 2 章谈到使人有能力的恩典：

因为上帝救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日。

提多书 2:11-12

提多书第 2 章没说律法教导我们，我实在太高兴了！律法什么都没教导我们，而只是定我们的罪、打击我们、指责我们、控告我们，却没有生命、没有智慧、没有能力改变我们的心。上帝美好的、使人有能力的恩典教导我们说不。我们向忌恨说不，向妒嫉说不，向说闲话说不，向说谎说不，向欺负人说不，向关系的不忠说不，因为恩典教导我们说不！

我上学的时候，并不是第一次就学会了老师教导的内容，而是需要一段时间，因为我在学习他们教导我的内容。上帝的恩典来了，并不是瞬息之间直接将一切全都教导我们，而后我们自动就会拒绝一切错误的东西。相反，这是一个过程，祂使人有能力的恩典是从接纳恩典的根基上作工。在这种时候，我们本来应当说不却没有说不，却依然在接纳的恩典上，在爱里里安稳。

在哥林多前书 15 章，保罗说自己甚至不配称为使徒，因为他曾逼迫教会。他接着写道：

然而，我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的，并且祂所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。

哥林多前书 15:10

我们若不明白接纳的恩典，就只好为上帝作工。我们活在本于行为表现的压力之下，去做

成这工作。然而，若是接纳的恩典使我们的生命散发出香气，上帝使人有能力的恩典就开始从接纳恩典的根基上彰显出来，然后我们突然发现自己有能力做更多、更多、更多的工作。格兰达和我过去几年所做的工作，放在十五年前有可能累死我们。有些人常常认为，既然年龄越来越大，我们应当放慢速度，但我喜欢布永康牧师说过的一句话：“飞机冲出跑道，就会拔地而起飞向天空。”他说的不是上天堂。他说的是靠着上帝的恩典出去作工，叫非洲和中国再有上千万的人得救。

千万不要模仿别人的信心和见证，千万不要跟别人相比和竞争，那样做会累死你。不要模仿特蕾莎修女，尝试达到她取得的成就。你最好确保自己明白耶稣的爱，如同特蕾莎修女明白耶稣的爱一样。你最好先搞明白这接纳的恩典，然后再去努力效法别人，靠着使人有能力的恩典行事。若没有接纳恩典的启示，他们找不到使人有能力的恩典。

我们传讲所赐的义和我们在基督里蒙接纳。我们事奉的一切，无论是关乎教会生活、经济学、职业技能、管教、人际关系、为人父母、或是婚姻，都必须建立在接纳恩典的根基上。我们必须先散发出这种恩典的香气，才能使人越来越有能力，走得越来越远。

父啊，我们感谢祢赐下上帝话语的启示和祢的智慧。我们永永远远都不可能凭着属血气的头脑，指望明白这些事，但祢赐人智慧和启示的灵正在开启我们悟性的眼睛。从上头来的光正在闪亮充满我们的灵魂，我们正在感知和分辨。我们愿意作一个受教和谦卑的人。我们不是纯粹借着演绎推理、人文主义的知识来获取这些见解。每当读圣经的时候，我们都等候赐人智慧和启示的灵，从而获取属灵的见识。父啊，我们祈求有更多从上头来的智慧彰显出来，教导我们，引导我们，好叫我们平平安安地撒种，获取公义的收成。主啊，我们感谢祢。奉耶稣的名，阿们。

罗博·鲁孚的其他书目

这些年来，罗博·鲁孚还写过其他几本书。你若喜欢这本书，可以随便索取一些罗博的其他书目，访问以下网址即可看到：

<http://www.robrufusministries.com/>

《活在上帝的恩典中》（*Living in the Grace of God*）

《入侵不可能界》（*Invading the Impossible*）

《出色带领者的缺失环节》（*The Missing Links to Great Leadership*）

罗博还有一个内容广泛的视频音频图书馆，储存着十五年讲道的内容，可供完全免费使用。请访问以下网址：

<http://www.ccihk.com/>

<http://www.youtube.com/c/CityChurchInternationalHongKong>

<http://www.robrufusministries.com/>

致谢

致 Tricia Gunn，你的爱心劳苦帮助这本书从粗糙的初稿中脱颖而出。Tricia，我真的感到特别荣幸，有你这样好的作者，这样优秀的神学家，竟然这样专心地服务这本书。你难能可贵、何等美好，你是我亲爱的朋友。你实在使我对这本书的梦想死而复生！谢谢你。

致 Sean Whaley，我恩典中的儿子，谢谢你在本书过程中的管理。只有上天知道你何等胜任，更别说你在缺乏睡眠的情况下依然保持清醒，长时间在这本书上劳作；此外你还经营着五个生意，负责管理香港国际城市教会！几乎没有一天我不惊叹上帝的美善，祂把你带到我生命中。主要倒不是因为你的舍己服侍，最主要的是我蒙此大恩，将你视为我所敬重、喜爱和钦佩的朋友来认识你。你是独一无二的 Sean，坚持自己的原则，坚强而又温柔，火热地爱着耶稣（我们的女儿 Bonnie 也是如此）。谢谢你对我的关爱。我看见你前途无量，远超我所达到的程度。深爱你的爸爸。

致 Lex Vlantis 医生，身为香港顶级的专业外科医生和卓越的讲师，本来要求你极度疲惫地工作好几个钟头，你还抽出时间为本书校稿。Lex，你是忠诚与传承、忠心与善良这些品质的典范。你的甘心乐意加速了这本书的出版。我永远感恩、无比荣幸、充实得难以言表，竟然可以称你为我的朋友。深深感谢你。

致 Greg Haswell，谢谢你盛情邀请我到乔治亚州的亚特兰大城，激励我解析在本书中包含的后续启示。你曾对我说：“上帝将许多人应当听到的一个信息放在你心里和口中”。这句话激发我付诸行动。针对这恩典的信息，人们提出各种需要澄清的问题，本书有三章解答这些问题，它们全都经过你的指导。我永远感恩。谢谢你。

作者简介

罗博和格兰达·鲁孚从 1979 年以来一直在带领很成功的教会，截至 2019 年，他们在香港带领国际城市教会（www.ccihk.com）。罗博是一位高度受人追捧的传道人，他去往世界各地的广大地区，使人听见福音真理的深刻启示，同时还把上帝的大能彰显出来。他的心愿是看见上帝恩典改变人的大能使人、教会和国家得着释放。

罗博和格兰达有三个儿女，都已长大成人：Jay, Ryan, Bonnie。还有 8 个孙子和孙女。

若想更多了解罗博和格兰达，请访问下面的网址：

<http://www.robrufusministries.com/>