

恩典

使人改变的大能

詹姆士·理查兹博士

目录

冲击波事工简介

1. 使人改变的大能
2. 恩典：上帝的能力
3. 耶稣的恩典
4. 罪在哪里显多
5. 在我的软弱当中
6. 针对罪的恩典
7. 上帝的百般恩典
8. 在心里面的恩典
9. 藉着义的恩典
10. 公义的护心镜
11. 心的出入口
12. 从坟墓出来
13. 需要的时候
14. 从罪中释放出来
15. 废掉上帝的恩典
16. 胜过试探
17. 使人改变的恩典
18. 感动内心
19. 恩典已成全
20. 毫不费力的改变
21. 关于上帝的真理

参考书目

作者简介

冲击波事工简介

詹姆士·理查兹（James B. Richards）是冲击波事工（Impact Ministries®）的主任。这一参与多方面事工的世界性机构正在发起一场势不可挡的事工运动，对全世界造成冲击。冲击波事工致力于向万国提供相关的、有意义的事奉，同时装备一批新型带领人，预备迎接新千年的挑战。为了满足这种普世性的需求，事工项目包括：

- 1.冲击波汉茨维尔市事工（Impact of Huntsville），位于阿拉巴马州汉茨维尔市一间朝气蓬勃的尖端地方教会。
- 2.冲击波国际事工（Impact International Ministries），该机构针对世界各国的宣教部门。
- 3.冲击波传道人国际团契（Impact International Fellowship of Ministers），旨在培训、装备和服事传道人把他们的呼召活出来的世界性事奉基地，同时开创新层次的带领。
- 4.冲击波国际出版事工（Impact International Publications®），透过书籍、音频、视频，以及其他出版资料，改变世界对上帝的看法。
- 5.冲击波事工（Impact Ministries®），在北美举办改变生命的培训班和对外拓展活动。
- 6.冲击波国际事奉学校（Impact International School of Ministry），在世界上提供最为独特的一种事奉培训机会。

要想获取理查兹博士提供的这些信息，以及其他服事信息，请按下述地址联络我们：

Impact Ministries®
4410 University Drive, Suite 109
Huntsville, AL 35816
(256) 536-9402
www.impactministries.com
e-mail: impactministries@impactministries.com

使人改变的大能

在认真信主的人中，最大的沮丧很可能就是改变起来无能为力。在大多数情况下，基督徒似乎把问题保留一辈子。这并不是上帝为基督徒所定的旨意；然而，大部分时候，这确实是事实。

我见过许多情况，有些人身陷网罗，似乎没办法挣脱出去。对绝大多数人来说，这是他们与上帝同行的主要苦恼。这种状况却不必维持下去。

当人刚刚得救的时候，通常会在生活的许多方面经历到立刻的转变。然而，这些转变却往往非常短暂。有许多信徒似乎旧病复发，重新受到归向主以前的罪捆绑。这不但造成显而易见的困难，而且还使得初信的人怀疑自己的得救经历。然而，我们是否重新陷在罪中，决不可成为判定自身得救经历是否可靠的标准。

然后还有那些我们重生之后陷入的罪。身为一名经验丰富的辅导人士，我留意到凡是把初信者辖制住的罪，胜过的人寥寥无几。一旦那种问题变成习惯，通常都会困扰人一辈子。正因如此，我们需要保守我们的心，胜过保守一切。倘若我们的心被罪败坏，那种罪似乎就不可能再胜过了。

这种败坏是怎样发生的呢？一个人陷入罪中，通常是由于不知道，或者不信上帝是在恩典当中行事。领受并继续留在恩典里，这是我们从圣经上得到的，胜过罪的惟一保证。使徒保罗写道：“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）

这样看来，正是这个恩典的问题，决定了基督徒生活是那种喜乐、和平、安息和得胜的类型，或是艰难、沮丧和失败的类型。假如初信的人继续在主里面，像归向主的时候一样，这些问题一个都不会再发生。“你们既然接受了主耶稣基督，就当遵祂而行。”（歌罗西书 2：6）

◆恩典赋予我们胜过罪的保证。

这是一项已做成的工

一个人在人生当中所能经历到的最大改变发生在得救的时刻。一瞬间一切都已改变。这种改变是借着简单相信而实现的。我们信上帝的那一刻，祂的恩典进到我们里面，我们就改变了。既然最大的转变是因为我们相信而实现的，何不继续那样简单相信呢？或者像保罗在加拉太书 3：3 所说：“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？”

换句话说，当你进到这种救恩当中的时候，上帝的灵在你里面做了一份工作。你是否认为，现在你已得救，所以要靠自己的能力来完成这工呢？答案是显然的。不是！正像你凭着自身的努力决不可能拯救自己，照样也不可能凭着自己下定决心而产生改变。你并不是先靠着恩典得救，然后再靠着行为得着义。

当你归向基督的时候，当你信的时候，上帝赐给你一颗新心，一个新灵。“我也要赐给你们

一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”（以西结书 36：26）上帝不但使你的灵成为新的，而且还使它公义、完备、成全。祂并未使你的灵成为一个必须长大的婴孩。祂已在你里面做了一份完备的工。你的灵与它将来所能达到的程度一样健全、洁净、公义、完备。

无需你变得公义起来，而是需要你已在你灵里面的东西，落实到在你的人生当中。既然如此，怎样把你里面的东西转化到外面去呢？你怎样把这一切的公义、圣洁和完备，转化到你实际生活的范围里呢？

◆上帝已经赐给你一颗新心。

你的心就是那扇门

上帝在你灵里做成的一切都是藉着你的心进入你的生活。你内心的光景决定了从你里面出来的是什么东西。上帝赐给你新灵的时候，你同时也领受了一颗新心。请你注意，心和灵并不是一回事。心和灵的希伯来文不一样，心和灵的希腊文也不一样，二者的功用有不同的描述。

心是你生命本体的所在地，它是真正的你。心是你灵里的身份和魂里的身份汇合起来的地方。上帝使你在新生命里面拥有的一切，都与魂里的意念、信条和情感交汇在一起。这一切汇合在一起就是真正的你。

重生的时候，上帝也使你的心得到更新。过去的一切伤害和惧怕都得了医治。信上帝突然变得容易起来。差不多对于一切事物你都有了新的感受，但对绝大部分人来说，这种状况却持久不了。为什么呢？

虽然我们的灵人只有上帝才能改变，但我们的心却有可能被我们的思维改变。当我们思考的时候，我们接触的东西，我们接受的信念——全都影响和感染我们的心。我们大多数人设法破坏上帝早已在我们心里做成的工作，从而限制上帝的生命流出去，流进我们的魂和体。

你要记住，心是上帝在我们灵里的生命抵达我们本体其余部分的管道。我们的灵有可能装满生命、医治、喜乐、正直，但我们内心的光景却可能拦阻这些东西转变成这一范围内的现实。

失去救恩的喜乐，失去对罪恶的得胜，失去得救的时候上帝早已赐给我们的任意一样东西，反映出来的都不是我们灵的光景，而是心的光景。

我来给你们讲一个我已听过千百遍的故事。讲述起来通常是这样的：

我得救了，一切都很好。我感觉到上帝的爱。我很开心，每一次祷告，似乎上帝都听我的祷告。生活实在激动人心。后来，不知道从什么时候起，情况起了变化。我感受不到以前的那种喜乐和平安了。我也失去了读圣经的兴趣。似乎全都枯干了。

我去找牧师谈话，他说，我刚刚得救的时候，是一个小小的婴孩基督徒。那时候上帝为我做那些特别的事，是因为我是一个婴孩。但现在上帝期待我长大成人，并且成熟起来。上帝期待我靠着自己的两只脚，站立起来。

这一建议似乎非常合理和实用，只不过有一个问题。你在圣经任何一个地方都找不到这类建议。你失去了那些感受，是因为你的心改变了。上帝并未改变；救恩并未改变；救恩的条件并未改变——**是你的心改变了**。因此，你不能有份与上帝早已为你做成的事。

大多数人在这时候接受这类建议，直接把他们推向行为，直接离弃恩典。正是从这里，我们开始竭力追求好的表现，好叫上帝再次把那些感觉赐给我们。因此，情感上的过山车旅行开始了。我们越多采纳典型的宗教建议，情况变得越糟糕。难怪有那么多人干脆放弃了！

深深的沮丧

这种两难处境造成的沮丧，由于上帝的终极呼召，极具戏剧性地成为现实。上帝造人的时候，意在叫人按着祂的形像和样式而活。人要按着上帝所赐予的这种身份和义，随之与上帝发生亲密的关系。惟有当人弃绝了上帝所赐予他的身份时，便失去了与上帝有份关系所必需的信心。

从时间的起头，人的归宿一直都是藉着上帝的大能，效法主耶稣的样式，与我们的上帝、也是我们的父之间，保持一份爱意融融的关系。这就是信徒最崇高的呼召。

这种转变惟有借着主耶稣才有可能实现。“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”（罗马书 8：29）人生来就有与祂的创造主相像的迫切需要。大卫这样说：“我醒了的时候，得见祂的形像，就心满意足了。”（诗篇 17：15）重生的信徒有那种变成祂模样的需要。无论我们何等想要应付它、遮掩它、歪曲它，这种渴望还是在我们里面。这是我们新性情的一部分，圣灵继续在我们里面作工，为要成就它。

为这个缘故，想要改变的欲望在每一个信徒里面都非常强烈。对许多人来说，这种与生俱来的需要正是沮丧的一个主要根源。圣经说，所盼望的迟延未得，令人心忧（箴言 13：12）。尤其我们所指望的是一种品格的改变，从而释放我们脱离那些长大后渐渐厌恶的罪，就更是如此。我们很想改变，但那似乎是办不到的事。

人可以用许多方法把这种改变上的无能遮掩起来。应付这种问题有许多种体贴肉体的方法，压制自己、自圆其说、批评别人、律法主义、郁郁寡欢，仅仅是其中的一些而已。信的人若不学会领受改变的恩典，他的生活必将充满沮丧和诡诈。

我们必须了解祂

一直以来我观察到一件事，大部分基督徒想要改变。他们只是不知道怎样改变。对许多人

来说，对改变的渴慕转变为一辈子与肉体的争战，导致一种“行为心态”。这些人固然有可能过谨守道德的生活，但他们依然几乎经历不到内在的得胜。他们的意念依然在心里激烈较量。他们甚至有可能参加一个又一个培训班，一次又一次找人辅导，寻找“受膏抹的秘方”，好释放他们得自由。

真正的得胜远远超越行为和表现。倘若我们心里面巴不得以另一种方式行事，即或行为正直也没什么价值。真正的得胜并不是一边离弃罪，一边又很想顺从它；真正的得胜乃是带着一种深切的快乐、平安和满足感离弃罪。

上帝预备的是比“咬紧牙关”更美好的事。祂的旨意并不是让基督徒的日子如此艰难，祂的旨意是我们“荣上加荣，如同从主的灵变成的”（哥林多后书 3：18）。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（马太福音 11：28）倘若你的基督徒生涯属于劳苦沉重的那一种，现在就该到耶稣那里去。你可能会说：“我已经归向耶稣，我已得了重生。我知道我得救了，我不需要再到耶稣那里去。”哎呀，不行的，你需要。你需要到祂那里去，了解祂，好叫你得以安息。或许你遇见过耶稣，但现在该去了解祂了。

对我们来说，以色列民是一个预表或榜样。我们可以从他们的错误当中吸取教训。他们的主要错误就在于不肯进入安息。他们不肯相信上帝，容祂使他们得胜。上帝愿意他们进入应许之地。祂愿意他们居住在自己未曾盖过的房子里，从他们未曾栽种过的树木上摘果子吃。换句话说，他们要享受别人劳苦得来的果子。

但他们却不愿进入应许之地。相反，他们看看仇敌，他们看看拦阻，他们看看巨人，然后说：“这件事我们办不到。”上帝知道他们单凭自己办不到，祂也没指望他们靠自己的力量来做。祂说祂要把仇敌赶出去，他们却信不过祂。就如希伯来书 3：19 所说：“这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。”

以色列人死在惧怕、沮丧、受惊吓的旷野，因为他们并未进入安息。他们并未进到一种境地，相信上帝怎样说，就必怎样照着去做。照样，倘若我们不进入安息（恩典），也必死在我们的情感旷野。

我们既蒙留下，有进入祂安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了……

但我们已经相信的人，得以进入那安息，正如上帝所说……因为那进入安息的，乃是歇了自

己的工，正如上帝歇了祂的工一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从

的样子跌倒了。（希伯来书 4：1，3，10-11）

信任是争取来的，从来不是赠送的。我们与人相处的时候，渐渐信任他们。随着我们渐渐认识他们，开始信任或者不信任他们。若想认识某个人，你必须去了解他。以色列人却不了解上帝。他们并不是真正认识上帝。摩西认识祂，但以色列人却仅仅是知道祂的一些事情。

你若肯谦卑自己，了解祂，就必为你的灵魂找到安息。因为如耶稣所说：“我的轭是容易的，

我的担子是轻省的。”（马太福音 11: 30）由于你的轭并不容易，你的担子也不轻省，你并未真正与耶稣同负一轭。你并未了解过祂，你并不是真正认识祂。你依然在靠着自己的力量和能力而劳苦。

随着你藉着相交、祷告和学习圣经的生活渐渐认识祂，必能享受到你大大羡慕的转变和更新。不再是竭尽全力设法来改变，而是自然而然地发生转变，就好像轻松穿上一套新衣服一样。然而，你不是穿上新衣服，而是要穿上新的你。圣经吩咐我们“穿上[了]新人；这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。”（歌罗西书 3: 10）

你可以改变，改变的大能就在你里面。随着你读这些页面上的文字，必定发现靠着上帝的大能可以毫不费力地改变。

二

恩典——上帝的能力

传统上，我们一直都把恩典定义为“不配得的上帝恩宠”。尽管这条定义是对的，但它并未告诉我们恩典究竟是什么；而是仅仅告诉我们恩典是白白得来的。我发现对恩典最简洁的定义之一就是“能力”。恩典是上帝在人里面运行的能力，使他能够做成靠着自己的能力做不到的事。

人从未有过改变本性的能力。耶利米问过这样一个问题：“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的，便能行善了。”（耶利米书 13：23）人人生来都有一个犯罪的本性，无论有多少善行都改变不了这一本性。

在律法之下，大家拼命地想要改变，但圣经说，义决不会凭着行律法临到任何一个人。律法并未改变人；而只是为他们提供了一套行为准则。律法的软弱在于肉体（见罗马书 8：3）。当新约圣经提到肉体的时候，我们通常误解了这个词的意思。我们以为肉体不过是指身体的强烈欲望。虽然有时候圣经提到肉体指的是人的欲望，但这种意思极少出现，尤其在保罗的作品里面。肉体指的是人的能力。我们若是藉着自己的力量和自身努力想要改变、表现，或变成我们应当成为的那种人，就是在肉体当中行事。这正是律法不管用的原因。它取决于人的能力（肉体）。

既然人绝不可能凭着自己的能力（肉体）遵行或顺服律法，律法不过就是知罪的源头而已。

耶稣买来这种能力

耶稣来，乃是为了赐给我们新生命。这种新生命绝不只是进天堂的门票，它是在我们的灵里面瞬间生出来的一种新性情。根据希伯来书 7：19，10：14 和 12：23，在重生的时候，灵人就已得着完全。假如我们并不是住在身体里面，又没有魂的话，这就足够了。然而，这两种东西我们都有，上帝的心意并不是让我们里面得救，外面还和以前一样。祂也不是指望我们凭着自己的能力来改变。祂已在主耶稣里为每一个人开通一条转变的路。在里面完备的东西，也可以改变外面。

约翰说：

太初有道，道与上帝同在，道就是上帝……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典

有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。（约翰福音 1：1，14）

耶稣浑身洋溢着、各个部分都覆盖着、丰丰富富地有恩典（上帝的能力）和真理。耶稣作为一个人，单单靠着领受上帝的能力（恩典），就可以行在上帝的真理当中。耶稣所做的一切，都是以一个充满恩典的人这种身份来做的。祂为我们树立了完美的榜样，叫我们看见一个人可以怎样超越罪而生活。祂乃是靠着上帝运行在祂里面的能力做成的。

◆恩典是运行在我们里面的上帝的能力。

你可能会说：“很好啊，耶稣可以！我可不行。这句话对我能有怎样的帮助呢？”约翰福音 1: 16 接着说：“从祂丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。”那种运行在耶稣里面的丰满恩典，我们也能领受（上帝的能力运行在我们里面）。正是这种恩典，使得新约的生活成为可能。若是离开恩典（上帝的能力），我们只好依然靠着自己的力量努力行事，那样我们也就不比旧约信徒更强了。

耶稣降临之前，人已有真理，因为律法借着摩西赐下来（见约翰福音 1: 17）。律法是真理。人努力遵行这种真理，但他却因为肉体而失败了（依赖自己的能力）。肉体并没有顺服上帝的能力。肉体只愿意满足自己的私欲。

但恩典和真理是由耶稣来的。耶稣不单单带来了真理。单有真理只不过是另一套人类顺服不了的律法。当耶稣来的时候，祂不但为我们带来真理，而且还为我们带来活出那个真理的能力。这就是两个约截然不同的地方。头一个约取决于人；第二个则取决于上帝。头一个约因着人给上帝成就的事而使人得荣耀，第二个约则因为上帝在人里面成就的事而使上帝得荣耀。

有些人极其迫切地想要改变的人，他们读经，指望只要读读圣经就能帮上忙。然而，他们读得越多，越是沮丧，因为他们不断发现有些方面成全不了。单单知道经上的话是不够的。我们必须知道怎样得着必要的恩典，去把上帝的话活出来。

◆耶稣使我们有能力把真理活出来。

它是恩赐——不是律法

我们拿来耶稣的教导，已将它们转变成一套新的律法，好叫我们顺服。但祂的教导遵行起来的难度却远远超过律法。耶稣远远超越了行为表现的范围；祂聚焦在动机和宗旨上面。祂不但说我们必须行正直的事，而且必须发自内心地行出来。

当耶稣向人讲解律法的时候，把它提高到一个不可能遵守得住的标准。首先，祂把它提升到内心的层次。祂叫宗教界看见，上帝想要的，不仅仅是正确的行为表现；而且祂还要正直的心。其次，祂确定内心的动机必须始终是爱。其他任何一种动机都是不能接受的。

耶稣其实并不是教导新约的人，而是教导律法的人。祂在教导中提到要有一个新约，这个约要比头一个约更美。这个约要给备受折磨的灵魂带来安息，而不是更多的折磨。这个约将要由上帝来坚立，它要赋予人行出来的能力。这就使得这个约实在是大好消息。上帝来作工，

我们则相信和接受。

当耶稣谈到进上帝的国将会何等艰难的时候，祂并不是说得救或者上天堂何等地难。救恩的呼召是针对“一切信祂的”（约翰福音 3: 16）。救恩的呼召是说，你若劳苦担重担，可以来，祂“就使你们得安息”（马太福音 11: 28）。祂邀请你来，却又说进天国是何等艰难，这似乎是自相矛盾。

天国和上帝的国是一回事。只要快速浏览一下四卷福音书，就会发现他们用词乃是按着写作对象而转变。耶稣从死里复活，并用祂的血立下新约，那时候上帝的国就建立起来了。

有些人不愿把恩典和义视为从上帝而来的白白恩赐而接受，对他们来说，进上帝的国就很难了。那些把耶稣的教导拿来，使它们成为一套新律法的人，比起那些在摩西律法之下的人，势必会有更大的挣扎。

倚靠耶稣

对于相信全备福音的人来说，最沮丧的事情之一就是耶稣所有的教导和应许全都知道，却没有能力把它们落实出来。只有当我们把知识付诸实践的时候，知识才能使人满足。不能付诸实践的知识最终势必造成对真理的否认。因此，领受恩典，把我们所知道的行出来，这件事至关重要。

上帝的话惟有借着祂的恩典才能在我们里面作工。当我容许耶稣作这份工，只在祂旁边陪祂同行的时候，祂的轭也就容易起来。当祂作这份工的时候，我就受吸引，以亲密、爱慕和欣赏的态度倚靠祂。这种关系决不会渐渐老化，或者变得律法主义，基础就在于对祂的这种倚靠。

因为我倚靠祂，所以祂成为我赞美的源头，祂成为我生命的源头。我的意念、行为和态度围绕着祂旋转。耶稣自己成为今生和永恒的焦点。在人面前，我因祂的恩典、慈爱和怜悯而承认祂。在上帝面前，祂成为我信心、平安、喜乐和赞美的源头。若是离开主耶稣的恩典，我永远都不可能像圣经呼吁的那样，进入全身心投入的个人关系。然而，在祂丰满的恩典当中，祂却成为我一切的一切。

这样看来，我务要领受上帝的能力，务要叫它在我里面作工。我不再对自己寄予信心，我要全然倚靠主耶稣，以祂为荣耀。我不要以在祂里面拥有的这份盼望为耻。祂既动了这工，就必使它完工（见腓立比书 1: 6）。

◆耶稣是生命的源头——也是赞美的源头。

三

耶稣的恩典

耶稣在人生的各个方面都是信徒行事为人的完美典范。祂在地上的生活和事奉当中，向我们显明了两件非常重要的事：祂将上帝显给人看，又显明一个充满上帝大能的人可以做到的事。这两件事情都是借着运行在祂里面的上帝恩典（能力）来成就的。

我们认识耶稣的人性极其重要。对祂人性的错误认识将会限制上帝在我们生命当中所能成就的一切。正是主耶稣的人性，为我们提供了得胜盼望的基础。人若看不出耶稣是一个充满上帝恩典的人，也会导致他不把自己看作一个充满上帝恩典的人。

耶稣以恩典之下的人这一身份而活

敌基督的灵歪曲得最厉害的教义之一，正是围绕耶稣的人性而展开。甚至在初代教会的时期，针对耶稣真实人性的攻击猛烈到一个地步，早期新约圣经的作者不得不来解决这个问题。今天我们在主流基督教当中有许多这种教义的提法，而它也正是失败生活的基础。

使徒约翰说：

凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于上帝的，从此你们可以认出上帝的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于上帝，这是那敌基督的灵。（约翰一书 4：2-3）

这里牵涉到的，绝不仅仅是一项证据，看一个人是否能够重复“耶稣基督既是人又是上帝”这句话。

早期的诺斯底主义者否认耶稣真正变成一个与我们一样的人。作为回应，约翰写信说，凡是否认耶稣人性的教训都在敌基督的灵影响之下。当然，这句话并不意味着某个人不得救，只是说明他在神学的这个方面是在敌基督之灵的影响之下。使徒行传 10：38 指出，耶稣是一个在圣灵的大能之下行事的人，而不是凭着自己的能力。

有关耶稣人性的教导丝毫没有减少耶稣的神性。祂是肉身之中的上帝。祂是上帝的儿子，然而祂却倒空了自己（见腓立比书 2：5-8）。尽管祂是神，但祂在地上却倒空了在天上时候拥有的神性大能。

为何我们明白这一事实如此重要呢？我很早与主同行的时候，就看到这一真理是一个关键点，我要么由此打败魔鬼，要么被他打败。我看到耶稣行事的时候，是身为一个充满上帝的灵与恩典的人，于是看到约翰福音 14：12 应验的可能性：“我所作的事，信我的人也要作。”假如耶稣所作的一切，都是以上帝的身份作的，那我休想去做同样的事。既然祂做的时候，是一个充满上帝恩典的人，那我也可以除灭魔鬼的作为。我也可以胜过罪，成就我的呼召。

耶稣有能力讲道（见约翰福音 8：28）、行神迹（见约翰福音 5：19），并行出祂所行的一切事，因而继续不断使上帝得荣耀。祂从未暗示过，祂所行的哪一件事是凭着自己的能力或才干作成的。既然这能力不是祂自己的，那又是谁的呢？显然那是上帝的能力（恩典），在祂里面运行（见约翰福音 8：28）。

耶稣并不是生来就有这种能力（恩典）；而是在其中成长。路加福音 2：40 说：“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，**又有上帝的恩在祂身上。**”（黑体字加以强调）随着耶稣在上帝的智慧上增长，祂对上帝在祂里面所运行大能的认识也在增长。

既然耶稣可以抵挡罪，我们也可以

先把所有的神迹搁在一边，有一个方面，超过其他任何一个方面，我们应当从中认识到上帝运行在耶稣生命当中的恩典：耶稣是一个从未犯过罪的人。我曾听过各种各样的辩论，耶稣是否也有可能犯罪。有一点似乎相当明显，肉体的私欲不存在的地方，也就不可能有试探（见雅各书 1：14）。希伯来书 4：15 说：“祂[耶稣]也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。”耶稣受的试探与我们没什么区别。祂的肉体也羡慕不合乎天父旨意的东西。那并不是某种“假试探”，而是“与我们一样”。既然试探是真实的，犯罪的可能也就是真实的。耶稣也有可能像其他任何一个人那样犯罪。

耶稣何以能够得胜犯罪的欲念呢？希伯来书 4：16 接着给出了答案：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”耶稣在需要的时候，就到父面前领受恩典（能力）。祂在肉身当中也是痛苦挣扎，就与我们一样。圣经说祂受试探的时候受苦：“祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”（希伯来书 2：18）对祂来说，这是一场争战，就与我们一样。然而，祂学习从上帝的恩典当中汲取力量，超然地得胜了犯罪的欲念。

◆耶稣原本有可能犯罪，但祂从未犯过罪。

耶稣怎样靠着运行在祂里面的恩典得胜犯罪的欲念，祂怎样靠着恩典完成祂的事奉，我们也照样能叫上帝的恩典在我们里面运行，使我们也有这样的能力。耶稣是我们的楷模，我们的榜样。祂叫我们看见怎样靠着上帝的恩典生活。祂叫我们看见一个顺从圣灵的人可以有怎样的境界和成就。

得胜、平安和大能都在每一个基督徒可以获得的范围之内。靠着上帝的恩典，得胜在我们身上，应当像在耶稣身上那样平常。但我们也必须像耶稣那样，学习利用上帝的恩典。我们要想取得同样的得胜，也必须使用同样的源头。

耶稣是我们惟一的榜样。祂所作的一切，我们也可以去做，因为那同样的恩典也在我们里面。你可以超越罪恶而生活。你可以变成你愿意成为的那一种人。

◆耶稣的得胜源头，也可供我们使用。

四

罪在哪里显多

我基督徒生活的大部分时间里，说到恩典时代，我一直在接受不准确的教导。别人教导我说，在这个时代，恩典**遮盖了罪**。恩典基本上简化为一种不配得的恩宠，而它使得上帝不计较、饶恕、宽容罪成为可能。别人教导我说，我们应当预想到自己犯罪，但上帝的恩典足以遮盖那种罪。毕竟，罗马书 5: 20 说：“只是罪在那里显多，恩典就更显多了。”

尽管我所受的教导也有一些道理，但它却与恩典没有多大关系。上帝依然恨恶罪，上帝拯救人，不是叫他犯罪之后，可以逍遥法外。祂拯救人，是叫他从罪中出来。祂赐给人能力，靠着祂的大能胜过罪。

罗马书 6: 14 这样说：“罪必不能作你们的主……”假如罪还能作你的主，你依然有一个罪的本性。当你重生的时候，罪失去对你的辖管。在你重生的时刻，你离开倚靠自己力量的律法范围，进到倚靠上帝力量的恩典范围。罗马书 6: 14 继续解释罪为何不再辖管信的人：“因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”罪失去了它的辖管力，这是因为恩典，因为上帝大能的可用性。因此，恩典并不是上帝不计较你罪的能力；而是祂在你里面运行，拯救你脱离罪的能力。

不要顺从罪——而要胜过罪

“这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！”（罗马书 6: 15）我们不需要被动地顺从罪，而后等候上帝的恩典来饶恕我们。我们需要在犯罪前先顺从上帝的恩典。我们需要胜过罪。恩典与胜过罪的能力有关——而不是上帝饶恕罪的能力。怜悯才是上帝饶恕的能力。我为着怜悯感谢上帝，但我宁愿行在祂的恩典里面。

甚至在一个人领受了上帝的怜悯之后，他也常常活在定罪之下。罪损害了人心，使他将来难以信任上帝。尽管上帝的怜悯已经藉着主耶稣施予我们，罪却使我们怀疑上帝的慈爱和祂饶恕的能力。

大部分基督徒对于胜过主导他们人生的问题几乎不抱希望，他们甚至发展出一套哲学理念说，饶恕比抵挡罪更容易。这种生活方式就是迫不及待、准确无误地承认说：“我没有力量胜过这种罪”。然而，上帝的本意从来不是叫我们凭着自己的力量来胜过这种罪。这样做等于是重新进入律法（肉体）的范围。

当雅各吩咐我们抵挡魔鬼的时候，他在这句话的前面先提到一条应许：“但祂**赐更多的恩典**，所以经上说：‘上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。’”（雅各书 4: 6，黑体字加以强调）“祂赐更多的恩典”，这句话什么意思呢？比什么更多的恩典呢？相比罪的权势，祂赐人更多的恩典（能力）。“只是罪在那里显多，恩典就更显多了。”（罗马书 5: 20）无论犯罪的欲望何等强烈，从来都不要紧；上帝必赐更多的恩典胜过那种罪，也就意味着你的状况还有盼望。

◆你要感谢上帝的怜悯，却要行在祂的恩典里。

然而，上帝只将祂的恩典赐给谦卑的人。谦卑不过就是甘心使你的意思、意见和观点降服于上帝的观点和旨意。骄傲的人有可能并不狂妄自大，甚至都不是直言不讳。他有可能是一个文质彬彬、腼腆羞涩的信徒，但他感觉凡事都必须凭自己的力量去做。他也许从未求过人一件事，包括上帝在内。这种人领受不了恩典。上帝愿意我们使自己降服于祂，亲近祂，倚靠祂。当我们这样做的时候，也就开始领受这种恩典。我们领受到上帝的恩典（能力）之后，那时候就作好了抵挡试探的准备。

真正的属灵争战

圣经描写了在基督徒生活当中进行的争战。不知怎么回事，好些人完全误解属灵争战；因此，他们所参与的争战并不能使他们得胜。大部分基督徒错误地认为，他们是与魔鬼争战。虽说他确实实是我们的仇敌，但他并不是我们争战的焦点。撒但是已被打败的仇敌。耶稣完完全全、彻彻底底地征服了他，剥夺了他的一切能力和权柄。

撒但并不是随心所欲地吞灭人——而是吞灭他可吞灭的人。“务要谨守、警醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼得前书 5：8，黑体字加以强调）并不是随便一个人他都能吞吃掉。只有那些没有谨守的心、不警醒的人，他才能吞吃掉。

圣经警戒人不要忧虑、惧怕，承受今生思虑的重负，主嘱咐我们说：

你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。（路加福音 21：34）

“累住”这个词意指不堪重负。当我们的信承受某种重担的时候，我们就不再警醒。当我们未能信从真理的时候，我们就不再有谨守的心了。在这种迟钝和困惑的光景当中，撒但就可以发动攻击和毁灭。

这很像在酒吧外面蹲守的贼。他等候觉察不到危险，面对攻击不能正确回应的醉汉。最软弱的人也能胜过醉醺醺的、惊慌失措的人。既然撒但除了迷惑和控告之外再没有别的能力，只有当我们不肯谦卑自己和信从真理的时候，才容易受害。

因此，我们的争战并不是与魔鬼厮杀，而是在我们的灵魂当中进行。当我们信从真理的时候，恩典就从我们身上自由流出来，使我们能活出这一真理。我们若是信从魔鬼的谎言、朋友的谎言、过去的谎言，甚至是传道人的谎言，我们就不再警醒。某件事若是与耶稣已经完成的工作不一致，那就是谎言。

哥林多后书 10：4-5 说：

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。

我们与之争战的事，是那些与上帝的道——尤其是新约圣经不一致的谬论。我用不着向魔鬼大喊大叫，就能赢得这场争战。我只要夺回我思想和信念的控制权。事实上，新约圣经每一节教导争战的经文谈论的总是你的思想、信念和情感——而不是魔鬼。你不相信魔鬼有能力做到的事，他就做不出来。

有些事使得罪在我们的生命当中似乎极其顽固，这是因为我们对它的观念、我们对它的信念，以及我们对自己的信念。我若相信自己是一个新造的人，那么罪就没有能力胜过我了。事实上，罪是一股痛苦的、毁灭性的力量，我决不愿向它低头。

打破罪恶钳制的真理

我深信无论试探有多大，我总能得到足够的恩典，把我拯救出来。彼得前书 2：11 说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。”当试探临到的时候，我知道那不过是运行在我灵魂里面的一种情感而已。情感是灵魂范畴的组成部分。我只需做一件事，就能胜过那种试探，那就是改变那种情感。

圣经说你当攻破那种诡辩，我需要使它与真理一致。我若想要恩典（上帝的能力），就必须信从上帝的真理。魔鬼最大的谎言之一，就是犯罪能使人快乐。

对大部分人来说，罪指的是那一大堆又好玩又快乐，但上帝却不愿他们去做的事。照样，上帝的旨意指的是那一大堆又痛苦又艰难，但上帝却愿意他们去做的事。只要人视罪为快乐，势必总会受试探，重新陷入罪中。

但我们若是意识到，那种罪固然使人有一时的快乐，却始终都会造成不可设想的、撕心裂肺的痛苦，罪的魅力就会丧失。单单信从这一条真理，通常就会全然打破罪的诱人权势。

在信任上帝的事上，一个人必须认识到，上帝的标准并不是某种试验。躲避罪并不是某种试验。现在你生活当中的每一个痛苦，都是某种罪恶行为、态度或信念的后果。并不是上帝因着你做了那些事而惩罚你；是因那些事总是招来痛苦。它们致使你行事的时候，有悖于你被造的功用。只要人肯诚实对待顺从试探之后临到他们生活当中的一切痛苦，他们马上就会丧失对那种试探的兴趣。

在我意识到罪会导致痛苦之后，接下来必须要做的事，就是把这种罪的意念夺回，顺服基督。既然耶稣得胜了我一切的罪，既然我又在祂里面，所以不是要问：“我是否能胜得过这个罪？”而是要问：“耶稣是否得胜了这个罪呢？”既然祂得胜了——永远都是祂得胜了这种情况——所以我可以欢喜快乐，因它没有胜过我的权势。

惟有耶稣打仗失利的那些方面，我才必须去与魔鬼争战。既然祂未在任何一个方面打仗失利，也就没什么事情留下来叫我去做，我只有在那种得胜当中欢喜快乐，并把它算为我的得胜。

曾有太多的时候，这种争战在我灵魂当中激烈进行。我里面的一切都在说：“我真的想做这

件事！”只要我肯承认一个事实：“我已脱离了罪；罪没有胜过我的权势；耶稣得胜了这种罪；我用不着再去与它争战”，争战就会停止。凡是我相信并承认耶稣已经得胜的罪，从未再犯过一件。

◆上帝要你躲避罪，因为它会把你毁灭掉。

罪到底有大力量？

罪似乎力量很大，太有权势，这有几个原因。第一个是投放在它身上的关注力度。好些人想要与他们的罪争战，反倒在他们灵魂里面把它放大了，因而使它有了更大的权势。

下一个原因是你联想那种具体的罪带来的快乐程度。你若对那种快乐念念不忘，时间一长，就会再也看不见那种快乐必然造成的破坏。人受造是为了活在快乐当中。我们受牵引转向带来快乐的事物。我们的问题在于搞不清什么东西真的使人快乐。罪带来瞬间的满足，却决不会带来长久的快乐。

不能现实看待罪的破坏性，这是我们信仰体系当中的另一个重大缺陷。罪总是带来死亡——带来我们灵魂的死亡（思想、意志和情感）。造成这种破坏的，并不是上帝的惩罚，而是违背了我们被造的样子。这就像把糖放进汽车的油箱。并不是汽车制造厂的人跑出来，弄坏了你的发动机；这种破坏是违背了操作程序造成的后果。

◆你特别关注什么东西，也就受什么东西牵引。

只要你认为是上帝给你带来的痛苦，就能找到各种各样的办法，绕开你在其中担负的责任。你可以辩解说你的罪为何并无大碍。你可以说服自己，上帝的赦免必定胜过所有的负面影响。或者你可以干脆不再相信上帝。不论你采用哪种防卫机制，后果还是会到来。

想要按着自己的主张，或者靠着自己的力量来赢得争战，当然是以行为导向的信徒可悲的缩影。你切切想要做的一件事，又怎么可能胜过它呢？

事实上，在你里面有更多的恩典，更多上帝的能力，更多义的大能，一直以来都比罪更多。你若相信上帝的大能，在程度上与你相信罪的权势不相上下，罪根本就不会有多大。

歌利亚与大卫比起来很大，但大卫极其聪明，把这巨人与上帝相比。你何不以同样的做法来对待罪呢？

五

在我的软弱当中

对愿意过敬虔生活的人来说，肉体的脆弱实在令人灰心。大部分信徒都曾努力得胜罪，但因着无知，他们却是“凭着血气争战”（哥林多后书 10：3），而不是凭着圣灵。他们曾使用世俗办法竭力争战，而不是参与基督徒的争战（见哥林多后书 10：4-6）。如果你是那种渴慕敬虔生活的人，我要带给你一条好消息——你的软弱可以为你效力。

承认软弱在我们心里是不习惯的事。我说的并不是怀有一种失败的态度，继续不断关注你的无能。圣经说：“软弱的要说，**我有勇力**”（约珥书 3：10，黑体字加以强调）。我们的宣告应当出于勇力，却不是我们的勇力。在我们里面的基督是我们“荣耀的盼望”（歌罗西书 1：27）。我们对自己的力量不抱期待，然而，上帝运行在我们里面的力量，我们对它却抱有十足的期待和信心。

拦阻我们接受恩典的主要事情，就是我们的刚强。然而，我们受教就是要刚强。我们以自己的刚强和能力为荣耀。我们为自己的刚强作见证。因此，我们的力量能带给我们多少得胜，我们也就仅限于那些得胜。

你的刚强与上帝的恩典

基督徒未能意识到，他们今天与得救之前一样地软弱。你若一直仰仗自己的刚强，到头来必定回到与得救之前相同的境地。我清楚记得我的刚强掌控我的时候。我记得我是何等贫乏。

单单因为我得救了，不再咒骂和醉酒，穿戴比以前稍微讲究了一些，并不表示我有了更多的刚强。我若倚靠自己的刚强，圣经称之为肉体，到头来就必生出加拉太书 5：19-21 所列那些出于肉体的行为（或作情欲的事）：

情欲的事都是显而易见的；就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼

怒、结党、纷争、异端、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类，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。

情欲的事是顺着肉体而行的表现或者结出来的果子，正像圣灵所结的果子是顺着圣灵而行的表现。你要记住，当你倚靠自己的能力来改变、行义、或者蒙上帝悦纳的时候，就在顺着肉体而行。凡是仰仗自己刚强的人，到头来都必行出情欲的事。

我们为了行义而付出努力，但也正是这份努力，致使我们最后落在这些种类的罪中。当我们付出最佳努力的时候，依然还是顺着肉体而行。当我们接受在耶稣里的身份和模样时，恩典就从我们身上流淌出来，使我们能过基督那种生活。

在加拉太书 2：21，保罗揭示了一条常常被人忽视的真理：“我不废掉上帝的恩；义若是借

着律法得的，基督就是徒然死了。”“废掉”这个词的意思是“使之无效”。尽管每一个基督徒都有上帝的恩典在他里面，但他却能抵消这种恩典（上帝的能力）。怎样抵消的呢？

我们总是要么倚靠自己的能力，要么倚靠上帝的能力。并没有中间的道路。你若仰仗自己的能力，那你就已抵消了上帝的能力。你若长时间继续仰赖自己的能力，它就必使你直接转回与得救之前相同种类的行为当中。

这就是加拉太人遭遇的事。他们得救了；他们已经接受了耶稣；他们在上天堂的路途上。很可惜，他们在今生除了仰仗自己的能力而有的成果之外，却没有得胜。这就是保罗在加拉太书 5：4 谈到的事情：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”

从恩典中坠落并不是失去重生经历。从恩典中坠落是指你离开上帝的能力这个范畴的时候。它是指你企图靠着行为表现来获得义的时候。

每一个基督徒都想过敬虔的生活。但我们活在义中，却应当靠着在我们里面上帝之义的大能。我们应当躲避一种信仰体系，因它宣称“我的义是由我的生活方式来决定的”。

太多的时候，我们忽视了新约圣经上那些“在祂里面”的经文。就上帝而论，我们的一切所有，都是因为我们在这祂里面。歌罗西书 1：27 说“基督在你们里面成了有荣耀的盼望”，这句话不只是老生常谈。“荣耀”，以及其他的事情，讲说的是上帝的观点和看法。我只有一个办法才能达到上帝说我的样子，那就是靠着在我里面基督的大能。

当我谈到开动信心去得着恩典的时候，请你理解一件事，我的意思并不是说，必须由我来促使这件事发生。信心并不是一种我们靠它来促使事情发生的能力。信心是对上帝可靠性的一种信任、深刻的确信和把握。并不是我用我的信心来促使事情发生的。当我信的事情与上帝和谐一致的时候，恩典就会运行出来。

◆我们最好的努力也救不了我们。

承认使人得着能力

若想得到主的刚强，起点必须是意识到自己的软弱，并承认你凭着自己的能力遵行不了上帝的旨意。我们不愿仰仗自己的能力而刚强，而“要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人”（以弗所书 6：10）。我们的自然能力在超自然的争战当中毫无用处。

在哥林多后书 5：12-15，保罗描写了他与撒但的争战。保罗意识到自身的无能。他在第 5 节说，他宁愿夸口自己的软弱。然后他讲述了自己的情况：有“撒但的差役”在攻击他（7 节）。他的刺并不是身体的疾病，而是撒但的差役。“差役”这个词就是通常翻译成“使者”的那个词。保罗写这封信的时候，正在承受攻击。他的性命已多次受到威胁。他已承受过各种难以想象的艰难，现在教会里面有些人起来，挑战他的事奉和使徒职分。

在旧约圣经当中，“刺”这个字指的是人（见约书亚记 23：13）。保罗很有可能指的是犹太教的人，他们在乡下四处跟着他，挑起针对他的事端和逼迫。他也有可能指的是属鬼魔的灵，煽动人群反对他。不论是什么东西，都超过了他所能应付的程度。他对自己的处境完全没有

处置能力。他三次求主，叫这种东西离开他，但上帝却回复说：“我的恩典够你用的”（哥林多后书 12：9）。这可不是否定式的回复。上帝帮助保罗脱离了困境。

◆我们需要有超自然的大能，来参与属灵争战。

并不是每一种不利的或艰难的环境都会得到改变。然而，得胜并不总是意味着环境有了改变。得胜的到来，多半是因为我们改变了。我们需要在我们里面运行着的上帝能力改变我们，坚固我们，使我们在各种景况当中都能遵行上帝的旨意。上帝从未应许把我们从世界取走，但祂确实应许我们还在世上的时候，使我们得胜。

保罗最终意识到，他不需要上帝行一个神迹，来把拦阻除去；而需要上帝的恩典，来面对和胜过这拦阻。保罗不像我们这个时代的许多信徒，他并不认为上帝辜负了自己。当他并未得到想要的结果时，并未放弃；他并未因为得到的回复与自己想要的不同而放弃。保罗求的是上帝的旨意。他要的是不论付出怎样的努力，都要得胜。他并未预先判定需要付出什么样的努力才能得胜；而是顺服主。

当上帝的恩典临到的时候，我们不是忍受——而是得胜。我们不是坚持一种战败或消极的态度。得胜不是与不好的态度为伴，得胜是带着主的喜乐而去胜过。我有太多的时候听见人请求说：“请为我祷告，好叫我能忍受到底。”你不需要忍受到底，你需要的是得胜到底。

带着这种启示，保罗夸口说：“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 12：10）他的软弱和无能为力不再是局限。相反，它们是与耶稣同负一轭的邀请，让祂承受重担，靠着祂的大能大力行走。保罗意识到，自己的尽头，也就是上帝力量的起头。

保罗早已体验过律法。他知道自己肉体能做什么，不能做什么。但他已从自己的能力当中得了释放。现在他以感恩的心把自己的一切能力看作“粪土”（腓立比书 3：8），为要晓得复活的大能。很可惜，我们有好些人从未准确认识到自己力量的局限。我们自以为应当**为主**刚强——而不是**靠着**主刚强。

请你注意，保罗说，他经历过这些事，是为基督的缘故。这并不是不信的结果。这些是我们遵行主的话语时面对的事。而且请你注意，保罗并未一直软弱下去——而是靠着基督刚强起来。

◆得胜并不总是意味着不好的处境会转变成好的。

凭着恩典得胜

即或在面对最大拦阻的时候，我们也能以喜乐的心得胜。大难不死与得胜外表上相像，但这种相像到此为止。意志坚强的人可以忍受艰难，看似正在得胜；固然有可能得到某种自以为义的满足，但他绝不会有真正的平安和喜乐。他只是幸存下来。但当我们靠着基督的大能来取胜的时候，总是有喜乐。无论我们正在得胜蓄意犯的罪、错误的态度，或者种种局限，恩典总是使人喜乐。这才是得胜。信的人常常胜过某个罪，或者顺服主，却是咬牙切齿地做到的。这是靠他自己的力量劳碌的确凿记号。没有喜乐的地方，也就没有恩典。

圣经说：“[耶稣]喜爱公义，恨恶罪恶；所以上帝……用喜乐油膏[祂]”（希伯来书 1: 9）。因为耶稣委身自己，在上帝面前行正直的事，所以祂不但领受了得胜的能力，而且还领受了喜乐油。在祂的一切的牺牲上，毫无忧愁；在胜过罪的事上，也并无遗憾。祂是靠着上帝的力量做的，这就为祂带来主的喜乐。诗篇 100: 2 吩咐我们“当乐意事奉耶和华”，当我们靠着自己的力量劳碌的时候，这是非常困难的。但耶稣却把喜乐的心一直保持到最后。

希伯来书 2: 9 说，耶稣因着上帝的恩典，替人人尝了死味。你不要以为耶稣单单靠着祂的人性，就可以面对十字架。耶稣有能力面对十字架、成为罪、忍受刑罚，这是上帝恩典的作为。你要记住，耶稣是个人。人所能感受到的身体上的一切痛苦，祂全都感受到了。但除了十字架上的真切痛苦之外，祂还必须面对成为罪，承受律法的咒诅（见哥林多后书 5: 21；加拉太书 3: 13）

耶稣被钉十字架之前，先到客西马尼园祷告。祂在园子里说：“我心里甚是忧伤，几乎要死”（马太福音 26: 28）。祂正在面对死亡和与上帝隔绝的痛苦。祂迫切祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我”（39 节）。祂并不是想要逃避十字架；刚刚在此之前，祂责备过彼得，并向他说得一清二楚，祂要坚决完成自己来遵行的旨意。

早先宗教领袖想要抓捕耶稣的时候，祂说过：“我的时候还没有到”（约翰福音 6: 6）。那么耶稣为何这样祷告呢？我相信在客西马尼园发生了两件重大的事情。第一，耶稣必须确定上帝的旨意是不是要祂在那个具体的时候去面对十字架。我相信祂并不是想要逃避上帝的旨意。相反，我相信祂是想要确认它。一旦祂确定上帝的旨意正是要祂在那个时候舍弃祂的生命，接下来就需要有力量来遵行它。正是在园子这里，耶稣在祷告当中得着了那种恩典、能力和力量，来面对十字架上的死亡。

当我们面对向自己死亡的十字架时，我们需要恩典。这种恩典是每时每刻来得着的。我们并不是预先领受恩典，来应对人生的各种状况；但每天我们祷告的时候，都得着针对那个时刻的恩典。当我们面对艰难的试炼时，应当凭着信心承认上帝的话对我们的评价，领受针对那些状况的恩典。

无论你犯了什么罪，无论你有怎样的软弱，那都必成为你刚强的方面。你在任何一个方面在多大程度上软弱，上帝的恩典也就必在多大程度上使你刚强起来。

◆向自己死需要有恩典。

六

针对罪的恩典

每当我们处在缺乏、无能或犯罪的状态时，就需要上帝的恩典（能力）。然而，在这些最需要的时候里，我们对上帝的错误观念却导致我们逃避祂，而不是投奔祂。我们感觉倘若我们投奔上帝，必定遭祂弃绝。

圣经写下来有多种原因，其中之一就是使我们脱离罪恶。然而，当我们确实犯罪的时候，圣经说：“在父那里我们有一位中保[帮助我们的人]，就是那义者耶稣基督”（约翰一书 2：1）。因为我们的中保是耶稣基督这个人，祂也与我们一样，凡事受过试探，所以祂是一位慈悲忠信的大祭司，可以体恤我们的软弱。因为祂受过试探，所以能够搭救（援助、救援或帮助）那些受试探的人（见希伯来书 2：17-18；4：15）

我们对付罪无能为力，耶稣并不因此而反感。祂知道，人凭着自己的力量不可能胜得过罪。祂曾经作为一个人在这地上走过，所以深深知道上帝的恩典（能力）是惟一的大能，使人能够胜过罪。鉴于耶稣的人性、受过的试探、对罪的得胜，“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助。”（希伯来书 4：16）

施恩的宝座

“所以我们只管坦然无惧地……作随时的帮助。”这似乎是一件不可能的事。我们需要的时候，通常是我们受牵引犯罪的时候。我们需要的时候，偶尔是在我们犯罪之后，缺乏信心到上帝面前。不论是哪种情况，我们需要的时候，很少是有信心的时候。然而，圣灵却藉着希伯来书的作者说，我们需要的时候，要“坦然无惧地”来到上帝面前。

当一个人私欲受牵引而犯罪的时候，又怎能坦然无惧地来到上帝面前呢？这个问题的答案是学习领受恩典而得胜，还是继续活在罪中的关键。我们坦然无惧的很大拦阻之一，是我们生活当中的人所作的回应。上帝固然满有怜悯，乐意饶恕，但人却不是如此。我们不能听凭人的回应影响我们在主面前诚实，以及对主的信靠。纵然人有可能弃绝我们，上帝却不会。

第一要紧的，我们必须认识到，我们正在靠近的是施恩的宝座，而不是审判的宝座。宗教已把上帝刻画成这样一幅刻薄、错误的画面，以至于我们需要的时候通常是逃避上帝，而不是投奔祂。即便是在旧约之下，大卫得胜的关键也是他觉悟到上帝的怜悯。“耶和華有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和華善待万民，祂的**慈悲覆庇祂一切所造的。**”（诗篇 145：8-9，黑体字加以强调）

既然这是“施恩的宝座”，我们也就晓得，当我们需要上帝能力的时候，这是我们当去的地方。我们往往是惟有意识到靠自己，我们没有能力处理事情的时候，才会认识到我们需要上帝的能力。既然如此，上帝的设计宗旨，本就是叫我们在有需要的时候去找祂，这就好理解了。有些宗教却会误导我们相信，惟有当我们全部都有时候，才能去找上帝。魔鬼（那控告人的）在我们耳边窃窃私语，想要说服我们，惟有当我们毫无瑕疵的时候，上帝才会接纳我们。但主却说：“你有需要的时候，随时来找我。我必赐给你恩典。”

◆你要投奔上帝，而不是逃避祂。

全都在于耶稣

第二，我们务要记住，我们不是仰仗自己的行为来到这宝座前。我的行为有可能影响我到上帝面前去的信心，却不会影响到祂。这种“行为心态”是在宣告说：“倘若我不配，上帝必不垂听我。”我要问的是：“什么时候才好，才足够好呢？”无论你做过哪些事情，魔鬼都会竭力说服你还是不够。假如你祷告了四十分钟，他会说你本来应该祷告一个钟头。假如你禁食了三天，他会说你本来应该禁食四十天。假如你读了五章圣经，他会说你本来应该读十章。但这是一种“行为心态”。

即便你做遍所有的善事，而且没有犯罪，还是不能使你来到上帝面前。信心不能建立在个人成就的基础上；必须是在耶稣基督已经完成的工作上。上帝的话清楚告诉我们说：

弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的身体……就当……来到上帝面前。(希伯来书 10：19-20，22)

来到上帝宝座前的信心全然以主耶稣基督为基础。圣经命令我们把坦然无惧奠基在主耶稣的工作上。以弗所书 1：6 说：“这恩典是祂在爱子里所赐给我们的”。上帝在宝座前接纳我，是因为我在耶稣里。我凭着信心相信它，因为圣经是这样说的。

你的情感会欺哄你。不配的感觉会淹没你，但这改变不了上帝的话。事实乃是这样：在耶稣以外你确实不配。然而，它并不是以你为基础。接纳完全是以耶稣为基础。你是称义的。上帝若是弃绝你，祂就必须弃绝耶稣。

当我知道我被接纳的时候，就能得着怜悯了。约翰一书 1：9 是针对基督徒写的，这不是一节用来争取失丧之人的经文。我认我的罪，就得着怜悯和赦免。靠着上帝的怜悯带来的平安，我能以领会祂的能力（恩典）。有了祂的能力，我就能先行胜过试探，免得顺从于它。我若跌倒了，也可以挽回过来。

若没有意识到上帝的接纳，你决不会接受祂的恩典。只要你感觉有必要去努力争取义，就是在废掉上帝的恩典。但你明白全然接纳的时候，就能信心十足地来到宝座前。

通常来说，我们需要来到施恩宝座前的时候，并不是我们天然的自信最高昂的时候。我们主要是在两个时候需要帮助，刚刚在犯罪之前，以及刚刚在犯罪之后。我们对于蒙接纳的信心若是基于行为表现，这两个时候都不是有信心时候。

◆人蒙接纳的基础全然在于耶稣。

我们因信而为义

“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝和好。”（罗马书 5：1）“称义”这个

词与“义”这个字有关。一个称义的人已被算为义人。只有我们凭信心接受义的时候，我们内心才会平平安安地对待上帝的慈爱、接纳和称许。若没有平安，我们永远都不可能坦然无惧地来到宝座前。

罗马书 5: 2 接着说：“我们又借着祂，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。”藉着耶稣的义而来的平安，是进入恩典的先决条件。若不接受你已称义，恩典就发不出来，使你活在义的大能当中。

当你的行为否定你已称义的时候，你必须继续坦然无惧地看待你在耶稣里的身份。你必须承认你有上帝的义，直到你的心坚定下来。然后义的大能就必充满你的心思意念。

单单有一条因信称义的教义是不够的。你还必须从内心相信。有一种办法，可以分辨你内心装着什么东西；那就是分辨你的基本情感。内心是深切、永久情感的存放地。

当我承认上帝的话语时，并不是想要促使上帝做什么事；而是想让我心回归正途。我在专注于我的信心。我在“挑旺”上帝在我里面的恩赐。我在说服我的心倚靠真理。

许多时候，我遭遇过的试探似乎非常强大。我就开始讲说真相，言明我在耶稣里的身份，在我里面上帝的义，以及我脱离罪的得胜和自由。我的情感突然就有转变，感觉到称义。

当我感觉称义的时候，从未顺从过罪。我不但避免了犯罪，而且罪对我失去了诱惑力。曾经看上去如此动人、如此合乎逻辑、如此合理的东西，现在看上去甚是丑陋、毫无吸引力。“因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”（约翰一书 5: 4）

◆ 试探的能力，仅限于它对你情感的影响程度。

七

上帝的百般恩典

我们得救是本乎恩，我们全都晓得这一点，对吧？在最近一次圣经学院的课堂上，我问：“按照以弗所书 2：8，我们是怎样得救的呢？”大家马上回答说：“因着信”。虽说这一点显然是正确的，但他们却忽视了一个根本的细节。以弗所书 2：8 其实说的是：“我们得救是**本乎恩**，也是因着信。”（黑体字加以强调）救我们的，其实是上帝的恩典。那么，恩典借着信心而来，这是事实。当我们信从真理的时候，上帝的恩典就会临到我们心里，改变我们。信心带来恩典，恩典则带来改变。

在重生的时候，我们大部分人都把上帝的恩典局限于对罪的赦免。我们这样做，是因为赦罪是我们所知的一切相信理由。我们听说上帝会赦免我们的罪，我们死了以后，祂会带我们上天堂。因为信道是从听道来的，所以我们信道，也就是按着听见的真理多少。因为我们达到了信心的目标（见彼得前书 1：9，）所以我们从上帝那里能以领受的一切就是重生，这显然也是一切事情当中最重要的事。但重生固然最为重要，它却不是耶稣在十字架上所成就的一切。

“得救”这个词译自希腊文 *sozo*，它的意思是拯救、搭救、医治、保守、使完整、修复、使安全、救拔脱离毁灭。这固然包括对罪的赦免，但它远远超过对罪的赦免。*Sozo* 指的是耶稣受死赐给我们的一切。不单单是从罪当中拯救出来，而且也从罪的后果当中拯救出来。

针对各样需要的恩典

彼得前书 4：10 说到上帝的百般恩典。“百般”的意思是各种各样、许多方面。上帝的恩典有许多方面、侧面或范围。我们应当成为上帝在各个范围所赐恩典的好管家。我们应当让祂的恩典运行在我们生活的各个方面，好在耶稣为我们预备的一切事上得以坚固。

既然我们使用信心来得着恩典，既然信道又是从听见耶稣的福音来的（罗马书 10：17），我们就需要在各个方面聆听和学习上帝的应许，好叫我们开始培养信心，来满足那种需要。你要铭记于心，上帝的恩典并不是自动而来的。它仅仅在我们操练信心的那些方面才会运行。信心惟有在我们听到耶稣福音的那些方面才会产生。

上帝愿意我们在生活的各个方面全都得着祂的救恩。因为我们听见，并因着赦罪的恩典而相信，所以我们领受了它。我们领受了上帝的能力，去做那些我们靠着自己的能力做不到的事。然而，在每个人生活当中的每个方面，上帝都能满足那些需要。

上帝的百般恩典可以在各个方面把上帝的能力赐给你。然而，却有一个需要遵循的程序。耶稣已为你成就的事，你必须先听见那方面的好消息。然后，你必须心里相信，并承认耶稣是你生命的主——包括那一方面在内。上帝有能力医治你。祂可以救你脱离一切辖制你的捆绑。

你将来面对的任何一方面、一切方面的需要，祂都有恩典。但与重生的恩典一样，上帝的话语论到医治、脱离捆绑的自由、或者你所面对的其他一切需要，你必须心里相信，口里承认。若不借着信心，就不可能得着祂的恩典（见以弗所书 2：8）。

惟有借着信心才能抓住恩典，但不要纠缠需要多少信心才能领受这种恩典。在耶稣论到信心的教导当中，大部分时候并未强调需要大量的信心；相反，祂强调的是需要何等小的信心，就能成就某件事。耶稣对门徒说：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边。’它也必挪去；并且你们没有一件不能做的事了。”（马太福音 17：20）

许多重生的信徒对这种讲解信心的信息很不高兴。通常是因为他们试过，但不管用，所以他们确定那不是真实的。毕竟，你有多少次是先试验上帝，然后才作真正委身的呢？又有多少次，你是先涉足“宗教”，然后才降服于耶稣这位主的呢？你有多少次是先去教会聚会，然后才到耶稣面前的呢？

信心并不是因为我们试验某种东西而产生。信心乃是因为我们相信某种东西而产生——我们在上帝的话语里面发现了某种东西，不只是我们承认的某种东西，而是我们心里相信的某种东西。然后我们承认出来。然后我们经历 **sozo**。我们做不到的事上帝却可以做到，这种能力开始运行在我们里面。对应我们的每一样需要，都有某层面、某方面的恩典。凡是上帝的话所应许的，我们又相信、承认和领受的方面，上帝的百般恩典都能使我们有能力。

◆针对各样需要，都有恩典。

关于信心……

虽然我非常坚定地相信信心运动教导的许多事情，但我相信时候已到，我们不要再把信心当成领受**东西**的手段来开发和利用，而开始当成领受**恩典**的手段来使用。

只要我们不是一心想着物质财富，想要东西也是无可厚非的。上帝知道我们需要东西。“**你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。**”（马太福音 6：32，黑体字加以强调）我们需要东西，但它们不应当成为我们信心的目标。它们不应当成为我们重点投放的地方。

既为重生的基督徒，我们应当知道，上帝愿意我们有这些东西，并且祂一定会把这些东西赐给我们。但我们应当把优先事项确定为“**……先求[上帝]的国和祂的义**”（马太福音 6：33，黑体字加以强调）。应当先羡慕坚立在上帝的义和祂的国里。我愿意运用我的信心，得着改变的恩典。我诚然想要一些带来快乐的东西，但我更想要品格和正直。

我已发现，先坚立在上帝的国里有一个奇妙的附带产物，那就是所有这些东西都必加给我（马太福音 6：33）。我用不着乞求、央求上帝；祂并未留下一样东西不给我。

事实上，根据彼得后书 1：3，我已得着所需用的一切东西：“上帝的神能已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”上帝已将一切关乎生命将会需用的东西放在我里面。我不必恳求上帝赐给我一样东西；我已经样样东西全都有了。当我接受并相信这件事的时候，把它行出来的恩典就从我心里流淌出来。

箴言 12：28 说：“在公义的道上有生命，其路之中并无死亡。”太多的时候，我们想促使上帝的祝福临到我们现有的光景当中。我们想要活在不信之中，让上帝来拯救我们脱离不信的后果。这是不可能成就的事。

我踏进公义的道路、路径、或范围，就会发现一切关乎生命的事，并且躲避那些造成毁灭的事。这就是意外新发现原则。词典对意外新发现的定义是：“一个人并未寻求的时候，意外遇见欣喜的发现。”

我小的时候，有天下午和哥哥步行到城里去玩。半路上，我捡到一个小钱包，里面装着一些钱。那不是我刻意寻找的，而是在做其他事情的途中捡到的。这就是意外新发现的原则。

我们想要使用信心来得到的东西，有可能更容易捡来，而不是努力得来。沿着公义的道路闲庭信步，必使我们遇见上帝为奇妙、满足、丰盛的生命所预备的一切。然而，我们若以为谈论的是我们的义，就会招来困惑。对新约信徒来说，公义的道路并不是行为表现；而是当成白白的恩赐接受耶稣的义。

◆义是白白的恩赐

使人绊倒的恩赐

很可惜，当人得救以后，使人得自由的真理，却很少讲给他们。使他们上天堂的真理，倒是传给了他们；但释放他们脱离罪的权势，这类真理却很少讲给他们。

我们强调的一切，似乎就是接受耶稣为救主。我再说，这固然至关重要，但它与其说是一个原因，不如说是一个最终结果。大部分人接受耶稣作他们的救主，然后努力为祂过仁义的生活。我们需要把祂当成我们的义来接受；然后就可以靠祂来过敬虔的生活。

罗马书 9: 32-33 谈到福音的绊脚石：“……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，信靠祂的人必不至于羞愧。’”乍一看，我们还以为绊脚石指的是耶稣是救主。

仔细察看却说明，绊脚石指的并不是耶稣是救主。相反，耶稣是我们的义，这才是福音的绊脚石。我们来读 30-32 节。它们清楚显明，义的源头才是使人绊倒东西。

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。

罗马书第 10 章全章继续讲解这一观念。3-4 节宣告说：

因为不知道上帝的义，想要立自己的义，就不服上帝的义了。律法的总结就是基督，使凡信祂的都得着义。

这段话谈到不愿顺服上帝之义的人，但它指的并不是出去犯下滔天大罪的人，而指的是过正直生活的人。但他们却在弃绝惟一能蒙上帝悦纳的义，赞同他们所仰仗的义——他们自身的行为表现。

随着第 10 章接着说明救恩怎样来到，它说的是一种蒙上帝悦纳的义。罗马书 10: 5 解释了本乎行为的义：“摩西写着说：‘人若行那出于律法的义，就必因此活着。’”换句话说，你若愿意借着行为表现称义，千万不可失败，也不可犯下一样罪，因为律法只接受不折不扣的完美。

我不愿与上帝保持这种关系。这是那种使人发疯的宗教（不是基督教）。疯人院住满了企图借着行为表现达到完美，最后身心交瘁的人。罗马书 10: 6-8 开始描写上帝作为白白的恩赐而邀请人接受的义。

惟有出于信心的义如此说：“你不要心里说，谁要升到天上去呢（就是要领下基督来）？谁要下到阴间去呢（就是要领基督从死里上来）？”他到底怎么说呢？他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里。”就是我们所传信主的道。

不需要谁来，把这道带给你。不需要谁到哪个地方去，把它取来。耶稣已进到你生命当中，所以它就在你心里。

罗马书 10: 9 说：“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫祂从死里复活，就必得救。”得救是相信和承认的结果。但得救的原因又是什么呢？

罗马书 10: 10 解释它的原因说：“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”使人得救的，是借着相信耶稣完成的工作而得来的义。一个人**相信**，就可以称义；而不是**行动**，就可以称义。他并不是表现好，就可以称义。

你或许已经相信并接受耶稣作你的主，但你是否已经接受祂作你的义呢？若是没有，你就局限于靠着自己的能力所能活出的称义程度。

义人固然有许多患难（当你过敬虔生活的时候，从世界而来的患难），但我已发现上帝每天都为我装上各样好处。我不必搜寻，不必竭力寻找它们；我只是一边走，一边随手把它们捡起来。上帝把它们加给我。恩典（能力）随之成为正在我生命当中塑造品格的意外结果。

◆义的高速路上祝福成排。

因此，为了在生活的各个不同方面领受恩典（能力），我必须接受我在耶稣里称义的真理。上帝多种多样的、多方面的、多层面的恩典运行在我生活的许多方面，因为我相信我已称义。

八

在心里面的恩典

塞耶的《新约圣经希腊文和英文辞典》说，恩典是在内心的一种“神圣影响”，它做两件事情：加给人力量，使人有能力。因此，既然上帝的能力是在心里作工，并且是从心里往外作工，探讨恩典的时候，内心的光景也就极为重要了。事实上，上帝在我们里面所做的一切，都是在我们内心，并藉着我们的内心来做的。“……因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”（撒母耳记上 16：7）既然上帝观看我们，与我们交往，都是透过内心，我们留意箴言 4：23 的劝诫也就至关重要了：“你要保守你心，胜过保守一切。”我们一生的果效，都是从内心的光景发出来的。

既然恩典是从内心作工，又是信心的产物，它必将永远与属血气的思想截然相反。属血气的思想是靠着自己的力量做事情。属血气的思想永远会把一个人限制在他自己的能力范围之内。因此，很少有人能把他们的呼召或恩赐发挥到极致。

属血气的人引向灭亡

“上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（哥林多前书 2：9）“原来体贴肉体的[属血气的]，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。”（罗马书 8：7）属血气的人看不见，也不能领会上帝为我们所预备的事，或者祂透过我们所能做成的事。即便可以，他也不服上帝的律法。换句话说，即便属血气的人看见了，这种思想也不能把它落实出来。

属血气的人，他的思想已经习惯按照世界的观念思考一切的事。它已被训练得把自己限制在这一范围之内。这样的人专心于世界的观念，并从世界的观念，而不是上帝的观念来思考事情。

罗马书 8：5 说随从肉体的人以“肉体的事”为念。现代中文译本说他“意向于本性的事”。你要记住，顺从肉体就是试图借着我们肉体的行为成为义。一心想着以行为称义的人将会绊跌、跌倒、败坏。“耶和华的道是正直人的保障，却成了作孽人的败坏。”（箴言 10：29）

一心想着以行为称义的人，必生出一颗想要借着行为称义的心。这就是顺从肉体的意思。顺从肉体（或顺着情欲）的人到头来总会生出加拉太书 5：19-21 列出来那些情欲的事。

除了招致定罪的生活之外，心里老想着行为的人，断不能进入安息。他心里永远都会受折磨。罗马书 8：1 警戒人不可顺从肉体而活：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”他们不随从肉体，而是随从圣灵去行。

“定罪”这个词指的是审判当中受刑罚性质的判决。一个人若想借着行为得到赞许，永远都将等候最坏的结果。他总是在等候审判。但另一方面，“顺着圣灵”的人却总是充满盼望，或者信心满满地期待好的结局。根据希伯来书 11：1，惟有在有盼望的地方，信心才会生出来。

惟有一颗充满恩典的心才能听凭上帝来成就祂一切的应许。容许恩典在心里作工的人，毫不掩饰地相信上帝和祂的话语。“相信”这个词的意思不只是理性上的认同。圣经上用“仰赖”、“专靠”、“倚靠”这些词来更充分地表达“相信”这个词的意思。圣经上的“相信”指的是付诸实践、倚靠性质的相信。

骄傲和惧怕：两种内心的产物

骄傲与信心一样，也是一种内心的产物。内心骄傲的人，接受不了教导，固执己见。骄傲的人在己看来总为正直。狂傲的人很容易识别出来。然而，固执己见的骄傲有时候识别起来却稍微困难一些。有时候固执己见是对自我的一种高估，但有时候却是低估上帝在一个人的自我当中可以做成的事。不管怎样，教导都使得一个人局限于自身的能力。

既然骄傲的人总是说“我的看法是对的”，各种形式的教导基本上都是自我实现的。骄傲仰赖的是“血肉之躯”。它观看上帝的应许，然后说：“我做不到，我知道圣经说了什么，但我做不到。”骄傲的人永远都有借口为不信上帝辩解，它随之又成为不顺服上帝的借口。很可惜，大部分教会界的人都把这些借口当成谦卑予以接受。这是一种傲慢的观念，一种荒谬的辩论，高举自己，抵挡上帝的话语。

所有这一切远不是谦卑，而是变成恶意的不信。希伯来书 3: 12 说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心……”不信之所以如此邪恶，原因非常简单：信心是对上帝品格的一种回应。对于相信上帝诚实的人来说，这是自然的回应。不信也是对上帝品格的一种回应——它是不相信上帝的诚实。

事实上，一切的不信都与惧怕有关。犯罪本性的中心并不是作恶的欲望。以前我失丧的时候，很想行善，只是没有能力行出来。我当然不信上帝竟会赐给我能力，使我“过正直的生活”。

希伯来书教导说，耶稣为要释放我们脱离魔鬼的捆绑，必须先释放我们脱离惧怕。我相信犯罪本性的中心就是惧怕。因为人害怕上帝，所以他们必定信不过祂。因为他们信不过祂，所以转向犯罪以求满足。

◆信心是对上帝品格的一种回应。

一切失丧的人都在顺从肉体。他们按着行为表现来判定义；因此，他们活在惧怕当中。毕竟，何时才能做到足以满足一位完美的上帝呢？很可惜，大部分基督徒从未接受耶稣作他们的义，所以他们也是依然活在惧怕当中。

我们接受耶稣的时候，全都在靠圣灵得生。可悲的是，我们并不是靠圣灵行事（加拉太书 5: 25），或者像当代中文译本的译法：“凡是顺从圣灵的引导”。因此，我们还是局限于肉体的力量，以及情欲（肉体）所结的果子（行为）。

约翰一书 4: 18 告诉我们，惧怕与刑罚有关。当我们按着行为表现来判定义的时候，就活在对刑罚的惧怕当中。我们信不过一位我们以为是在抵挡我们的上帝（对祂没有信心）。直到我们接受耶稣作我们的义时，惧怕才会离开。那时，信心（信任）来到，惧怕消失。

接受上帝的义需要谦卑。雅各书 4: 6 说：“上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”。谦卑不是一种“垂头丧气”的态度，也不是软弱。谦卑就是使你的意思、观点和计划顺服上帝的旨意、观点和计划。

作为基督徒，凡是与上帝的计划不和谐的观点或意见，我们都没有权柄持有。持有任何与上帝不一致的观点，当然都是最目空一切的狂傲。

谦卑的人说：“上帝若说我能，我就能；上帝若说我是，我就是；上帝若说我有，我就有。”然后，谦卑的人存着一颗温和敬畏的心，倚靠上帝赐下所需的力量。谦卑的人倚靠上帝，若是出色完成某件事，他会欢欢喜喜地把一切功劳归给上帝。藉着上帝的恩典，某人的生命得到改变，或者发生了某个神迹，一切的颂赞全都归给耶稣。罗马书 3: 27 这样说：“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃是用信主之法。”

保罗写信给哥林多人说：

上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，**使一切有血气的，在上帝面前一个也不能自夸**.....如经上所记：“夸口的，当指着主夸口。”(哥林多前书 1:27-29, 31, 黑体字加以强调)

耶稣领受一切的荣耀，这是上帝的旨意，因为一切的事都要借着祂运行在我们里面的大能来成就。

既然恩典运行在心里面，它产生的改变就是从里到外的。这并不是我们必须强加，或者凭着我们自己的力量来做的事。当它从我们心里发出来的时候，就会像呼吸一样自然。因为在心里面的恩典，所以我们可以达到和做成上帝所要求的一切，并且依然活在安息里面。安息的意思并不是我们无所事事，或者变得消极被动。安息指的是脱离了死的行为。安息的意思是我们不必作工来换取称义，或者蒙接纳。

因为我脱离了换取称义和蒙接纳的死行为，所以可以使用我的信心来称义。然后恩典就会结出果子来。

你显然想过“正直”的生活。现在就是重新调整关注重点的时候。现在是聚焦于你内心的时候。

九

藉着义的恩典

我们已经确定，在律法之下，人试图凭着自己的力量在上帝面前称义。这称为“行为的义”。然而，律法的软弱在于肉体（见罗马书 8：3）。从未有肉体借着律法称义（使之成为义）（见加拉太书 2：16）。从未有人凭着自己的力量能达到标准。

现在，在新约当中，我们有“信心的义”。好些人虽然承认这个名词，但很少有人真正明白它是什么意思，或者它是怎样运作的。当我们谈到义的时候，通常想到道德、品格、或行为。虽说义会生出这些东西，但它们仅仅是信心的义所结的果子。按着自身的功德，它们并不是义。

保罗在腓立比书 3：4-8 一一列举了他“靠行为称义”的资格。然后在第 8 节却说，他把这一切看作“粪土”。他不想按着这些个人成就和道德标准与上帝联系起来；而想凭着信心之义与上帝联系起来。“并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义”（9 节）。

耶稣就是我们的义。祂在生、死与复活的事上，全然顺服祂的父。下面几处经文仅是一些例子，清楚说明上帝使耶稣自己成为我们的义。罗马书 3：25-26 说：

上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义。因为祂用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今日显明祂的义，使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义。（黑体字加以强调）

罗马书 5：17 把义说成是一种恩赐。“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？”最后一处，哥林多前书 1：30 说得一清二楚，上帝使基督成为我们的义。“但你们得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。”还有大量其他的经文谈到所赐的义（义的恩赐），但这几处应当足以证明我们义的源头。

我们乃是得着能力，而不是借口

耶稣是我们的义这一事实并未使我们摆脱行义的生活；它只是确定了我们过正直生活的能力源头。它确定了我们凭着什么事而蒙上帝悦纳。这不是过不敬虔生活的借口，而是拯救我们脱离了不敬虔的借口。既然义是一种恩赐，我们毫无理由过别种生活，只有过行义的生活。

然而，我们必须铭记于心，一个人若不信主耶稣出于义的大能，那个人决不可能在切实应用方面经历到它。他会踉踉跄跄地活下去，试图过公义的生活。有时候他会成功，有时候则不会成功。

撒但欺哄我们察看自己的行为表现，以此确定我们是否为义。这就重新把我们放置在律法之下，他常常利用律法来审判我们。我们一旦进到律法当中，也就获取到对罪的知识。因着对罪的这种知识，从而带来定罪、惧怕、灰心和压抑。

我们用不着察看我们的行为表现，来确定我们是否为义。我们只需要问自己一个问题：“我是否在基督里？”我若在基督里，也就在祂的义上有份。我并不是倚靠自己的义。

你要记住，倚靠耶稣的义不是成为一个借口，而是变成一种得着能力的途径。因我承认我已称义，因我满心相信它，恩典就会从我心里流淌出来。那时我就像使徒保罗那样，一点也不再仰仗过去的行为表现。

保罗意识到，丢弃行为的义，进入信心的义，结果就是认识并分享到耶稣复活的大能。正是这种复活的大能使我们变成基督的样式。在以弗所书 1: 19-20，保罗说这种复活的大能怎样使耶稣从死里复活，现在也照样运行在我们里面。这一切惟有藉着信心的义才有可能。

◆耶稣的义使信徒得着能力。

我们可以有上帝的生命品质

圣经说：“人有了上帝的儿子就有生命”（约翰一书 5: 12），“我来了，是叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约翰福音 10: 10）这些经文，以及新约圣经论到生命的大部分经文，指的是一种**生命品质**。《新约希腊文圣经神学辞典》说，**zoe**（译作生命的希腊文）指的是把它赐予人的那一位所拥有的生命品质。因此，得救（**sozo**）的意思就是得着上帝所拥有的生命品质。

显然，并不是每一位重生的信徒都在经历耶稣来了所赐的生命品质。造成这种状况的原因在于缺乏认识（见以弗所书 4: 18）和未能领受上帝的恩典（能力）。恩典（上帝的能力）会使我们进入 **zoe**，或者耶稣的复活生命。

上帝的恩典惟有藉着义才能作工。罗马书 5: 21 说：“就如罪作王叫人死；照样恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生[**zoe**]。”当罪在一个人生命当中作王的时候，它最终会使那个人死。罪的后果始终是死。倘若叫它在我们生命当中作王，我们就不可能经历到上帝所应许的丰盛生命。

但另一方面，当恩典作王的时候，它最终却会生出生命（**zoe**），就是上帝所拥有的生命本质。恩典使一个人能够领受这种生命。恩典使一个人能够活出这种生命。恩典是藉着义在一个人生命当中作王。我们是在主耶稣已经赐予的恩典之下。然而，惟有当它有一颗借以作工的义心时，它才能作王，成为我们生命的大能和力量。

◆恩典会生出生命。

正直的心

那么，什么是内心的义呢？正像称义和行义之间有所区别一样，人有称义的灵与有称义的心

之间也有区别。你要记住，我们接受耶稣的那一刻，上帝已使我们的灵称义。然而，惟有我们信从真理的时候，我们的心才可称义。罗马书 10：10 说：“因为人心里**相信，就可以称义**”（黑体字加以强调）。这节经文具体谈到相信耶稣是主，上帝使祂从死里复活的真理。惟有一个相信上帝的真道时，他才有发自内心的义。

虽然在圣经上有不同的词汇用来描写“义”，但当我们指着心说的时候，“义”这个字的意思常常是正确或正直。惟有当我们按着上帝的意思看待它的时候，我们才是对的。箴言书把不义形容为心里的“乖僻”（箴言 2：14；6：14；10：32；11：3）和“乖谬”（15：4）。一般来说，这些词其实就是弯曲的意思。上帝只在公义和诚实当中行事（见以弗所书 5：9）。信心只在公义和诚实当中行事。一个人可以与上帝一起做某件事之前，必须先信从真理。他必须相信“正直”。

相信关乎耶稣的真理相当容易，相信关乎许多事情的真理也容易。但当我们读到上帝讲论我们的话语时，就难以相信真理了。当我们看见圣经怎样描写我们的时候，我们就灵意化、时代化、“断然否定”我们有可能达到上帝讲论我们的状态。弯曲的心不相信上帝所说的话。因而，也就不可能领受恩典（上帝的能力），变成上帝所说的样子。你要记住，恩典是藉着义作王。“心存邪僻（弯曲）的，寻不着好处。”（箴言 17：20）

信心使人相信上帝对一切事的讲论——无论它是否看到或明白它。保罗说：

我们既**因信称义**[使成为义]，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。我们又藉着祂，**因信得进入现在所站的这恩典**[上帝的能力]中，并且欢欢喜喜盼望[满怀信心地期待]上帝的荣耀**[以盼望上帝的荣耀而夸耀]**。（罗马书 5：1-2，黑体字加以强调）

在这些经文当中，保罗承认信心提供了支取“上帝能力”的途径。我们有信心这样做，因为我们已凭信心，而不是凭行为称义了。保罗接着说，他夸口（欢欢喜喜），满怀信心地期待（盼望）上帝的荣耀。

上帝与恩典的实际情形

当我们明白上帝的荣耀时，这一切就都说得通了。罗马书 6：4 告诉我们，耶稣是借着上帝的荣耀从死里复活过来的。保罗说使耶稣从死里复活的大能，也就是在我们里面运行的大能（以弗所书 1：19-20），他说的就是这个意思。因此，上帝的荣耀就在我里面运行，因为使耶稣从死里复活的正是上帝的荣耀。但这种荣耀究竟是什么呢？

当我们想到荣耀的时候，通常联想到光、明亮和光辉。这是上帝荣耀的一部分内容，但它很可能是荣耀的一种副产品，而不是荣耀的定义。“光”这个字通常与真理是同义词。所以我们可以说真理总是带来光照、使人明亮、发出光辉。然而，在罗马书 5：2，“荣耀”这个词指的却是成为事实的观点、判断或看法，尤其是好的观点。所以上帝的荣耀，固然生出光明、明亮和光辉，却是指上帝事实上的看法。因此，义就是抛开个人的观点或看法，相信上帝的看法才是实际情形。

所以保罗说：“我抛开自己的看法，而以上帝的看法夸口。上帝怎样看待它，我也怎样看待它。”这就是真理，这就是义。保罗在罗马书 5：3 接着说：“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的[以患难为荣]。”换句话说，即便是在患难当中，情况看着糟糕透顶，没有理由相信会有最好的结果，保罗却说：“我要继续欢欢喜喜地夸耀，因我满怀信心地期待上帝的观点和看法，因为那是实际情形。”

我怎样看待它并不等于实际情形，你怎样看待它也不等于实际情形，但上帝怎样看待它却是实际情形。很可惜，我们一辈子作决定，却是按着我们对实际情形的感觉，而不是按着实际情形本身。因而，我们从未活在上帝丰盛生命的现实当中。上帝怎样看，我们也怎样看并相信的时候，就有了公义的心。但你要记住，惟有当我们口里承认真理的时候，救恩（sozo）才会到来（见罗马书 10：10）。所以我们务必像保罗那样，满怀信心地夸耀上帝话语的真理和现实。当我们在每个方面全都遵循这一程序的时候，上帝的能力就在那个方面在我们里面运行起来。这种能力使我们实现满怀信心的告白。正直的心生出正直的告白，它把上帝的观点和看法发表出来。因此，恩典是藉着义作王（心里相信真理）。

使用你的口

保罗欢欢喜喜地夸耀，或者有人称之为告白，在患难期间去做这件事是非常重要的。患难临到并不是为了培养你或帮助你；它临到原是为了毁灭你。你对患难的回应才是它果效的决定因素。

正值经历艰难的时候，你的心仰赖真理保持平稳和坚定至关重要。当你的心开始摇摆不定的时候，你的情感在多大程度上开始变化，就必在多大程度上拦阻上帝的恩典从你流出来。一旦你阻断恩典的流动，也就受限于你自身能力的范围。

有数百条经文谈到说话的能力。从最严谨的意义上说，告白也就是说一件事，因为它在你心里面。我们用口所说的话其实经常不是告白，因为它并不是我们的真心话。

然而，说话的能力显然是劝服人的因素。人信服耶稣的事，是因为他们听见的话。

箴言书告诉我们怎样用我们的口救自己脱离毁灭。我相信这就是劝服的能力。

我听过这样一种说法，我们的大脑控制言语的那一部分支配着大脑的其他一切功能。我无法证明这件事。然而，圣经在雅各书上说，我可以用舌头使身体转向任何一个方向（见雅各书 3：4-5）。箴言书告诉我们：“生死在舌头的权下”（箴言 18：21）。既然如此，我要用我的舌头来喂养自己生命。

当我的情感开始否定上帝话语的时候，我知道这并未改变上帝的话语。然而，我也知道，若没有前后一致的情感，我很难在真理当中行事。当我意识到情感上的负面变化时，我使用我的口来扭转局面。我所说的言语能帮助把我的心存留在义中，使它正直对待上帝的话语。我的心既相信在我里面耶稣的义，那时恩典就从里面流出来。

◆你要向自己和别人述说生命的言语。

第十章

公义的护心镜

圣经当代译本箴言书 4: 23 说：“要一丝不苟地守护你的心，因为生命之泉从心中涌出。”心是你本体的所在地。它是真正的你。你的一切状态全都折射出你内心的光景。这件事我再怎么强调都是不够！

我再说，心是情感的所在地。它是人的属灵力量、理性生命和内在本质；它是情感、感觉、本能、激情的源头。圣经确定它是喜乐、高兴、勇敢、懦弱、惧怕、信心、仁爱、仇恨和愤怒的源头。在心里面，上帝的话语得以存留，上帝的平安开始作主，上帝的使人刚强。简言之，你生命的一切本质，或者向来的样子，都是你内心的产物。

因为教会对心的认识实在少得可怜，所以差不多把全部的重点都投放在行为和外表上。教会一直想从外表上与上帝交往，但上帝却愿意我们从心里面与祂交往。我们如此卖力地想要“汗流满面”成就的一切事，若是容许上帝来改变我们的心，成就起来可能容易得多。当我们的心得着改变的时候，我们做事情，是因为我们愿意去做。当我们受行为驱使的时候，我们做事情，则是因为我们不得已而去做。恩典不单单改变行为；它还改变动机。

我们前面看见过，“心存邪僻（弯曲）的，寻不着好处。”（箴言 17: 20）箴言 10: 29 说：“耶和華的道，是正直人的保障；却成了作孽人的败坏。”上帝的话语不但不为心里弯曲的人效力，而且还成为它们的败坏。心里弯曲的人厌恶上帝的应许。对体贴肉体的人来说，祂所应许的新身份和超自然能力毫无意义。

真正的义使人相信

事实上，上帝的应许仅仅属于义人，就是那些信从真理的人。好些有道德的人在上帝面前完全不义。假如义单单是一个道德生活的问题，那么人在耶稣之外也可以得救。既然人凭着自己的功德并不能变得行义到足以得救的地步，当他藉着耶稣得成为义的时候才会得救。换句话说，他接受义的白白恩赐。当他弃绝这种义，想要凭着自身努力得称为义的时候，他在上帝面前依然还是不义。你要记住，不义的心是指一颗不正直对待上帝所说话语的心。

以赛亚书 64: 6 应当使我们有一种绝对的观点，来看待以我们的努力来争取义。“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。”凡是我们可以施行的义，在上帝看来都是不够好的。它并不能使我们蒙悦纳。这是一种凭借我们的能力，而不是祂的能力而来的义。这是一种带给我们，而不是带给祂荣耀的义。

并且它还是一种因人没有能力而将他们排除在外的义。行为的义给有恩赐的和强壮的人带来荣耀，但它却给软弱的和没有能力的人带来羞辱。它只给那些“能做”的人带来盼望，却对那些没能力的人毫无帮助。圣经说，“上帝爱世人”（约翰福音 3: 16），并不是单单爱强壮的和有能力的人。罗马书 4: 16 以毫不含糊的措辞陈明了这一点：

所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔；不但归给那属乎律法

的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。

许多有道义的人想要事奉上帝，却绊跌在罗马书 9：30-33 描写的绊脚石头上。然后就像罗马书 10：2 所说：“他们向上帝有热心，但不是按着真知识。”罗马书 10：3 接着说：“因为不知道上帝的义，想要立自己的义，就不服上帝的义了。”这些人使自己的义在上帝面前成为自信的依靠。既然他们的义是不可接受的，这些人就使自己与上帝的应许疏远了。因此，上帝的话语必不为他们效力。上帝的话语只有在你心里相信的方面才会为你效力。义不但相信上帝的话语必定作工，而且还相信上帝说它要怎样作工，它就必怎样作工。起先亚伯拉罕相信他能有一个儿子，只是并未照着上帝所说的出生方法来相信。亚伯拉罕凭着自己的力量展开行动，主的道路本来意在带来生命，反倒成为败坏。亚伯拉罕顺着肉体尝试来成就应许，却生出阿拉伯各国，他们为了消灭以色列而活，直到今日。

上帝并不愿意亚伯拉罕从夏甲生一个儿子，而是愿意撒拉为他生一个儿子。我们在创世记 15：6 看到，亚伯拉罕信上帝，但直到 17 章他才按着上帝的心意来信。在创世记 17：2，上帝大致是说：“现在我可以把这约付诸行动了。”许多人相信上帝能使你上天堂，但至于怎样上去，却一直在争论。义晓得上帝在新约当中所作的一切，都是按着耶稣已经作成的工。

亚伯拉罕：我们的信心之父

亚伯拉罕是信心之父。对犹太人来说，他是信心的楷模——不是笼统的信心，而是将要来临的信心之义。

就行为表现而论，亚伯拉罕可以看作一个失败。差不多在每个关头他都失败。上帝不叫他去做的事，他反倒去做。上帝叫他去做的事，他却用不同的方法去做。上帝吩咐他单独离开迦勒底的吾珥；他却把全家人都带来。即或在这件事上，圣经说得一清二楚，也是他父亲促成了这一顺服行动（见创世记 11：31）。

亚伯拉罕离开吾珥以后，并没有去往他应当去的地方，而是住在哈兰，直到父亲去世。这件事致使他延迟抵达迦南地；因此，立刻遇上饥荒。

他并未留在上帝带领他来到的地方，而是到埃及去。上帝愿意使用他的女人，来生出弥赛亚的血统，但他在那里的时候，竟把她交给另一个男人。你来想想这件事！这一点都不亚于靠着卖身来保护自己。

并且在埃及的时候，他还收纳了一个名叫夏甲的婢女，后来与她行奸淫，生出现今的阿拉伯各国。他想要夏甲所生的孩子来继承产业；上帝却已拣选撒拉来生以撒。到最后，亚伯拉罕实在妥协得太离谱，上帝叫他把大儿子打发走。

亚伯拉罕与上帝同行的整个过程当中，必须藉着超自然的手段向他确认与主之间的关系。然而，他虽有这一切的失败，上帝却称他为义。“亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的义。”（创世记 15：6）

我们留意罗马书第 4 章的语境，就会看到亚伯拉罕也是我们的信心模范，不是因为他信自己

必有一个儿子。他是信心之父，是因为他信上帝说的话。

罗马书 4: 17 很可能是圣经上最多被人错误引用的经文之一。“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活，使无变有的上帝，他在主面前作我们世人的父。如经上所记：‘我已经立你作多国的父。’”这并不是一节讲论亚伯拉罕“使无变有”的经文，而是一节讲论上帝“使无变有”的经文。“无”的东西是亚伯拉罕的义。上帝称他为义，虽然他不是义人，上帝却当作义人与他交往。

亚伯拉罕是一个单单按着上帝话语的正直信任上帝，并与祂交往的人，因此成为我们的榜样。亚伯拉罕相信他是上帝的朋友。亚伯拉罕接受上帝算他为义的意见。我们和亚伯拉罕之间的主要区别在于，我们已称义！亚伯拉罕仅仅是被视为义而已。他的义是算给他的。我们却借着耶稣作成的工得称为义了。

亚伯拉罕虽有这一切的失败，但他依然能够按着上帝对义的定义，而不是他自己的定义，来与上帝交往。我们在信心方面的最大挑战并不是追求东西的信心。我们在信心方面的最大挑战将是信心的义。我们全都相信我们应当为义。我们全都知道上帝要求义，但我们未能按着上帝所说的得来之法信它的到来。

保守你的心

内心弯曲的人或许相信真理，但这种真理却稍微作了扭曲，以迎合那颗心自身的偏好。这种对真理的歪曲是毁灭性的，因为必定行不通。上帝是在义（正直）中作工。既然上帝的话称为光，我们借着认识光，也就得到很多对真理的认识。当光弯曲的时候，它会改变颜色。我们全都见过小三棱镜挂在窗户上。光照进来的时候，又清晰又没有颜色。然而，将这光弯曲的时候，再折射出来，就是许多种不同的颜色。照样，纯净的上帝话语也可以进入弯曲的心——就是装着偏见、偏好和传统的心——然后被分散成一种认识，与它进来的样子不一样。换句话说，我们有可能听见的是一回事，却把它认识成一种另一种东西，与原先说的完全不一样。为这个缘故，我们必须继续不断保守我们的心。

以弗所书 6: 14 告诫我们戴上公义的护心镜。护心镜是为了保护心脏。我们必须用上帝的义来保守我们的心。除了上帝的话语，我们不当容许其他任何东西进入我们的心。我们也切不可让自己接触那些以任何方式歪曲或扭曲上帝话语的东西。

这一点在义的方面尤为如此。你对义持怎样的信念，必将大大影响你的心，超过你对其他一切事物的信念。你对义持怎样的信念，必将决定上帝的话语是否会在你的生命当中作工。

在罗马书 1: 16，保罗提出对福音的一种解释，以及对上帝的大能如何作工的一种认识。“我不以[基督的]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。”上帝的大能藉着基督的福音作工。既然如此，我若相信基督的福音，上帝的大能就应当在我生命当中作工。假如上帝的大能并未在我生命当中作工，那我就必须察验一下我的福音版本。

在罗马书 1: 17，保罗向我们讲解了一下他对基督福音的认识。“因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生。’”福音显明义是

“本于信，以至于信”，而不是本于信，以至于行为。

凡是并未显明义是本于信以至于信的信息，根本不是福音（好消息）。关于耶稣的好消息，就是祂借着祂的信心得着义，我们则用我们的信心接受这义。除此之外都不是好消息；不过是改头换面的律法和行为。

因此，为了保守我们的心，第一要紧的，我们就必须在义的方面保守它。我们切不可容许任何一样东西潜入我们的信仰体系，再把我们带回律法之下去争取义。这就是新约圣经大部分内容论述的问题。

根据加拉太书 2: 21，我开始仰仗自己的义那一刻，就把上帝的恩典抵消了，它就不再运行，基督不能再影响我的生命。我仅限于凭自己的能力去行义。上帝的能力不能再进到我心里。

这并不意味着我会立刻陷落到罪中。相反，它的意思是说，我只能得胜那些我有能力得胜的罪。它的意思是说，我只能活到我有能力达到的洁净程度。它的意思是说，我最终会因行善事筋疲力尽；并且当情况发展下去不像预期的那样，我就会苦毒起来（见希伯来书 12: 15）。它的意思是说，我若在细微程度上疲倦、愤怒、软弱起来，就必跌倒。

◆仰仗个人的义会抵消信心。

倘若只有当你“非常卖力”去尝试的时候你的才能才发挥出来，那它就不是恩典。倘若只有当你有能力的时候才有成就，那它就不是恩典。倘若只有你祷告的那一天才受到保护，那它就不是恩典。倘若你的情感按着行为表现而变化，它就不是恩典。

倘若你是一个刚强的人，在恩典之外也能过一个相当不错的道德生活——但你决不会进入安息。你在今生所能经历到的，决不会超过你的能力所能成就的事。我晓得自己的能力脆弱不堪。我清楚记得我的能力把我带到何种地步。我不想再那样了。所以，我保守我的心。凡是会促使我远离对耶稣的信心，致使我把信心投放在肉体（我的能力）上的事，我一概拒绝听从。

要谨慎对待你所听见的

圣经不但告诫我们躲避那些自称是弟兄，却依然活在罪中的人，而且还要躲避那些“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”的人（提摩太后书 3: 5）。与门徒一样，我们也当躲避法利赛人的酵。在哥林多前书 1: 17，保罗警告说，智慧的言语能使基督的十字架失去果效。有些相信耶稣的人，他们得救了，正在去往天堂的路上。他们只是不信上帝说祂能做的事，真能在**他们的**生活当中做出来。也有一些人用智慧动听的言语，说服软弱的人离开真道。箴言书命令说：“我儿，不可听了教训，而又偏离知识的言语。”（箴言 19: 27）

这句话不是呼吁人论断或批评，而是呼吁人保护自己。你所听见和看见的一切，都必想要抓住你的心。公义的护心镜说：“不！它若不在圣经里面，又不是出于信心（耶稣作成的工），我就不会听从它。”使摩西的呼召受到挑战的，正是一名同族以色列人传来的信息。想要夺走约瑟梦想的，正是哥哥们传来的信息。想要阻挠耶稣合乎圣经论到祂的身份与本相的，正是祂家人传来的信息。想要阻止耶稣上十字架的，正是一位最忠实的使徒传来的信息。照样，

将来想要使你认定你的义取决于你行为表现的，也必将那些善意的、好人传来的信息。

或许听着有些严厉，但圣经说：“上帝是真实的，人都是虚谎的”（罗马书 3：4）。无论某条建议可能听起来有何等真诚、何等有道理，它若反驳上帝的应许，你就不能接受或欣赏它。不论提出这条建议的人可能有何等敬虔或稳固，你都要弃绝这条建议，只是不要弃绝那个人。“但要凡事察验，善美的要持守。”（帖撒罗尼迦前书 5：21）

拿起信德的藤牌

我们戴上护心镜，是在防护的范围，而不是救治的范围行事。我们保护自己的心，免得弯曲起来。我们预防不信，而不是只得从里面出来。

只要有火箭射来的时候，圣经告诉我们怎样来处治，怎样确信有绝对的得胜。以弗所书 6：16 应许说：“此外又拿信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。”当我们明白信心之义的时候，对于凭着信心行事，就形成了一个全新的概念。

◆你当用基督的义来保守你的心。

你若研读圣经，就必发现，新约圣经针对“凭信心求东西”，其实教导得非常少。从罗马书往后，几乎每一次提到信心，都在讲解身份或义。拿起信德的藤牌就是拿起或显出义，也就是基督的义。

无论在哪种情况下，只要我们开始注视、认可、承认、或想起我们称义的事实，这时候上帝的恩典就会从我们心里流淌出来，使我们能够活出那种义。

太多的时候，我们拿起来的藤牌，是相信**我们的**义，而不是倚靠在我们里面运行着的**基督的**义。我们质问自己说：“我祷告得够不够呢？我认罪的时间够不够长呢？我有没有足够良善呢？我有没有做错什么事呢？”发问的事项无穷无尽。我们总能找到某个缺陷。但我确信的对象，决不可少于耶稣的血和义，因它是充充足足的。

拿起信德的藤牌，说起来非常简单，就是继续不断弃绝一切不基于耶稣已作成之工的事。戴上公义的护心镜就是用我们在耶稣里得着的义来保守己心。

十一

心的出入口

从这个世界进入内心的第一个入口就是自然感官。每一种感官都大有能力：味觉、触觉、嗅觉、听觉和视觉。我们在灵界似乎也有对应的感官。然而，问题却在于，我们更能察觉到从这世界输入的信息，超过从灵界输入的信息。

我们多年以来上学、观看晚间新闻、从否定上帝大能的消息当中获取来的，正是这种世界输入的信息。暂存世界在我们生命当中的影响力远远超乎大部分人的想象。

“世界”这个词常常指的是世界体系，它与上帝的体系完全不同。我们大部分人已经奉献一辈子的时间，学习怎样在世界体系之内成功地发挥功用。

我们重生以后，未能遵照上帝的话语心意更新，反倒接受世界体系的智慧，试图在上帝的国里面发挥功用。这是行不通的。罗马书 8: 6 指出：“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。”

体贴肉体的心是指把心思投放在肉体上面——尤其是肉体使人称义的能力。按着世界的思维方式，我们借着行公义的事，就可以得称为义，这是说得通的。但这却是体贴肉体。这是照着肉体来领会事物的心。体贴肉体的人决不可能明白，行义的生活是从称义的人发出来的。

若想在上帝的国里面有成就地发挥功用，每一个信徒都必须心意更新。上帝说是怎么回事，我们就必须怎样来看待事情；而不是由我们来决定它们是怎么回事。我们对现实的感觉必须与上帝的观念全然一致；否则的话，我们必将落入体贴肉体的类型。

内在的信息生出外在的行为

我们在心里面把信息确定下来，有一个非常明确的过程。我们一旦接收到某种信息输入，无论正确或错误，通常都会开始思考它。在马可福音 4: 24，耶稣叫我们看见，信息如何能够影响我们的生活。“又说：‘你们所听的要留心。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们，并且要多给你们。’”

◆你的心灵显明你是怎样的人。

只是听见一条真理并不会影响你的生活；但当你开始对它思考或默想的时候，它就会影响了。当你开始默想真理的时候，那条真理就开始向你显明、扩展、活化出来。当你思索听见的内容时，这些意念开始影响你的情感，最终进到你心里。

箴言 23: 7 说：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”这节经文包含着丰富的信息。首先，它简洁陈明了我们已经看见的事。一个人心里怎样，他就是怎样的人。很少有人能超越他心里的光景。即或超越，那些时候也会很短暂，而且不连贯。你的心对生命的影响超过其他一切事物。无论发生什么事，这都是你总要回归的标准。

大部分人都有情感标准、健康标准、财务标准、重量标准、关系标准——生活标准——多年以来在他们心里面确立起来的标准。无论遇见怎样的好运或厄运，到头来总是归结为他们内心的层面。

箴言 23: 7 “思量”这个词来自两个词。一个的意思是裂开，另一个的意思是搬运工或看门人。

大意是这样的：你的意念就是你内心的守门员。由守门员来决定叫什么东西进来，什么东西出去。你的意念若是惧怕的意念，你内心的守门员就会变成惧怕。惟有那些强化惧怕的东西，守门员才会放进来或放出去。你所沉湎的这些意念正在塑造你的内心，使它正直或弯曲。每天的每一分钟，你思量什么事，决定着你的生命会变成什么样子。

意念就像导弹里的制导系统。有些视觉制导系统捕捉到它们目标物的一个图像，然后追随那个图像，直到抵达终点——就是毁灭。照样，我们的意念创造出引导我们生命的图像，我们就会无意识地受吸引，随从我们意念的方向。

你若思想的是惧怕、不信或自卑的意念，就必培养成一颗过那种生活的心。你若思想的是信德、信心或自我价值的意念，就必培养成一颗能够领受上帝的恩典，来成就这些想法的心。

◆你思想什么事，决定了你会变成什么样的人。

我再说，你的意念是你内心的守门员。意念只会放行那些与自己同属一类的意念。假如你要去旅行，在家门口安置一个门卫，你肯定想要一个诚实可靠的人。诚实的人会阻止搞破坏的人，不诚实的人则会屈服。照样，你的意念决定了什么东西进得了你的心。

在有些方面，你可能完全相信圣经所说的话，并在那个方面有绝对的得胜。然而，在另一个方面，你却有可能不信真理。因此，你没有恩典（上帝的能力）把那条真理活出来。恩典不是一种笼统化的功用；不是那种你要么有，要么没有的东西。或许在你生命当中有些方面很容易信靠上帝；或许另有一些方面，你却不可能信靠上帝。我再说，这全都是一个你对义怎样相信的问题。

当一个人在信心之义上坚固的时候，他在人生各个方面都会变得更加稳定。彼得后书 2: 8 教导说，我们看见听见的事，有能力使我们的心伤痛。当人伤痛的时候，他们的情感受尽折磨。他们的意念常常完全沉迷于一个人或一种情况。他们太过专注于那种情况，只要想一想它，就能激起相关的情绪。

一个人因某种惧怕而苦恼的时候，可能一想到他所惧怕的事，就会造成情绪爆发出来，仿佛他所惧怕的事真的正在发生一样。一个人沉浸在某种淫乱的罪中，可能一想到那种罪，或者某个特定的人，立刻就会激动起来。因此，他受尽感情折磨，完全被情感左右。

决策是基于信念

除了其他因素以外，意志还由情感决定。意志是魂的一种功用。魂似乎是由思想（意念）、情感（感觉）和意志（决策的能力）组成的。

倘若我们开始认为我们是不义的，不蒙上帝接纳，也就开始有不义的感觉；最后，我们就基于这些情感和意念来做决定。倘若这些意念在我们心里确立下来，若没有内心的转变，我们决不可能超越它们。

箴言 12: 6 说：“恶人的言论，是埋伏流人的血；正直人的口，必拯救人。”言语有流我们血的潜在能。

并不是你所听见的每一句话都有能力流你的血——仅限于那些你思想的话。当你思想真理或谎言到一定程度，它们开始影响你情感的时候，就在掌控你的生命了。你若长时间专注于它们，它们就必变成你信仰体系的一部分——这些信念随之成为你得胜或失败的主要因素。

◆言语有杀害或医治的大能。

圣经不但提到发自内心最深层次的意念和感受，而且提到发自思想的意念和感受。发自内心——你信念的存放地——的意念和感受毫不费力地出来，引导你的生活方向。为这个缘故，我们必须相信事关耶稣已做成之工的真理。对你生命影响最大的，莫过于你怎样相信你的义。你若相信上帝改变不了你，或者你若相信你摆脱不掉你的罪，你的心在那个方面就弯曲了。你内心的光景将会决定你在人生当中会遭遇什么事。哪里没有义，恩典也就在那里带不来生命。但当一个人相信他称义的时候，行义的恩典（上帝的能力）就从他心里流淌出来。

我们在生命当中的真正挣扎，是在信这方面，而不在做这方面。你可以做而不信；但你不可信而不做。我们的信仰体系影响我们生活的各个方面。

使你的意念与上帝的话语保持一致

哥林多后书 10: 3 说：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。”我们虽然活在血肉之躯里面，但我们打生命之仗的手段却决不当照着我们的自然能力。哥林多后书 10: 5 说这场争战是在思想里面进行：“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。”

诡辩和推理在我们心里发动起来，想要把上帝的应许从我们身上抢夺走。合理化思考（又称文饰作用、酸葡萄机制）告诉我们，为何我们是这种样子——并不是按着上帝所说的，来确定我们的真实样子和状态。因此，我们争战的对象不是魔鬼；我们争战的对象是我们自己的思想。我们不信耶稣已作成的工。我们的心不正直（不义）。

所有这类谬论都是内心弯曲的产物，都是心被扭曲，去随从其他人对我们的评价。我们已把上帝话语的真理弃之一旁，接受了我们的理性所能接受的事情。第 4 节告诉我们靠着上帝的大能去攻破这些坚固的营垒，但这些坚固的营垒并不在天上，它们并不是鬼魔。这些坚固的营垒指的是不基于真理的意念和谬论。不顺服的后果灾难深重。在上帝的话语当中，我们看到：

我只吩咐他们这一件，说：你们当听从我的话，我就作你们的上帝，你们也作我的子民。你

们行我所吩咐的一切道，就可以得福。你们却不听从，不侧耳而听，竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前。(耶利米书 7：23-24)

凡是与上帝的话语不一致的谬论，都会致使我们向后。它们必使我们疏远上帝的恩典，引导我们的生命走向全然毁灭。凡是与上帝启示出来的知识不一致的意念，都是一个坚固的营垒，必须丢掉。

然而，丢掉一个意念，不是奉耶稣的名冲它大喊几声就能解决的。哥林多后书说，要把我们的意念夺回，使它们顺服基督。你怎样来做呢？很简单！耶稣得胜了一切的罪；因此，你用不着再努力得胜它们。当“我很脆弱”的意念冒出来的时候，问题不在于我的顺服，问题在于耶稣的顺服。

耶稣从死里复活的时候，有没有得胜这个罪呢？有！我是否在耶稣里呢？是！那么我已称义，脱离了罪。当我开始承认，耶稣借着复活得胜了罪，并把义赐给了我，那时活出这种义的恩典就开始在我生命当中流淌起来。我并不是努力使这些意念顺服我，而是使这些意念与耶稣的顺服已经提供的东西保持一致。

事实上，既然耶稣是我们生命的主，那我们有义务只相信耶稣论到我们所说的话。凡是得不到上帝话语证实的事，我们一概没有权柄去相信或思考。当不符合上帝应许的意念冒出来的时候，它们必须立刻受到对付。你还记得信德的藤牌吗？“此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。”（以弗所书 6：16）信德的藤牌不是要灭掉一些火箭；而是要把它们全都灭尽或扑灭。这些火箭就是发动起来留你血的言语、意念或情欲。

发动进攻：讲说真理

不要容许不义的意念赖在你思想里面。你要记住，凡是与耶稣已作成的工不一致的意念，都是不义的。这种不义会阻止上帝的恩典在你里面运行。你总要用上帝的应许来代替不合圣经的意念。你要承认耶稣的义，以及你在祂里面的事实，以此来解决每一个关于义的问题。

倘若你的魂已受困扰，你不能只是试着去思考别的事情，来改变你的意念。箴言 12：6 后半句说：“正直[义]人的口，必拯救人”。保罗说，他所夸口的，是他充满信心地期待上帝的观点和看法，因那是事实（见罗马书 5：2）。这就是保罗在患难中的得胜之道。这也是你和我在争战当中的得胜之道，以此胜过罪、贫乏的自我价值、以及其余一切拦阻我们的事，因上帝说我们能行的一切事，它们却不让我们行在其中。

随着我在言语上开始承认我在耶稣里的义，我的一切情感都开始与这真理保持一致。这不是我说说而已的东西；这是我相信并感受到的事实。事实上，当你感受到称义的时候，就不可能顺从罪。

得胜你的意念生活——超过其余一切个别的事——将会保守你的心，来抗拒那些发动起来抵挡上帝话语的东西。当某个想法，某句话想要夺去你的意念时，你必须拿起信德的藤牌。试图改变你的想法是不够的。当某种东西已使你苦恼的时候，你必须从口里讲出上帝的真理。

箴言 12: 6 说：“正直人的口，必拯救人。”你要放胆讲说上帝的话，直到你的意念和情感归回一致，你不要废掉上帝的恩典。

◆信心就是相信再加上承认。

据说养成一种习惯只需要几周时间。你来想一想，一件事变得自然起来，只需要六到八周时间。只要在一段很短的时间之内坚持使你的意念归回一致，就能彻底改变你的思维习惯。付上六到八周的微小代价，就可以换来一辈子的得胜。

习惯性地思考与上帝话语一致的意念，你内心的出入口就会只容许信心和恩典在你生命当中作王。

十二

从坟墓中出来

“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”（罗马书 6：1-2）我们在前面探讨过，恩典并不是上帝忽视罪的能力。相反，当我们犯罪的时候，上帝是以怜悯来待我们。因祂大有怜悯，我们才能得到赦免、和好，以及胜过罪的恩典（上帝的能力）。然而，上帝既已赐给我们胜过罪的能力，我们更有义务去对付它。真正的恩典信息要求从信徒这方面尽更多的责任。正因为上帝的恩典，我们现在再也没有犯罪的借口。

惟有当我们消除继续犯罪的各种借口时，才能对付我们的罪。罗马书 6：14 说得一清二楚：“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”这句话应当终结一切的讨论。你还记得，义要求我们按着上帝的眼光来看待它。所以我们既然在恩典当中，罪没有能力再辖制我们。我们从前顺着肉体的时候，倚靠自己的能力，于是罪作王辖制我们。但现在我们已有上帝的大能。罪在我们的生命当中毫无地位。

运行在我们里面的大能

现在我们既已接受上帝的观点，也就没有借口继续活在罪中；我们必须按着圣经的办法来对付罪。想要借着行为、单凭意志、顽强的毅力来得胜罪，必定是一次非常沮丧、又自以为义的经历。只要我们行善，就会自我感觉良好。只要我们有能力，就会行善；但当我们不再有能力的时候，就行不成善了。那时，我们也就不再感觉良好，不再有得胜了。

惟有当自我在做义事的时候，自以为义的人才对自我感觉良好。而信心的义，却只有当自我在基督里的时候，才会对自己感觉良好。

◆恩典带来责任。

在以弗所书第 1 章，保罗祈求在三样具体事情上我们得到启示性的知识。他所祈求的事情之一，是要我们明白“祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。”（以弗所书 1:19）我们若想有得胜，就必须明白运行在我们生命当中的大能，这一点至关重要。保罗描写这一大能说：

就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的……（以弗所书 1：20-21）

在我们里面运行的大能就是复活的大能。进到坟墓，使耶稣从死里复活的，正是同样的大能。使祂得胜其他一切权柄的，也是这种大能。

我们归向耶稣之前，死在罪中。我们没能力停止犯罪，也没能力阻止犯罪的后果。耶稣在约翰福音 5：24 说：“我实实在在地告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”那时我们已经死了；因此，救恩也就是从死里复活过来。

圣经教导说，耶稣成为罪。既然祂是以罪人的身份而死，担当了我们该受的刑罚，那么毫无疑问，祂死的时候下了地狱。既然满载着世人的罪，祂注定承担罪人的永恒命运。这一切都是为了拯救我们脱离那种刑罚。然而，祂并未留在地狱里面。经上的话得着应验：“你必不将我的灵魂撇在阴间。”（使徒行传 2：27）

耶稣是怎样从坟墓出来的呢？当耶稣从死里复活的时候，祂不单单胜过了罪，而是胜过了罪与死亡。复活使祂胜过死亡，这是显然的；但什么事情使祂胜过了罪呢？

既然耶稣是以罪人而死，把祂拘禁在地狱里的，也就是世人的罪。所以当上帝的灵进入地的深处，降临在主耶稣身上的时候，祂必须打破罪的权势。照样，祂也必须攻破地上和天上各样的坚固营垒。结果是，一切世人的罪和一切黑暗的权势全都阻止不住耶稣复活和祂升到父那里去。

当耶稣从那个坟墓出来的时候，祂不但胜过了死亡，而且还胜过了罪。事实上，耶稣并不是把罪钉在十字架上。根据歌罗西书 2：14，祂是把律法钉在十字架上。那节经文说：“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。”

祂把律法钉在十字架上，担当着我们的罪下到地狱。旧约圣经的预表在替罪羔羊的身上表明出来，它背负百姓的罪出到营外。正是这些罪把祂送到坟墓里，但上帝却使祂从死里复活过来。使耶稣从死里复活的能力，也是运行在我们里面的能力（见以弗所书 1：19-20）。在你里面运行，攻破你个人罪行，使你复活得着新生命的大能，正是攻破整个世界罪行的这一复活大能。

实际情形是怎样的呢？

我们得救，并不是为了变得仁义。我们变得仁义，却是为了叫我们得救。救恩的最大悲剧之一发生在一个人刚刚重生的时候：只是告诉他说，要相信耶稣作他的救主。他并不知道耶稣是他的义。他并不知道耶稣在赐给他义的大能。

因着这种无知，我们就像加拉太人一样，起先靠着圣灵，然后却想靠着自身努力（肉体）达到完全。“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？”（加拉太书 3：3）

上帝赐给我们义的恩赐，不是叫我们活在罪中。祂把义赐给我们，为要拯救我们脱离罪和它的后果。因此，歌罗西书 3：1 宣告说：“所以，你们若真与基督一同复活，就当求上面的事；那里有基督坐在上帝的右边。”

罗马书 6：4 说，使基督从死里复活的，是上帝的荣耀。你还记得我们前面对荣耀的讨论吗？当我们想到上帝的荣耀时，通常想到祂的光辉，光彩和耀眼。祂的荣耀固然包含这一切，但还有更多的内容。这个译作“荣耀”的词，指的是上帝的观点、判断和看法，那才是实际情形。上帝怎样看待它，它就是什么样子。无论我们怎样看待它，认识它，上帝的看法才是实际情形。

耶稣尚未成为肉身之前，祂尚未行走在地上之前，祂尚未上十字架之前，祂尚未下到地狱之前，上帝早已晓谕过这一事实。古时的人早已预言过十字架和审判的事。并且耶稣就是荣耀的主，这件事也早已讲述过。祂是万人的救主，祂要从死里复活，祂要“照着麦基洗德的等次”，永远作祭司（诗篇 110：4）。这是实际情形。当耶稣在十字架上的时候，看着与实际情形不符。当耶稣在地狱的时候，看着也与这实际情形不符，但它却是相符的。

预言弥赛亚的诗篇和约拿书描写了耶稣在地狱的时候承受的痛苦折磨。这些章节表明祂承认上帝的应许。先知约拿宣告说（基督的一个预表）：“我……求告耶和华，祢就应允我……祢就俯听我的声音”（约拿书 2：2）；“我仍要仰望祢的圣殿”（4 节）；“祢却将我的性命……救出来”（6 节）；“我的祷告进入祢的圣殿，达到祢的面前”（7 节）；“但我必献祭与祢……救恩出于耶和华”（9 节）。这些信心、敬拜和信任的告白并不是在约拿被拯救之后发表出来的。它们是从预表着耶稣在地狱里的大鱼肚子里发表出来的。耶稣在地狱里，说起上帝所说的话。祂开始以敬拜的心讲说上帝的观点和看法，因那是实际情形。这些话语把圣灵领进来，拯救祂脱离了罪与死亡的锁链，使祂成为从死里首生的。

正因如此，保罗才能在罗马书 5：3 说：“不但这样，我们更以患难为荣”（新译本）。这个译作“荣”的特定字眼意思是欢欢喜喜地夸耀。保罗在前面几节说，他欢欢喜喜地夸耀上帝的荣耀（观点和看法）。即或是在患难当中，他还是上帝的观点和看法。为什么呢？因为那是实际情形。

承认实际情形——上帝对你的看法

无论你在挣扎什么事，在上帝看来，你都已得胜。你已称义，你是得胜的人。但你若不信上帝的观点和看法，恩典就发不出来，使你能活在切合上帝的实际当中。

当我们经历患难的时候，我们的心可能受到影响。我们从许多外在来源获取到负面、相反的信息。我们的情绪有可能开始改变，我们的心随之开始摇动，但我们可以借着自己所说的话，把我们的心的稳定下来。

就连耶稣在地狱当中也几乎被情绪掌控。约拿是耶稣的一个预表，他说：“诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围绕我，海草缠绕我的头”（约拿书 2：5）。他在描写一种极端情绪化的景况。

然后在约拿书 2：7，我们看到最大的挣扎。“我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入祢的圣殿，达到祢的面前。”虽然耶稣的全部情感都在受到摇撼，但祂想念主上帝。照样，我们也必须想念我们的主上帝。我们必须想念并承认祂已做成的事，我们必须全然相信、倚靠并承认这项已完成的工作。

受到情感的左右，按着我们的观念来作决定，这是在信奉虚无的神。约拿书 2：8 指出：“那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主”。很可惜，我们常常信奉虚无之神——就是我们的观点和看法——并不真正敬奉和信任上帝的观点和看法。

当我们承认上帝所说的话时，心里面就会意见坚定，恩典也就流淌出来。我们的情绪保持稳

定。我们当好真理的守门员，继续戴好公义的护心镜，保持一颗圣灵可以在它里面作工，并藉着它作工的心。

我们重生，是借着相信并承认耶稣是我们生命复活的主（见罗马书 10：10）。但那些想把我们拘禁在罪的坟墓当中的东西，我们还要继续以同样的办法从里面出来。我们若以敬拜的心承认上帝论到我们所说的话，荣耀和施恩的灵就高举我们，脱离那些妄想主宰我们的东西。圣灵怎样使基督坐在父的右边，同一位灵也照样使我们坐在天上“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的……”（以弗所书 1：20-21），有份与复活的生命。

十三

需要的时候

我们全都遭遇过某些境况，不晓得我们是否还能忍耐下去。我见过一些人在这种时候作出很大的牺牲。我很钦佩他们，不晓得自己是否也能作出同样的牺牲——且是欢喜的态度。但因为害怕遇见某些境况，有些人躲避某些具体类型的事工；因而，他们有可能漏掉上帝的呼召。可悲的是，就连害怕失败，也使得好些基督徒不能活出多结果子的生活。

我们常常活在对某些试探的惧怕当中。我们有可能在某些方面反复失败。我们对自己，对上帝在这些特定方面拯救我们的能力，彻底丧失了信心。结果就是，对某种罪的惧怕使我们甚至都不想再对付它。我们依然受到这种惧怕的捆绑，寸步难行。

说到上帝的恩典，我注意到的事情之一，就是它仅仅在有需要的时候到来。我还看到另一件事，当恩典在我们里面运行的时候，我们总有平安和喜乐。我曾以难以置信的平安和喜乐，忍受过许多艰难的处境。当我回想起来的时候，就会思想，我是怎样忍受过来的呢？我知道，再经受一次我是做不到的。那时我意识到，使我熬过来的，正是上帝的力量。

几年前我在参与街道事工的时候，好几次有人威胁我的性命。不止一次有人来到我的住所，目的是暴打我，有可能要杀我。虽然惧怕想要支配我，但我希奇地发现，有力量进到我里面。有一次有个人把我从车棚上摔过去，他甚至用枪顶着我的脸，但上帝的平安却充满我的全身。这并不是我的正常回应。但在有需要的时候，上帝却可以把我们从正常和自然的能力当中拯救出来。

直到你需要它的时候

上帝一次又一次赐给我能力，大大喜乐地忍受非常艰难的景况，但在有那种需要之前，恩典决不会到来。当我开始走出去，到大街上作见证的时候，总是胆战心惊。我也知道上帝要我出去，但我不想遭人唾弃。我常常驾着车，一圈又一圈地在小区四周绕行。一想到要出去，我就怕得要死。我找出一切所能想象的借口，不去对人作见证。然而，一旦我祷告完“出去”的时候，恩典就在我里面运行起来。几分钟之内，我就大有能力地、大大喜乐地作见证了。恩典从不在我还等候的时候到来；总是在我要去的时候到来。

圣经说：“没有行为的信心是死的”（雅各书 2：20）。假如我继续坐在车里面祷告，等候主赐给我力量，它很可能不会到来。但因为我凭着信心、满怀期望地祈求，所以那时我就开始采取行动了。首先，我找地方停车——还是没有力量。然后从车上下来——还是没有力量。然后我沿着街道往前走，很不情愿地寻找某个人，向他作见证——还是没有力量。然后我锁定一个目标——还是没有力量。但当我开口的时候，上帝的力量就来了。上帝的恩典、力量和能力来的正是急需的时候。真正的信心把握住了恩典。

圣经告诉我们“只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助。”（希伯来书 4：16）不到有需要的时候，你是得不到力量的。这是行在得胜当中的关键。往往对某种境况的惧怕比境况本身还更糟糕。在诗篇 64：1，大卫祷告说：“上帝啊！我哀叹的时候，求祢听我的声音；求祢保护我的性命，不受仇敌的惊恐。”是惧怕正在打败他，而

不是仇敌。惧怕会使我们的情感陷于瘫痪。当惧怕临到的时候，我们的力量全都潮水般涌出我们的身体。约翰一书 4: 18 准确叙述说：“惧怕里含着刑罚”。然而，我们必须意识到，需要的时刻来临的时候，我们就能领受到得胜的恩典。

我们并不是**现在**需要恩典；我们在“需要的时候”才需要它。我们将来有最大需要的时候，并不是在事奉的时候。我们有最大需要的时候，势必总是在日常生活当中。胜过态度和试探的争战必定是我们呼唤恩典的最大需要。

认领你在基督里的义

圣经说，在我们需要的时候，要满有信心地到上帝的宝座前。在试探方面，我们有最大需要的时候，就是我们快要犯罪，或者已经犯罪的时候。在这些时候，我们的胆量应当是最小的，需要量却最大的。

我若受牵引犯了罪，务必晓得上帝依然接纳我。否则就不会跑到祂那里得到怜悯和恩典，在需要的时候帮助我。出于惧怕和负罪感，我必逃离能够拯救我脱离罪的那一位。

照样，我若顺从了某个罪，假如我不能满有信心地到祂面前去，就决不会找到上帝的能力，从那种罪当中脱离出来。惟有一种东西才能生出这种信心，那就是义。我若是称义，在试探的任何阶段都可以随意到上帝面前去，得到我所需要的恩典。

这一概念对体贴肉体的人来说，是完全接受不了的。既然我们已经犯了罪，又怎么能称自己为义呢？哎呀，哥林多教会在新约圣经当中可谓是最体贴肉体的教会。然而，保罗竟然是对他们这些人说：“你们在基督里面是上帝的义”（见哥林多后书 5: 21）

我若否认我的义，就不是否认了我，而是否认了基督。然而，承认你的义做起来并不容易。你情感当中的一切都在告诉你，你是何等不义，这时候站在那里承认你已称义并不容易。然而，这是惟一能使恩典发出来的办法。当义真正在你心里坚固的时候，就会终结掉你罪的问题。

希伯来书 4: 16 说，我们“只管坦然无惧地来到施恩的宝座前”。我们或许没有坦然无惧地得胜自己的罪。或许在任何一项能力上，我们都没有坦然无惧，但对上帝，我们却可以坦然无惧，满有信心。当我们到施恩宝座前的时候，我们需要知道的一切，就是上帝的全然接纳。这种接纳并不会改变我们，但它把我们放置在一种有利于变化的环境当中。我们若不相信上帝的接纳，就决不会得到上帝的恩典。

◆你能够终止你“罪的问题”。

你必须决定

有一件事上帝决不去做，那就是违背你的意愿。祂会宣判你有罪、牵引你、催逼你，但祂决不会替你改变心意。上帝要求我们悔改。“悔改”这个词的意思是回心转意。惟有在我们悔改、回心转意、作了决定之后，上帝才会在我们生命当中运行。

太多的人注视某个具体使他们受到捆绑的罪——就是他们反反复复陷落其中的罪——丧失信心到一个地步，甚至害怕相信上帝。你请他们作一个决定，但他们不愿意作。为什么呢？他们失败过的次数实在太多了，害怕再一次迈出去。大部分人对任何种类的改变都抱着这样的态度：“倘若我能做到，就必试着改变。”问题在于，人们一直要先等到**感觉**自己能够做到，然后才肯专心投入某件事情。然而，恩典运作起来恰恰相反。事实是，他们若肯试着改变，就能做到。

我们务要先愿意去做某件事，然后上帝的恩典才能使我们做到。我们不是机器人，我们有一个意志。我们若不先悔改，不先回心转意，就会限制上帝所能做的事。

我已认识到，我的分内之事是要决定（悔改）并相信上帝使我能够做到。然后加给我能力就是上帝的分内之事了。以赛亚说：“你们若甘心听从，必吃地上的美物”（以赛亚书 1: 19）。绝大部分人都明白顺服的必要性，但很少有人明白甘心的必要性。

在大部分失败的案例当中，明确的决定从未作过。那些个别的人决定“试一试”改变。他们想让某种事情发生，但又从未决定说：“我现在要胜过这件事”。大部分人害怕作这种类型的决定，然而，要把事情做成，恰恰需要这样做。

我们之所以不甘心致力于绝对的得胜，是因为我们把信心建立在自身行为记录的基础上。我们想把一切的东西夺回，达到我们的顺服程度，而不是耶稣的顺服程度。

假如我的顺服程度真的那样了不起，也就不需要耶稣了，也不会再出现任何问题。我需要作出改变这一事实，我出现问题这一事实，告诉我对自己的能力不能抱多大的、或者根本不能抱有信心。然而，我若按着耶稣已作成的工，就可以在任意一个方面，针对得胜作出一个绝对有把握的决定。我用不着担心祂的能力还会受什么限制。

从切实的方面来说，我还认识到，改变若不是立刻到来，并不能反映出改变会不会到来。在有些方面我已作过彻底的决定和委身来改变，这些改变正在缓慢地到来。为什么呢？上帝必须在我心里作工，促成这些改变。但我却不再害怕作决定。

◆当我们悔改的时候，上帝会加给我们能力。

不是“试一试”；而是要决定

你要记住，信心的义会抓住恩典不放（见以弗所书 2: 8）。我们必须使用我们的信心之义，来得到应对各种境况所需的恩典。信心使人相信并承认上帝的话语，正是它带来使人得救的恩典（见罗马书 10: 10）。信心使人作出积极的、现在时态的告白和决定。信心不是使人相信上帝将会怎样，而是使人相信上帝已经怎样。信心使人晓得十字架的工作是完整的；因此，它现在全都可供我们使用。

当你重生的时候，并不是因为你决定拿上帝来试一试，所以发生了那件事。你若像我一样，那就是先“尝试”了几次，然后才作了一个真正的决定。你晓得，我从前害怕作一个彻底的决定。我害怕我做不到，所以先拿它试一试。我想得也对，我做不到。我没有力量为上帝而活。

有一天我作了一个决定，相信了真理。我发表了一份坚定的告白，委身于耶稣，我做到了。当时我并不明白发生了什么事，但我现在却知道。信心使人作出一个彻底的决定，需要有信心才能得着恩典。约伯记 22：28 说：“你定意要作何事，必然给你成就。”

罪植根于以自我为中心。因为某种罪可以满足我们的欲望，所以我们顺从于它，并不是因为我们别无选择，而是因为我们愿意。我们大部分人祈祷说：“上帝啊，求你使我不要再愿意做这件事。”对大部分人来说，决不会如愿以偿，并不是因为上帝不愿做或不能做，而是因为我们并未作出彻底的决定。惟有当你真正悔改之后，上帝才能改变你的欲望。你若尚未决定，也就尚未悔改。

我们之所以对罪决定不了，有一些简单的原因。很少有人把罪视为他们痛苦的根源。他们自以为痛苦是上帝定罪造成的，但他们搞错了。我们生活当中的各样痛苦都与某种罪恶的信念或行为有关联。然而我们看不到，也不相信这一点。

我最近向我的会众提了一个简单的问题：“当你得救以后，不再犯罪，是因为这是你该做的事呢？别无选择呢？还是你愿意的呢？”好些人不再犯罪，仅仅是因为他们别无选择。这些人对于罪，决不可能作出质量上乘的决定（悔改）。

我们看待罪，视之为那一大堆很好玩，上帝偏不许我们去做的事；同时我们看待服事上帝，视之为那一大堆很困难，却又必须去做的事。我们甚至有迂腐的话说：“这件事实在太好了，肯定是有罪的。我们玩得实在太开心了，肯定是犯了罪。”这类语句反映出我们对罪的态度。

◆罪是痛苦的根源。

上帝愿意你脱离罪，有一个原因：祂不愿你毁于罪的权势；祂不愿意罪影响你，使你不能与祂，或者与你身边的那些人，建立有意义的关系。

我们看待罪，若不视为一大堆带来绝对毁灭的东西，就必贴住它不放，为它找借口。我们必找出各种理由——神学性的、情感性的、或其他方面的——为继续活在罪中而辩解。但真正的事实却是，当我们愿意的时候，就能从罪中出来。因为恩典，再没有一样罪能辖制我们！

你若想要上帝的恩典，那就必须坚决地作一个决定，认信上帝的话语，并且开始采取行动。当上帝的恩典到来的时候，就必欢欢喜喜地得胜。得胜罪并不是停止犯罪却依然想要顺从于它。我们看到罪在我们生命当中带来全然的痛苦和毁坏，对罪与得胜作出彻底的决定，并相信因着上帝在我们里面的大能，必定会得胜，那时候真正的得胜就会到来。

十四

从罪中释放出来

圣灵由好几个名字来命名。这些名字的每一个分别反映出祂性情及其在信徒生命当中作工的某个方面。希伯来书 10: 29 把它称为“施恩的灵”。这个名字将祂确定为运行在我们里面，使我们有能力的那一位。

认识到恩典是指上帝的能力，就会开通我们对于新约的认识。正是恩典这一问题，使得新约与旧约大大地区别开来。

若把恩典简单定义为不配得的恩宠，永远保留下来使我们悟性昏暗的帕子。旧约信徒所拥有的一切全都是不配得的恩宠。作为未得重生的百姓，作为没有上帝之义的百姓，他们所能指望的一切也就只有不配得的恩宠。然而，根据圣经，他们的行为从未使他们称义到足以得到上帝恩宠的地步。“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）

你要记住，律法的软弱在于肉体。“律法既因肉体软弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案。”（罗马书 8: 3）

我在前面说过，肉体是指人的能力。在肉体中行事的人，就是尝试靠着自己的能力得称为义的人。当我们“随从圣灵”行事（罗马书 8: 4），使我们能够得着义的时候，我们“乃属圣灵了”（9 节）。“使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”（4 节）因此，上帝已将施恩的灵白白赐给我们，使我们能过一种大有能力、敬虔得胜的生活。作为施恩的灵，祂继续不断运行在我们里面，使我们能得胜罪。祂是“召唤到身边来帮忙的那一位”。作为帮助者，祂赐给我们能力，来做我们决定的那些事。从罪中出来，这要由我们来相信和决定；祂就在这里赐给我们能力，来帮助我们。

罪是选择来的

未能明白恩典很可能超乎其他一切因素，使得更多的人受罪的捆绑。把恩典仅仅定义为不配得的恩宠是在鼓动自己说：“即或我犯罪的时候，上帝依然可以恩待我。”我们得到一种教义说，罪是错的，但上帝却对它挤眉弄眼。这是何等自相矛盾啊！

关于恩典的真理其实说的是：“我用不着犯罪，罪没有权势辖制我。我并不局限于我的能力来对付罪。没错，我若犯罪，上帝还会继续爱我、接纳我，但这是一个关乎怜悯的问题，而不是关乎恩典的问题。”

我犯罪以后，实在感谢上帝的慈爱、怜悯和赦免，然而，我更加大大感谢祂的恩典，因它拯救我，不必再向罪低头。

鉴于这一真理，比起旧约之下的罪，新约之下的罪在严重程度上要大得多。因为已将我们从罪中拯救出来，一切的罪都是故意犯的。或许是出于无知，或者不知不觉犯的罪，但是犯罪的时候总是一个故意的行为。得救的人总是借着选择来犯罪。我们全都努力说服自己接受相

反的说法，但罪并不能主宰我们。犯罪总是情愿选择来的。

重生的基督徒脱离了罪的权势。我们有可能宁愿不去相信这一点，因而向罪低头。但是，不论我们持怎样的观点和看法，都未改变上帝的观点和看法。罗马书 6：14 说：“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”

说到罪，有件事令人希奇。不但犯的动作是故意，而且犯罪的内容也是我们选择来的。我们仅仅顺从自己享受的那些罪。没有人顺从他所恨恶的罪。大家有可能恨恶那些后果，恨恶被人当场抓住，但他们却不恨自己的罪。

这件事固然很严重，但我们必须意识到关于它的真理。我们不可把恩典用作犯罪的借口。愿我们现实地接受自己的行为造成的责任。上帝大有怜悯和饶恕。我们不需要陷入惧怕，但我们必须接受责任。惧怕只会妨碍我们正确地对付罪。

◆恩典除掉了犯罪的借口。

承担责任

恩典信息的反合性就是责任。好些人指责保罗怂恿人犯罪，因为他弃绝律法，传扬福音；但其实事实刚好相反。律法提供了各种各样犯罪的借口。

但另一方面，恩典却剥落了我们犯罪的一切借口。新约当中的人若是顺从罪，只能承认他的不信或故意选择——二者都可归结为个人责任。最吓人的事莫过于责任。然而，个人责任却是通向自由的惟一道路。个人责任使人宣告说：“我必须相信上帝，并倚靠圣灵，把这件事做好。”

属血气（体贴肉体）的人无法与真正的信心问题（信心的义）关联起来。体贴肉体的人不能把义当成白白的恩赐来接受，因为他把义看作本于肉体的行为。这等人把义视为本于肉体的努力，下面几节经文讲解了他们的困境：

因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事……原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得上帝的喜欢。（罗马书 8：5，7-8）

我们若是不肯相信我们已称义，宁愿不去行在这种义中，就使得圣灵担忧。

也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献给上帝。（罗马书 6：13）

但你若不相信能使自己顺从上帝，必不会作出顺从的决定。若不能作出决定，就会限制施恩的灵能在你生命当中做成的事。

躲避痛苦折磨——有智慧地选择

你若顺从罪，罪就必掌管你的生命——尽管已将胜过罪的能力赐给了你。你若顺从义，圣灵就必赐给你恩典，行在那种义中。但选择却要由你来做。

对信的人来说，这种责任成为思想折磨的一种根源。罗马书 8: 1 说：“如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了……我们这不随从肉体，只随从圣灵的人。”根据塞耶的《希腊文和英文辞典》，“定罪”这个词指的是一种受刑罚性质的判决。信的人若想在肉体中行事（靠着人的能力），就会活在心理折磨当中，因为常常有一种对审判的预期感。

罪造成的心理折磨是巨大的。希伯来书 10: 26-27 描写了新约信徒顺从于罪的困境：

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敌人的烈火。

试图靠着肉体在义中行事会带来痛苦折磨，使得我们容易犯罪。当我们随之确实犯罪的时候，又有另一种类型的痛苦折磨。我们顺从于罪的真正原因，在希伯来书 10: 29 可以看到：

何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵；你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢！

顺从于罪，设想自己处在罪的辖管之下，相当于否认新约和施恩的圣灵使得我们可以利用的一切东西。

通常在我们犯罪之后，定罪的声音潜伏进来，我们陷落到羞耻和绝望的世界里。我们等候并预期到审判，我们受到惧怕的折磨。魔鬼怎样说服我们愿意享受罪中之乐，真令人希奇。他使我们确信上帝一定会饶恕我们。然后，等我们顺从以后，他又告诉我们说，我们何等肮脏，上帝怎么可能爱我们这样的人。

你有没有跌倒过呢？圣经有很好的消息报告给你！“因为义人虽七次跌倒，仍必兴起”（箴言 24: 16）。称义并不意味着一个人从不会跌倒；而是意味着他跌倒以后还会站起来！一个人若是心里称义，便知道他不能继续活在罪中。圣灵继续不断使他想到他的义。他所犯的每一样罪都有悖于称义的性质。因此，时候到了，信的人不能再否定他称义的性质；他必须兴起来。

罪的痛苦并不是指圣灵使我们痛苦，而是我们的良心使我们痛苦。圣灵“叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”（约翰福音 16: 8）我们不是世人，而是祂的门徒，祂带领我们进

入真理。

当我们面对真理的时候，我们的良心定我们的罪。定罪从来不是圣灵的工作。圣灵继续不断想让你看到你在耶稣里的真相。圣灵一直都在告诉你说，你已称义，你是得胜者，你能做到。祂在努力吸引你，重新回到与父的相交当中。

我们犯罪以后又会怎样呢？

约翰一书虽然常被用来告诉罪人怎样得救，但它并不是写给罪人的，而是写给犯罪的基督徒的。约翰一书 1: 5 说：“上帝就是光，在祂毫无黑暗。”光在圣经上与真理和生命是同义词。光还暗示没有诡诈。上帝是在真理、公义和诚实中行事。

这段经文接着又说：“我们若说是与上帝相交，却仍在黑暗里行，就是说谎，不行真理了。”（6 节）当我们在任何形式的黑暗（不合真理、不公义、犯罪、诡诈）里行的时候，就不再与上帝相交了。我相信对于这节经文，一直都有很大的误解。好些人说，你的罪必使你与上帝隔绝。这一点在新约之下是完全不正确的。新约说，没有一样事情能使我们与上帝的爱隔绝。保罗写道：“是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能使我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗马书 8: 39）

就连从相交当中撤离出来也在于我们这边。上帝并不撤离，我们才是撤离出来的一方。歌罗西书 1: 21 说：“你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。但如今……叫你们与自己和好”。与上帝隔绝是恶行的产物，但仅仅在我们心里。

◆离弃真理会废掉上帝的恩典。

当我们犯罪的时候，我们的心（良心）会定我们的罪，但上帝比我们的心更大。“我们的心若责备我们，上帝比我们的心大，一切事没有不知道的。”（约翰一书 3: 20）换句话说，上帝并不改变，但在我们心里，我们却改变。

罪疚感并不会使人悔改（回心转意），罪疚感会使人惧怕，从相交当中撤离出来。罪疚感使人认定，涉及到的对方那个人在敌挡我们。

我做过的生意当中有一个生意，有人开好几千美金的空头支票送给我。向我开空头支票的那些人，一个个全都曾把我视为真正的朋友。控告或骚扰他们的事，我一件都没做；我只是主动提出，我愿意商讨条件。

然而，我虽然对这些人施以仁慈，他们却对我百般挑剔。什么原因呢？有罪疚感的时候，就需要缓解这种罪疚感。为罪疚感开脱，最自然的办法就是挑剔别的人，因你自以为对方才是你痛苦的根源。当你认为别人正在给你带来痛苦的时候，那个人也就变成了你的仇敌。

在我们与上帝的关系当中，我们也是以同样的办法作出反应。我们认定祂才是造成我们痛苦的根源。因着我们的信仰体系有缺陷，我们相信祂向我们发怒。我们认定我们是仇敌，于是从与祂的相交当中撤离出来。美国各地的教会都在教导这类的思想，它们全都属于黑暗。它们属于虚假、不义、诡诈和计谋。然而，因为我们相信它们，所以就在我们心里与上帝隔绝

了。

当我们离弃真理的时候，上帝的恩典就不在我们生命当中作工了。惟有当我们信从真理的时候，才能经历到祂的恩典。你要记住，恩典是藉着义作工。离弃真理会废掉上帝的恩典（见加拉太书 2：21）。“废掉”这个词，根据塞耶的《希腊文和英文辞典》，意思是废止，或者使之无效。换句话说，当我们离弃圣经真理的时候，就会抵消上帝的大能和能力。“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。”（约翰一书 1：7）行在光明中能使我们脱离罪，但为了换得上帝的爱和赞许而努力从罪中脱离出来，却是黑暗。它是弃绝了新约来临之后赐给我们的一切东西。

我们需要行在光明中的主要方面就是义。体贴肉体的人说：“你不可能称义；你犯罪了。”但体贴圣灵的心却说：“是的，我犯过罪，但我已从那个罪悔改了。罪固然是错的，但我在耶稣里依然称义。我并不是这罪的奴仆。耶稣从死里复活的时候，胜过了这罪。上帝爱我，也接纳我。我不必向上帝动怒，上帝并不是我痛苦的根源，罪才是我痛苦的根源。”这种类型的相信将会容许恩典自由流动。

在光明中行

约翰一书 1：7 说：“我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交……”“彼此相交”这个短语并不是指信徒之间相互契合，而是指信徒与上帝之间的契合。承认这一真理能释放我们投奔上帝，而不是逃避祂。它能释放我们从羞辱难当、颜面尽失的毁灭当中脱离出来。先知以赛亚论到这日子说：

你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；分中所得的喜乐，必代替所受的凌辱。在境内必得加倍的产业，永远之乐必归与你们。（以赛亚书 61：7）

约翰一书 1：7 的后半句至关重要：“祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”。你的罪已经被洗净；事实上，你已从罪中得到洁净。你的属灵人在洁净和完满程度上已达到最佳状态。耶稣已在你灵里做成的事，你不可能再添加什么。同时，你的魂和你的心受到罪的影响。当你犯罪的时候，它会损害你对上帝的信心，损害你对上帝话语的信心，破坏你对生命更新的盼望。

兰斯基在《圣保罗致罗马书人书的讲解》里面指出，“一切的罪”指的是不仅仅是所犯的罪行，它其实指的是罪的原则或者罪的根源。既然我们已得了重生，我们的罪行不再植根于犯罪的本性当中；我们不再拥有那种本性。相反，它们乃是植根于我们的信仰体系和我们的情感之中。

约翰一书 1：9 对于行出耶稣所赐的得胜至关重要。“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。”首先，我们必须认识到认罪的重要性。认罪并不是承认你是一个罪人。你不再是罪人；你已因耶稣的血称义，成为一名圣徒。

“认”这个字的字面意思是说同样的事。这对于行在光明中有重要意义。关于我的罪，上帝

怎样说，我也怎样说的时候，我就必须说，我已脱离了罪。我必须说，罪不再作我的主。我必须说，我已有称义的性质。我还必须说，藉着耶稣作成的工，我已得着赦免。

按着律法说，一切的罪都已得了赦免；但按着经历来说，却不是这样。按着律法说，所有人的罪都已偿还，所有人的救恩都已赎买，然而并不是所有的人都已经历到这种救恩和赦免。惟有当人信从关于主耶稣的真理时，义才会进到他们心里。但他们承认这一真理的时候，才会经历到救恩。

照样，所有信徒的罪都已在十字架上受过对付。然而，你若不相信和承认这一真理，它就不会影响你的生命。因此，上帝怎样讲说你和你的罪，你也怎样承认，怎样讲说，这就是你返回光明中的办法。正是借着相信这些真理，你的心才在义上坚固。正是借着承认这些真理，你才经历到救恩。

鉴于这条新约的真理，对于我的罪，若不是上帝怎样说，我也怎样说，我就尚未认自己的罪。只要我还有借口，也就尚未认罪。只要我还责怪别人，我就尚未认罪。直到我说：“我已称义；我已脱离罪的辖制。我之所以犯这罪，是因为我愿意。”直到那时候，我才是真正认罪。我认罪的一部分内容还包括承认上帝的赦免和怜悯。无论我的心怎么说，真正的认罪都承认上帝爱我，接纳我。这不是“轻松相信主义”，而是达到极致的个人责任。

既然上帝爱我、接纳我、赦免我，那么我也就没有权柄再因我的罪陷入绝望。我没有权柄转来转去，怀疑上帝是否听我的祷告。

我的孩子长大的过程中，有时候他们会偷偷溜出去，做一些他们明知我不会同意的事。他们不知道的是，我早已知道他们做过什么事。他们的悖逆固然伤害我，让我失望，但我依然爱他们，愿意与他们密契。在我心里，我早已饶恕了他们。

在感觉愧疚几天或几周之后，他们终于来见我，向我如实交代他们做过什么事。正是到了这时候，他们才经历到我早已给予他们的饶恕。他们躲避我的一切举动——躲避目光对视、躲避沟通交流——都是他们自己心里感到内疚造成的，而与我心里面说的话不一样。但要等到他们来见我，并且我告诉他们我已饶恕他们的时候，他们也相信，那时候才能经历到我的慈爱和怜悯。

我们与上帝经历的也是同样的事。祂早已在十字架上对付过我们的罪，然而，惟有当我们认自己罪的时候，才能经历到那份怜悯。

◆你要承认上帝对你的罪是怎样说的。

追根究底

赦免对付的是我们犯的罪所结的果子；洗净则对付的是罪的根源。我们之所以反复陷落到罪中，这是一个根源问题。犯罪、得到赦免，继续自行其是，这就像从树上摘果子一样。这些苹果、梨或桃子每一年都会重新长出来。你可以气急败坏地度尽余生，年复一年摘同样的果子，或者你也可以追根究底。

我们最深的需要是与我们的父之间拥有一份关系。人被造就就是为了这个目的。上帝如此深切地愿意相交，甚至说：“我要在一个人身上，而不是逐个按人来施行对罪的审判。我要在一个人身上，而不是逐个按人来解决因着罪与我产生的隔绝。我也要透过一个人的努力把义赐给人，而不是每一个人各自争取得到义。”罪与义既已得到解决，我们现在就可以与上帝有一份关系了。

然而，因为我们不相信、也不行在耶稣已作成之工的光明中，所以我们与上帝之间并没有多少相交。在这种情况下，救恩变得跟火险一样。祷告和读经变成为了维持现有保险单而支付的保险费。到头来我们太过忙碌于努力支付保险费，甚至没有时间拥有一份与父之间的关系。

正是在与上帝的亲密相交当中，祂得以洗净我的良心，摆脱离罪的影响。上帝的话说：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的良心，除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝吗？”（希伯来书 9：14）死行就是指我们为了争取到与父之间的关系而去做的所有那些宗教事务。然而，正是在相交与亲密当中，使我从这种“行为之义”的心态当中释放出来。

也是在与上帝的亲密相交当中，祂给我的心带来医治，并且释放我脱离那些自私、惧怕和不信的方面，致使我顺从于罪的就是它们。承认耶稣已在十字架上做成的事，能带来赦免的体验，使我有勇敢的心与上帝相交。然后我借着进入与祂的相交，行在这种真实的光明中。在这种亲密的时间当中，我在情感上得到改变。

藉着与父的个人相交，你可以经历到那种爱与接纳，它将会彻底铲除使你继续不断顺从于罪的根本原因。那种罪没有能力辖制你。惟有在一种与上帝亲密的、个人性的关系当中，你的需要才能得到解决。

◆与上帝的亲密关系将会彻底铲除罪的根源。

十五

废掉上帝的恩典

我们可以在不同的层次、不同的阶段、以许多不同的方式经历到恩典。正因如此，彼得称之为“上帝[的]百般恩赐”（彼得前书 4: 10）。在经历恩典的一切方式当中，最好的就是继续不断地经历。它只有一个条件——我们的心百分之百地坚信我们已称义，并且委身行在这种义中。

一个在福音上内心坚固的人，在罪与试探的方面，其实几乎没什么东西去对付。耶稣因着上帝的恩典，过一种超越罪的生活。约翰福音 1: 14 表明恩典在耶稣生命当中扮演的角色：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”正是祂对真理的信念，使得恩典在祂生命当中有效运作。

随着你的心在福音真理上变得更加坚固，你会花更少的时间与罪挣扎和争战，花更多的时间与父相交。基督徒生活将会变得“又容易又轻省”（见马太福音 11: 30）。凡是使它越来越艰难的信息，都与耶稣所应许的不一致。

当然，当我们面对试探，或艰难处境的时候，还有运行在我们里面的恩典。有些人尚未完全接受藉着主耶稣而来的义，在他们生命当中最活跃的恩典就属这一种。面对艰难处境的时候，他会借着上帝的话来说服自己的心，凡是上帝的话语所说的事，他全都能做成。借着说服自己的心而来的自信，就会容许恩典流出来。然而，这却是一种相当反复无常的生活。

在上帝面前合格

在各种景况当中，我都已学会“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓立比书 4: 13）。因为我知道我已称义，所以从不怀疑我是否有资格叫上帝代表我作工。我知道我能使上帝在我里面作工的资格就是耶稣已作成的工。歌罗西书 1: 12 说：“又感谢父，叫我们能[有资格]与众圣徒在光明中同得基业。”上帝已在耶稣里使我有资格。

面对试探的时候，有时候更难得到恩典。为什么呢？因为试探是滋生定罪的温床。为了搞明白伴随试探而来的定罪，首先必须弄明白它的源头。试探并非源自魔鬼，而是源自我们。“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。”（雅各书 1: 14）

“欲”这个字的意思简单说就是欲望。它未必是指邪恶的欲望，而是笼统的欲望。无论我们所欲的是罪恶的东西，还是敬虔的东西，都由我们对上帝的信靠以及对我们资格的信心，来决定我们要转向哪里求得满足。

我们若相信所有的应许都是我们的，并且相信我们有资格，那么我们会充满信任地转向上帝和祂的话语。我们会耐心等待父使得这些应许成为现实，不会有惧怕、猜疑或动摇。

然而，我们若是感觉必须做些事情才能使自己合格，就缺乏必要的信心从上帝那里领受。我们就会踏入死行，想要说服上帝为我们办事。

世界体系的试探

彼得后书 1: 4 使我们对逃避世上的败坏有了深入了解。这些应许促使我们逃避世界的败坏：

因此，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有份。

我在前面提到过，“世界”这个词通常指的是世界体系。当我们转向世界的体系、世界的观点、世界的成功之道时，就已离弃了上帝和祂的话语。因此，当我们想要按着世界体系、某种宗教体系、或者在信靠上帝之外的任何体系来运作，以此来得着上帝的应许时，世上的败坏就会败坏我们。

然而，你要记住，相信有一个主要组成部分，就是相信我们是合格的。单单相信有应许是不够的；还必须相信这些应许是为我们预备的。我们必须接受一个，也是惟一个得着这些应许的合格因素——在基督耶稣里！

◆你要相信上帝的应许是为你预备的。

彼得还指出，败坏是从情欲来的。未必是贪图邪恶之事的情欲；也有可能就是追求任何一种东西的情欲（欲望）。使得情欲转变成罪的，并不是得到东西的欲望本身，而是想要在上帝的话语之外拥有那些东西的欲望，视之为得到它们的体系，这才把它转变为罪。

许多蒙上帝呼召的人背弃上帝，想要藉着世界体系来成就他们的呼召。因为他们并不是真正信任上帝，所以力图利用自己的计划和谋算，使得祂的应许成就。这种做法的邪恶程度，丝毫不亚于任何一种罪。一切的不信都是恶的。不信要么使人否定上帝已赐给我们应许，要么使人否定惟独耶稣使我们有资格领受这应许。

◆你信靠的是哪一个体系——世界的还是上帝的呢？

使得试探极具定罪性的一点，就是我们想要做我们受试探去做的事。假如我们不想要（愿意、贪求）它，也就不会有试探。有时候我们因着想要某种东西而感到罪责深重，自以为上帝不喜悦我们，决不会帮助我们。因此，由于我们不能用自己的能力胜过试探，于是就跌倒了。

搞明白这个有关欲望的关键问题很重要。你拥有的各种欲望都是上帝所赐的，撒但并不能给你欲望。渴望性的满足是上帝所赐的一种身体欲望。渴望成功是上帝所赐的一种情感需要，内置在人的情感组成当中。所有的基本欲望都是上帝所赐的。

人们为了满足这些欲望而甘心追求的扭曲办法，却不是上帝赐给我们的。在试探当中，不过是提议我们采用扭曲的方式，来满足上帝赐给我们的欲望。我们顺从这些欲望，是因为我们不相信上帝的满足方法真的是最好的。

我们扭曲敬虔的性欲，是因为我们不相信与某个人一夫一妻的关系，能使我们获得滥交带来的那种满足。我们甘心利用和欺负别的人来实现我们的梦想，因为我们不相信帮助别人依然能够达到我们的目标。我们信任世界体系，超过我们信任上帝的体系。

继续坚持恩典

我们一旦犯了罪，就会面对最大的宗教试探：放弃恩典。当一个基督徒跌倒的时候，他觉得要想挽回过来，就必须回头再去做以前所做的事。我不敢苟同。假如你以前所做的行得通，也就不会走到今天的这步地步了。然而，我们的行为心态总是聚焦在做上面，而不是信上面。

当我们去向人请教的时候，他们告诉我们说，要想与上帝和好，我们就必须开始做。对于体贴肉体的人来说，这一切听起来非常合理，很有道理。然而，挽回的关键与得胜的关键却是一样的——相信！

想要做些事情挽回过来，正是起先使得我们陷入困境的做法。想要凭着我们自身的力量来称义，使我们与恩典隔绝起来。保罗在加拉太书 2：21 说：“我不废掉上帝的恩；义若是借着律法得的，基督就是徒然死了。”

根据塞耶的辞典，“废掉”的意思是弃之一旁、不喜欢、使失效、抵消、使无效，或者弃绝。换句话说，当我想要凭着自己的力量做事情的时候，就会废弃、弃绝或抵消上帝在我生命中的恩典。并不是上帝从我身上把它夺去的，而是因着不信，我主动选择倚靠我的，而不是祂的力量。

◆你要聚焦在信心，而不是行为上面。

我有可能太过孤注一掷，“行动正直”一段时间。然后有一天我厌倦了行动正直，或者再次眺望了那种过去的欲望。突然之间我面对一种东西，比我行动正直的能力更加强大，于是我又一次跌倒了。这就是普通信徒的循环：行动正直、跌倒、拼命鼓起勇气或者孤注一掷地再次尝试，最终却又一次跌倒。

然而，我若接受耶稣对我的评价，承认我的义乃是藉着祂作成的工而来，以此进入光明，开始影响我怎样相信自己的义，那时恩典就会开始在我心里涨溢起来。那时我就将找到上帝的恩典（能力），脱离我的罪。

然而，我们的真正难题却在于，我们就是不信信心能管用。我们观看和留意我们的行为，超过耶稣已作成的工。真的，我们已有太长时间凭着自己的能力行事，甚至不知道怎样靠着祂的能力行事。

但你正在找到上帝无限大能的过程中。你在阅读这本书，是因为你受够、厌倦了局限于你的能力所及的成果。你在寻找上帝，你必能找到祂！

十六

胜过试探

我在二十多年的事奉当中，注意到两件非常令人不安的事实。第一，大部分人从未胜过支配他们一生的问题。我作基督徒这一辈子认识的人当中，有好些依然在自己向来纠结的那些问题当中挣扎。事实上，他们忙得不可开交，苦苦挣扎自己的问题，甚至不能继续生活下去。

第二件令我不安的事情，就是知道怎样胜过试探的人寥寥无几。我辅导过的人当中，大部分在面对某种试探的时候，并未抱多大希望去胜过它。好些人沉湎于忧虑、惧怕或私欲当中。他们也知道耶稣曾应许过得胜，但他们不知道怎样才能得胜。

好些信徒见过最接近得胜的事，不过就是坚忍不拔。坚忍不拔是好事，总强如一无所有，但它并不是得胜。当然，你应当在这个时候尽一切所能抵挡罪。你不想承受罪的痛苦，但千万别以为单纯的意志力就是得胜。

坚忍不拔和顽强意志牵涉到把我们的能力发挥到最佳境界。只要我们不疲倦，它们就能持续下去。然而，我们第一次感到疲惫的时候，就不会再刚强下去了。或者我们第一次遇见某个问题，顽固程度超过我们的意志，这时候我们就得胜不了了。或者我们也许只是看到某种我们想要屈服的东西而已！

运用意志力最糟糕的一面，就是我们心里依然纠结。我们或许外表上不向罪屈服，却在心里面挣扎。这并不是得胜；到最后，我们还是会任凭自己顺从控制我们情感的东西。

竭力进入安息？

若要止息这种挣扎，只需要使我们的信心坚固在义里。我们弄明白圣经在希伯来书 4: 11 描述的反合性至关重要：“所以，你们务必竭力进入那安息”。这一反合性，就连好些教导恩典的师傅也不明白。

你看见，你务必竭力进入。然而，带来改变的并不是竭力。事实上，竭力并不是得胜，得胜也不是它带来的。这句话并未说你要竭力得胜或改变，而是说你要竭力进入安息。希伯来书 4: 10 解释了这句话是什么意思：“因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了祂的工一样。”

希伯来书 4: 9 应许说：“这样看来，必另有一安息，为上帝的子民存留。”有一个地方，使你可以歇了自己的工，然而你必须竭力进入这地方，这地方就是安息。当耶稣传道讲到上帝的国快要降临的时候，祂提到进入这国将是何等地难。祂不可能说的是重生将是何等地难，因为那显然是白白的恩赐。然而，一方面祂说：“一切相信的”（比如说，参见约翰福音 3: 16）。但祂又说：“引到永生，那门是窄的”（马太福音 7: 14）。何以自相矛盾呢？

事实上，耶稣是在呼吁我们离开世界体系。用来指代这种世界体系的那个词，也同样用来指代犹太人的法律体系——律法。耶稣是在呼吁我们转换自己的国民身份。为了更换国民身份，我们必须改变、学习并遵行律法上的变化。

我在上帝的国中行事，不能再像以前在黑暗的国里面，遵行同一套法律或原则。因此，进入的艰难之处，并不是得救有多么困难；而在于我放弃原先的思维方式有多么困难。已有国度的改变、祭司的改变、体系上的改变；因此，我必须转变我的观点、意见和看法。需要从我这方面付出努力，放弃先前的信念。需要付出努力，使我的心得以改变。这才是竭力的意思。

一旦在心的层面上转变了我的信念，我就必进入安息。从这一时刻往后，在我生命当中迎来的一切变化，都必源自相信，决不是源自行为。我不再借着咬紧牙关、打起精神、或者大大展现意志力，来胜过罪；而是借着我的相信，欢欢喜喜地胜过。但我必须在信从真理上坚固我的心。

◆持久的改变借着相信上帝而来。

满心相信

尽管我们之前已经探讨过劝服自己的心，但我还想再来谈一谈。圣经在罗马书 4: 21 论到亚伯拉罕说：“且满心相信上帝所应许的必能作成”。亚伯拉罕满心相信，这就是他继续不断相信上帝的关键。不信服的人则必定摇动。

在罗马书 8: 38-39，保罗见证自己怎样信服上帝的爱。他写道：

因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是
高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基
督耶稣里的。

在罗马书 14: 5，保罗解释说，无论你持什么信念，在自己心里面都要意见坚定。“有人看这日比那日强，有人看日日都是一样；只是各人心里要意见坚定。”

他在哥林多后书 5: 11 说，他的职分是劝说人的职分。“我们既知道主是可畏的，所以劝人。”正是保罗信服上帝的大能，才使他能够毫无惧怕地忍受监牢和困苦。他说：

为这缘故，我也受这些苦难；然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信祂能保全我
所交付祂的，直到那日。（提摩太后书 1: 12）

所有列在伟大的“信心名册”当中的人，全都有一个共同特征，就是他们深信；因而，他们有信心。希伯来书 11: 13 告诉我们这一共同特征：

这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己

在世上是客旅，是寄居的。

在圣经原文当中，“信心”这个词本身是另一个词的组成部分，那个词的意思是信任，或者劝服人信任。我们在对上帝信服之前，并没有信任（信心）。这种信服可能以许多不同的方式得来。有可能来自于听见别人讲论、来自于读圣经、来自于默想上帝的话语，或者来自于宣讲上帝的话语。也有可能是因圣灵引导我们进入真理而来。我们应当整合一切可能的手段，使自己的心信服。

曾有若干年，我在每天的祷告和敬拜当中“承认”上帝的话语，以这种做法来坚固我的心。然而，我从未觉得我的义源自于此。当我确实对我的殷勤开始感到自义的时候，我要么停止一段时间，要么改变我的思想（悔改）。那么，我若说单单因为我决心相信，我的心便得了坚固，那我完全是在误导你。我也确实决心相信，但随后尽可能按部就班地采取合乎圣经的行动，使得这种信念进入我心里。

结果是，在我生命当中得来的改变向来是毫不费力的。我用不着每天都去承认才能行在爱中。我用不着每天都去承认才能身体健康。我用不着每天都去承认才能得到上帝的保护。然而，曾有过一段时间，若不每天都那样做，我的心就不能安稳得足以忍受下去。

一旦我的心在某个方面得着坚固，我就不必再在那个方面竭力进入安息了。你看见，在今生长进并不意味着情况越来越艰难，而是意味着情况越来越容易。我今天并不像十年前那样，有许多自律的祷告，但我却有更多自发的相交和从圣灵而来的带领。

当我们的信心在某个方面摇动起来的时候，试探便会来临。耶稣带来的满足、供应或应许，我们若是远离对它的信心，势必迎来试探。然而，当那种试探临到的时候，我们若是信服耶稣，得胜它就是轻而易举的事了。这一切全都发生在心的层面。

◆你必须决心相信。

争战致胜的几个问题

哥林多后书 10: 3 被人大大错误引用和错误运用，那里说：“因为我们虽然在血气中行事，却不在血气中争战。”你要记住，这节经文讲的并不是与魔鬼争战。这节经文讲的是与谬论或诡辩争战，它接着描写了这些谬论。

第 5 节说：“击破一切的谬论和阻碍人们认识上帝的骄傲言论”（当代译本修订版）。凡是与对上帝的认识不一致的意念都是谬论。它是一种自高的东西、是一种偶像、是一种雕刻在人思想当中的形像，必须把它击破。但正像哥林多后书 10: 4 所说：“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。”这场争战不是用属乎肉体 and 血气的办法来打的。

我再说，我们打这场仗，并不是凭着血气之力，或者冲着魔鬼大喊大叫。哥林多后书 10: 5 说：“又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”这句话有可能是什么意思呢？意思是不是说，我使每一个意念都顺服我呢？意思是不是说，我要使我的意念顺服基督呢？它是什么意

思呢？

当一种谬论冒出来的时候，它挑战你在耶稣里的身份，它挑战你抵挡试探与罪的能力。它否定耶稣来了要赐给你的一切。当你受试探的时候，真正必须问自己的一个问题是：“耶稣在复活的时候有没有得胜这宗罪呢？”换句话说，耶稣的顺服有没有使祂得胜这宗罪呢？答案显然是：有！

如此说来，必须得到解决的下一个问题是：“我是否在基督里呢？我若在基督里，我若与祂同为后嗣，承受祂所领受的一切，那么我对这宗罪也已得胜。我有祂的义，我有祂的恩典（能力）；既然如此，我也就脱离了这一试探。”

随着我开始承认耶稣对罪的得胜，以及我在祂里面，并称义的事实，恩典总是到来，使我能活在超越罪的状态。我离弃那种罪，一点都不想犯它，因为上帝的恩典藉着我流动。我感受到住在我里面的义。

对真理的这种承认影响到我的心。随着我承认在我里面的耶稣是哪一位，绝对的得胜便到来了。腓利门书第 6 节这样说：

愿你与人所同有[分享、活出、行出]的信心显出功效[有果效]，使人知道[在言语和思想上承认]你们各样善事都是为基督作的。

你再也用不着害怕试探或罪。你用不着度尽余生，苦苦挣扎支配你一生的难题。你可以弄明白自由真正意味着什么。

你要采取一切必要的行动坚固你的心，认定你在耶稣里的身份。据我所知，再没有比《祷告组织者》更好的工具了。但不论你做什么，都不要让那件事成为你的义。不要在劝服你心的事上陷入条条框框，只管启动这一过程。

有一个新的世界，新的生命，正在远方那里等候着你。平安和喜乐尚未开发出来的范围，超过你最狂的梦想。耶稣死原是为了把它们赐给你，但你必须心里相信。否则的话，它们影响不了你的生命。

十七

使人改变的恩典

我们得救，是因着这两个原因当中的一个：要么是因为我们不想下地狱，要么是因为我们想改变。假如躲避地狱是你起先惟一的原因，但愿从那时候起你已培养起新的动机。

对我来说，两种因素都有一些关系。我不想下地狱。然而，我心里却有一种强烈得多的需要。那就是想改变的需要。我讨厌我的本相，我做的事情，以及我的现状。

我心里知道，上帝是惟一能帮助我的那一位。然而，我却不愿变得像我见过的大部分基督徒那样。他们所拥有的，更像得了一种病，或者染了某种瘾，而不是一种生命。

我小的时候，礼拜六下午就呆在剧场。我看过描写圣经人物的所有伟大电影。我看过《十诫》，并且非常爱看参孙的故事。我很想认识圣经上这些英雄人物所认识的那位上帝。祂与基督徒所认识的那位上帝不一样。祂很真实，并且大有能力，还能改变人的生命。

在我的生命里，一直都很想认识上帝，但我从未在行为上把这种愿望表现出来。在我得救之前，整个生活当中去过教会的次数屈指可数。凡是认识我的人都以我是无神论者。基督徒害怕对我作见证。有几个还真向我作过见证，但他们所见证的，并不是那位爱我、愿意帮助我，又复活了的主。他们所见证的，不过是自己想象当中的神，这位神恨恶我的现状，并且要求我凭着自己的能力来改变。

曾有许多年，我每天晚上祷告，我对上帝说我不想死，不想下地狱。每天晚上我都对祂说，我想得着帮助。我也愿意改变，只是晓得凭着我自己的能力，我做不到。我已尝试并失败过太多次。

有一天我与一位音乐家朋友一同开车往前走，上帝找到一个进入我生命的办法。这个人的表弟已经得救，向他作过见证。我的朋友正在咒骂和批评表弟对他说过的一切事，但在这一切的亵渎和批评当中，他引用了自己听过的几段经文。这对我足以见效。

我让他下车之后，感觉这些经文像火一样在我心里焚烧。圣经在约翰福音 16：8 说：“祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”祂让一些真理在我里面动工的一瞬间，圣灵作了工。请注意，这是圣灵与世界、而不是与教会关联的方式，这一点很重要。

认识真理使我得自由

中文当代译本修订版把这一点交代得极其浅显易懂。这段经文说：

祂来了，就要在罪、义、审判方面责备世人。在罪方面责备他们，是因为他们不信我；在义

方面责备他们，是因为我要去父那里，你们再也看不到我了；在审判方面责备他们，是因为

这世界的王受了审判。(约翰福音 16：8-11)

圣灵不得不说服我，为耶稣的缘故，我可以从罪中释放出来，得着义。当我祷告的时候，我把自己交托给祂，祂愿意怎样做，就怎样来改变，因为我晓得，我改变不了。承认我没有能力，并倚靠祂的能力，这样做促成了在我生命当中发生的最大一次改变。

我并未做一件事情来争取它。我所做的一切就是相信、祷告和交托。随之而来的改变从我这方面来说完全是毫不费力的。我记得自己心里在想，我需要验证一下这次新的经历，来看看它是不是真实的。于是我去参加一场晚会，看看我是否能抵挡一切的试探。我不但抵挡住了它们，而且甚至都不想顺从它们当中的任何一个。在我里面已经发生了一种改变，完全脱离了我的能力或认识。

◆没有一个人的救恩可以努力争取来。

我极其自由地行事若干年，参加浸信会的一间小教会，从我家步行就可以赶过去。那里的牧师是一个很好的人，实实在在帮助我。他在我里面立了根基，最终把我带到今天所认识的真理里面。

时间不是太长，我就意识到我是浸信会肋旁的一根刺。你晓得，我已受了圣灵的洗。我在赶鬼，在做各种各样他们不信的事。于是我开始寻找另一间教会。

我随后加入的一间教会是一间灵恩教会。这间教会的牧师在我所听过的人中，是最棒的讲员之一。他大有说服力。惟一的问题在于，他并不是很看重真理。

然后我参加了一所灵恩派的圣经学校。我很快注意到的事情当中，有一件就是好像没有人能把他们所信的施行出来。有许多篇讲道解析施行不出来的各种原因，以及我们必须做各样的事情使它施行出来。我听得越多，记的笔记越多，越发相信我所听见的内容，但在我身上施行出来的事情也越发变少。

这是祂的能力，不是我们的

我已经变得像加拉太的信徒一样。保罗质问他们说：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？”（加拉太书 3：3）他们像我一样，已经藉着圣灵的大能开始过这种基督徒的生活。但现在他们却试图靠着自身的能力（他们的肉体）来完成这一工作。

圣灵来到你里面，并不是使你起先有一些改变，然后交给你自行处理。正如腓立比书 1：6 所说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”我们并不是借着恩典得救，却又借着行为称义。福音显明信心的义是“本于信，以至于信”（罗马书 1：17）。

每一样需要临到你生命当中的改变，都可以借着上帝圣灵的大能临到，完全独立于你的行为。你怎样开始这段行程，也要怎样走完这段行程。歌罗西书 2：6 说：“你们既然接受了主耶稣基督，就当遵祂而行。”

◆随着信徒凭着信心而行，圣灵继续帮助他们。

你若正在苦苦挣扎着想要改变自己，像我从前那样，你很可能已到了一个地步，你对改变的信心是基于自己的能力，而不是信靠上帝来作出改变。你已离开恩典的范围，使得耶稣失去果效。

放弃上帝的人从来都是寥寥无几。他们放弃的是自己，他们放弃的是自己的能力——这正是他们应当放弃的。你得救的时候，放弃了自己的能力。但你与我一样，慢慢地受到引诱，又重新陷入行为、努力和个人能力。

保罗在加拉太书 5: 16 说：“我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”肉体总是渴望得着满足——各种各样的满足。基督徒想要凭着自己的努力称义的时候，就是在满足肉体。这样做使我们脱离了恩典（上帝的能力），使我们重新转回自身能力的范围之内。

尽管你已得救，并有了新的性情，但你抵挡罪的能力与得救之前是一模一样的。从前你需要得救，是因为你没有能力去过你所愿意的生活。你若回头重新仰仗自己的能力，只不过是在上次停下来的地方继续捡起来；到头来终究还是到达同一个地方。加拉太书 5: 19-21 说：

情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类，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。

当一个人顺着肉体（倚靠个人能力）的时候，这些罪（情欲的事）就开始显明出来。因为你的肉体并不能靠自己来抗拒满足，你若想凭着自己的能力而活，必定发现自己陷入罪中。你在等候的那些改变，并不像你设想的那样难以实现。我已见过成千上万的人对他们的信仰作一些细微的调整，立刻实现改变。

在本书剩余的这些不多页面上，你一定会找到毫不费力改变的大能。借着信从真理，你必将回归到基督教的简洁性。你必定再次发现认识主是何等简单、容易和喜乐的事。耶稣说过的一段话，你也必能实现它的含义：

凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。

（马太福音 11：28-30）

◆你要认识到信靠基督的简洁性。

十八

感动内心

为了充分弄懂人和他的需要，我们必须弄懂人的心。我们前面探讨过，一切持久的改变，无论好与坏，都是内心发生的某件事造成的结果。我们心里信的事，决定着在我们生活当中发生的一切事。

你有可能短暂超越到内心的层次之上，或者下沉到它之下，但总会归回到你心里信的东西。因此，你今天的生命并不是你所行之事的产物；而是你所信之事的产物。既然如此，想要借着改变你所做的事来促成改变，就像拿着一把扇子，想要改变风的方向一样。你若站的位置得当，就必感觉好像管用，但那不过是一种错觉。

我要郑重声明，你应当知道，我并不是劝阻你改善你的行为。一个人展示出节制，这是值得钦佩的，也是负责任的。然而，你一定要意识到，它并不是真正的、持久的改变；它也不是你的义。你对自己作出的改变有很好的感觉，不过是自以为义。你感觉良好，是因为你在行善。但当你停止行善的时候，这种感觉就会逃之夭夭。信心的义却是不论行为怎样，都会常存下去。

真正的圣经真理总是洞察并显明我们的动机。只要对审判的惧怕犹在，我们决不知道我们的动机是什么。但是自由——免除后果——却总是把我们的心显露出来。

上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。(希伯来书 4:12)

当一个人最初认识到信心的义和平安的福音时，对生命当中显露出来的东西常常大吃一惊。一旦你把刑罚的威胁除去，一个人心里面的东西就必显明出来。一个人犯罪，并不是这一信息造成的；罪原本在他心里面。然而，这一信息却会显明他心里面有什么东西。

◆你的生命是你所信东西的一种产物。

头一次，人们开始觉察到自己为何一直在挣扎。他们认识到上帝并未辜负他们；他们领悟到上帝的话语是真实的，而且必定管用。头一次，帕子从他们心上揭去。但惟有除掉审判的威胁时，才会发生这种事情。

你为何停止了犯罪呢？

现在我们来稍微深刻地察看一下，怎样察验你内心的动机。因着错误的教导，信徒对罪、对上帝常常有错误的观念。我们常常把罪视为那些能使人快乐，却遭到禁止的事。托尼·罗宾斯 (Tony Robbins) 在他的研究当中发现，人会尽一切所能去躲避痛苦，体验快乐。

虽然我并不佯装知道罗宾斯先生信什么，但我确实知道他发现了一个合乎圣经的事实。上帝

造了人，把他安置在一个称为乐园的园子里。这听起来很像一次非常快乐的经历。人的一切需要都得到了满足。没有缺乏、没有受苦、没有疼痛。

但是人却不信任上帝的正直，因此自作主张。自从伊甸园以来，发生过的一切痛苦，都是人的错误信念和行为带来的。然而，我们却深信，我们的一切痛苦都是上帝对付我们的手法。

保罗在加拉太书 3: 13 说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上記着：‘凡挂在木头上的都是被咒诅的’”。上帝不愿意人继续活在痛苦和患难当中，于是祂使耶稣替我们经受了一切痛苦。上帝从未有意叫我们活在痛苦和患难当中。我们被造原是为了活在全然受到供应的快乐当中，以及与上帝之间完全积极的关系当中。

然而，基督徒的信仰体系却普遍否定这一真理。我们并未把罪视为带来毁坏和痛苦的事，而是把它视为一大堆上帝不愿让我们做，却能带来快乐的事。我们觉得过敬虔的生活很无聊、带不来满足、受约束、很痛苦。这就是我们习惯性地受牵引，重新回头犯罪的原因。

当我们处在压力之下，或者当困苦、重压和艰难进到我们生命当中的时候，我们便很想得到某些可以带来快乐的东西。既然我们心里相信罪能使人快乐，于是我们去追求罪，而不是上帝。然后当罪带来的痛苦和毁灭开始在我们生命当中显现出来的时候，我们却以为这种痛苦是上帝带来的，为要使我们恢复到原来的状态。带着这种信仰体系，我们永远都得胜不了罪。

你要仔细回想你的生命。你要想想你在信主之后不再做的一切事情，请你把所有这些事情列成一张清单，然后在这张清单的旁边，分别写下来你不再做各样事情的原因。你要特别仔细地思考这件事。

你决定不再做这些事情，是不是因为你看见它们带来破坏，因为它们正在带来痛苦和患难，因为它们是你生命当中痛苦的根源呢？或者你不再做这些事情，是因为你觉得为要蒙上帝悦纳，你不得不这样做呢？你不再做这些事情，是不是因为你觉得假如你不停止下来，上帝必定要惩罚你呢？

假如你不再做某件事情是出于惧怕，而且从未改变过这种动机，那你依然在与这种罪苦苦挣扎。除非你看见，这种不得当的信念和罪恶的行为是你生命当中各样痛苦的根源，否则你决不会放弃这些信念和行为。

你若把罪视为不得不放弃，却又舍不得放弃的快乐；你若不以上帝和祂的话语为乐，反倒觉得它们是你为了躲避地狱，不得不去忍受的代价，那么你必永远挣扎下去。惟有当你听见与上帝和睦的信息，才会容许你心里面真实的东西显露出来。当你把惧怕除去的时候，你心里的罪才会显现出来。那时候你必发现，你服事、施舍或改变，并不是因为你与一位良善的上帝享受着一份爱意融融的关系，而是因为你惧怕一位发怒的上帝。认识到这一点固然有些伤心，但它却是迈向真正得胜的头一步。

许多时候有些人来见我说：“吉姆，这一信息不管用啊。”我总是反问一句：“你为何这样想呢？”他们通常都给出这类的回答：“哎呀，我不像以前那样纳十分之一，我发现自己不想做以前做的事情。我不再经常来教会，不再经常祷告。”诸如此类。我总是这样回应说：“我听着好像很管用”。当然了，他们听见我的回答，总是大惊失色。

然后我开始追问他们以前为何做这一切的事，我总是听到这类的回答：“我施舍，因为我害怕不奉献的话，我会处在咒诅之下。我祷告，因为我相信，若不祷告，必不能得到上帝的保护。我常常来教会，好叫牧师觉得我很忠心。”当惧怕除去的时候，一个人停止或开始做的一切事，背后的情感就必显露出来

当一个人头一次可以明白，他为何会与罪恶的意念和行为苦苦挣扎的时候，这件事的美好也就体现出来。知道上帝从未使你失望的时候，实在使人自由。你认识到，你并不是全然软弱的失败者。你发现其实你一直在真心真意地过日子。

◆把惧怕除去的时候，你的真实情感就会显露出来。

改变的方法

使人改变并不像看上去那样难，它全都围绕着悔改展开。你要记住，“悔改”这个词的字面意思是心思意念的转变。你的心思意念从什么样子开始改变，它的重要性根本比不上你把心思意念改变成什么样子。悔改探讨的是你开始信什么东西，而不是你停止做什么事。行为受到信念支配。当你改变信念的时候，行为就会毫不费力地改变。

你要先从接受你在耶稣里称义的事实做起。你要思想它，口里高声宣告它，常常提醒自己这一点。因为你已藉着耶稣称义，所以你必须接受上帝爱你和接纳你。既然耶稣是你的义，你无需再做什么事换取上帝接纳你。

除非你相信你已称义，否则你必受限于你的能力。“就如罪作王叫人死；照样，恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。”（罗马书 5：21）你若相信你已称义，上帝的能力就必发出来——但你心里面先要决定你在生命当中想要什么东西。

至于罪恶的信念和行为，若要影响我们的心，我所知的最好办法，就是使它一清二楚地全都显明给我们。你要记住，今天你生命当中的各样痛苦，都是你所信的某种东西，或者你所做的某件事造成的后果。既然我们已称义，切不可再从对与错的角度来对待改变。基于孰是孰非来做决定，有可能会迷惑我们，并把我們引向毁灭。

◆恩典藉着义作王。

保罗在哥林多前书 6：12 说：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”“有益处”这个词的意思是有利的、适合的、有帮助的、使人受益的。既然我们脱离了律法，那我们就已称义。我们作决定，不是基于怎样能使我们借着律法称义，我们乃是借着耶稣称义。

我若意识到是罪给我的生命带来痛苦；我若意识到真理是一切满足和喜乐的源头；我若意识到，借着我的决策，我已有能力来经历上帝的善事；我就必在一个完全不同的动机基础上来作我的决定。我若意识到，我选择去相信和遵行的事能影响我在今生的喜乐和快乐——就必作出顺从真理的决定。

请把你生命当中的每一样痛苦列成一张单子，然后将它与带来这种痛苦的信念或行为联系起来。你要尽一切可能看到正在带来这种痛苦的信念或行为。然后把行在真理中可能带来的一切快乐列成一张单子。

我见过一些人，他们仅仅上了一节课之后，借着遵循这个简单的程序，起身离开辅导课桌，就已脱离支配生命的难题。一旦你按着真实的情形看到痛苦的根源，并按着真理行事带来潜在快乐的根源，你必在心里作一个顺从义的彻底决定。当这个决定作出来的时候，上帝的恩典（能力）就会从你心里流出来，使你能行出你已决定的事。

你距离翻转自己的生命，有可能只差几分钟的时间。请你停下正在做的事情，放下这本书，把你的单子列出来。你所渴望的改变比你想象得更近了。不必回想你过去的业绩记录，你的失败、或者你的能力。这一改变，像是从未来到过你生命当中的最大改变，借着信从真理，经历上帝的大能，必定到来。

十九

恩典已成全

无论我们有多少次把恩典定义为上帝的能力；无论我们多么频繁地指出，恩典是从罪中脱离出来的能力；尽管事实上，圣经说律法是犯罪的权势——“死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。”（哥林多前书 15：56）——尽管圣经说我们脱离了罪的辖制有一个原因，也是唯一的原因，就是脱离了律法，并在恩典之下——“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）——依然有些人不断地说，丢弃律法就是鼓励人犯罪。

今天有一些人，正像保罗的年代一样，他们声称传讲恩典的道就等于说犯罪也没事。从我个人来说，我从未听过一个人传讲恩典的时候说犯罪也没事。但我们与保罗一样，有人控告我们这样的事。

信徒犯罪是因为他想犯

体贴肉体的人难以想象脱离了律法还不犯罪。体贴肉体的人参不透信心之义的大能。有一位五旬节教会的传道人向我诉衷肠说：“假如我脱离了律法，你想象不到我会做出什么事来！”曾有许多个案，有些人听见自己脱离了律法，开始过放纵、毁灭的生活。但从未有一个人告诉他们说犯罪也没事。从未有一个人鼓励过那些人犯罪。

犯罪的人之所以犯，是因为他们想犯。他们相信罪能带给他们快乐。现在，辅导他们的人第一次认识到，他们为何多年以来一直不稳定，精神抑郁。并不是真理把它们推到悬崖边上；倒是显明了他们心里面的状况。我们现在若是愿意对付我们的信念，免得它们转化成行为，就能从里向外促成永久的改变。

从正确的观念出发来对付行为也是可以的。圣经称之为种与收的定律。种与收的定律是在水平面上影响我们——就是我们生活的地方。它的意思并不是说，我们种下某种东西之后，上帝促使我们收获。相反，是我们的行为致使我们去收获生活当中的后果。

人应当知道罪能给他们的生命造成哪些影响。他们应当知道并确认生命当中的一切毁坏，并把它与自己信从或干犯的罪联系起来，决不当引导他们相信是上帝在带来痛苦。作为传讲恩典的人，我必须清清楚楚讲明罪的破坏性后果。

恩典带来改变的大能

有些人初次听见真理信息的时候，直接抛弃了律法。从行为表现当中解脱出来，最初通常都会实现很大的自由。但止步于脱离了律法，并不能带来我们所追求的满足和喜乐。

只是脱离了律法，几乎等于还在律法之下。脱离了律法并不能改变你。它能释放你脱离对审判的惧怕，这是好事，但它并不能带来改变的大能。正因如此，才使我们落在先前的沮丧当中。

我们得救的时候，领受了一种新的性情。这种性情与圣灵本身有着相同的欲望。这种性情渴

望、渴求、甚至强烈追求得着满足。我们已蒙预先，要效法耶稣的模样；我们里面有一种对改变的渴求。维持现状不可能得着满足。

◆恩典激励我们活在一切的敬虔当中。

义将我们的身份、新的性情、在上帝面前的地位、新的欲望赋予我们。但恩典却将过敬虔生活，从而满足这些新欲望的大能赐给我们。提多书 2：11-12 说：

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。

恩典教训我们除去不敬虔的心，活在义中。恩典并不会使人产生对罪松懈的态度，或不敬虔的心；恩典激励我们活在一切的敬虔当中。

追求恩典

最近我跟一位牧师进行了探讨，他相信恩典的信息，但对一些态度苦苦挣扎。有人来到他的教会，传讲了恩典的信息。那位外请来的传道人从未说过一件不合真理的事；然而，因着过分强调自由，对责任强调得不够，大家很容易误会这一信息。

这位牧师的教会有一个人，多年以来时起时落、时好时坏。听到恩典的信息之后，他的态度顿时大变。谈到自己脱离了律法的时候，简直变得盛气凌人。这个人过去的行为记录，再加上非常冒犯人的态度，使得许多人讨厌听见恩典的信息。

我们探讨这种情况的时候，我问道：“这个人听到这一信息之前是否惹乱子呢？”答案是惹！这样看来，问题就不是这一信息造成的；只不过为他提供了一个新的话题，用来展示他的恶劣态度。永远都会有一些人误用他们听见的每一篇信息。然而，我们却不能因为有一小群人的解读方法而抛弃或害怕圣经真理。

我们也不能因为担心人从律法当中释放出来以后会做出什么事，而努力把他们继续留在律法之下。假如律法真能改变它们，它们就必得到改变。请你往周围观看，向来跌倒的，正是那些最坚决传讲律法的人。在他们身上行不通，在你身上也行不通。我们应当停止传讲律法，同时应当以负责任的方式传讲恩典。

一个人若是相信信心的义，恩典必定到来，他也必改变。这个人也许不是按着你的时间表来改变，但他一定会改变。他也许不会改变成你愿意的样子，但他必定改变成上帝愿意的样子。

你要记住，并不是相信恩典的教义使得恩典运作，而是相信信心的义使得恩典运作。一个人必须相信他已藉着主耶稣称义，恩典才会加给他能力。

一个人不可能又相信他已称义，又追求过不敬虔的生活。它也不表示这个人永不会跌倒。它确实意味着，他永远都爱慕公义，他永远都相信自己能过公义的生活。他决不会因着惧怕逃

避上帝，而是放心地投靠上帝。

当义在我们心里面坚固的时候，罪就必失去一切权势。我们就必超越对罪的惧怕，也必超越犯罪的欲望。我们几乎不会再花费时间和精力，绕着努力争取得胜而转动。相反，我们的生命必定开始绕着已经赐给我们得胜的那一位转动。我们必将爱上我们的救主和主。我们必将因着我们与上帝的关系而去过我们的生活。

二十

毫不费力的改变

一切持久性的改变都是毫不费力得来的。改变若是借着我们的努力得来，那这种改变所能维持的时长，不过就是我们付出努力的时长。我们一旦停止付出努力，作出的改变也就戛然而止。当我们劳累、生气、灰心，或者经历任何一种负面情绪的时候，就有可能停止付出努力。那时候我们立刻就会回到起点。

持久性的改变是借着相信得来的。然而教会其实不信相信管用。相反，我们信赖行为。然而，耶稣却说我们若肯相信，就必作上帝的工。“众人问祂说：‘我们当行什么，才算作上帝的工呢？’”耶稣回答说：‘信上帝所差来的，这就是作上帝的工。’”（约翰福音 6：28-29）祂已完成这工。我们要做的就是相信，从而领受这份已完成的工带来的好处（祂做的）。

然而，你要记住，虽说改变本身毫不费力，但改变你的信念却并非毫不费力。你必须花时间研读上帝的话语，并与上帝相交，在你所信的事上促成改变。有可能要求你更换教会，以便改变你所接收到的信息输入。需要作出一些努力才能进入这种安息，但这种努力并不能改变你。是你所信的真理，才会带来必需的改变。

我们是儿女

约翰一书 3：2 说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。”约翰是在写给一群人听，他们除了其他的事情以外，还受到影响，转而相信若非毫无瑕疵，你其实并未得救。

他在这节经文的开头先说：“我们现在是上帝的儿女”。我们并不是依然在变成儿女。圣经时代的人认为，既是儿子，你就是后嗣。而且，你若是后嗣，就有充足的特权。我们藉着耶稣已作成的工，借着相信并有份与永生，成为上帝的儿女。保罗在加拉太书 4：7 把这一点阐述得一清二楚：“可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着上帝为后嗣。”

约翰还说：“将来如何，还未显明”（约翰一书 3：2）。“显明”这个词的意思是显现或彰显出来。他的意思是说，虽说我们此时此刻是上帝的儿女，但这一事实可能并未显明出来。你看见，他们也有与我们一样的问题。他们得救了，他们的灵已成全完备，但从外表上看，他们有可能并未过完美的生活。

并未让它在外面显明出来并不表示从里面来说不是事实。诺斯底主义者想要剥夺早期信徒承受产业的资格，因为他们尚未变成已得成全的完美状态。

约翰接着说：“主若显现，我们必要像祂”。这一句经文通常被人应用于二次降临，毫无疑问，二次降临的时候它才会最终得到实现。但这里“显现”这个词，与本节经文前半部分的“显明”是同一个词。它的意思是显明或彰显出来。

因此，完全可以把这句话翻译成这样：“当父把耶稣显明或显现出来的时候，我们必要像祂。”

我的意思是说：我们不需要等到二次降临才能得见祂的显现。我们现在查考圣经就能看到这种显现。

这节经文接着说，得见“祂的真体”才会促成这种改变。所以我若现在可以看见耶稣的真体，我现在就能改变，并且必定是毫不费力的改变。这种改变要借着我相信的转变才能得来。我得来这种信念上的转变，是因为我看见耶稣的真体。何等震撼！何等美妙！何等容易！

你如何看见上帝呢？

促成积极的转变最大的拦阻之一，就是我们对上帝的看法，对耶稣的看法。纵然你去尝试，你若消极地看待上帝，也不可能变成一个积极的基督徒。你把祂视为发怒的上帝，你就会发怒；你把祂视为伸冤报应的上帝，你就会充满报复心理。你把祂视为吹毛求疵的上帝，你就会吹毛求疵。你相信上帝是怎样的形像，也必把你继续不断地改变成那种形像。这种转变不需要你付出任何努力，借着相信的力量就会实现。

◆看见耶稣会改变我们。

在我基督徒生涯很早的时候，主对我的心说话，论到读福音书的事。我知道，如果不常常读福音书，我就不能及时了解耶稣究竟是谁，祂究竟是什么样子；很容易就会沉溺于书信当中的神学问题，失去与耶稣的联系。我们必须记住，我们蒙召是与一个人，而不是与某一条教义建立一份关系。我必须认识这个人，才能与祂建立关系。

我若从书信当中发展出一条教义，却有悖于耶稣所过的生活，那它就不可能是正确的。有太多教会认可的教义不但否定十字架上已作成的工，而且与耶稣的生平与事奉完全不一致。

耶稣降临，把上帝显明出来。犹太人已失去与上帝的联系。藉着神学体系的发展，他们已经完全歪曲了上帝本来的样子。他们已把上帝贬低为一套规条和规范。他们不把祂视为一位大有慈爱、正在作工挽回他们的上帝；反倒把祂视为发怒的、卑鄙的、挑剔的、律法主义的、甚至是残忍的上帝。耶稣却呈现出一幅截然不同的画面。

和合本圣经在希伯来书 1: 3 论到耶稣说：“祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像。”耶稣在这地上的时候，是上帝本体的确切画像。当你观看耶稣生平，祂是怎样待人的时候，你看到的无非是慈爱、良善和怜悯。耶稣对人说过的严厉话，是惟独针对宗教领袖说的，因他们正在使百姓的心转离上帝。

我若想变得像祂一样，就必须看见祂本来的样子。借着观看祂怎样与人相处，我就能做到这一点。祂满足他们的需要，医治病人，施行怜悯，祂是爱的化身。祂的生平向我显明了父的性情和品格。

你要想明白个人转变的动态，就必须省察你对上帝所持的信念。你决不会超越你对上帝所持的信念。我们来看一些经文，使你诚实察验你对上帝的信念。你或许秉持一些信念，是你并未觉察到的。

我们相信怎样的上帝，就会变成怎样的人

首先，我们来厘清几个基本概念。你相信应当敬虔，还是应当像上帝的样子呢？换句话说，你是否应当活得像上帝那样呢？你是否应当显明上帝的性情和品格呢？答案是显而易见的：是！我们蒙召是要像耶稣一样。祂是父的确切画像，所以我们的生活方式也应当像上帝一样。

既然如此，完全可以说，上帝要求我去行的一切事，也是祂愿意去行的事。祂并不会要求我遵行一种标准，而祂却遵行另一种标准。既然祂是上帝，祂不会要求我去行更高标准的义，高过祂所行的标准。换句话说，我不比上帝更仁义。

耶稣在马太福音 5: 43 说：“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’”祂首先指出经上并未记录的话。上帝从未说过这句话，而只是风闻祂说过这句话。

祂在路加福音 6: 27 说：“只是我告诉你们这听道的人，你们的仇敌，要爱他！恨你们的，要待他好！咒诅你们的，要为他祝福！凌辱你们的，要为他祷告！”我们全都相信，我们应当这样活着。但你若真的相信应当这样生活下去，它可能把你信仰体系当中一些自相矛盾的东西显明出来。

你认为上帝对祂的仇敌是怎样的感受呢？你很可能以为祂对仇敌充满忿怒。但祂若要求你爱你的仇敌，而祂却恨祂的仇敌，那这一方面你就与上帝不一样了。但你晓得，事实不可能是这样的。没有一个人比上帝更仁义。然而，我们若相信，我们应当爱我们的仇敌，但上帝却可以恨祂的仇敌，那我们的信仰体系就出了一个问题。

耶稣接下来说：“咒诅你们的，要为他祝福！”咒诅上帝的人，你到底相信上帝要怎样待他呢？你晓得，你预料上帝必定杀了他，或者至少惩罚他。然而，祂却要求你去祝福这样的人。“祝福”这个词的意思是说赞扬的话，要仁慈。

然后耶稣说：“恨你们的，要待他好！”现在我们知道上帝决不善待恨祂的人——对吧？祂又何必要求你比祂更仁义呢？既然祂说你要善待恨你的人，那是因为祂也是这样待那些恨祂的人。

和合本圣经在马太福音 5: 45 接着又说：“这样，就可以作你们天父的儿子。”惟有当我们行这些事的时候，才算像上帝一样行事，因为上帝就是这样与人交往的。45 节剩余的经文说：“因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”上帝并未留下阳光不照恶人的庄稼。祂也未留下雨不降给他们。

我们错误地认为忿怒能促使人悔改，转向上帝。快速浏览启示录就会发现，忿怒致使人咒诅上帝，拒不悔改（启示录 16: 9）。什么事情致使人悔改的呢？罗马书 2: 4 确认说，上帝的良善是祂使人悔改的工具。“还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？”

◆你相信怎样的上帝，就会变成怎样的人

你若以为弃绝必能使人悔改，你若以为那是上帝使用的工具，你若真的相信那是上帝回应人的方式，你必定会弃绝有问题的人。为什么呢？你相信怎样的上帝，也会变成怎样的人。

你若看见某个人咒诅上帝，你很可能会觉得有义务向那个人表达忿怒，义愤填膺。为什么呢？你认定上帝就是这样回应的。但根据这些经文，上帝并不是这样来回应的。

你看见，我们对上帝有一整套不合圣经的看法。然而，因着我们持这些信念，我们正在被改变成这种样式。当一个人渴望得到接纳的时候，他渴望从谁那里得到接纳，就会效法谁的形像。青少年每天都这样做。他们想得到一些人的接纳，于是留长头发、刺纹身、穿某种类型的衣服，为要变成他们的样子。照样，我们渴望从上帝那里得到接纳，于是变得与上帝的形像一样。

律法坚持说：“你们……不可立雕刻的偶像……”（利未记 26：1）今天我们不再去到森林，砍倒一棵树，把它塑造成某个神来敬拜。然而，我们却与以往一样猖獗地搞偶像崇拜。我们颂扬的偶像是我们对上帝凭空想象出来的东西。

我们建构出一个上帝的概念，但它与耶稣向我们显明出来的不一样。我们试着透过对旧约的认识来理解和看待上帝。或者我们对上帝持有一种观念，是有些传道人或亲属带给我们的。不论这种信念是怎样得来的，它都变成我们心里面的偶像，使我们孤立起来，不能与又真又活的上帝发生关系。它决定了我们会变成什么样子。

你要想看见上帝，就必须透过耶稣的生平来观看祂。你要去看福音书，察看耶稣的生平和事奉。不要妄想单单透过祂的教训来认识祂；你也要透过祂的生平和事奉来认识祂。

当你相信一位恒久忍耐和宽容的上帝时，就必发现自己也变得忍耐和宽容别人。当你相信一位把你看为圣洁与成圣的上帝时，你也必把别人看为圣洁与成圣。当你相信一位真正爱人的上帝时，你也必真正去爱人。

二十一

关于上帝的真理

你可以看到，关于上帝的真理已向教会隐藏起来。正在杀害我们的，与其说是魔鬼，不如说是我们的信仰体系。我们若相信真理，魔鬼就休想沾边我们的生活。冲着魔鬼大喊大叫并不能改变你的问题；相信真理却必能改变你的问题。

我们必须做到既读圣经，又不曲解圣经。我们必须拿起圣经听上帝的话，而不是听人的话。你看见，我们像犹太人一样，藉着传统废掉了道的能力。在马可福音 7：8-9，13，耶稣因他们听从人超过上帝而责备他们说：

你们是离弃上帝的诫命，拘守人的遗传。又说：你们诚然是废弃上帝的诫命，要守自己的遗传……这就是你们承接遗传，废了上帝的道。你们还做许多这样的事。

我们装满了传统，而不是真理。我们更多受到人，而不是上帝影响。不管传道人说什么，我们都按着他的花言巧语接受。好些人听完亚波罗讲道，就更喜欢他的信息，超过保罗讲的道。然而，问题是亚波罗刚刚开始讲道的时候，甚至都还没得救。他不过是一个更会讲道的人（见使徒行传 18 章和哥林多前书第 3 章）。

传统还是真理？

我把生命交托给主的时候，作了两项委身。第一，我承诺决不会“玩弄教会”。第二，关于上帝的真理，惟有可以从圣经上为自己找到的，我才会委身相信。在我生命当中曾有许多次，我不得不悔改，重新回到这一委身，清洗掉自己一路上捡起来的传统。

我的肾功能失调症得到医治，正是我先把信仰校正之后才得实现。有一天我正在祷告的时候，主对我的心说话，祂说：“你并不是按着我本来的样子看待我。”我听完很不高兴。我说：“主啊，我向来拒绝向传统低头，一直都甘心与众不同。因我不肯随大流，我已受过责备之苦。”祂只是回答说：“你并不是按着我本来的样子看待我。”第三次，祂作了更多的补充：“在医治的方面，你并不是按着我本来的样子看待我。你看待我，乃是按着所受的影响，来相信我的本相。”

意识到我已为医治设置了诸多的条件，我大吃一惊。我已接受了人的话。尤为糟糕的是，这些人竟是没办法叫自己得医治的人。我已受到影响，按着他们对医治的看法来看待医治，因为他们把它讲解得既合理又合逻辑。无论它何等迎合我体贴肉体的心，都是不正确的，也是行不通的。

我能回想起与主同行的早期，有时候我变得又苛刻又卑鄙。真的好像越是亲近上帝，我就变得越卑鄙。我发现自己爱批评人、百般挑剔。我宽容不了别人和他们的问题，对人没有怜悯的心，只有一套我以为他们应当达到的标准。回顾过去，现在我意识到，我正在变得跟我所信的那位上帝一模一样。我不是在亲近上帝，而是在越发亲近我对上帝的错误印象。

我为何读过圣经还会如此混淆呢？我为何看过耶稣的生平，到头来还会持守一种教义，致使我行事与耶稣做过的一切事大相径庭呢？答案很简单，我在圣经上找什么，找到的就是什么。

◆你是装满传统还是真理呢？

你怎样扬帆起航呢？

我曾经听过一个故事，说的是有个小男孩站在大海的边缘。他希奇地发现，风明明往一个方向吹，船却往四面八方移动。他抬头看着旁边的老人，问他这是怎么回事。老人回答说：“在于杨帆”。你看见，风往哪边刮并不重要，你杨帆的方式才会决定你的船驶向何方。

◆扬起你的风帆，来决定你的方向。

照样，你怎样看待上帝，决定了你在圣经上寻找什么东西。它能决定你怎样扬起风帆。不论上帝的话语怎样说，你都已预先决定，你要怎样来解读你所读的内容。

你要记在心里，耶稣与犹太人读的是同一本圣经。然而，祂找到的上帝却不一样。他们找到的是审判；祂找到的却是怜恤。他们把疾病视为上帝的惩罚；耶稣却把它视为魔鬼的压制（见使徒行传 10：38）。他们以为人应当服事律法；耶稣却教导说，律法应当服事人。

耶稣在马太福音 22 章留给我们解经的最佳准则。当时有法利赛人来见祂，尽管他们发问并不是出于真诚，耶稣却诚心诚意地回答他们。他们问耶稣哪一条诫命是最大的，祂不但回答了这一问题，而且还讲给他们下一条最大的诫命。在这两条诫命的基础上，祂随后发表了一句令人震惊的宣告：“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（40 节）

实质上耶稣的意思是说，这两条若得到成全，一切的诫命全都会得到满足。而且祂还说明另外一件事：所有的诫命都必须参照这两条诫命来解读。哪两条诫命为我们提供了一切解读的参照标准呢？

耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。”（马太福音 22：37-39）

我相信的一切都必须参照这两条诫命来解读。换句话说，我信的东西若不能使我更加爱上帝和人，就是不对的。照样，我若只做这两样事情，就能成全上帝历来对我所存的一切期望。

请你察看一下你的信仰体系。你信的一切是否使你爱上帝和爱人呢？你信的东西若使你惧怕上帝，或者批评或挑剔别人，它就是不对的。你解读任何一节经文，若是违背了这条原则，就决不可能像耶稣那样看待上帝。

有件事我已做过许多次，或许你也需要归类整理你的信念，问一句：“我对这件事的信念是否使我爱上帝和爱人呢？”如果不是，你就必须改变你信的东西。你若参照这一解读程序，

搞不懂某段经文，也不用担心。时候到了，上帝必使你明白。

现在你已读完这本书，你已拥有使你改变所需的一切。请你把这些原则带到上帝面前，应用到你的生活当中。不要只因为是我写的，你才接受它们。你要结合圣经察验它们。你要拿它们来试验，看看管不管用。

参考书目

Adams, Jay E. *Competent to Counsel*. Grand Rapids:

Baker, 1976. Cremer, Herman. *Biblio-Theological Lexicon*

of New Testament

Greek. Edinburgh: T & T Clark Ltd., 1895.

Kittel, Gerhard, and Gerhard Friedrich, eds. *Theological*

Dictionary of the New Testament. Geoffrey W.

Bromiley, trans. Grand Rapids: William B.

Eerdmans, 1985.

Lenski, R. C. *The Interpretation of St. Paul's Epistle to the Romans*.

Minneapolis: Augsburg, 1936.

Phillips, J. B., trans. *The New Testament in Modern English*.

New York: Macmillan, 1972.

Strong, James. *Strong's Exhaustive Concordance*. Grand

Rapids: Baker, 1972.

Thayer, Joseph H., trans. *A Greek-English Lexicon of*

the New Testament. Grand Rapids: Baker,

1977.

Vaughn, Curtis, ed. *The Word: The Bible from 26 Translations*.

Grand Rapids: Baker, 1988.

关于作者

差不多三十年前，詹姆士·理查兹遇见耶稣，并且响应呼召，参加事奉。他在戏剧性地归信之后，热心帮助受伤害的人，走上阿拉巴马州亨茨维尔市的街头。他的使命是向青少年和滥用毒品的人传福音。

詹姆士得救前是一位专业音乐人士，过着不折不扣的世俗生活。更为重要的是，他在寻求真正的自由。他对自己和虚空追求感到厌恶，讨厌人生变成的一切样子。他转向毒品，当作逃避和解脱的手段。尽管他孤注一掷地寻找上帝，却因他脾气暴躁，致使大家不敢跟他讲耶稣的事情。他寻求帮助，却比以往更加困惑和绝望。他听见许多宗教虚谈，却不是改变生命的福音。

藉着一次与上帝的神奇遭遇，詹姆士·理查兹将他的生命交给主，从毒瘾当中得着释放。他的整个生命改变了！现在，在事奉多年之后，理查兹博士依然相信没有一个人上帝不能帮助，没有一个人上帝不爱。他已委身自己的生命，去帮助人经历这种爱。若说他的人生典型说明了什么事，那就是上帝从不放弃任何一个人。

理查兹博士是一位作家、教师、神学家、辅导师和生意人，他是冲击波事工的主席和创办人，这是一家多方位的国际事工机构，致力于帮助那些教会尚未传到的人。他处在当今社会行得通的尖端。他还是冲击波国际事奉学校、冲击波国际传道团契、冲击波治疗中心、冲击波亨茨维尔教会、冲击波国际出版社的主席和创办人。每天藉着他在世界各地举行的布道大会和牧师专题培训班，已有成千上万人得救、得到医治或释放。

理查兹博士拥有神学、人类行为、替代医疗学科的博士学位，并拥有世界布道学的荣誉博士学位。他还是一位获得认证的戒毒专家、戒毒辅导员，并且是一位全国针灸戒毒协会的培训师。他对待福音毫不妥协、却又积极向上的方法，坚固、训导、并挑战人达到得胜、大能和服侍的新层次。理查兹博士在药物滥用、互为依赖、以及其他社会或情感问题上的广泛工作经验，已经引领他开拓出有效的、有创意的、以圣经为基础的事奉方法，来满足今天这个世界的需要。

更为重要的是，理查兹博士相信，人需要经历上帝无条件的爱，才能完全康复。他的信息简单、实用、大有能力。他热心推动的，是改变世人看待上帝的方式，好叫他们藉着耶稣经历到与上帝的关系。

他和妻子布伦达居住在阿拉巴马州的亨茨维尔市。他们有五个女儿，十个孙子女。

要想查找理查兹博士的更多信息，请访问这两个网站：www.heartphysics.com 或 www.impactministries.com。