

平安的福音

不再羞耻.....不再惧怕

詹姆士·理查兹博士

目录

1. 经历“上帝的平安”
2. 与上帝的关系
3. 基督的好消息
4. 基督的十字架
5. 地上的平安
6. 使我们得平安的刑罚
7. 脱离了刑罚
8. 交换
9. 信心的义
10. 本于信以至于信
11. 我们既已称义，就有平安
12. 平安的约
13. 上帝的爱
14. 好消息信心
15. 种与收
16. 爱的关系
17. 辨明人心
18. 使内心显露出来
19. 为父的心
20. 发怒的传道人
21. 巴兰的错谬
22. 上帝的审判
23. 对平安的需要
24. 不只是一种心理状态

作者简介

参考书目

经历“上帝的平安”

在圣经上，上帝或天使千百次吩咐人不要惧怕。耶稣复活之后向门徒显现的时候说：“不要惧怕”。信徒心里不应当存有对上帝的惧怕，只应当深深地、强烈地意识到自己蒙父上帝，就是宇宙的创造者所爱。

当一个人心里对上帝存有惧怕的时候，这名当事人显然不是真正相信上帝以一种十全十美的爱爱着他。若有惧怕，那是因为这个人害怕上帝会怎样待他。他害怕受到上帝伤害或丢弃。

和合本对约翰一书 4: 18 表达得再好不过：

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。

基督徒若是相信耶稣透过他的死、埋葬和复活所行的事，就应当有一个明显标志，过一种自信蒙接纳，洋溢着平安的生活。不应当再备受折磨、不应当再有烦心的负罪感和丢弃感，应当只有平安。

世上的各个宗教全都许诺带给人平安；然而，基督教却是惟一兑现的宗教。因为我们这群人并不是尝试达到某种带给我们平安的状态或地位。我们这群人透过一个人的工作，就是基督耶稣作成的工已与上帝和好。因他作成的工，与上帝的和睦已经赐给我们。

因为并非每个基督徒全都知道或相信这一奇妙的事实，所以并非每个基督徒全都活在继续不断的平安状态。太多的基督徒活在折磨和焦虑当中，老是害怕在他们和上帝之间有什么不对劲。

我参与服事过精神病房的人，一次次证实了这件事。我反复看见情绪不稳定、精神受折磨的人因着害怕不能讨上帝喜悦而挣扎。世人说“宗教会把你逼疯的！”这句话说得没错。宗教是人尝试寻找与上帝的和睦。然而，基督教却是人透过主耶稣基督接受与上帝的和睦。

精神病院有很大百分比的人感觉自己做过的某些事情，超过上帝所能赦免的范围。他们在等候从一位愤怒的上帝而来的审判。许多时候他们根本说不清自己有可能做过什么事；而只是有一种惧怕和审判临头的感觉。这就是圣经所说的定罪，或者对天谴或审判的期待。然而，在基督里，我们却不再被定罪了！

还有一件可悲的事，惧怕者的这幅画像也可描绘每个礼拜天许多坐在教会聚会的信众！惧怕似乎是许多基督徒生活当中的动力因素。这些人究竟从何处得来对这种对上帝的观念呢？为何竟有人变得如此惧怕上帝，甚至到头来住进精神病院，长期惊恐不安、郁郁寡欢呢？是谁这般消极地刻画上帝，甚至全世界都黯淡无光了呢？如此严重破坏上帝名声的，并不是教会外部的某股势力；也不是某个属鬼魔的邪恶团伙。可惜的是，一直都是教会内部好心好意的人发出的声音。

惧怕已在教会内部代代相传。从最早期的时候起，教会在相信耶稣已作成的工这条真理上一直都有挣扎。随后历代以来，未能相信这条真理一直都是教会惧怕、焦虑、有时彻底卑鄙的根源。

以赛亚预言十字架的伟大工作时，还预言说：“我们所传的有谁信呢？”（以赛亚书 53：1）这条关乎上帝的消息实在太美好、太舒心、太可爱、太仁慈、太怜悯、太宽厚，人竟拒绝相信它。

拒不接受这条美妙消息的人要么终其一生想要讨上帝喜悦，要么最终离弃上帝。我在街头服事的那些年间，更多人向上帝发怒，是因为在教会听到没信心的消息，而不是其他原因。

尤金·彼得森（Eugene H. Peterson）在加拉太书的导论《喜信》（*The Message*）一书中说：“人找到宗教的时候，无论男女，他们最先做的事情当中，常做的一件事就是把它转变成控制别人的工具，使他们安分守己，乖乖听话。”这种操控似乎已变成教会的目标。他们非但不以耶稣的好消息释放人，反倒把它当成一种手段来利用，将人置于他们掌控之下。

基督教历史的早期就曾兴起一些敢于歪曲福音的人。有些追随保罗四处走动的人宣扬说：“你当信从耶稣，他是救恩的道路，但义人的道路却是行律法。”这一信息的诡诈不易察觉。上帝显然呼召我们过义人的生活，仁义显然应当是作基督徒所结的果子，所以接受这一信息似乎完全合乎逻辑。然而，你对义的看法，其实就是你对怎样与上帝交往的看法。

假如遵行律法是我们称义的基础，那它也是领受上帝应许的基础。它是使我们的祷告蒙应允的基础。它是上帝保护的基础。假如遵行律法是称义的基础，那我们拥有平安的能力也就取决于我们遵行律法的能力。归根结底，遵行律法变成我们得救的基础。

我们前脚宣扬信耶稣是得救的道路，转眼间又把耶稣全然拒之门外。当然，我们谁都不否认耶稣是主。然而，从经验来说，我们依靠自己的行为表现来提供耶稣受死所提供的一切。按理智和神学来说，耶稣依然是我们信仰的中心；但按情感和功用来说，我们自己已变成信仰的中心。

《喜信》一书这样引用罗马书 8：5-8 说：

那些以为靠自己可以做到的人到头来只顾测度自己的道德肌肉，但从从不回头在真实生活中锻炼它。那些相信上帝在他们里面行事的人却发现上帝真在他们里面——有气息的永生上帝！在这些事上迷恋自我是一条死胡同；关注上帝却把我们带出来，带到开阔之地，进入宽广自由的生活。专注于自我是专注于上帝的反面。凡是全然沉溺于自我的人都不理会上帝，到头来更多思想自我的事，而不是上帝的事。这等人不理会上帝是谁，也不管他在做什么事。上帝不喜悦人对祂置之不理。

这种自我痴迷并不是某些人渴望弃绝上帝的产物，相反，指的是那种想要靠着自身努力而讨上帝喜悦的人。这种人蒙昧无知地不接受耶稣作成的工，一心只想凭借他的行为表现去争取义；因此他有一种对自我的痴迷。

保罗写的各封书信，宗旨都是为了把信徒带回耶稣作成的工。一个又一个人、一间又一间教会、一座又一座城市，许多信徒纷纷忘记这一信息，在别人的引诱之下回归自己的行为表现，视为他们义的源头，最终视为他们与上帝和睦的源头。他们就是不肯相信这条关于耶稣的信息。

在加拉太书，保罗指出那些人歪曲福音的动机：控制！带领人既不信耶稣，也就不相信福音凭着自己的大能会有功效。因为他们自己不信福音的大能，所以感觉他们的本分就是控制你，使你“安分守己”。

使得这件事极其不易察觉的乃是动机。教会内部许多最具破坏性的力量正是动机良好的人。最危险的人正是有深切热情去帮助人，却不信福音大能使人改变的那些人。这等人并不宣扬主耶稣作成的工，也不把人交托圣灵来作工，而情愿诉诸属肉体的控制手段。当人受到控制的时候，看似已经改变。因此帮助人的深刻动机使得控制欲望有道理。

控制人的主要工具是惧怕。你若对自己与上帝的关系没把握，必定产生惧怕。惧怕可以抢走你的信心，束缚你，使你愤怒，使你情绪不稳定。惧怕能夺去你在耶稣里拥有的新身份。它能使你丧失身为祭司和君王本当属于你，上帝所命定的那份尊严和价值感。它会让你感觉自己需要一位代求者。

然而，这位将要来到你和上帝之间的代求者却不是主耶稣。毕竟，你已拒绝他所赐的平安，来换取别人许诺你的平安。这位代求者将是一位许诺指示你道路（公式）的人。这个人将会知道与上帝保持和好的一切规矩和条件。你会得救，却决没有把握。你的罪会得到赦免，却永不会遗忘。你会有应许，却永没有资格领受它们。虽会赐给你家族的姓氏，却永不会交给你家族的产业。你要永远竭力争取得到耶稣已经白白赐给你的东西。他们必定许诺你平安，但你永不会平静安稳。

这并不是上帝对你的计划。上帝愿意你知道并经历他的大爱、接纳和平安。但你必须相信上帝的消息，也就是耶稣已完成的工。这是好消息。这是平安的消息。

二

与上帝的关系

福音的终极目标是与上帝有一份亲密的、有意义的关系。人若不明白这个目标，就必曲解这一过程。因为我们未能认识到上帝心中所愿的事，所以耗费大量时间和精力追求一个与上帝心中所愿全然不同的目标。

耶稣来，并不是为了组建一支军队。他来是为了挽回一个家庭。透过他的工作，我们被收纳，而不是征召入伍。收纳指的是接纳到一个家庭里面。征召入伍则是指招募到军队里面。上帝是我们的父，而不是我们的将军。虽说耶稣是我们的主，但他也是我们的长兄。上帝的终极目标不是获得一批劳工或一支作战部队。

上帝想让我们作他的儿女，他想让我们作他家中的一员，他想让我们参与进去，他想与我们有一份关系。因此，他制定这份计划，来成就这一切的事。他对付了横在我们和他之间的那种东西：罪！

罪已使人与上帝隔绝。罪已形成一道我们跨越不过去的鸿沟。罪引来一种东西，使我们不再爱上帝、信靠上帝、与上帝来往。它开始与亚当一起作王，一直持续到今天。

创世记使我们对罪如何影响人与上帝之间的关系有了一些睿见。创世记 3：8 是全本圣经最可悲的经节之一。

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。

正如上帝开创了这份完整的人类计划，正如他开创了受造物的方方面面，正如他最先开创了与人的关系，这一天他也主动来看望亚当。但头一次，人并未回应。他从上帝面前躲藏起来。从那天起直至现在，人继续不断逃避上帝的邀请。人拒不亲近和经历上帝。

创世记 3：9 说：“耶和华上帝呼唤那人，对他说：‘你在哪里？’”从原文来看，种种迹象表明上帝呼唤的时候，意思是说：“他呼唤的目的是与人和睦。”上帝要的是和睦。亚当却以为上帝呼唤审判。这一假设在充满惧怕的人身上长久延续下去，直至今天。

可惜的是，这种对上帝的惧怕经验不单单局限于丧失者的范围。甚至人在得救之后，也对与上帝的亲密存有保留意见。在信徒中间，论到上帝愿意与我们亲近，缺乏一种自信。在大部分人心里，有一种低层次的、摆脱不掉的惧怕。他们并不真正相信自己蒙上帝悦纳。

我们有一种错觉，我们要竭力变得足够圣洁，才可与上帝交往。但我们想要使自己可蒙悦纳的努力却像亚当一样。亚当在上帝面前向来都是赤身露体。现在亚当透过新获得的能力，判定上帝不应当看见他赤身露体。所以用无花果树的叶子作了一件裙子遮体。因此，上帝来园

中寻找亚当的时候，亚当觉得在上帝面前站立不住，于是做了一件自以为能使他蒙接纳的事。亚当像我们一样，没想明白。假如上帝不想再跟亚当相交，也就不会来到园中找他了。

我们的惧怕与亚当一样，对我们的行为造成极富戏剧性的影响，使我们无法与上帝进行有意义的交往。我们不接受上帝在耶稣里寻找我们这一事实。他使我们蒙悦纳，他非常想要一份关系，甚至竭尽全力使这种关系成为可能。

有意义的关系是爱、信任和亲自参与的产物。关系会成长到这些因素样样都有的程度。没有爱、信任和亲自参与的时候，就不是一份关系。充其量可以视为一种安排，或者一种“工作关系”。并不是个人的、家庭的关系。

我们需要有时间陪伴上帝，好去培养和经历这些因素。你若花时间陪伴一个对你友善的人，你对他的信任随之增加。一切积极参与都在推动培养这种关系。然而，除非你意识到某个人接纳你，否则便不会花时间陪伴他。不先解决平安的问题，你决不会有机会经历上帝。

在一切要素当中，拦阻真实关系的最大因素莫过于惧怕。惧怕催生出各式各样的情绪和行为。它是诡诈的根源。你若害怕某个人会怎样待你，或者他会怎样回应，决不可能再诚实对待他。你决不可能真实。你手忙脚乱地想要掩盖住你的毛病，以此培养一份关系。

这一切全都始于伊甸园。人开始躲避，从未停止过，因为我们害怕上帝。我们并非真正相信上帝对我们怎样感受。我们尚未让爱救我们脱离惧怕的权势。

真有这样一种可能性，罪性未必是一种单单渴求犯罪的本性。种种迹象表明，罪性的本质是惧怕。亚当吃了分别善恶树的果子之后，人类流露出的第一种情感就是惧怕。正是惧怕促使亚当躲避上帝。正是惧怕使我们转向罪恶行为，而不是信任上帝。

惧怕和不信形影不离。一个出现的时候，另一个总是相伴而行。因为我们害怕上帝，所以不信任他。因为不信任他，所以在缺乏的时候，不去找他寻求力量和帮助。我们不相信他真的会把曾作过的应许赐给我们，因为我们害怕他。

我们惧怕什么事呢？我们害怕不蒙上帝悦纳，害怕他不喜欢我们。我们害怕不达标，他会在我们身上百般挑剔，惩罚我们。我们害怕，因为不相信我们已称义。

这种惧怕使我们不能与上帝保持坦率真诚的关系。它使我们完全不能坦诚的沟通，破坏认识上帝的一切可能性。它使我们情绪不稳定，将各种折磨人的东西带进我们的生活。惧怕的消极影响诉说不尽。

有人可能会说：“我原以为你应当惧怕上帝。”在和合本中，大量经文告诉我们敬畏上帝的价值。我们更仔细地来察看一下敬畏上帝的劝诫。

一方面，你看到有些经文吩咐你敬畏上帝。但另一方面，上帝说话的时候，又常常以这句话开头：“不要害怕”。每当有这类明显矛盾的时候，我发现通常是有些事情我没搞明白。

约翰一书 4: 18 告诉我们：“**爱既完全，就把惧怕除去**”。这说明惧怕和爱不能共存。我对上

帝的爱若是长进，对上帝的惧怕就会在我生命当中减弱。我知道上帝就是爱。我知道上帝愿意我经历他的爱。但敬畏上帝又是怎么回事呢？

耶稣受试探的时候，曾引用一节旧约经文说：“**耶稣说：撒但退去吧；因为经上记着说：当拜主你的上帝，单要事奉他。**”（马太福音 4：10）耶稣引用的是申命记 6：13，那里说：“**你要敬畏耶和华你的上帝，事奉他，指着他的名起誓。**”耶稣把“敬畏”这个词翻成了“拜”。

事实上，旧约圣经里面译作“敬畏”的这个词，理解成“生出敬拜的畏惧、敬重和爱慕”更为得当。我们应当对上帝有一种生出敬拜的畏惧，而不是惧怕。上帝不愿意你害怕他。

害怕上帝势必跟我们对耶稣、他的生平和事奉了解到的一切事情相矛盾。它使诚实的关系化为泡影，妨碍耶稣前来建立的一切事。他来为要挽回我们归向父。他成就了将我们收养到上帝家中的事。

耶稣时代的宗教领袖完全曲解了上帝。他们将上帝刻画得苛刻严厉、动不动就审判人。他们歪曲了律法的意义和宗旨。他们把上帝安置在百姓完全触及不到的地方。

耶稣来，向世人正确展示了上帝的形像。他说：“你们看见了我，就是看见了父。”（参见约翰福音 14：9）希伯来书 1：3 说，耶稣是上帝本体的真像。耶稣和蔼可亲、大有怜悯、坦诚待人、爱好交往。这与犹太领袖所刻画的上帝截然相反，与教会常常刻画的上帝也有些背道而驰。

耶稣将上帝展示给我们，好叫我们放胆无惧地与他建立一份有意义的关系。上帝喜爱我们来到他面前，他喜爱我们倾心吐意，他愿意与我们有一份关系。

三

基督的好消息

耶稣登场的时候，他宣讲上帝国的福音。“福音”这个词的意思很简单，就是“好消息”，并不复杂。耶稣宣讲的一切都是好消息。大批人得医治的时候，是因为他们听见了好消息。神迹出现的时候，是因为百姓听见了好消息。人离弃罪的时候，是因为他们听见了好消息。

同时代的宗教领袖也向百姓讲道，但他们从未传给他们上帝的好消息；而总是传来坏消息。他们不是使人自由，而是以更多的规矩和条例使他们不堪重负。他们弄得百姓害怕上帝。他们使得百姓认为上帝卑劣、严厉、喜欢审判人。因为他们从未宣讲好消息，所以从未看见好成果。

当人害怕上帝的时候，非但跟他建立不起关系，而且在自己生命当中也决不会取得真正的成效。在耶稣按才干受托付的比喻当中，只有一千两银子的人不肯利用这笔银子，因为他害怕上帝。惧怕蒙蔽人、毁坏人、束缚人。

尽管那个年代的宗教领袖竭尽全力，他们所拥有的东西却行不通。它不是释放人，而是捆绑他们。他们全都了解上帝的事，却不知道关于上帝的好消息。法利赛人以消极事物——律法和行为——的重担压在人身上，却不动一个手指头来减轻他们的负担。

耶稣来的时候读的是同一本圣经，向同一位上帝祷告，传扬的却是好事情和好消息。它好像自由的铃铛一样响彻在我心里：耶稣向百姓传讲好消息。因他传讲这好消息，他们的信心建立起来，他们对上帝的渴慕提升起来，他们对那位曾经如此遥不可及、无动于衷者的信任重现生机。当他们发现上帝是一位良善上帝的时候，神迹也就出现了。

加拉太书 1: 8 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。”我们已经偏离了这好消息。我们现今的宗教体系建立在一位愤怒上帝的前提之上。人去聚会的时候，他们常常“挨揍”，而不是得到喂养。从前我像其他一切传道人一样，也曾犯下这种罪。有一天读到加拉太书这句话的时候，心里迸发出一种领悟：“如果它不是好消息，也就不是福音。”

曾有一段时间，我每年都争取到数百人归向主。然后主对我说话，他说：“当你开始传福音的时候，才会真正为我做些事情。”这是侮辱我。“‘当我开始传福音的时候’，你说这话是什么意思呢？”我自以为在传福音。我开始察看对人说的话。大部分都是坏消息。当人向我倾诉他们的问题时，我既没粗野，也没定罪，但没说过一句确实的、永远美好的话。我没有一句总使人自由的话。我没有好消息。保罗在罗马书 1: 16 说：“我不以福音[好消息]为耻；

这福音本是上帝的大能，要救一切相信的……”耶稣的好消息是上帝的大能。没有好消息，也就没有大能。

“救”这个字译自希腊文 sozo。Sozo 并不局限于重生。它的意思是医治、保护、释放、安全和一大堆其他的好事。我若不传好消息，上帝的大能也就来不了，无法将救恩（sozo）带进受伤害者的生命当中。

这好消息并不是人人都有永生——惟有信的人才有永生。耶稣开始公开事奉的时候，宣讲主的灵在他身上的宗旨——为了传讲好消息（路加福音 4：18）。他有好消息传给贫穷、伤心、被掳、瞎眼和压伤的人。这好消息记载在路加福音 4：19，“**报告上帝悦纳人的禧年**”。他说这句话有可能是什么意思呢？

“上帝悦纳人的禧年”指的是律法所规定的禧年。每过五十年，一切债务全部消除。无论债务何等合法，一概消除。欠债的人不作任何努力或功德，债务得到免除。债务消除了。因着债务消除，欠债的惩罚也被免除。每个犹太良民都知道触犯律法的惩罚是咒诅，旧约圣经描写过这件事。这些咒诅临到的时候，他知道自己罪有应得。他完全不可能认为律法的咒诅应当由上帝负责。但针对这一切的咒诅——贫穷、伤心、被掳、瞎眼和压伤，耶稣却在宣告说：“债务现在消除了”。这才是传给穷乏人的好消息。律法的债务消除了。现在你可以脱离自己犯罪的惩罚了。

耶稣一次次证明这不但适用于律法的咒诅，还适用于赦罪。法利赛人从未相信这一点，从未认同它。他们或许爱上帝，却因这好消息而受冒犯。不论我们怎么想，这些法利赛人中有些人内心确有某些爱上帝的因素。或许它已被扭曲和歪曲，但他们肯定特别想要上帝，才去过他们所过的那种死板生活。

在《阿克库古卷》（Archko Volume）里面，法利赛人流露出他们对耶稣所传信息的一些惧怕。他们害怕一旦百姓信从这好消息，势必落到罪中。他们未能明白一件事，律法影响外面的人，怜悯和慈爱则影响内里的人。他们指控耶稣赦罪的信息在鼓励一种放荡不羁的生活。

与这种毫无根据的看法相反，耶稣所传的好消息促使人爱慕上帝，促使他们信任从小到大怕得要死的那一位上帝，促使他们亲近一直都在躲避的那一位，促使他们开始与上帝亲密，从而挣脱罪的坚固营垒。

律法失败的地方，耶稣对好消息的传讲却成功了。因着他传讲并彰显上帝的良善，百姓才可以正确回应。对良善的自然回应是感激、谢恩、委身和关系。因此，我们看见一个事实，福音（好消息）是上帝的大能，要成就救恩、医治、释放，以及上帝作过的其他一切应许。

四

基督的十字架

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

曾有许多年，这几句话一直萦绕在我心头。这段经文究竟是什么意思呢？保罗是不是只传救恩（重生经验）的信息呢？他是不是只传十字架，别的什么都不传呢？我必须弄明白这段经文是什么意思。

有时候，简单明了的事反倒最难领会。随着我追求对上帝真道的认识，渐渐意识到一件事，一切领悟、一切启示、上帝已为我们做过的一切，惟有本着已完成的十字架工作才能明白。我意识到，惟有本着主耶稣的死、埋葬和复活，才能理解福音。

新约圣经的其余教导只不过在解释和提示归回十字架上发生的事。十字架是整个新约的基础。它是我与上帝关系的基础。它是整个基督教的基础。一切真理都以十字架为基础。凡是不符合耶稣在十字架上成就之事的信息都不正确。

希伯来书 1：1-2 说：

上帝既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世，藉着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界。

十字架之前，上帝已用许多种不同的方式、透过许多不同的人、在许多不同的处境下说话。然而，现在他已将一切要说的话，透过圣子——具体来说，透过他儿子的死、埋葬和复活讲说出来。上帝并没有其他信息。十字架发生的事是上帝传给世人好消息的基础。

十字架必须变成我明白、解读和辨别真理的焦点。换句话说，凡是我在整本圣经上发现的东西，都必须经过十字架的检验。它是否与耶稣在十字架上成就的事相一致？未按十字架作成的工来解读教义一直都是造成混乱，产生自相矛盾教导的主要原因。

我们未能将整个信仰体系建立在十字架的基础上，因此错误地回头再按着旧约与上帝交往。因为十字架的信息似乎过于美好，好得难以置信，所以我们因着不信，转向别的地方认识和经历上帝。

在十字架上，耶稣付上赎罪的代价，释放我们脱离了律法的咒诅。然而，我们依然依靠律法，认定我们的行为标准可以保护我们免受咒诅。在十字架上，耶稣受责罚，好叫我们得平安。我们因着不信，活在预期上帝一定会惩治我们的状态当中。在十字架上，耶稣被疾病压伤，好叫我们得医治。但我们却再次依靠律法的某些规定使我们得医治。在十字架上，耶稣以复活胜过罪，得着义，但我们依然想靠着自己的行为得着义。我们已经抛弃了十字架。

尽管十字架是福音的中心信息，我们却未能像保罗和初期教会那样欣然接受它。我们口头承认它是基督教的顶峰，但事实上我们的教义和实际应用却全然否定十字架。我们的基督教不是围绕或倚靠十字架已完成的工作，而是倚靠我们。我们更多觉察到的是自身的行为，而不是他的工作。我们错误的将自己，而不是耶稣和他作成的工，放在我们与上帝关系的中心位置。

简言之，我们的信心先要本着十字架，而不是人的智慧，否则决不会经历到上帝的大能。十字架的简单事实是真正圣经信仰的基础。凭着信心而活就是倚靠、信赖、依附耶稣在十字架上所做的事而活，并从这件事得着能力。其他一切都只是虚妄的想象。

我们基督徒的信心显然是在耶稣这个人里面。然而，耶稣的身份与他做过的事是分不开的。若不信他作成的工，再没有信心行动可言。这是信的基础。基于其他一切事物的信心（信任）都是虚妄，是对基督十字架的否定。

这促使我们问自己一些严肃的问题。我们究竟知不知道耶稣在十字架上成就的事呢？若是知道，我们真的相信吗？基督的十字架有没有变成关键点，使我们的生活围绕着它转动呢？还是说，它仅仅是对旧约的补充而已呢？

保罗在哥林多前书 1：17 说：“**基督差遣我……乃是为传福音；并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。**”我们传讲基督，却不传讲基督的十字架——至少不是按着保罗和初期教会理解的样子去传的。为这个缘故，我们看不到跟他相同的结果。

我曾听过的讲道当中，有一些最深奥、最深刻、最具挑战性的讲道并不是以十字架为基础。它们是在展示智慧，它们合乎逻辑，它们宣讲耶稣的事，它们宣讲对耶稣这个人的效忠和委身。然而，在人的智慧迷宫当中，这些信息从未把人带到一个地步，使他在上帝面前的信心根植于耶稣以他的死、埋葬和复活所成就的事。

但另一方面，我也听过许多感动人心的十字架信息。我嚎啕大哭过，因为太扎心。然而，等我走开，再反思我所听见的道，却发现它从未承认上帝透过十字架所作的预备。

现如今我已使自己大大委身于十字架的信息，惟有当我结合十字架来认识的时候，才能明白圣经上的一些事。我所信的若与十字架不一致，就必须意识到我尚未明白它。我刚刚开始明白保罗为何不传别的，只传耶稣并他钉十字架。

五

地上的平安

耶稣是和平之君。圣经把父上帝称为赐平安的上帝。圣灵所结的果子是和平。圣经吩咐我们说，应当叫基督的平安在我们心里作主。既然如此，为何经历到平安的基督徒却寥寥无几呢？

许多人的基督徒生活非但没有充满平安，反倒充斥着惧怕、罪疚和定罪感。他们本该经历着脱离这些消极情感的自由。然而，事实似乎恰恰相反。许多基督徒感到害怕，没有安全感。他们感觉自己依然达不到标准。根据一项调查，福音派基督徒的自我价值感极其低微。不把义当作白白的恩赐来接受，这种律法主义、不合圣经的倾向致使人在一位圣洁的上帝面前罪责深重、自我价值感低微。

基督徒中间的低微自我价值感是我们与上帝关系当中惧怕的产物。我们不接受也不相信自己在耶稣里新身份的真理，不相信上帝已使我们成为什么样的人，而是想要变成自认为上帝愿意我们成为的样子。

我们像亚当一样。上帝照着自己的形像和样式造了亚当，随后撒但过来，对亚当说：“如果你肯做这件事，就会像上帝一样。”亚当本来已经像上帝那样，但他却跌倒了，因为他不信这句话。照样，上帝已使我们在耶稣里称义。那试探人的对我们说：“如果你肯做这件事，就会使你变得像耶稣一样。”我们本来已经像耶稣那样；但还是掉进他的陷阱，因为我们不信这句话。所以不是我们所行的事源自我们的身份，反倒想让我们的身份变成我们所行之事的产物。

我若自认为必须变成什么东西才可蒙上帝悦纳，也就必须同时相信按着目前的状态我不蒙上帝悦纳。因而，在我心里作主的不是平安，而是低微的自我价值感、丢弃和惧怕感。我发现自己在拼命，而不是安息；在怀疑，而不是相信。

歌罗西书 3: 15 告诉我们：“**又要叫基督的平安在你们心里作主；你们也为此蒙召，归为一体，且要存感恩的心。**”我的心应当常常受平安掌管。决不当在某些时刻里容许另一种情感主导我的意念、感受和行为。

但事实却是，我若相信主流基督教论到上帝所教导的事，决不得安宁。我决不会拥有一种持久的平安，由它来主导我的每一个决定和意念。相反，我势必活在惊恐和惧怕当中，害怕上帝怎样处治我。我势必永远竭力追求达到宗教体系强加在我身上的行为标准。

耶稣来，为要把平安建立起来。他快要离开地球的时候说：“**我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们，我所赐的，不像世人所赐的；你们心里不要忧愁，也不要胆怯。**”（约翰福音 14: 27）根据歌罗西书 3: 15，我务要叫平安在我心里作主。他的全然平安必将保护我脱离惧怕，保守我的心脱离忧愁。以赛亚书 26: 3 应许说：“**坚心倚赖你的，你必保守他十分平**

安，因为他倚靠你。”

像对待一切信念一样，我必须回头再看十字架，寻找我与上帝和睦的基础。我不愿要一种不符合真相的虚假平安。我不想依靠自己和行为表现来确定我的平安程度。我想倚靠耶稣的工作。我想要一种以他为我做成的事为根基的平安。

耶稣降生的时候，天使向伯利恒一带的乡间牧羊人显现。他们宣布我们的救主和主降生的时候，场面何其壮观。天上有抑制不住的喜乐。

那天使对他们说：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的！因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督……”忽然，有一大队天兵同那天使赞美上帝说：“在至高之处荣耀归与上帝！在地上平安归与他所喜悦的人。”(路加福音 2：10-11，13-14)

这一宣布实在大有荣耀，连天上都抑制不住它。有好消息从上帝那里临到人间。上帝对堕落人类所宣布的事，这是有史以来最有价值的一件。自从亚当在伊甸园中想要躲避上帝的面以来，上帝与人之间要有平安了。

人早已经历过神迹，看见过医治。事实上，新约圣经的各个神迹在旧约全都看见过。美不胜收的并不是神迹奇事或异能的信息；而是上帝与人之间有平安的信息。

我一生当中常常看见圣诞节的横幅上宣告说：“在地上平安归与他所喜悦的人”。这句话总是放置在众人彼此和睦，善意相待的背景之中。这固然是一条高贵的劝诫，但并不是传到地上的真正信息。

头一次，人与上帝之间要实现和平。因着救主的到来，将要发生一件事，使得上帝和人之间的和睦成为可能。要实现一种和好，要把人挽回过来归向上帝。

上帝一直都想在他和人之间实现和平。他把人安置在一个称为乐园的园子这里。在上帝与人之间有着完美的和谐。人犯罪的时候，他所做的不只是悖逆了上帝；他还获得一种新的能力：自行断定善恶的能力。与这种能力相伴而来的，是对义与不义自行制定的一套标准。透过这种自行设定的标准，人变得惧怕上帝。他不再倚靠上帝的真理标准，开始发展自己的标准。当他未能达到自己设定的标准时，又生出自己强加的惧怕。人认定这种惧怕来自上帝，进而照此与上帝交往。因而，在上帝与人之间没有和平。这种可怕的综合症在人的心里持续下去，直到今天。

随着救主的到来，这种惧怕的问题将会得到解决；自从伊甸园以来头一次，人与上帝之间要实现和平。这种惧怕的问题大有权势，若不释放人脱离惧怕，就不可能把人从罪中拯救出来。

希伯来书 2：15 说，耶稣释放我们脱离对死的惧怕，从而释放我们脱离恶的权势。“**并要释**

放那些一生因怕死而为奴仆的人。”

人犯罪之后，上帝依然想让人拥有最好的东西，所以赐给他律法。律法赐下来不是使人称义；从未有过一种能使人称义的律法。相反，律法由一位慈爱的父赐下来，好叫人有一条路，免得落在罪的咒诅之下。照样，律法赐下来，为要叫有罪的、不配的人领受上帝的祝福。甚至当我们死在罪中，还作上帝仇敌的时候，他就已爱我们到一个地步，愿意我们经历最好的东西。

义要求犯罪的人在肉身当中为这罪付上代价。在律法之下，人充其量有可能绕开咒诅。然而，在律法之下决没有平安。人总是害怕受审判。人总是竭力达标。因为人的本性有罪，总是有对罪的意识，总是有惧怕，总是有人与上帝之间的敌意。

在律法之下，人惧怕，因而不信任上帝。内心的一切幻想继续不断地邪僻下去。因此，在律法之下，上帝动怒。正如诗篇 7：11 所说，他是“**天天向恶人发怒的上帝**”。罪作王的时候，上帝发怒。义要求上帝在人的肉身当中审判罪。

随着弥赛亚的来临，人与上帝要迎来新的一天。你要记住，上帝对人的计划并未改变。从旧约到新约，上帝并未改变。四千年来，他天天作工，为要把人带进一个经历他慈爱的地方。但现在透过耶稣，这件事就要发生了。最后，在上帝与人之间，一种亲切的关系将会成为可能，将会实现和平。

现如今，十字架之前的世代未曾拥有过的东西，基督徒却可以拥有。我们可以与上帝和睦。他已对付了罪，使我们称义。他并不挑我们的毛病，因为我们已被羔羊的血洗净了。

在这种平安与接纳的氛围当中，我们可以毫无惧怕地来到上帝面前。我们可以与他建立一份真正的关系。我们无需害怕他会拒绝或伤害我们，我们有平安。

六

使我们得平安的刑罚

人一旦从不义释放出来，便可以与上帝和睦。因为有了和睦，所以可以有相交。惟有敌意化解的时候，才谈得上相交。

“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”（罗马书 5：1）“称义”这个词与“义”的词根相同。人若知道他已称义，就必与上帝和睦。更为重要的是，上帝必与他和睦。这个人不再活在对审判和死亡的惧怕当中。

以赛亚书 53：5 说：“哪知他为我们的过犯受害，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。”耶稣并不是为他的罪而受苦；他未曾犯过罪。他是为我们的过犯和罪孽而受苦。这是否仅仅是一个影子或预表呢？不是，他是为人类而死，但他不只是一种“赎罪祭”。

数千年来，犹太人去见祭司，献上一种象征着耶稣的供物。他们的供物是一种预表或影子；并没有真正洁净人的能力。耶稣才是本物。他的死不是象征性的；而是影子的应验。

年复一年，犹太人站在供物的上方，认他们的罪。随后他们见证并参与宰杀赎罪祭物。他们亲眼看见这只无辜的祭牲接受他们应当承受的死亡。接下来，他们观看这只祭牲经受切割与焚烧，成为他们罪的赎价和挽回祭。他们操练信心，相信上帝必定使审判转离他们，因为审判已因祭牲的死得着满足。祭牲的血并未带来赦免，但它转移或平息了上帝的忿怒。因此，这血表示对罪的审判。死刑的判决传递到这只祭牲身上，代替罪人而死。“若不流血，罪就不得赦免了。”（希伯来书 9：22）

旧约当中献上祭牲的一个重要环节是在供物上方认罪。马太·亨利说：“他们认罪必须非常具体，必须凭着信心来做，否则上帝不会接受它。”这只祭牲是替别人的罪而受审判，人们对此从未有过任何怀疑。这一切全都象征着有一天将要发生在主耶稣身上的真实事件。虽说这是预表，真实的事件却发生在十字架上。

在十字架上，上帝透过一份新约与人实现和平。这份约不是由祭牲的血来担保，而是由主耶稣基督无罪的血来担保。这份约是以他的血来订立的。但这究竟是什么意思呢？在哥林多后书 5：21，圣经说：“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。”

“上帝使那无罪的替我们成为有罪的”（新译本）。“上帝使那位没有罪的替我们成为罪”（中文标准译本）。耶稣真的变成了罪！他不仅仅是一个供物，他真的变成了罪。

以赛亚书 53：6 这样表达说：“**耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。**”在旧约当中，犯罪的人在替代他们的祭物上方认自己的罪；而在这份新约当中，则是一位慈爱的上帝在耶稣上方认世人的罪。然而，不同于其他一切祭物，世人的罪真正担在耶稣身上。他变成了罪。

这时候，我们开始明白耶稣为何必须变成人。是人把罪带进世界；也惟有人能把义带进世界。是人带来死亡；也惟有人能建立脱离死亡的自由。是人犯了罪，因此人必须死。众人的罪全都汇集在耶稣身上，在他里面，它们全都受了审判。

在十字架之前，耶稣宣告说：“**现在这世界受审判……**”（约翰福音 12：31）世界为罪受审判发生在两千年前。和合本在 32 节接着说：“**我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。**”原文并没有“人”这个字。这节经文的语境是审判。耶稣是在宣讲众人的罪受审判。

译者把“人”这个字插入这节经文以后，使它听起来好像耶稣在说，所有的人都要受吸引归向他。这种误解一直都是许多错误教义的根源。有些人相信到最后人人都会得救。它被称为最终和好的教义（或普救论）。可悲的是，并不是人人都会相信和接受耶稣是主。

你从这段经文当中拿掉“人”这个字的时候，念起来是这样的：“**现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引一切归我。**”未作解答的问题则是，他要吸引什么归自己呢？这里的语境是审判。耶稣死在十字架上的时候，他把万人本该受的审判吸引到自己身上。他付上了我们付不起的代价。

直至这时候，世界（人类）是上帝的仇敌。我们的罪性把我们捆绑在罪中，随后我们的良心又使我们逃避上帝。照样，上帝必须审判人里面的罪。然而，这种情况却在耶稣身上得以转变。

约翰一书 2：2 论到耶稣说：“**他为我们的罪作了挽回祭。**”“挽回祭”这个词有几种意思，但最好的理解是平息。耶稣为我们的罪作了平息祭。平息某事物的意思是满足。耶稣平息了什么事呢？他平息了上帝的忿怒，就是律法的公义刑罚。上帝的忿怒在耶稣身上已得着满足。

“现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去上帝的忿怒。”（罗马书 5：9）在耶稣里，上帝使我们称义。在他里面，上帝的忿怒得着满足。他是怎样做成这件事的呢？他承受了我们当受的忿怒。

“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”（8 节）惟有我们真正明白基督所付的代价时，他的死才显明上帝对人的爱。你来想象一件事：你有两个孩子。一个常常顺服，他总按你要求的去做，还做得有余。另一个总是惹是生非。好孩子代表耶稣，他全然顺服，完全满足父的心意。另一个孩子代表人类，他已偏行己路 6000 年。

设想这些是你的孩子。你把他们留在家里，交代他们具体任务。可靠的孩子按你的要求全部

做好，不可靠的孩子未能完成他的家务。更糟糕的是，他还打碎了一件你最珍贵的物品。

你到家以后，立刻面对未做完的家务。接着你发现贵重的花瓶已摔得不可修复。你的失望和愤怒沸腾起来，一发不可收拾。你把两个孩子喊到房间，开始非常仔细地询问他们两个人。你查出哪个孩子没有完成自己的任务，而且令你希奇的是，他竟然还粗心大意地打碎你宝贵的花瓶。

惩治的问题似乎应该很简单。然而，却有一个问题。你不愿惩治的那一个恰恰是罪有应得的那一个。你知道，他实在太脆弱。他生命当中有些问题，使他承受不了后果招致的痛苦。你对于这个孩子难以置信的热爱和怜悯致使你不按他所当受的来对待他。然而，惩治的问题依然存在。这时候，那个忠心无罪的孩子说：“我来赔偿花瓶吧。”于是你把一切责任全都担在他身上。

这正是上帝在耶稣身上所行的事。他知道人类虽是有罪的一方，却支付不起赎价。他造人是为了去爱，而不是为了惩罚。因而让无罪的儿子耶稣为我们的过犯付上全额的赎价。

赎价一旦付清，忿怒与怒气便得到平息。约翰一书 2：2 说：“**他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。**”“挽回祭”的意思是“使忿怒得着满足”。就如无辜的孩子赔偿花瓶的时候父母的忿怒得着满足，耶稣为我们的罪付上赎价的时候，上帝的忿怒也得着满足。有罪的一方并未赔偿，然而审判却得着满足。

这是极其简化地形容耶稣为人付上赎价。然而，不同之处在于此：耶稣不单单接受了惩罚；他真的变成了罪。假如他并未变成罪，人就不会脱离罪的权势。耶稣**变成**人所知道一切种类的罪。不只是笼统地变成罪，而且是变成**我们的**罪。他担当了人可能会犯的一切罪，好叫我们得蒙救赎。他担当了同性恋的罪。他担当了酗酒的罪。他被当成强盗来惩罚。他被当作骗子来惩罚。他担当了世人拥有的一切罪。假如他并未具体变成我们的罪，就不会得着我们所当受的惩罚。你要记住，即或在旧约的预表当中，也必须承认具体犯过的罪。耶稣变成你具体的罪，并且担当了你具体的刑罚。正因如此，他配得作你的主。

因为已经为你具体的罪付上赎价，所以你没有理由惧怕上帝的审判。你没有理由惧怕遭丢弃。为使你与上帝和睦而受的刑罚已成全在主耶稣身上。信心使人相信这件事，进入与父的相交。

我们无需惧怕主的忿怒惩治。你要记住，约翰一书 4：18 说：

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。

我们失败的时候若是期待上帝惩罚我们，就说明我们不信他爱的品质，不接受耶稣在十字架上的献祭。

有人立刻转向希伯来书 12: 6, “**因为主所爱的, 他必管教……**”那里说: 既然上帝爱我们, 就必管教我们。这句话没错, 但以赛亚书使用的“刑罚”与希伯来书使用的“管教”, 两个词的意思不一样。

希伯来书用的词, 并不是一个意指暴打或鞭打的词。这个词用来表达训练、教导和激励孩童往正确方向走。然而, 你在许多词句研究书籍里面察看“刑罚”这个词, 都会发现它是一个强烈、负面的词。

天主教把教会带进黑暗中世纪的时候, 有大量对真理的曲解。事实上, 正是对真理的曲解造成了黑暗的中世纪, 就如我们对真理的曲解也把我们带进黑暗一样。在这一时期, “教父”重新定义字词的意义。他们歪曲圣经, 来提供一种操纵和控制人的手段。

特兰奇 (Trench) 大主教在他的书《希腊文新约圣经同义词》里面, 解释奥古斯丁和其他教父重新定义某些词的意思, 例如刑罚和管教, 使它们带有负面含义。

这些词从起先的用法来看, 其实非常正面。为了保护他们败坏的神学, 奥古斯丁承认这些词原先的意思是训练孩童; 但他说, 在宗教语境当中, 他们必须赋予这些词更强烈的意义。从那时候直至现在, 有些译本一直错误地翻译新约圣经指代管教的这个词。

我们一直继续不断地认定上帝发怒, 我们不肯回到十字架来解读我们的神学。因此, 我们已经完全拒绝一个事实, 就是耶稣在十字架上受刑罚, 释放我们脱离了刑罚。

让我们接受这一事实, 丝豪不再惧怕有一位发怒的上帝在忿怒当中刑罚我们, 这样我们心里才能有平安, 也可以接受我们与上帝之间的和平。

七

脱离了刑罚

人人皆知上帝审判罪，人人皆知上帝恨恶罪，但很少人意识到，上帝不必除灭人也可以审判罪。

你看见，在十字架上，耶稣变成我们的罪。那个时刻，上帝审判这罪，使它承受原本当受的一切咒诅。以赛亚书 53：5 说：“**哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安……**”耶稣变成罪的时候，上帝在他身上审判罪，救我们脱离了这场审判。

这件事不只是救我们脱离了将来的地狱。这件事还救我们脱离了因犯罪而在今生要受的咒诅或刑罚。犹太人有一种复活的盼望，但他们对此岸和此时却没有任何好消息。他们认定上帝喜欢审判人，向人发怒，直至耶稣来，告诉他们关乎律法咒诅的好消息，上帝对付罪的好消息，他们现在就已脱离那种刑罚的好消息！

加拉太书 3：13 这样表达说：“**基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。**”上帝使耶稣为我们受了咒诅。换句话说，他受了咒诅，好叫我们不必受咒诅。他救赎我们脱离犯罪而来的咒诅。耶稣挂在那个十字架上的时候，上帝的忿怒以律法咒诅的形式倾倒在他身上。我们因自己的罪当受的一切惩罚全都由主耶稣来忍受。我们理当何等感激啊！他付上了何等巨大的代价啊！我们得着何等的自由啊！上帝向人表达了何等完全的爱啊！

可惜的是，大部分人永不会知道上帝这份奇妙的爱。他们永不会知道上帝极致到何种程度来确保他们的自由，因为教会在传讲一位发怒的上帝。然而，上帝不再发怒。他的怒气已被平息。

有许多首诗篇栩栩如生地描绘出耶稣挂在十字架上的时候所受的惩罚，诗篇 22 篇就是其中之一。不需要花费多大气力，就能领会这不只是一次赎罪的献祭。这是一次成为罪，受到审判的献祭。诗篇写道：

我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化。我的精力枯干，如同瓦片；

我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中。(诗篇 22：14-15)

耶稣的骨头为何脱了节呢？他所受的折磨为何大大超过与他同钉十字架的两个强盗呢？为何他这么快就死了呢？根据圣经，耶稣并不是单单死于被钉十字架。

被钉十字架而死缓慢又痛苦，常常需要几天时间。正因如此，兵丁才要去打断与他同钉十字架那两个人的腿。死亡花费的时间之长，也是这种类型的死苦不堪言的一大组成部分。然而，令他们希奇的是，头天结束的时候，耶稣已经死了。

耶稣死于上帝的忿怒，因为律法的咒诅倾倒在他身上。以赛亚书 53：3 说：“他……多受痛苦，常经忧患。”“痛苦”和“忧患”两个词指的是疾病和软弱。第 4 节接着说：“他诚然担当我们的[疾病]，背负我们的[软弱]。”耶稣在马太福音 8：17 就以这种方式引用了这节经文。耶稣背负我们的疾病和软弱，因为它们是我们的罪造成的结果。它们是我们罪有应得的咒诅。

在律法之下，上帝必须以申命记 28 章所描写的咒诅苦待干犯的人。这种咒诅的一项主要内容就是疾病。然而，大量的事项则是贫穷、受折磨和熬炼。耶稣惟有一条道路可以释放我们脱离罪的后果，那就是代替我们忍受这些后果。否则，律法的公义要求就不会得到满足。

上帝将我们的罪放在耶稣身上之后，以咒诅来击打他。以赛亚书 53：5 说：“**因他受的鞭伤我们得医治。**”曾有好些年，别人教导我说这里指的是罗马兵丁的鞭打。由于诸多原因，我心里根本调和不了这件事。经过更仔细的查考，我发现这里和新约圣经译作“鞭伤”的那个词，其实就是“压伤”这个词。《斯特朗圣经辞典》说，chabbuwrah 这个词的意思是“紫青色、挫伤、伤害、鞭伤、伤口”。换句话说，“因他被压伤，我们得医治。”这不单单是兵丁鞭打留下的伤痕。第 5 节说：“**[他]为我们的罪孽压伤……**”第 10 节说，把他压伤，使他受疾病，这是上帝喜悦的事。上帝以我的疾病压伤耶稣。果真如此的话（事实确是如此），我再也无需惧怕上帝以疾病来压伤我，因为耶稣已为我担当了它。

这与哥林多后书 8：9 说的是同一件事：“**你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。**”耶稣虽然富足，但他却必须忍受贫穷，因为这是律法咒诅的一部分。他所忍受的贫穷正是本来应当由我们忍受的贫穷。照样，他遭上帝丢弃，好叫我们不被丢弃。不但如此，因为他遭丢弃，所以我们总有蒙接纳的担保。

耶稣受尽了罪所当受的一切刑罚。当这些事临到我们时，并不是从上帝而来。上帝若将任何一项律法的咒诅倾倒在我们身上，都是对基督十字架的否定。

以赛亚书说，必有患难与痛苦临到，但它们却不是从上帝而来（以赛亚书 54：15）。你务要记住，魔鬼是干犯律法者。他不顺服上帝的律法。你若听任他，他必定使这些事临到你。

上帝释放你脱离了咒诅，他已尽了他的义务。你务要抵挡魔鬼，来尽你的义务。惟有你抵挡他，他才逃走（雅各书 4：7）。抵挡的事取决于你。

彼得前书 5：9 说：“**你们要用坚固的信心抵挡他……**”抵挡魔鬼的办法就是信从真理。我们

操练信心（倚靠上帝）的时候，就是在抵挡魔鬼。他想诱导我们上当受骗。我若相信谎言，就无法受益于上帝的预备。

我务要抵挡惧怕；我务要抵挡疾病；我务要信从真理，来抵挡咒诅的一切组成部分。上帝释放我脱离了当受的刑罚。因着耶稣和他在十字架上的工作，上帝将我不配得的福分赐给了我。

魔鬼抵挡人类的主要工具是诡诈和无知。我们若对十字架的事无知，就会以为上帝正因我们的失败而折磨我们。或许我们罪有应得，但折磨我们的决不是上帝。

人在今生常常发现自己向罪投降。然而，因为上帝已释放我们脱离了罪的刑罚，所以我们犯罪的时候，并不会失去与上帝的关系。因为我们脱离了刑罚，所以也就脱离了惟一能使我们与求助源头隔绝的那种惧怕。

有刑罚的时候，人被迫自我防御。这导致说谎、诡诈和一切形式的罪。没有刑罚的时候，清洁的心可以自由接受从一位慈爱上帝而来的帮助。

八

交换

因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死……惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去上帝的忿怒。因为**我们作仇敌的时候**，且藉着上帝儿子的死，得与上帝和好；既已和好，就更要因他的生得救了。

——罗马书 5：6，8-11，黑体部分加以强调

圣经清楚陈明一个事实，我们从前是上帝的仇敌。歌罗西书 1：21 非常清晰地解释这件事说：“你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与他为敌。但如今他……叫你们与自己和好……”上帝从未作过我们的仇敌，但我们却一直作上帝的仇敌。

歌罗西书说，我们因着恶行，心里与上帝为敌。换句话说，这种状态仅仅存在于我们心里。并非真实可见。也就是说，全都在我们头脑里面。上帝从未作过人类的仇敌。上帝一直都在作工，为要挽回和释放人类脱离罪和它的果效。

然而，当我们犯罪的时候，我们的心定我们的罪。我们变得害怕上帝，竟然论断他，判定他一定会因我们的恶而恨我们。我们认定他对这种状况会有怎样的感受，并按此行事。

上帝透过十字架与我们成就了和平，从而解决了这一问题。歌罗西书 1：20 说：“**既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的，天上的，都与自己和好了。**”

上帝解决这一问题的时候，将律法的咒诅倾倒在耶稣身上，释放我们脱离了自己犯罪的刑罚。然而，上帝却不仅限于单单释放我们脱离忿怒。他的终极目标是为了使我们经历他的慈爱、生命和接纳，从而能与他建立一份有意义的关系。

加拉太书清楚指出，上帝不但释放我们脱离了咒诅，而且还把我们安置在一个地位，领受他在古时所作的一切应许和祝福。“**基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅……**

这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到……使我们因信得着所应许的圣灵。”（加拉太书 3：13-14）

脱离忿怒只是十字架工作的一半。“和好”这个词有几种非常强烈的、正面的意思。一种是交换。我们作上帝仇敌的时候，使我们与上帝交换过来。耶稣不但为我们的罪而死，他还顶替我们的位置，好叫我们顶替他的位置。换句话说，他接受了我们的样子和我们的生命所当受的事，我们则接受了他的样子和他的生命所配受的事。

在约翰福音 10: 10，耶稣这样表达说：“……我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”

他来的目的，不只是释放我们脱离自己犯罪的后果；他来的目的，也是为要把我们放置在上帝旨意的中心，好叫我们领受上帝的祝福和应许。

上帝一直都喜爱让人拥有他所赐的最好福分。这一点在伊甸园中得到清楚说明。他把亚当安置在那里，丰盛富裕，供应充足。伊甸园中毫无缺乏、受苦或疾病，也没有疼痛。上帝给人造了乌托邦的环境，从而证明他对人的喜爱。将乐园交出去，使它变成今天这个世界的，是人，而不是上帝。毁灭、疼痛、受苦、疾病和贫穷全都随着罪而来。罪由魔鬼推荐，再由人带进乐园。这不是上帝的心愿，也不是他的审判。这是种与收的定律。

贯穿整个圣经历史，你看见上帝喜爱将他的祝福倾倒在人身上。每当上帝找到信他、顺服他的人，无论男女，他都以自己的美善浇灌他们。许多位列祖是非常富有的人。按今天的标准来看，他们当中有一些甚至算得上家资百十亿的富豪。他一直都愿我们活在他的供应和大能当中。律法的规定为咒诅留有机会，但它也为祝福或应许留有同样的机会。律法充满从上帝而来的奇妙应许。这些应许包括健康、医治、发达、成功、平安和喜乐。但你必须在上帝面前过圣洁的生活，才有资格领受这些祝福。

律法的软弱在于肉体（罗马书 8: 3）。因为肉体软弱，所以人继续不断发现自己处在当受咒诅的境地。因为肉体软弱，所以人很少发现自己处在领受祝福的境地。全部律法都是基于人的行为表现。然而，新约则是基于基督耶稣一个人的行为表现。

耶稣是过无罪生活的那一位。他也是成为罪、为罪受刑罚、又以复活得胜罪的那一位。整个新约全都倚靠主耶稣已完成的工作。我们凭信心参与这份已完成的工作。

罗马书 5: 11 说，我们现在藉着主耶稣得与上帝和好。换句话说，在耶稣里，我们实现了交换，现在就已生效。这一交换并不是等到将来某个时候或时代才会生效；耶稣坐在父右边的時候，它已然生效。我们信它的那一刻便开始有份于它。

旧约当中使用的“赎罪”这个词在新约圣经一次都没出现过。“赎罪”在希伯来文当中的意思是“遮盖”。旧约时代的信徒从祭牲的血得到的惟一物件就是一种遮盖。

你在耶稣里得到的不是一种遮盖，而是一种交换——这一交换将你的罪从你身上拿走，将他的义赐给你。你的罪不是遮盖起来，而是不复存在。上帝并不是假装它们不存在。它们真的

不存在。他观看你的时候，不是假装你已称义。你藉着主耶稣已然称义。

耶稣从死里复活的时候，胜过了罪与死亡。他不是胜过笼统意义的罪，而是胜过你具体的罪，从而保证你具体得胜你具体的罪。他按着生命的新样复活过来。耶稣现在的生命品质是父所拥有的生命品质。藉着他，你也领受到这种生命品质。

我们在耶稣里所拥有的生命品质，用来描写它的希腊文是 *zoe*。这是一种施赐者所拥有的生命品质。因为耶稣从父领受了这种生命品质，所以我也领受了。你要记住，他所争取到的产业也是我所领受的产业。我有上帝所拥有的生命品质。我是在主耶稣里领受的。

在这次交换当中，我们领受了他的义。这种义使我们有资格领受上帝的一切应许。歌罗西书 1: 12 说：“**又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。**”和合本以外的圣经版本大多把“能”这个字译作“有资格”。换句话说，上帝已使我们有资格领受产业。他是如何使我们有资格的呢？藉着耶稣。

凭我自身的功德，我从上帝那里一样东西都得不到。我领受一切应许，乃是基于耶稣已完成的工。因而，也就应验了这节经文所说的：“**使一切有血气的，在上帝面前一个也不能自夸**”

（哥林多前书 1: 29）我所信靠的不是我的成就，乃是耶稣的成就。是他使我有资格，我是凭信心领受这份产业——不是自称我有能力的信心，不是自称我配得的信心，甚至不是自称我信心充足的信心，而是宣告耶稣做成一切的信心。

因为我在耶稣里，有他的义，所以上帝在圣经上无论向谁作过的应许全都是我的。“**上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的；所以藉着他也都是实在的，叫上帝因我们得荣耀。**”

（哥林多后书 1: 20）因为脱离了行为的义，所以我可以毫无惧怕，毫不畏惧地安息在耶稣里。不但如此，我还身不由己地过一种敬拜赞美的生活。我情不自禁不住地称谢他，因他已为我做了那么多。因为我知道我已称义，所以我的心羡慕义；因为我知道我脱离了罪，所以我身不由己、满有信心地不再犯罪。我何必还去犯罪呢？我在耶稣里已称义了。

在这个问题上，我们非常容易把旧约与新约混杂在一起。我们非常容易回归行为，当作我们从上帝领受祝福的基础。但我们若是倚靠行为，那它就不再是应许了。“**作工的得工价，不算恩典，乃是该得的。**”（罗马书 4: 4）行为宣告说上帝欠人工价，恩典和信心则宣告说上帝曾应许人。

行为宣告说，我可以促使上帝回应我。信心（信任）则是我回应上帝在耶稣里已成就的事。行为侧重于我做过什么事。信心侧重于耶稣做过什么事。行为仰仗我的义来换取资格。信心则倚靠耶稣的义来换取资格。

我现在过的生活是已交换过的生活。耶稣接受了我所当受的；我接受了他所配得的。上帝使他成为我的罪；又使我成为他的义。他接受了我的罪当受的刑罚；我正在领受他的义当得的祝福。因为他遭弃绝，所以我蒙接纳。因为他受刑罚，所以我在上帝面前才有平安。借着祂，

已将我换回来归向上帝。

九

信心的义

保罗是外邦人的使徒，上帝让他对我们在耶稣里的身份有特别的洞见。为什么呢？保罗对付的是没有律法知识的人，上帝不愿他们在律法之下，不愿他们把律法和恩典掺杂起来。因此，差遣给他们一个曾经按着律法的字句而活，却依然需要耶稣的人。

保罗比任何一个人都更知道本着行为称义的枉然。一次又一次，他论到我们在基督里的身份。我们所拥有的一切和我们所行的一切都应当是主耶稣已完成之工的结果。你要记住，他奉差遣去找在律法上没有指望的人。犹太主义者赶来，想把律法和信心掺杂在一起。保罗继续不断地确认说，在我们里面的基督才是“**荣耀的盼望**”（歌罗西书 1：27）。我们不需要本于律法的盼望。

我们无需倚靠自己的任何善行，但我们务要在基督耶稣里得着确据，他是我们独一的、惟一的荣耀盼望。保罗知道，上帝大能的秘诀是信心的义，这一信息依然使体贴肉体的人大惑不解。

信心的义是一条惟有借着启示才能明白的信息，然而这条信息却对每一个信徒的得胜至关重要。若不绝对确信在上帝面前的称义地位，就不可能对应许有绝对的把握。我们逃脱世上从情欲来的败坏，正是靠这些应许。（彼得后书 1：4）。

保罗晓得行为的义不是使人自由，而是使人受捆绑。它竟然造成捆绑！他还晓得，信心的义是认识耶稣的惟一道路。惟有这一条路，才能有份于耶稣借着苦难所成就的事。这也是认识他复活大能的惟一道路（腓立比书 3：10）。人若从未接受信心的义，决不会得着真自由，摆脱肉体和在肉体中发动的诸般罪恶。

保罗贬低他一切的行为、一切的资格和一切的个人成就，好叫他“**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 3：9）信心的义把我们安置于我们在上帝里面一切品性、一切所有和一切所行的中心。它承认我们凭自身努力想要称义的虚妄，倚靠在生活各个方面表明出来的耶稣的义。

信心的义是十字架信息的核心，因为在十字架上发生了一次交换。在这次交换当中，“**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 5：20）正是这条十字架的信息，可以释放我们脱离罪，救我们脱离属肉体的行为。

我们若是不信借着交换而来的义，就不再有别的，只剩下行为的义。但靠着律法或肉体的行为，未曾有人称义（加拉太书 2：16）。行为的义是一种律法主义的生活，忽略了在我们里面作工，救我们脱离罪的上帝恩典，又将人和他的行为表现安置在中心。

在理查德·兰斯基的罗马书注释当中，他谈到律法的范畴和行为的范畴。圣经常常说起律法和行为。说到律法的时候，并不局限于旧约的律法，它可以指任何的律法范畴。凡是我们为要从上帝那里争取到某些东西而行的事，凡是我们信心之外所行的事，凡是我们为使自已称义而行的事，都在律法、行为和肉体的范畴之内。它也是罪（罗马书 14：23）。它是罪，因为它不接受耶稣的工作。

“肉体”这个术语很像“律法”这个术语。圣经说到肉体的时候，不是指这个身体，而是我们想要凭借自己的能力而称义的一种范畴。它是那种偏向行为表现的生活。想要本着行律法而与上帝交往的人还是属肉体的。

我们从律法当中释放出来至关重要，这样才能从肉体当中释放出来。罗马书 7：5 说：“**因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动……**”律法或行为致使我们身体里面情欲发动。若不先脱离行为，我们便胜不过罪。

在这次交换当中，我们藉着基督的身体在律法上死了（4 节）。你要记住，基督死的时候，我们也死了。现在我们从律法（律法的范畴）当中释放出来，就可以按着心灵的新样，不按着字句的旧样服事上帝。

换句话说，我们不再尽最大可能行事，指望它能蒙上帝悦纳；乃是相信我们因着耶稣而称义，并倚靠上帝的灵改变我们，加给我们能力，活在义中。顺着圣灵不是指我们处于类似魂游像外的神秘心理状态，而是我们倚靠圣灵，加给我们行义的能力，从而释放我们脱离肉体的范围。

我们试图按着字句的旧样服事上帝的时候，无论是旧约还是转化为律法的新约，罪都会重新活过来。“**我以前没有律法是活着的；但是诫命来到，罪又活了……**”（罗马书 7：9）内心若没有空间接受信心的义，罪就会重新活过来。人试图在哪里凭着自身的能力行事，罪就在那里兴旺发达。即或我们纯粹靠着自己的意志力能够得胜某个问题，也会变得自以为义。无论如何，罪都会重新活过来。

罗马书 6：14 说，我们之所以脱离了罪，正是因为我们不再在律法之下，而在恩典之下。恩典是上帝在我们里面作工的能力。行为和律法废掉上帝的恩典（加拉太书 2：21）。“废掉”这个词的意思是“放弃、废弃、使失效、厌恶、使无效”。我们若是进入行为的范畴，上帝释放我们脱离罪的大能就会失效。因此，活在行为范畴的人，罪会一直辖管他。

许多人一直在争辩罗马书第 7 章究竟指的是什么事情。是保罗得救以前，还是得救以后的事呢？我个人认为，它描写的是一切离弃信心和恩典，进入行为范畴的人陷入的困境。照样，保罗在加拉太书 5：4 谈到从恩典中坠落的时候，他并不是在探讨这个人会不会上天堂，而在探讨离开恩典（上帝的能力）的范畴，重新倚靠我们自己的能力。

人若受行为捆绑，基督在他生命当中便没有果效。我们务要接受在耶稣里的义。这与人的各

个自然方面全都背道而驰。我们观看自己的失败和缺点，全都会说：“我怎能称自己为义呢？我有各种各样的问题和罪啊！”然而，在我们得着他的义之前，决不会真正脱离那些罪。

得着这种义的起点是相信。倘若耶稣的使命已完成（确实已完成），那**你在基督里就已称义**。你若相信这件事，就不可随心所欲地挑选一种生活。你若相信它，就要承认它，为它感谢上帝，与基督的灵步调一致地生活。

人若相信他已在耶稣里称义，义的大能就在他里面活过来。这个人有一种“义的良心”。但另一方面，按着律法行事的人有一种罪的意识。我们察觉到的东西会在我们生命当中成长。因此，觉察到有罪的人陷入更多的罪，觉察到义的人则在义的生命上长进。

解释完这种交换之后，罗马书 5：12 举出一个例子：罪因一人入了世界。很少有人对这件事感到费解。我们全都知道，我们之所以是罪人，是因为亚当。在他里面，我们全都变成罪人。我们生来就有罪性。那么，在你得救之前，我确定你做过一些善事，但那些事并未使你称义。

你依然是个罪人。犯罪是你的本性。尽管你付出努力，但总是又回去犯罪——**罪是你的本性**。你要铭记于心，偶尔行善并未使你拥有义的本性。

因着亚当的罪，死的判决传给众人。你一件事都没做，就得着死的能力；你生来就有这种能力。然而，照样，在耶稣里，因着他的生，我们领受了义的恩赐（罗马书 5：17）。自然出生担保我们有罪性，但属灵的重生则担保我们有义的本性。罪怎样把死的审判传给众人，义也照样把上帝的生命传给众人。你还记得，我们在第八章探讨过，译作“生命”的这个词在原文当中是 zoe 这个词。根据《新约希腊文圣经神学辞典》，zoe 是施赐者的生命品质。因为我们有耶稣的义，所以可以参与上帝的 zoe 生命。这种生命使得上帝的一切所有和一切本质全都可供我们使用。更为重要的是，它是耶稣的义的产物。

罗马书 5：10 这样表达说：“……**既已和好[交换]，就更要因他的生[zoe]得救了。**”“得救”这个词的意思不只是重生。它的意思是得到医治、释放、保护、健全、健康，等等。我们之所以有这种全备的救恩，是因为我们得着他的 zoe。我们得着他的 zoe，是因为我们得着他的义。我们得着他的义，是因为这次交换。因此，靠着信心，它全都属于我们。

你已称义，因为你是从上帝生的。称义的意思并不是你不再犯罪。它的意思是说，你有义的本性。你现在很自然地过一种义的生活。即或你会跌倒，但你不是罪人。如诗人所说：“**他**

虽失脚，也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他。”（诗篇 37：24）箴言这样表达说：“**因**

为义人虽七次跌倒，仍必兴起；恶人却被祸患倾倒。”（箴言书 24：16）

你有罪性的时候，偶尔也曾做过一些善事。然而，这些善行改变不了你不义的本性，不能使你为义。照样，现在你有义的本性，当你跌倒的时候，这件事改变不了你义的本性，使你
不义。我们曾生在不义当中，并不是我们的行为造成了那种本质状态；照样，我们生在义中，

也不是我们的行为造成了这种本质状态。

这不是许可人犯罪。相反，义人的心恨恶罪。义人的心想讨上帝喜悦。义人的心爱慕义。惟有藉着信心，才使内心称义（罗马书 5：1；10：10）。

我们心里有一种惧怕，害怕这种信念有可能以某种方式使人逍遥法外。有些人可能想利用它放任犯罪。但保罗、彼得和约翰警戒并对付过与此相同的惧怕。早期教会有些团体试图滥用自由。但使徒对付了这一问题，却未放弃这一真理。

丢弃信心的义就是丢弃耶稣已完成的工。不论动机何等真诚，离弃信心的义就是离弃真理。

十

本于信以至于信

现代基督教的软弱无力可以追溯到我们信仰体系的根基。我们所信的一切全都倒向我们根基性信念的方向，并藉着这些信念来解读。我们独一的、惟一的根基应当是主耶稣的受死、埋葬和复活。

稍微偏离十字架上发生的事，就会对我们生活的主要方面造成混乱和毁灭。这就像发射武器一样。子弹从枪口射出去的时候，枪管必须精确。差之毫厘失之千里。子弹从枪管射出去的距离越远，错误的程度就会越大。

照样，我们对十字架的许多信念起先可能看似不太重要，直至我们融汇到日常生活当中为止。那时候，我们在那种景况当中，最终远远偏离了在基督里向往的终点。

保罗在罗马书 1: 16 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，先是犹太人，后是希利尼人。”福音是上帝拯救的大能。它应当带给人上帝的救恩。我们知道救恩不只是重生而已。它是上帝所预备的全部好处。所以，如果我们所信的并未生成救恩，那就必须面对一个事实：要么我们不信真理，要么我们真正信的东西可能并不正确。

保罗说他不以福音为耻的时候，并不是指耶稣这个人。犹太人倒不是太难接受耶稣，而是难以接受耶稣为人成就的事。犹太主义者尾随保罗到世界各地，给他造成极大的逼迫，但他们并未吩咐人弃绝耶稣。他们只是对人说，耶稣并不能使你称义。

耶稣的好消息指的是义现在是白白的恩赐。凡与此有偏差的都不是好消息。犹太人有靠行为而来的义。在基督教里面，我们已对福音大打折扣，以至于今天我们所拥有的不过与犹太人一样。

保罗在 17 节接着说：“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。’”保罗说在这福音上，上帝的义“显明出来；这义是本于信，以至于信”。他并没有说，它显明出来，本于信，以至于行为。

大部分基督徒竟然相信救你的是耶稣，使你称义的却是行为。耶稣救了你；你要继续让自己得救。耶稣买来你的医治，你要使自己有资格接受医治。耶稣得胜了魔鬼，你的行为释放你脱离他的攻击。我们并不是真正相信这义以信开头，又以信结束。

信心的义应当贯穿到我们信仰体系的每条主线。我们离弃信心的义那一刻，就已离弃了福音。它应成为我们一切本性、我们一切指望、我们从上帝得着一切东西的基础。

加拉太人曾有过同样这个问题。保罗将耶稣传给他们。他们领受了奇妙的救恩。保罗离开以后，犹太主义者进来说：“你们当为了得救信耶稣，但你们务要遵守一切律法，才有足够的义来领受应许。如果你们活得不够圣洁，上帝必以咒诅来击打你们。”

正因如此，保罗才说：“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？”

（加拉太书 3：3）换句话说，这份工作是由上帝的灵在你们里面启动的，惟有靠着上帝的灵才能完成。

在加拉太书 3：2 和 5 节，保罗问道：

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？……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？

换句话说，你最初受圣灵的时候，是因为你相信你所听见的呢？还是因为你遵行了足够多的律法而争取到的呢？有人在你们中间行神迹的时候，是因为那些人信从真理呢？还是因为他们遵行律法而争取到的呢？

我们得救之后，这方面的事毫无改变。与上帝的这份关系是白白恩赐的产物。我们与上帝维持关系的能力是这种白白恩赐的产物。保罗嘱咐歌罗西的信徒，怎样靠着基督入门，也要照样靠着基督继续下去——在信心中扎根建基。不要妄想改变规矩。

新约圣经差不多每一卷书写下来，都是因为教会在义的方面受到迷惑。他们虽然相信耶稣这个人，却不接受他在十字架上已完成的工作。他们相信靠着恩典得救，靠着行为称义。他们不信这义是本于信，以至于信。

义的问题是福音的绊脚石。对于耶稣生平与事奉主要方面的大部分事情，人并不挣扎。他们正是在这个义的问题上挣扎。

保罗在罗马书描写了这种两难处境：

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。（罗马书 9：30-31）

以色列人真正愿意寻求义，但他们却找不到它。外邦人并未真正寻找义，反倒寻见了。

32 节解释了犹太人为何不能得着义：“这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求……”外邦人甘心把义当作恩赐来接受。这种回应是信心。但犹太人却不甘心接受它

是恩赐。他们追求靠着行为表现来争取义。

32 节最后一句话最为重要：“**他们正跌在那绊脚石上。**”信心的义是福音的绊脚石。这是跌人的磐石。耶稣自己并不是跌人的磐石。耶稣既是我们的义，就冒犯了那些不肯信的人，致使他们跌倒。他们跌倒，是因为他们对义的不信。

罗马书 9：33 说：“**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。’**”一个人若信耶稣是他的义，必不跌倒；必不羞愧；也必不失败。但不信的人却必跌倒。

他们弃绝了房角石。耶稣是我们的义，因而是基督教的房角石。一切其他的東西都会立成错误的根基。当我们想要建在另一个根基上的时候，整座大厦都会倒塌。正因如此，保罗在哥林多前书 3：10-11 警戒说，我们在建造自己生命的时候需要谨慎。

我照上帝所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造；只是各人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。

我们应当在基督徒的生活方面继续下去。我们对上帝的认识应当长进。我们的善行应当长进。但这一切的事都应当建造在信心之义的根基上。它们决不当成为我们义的根基。每个基督徒都应当过敬虔的生活。每个基督徒都应当结果子。然而，这些东西一旦变成我们蒙上帝接纳的指望和倚靠，它们就不再是金银宝石了。因为它们没有建在根基上，所以是草木禾秸。

医治是真实的，但若不建在信心之义的根基上，就会倒塌。上帝的一切应许全都是真实的，但若建在错误的根基上，就会站立不住。我们好像那些妄想把摩天大楼建在泥坑上的人。大厦倾倒的时候，我们质疑应许的有效性。应许固然是好的，但必须建在耶稣是我们的义这一确定根基上。我们的一切信念都必须建在信心的义上。惟有一种义使我们有资格领受他的一切应许，就是他的义。

我们既已称义，就有平安

自从西奈山颁布律法以来，犹太人必须努力争取上帝的祝福。我们在前面说过，他们若行善（行义），就领受祝福；他们若不义，就承受咒诅。你要记在心里，是上帝设立了他义的标准。惟独上帝可以定义和判定对与错的标准。我们在上帝的道以外，一切想要给义下定义的尝试，其实都是人本主义。这正是亚当在伊甸园所行的事。

自从亚当吃了分别善恶树上的果子以来，人一直视自己为神。他按着自己的定义来决定对与错，甚至想让上帝接受他的标准。然而，判定对与错的能力单单属于上帝。你要记在心里，这就是撒但的基本试探：“你们可以作神，自行判定对与错。”人本主义正是由此诞生，成为一切假宗教的基础。

人本主义把人安放在宇宙的中心。他的个人意见是对与错的决定因素。人是自己的神。他制定自己的标准和自己的规矩。但最为恶劣的是，他擅自杜撰义的定义。这本是单单属于上帝的权柄。

“异端”这个词在基督徒圈子里面用得非常宽松。通常，凡是不同意我们信念的人，我们就把他定义为异端份子。然而，“异端”这个词却植根于一个意指“选择”的词。所以，异端份子是指自行选择所信内容的人。对异端份子来说，上帝的道并不是绝对权威。他认为真理可有可无；因此，他过日子是随着喜好，而不是信念。

一个人接受耶稣作他生命的主，从而变成基督徒。既然是主，他的道就是最终的权威，决定我们应当信什么。应当由它来形成我们的一切观念和意见。无论我们对某个特定事物有怎样的感受，都要把选择权交给他来主宰。人对自己的信念开始进行选择的时候，就在基督的主宰范围之外行事。这种自行选择的可能性世代以来一直都是损害教会的因素。对于上帝，对于十字架，对于怎样与上帝建立关系，我们已选择了许多错误的东西。

教会历史表明，人继续不断选择比较便利、威胁较小的信念。浸水洗曾是数百年间的标准礼仪。后来，由于不便利，教会把它改为点水礼。这种方式更容易被社会接纳。

有些人对上帝有一种错误的概念，认定他是一位发怒的工头。然而，我们却看见上帝在耶稣里显明出来的品格。他说：“你们看见了我，就是看见了父。”（参见约翰福音 14：9）他是上帝本体的真像。上帝与人交往的时候，决不会以任何方式与耶稣的生平和事奉背道而驰。有人把犯奸淫的女人带到耶稣面前的时候，他并未审判她。然而，我们却坚持认为，上帝大发脾气、百般挑剔。这是控制别人的便利方法。

基督教并不是一个可供选择和便利的宗教。相反，我们来找上帝，乃是带着伤害，面对各种各样的问题，它们是基于我们的个人信念所作决定的产物。我们的信念若不改变，生命就不可能改变。一个人若不交出他的信念，就不可能来找耶稣，也休想经历到任何改变。

一个人若不把他的观点和意见交给上帝，必定继续自己作神。他还会像以前一样，继续经历同样的伤害和艰难。上帝在我们生命当中作工，这是信从真理的产物。

基督徒若不肯接受上帝对义的标准和定义，就会在他生命当中造成最大的破坏。因为不明白信心的义，所以我们倚靠行为的义。毕竟它听着有道理；我们理解得了。它并不要求我们相信某种超过我们现有理解力的东西。

我们全都明白行为的义。它是这样来运作的：我若单单行善事，就蒙上帝悦纳，并得着祝福。我若做坏事，就不蒙上帝悦纳，我要受刑罚。

我们在律法之下看到这件事。它在早期教会重现生机，并被引入黑暗的中世纪。早期大公教会发展起来的大量神学，尤其在这一方面，依然影响着我们对上帝的概念。但行为的义总是带给人惧怕和弃绝感。人无从知道他做过的事够不够好。人对上帝的赦免没有把握。这种惧怕是折磨。惟有一种释放方法，可使人脱离这种折磨，就是相信并经历上帝的爱。（约翰一书 4：8）

在罗马书 1：16，保罗说：“我不以[基督的]福音（好消息）为耻；这福音[好消息]本是上帝的大能，要救[重生、医治、释放、保护，等等]一切相信的人……”当人不信这好消息的时候，就没有上帝的大能，没能力活出耶稣为我们买赎的救恩。不论你相信哪一部分的好消息，都能得着活出来的大能。

保罗在 17 节接着说：“因为上帝的义正在这福音[好消息]上显明出来；这义是本于信，以至于信……”信心的义就是好消息。信心的义是基督徒生活的起点和终点。并不是本于信，以至于行为；而是本于信，以至于信。正因如此，早期教会的人才被称为信徒。他们从上帝那里经历到的一切都是他们所信之事的产物，而不是他们所行之事的产物。旧约是行为的产物。义行使你有资格领受上帝的供应。但我们有一份新的、不同的约。它是更美的约，有更美的应许。

上帝已立了新约，旨在使我们脱离旧约。他释放我们脱离行为的义，使我们有资格领受耶稣争取来的生命（zoe）。然而，我们依然还受旧约的捆绑。我们紧抓住行为的义，纯粹因为我们不信也不明白信心的义。我们进入选择的范畴，并以自己的推理为之辩解。可悲的是，我们才是因此而受苦的人。透过传统信念，我们废掉了耶稣献祭的大能。（马可福音 7：13）

行为的义迎合体贴肉体的人。根据罗马书 8：5，体贴肉体就是心思投放在肉体上。你要记住，我们尝试靠着属肉体的行为而称义时，就是活在肉体里面。在体贴肉体的人看来，行为的义听着有道理。它合乎理性，符合我们的优先信念。

罗马书 8：5 说：“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。”一个人若是体贴肉体所做的事，他就把人和他的行为安置在他宗教的中心，错误地把上帝安置在外面。这种人并不体贴基督之灵的工作。它并未察觉到，也不敏感于一个事实，义正是公义之灵的一项工作。

因此，罗马书 8: 8 宣告说：“**而且属肉体的人不能得上帝的喜欢。**”你可能会问，为什么呢？

希伯来书 11: 6 这样表达说：“**人非有信，就不能得上帝的喜悦。**”加拉太书 2: 16 换了一种方式表达说：

既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

上帝已对义下了定义。我们不可为着自己合理的、理性的偏见而不接受他的定义。

论到信心的义，最大的束缚是我们不明白它。我们已经错误地认定，只有先明白才能信。这句话在自然范畴有些道理，但圣经阐明的刚好相反。在属灵范畴，我们必须先信才能明白。

希伯来书 11: 3 解释说：“**我们因着信，就知道……**”当我们选择信上帝的时候，明白的路就向我们开通了。因此，我们永不会明白自己所不信的事。

我们把义当作恩赐来接受何以如此关紧呢？这一切有可能看似微不足道，直至我们看见它将会产生的切实影响。罗马书 5: 1 说：“**我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相和。**”上帝已与人和睦。我们已经确定了这一点。但我们看到这一点为何如此重要呢？

尽管上帝已与我们和睦，但我们却有可能没与他和睦。我们若是活在惧怕当中，或者对与上帝的关系没有安全感，就不可能挣脱开罪。我们已经看见，行为心态究竟怎样使罪在我们肢体当中复活过来。律法使我们隐藏自己的罪。但怜悯和饶恕却营造出一种平安祥和的氛围，让我们对付自己的罪。

若不先在上帝面前公开对付我们的罪，我们就不可能从中得着释放。若不意识到上帝的平安，我们就不可能公开地、诚实地对付它。宣告上帝必为你的罪而审判你，这种氛围是一种消极的、无益的氛围。它是一种鼓励自义和诡诈的氛围。我们变得为自己的行为辩解。非但没有受教的心，我们反倒乐于捍卫自己的各种立场。毕竟，我们若有错，就会冒着受审判的风险。然而，既然上帝将一切的审判全都倾倒在耶稣身上，我们便无需害怕他会审判我们。

许多传道人害怕这一信息。他们担心它会鼓励一种放纵和随意的生活。他们害怕人会利用上帝的良善，陷入罪中。其实，人若信这信息，犯罪的动力势必减少。人若相信上帝的“zoe”生命，他若看见上帝应许的一切美物，他若看见上帝的良善，也必定看见世界一样东西都许诺不了。

大部分人认为，比起基督教的虚假“受苦信息”，世界有美好的东西许诺给人。他们自以为作基督徒就是过一种吃残羹冷炙、穿破烂衣服的失败生活。这根本不合事实。试试看把这种

观念向亚伯拉罕、大卫，还有其他列祖解释一下！

有时候确实有合乎圣经的受苦，但我们不应因着不信或无知而受苦。倘若必须为福音受苦，我会欣然接受。即或在那种苦难当中，我也是得胜的。或者，我若必须受苦，要像耶稣那样受苦。希伯来书 2: 18 说，他受试探的时候受苦。他受苦，是因舍己、为上帝而活，向罪说不。我要欣然向罪和自我说不。这就是背起自己十字架的意思。我放下自己的意思、观念和喜好，降服于他的旨意、观点和观念，也会因此而受苦。

忿怒、受苦、试炼和试验的信息已使世人转离了福音。事实上，这根本不是福音（好消息）。要用好消息去争取世人。上帝不再向你发怒的消息；上帝爱你的消息；义是白白恩赐的消息；你的罪已得偿还的消息；耶稣预备了这一切的消息；这些才是世人需要听见的好消息。忿怒的信息并不能使人离弃罪，而是使他们假冒为善和说谎话。他们不比哪个人更好地置身罪外，只是更高明地把它隐藏起来而已。想要犯罪的人不论信什么，总会犯罪。无论他的神学立场是什么，总会找个借口，来为他的罪辩解。一个人在可以正确对付罪之前，必须先脱离对审判的惧怕。

上帝说：“你们来！我们彼此辩论……”忿怒是不容辩论的。事实上，箴言书警戒人不可与动怒、不讲理的人交往。我们与上帝辩论不是想要使他信服我们对，或者我们犯罪有道理。我们与上帝辩论是指我们在一种平安的氛围当中，面对面来见一位慈爱的上帝，认我们的罪。怜悯和真理正是在这里汇合在一起。正是在这里，上帝的良善吸引我们悔改（罗马书 2: 4）。正是在这里，烦恼和受责备的内心得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助（希伯来书 4: 16）。

若非全然深信我已透过主耶稣基督称义，决不会有平安。最近我跟一个陷入错误的人促膝谈心。这个人相信最终人人都会上天堂。我们探讨为何她有这种信念的时候，她说：“以前我常常特别害怕得不着赦免，我会下地狱。当我听见这一信息的时候，使我有了平安。”平安的缺失使人很容易陷入推销虚假平安的错谬。

许多人已经放弃上帝，回归到罪中。我跟一个人谈话的时候，他说：“我不晓得上帝是否真正赦免了我，实在坚持不下去。”因为不知道他已称义，所以他没有平安。这种平安的缺失断送了他与上帝的同行。

然后还有那些苦毒的人。他们辛苦劳碌，行正直的事。他们试图争取到祝福。如果没得到平安，或者没得到所期望的赏赐，他们就苦毒起来，向上帝发怒。

我们的平安不可基于行为表现；那样太不可预测。它使我们上下摇摆不定。我们的平安也不可倚靠错误的教义。那样一来，我们不得不去捍卫那种教义，来维系我们的平安。我们的平安务要植根于耶稣已完成之工的确定性。

耶稣若是我的义，也就是我生命的中心。对于圣经上的每一个应许，我都依靠耶稣和他已完成的工，然后说：“因着你，我有资格。”当有艰难临到我身上的时候，我依靠耶稣说：“因着你，我晓得这是从上帝而来的。”当惧怕想要进到我心里的时候，我依靠耶稣说：“因着你，我用不着害怕。你是我的平安。”

十二

平安的约

以赛亚书 53 章栩栩如生地描写了十字架上发生的交换。它描绘出耶稣为我们所忍受的可怕痛苦。然后，54 章开始解释这笔交换造成的、将要生效的新约。

以赛亚书 54：7-8 说：

我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。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。

在上帝可以与人相交以先，他必须先解决罪的问题。罪必须受到审判。义要求对罪审判。

上帝因着对人的大爱，在耶稣身上审判了世人的罪。因为他的忿怒和公义审判已经发生过，所以人现在可以与一位圣洁的上帝开启一份平安的关系。在他的忿怒得着平息以前，罪的后果是使人不能正直行事的主要因素。

对刑罚的惧怕有可能改变一个人的行为，却改变不了他的内心。内心由爱来改变。既然上帝是一位看内心的上帝（撒母耳记上 16：7），他便渴望一份关系。现在这一审判已得着满足，上帝可以爱我们，进入一份发自内心的关系。

罗马书 2：4 说：“……他的恩慈是领你悔改……”“悔改”这个词与流行的教导不一样，并不是忧伤哀哭。它也许包含那些成分，但那不是悔改。事实上，圣经谈到两种悔改（或懊悔）。一种是因着后果而来的事后意念。圣经说犹太自杀之前懊悔了（马太福音 27：3），说的就是这个意思。

上帝所要求的悔改是一种心思的转变。犹太并未对他的罪回心转意；他只是后悔造成的后果。审判的信息有可能使一个人畏惧后果，却改变不了内心。我们若与一位慈爱的上帝有亲切的关系，这种关系势必吸引我们回心转意。它会促使我们发展到不再羡慕犯罪的地步。

我特别喜爱和倚靠慈爱的天父，甚至不想再犯罪。他的良善对我太宝贵，我不想再犯罪而打断它。这不是说我再也不犯罪，而是说这是我置身罪外的动力。照样，这也是悔改的动力。

以赛亚书 54：9 接着说：

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。

在上帝与挪亚所立的约中，上帝起誓说，他再也不用洪水来审判这地。随后他将彩虹安置在空中，作这约的记号。上帝已信实地遵守了这一应许。

现在他说：“这正像我与挪亚所立的约一样”。换句话说，这约跟他与挪亚所立的约一样确定。这约说：“我不再向你发怒，也不斥责你。”（以赛亚书 54：9）这是上帝向我们起过的誓，这约与他曾经立过的每一个约同样确定。

这是一份平安的约。

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 54：10）

交换使得上帝与人和睦成为可能。罪已在耶稣身上受了审判。我们在他里面已经称义；现在我们与上帝有了平安的相交。他起誓说，他的慈爱和平安必不离开我们。

假如有人登台亮相，宣告说上帝要用水来审判世界，我们全都能很快识别出错误。上帝说：“我怎样确定不再用水来灭掉世界，也照样不会向你发怒；必不责备你；我的慈爱必不离开你；也不会从你迁移走平安的约；因为我是怜恤你的上帝。”

与挪亚所立的约以彩虹为印记，平安的约则以耶稣的血为印记。上帝若是违背这份约，那他就在讨伐耶稣的血。违背这约就等于全然弃绝他儿子的血、死和复活。但这约是确定的。

上帝决不再用水来灭掉世界。所以假如你最喜爱的讲道人，你最信任的人站起来说：“我听见上帝说话，他要用水灭掉世界。”你会怎么做呢？无论你何等爱戴和信任那个人，都不要领受那种信息。你要自信地追想上帝曾与挪亚所立的约。你要在上帝的道上站立得住。假如同一个人站起来说：“上帝不会用水审判世界，但他要用水来灭掉一个国家。”你又会怎样呢？还是一样，错误很明显。假如那个人说：“哎呀，上帝不会用水灭掉世界，但他实在太生气了，他要淹死一个人。”还是一样，错误很明显。

这个错误之所以显而易见，是因为我们全都了解与挪亚所立的约。可惜的是，我们对与挪亚所立之约的熟知程度，超过与耶稣所立的约。无知使人陷入被掳和作奴仆的光景。身为基督徒，我们的第一要务应当是认识新约。我们要按着这约生活、敬拜和事奉。

上帝起誓说，他要与人类和睦。这不但指信的人，也指不信的人。耶稣平息上帝的忿怒，不是单为教会的罪。他平息上帝的忿怒，也是为了世人。所以，现今这时候，上帝不为一个人的罪而审判他。

那些在基督里找不着的人，将来当然有审判他们的时候。但今天，上帝一个人都不审判。这份平安的约就是担保。

使得这一切成为可能的就是义。“你必因公义得坚立……”（以赛亚书 54：14）17 节马上指

出，“……是他们从我所得的义。这是耶和華說的。”不是靠着行为而来的人本之义，而是靠主耶稣而来的信心之义。

就如上帝在以赛亚书 40：2 所说：“**要对耶路撒冷说安慰的话，又向她宣告说，她争战的日子已满了；她的罪孽赦免了。**”争战已结束。上帝看见了问题，并透过耶稣采取一切必要的行动来解决它。因为这事出于上帝，所以它是确实的，始终如一的。

怎样看待宣称上帝在审判你的信息呢？怎样看待使人感觉上帝是他一切患难痛苦的源头这种信息呢？以赛亚书 54：17 说：“**凡在审判时兴起用舌攻击你的，我必定他为有罪。**”和合本 2010 版这样表达说：“**在审判时兴起用口舌攻击你的，你必驳倒他。**”宣告上帝审判人的舌头是有罪的舌头，它所宣讲的话与新约不一致。我们这时候不能接受上帝的忿怒倾倒在人身上的信息，就像我们不能接受另一场遍及世界的洪水一样。正因如此，天使才歌唱说：“**在至高之处荣耀归与上帝！在地上平安归与他所喜悦的人！**”（路加福音 2：14，黑体部分加以强调）

审判的时候未到之前宣告说上帝在审判某个人，这一信息的荒唐程度不亚于有人说上帝要用水来审判世界。我们有确实的话、确实的约，以耶稣的血为印记。

然而，却有一种理念说：“我若违背约中我的义务，上帝一方在约中的义务也不必再遵守了。”我们必须明白，这约并不是上帝与我们立的；而是与耶稣立的。要想让这约遭到破坏，耶稣必须失败。他并未失败，而是完成了各个方面的工作。因而这份约得到确立，得到确定，它是确实的，是不能更改的。

加拉太书 3：16 解释说：“**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。**”应许是向耶稣作的。约是与耶稣立的。因为我在祂里面，所以有资格参与这约。

我们接受上帝与挪亚立约，使我们众人全都受益。我们永不会认为我们的行为能够更改与挪亚所立的约。照样，我们的行为也更改不了与耶稣所立的约。

我们有一份平安的约，它是确实的，以耶稣的血为印记。

十三

上帝的爱

上帝爱我们的心，我们也知道也信。上帝就是爱，住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。(约翰一书 4：16)

使徒约翰不但相信上帝的爱，而且还经历过它。他已发掘到现存的最大能力——上帝的爱。

我刚刚得救的时候，不顾一切想要认识上帝的大能。我想看见上帝的大能作为。像以利亚一样，我期待在地震、火与风中认识上帝，但很快发现，纵然你看见这一切的事，还是有可能不认识上帝。认识上帝的大能很快变成次要的事，认识上帝变成第一要务。

你在何种程度上领会上帝爱的充足，才会在何种程度上领会他能力的充足。保罗明白这件事，他为以弗所人祈求说

……叫你们的爱心，有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的，充满了你们。(以弗所书 3：17-19)

保罗知道，被上帝的大能充满，关键在于认识和相信他的爱。

上帝所行的一切，背后的推动因素都是爱。最为重要的是，上帝就是爱。因此，惟有借着明白上帝类型的爱，才能认识和明白上帝。这是破解神迹、医治、信心和平安的主要钥匙。

我为病人祷告、赶鬼和代求的时候，这种事情不在于我想要激发某种超级信心；不在于我想要挑战上帝的心思；也不在于这个人的生命好得足以得着。我所知的一切，就是上帝的大爱已经赐下他所能应许的上好礼物——耶稣。我不倚靠自己的超级信心；而是倚靠上帝超级的爱。我的信心只是对上帝的爱和正直的回应。

在罗马书 8：32-34，保罗提出一系列的问题，它们应当促使我们认识到，给我们造成困难的并不是上帝。“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”(32 节)在保罗的第一个问题当中，他提醒我们说，上帝已赐下上好的礼物。他所拥有的最好礼物尚且都已赐给我们，何必还留下什么东西不给我们呢？

他还指出，上帝已将这一切的东西全都赐给我们了。我们白白地接受了耶稣。我们是不配的。我们的生命不够好。所以上帝何必再去要求我们去争取别的东西呢？若说有一种东西本来应当去争取，那就是有权柄变成上帝的儿女。但那是白白赐给我们的。耶稣打发门徒的时候，他说：“医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要

白白地舍去。”（马太福音 10：8，黑体部分加以强调）耶稣没有为他的恩慈贴上定价标签，那时没有，现在也没有。

似乎我们害怕一件事，若去传免费的福音，不配的人就会接受。这恰恰就是要点；不配的人需要经历上帝的爱。若是不配的人经历到上帝的爱，这种恩慈能促使他们对上帝回心转意（悔改）。若是他们尝到、看到主的美善，可能就不想再回到猪圈吃食了。

保罗接着问道：“**谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。**”（罗马书 8：33）原文说：“谁能控告上帝所拣选的人呢？上帝已经宣布他们无罪了！”上帝并没有挑我们身上的毛病，所以答案显然是没有人。既然宣布我们无罪的那一位是上帝，既然使人称义的那一位是上帝，既然使我们为义的那一位是上帝，他又何必再转过头来，控告或指控我们呢？上帝并不是百般挑剔者。

你来想想这件事！我所拥有的义，是上帝赐给我的。我不是带着自己的义来到上帝面前；我是带着他赐给耶稣的义来到他面前。因此，假如上帝对我百般挑剔，他便是对自己的工作百般挑剔了。

上帝怎么会挑剔自己的工作呢？显然他不会。这就说明，我感到不达标，我就近上帝的时候感到惧怕和没把握，这是我自己内心的产物。上帝并未对我百般挑剔。

我若犯罪，我的心显然会定我的罪。我需要聆听我的心。有的行为正在剥夺我在上帝面前的自信，我应当改变它们。但上帝比我的心大。我的心告诉我，我应当改变自己的行为，才能活在与其他人的正确关系当中。但耶稣已完成的工作却告诉我，上帝依然爱我，接纳我。它告诉我，即或我有过错，还可以放胆来到他面前，得着帮助。

保罗接着说：“**谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。**”（罗马书 8：34）保罗再次指出，有人认为定罪、挑剔和审判要从主耶稣而来，这是何等荒谬。既然为我们死的那一位就是他，他怎么还会百般挑剔呢？显然，他不会挑剔。

若是耶稣帮助我，他就不可能敌挡我。他不会又在上帝面前帮助我，又在我面前敌挡我。感觉被定罪、等待受审判，这不是从他而来的。耶稣帮助我，而不是敌挡我。

大部分基督徒虽然认同这一点，但他们却在一个人犯罪的时候另当别论。我们行为端正的时候，很容易相信上帝爱我们；但很少有人相信我们行恶的时候，上帝还爱我们。约翰一书 2：

1 说：“**我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪……**”显然上帝不愿我们犯

罪，但这节经文并未到此结束。“**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。”它没有说我们犯罪的时候上帝审判我们；没有说耶稣要控告我们。说的是我们犯罪

的时候，耶稣依然是我们的中保。中保是帮助你的，而不是敌挡你的。即或你犯罪的时候，耶稣依然帮助你。他不是定你罪的那一位，而是帮助你从罪里走出来的那一位。

圣经说，控告弟兄的是撒但，不是耶稣。定罪不能帮助人从罪里走出来。相反，它破坏自信和自我价值感。它使我们信心瘫痪，不相信上帝愿意帮助我们。定罪是魔鬼掌握的、敌挡信徒最厉害的工具。他若能使你相信上帝敌挡你，就能使你与惟一可以帮助你的那一位隔绝。

我们已经太过习惯地认定，上帝是我们各样艰难的源头。困苦临到的时候，我们最先的念头常常是：“哎呀，不会吧，我现在做过什么事呢？上帝为何向我行这事呢？”以赛亚书 54：

15 说：“**即或有人聚集，却不由于我。**”或者就如耶利米所预言的：“**他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。**”（耶利米书 1：19）

那么，上帝既然是拯救者，就不可能是毁灭者。既然上帝帮助你，就不可能敌挡你。新约圣经这样表达说：“**人被试探，不可说：‘我是被上帝试探’；因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。**”（雅各书 1：13）“被试探”这个词的意思是“受引诱作恶、受试炼、陷入灾难”或者

“被审察”。请你不要说，你的试炼是从上帝而来。当你感觉自己受审察的时候，不要说那是上帝。上帝并未察看你的过失，他已使你在耶稣里为义。

我们已把上帝理解成坏人。世人不愿归向我们对他们传讲的那种上帝。大部分人（基督徒）感觉作罪人比作义人更容易。但请你放心，我们向世人表明出来的上帝并不是耶稣向世人表明出来的上帝。要么是他搞错了上帝的事，要么是我们。

我记得曾与一个酗酒的人分享上帝的爱。我向他保证上帝的慈爱和怜悯。他坐着嚎啕大哭，突然说：“让我看看你的圣经。”我把圣经递给他，问他：“你在找什么？”他说：“我想看看这本圣经跟其他传道人用的是不是同一本。”他接着说：“我从未听说过你所讲论的上帝。”这个人居住在圣经带（译者注：美国南部和中西部有着较强基督教信仰基础的地带）。他在教会长大，却从未听说过上帝的爱。

上帝并没有双重标准。他不是要求我们去爱，却免除自己去爱的责任。他是爱的创始者。一切真爱都从上帝而来。他差遣耶稣为我们而死，他的爱在这件事上显明出来。我们不配得着它，甚至不愿得着它；然而，因着他的爱，他差遣了自己的独生子。

耶稣来到我们心里的时候，他带来上帝的 zoe 生命。在基督里，上帝的一切医治、大能、发达和充足都在你里面。随着你越来越信服上帝的爱，就会带着自信、喜乐和感恩的心，让他的生命（zoe）流淌到你里面。

十四

好消息信心

平安的福音是建造真信心的惟一源头。多年以来，我们已经认定罗马书 10：17 的意思是：“只要你不断听道，一定能生出信心。”曾有一段时间，我也是这样相信和教导它。然而，圣经可不是这样说的，历史当然也未证实它。

假如单单听道就能建立信心，为何不是所有的人都在行神迹、医治病人、使死人复活呢？听道的人为何不是全都交托给上帝呢？假如信心（信靠）单单是从听道而来，使众人全都产生一种改变生命的信心，相信上帝，就是一件容易的事了。但好些读圣经的人却变得充满惧怕。他们常常与上帝拉开距离。大多数坐在教会的人并未把生活的各个方面全都真正交托给上帝。然而，他们却在听道。

罗马书 10：17 说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”要想明白这句话，或者任意一节经文，我们必须结合上下文来理解它。理解这节经文的上下文是罗马书的前十章，它们全都在讲论信心的义。

在罗马书 10：13，圣经开始具体阐述：“因为‘凡求告主名的，就必得救。’”随后解释了一个人被迫求告主名的渐进过程。14 节解释说，他若不信，就不会求告主名。

圣经接着又说，人若未曾听见，就不能信。你听见人怎样讲论上帝，将会决定你是否求告他。你听见的若使你相信上帝爱你，接纳你，就会自信地去求告他。你听见的若使你不确定上帝是否爱你，就不会带着放心的信靠（信心）去求告他。

然后圣经问道：“没有传道的，怎能听见呢？”（14 节）无论圣经怎么说，你听从的传道人都会影响你听道（理解道）的方式。曾有一个人来见耶稣，问他一个问题。耶稣的回答使人始料不及。他问那人说：“律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？”（路加福音 10：26）耶稣问了他两个问题：第一，上帝的道是怎么说的？第二，你又是怎样解读那些话的呢？

真道怎么说和我们怎样念或解读它可能有着天壤之别。我们已被感染和塑造成一种模式，传道人怎样看上帝，我们也怎样看。正因如此，你自己读经，并透过真道和亲自参与来培养自身对上帝的概念，才如此至关重要。

在路加福音 8：18，耶稣警戒说：“所以，你们应当小心**怎样听……**”（黑体部分加以强调）你怎样听与你听见什么内容同等重要。你若听见一句上帝的应许，它就是绝对真实的。但你若对领受这应许设置一条错误的规定，那就是拿来可以赐人生命的东西，把它转变为带来死亡的东西。

我必须让上帝的话来表达自己的意义，千万不可在上帝的话之外，将看似合理，却在新约里面找不到根基的解读安放在它上面。即或看似合乎理性和逻辑，我也不可依靠旧约来理解上帝在新约之下会怎样行事。这样做相当于拒绝接受新约的有效性。

我务要认识到，把道传给我的人会影响我听见的道。我在共享他的感知和偏好。因而圣经说：

“若没有奉差遣，怎能传道呢？”（罗马书 10：15）有太多的人并未奉差遣，就去传讲新约的信息。他们是出于自己的热心而奔跑出去的。他们渴望使自己的感知永存下去，但他们并未奉差遣去传平安的福音。

罗马书 10：15 的整节经文说：

若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音，传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。”

并不是每一个传道人全都脚踪佳美。并不是每一个传道人全都行在平安的路上。圣经说那些**“报福音”**和**“传喜信”**的人才是奉差遣的。

可惜的是，并不是所有走出去的传道人全都相信所传的消息。他们不信有一份平安的约。因此，他们传一种惧怕和定罪的信息。因而，我们有了罗马书 10：16 的应验：**“只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：‘主啊，我们所传的有谁信呢？’”**

信心并非来自听笼统的道。信心是我们听见好消息，平安福音的喜信才产生的。听见平安的福音可以建造信心（信靠）。听见行为、律法和外在表现的坏消息则会毁灭放心的信靠（信心）。平安的信息使人投靠上帝；审判的信息则使人逃避上帝。

希伯来书 11：1 说：**“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。”**真信心一直都是盼望的产物。“望”这个字在原文当中的意思是“对好事充满自信的期待”。对坏事充满自信的期待生出惧怕。对好事充满自信的期待则总是生出信心。

对好事的期待应当成为所有基督徒的普遍观念。在各种处境当中，我们都应当期待从上帝而来的好事。我们听见的教导，若把上帝定为我们一切伤害、试炼、难题和患难的源头，就决不可能做到这一点。这种教导促使人期待从上帝而来的坏事。圣经称之为惧怕。根据希伯来书 11：1，没有盼望（充满自信地期待好事）的地方，信心不可能存在。

你若对上帝有一种错误的概念，甚至连信心本身也会转化为律法。我见过许多基督徒想要改变上帝的心，用他们的信心争取到他的接纳。这无非是行为而已。它根本不是信心。信心运作的基础是应许，而不是行为。信心使人信任上帝，因为他是良善的。信心不是努力促使上帝行善。信心使人晓得上帝是良善的。

曾有人错误地教导我们说，信心是我们为要促使上帝回应而做的事。假如我们必须去做某件事，才能促使上帝回应，那我们就在倚靠行为了。信心不是我们为要促使上帝回应而做的事；信心乃是我们回应上帝已经在耶稣里做成的事。假如我们必须刺激上帝做某件事，那我们便是不信这件事已经在耶稣里做成了。我们若是晓得，上帝已在耶稣里赐下一切的供应，就会在今生有一种充满自信的期待。

在各种处境当中将要支配我们生活的，要么是盼望，要么是惧怕。我们若不充满自信地期待好事，便处在惧怕或忧虑之中。这一对上帝的基本概念对我们信心的影响超过其他一切事情。我们固然可以学习操练信心的一切技巧或方法，但若不充满自信地期待好事，信心一定不会到来。

对上帝的错误概念普遍源自区分不开旧约和新约。大部分基督徒已把两者混杂在一起，想要本着一个曲解的约而与上帝交往。在诗篇 78：37，上帝解释说，以色列的问题是一个内心的问题：“**因他们的心向他不正，在他的约上也不忠心。**”照样，我们在这份新约上也不忠心。

因为我们在新约上不忠心，所以很容易把它跟旧约混杂在一起，从而曲解它。我们继续不断参照旧约来理解上帝将会怎样与人交往。由于我们的信念不是本于新约，才会带着某些成见来找上帝。这些观念决定了我们怎样听、念、解读和理解上帝的道。

我曾经听过一个故事，说的是有个小男孩坐在海滩上，观看几只小船驶过。他正观看的时候，发觉风只往一个方向刮，几只小船却往各个方向驶去。他请教一个智慧的老者说：“怎么会风只往一个方向刮，而几只小船却往各个方向驶去呢？”智慧的老者回答说：“决定小船方向的，并不是风的方向，而是风帆的摆设。”

照样，在我们的生活当中，与其说是我们所念真道的方向，不如说是我们内心信念的方向。我们已经扬帆穿过传统。这些传统能废掉上帝的道在我们生命当中的果效，正如它对耶稣时代的法利赛人所做的一样。

在平安的福音以外，我们不会有带来信心的盼望。耶稣和法利赛人念的是同一本圣经，然而，他却发现上帝是医治者和行神迹者。他发现上帝是一位慈悲的父，乐意赦免和挽回人。法利赛人念了圣经，则发现有一位发怒的上帝要用沉甸甸的宗教重担把人压垮。区别何在呢？风帆的摆设。

你看见，你寻找什么，就寻见什么。你若相信上帝尖酸刻薄、喜爱审判，或者太难取悦，就会找出经文来强化它。但你若像耶稣那样，将上帝视为一位慈爱的父，就会找到带来盼望的应许。

箴言书 10：29 说：“**耶和華的道，是正直人的保障，却成了作孽人的败坏。**”按照你内心的光景，使别人得着自由的道，却有可能使你受到捆绑。向别人指示上帝慈爱的道，却有可能指示你不同的东西。因此，究竟是什么人或什么事在塑造我们的上帝观念，我们应当谨慎对待。

我们对上帝的观念在继续不断地受到熏陶。我们应当保守自己的心，敌挡一切有可能使我们失去信心，不再倚靠上帝的事。圣经在罗马书 1：17 说：“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。’”我听见和相信的一切都应当支持信心的义这一观念，从而促使我信任上帝。

十五

种与收

许多人担心，平安的福音会鼓励一种自由放纵的生活。在消极心态的人看来，报应似乎是限制罪的惟一方法。因着害怕人利用上帝，我们好心好意地隐瞒了真理。然而，保罗却说，他不以福音（好消息）为耻。他认识到这是上帝拯救人的大能（罗马书 1：16）。他晓得惟有信心之义的好消息才能成就上帝所预备和期待的那种救恩。

保罗为他的信息受到逼迫。他在罗马书指出，有人控告他鼓励犯罪。在哥林多前书，他不得不为他的信息和他的使徒职分辩护。在加拉太书，他谈到犹太主义者如何批评他的信息。他们试图使人离开平安和恩典，接受一种旧约和新约的混杂观念。但保罗依然充满信心地宣告说：“我不以信心之义的好消息为耻。”

你必须意识到，肯定会有一些人觉得，他们可以利用上帝的良善。不论你传的是什么，总会有这样的人。弯曲的心总会曲解一切来实现自我满足。但我们不可因着一些人的歪曲而放任我们说谎话。保罗并未改变他的信息，反倒加拉太书 5：13 说：“**只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。**”他在哥林多前后书也曾发出类似的警戒。彼得也曾警戒同一件事。我们必须警戒人，但不可改变信息。

加拉太书 6：7 说：“**不要自欺，上帝是轻慢不得的；人种的是什么，收的也是什么。**”现代中文译本这样表达说：“**你们不要自欺，也不要欺骗上帝。一个人种什么，就收什么。**”艾滋病不是一位愤怒的上帝所施行的审判；疾病、贫穷，或者人类其他一切的瘟疫也都不是。我们有些痛苦显然是魔鬼的作为，但大多数伤害我们的东西却是因着播撒罪恶，从而收割的产物。

我们应当警戒大家罪的破坏性。我们应当使他们认识到罪能给一个人的生命带来何等大的痛苦。但我们决不当有意使他们认定这种痛苦是上帝因他们的罪而审判他们。今生就是一系列的决定。当我们独立于真理而行事的时候，就必收割毁坏的庄稼。当我们按着真理作决定的时候，就必得着美好的收成。

种与收的定律不是一个关乎上帝赐福或惩罚的问题。它仅仅是上帝所设定的一条自然律。你栽种庄稼的时候，不可能随便栽下一类种子，总会得到想要的结果。你必须栽下相应的种子，才会长出你想要的东西。

人若意识到，罪才是他们痛苦的源头，他们就会恨恶罪。人误认为上帝是他们痛苦的源头，所以才会恨恶上帝。在新约之下上帝谁都曾恨恶。他已释放我们脱离了律法的咒诅。他已赐给我们真道的智慧，叫我们知道怎样躲避痛苦的决定。

上帝已指示我们怎样活在得胜当中。他已透过主耶稣使得这条道路成为可能。我们若情愿活

在毁灭当中，并不是上帝在审判我们；而是我们行为的产物。不可自欺；种与收的定律千真万确。但是赞美上帝，有一条更高的律，那就是在基督耶稣里赐生命（zoe）圣灵的律（罗马书 8：2）。

当我们厌倦自己的道路招致的毁灭时，才能转向一位慈爱、怜悯的上帝，得着赦免，释放我们脱离种与收的律。你可能会问，这是不是表示一个人可以犯罪，祈求赦免，永不再忍受犯罪而来的一切刑罚呢？若有真诚的悔改、认罪、回转归向主，确实如此。但有一种罪的果效，它的破坏程度却大过临到我们肉体的一切痛苦。

圣经警戒说，我们应当切切保守自己的心，因为一生的果效都是由心发出（箴言书 4：23）。你的生命现在和将来的一切果效都是你内心的产物。你超越不了内心的光景。你最终一定能活出内心的丰盛。因此，罪最具破坏性的果效体现在它怎样影响内心。

希伯来书 3：13 说：“**总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。**”罪能使人的心刚硬。它使人心不再对上帝敏感。保罗在以弗所书警戒基督徒不要过外邦人那样的生活。

所以我说，且在主里确实地说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事；他们心地昏昧，与上帝所赐的生命[zoe]隔绝了，都因自己无知，心里刚硬，良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。（以弗所书 4：17-19）

保罗警告说，活在罪中必使我们对上帝的理解昏昧起来，从而导致我们与上帝的生命、丰盛、zoe 隔绝。

隔绝是因对敬虔的事无知才造成的，是心里瞎眼或刚硬的产物。甚至在我们的罪已得着赦免之后，我们的心依然还有一个问题。这个问题可以解决，却不易察觉出来。

内心的刚硬指的是心上结了茧。当人不戴手套，拿着锄头或铁铲干活的时候，手上通常会磨起水泡。这些水泡非常疼痛，使人难以重新从事同一种活动。照样，当我们基督徒参与罪的时候，使得我们的心非常疼痛。既然我们有义的性情，犯罪不可能再感觉不到疼痛。但如果这个整理院子的人重新去干同一类型的活儿，这些敏感的水泡最终就会结成茧子，使人感受不到疼痛。同样，一个继续不断犯罪的人必使他的心坚硬到一个地步，再也感受或察觉不到圣灵的工作、责备和引导。

如保罗在 19 节所说，他必良心丧尽。兰斯基说，这是指“不再感觉到受责备的痛苦”。现在这个人继续不断地犯罪，意识不到正在造成的毁灭。人甚至往往到一个地步，感觉他的罪竟然蒙上帝悦纳。毕竟，他感觉不到丝毫的不安。然而，这种内心痛苦的缺失决不讨上帝喜欢。它是罪毁灭和欺哄人的后果。

希伯来书 3: 12 警戒说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生上帝离弃了。”罪的诡诈并不明显，罪的诡诈是对心造成的内在影响。但确定的是，一颗刚硬的心最终一定选择离弃上帝——**感觉不到疼痛**。

希伯来书包含七条对罪的严厉警戒。这些警戒比大部分传道人和基督徒愿意承认的程度还更严厉。大致上是警戒我们提防离经叛道。你在和合本找不到这个词，但它出现在原文当中。离经叛道的人是指转身离开、永不再回头的人。离经叛道的人并不是失去救恩的人；而是丢弃救恩的人。

我们在基督里有保障，但我们也有选择的自由。没有一个人早晨起来说：“喂，我觉得今天我要丢弃与上帝的关系。我相信我要转离上帝，好叫我永远下地狱。”没有，并不是这样发生的。而是透过一个漫长的、迷惑的过程，罪可以把我们带到那种境地。之所以太难掉头，是因为我们**感觉不到疼痛**！

你若背道，先别认定你已到达那种境地。只要你还活着，就可以掉头。但你要听见这句警戒的严重性：你若停留在罪中，最后有可能丢弃上帝。

你在罪中的时候，上帝从未停止爱你。耶稣从未转而敌挡你。他会永远帮助你（约翰一书 2: 1）。但你却会转而敌挡他。所以，传讲平安信息的同时，我们必须发出这一警戒。你不可利用上帝。他不会收拾你，你的罪则不然。

我们还必须明白罪在今生造成的后果。上帝固然大有怜悯，人却不然。我们的罪怎样影响过别人，在经历上帝的赦免之后很长时间，我们依然必须相伴着它生活下去。或许是缺乏信任，或许是愤怒，或许是有些人永远饶恕不了我们曾向他们做过的事。种与收有许多痛苦的方面，这仅仅是其中之一。

十六

爱的关系

我刚开始到教会做礼拜的时候，听见人高谈阔论说，要让耶稣作我个人的救主，并与主有一份个人的关系。但是当我开始与那些使用这一名词的人交往的时候，发现他们与耶稣之间并没有一份个人关系。他们是与他们的理念、教义和信念有一份个人关系。

他们是好人，毫无疑问是得救的人。然而，我看见的事，听人教导上帝的事，根本不是一种关系。保持关系需要时间和努力，这两种东西大部分人都不甘心、有时候也是不能付出。我竟然听见有人说：“只管给我一些规则，我一定遵守它们。”规则几乎不要求付出什么东西，但耶稣来，是为了挽回我们，与父有一份关系。这份关系要建在爱和信任之上。

在约翰福音，耶稣正利用最后几个钟头教导门徒，他解释说他要死，但他要从死里复活。他应许说，复活之后他要差圣灵来，他是训慰师、保惠师、恩典与真理的灵。耶稣解释说，圣灵要发挥的全部功用，跟他在这地上的时候基本一样，但有一个例外：训慰师要住在我们里面。他要吸引我们发自内心地与父建立一份关系。

耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约翰福音 14：15）惧怕会导致一个人顺服他

所恨恶或藐视的人。奴仆害怕遭到报复，别无选择，只好顺服他的主人。但耶稣说：“你们

若爱我，就必遵守我的命令。”我们的顺服应当是爱的产物，而不是惧怕的产物。

我童年在田纳西州的时候，染上一大堆的毛病。我充满愤怒和苦毒。我常常咒骂、偷窃、吵架，恶劣的小男生做得出来的事，我样样都做。我爱母亲，但我的家庭环境实在太坏，我讨厌呆在家里。我上学考的分数很差，毫无兴趣改进自己。

我生活当中惟一补救性的关系，是与我的叔叔之间。他从部队复原回家的时候，我跟奶奶住在一起，他对我有点兴趣。他是我的英雄。我想要的东西，他应有尽有。他有极高的标准，期望我达到他的标准，但其中完全没有消极主义。他总是流露出对我的信任。他总是对我说，我可以做到他期望的事。因为他相信我，所以别人打屁股一百下都根本做不到的事，他却能透过爱促使我做到。我顺服他，不是因为害怕他会怎样待我。我顺服他，是因为我爱他，尊敬他，珍惜我们的关系。我忍受不了因我的行为令他失望的想法。

照样，我们若是渐渐认识上帝的爱和他的大恩慈，就会认识到这份关系的宝贵。他已为我做了这么多，我不想做一件惹他不高兴，或者令他失望的事。因为我爱他，所以我要遵行他的道。当我失败的时候，我知道自己没被丢弃。有人标准很高，但我们未能达到那些标准的时候却不丢弃我们，与这样的人保持一份关系，真是奇妙的事！有人相信你的事实必能使你跌倒的时候还能站起来。

上帝不是对自己有一套爱的标准，对我们则有另一套标准。哥林多前书 13 章描写的爱乃是上帝类型的爱。上帝要求我们行在那种爱中，因为我们要像上帝那样。上帝的爱并不丢弃或

定罪；也不容许我们那样行事。尽管上帝圣洁又完全，却不因我们的不完全而弃绝我们。相反，因为我们有一种平安与接纳的氛围，所以可以继续不断汲取他的刚强，直至我们确实得胜为止。

在约翰福音 14: 21, 23, 耶稣说：

有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向祂显现……人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与祂同住。

耶稣愿意向你显现，他愿意与你有一份个人关系，并在这种关系当中，他与父来与你相交，教导你，爱你。这是一种内心的关系，就像婚姻那样。事实上，圣经把教会说成基督的新娘。上帝的灵引导保罗教导夫妻之道，好叫我们理解教会与耶稣的关系。我很爱我太太，我不担心她伤害我，或者想使我痛苦。她愿意我成功和快乐。这个人为我渴望那么多美好的事，我若亏待她，就是个傻瓜。

我好好待她，并不是出于惧怕。我太太和我有分歧的时候，她有时候以沉默来对待我。她向我做这一类的事，固然使我痛苦，却未必会让我不再与她正确交往。相反，我们的关系若是失去喜乐、平安和满足，反倒促使我再次把局面调整好。我们的关系当中有许多美好的事，我若处理不当，就会失去太多的东西。

照样，耶稣爱我，他安慰我。我生病的时候，他医治我。我再也用不着惧怕，再也用不着缺乏，因为他一直都在那里。对我意义如此重大的关系，我为何要躲避呢？罪带来的快感和关系带来的满足不可同日而语。

随着你渐渐认识和经历上帝的美善，就会培养一种亲切的关系，它比你人生当中其他一切东西都更宝贵。这种关系带来的充实能阻止你去犯罪。爱所成就的事远超过律法。惟有我们透过与上帝之间亲密的、个人的关系来认识和经历他的爱，才会成就这件事。

十七

辨明人心

因为内心是我们自身最为重要的方面，所以我们对内心的了解应当超过其他一切。然而，我们却是缺少见识的族类。正因如此，我们才把与上帝的关系简化为规条和规范。

律法不容许人认识自己的心。人有可能样样事情做得全对，却是因着各种错误的缘由。举例来说，两个人的行为可能一模一样。一个人可能真挚诚实；另一个人则可能玩弄手段、充满诡诈。从外表上看，他们有可能一模一样，然而，内心却出于不同的动机。

圣经没有一个地方赋予我们权柄，去论断另一个人的内心，或动机。我许多次听见人说：“哎呀，他真是个好心人哪！”我常常想问一句：“你是怎么知道的呢？是谁赐给你权柄，发出这种论断的呢？”判断人的乃是主。我们就连自己的心也判断不清，更别说其他人的心。圣经说，上帝的道必辨明、判断或细察我们的心。上帝的道是一面镜子，我使用它来明白自己的心。我若钻研真道，并以爱为动机付诸实践，就会显明我的行为或是光明，或是黑暗。我若按着上帝的道所描写的爱行事，就使我的心安息在上帝面前，将一切定罪的声音驱赶出去。

最近几年，我有机会抢救了许多正在脱离律法主义环境的人。这些人从前所在的教会或牧师透过审判或定罪来管束他们，他们离开以后内心崩溃到一个地步，不想再找一间教会祷告、纳十分之一、什么都不想再参与。许多旁观者常说：“这种自由主义信息鼓励人犯罪。”恰恰相反，上帝的怜悯、真理和光明不是鼓励人犯罪，而是把罪显露出来。对这些人来说，没人再向他们“拧眉瞪眼”的时候，竟然发现自己不再服事上帝，真是大吃一惊。惧怕因素除去的时候，他们发现自己其实并非真爱上帝。许多人一辈子走走过场，从不明白他们为何没有真实的、内在的得胜，为上帝而活。

你看见，这些人与耶稣之间并没有一种亲切的关系，而在那种关系里面，耶稣与父到他们那里去，并且向他们显现。他们活在律法之下，几乎不晓得上帝的美善。这些人当中，许多人从未经历过使人回心转意的真正悔改，仅仅有过害怕后果而禁戒不做的悔改。这些人虽然行善，内心却在背道。他们服事上帝，却不是发自内心，而是嘴唇的亲近。我不是在挑战他们的救恩，而是确实怀疑他们救恩的喜乐。

箴言书 14: 14 说：“**心中背道的，必满得自己的结果……**”你内心的光景导致你或以好事，或以坏事充满你的生活。从外表看可能一切都好，但里面又如何呢？我所认识的人，凡是领会这一信息的，内里都会经受很大的震动。

有一天我坐下来跟一个人交谈，他从一个非常注重行为表现的背景脱离出来。数年来，他一直都是“高等成就者”。在一个人数量相当的会体当中，他是一名后起之秀。

他坐下来跟我交谈，他说：“这个实在行不通，自从听这信息以来，我没以前执着了，祷告没以前多，读经没以前多，作见证（传福音）也没以前多了。”我的回答很简单：“在我听来行得通啊。”他问道：“怎么可能呢？”

我说：“那么多年以来，你做过的那些事情，有多少件是因为你爱上帝，爱别人而做的呢？或者，那些事情当中，有多少件是因为你想当上工作人员而做的呢？或者，你可能是想换取领袖的喜爱呢？”

我们四目相对坐着，安静了好长时间。他低下头，以手掩面，大哭起来。他回答说：“大部分是为了当上工作人员，我想让监督层的人喜欢我。”

我相信人应当过有成就的生活；我只是宁愿大家出于爱才这样做。我看见有些人像这个年轻人一样，经受这些困难的变故。我看见他们挣扎着重新与上帝建立关系。经过这么多年的行为表现和假冒为善之后，实在太难认清现实，重建关系。但随后我看见这些人开始结果子。我看见他们得着一种喜乐和平安，超过他们先前经历过的一切事。

爱要求有正确的态度和动机。爱不是因着律法和义务来行动。平安的福音要求有一颗正确的心。可以肯定的是，在上帝面前心不正的人，这一信息必在他身上造成混乱。这一信息若是造成放纵或者不敬虔生活的态度，说明你的内心有问题。你若感觉可以利用上帝的怜悯和赦免，说明你的内心有问题。问题不在信息。你要记住：“**耶和華的道，是正直人的保障，却成了作孽人的败坏。**”（箴言书 10：29）

内心是我们情感和意志的所在地。情感有可能来自不同的源头。它们有可能从圣灵、也有可能从肉体刺激而来。情感有可能极具迷惑性。许多人为上帝而活，然而因着定罪，却剥夺了他们的自信。有些人明明为自己而活，却欺哄自己，自以为在上帝面前正直。所以，情感并不是指示我们内心光景的稳定标记。约翰一书 3：18-21 告诉我们怎样在上帝面前使我们的心安稳或信服。18-19 节说，惟有一个办法确知我们属真理，就是言语和行为都去爱。我们的心责备我们的时候，凭爱心行事可以解决问题。行为并不能在上帝面前为我争取到地位或恩宠。但因着我与上帝的关系而结出的果子，则有助于让我的心安稳下来。对我里面的人来说，它变成一面镜子。

我的心不责备我的时候，我就有自信，得着我一切所求的。自信是信心的一个重要组成部分。我首先必须对上帝有一种充满自信的期待。我必须对自己在上帝面前的地位有自信。

约翰一书 3：22 说：“**并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。**”有人马上就会说：“你看，你必须遵守命令，才能使你的祷告蒙应允。”你要记住，这里的上下文是凭爱心行事。祷告蒙应允并不是遵守命令争取来的。遵守他的命令却能使我们的心安稳。

23 节接着说：“**上帝的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。**”信耶稣，又凭爱心行事，这就成全了主的命令。因此，就我信主耶稣和凭爱心行

事来说，我怎样生活显明了我内心的光景。我无需为了躲避审判而按着“正确”方式与主和他的百姓交往。是因上帝的爱在我心里，我才做这些事。

审判的威胁解除的时候，我们才有机会看见人心里究竟有什么东西。你听过这篇爱与平安的信息，若是感觉它纵容你犯罪，你的心就已显露出来。现在你知道自己过去为何挣扎了。现在你知道自己一直在对付的究竟是什么。真理会显明内心的光景。它能梳理出真实的动机和意图：“上帝的道……连心中的思念和主意都能辨明。”（希伯来书 4：12）

十八

使内心显露出来

在我们的消极思维当中，我们已经认定惟有透过严厉、痛苦的对付，主才能改变人。但是，赞美上帝，事实并非如此。只有愚妄人才不得不从惨痛教训中学习功课。上帝与我们相处，不是视我们为愚妄人，而是视为儿女。在旧约之下，他不得不从外部来对付人。他使用消极环境劝百姓走上正确方向。他带来痛苦与患难，使人认识到道路的错误。然而，对内心清洁的人来说，却无此必要。

即或在旧约之下，上帝也想尽一切办法帮人躲避最后的毁灭。因为人并未重生，所以上帝不能对他们的心说话。他总是从外部来对付人。有些父母、长老、教师、先知，还有别的人常常这样训诲人。有人教导上帝的话。人还有许多途径听见训诲、学习功课、作出改变。智慧人听见责备，常常学习功课。智慧人有受教的心。智慧人无需经历痛苦，也能谨慎他的道路。

正因如此，箴言书 10：8 说：“**心中智慧的，必受命令；口里愚妄的，必致倾倒。**”

愚妄人大不相同。箴言书 19：29 告诉我们：“**刑罚是为褻慢人预备的；鞭打是为愚昧人的背预备的。**”愚妄人是指不肯从训诲当中学习功课的人。他只愿从后果当中学习功课。人若不肯读上帝的话，又不相信，痛苦就是他惟一的指望。人若不肯受圣灵带领，对他的惟一威慑就是后果。

上帝在律法之下从外部所行的事，现在从里面行在心里。我从经验得知，最为痛苦的，莫过于健全的良心被罪刺透。我知道走上不讨主喜悦的方向何等糟糕。但我感受到的痛苦却不是审判；这种痛苦是已更新的性情干犯这种性情时感受到的东西。

耶稣临到我们生命当中的时候，使我们成为新造的人。我们不再有罪的本性，不能再舒舒服服地活在罪中。我们现在称义了。圣灵继续不断宣判我们为义。因此，我们与罪不可共存。

除了我们的良心痛苦以外，罪还由几个源头把痛苦带进我们的生活。罪造成痛苦和艰难的一个主要方面就是关系。罪的果效破坏有意义的关系，使我们与那些所爱的人隔绝。

我们千万不要错误地认定，我们从愚拙或罪恶的道路而经历到的一切痛苦全都是上帝的忿怒。上帝曾说罪必杀死我们。我们若不信这句话，不躲避罪，必定像一个不受教的愚妄人那样领教罪的痛苦。上帝也不是在我们的罪上添加痛苦，而是吸引我们离开罪，赐给我们改变的力量。

主怎样改变和管教我们呢？“管教”这个词的意思是“训练孩童”。在奥古斯丁的时代以前，“管教”是一个积极的词。它描写父亲往正确的方向培养和激励孩子。奥古斯丁认定这个词在基督教里面势必有更严厉的含义，于是重新定义它。因此，我们对上帝对待他的儿女，依然持有消极的观念。

希伯来书说：

我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。（希伯来书 12：5-6）

这段经文引自箴言书，那里接着又说：“因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”（箴言书 3：12）

这里没有说，主管教人，就如父亲恨恶儿子一样。他管教人，而是像父亲喜爱儿子一样。上帝喜爱你，是因为你在耶稣里，而不是因为你的行为。因为我们在耶稣里，所以有效法耶稣模样的崇高呼召（罗马书 8：29）。这是上帝为我们所定的旨意；这是我们的崇高呼召。上帝愿意使我们与耶稣一模一样。为了成就这件事，上帝对付我们的心。这种改变是他的恩典在我们心里的一种作为。

箴言书 17：3 说：“鼎为炼银，炉为炼金；惟有耶和华熬炼人心。”为了使金银洁净，必须把它放进火炉。高温使得宝贵的金属与杂质分离，提炼出来成为财宝。圣经指出，这是火炉所做的事，“惟有”则表示转折。圣经没有说，火炉做这事，同时上帝熬炼人心。假如连接词是“同时”，这个句子的意思就会变成主所做的事与火炉一样。相反，这里说的是“惟有”。使得金属洁净的固然是炉子，使得人心洁净的却是主。“熬炼”这个词的意思是“使显露出来”。上帝在你里面所做的事不是借着火炉而来；而是发自内心而来。上帝炼净我们的方法是使我们的内心显露出来。上帝若能使我们的内心洁净，我们的生命就必洁净了。

在诗篇 51：6，大卫承认说：“你所喜爱的，是内里诚实；你在我隐密处，必使我得智慧。”大卫在经历过与拔士巴的事情之后，认识到上帝所喜爱的不只是好行为。他喜爱内心的诚实。

发自内心的改变持久不变。它支配我们的一切行动，是我们的第二性情。它是毫不费力地按着内心的信念行事。外在的改变不过是行为改进而已。这种改变持续的时间仅限于我们付出努力的时间。它的动机是靠不住的。上帝愿意我们里头有内心的改变。

请你放心，当我们犯罪并承受种与收的后果时，好像愚妄人一样学习功课。我必须说的是，虽说学得艰难，但像愚妄人一样学习也强如根本不学习。我有许多次眼见自己的孩子陷入困境。我通常警戒他们，并推荐一些避开困难的步骤。他们若有智慧，就会留意我的劝告。若是愚妄，反正还会继续下去。圣经说：“通达人见祸藏躲，愚蒙人前往受害。”（箴言书 22：3）我不打算让儿女受害，所以在极其恶劣的情况下，并不遵守同一条原则。但若有一丝可

能，他们若不肯听劝，我就任由他们作出错误的决定。当他们因自己的决定开始受苦的时候，也就变得非常容易受教了。我可以逼着他们行正确的事，但那样一来，他们永远也长不大。我可以从外部得着想要的结果，但我愿意看见他们从里面改变。

照样，当我们偏行己路的时候，可以变成一次学习经验。上帝在各种情况下都能在我们里面作工，并且他也必定这样做；但请你放心，他并不带来艰难。他喜爱我们透过与他的相交和融合有受教和可改变的心。

约翰福音 15: 2 说：“……凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”我听过几次“恐怖”的讲道，讲说上帝拿出大剪刀，修剪我们的生命。更糟糕的是，我也讲过一些这类的道。

在同一章的第 3 节，耶稣接着说：“现在你们因我讲给你们的话，已经干净了。”“修理干净”这个词在希腊文当中与“洁净”这个词是相同的词根。耶稣并未制造艰难和灾祸，以此来洁净门徒；而是透过传讲给他们的道来洁净他们。照样，他也是借着道来洗净、洁净、管教和显露我们的心。

马可福音 4 章撒种的比喻清楚说明，患难和逼迫的目的是为了把道偷走。逼迫并不能使我们长进。遵行这道、与上帝同行、抵挡试探，才会使我们在患难和逼迫中间长进。

儿女若是藐视我的建议，我并不丢弃他们。我为他们感到难过，因为我晓得他们行为的后果只会给他们带来痛苦。我若丢弃他们，他们失败的时候，就无处可去。我若爱他们、接纳他们、想要帮助他们，等他们认识到所作决定的错谬，就必有自信和自由回来找我。

圣经说，我们在急需帮助的时候，应当来到施恩宝座前。我急需帮助的时候通常是我失败的时候或犯罪的时候。我若相信上帝丢弃了我，在我急需帮助的时候，就没有信心来到他面前。即或确实来到他面前，我也不会坦然接受他的赦免和挽回。

恩典是一种神圣的影响，它在人心里作工，使他能遵行上帝的旨意。我来到施恩宝座前，不是为了受鞭打。我来到施恩宝座前，是为了得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助。

在这种平安、慈爱和接纳的氛围中，上帝在我心里作工。他在我心里改变我，使我可以胜过致使我陷入困境的事。希伯来书 4: 16 说，上帝愿意在我急需的时候帮助我。或许时候已到，我们应当重新察验自己对上帝的观念和意见。时候已到，我们应当寻见耶稣所表明和彰显出来的那位上帝。或许时候已到，我们应当让他的慈爱、怜悯和恩典帮助我们摆脱自己的困难。我们应当不遗余力地让主在我们心里作工，从里面生出真正的改变。

十九

为父的心

我得救之后最先听到的比喻当中，有一个就是浪子的比喻。虽然论到那个刚愎自用的儿子，别人教导我许多宝贵的真理，但从此以后我发现这个比喻的重点却是父亲的饶恕。

在路加福音 15 章，耶稣四周有好些税吏和罪人。法利赛人根本贴近不了这些人。这些人深陷于自己的罪恶生活不可自拔，法利赛人所传的审判和律法主义信息吸引不了他们。宗教领袖非但没有因为终于有人贴近这些人而欢喜快乐，反倒发现这件事是奇耻大辱。他们抱怨说：

“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”（2 节）

耶稣以一系列的比喻回应了他们的窃窃私语。头一个比喻——迷羊的比喻——表明天父愿意贴近那些偏行己路的人。耶稣表明了父关注一个罪人的悔改，并最终为此欢喜。**“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。”**

（路加福音 15：7）

在第三个比喻（路加福音 15：11-32）——浪子的比喻——里面，耶稣清楚展示了天父饶恕人的心肠、失败者的惧怕和自以为义者的批评。比喻的开头说到小儿子拿走他的产业，去世界闯荡。值得注意的是，这是一个儿子，而不是外人。这是一名有产业的上帝儿女。他全然滥用上帝的美物。

他在世间闯荡的时候，突然遭遇饥荒，使得这个背道的人身无分文。那么，这场饥荒并不是父一手制造的，并不是上帝造成了这种状况。约翰福音 10：10 说得很清楚，盗贼来了，是要偷窃、杀害和毁坏。他先是诱惑我们出来进到世界，透过罪破坏我们的自信，然后又攻击我们。身为控告弟兄者，他说服我们上帝不可能爱我们，或者饶恕我们。他说服我们，单单因为我们身处困境而重新投靠上帝是错误的。事实上，他若能说服我们上帝正是惩罚我们的那一位，就能使我们完全转过来敌挡上帝。

正如我们大部分跌倒的人，这个年轻人并未立刻转向父亲。他在那个国家投奔了一个人。他到世界寻求帮助。他没有信心回到父亲身边。他自以为会得到什么待遇和最终确实回家以后真正遭遇的事，两者大不相同。

尽管有资历，他却发现自己为这名世界的公民喂猪。对犹太人来说，最令人鄙视的莫过于猪。这是魔鬼对你的终极目标：羞耻、羞辱、迷失身份。然而，浪子依然是富户的儿子。他依然有家和身份。惟一妨碍他归途的东西是他对父亲的不正确看法。

路加福音 15：17 说：**“他醒悟过来……”**这个人不得不开始对待真理。这个时刻之前，他一直都是对父亲错误观念的产物。他自以为一定不可能还有回头路。他自以为父亲要丢弃他。他想到许多没有事实依据的消极东西。

我们所作的大部分决定都不是本于事实。它们乃是本于我们对事实的感知。正因如此，魔鬼才如此卖力地作工，构筑宗教曲解。他若能推广错谬，就能使你得不着自由（参见约翰福音 8：32）。今天弥漫在教会的最大错谬是对黑暗中世纪的一种承继，当时天主教利用惧怕和审判来控制民众。他们曲解关乎上帝的真理，使百姓停留在黑暗和迷惑里面。

审判的信息是那个时代的产物。教会若不先摆脱这种信息，就不可能回到天父那里。因为大部分人认定上帝是他们困境的源头，所以从未像这个年轻人一样“醒悟过来”。逼迫和患难诚然是魔鬼的作为，旨在偷走我们的道，但幸好我们有许多人确实醒悟过来（马可福音 4：14-17）。

这个年轻人搞对了一件事，他晓得在父亲家中何等美好。可惜的是，许多基督徒从未充分认识到，或者经历过上帝的美善。我听见许多基督徒说这样一句话：“我没得救之前过得比现在更好。至少那时候没有这一切的试炼和试验。”你若不知道上帝的美善，就不可能像这个人一样“醒悟过来”。你必须先知道真理，而后才能记住真理。你对上帝的意念若是消极的，每当你失败的时候，都会继续逃避下去。

这个年轻人固然不明白完整的真理，但他确实记得活在父亲家中是何等美好。他心想：“就连雇工也过得比这种日子更好。”在路加福音 15：17-19，他预备了一番话。他说的话和父亲说的话是何等大的反差啊！他预想的事和他经历的事又是何等大的不同啊！

他回到父家的时候，并未听到父亲数算他的失败。父亲施予他怜悯，而不是审判。父亲并未犹豫片刻。儿子垂头丧气回去的时候，父亲跑来迎接他。还没来得及说一句解释的话，父亲就以慈爱和接纳的心亲吻他。

儿子说：“……**我得罪了……从今以后，我不配……**”（21 节）父亲说：“**把那上好的……快拿出来……**”（22 节）悔改固然是绝对必需的，我们却一定要不容置疑地晓得，天父一定会以亲吻来迎接我们，使我们重新享用他的上好之物。

父亲为儿子穿上袍子，又把戒指戴在他手上，这时候显然已把儿子挽回到尚未全然挥霍干净之前他所拥有的地位。他回去以后地位并未降低。别人接纳和认可他固然尚需时日，但对父亲来说却无需等待。拿出牛犊、摆设宴席表明重新得到父亲的供应。我们重新回到主这位牧人身边的时候，离开了缺乏的范围（诗篇 23：1）。他的预备可以顶替种与收的定律。

大儿子代表那些从未跌倒过的人。他们不知道被罪掳掠是什么意思。他们不知道与过去的羞耻和心痛相伴而活是什么样子。他们甚至常常藐视上帝施予悔改罪人的那种良善。从未跌倒过的人很容易忽视福音的全部意义。耶稣来，是为了寻找拯救丧失的人。这不但包括顽固不化的罪人，也包括故态复萌的基督徒。

他们像这个大儿子一样，并未得着天父大量的福分。天父一切所有的固然都是他们的，但他们却体验不到它。他们自以为产业是行为的产物。他们昼夜服事上帝，却没有喜乐。享受其中的一些福分似乎不务正业，或者遥不可及。为这个缘故，他们喜爱看到悔改的罪人受苦，

活在缺乏的状态。他们想看见他受苦，因为他显然罪有应得。他们并不介意他得着赦免：只是不想把他挽回过来。

如果你已跌倒，就当回到天父身边。让他以亲吻迎接你，挽回你。你若是兄长，就当进去享受主的喜乐。随着你体验他的良善，就可以学习怜悯的大能和平安。这个世界相信他是一位发怒的上帝，愿上帝使你成为一个真正成就和平的人，向他们宣扬平安的福音。

二十

发怒的传道人

从最早的时候起，一直都有愤怒的人在曲解上帝。身为传道人，我们务要认识到，我们的观点和情绪未必与上帝一致。喜欢发怒和论断的传道人通常觉得“强硬的信息”能使人循规蹈矩。但圣经却警戒说：“但你们各人要……慢慢地说，慢慢地动怒；因为人的怒气并不成就上帝的义。”（雅各书 1：19-20）许多发怒的传道人自以为在帮上帝摆脱困境。

言辞激烈并不能使人悔改，其实还会造成新的问题。圣经说：“……言语暴戾，触动怒气。”

（箴言书 15：1）“暴怒的人，挑起争端……”（18 节）“北风生雨，谗谤人的舌头也生怒容。”

（箴言书 25：23）“好气的人，挑起争端……”（箴言书 29：22）讲道激烈并不能使人悔改；而是使人悖逆。这不是我的观点，这是圣经说的。我们忽视圣经的沟通和训导原则，就会造成问题。传道人发怒，就像父母在儿女面前说闲话，而后又因他们态度不好而管教他们一样。我们从讲台上批评和论断的时候，我们的会众也批评和论断人。

正确效法上帝的惟一确定方法，就是凭爱心行事。约翰一书 4：12-13 说，我们凭爱心行事的时候，就住在上帝里面。讲台并未获准不必遵守哥林多前书 13 章。我们在日常生活当中遵循什么样的沟通准则，讲道也必须遵循同样的准则。

理解传道人的能力极为重要。我们怎样与人交往，他们认定上帝也怎样与他们交往。因此，他们怎样对付罪是由我们决定的。我们若是弃绝，他们就认定上帝也弃绝。我们若是挽回和饶恕，他们就认定上帝也挽回和饶恕。

几年以前，我深更半夜接到一个电话。那边传来一个绝望的声音，恳求我赶快到他家去。我走进的时候，看到一张布满泪痕的脸，他感到极其羞耻和忧伤。这人是一位亲爱的朋友。我正在帮他寻找事奉的职位。但那天夜里除了羞耻和绝望，再没有别的。

我坐下来，他开始分享一个变态和犯罪的故事。那天夜里，全都发展到紧要关头。他感觉自己已到崩溃边缘。隐而未现的罪终于把他逼到毁灭的关头。他诚实地向我认了罪，我问他有没有向上帝认罪，祈求他的赦免。我分享了几句勉励的话，起身离开。他全然惊诧地问我：“莫非你不打算从我身上赶什么东西出来吗？莫非你不打算对付我吗？”我心里蹦出来几句话：“你得罪的不是我；你得罪的是上帝。你与他结清了帐，也就与我结清了帐。我没看出有必要释放，但你若觉得受试探，就运用权柄胜过它。”

我一边开车回家，一边问主说：“我说的够不够呢？我说的事情对不对呢？”主回答说：“因为你向他表达了怜悯，所以他可以得着我的怜悯。因为你向他表达了爱与接纳，所以他可以得着我的爱与接纳。”

几年以后，我经受过一些个人灾难之后，在一次传道人大会上见到了这个人。我过去和他交谈。我们简要地谈了谈我所经历的困难。他没给我别的东西，只有怜悯和饶恕。然后他说：“那天夜里你到我家来，你救了我的命。”我与他交往的方式使他对上帝的怜悯有了信心。

不论你向人展现的是什么东西，他都相信能从主那里得着同样的东西。你要确保不让自己的怒气和反感逼他离开所需的怜悯和恩典。传道人常常对百姓的罪忍无可忍。有时候似乎人人都在罪中。这常常有可能使我们不堪重负到一个地步，开始宣告审判，而不是平安。

你要记住，凡来求医的人都是病人。医生不会因他们生病而厌恶他们；医生之所以存在，就是为了使他们康复。我担心当我们毫无怜悯的时候，把我们真实的事奉动机清楚暴露出来。我参与事奉是为服事和医治受伤害的人吗？还是利用这些人来建设一项事工呢？我们在这里为要服事失丧的人，背道的人，还有过敬虔生活的人。

人很容易变得悲观和惧怕，很容易看不到疗法，只盯着疾病看。但医生从未到一个地步，想去铲除病人；而是设法铲除疾病。照样，我们不能毁灭陷在罪中的人。人的忿怒却会达到这种效果。

与上帝相交是他们得以改变的惟一办法。我们若以审判的信息逼着他们离开上帝，就是逼着他们离开惟一可求助的门路。“**我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。**”（约翰一书 1：7）他们需要与耶稣相交，才能洗净，脱离运行在他们心里的罪的权势。

就连摩西也有过分喜爱论断的毛病。在民数记 20：7-13，上帝吩咐摩西如何在百姓面前代表他。摩西并未凭着信心吩咐磐石出水，而是两次击打磐石。他因向百姓发怒才这样行事，但上帝却不是如此。正是这宗罪将摩西挡在应许之地以外。

诗篇 106：32-33 使我们有了某些更深入的认识：“**他们在米利巴水，又叫耶和華发怒，甚至摩西也受了亏损。是因他们惹动他的灵，摩西用嘴说了急躁的话。**”因为摩西发怒，所以任由他的嘴失控。他表达的是愤怒，而不是怜悯。

忿怒总是说，上帝必为这事杀死你；怜悯总是说，上帝必拯救你脱离这事。忿怒是急躁和不信的产物。箴言书 19：11 说：“**人有见识，就不轻易发怒……**”箴言书 14：29 说：“**不轻易发怒的，大有聪明……**”不信使人看不到，或者信不来上帝能够在那种处境当中作工。聪明的人镇定从容，因为他相信上帝的应许。

摩西学习到，怒气促使人愚拙或愚妄。“**轻易发怒的，行事愚妄……**”（17 节）“**……性情暴躁的，大显愚妄。**”（29 节）我们的怒气必定导致我们曲解真理。毕竟，传道人发怒的根源

之一是不饶恕。我们不饶恕那些伤害我们的人。他们若不先受苦，我们也不真心愿意上帝饶恕他们。向那些犯罪的人发怒也是严重自以为义的一种形式。我们看不见自己眼中的梁木，是因为我们在寻找别人眼中的刺。我们只顾盯着他们看，从而忘掉自己的缺点。

击打磐石就像把基督重新钉在十字架上一样。在出埃及记，摩西已经击打过磐石。击打磐石给一群不配的百姓弄来水喝。这一次摩西展示出他的愤怒感受，再次击打磐石。这次把基督重新钉在十字架上相当于宣告说，虽然基督已经为那些人受了审判，但上帝的审判还是会临到他们。

我读完神学院之后不久，大量论述审判的预言和书籍涌现出来。我一边读这些书，一边开始接受同一种毁灭的灵。曾经爱过的人，我开始向他们发怒。以前我看到他们的潜力，现在看到的却是他们的缺点。以前我相信上帝会改变他们，现在却想让上帝赐给他们罪有应得的东西。这些书籍和预言并未使人看到盼望。美国为时已晚，教会也为时已晚。我永远忘不掉因着听这些预言读这些书籍而临到我生命当中的消极变化。

消极预言是自我实现的。它们鼓励人惧怕和不信，因为这些预言需要它们才能应验。箴言书 11: 11 说：“城因正直人祝福便高举；却因邪恶人的口就倾覆。”我们说好话的时候，便是祝福别人。我们说消极话的时候，便是咒诅别人。耶稣咒诅无花果树，它就死了。我们说消极话，从而咒诅自己的国家、自己的教会、自己的会众。随后它们得到应验，但应验它们的不是上帝，而是这些言语造成的惧怕和不信应验了它们。

教会成员常常像小孩子一样。有些孩子心烦意乱，通常他们的父母本身就爱挑毛病，批评人。传道人本该建造，却在用论断的话语拆毁和毁坏。吹毛求疵不能使一个人更有果效；而是使他反省自己。大部分人在吹毛求疵者的面前会犯更多的错误。

我常常听见有话说：“我是先知，因此我要讲严厉的话。”若能建造人，话语严厉也没关系。新约圣经对预言的指导原则是造就、劝勉和安慰人（哥林多前书 14: 3）。愿上帝来判断那些传讲毁灭的先知吧。他们的预言是建造还是拆毁呢？他们是建立信心还是惧怕呢？他们是安慰还是折磨人呢？

以西结书 13 章警戒人防范从自己心里发出来的预言。第 3 节说：“……**愚顽的先知有祸了！**

他们随从自己的心意，却一无所见。”愿新约圣经的预言衡量尺度成为我们判断一切预言的标准，愿这些传讲毁灭和阴霾的先知省察自己的动机。

提摩太前书 1: 5 说：“**但命令[训诲]的总归[目标]就是爱；这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的。**”我们应当明白圣经训诲的目标。我愿意我的教导、讲道和预言把人带到一个地步，使他本着清洁的心，凭爱心行事。我愿意他有一颗良心，脱离了罪与愧疚的污染。我还愿意他有一种清洁的信心。成就这件事，不是靠着推动惧怕和离弃感。你要记住，每一粒种子都会各从其类地繁衍下去。

我从讲台上撒下什么种子，我和百姓在教会和生活当中就会收获什么东西。我若动怒，就会滋生怒气。我滋生出来的怒气必定掉转到我头上。我若批评人，就会惹来对我和教会的批评。我若离弃有缺点的人，他们看见我有缺点的时候，也必离弃我。

我务要先医好自己的伤害，才能去医治周围受伤害的人。我务要以身作则，让人来找我的时候，可以看见和经历到上帝的怜悯和良善。

二十一

巴兰的错谬

贯穿整个教会历史，一直都有人意欲利用上帝的百姓来达到自己的目的。他们有一些人想要利用上帝的百姓捞取个人好处。但也有许多人本意是想看见教会得到坚立，却由于无知或不信，并不仰赖上帝的方法。

我是否相信人们听见真理的时候，上帝能够借着他的灵改变他们呢？还是觉得我必须采用属肉体的惧怕和操纵手段来成就上帝的旨意呢？不论我怎样为自己的行为狡辩，只要偏离了“帮助”人的圣经真理，我都在罪中。

我接受耶稣的时候，跟我分享圣经的人正在咒诅和批评另一个向他作过见证（即传福音）的人。他所引用的经文掺杂着亵渎咒骂的言语。它从一个丧失者的口中说出来。然而，那时我听见上帝的道，圣灵却在我心里有了作工的素材。圣灵以上帝的道作工，并印证了它。

我全然相信，上帝能够用真理作工。我们用不着诉诸脆弱愚拙的办法促使人悔改。促使人悔改最流行的方法似乎是使人惧怕审判。我们自以为可以把人吓得回到上帝面前。惧怕有可能改变人的行为，惟有爱才能改变人的内心。

圣经警戒人提防巴兰的错谬和巴兰的道路。这两个说法并不是一回事。它们是同一个人所犯的罪，却不一样。这两种罪我们都应当知道和避免。“**他们有祸了！因为走了该隐的道路，**

又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。”（犹大书 11 节）兰斯基说，犹太的警戒有一个高潮：“走了不好的道路（该隐的道路），使自己执迷于错谬，违背上帝的道。”他们因着贪图财利，甘心离弃上帝的道。我们来察看一下这件事，弄明白巴兰怎样又为什么违背了上帝的道。

彼得后书谈到巴兰的道路。巴兰的道路指的是为了捞取钱财而行不义。这是一宗很容易察觉出来的罪。我们很快就可确定并对付利用事奉得不义之财的人。然而，在我们中间还运行着一个更为致命的错误。它带来的毁灭和痛苦超过前者，人却以为可以接受它。它也是大部分基督徒的标准运作程序。

彼得讲的是巴兰的道路，而犹大讲的则是巴兰的错谬，并将它与该隐和可拉关联起来。巴兰的错谬在于相信上帝会咒诅他已经祝福过的东西。巴兰推论说，既然他是先知，只要他说出来，就会按着真理应验。他试着向上帝的百姓说咒诅的话。因为他被贪心驱使，所以贪心使他认定自己做得对。

当我们犯上巴兰的错谬时，很容易认定自己做得对。与巴兰不同的是，我们这样做，却不是因为贪婪。相反，我们真的想让自己的朋友、家人，或者教会的会友悔改。我们有良好的动机，所以可以不择手段。但是，当我们试图向上帝祝福过的人宣布咒诅的时候，不论动机是什么，我们都在罪中。即或我们认为它能使人悔改，一样还是罪。

倘若看见有些人因我们堆在他们头上的惧怕而改变行为，我们就更容易认定自己做得对。然而，这一类型的改变却决不会持久。在基督教里面，人似乎是周期性地经历人生。他们做得很不错，他们变得疲倦，他们开始妥协，他们陷入罪中，他们痛苦起来，然后从头再次启动这一周期。因为从未与上帝建立起有意义的关系，所以他们的改变总是昙花一现。促使人悔改的惧怕（因后果而来的后怕）并未造成真正的悔改（回心转意）。

魔鬼是使人灰心者。他总想让上帝的百姓受咒诅。可悲的是，他总能找到一些人甘心为他做事。找一位怒气冲冲、喜爱论断，又乐意作上帝代言人的基督徒，从来不是难事。在民数记 22: 12，上帝对巴兰说：“……[你]也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”与之相比，上帝的百姓在这份新约之下，蒙福程度何等地大啊！

我们已蒙释放脱离了咒诅。被圣灵感动的人，没有人可以对上帝的百姓宣告咒诅。在哥林多前书 12: 3，我们看到：“**被上帝的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。**”我们是基督的身体，我们是他骨中的骨，肉中的肉。对上帝的百姓宣告审判等于对耶稣宣告审判。你要记住，保罗逼迫教会的时候，耶稣向他显现说：“**扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？**”（使徒行传 9: 4，黑体加以强调）逼迫教会就是逼迫耶稣，向教会宣告审判就是向耶稣宣告审判。

在基督里，我们已蒙释放，不再定罪了。“**如今，那些在基督耶稣里的[不随从肉体，只随从圣灵的人]，就不定罪了。**”（罗马书 8: 1）定罪是对审判的期待。因为我们脱离了肉体（也就是说，不再靠肉体的行为称义），所以用不着活在“达不到标准”的惧怕当中。我们不当活在等待审判的折磨当中。

因为上帝已使我们和好（交换）和称义，所以救我们脱离了忿怒。“**现在我们既靠着他的血称义，就更要借着祂免去上帝的忿怒。**”（罗马书 5: 9）

因为审判与十字架的工作完全背道而驰，所以宣告审判的人所说的话与十字架背道而驰。动机或许清洁，信念却是巴兰的错谬。我们应当悔改，不再尝试操纵人产生正确的行为。不论我们的动机是什么，不论我们的逻辑是什么，不论我们更喜欢什么样的神学，我们都务要归回真理。“**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？**”（罗马书 2: 4）

意想不到的，我见过一些相信恩典和平安的人，竟然和其他人一样没有宽容。我们千万不可攻击、定罪和论断那些传讲审判信息的人。同时，我们千万不可接受他们的话，片刻都不要。我在前面引用以赛亚书 54: 17 的话说：“**凡在审判时兴起用舌头攻击你的，你必定他有罪。**”我们不可认为审判的信息既有效又合乎圣经，从而接受。我们永远不要把它视为上

帝对人的态度。他已透过主耶稣向人宣告过平安和善意。

二十二

上帝的审判

新约教会的信心根基之一是永恒审判的教义。然而，若不认识审判的真理，我们有可能发现自己在众多不同类型的错谬当中，会陷入任何一种错谬。但你不要搞错，一定会有审判的日子。那种审判的可怕程度，将会远远超过消极预言家正在宣告的一切。那将是猛烈的、永恒的审判。

启示录以生动的细节描写了那段时间，上帝的忿怒要倾倒在世界上。即或那时候，身为教会的我们也要蒙拯救脱离那场忿怒。约翰写道：“**当主日我被圣灵感动**”（启示录 1: 10）。“主日”指的是那个大而可畏的日子（时期），那时上帝的审判要降临到地上。启示录的所有事件全都发生在那段时间。

然而，值得指出的是，就连这种猛烈的审判也未使人悔改。“**又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。**”（启示录 9: 21）审判无论何等严厉，都不能使人悔改。

当未蒙救赎的人站在上帝面前的时候，正值白色大宝座审判的时候。许多人未曾接受耶稣是他们的义，他们要显露在上帝面前，照着自己的行为受审判。（启示录 20: 12）他们要照着自己的行为受审判，因为这是他们所拥有的惟一的义。他们已经弃绝了在耶稣里白白赐给人的义。但可惜的是，“**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）弃绝了耶稣的义之后，站在上帝面前，只能意味着永远的地狱。

圣经说，上帝要按着公义审判。世人弃绝了白白赐给他们的义，审判这样一个世界是公义的。耶稣为普天下的人忍受了罪、咒诅、地狱和折磨，好叫人不必要受地狱之苦。人若弃绝如此伟大和慈悲的救恩，那是公然的、绝对的挑衅。义要求对这些人施行审判。这些人不会按着救恩受审判，他们已有过那种机会。他们要按着自己所仰仗的行为受审判。

鉴于将来这场审判的绝对确定性，我们现在应当宣扬上帝的怜悯可供人接受。指出将来的审判没什么不好，只是你也要报告给人好消息。好消息指的是：你无需受审判，无需下地狱。耶稣已付上代价。你可以得着白白赐给人的义。

信的人永不会出席白色大宝座的审判。信的人要在基督台前的审判显露出来。哥林多后书 5: 10 说：“**因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。**”

这句话的意思是不是像有些人所说的那样，我们全都要站在耶稣面前，过去犯过的每一宗罪全都暴露出来呢？我觉得不是如此。用来支持这种观点的经文大部分都是断章取义。

我不确定这个过程究竟怎样进行，但我们所有的行为都要先从火中经过，然后再显露在主面前：“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。”（哥林多前书 3：13）有火要试验我们的工程（行为），来确定它们是草木禾秸，还是宝贵的金属。

在信心之义的根基上产生的行为是善行，我们蒙召在基督耶稣里行善。我们在今生有一个目的：我们应当结果子。但另一方面，死行为是指那些我们为了在上帝面前称义和蒙悦纳所行的事。这些死行为要被焚烧。它们是在见证我们不信耶稣已完成的工作。但就算所有的工程（行为）都被烧掉，我们还是会得救。“人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。”（15 节）

我们站在上帝面前的真正目的是为了领受赏赐。哥林多前书 3：14 说：“人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。”我们在今生为了回应上帝的美善而做过的事，必能换来奇妙的赏赐。对这段赏赐的时间，我还有很多事情不明白。我甚至不敢揣测，但我知道一定充满荣耀。

人固然应当了解白色大宝座的永恒审判，但他们也应当了解基督的审判台，我们的行为要在那里受审判，并赐给我们奖赏。既然一定会有这些审判，就让我们来判断自己的动机。我们要靠着上帝的爱来生活、行事和服事，好叫我们得着赏赐。我们要以荣耀耶稣，而不是荣耀人的方式来服事。

因为一定会有审判的日子，所以我们要在各处传讲、教导、警戒人转离邪恶。但我们要凭着爱心和良善来做这件事，这样才能使人悔改。

我们不可藐视丧失和背道的人，而要以怜悯和恩慈的心将他们挽回到主面前。我们要对人类有价值，就像上帝献上他的儿子为祭，使世人与自己和好一样。当他们透过我们经历（品尝）上帝的时候，愿他们品尝到、看到主是何等美善。既然上帝透过耶稣与世人和睦，我们身为他的使者，也当和睦。

愿我们不再滋生惧怕，不再活在惧怕当中。惧怕不是从上帝来的。惧怕导致人逃避一位慈爱的天父，走向永远的毁灭。就如启示录 21：8 所说：“惟有胆怯的、不信的……他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死。”在一切能使人作奴仆的罪当中，惧怕和不信高居榜首。

惧怕使你不再相信和信任上帝，他爱你，并在耶稣里把义的恩赐白白赐给你。我们应当明白一个事实，耶稣上十字架的时候，替代我们受了审判。我们应当有信心，在今生用不着惧怕

审判。

二十三

对平安的需要

在我事奉的初期，我格外注重满足人身体上的需要。我对受伤害的人一直都有很大的怜悯。因为我曾与疾病抗争过，所以理解身体疼痛的人所受的痛苦。在怜悯的推动之下，我看见许多奇妙的神迹。我去往世界各地的途中，新约圣经上的每一种神迹全都见过。许多种神迹，我看见过千百次。

虽然我依然高度重视人身体上的需要，但现在我看到，情感或属灵需要的重要性远远超过身体上的需要。事实上，属灵需要得到满足的时候，解决身体上的需要也相对容易一些。但一个人的情感需要，却惟有透过主耶稣基督，藉着亲自经历上帝的爱，才会得到满足。

人需要感受到上帝的爱和平安。我们全都需要与上帝有一份有意义的关系，从而使我们充满由此而来的积极情感。我们可以忍受疾病、贫困和疼痛，但忍受不了内里的贫穷。箴言书 18: 14 这样表达说：“人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能承当呢？”

对一个心灵忧伤的人来说，身体的医治毫无意义。兴旺发达减轻不了孤单的痛苦。成功替代不了从主耶稣而来的尊严感和价值感。我们不想否定上帝喜爱和愿意满足身体上的需要，但必须摆正它的位置。

上帝造了人，将他安置在一个称为乐园的园子里，没有疼痛、苦楚或忧愁。人活在与上帝和睦、亲切的关系当中。这是我们被造的时候，为我们设计的环境。上帝设计我们，决不是让我们活在平安、慈爱与接纳之外。

亚当吃了禁果的日子，为人类获得一种新的能力：分别善恶。有了这种知识之后，人现在开始独立于上帝作善恶的决定。人开始离开上帝决定何为义。因此，他弃绝了上帝的标准，发展自己的标准。因而，我们有了宗教的诞生。

宗教向来都不怎么样，依然不怎么样。最初的宗教与它一直以来的样子没什么两样。它是人尝试按着自己的想法与上帝发生关系。当然，为了做到这一点，我们必须弃绝上帝的要求。我们还必须弃绝一切不服从我们要求的人。

最初的宗教导致该隐杀害亚伯。该隐恨亚伯，因为亚伯献的祭蒙悦纳，他不蒙悦纳。他辛辛苦苦预备献祭。按着逻辑，他的献祭包含的价值更大，但该隐却是按着自己对义与不义的认识而行事。“……[该隐]杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”（约翰一书 3: 12）

数千年以后，保罗在加拉太书说，属血气的儿女总是逼迫属灵的儿女。为什么呢？宗教人士藐视上帝所拣选和赐予人的义。

宗教遵循一种逻辑。宗教是人尝试与上帝和好，以一种对他说得通的方式寻找平安。宗教看见，人的最大需要是正确。按宗教逻辑来说，正确等同于与上帝和好。若有人不同意我们，他就是暗示我们是错的。

既然最重要的是我们要正确，我们就必须证明他错误。我们若是证明不了他错误，那我们就要弄死他。这正是该隐所做的事。自从亚当吃了禁果的那一天，需要做到正确就一直在折磨着人。亚当立刻开始在上帝之外作决定。“我们最好作一些衣服把自己遮盖起来，因为我觉得在上帝面前赤身露体是不对的。上帝呼喊我们的时候，我们最好藏起来。他很可能在生气。”人开始仓促地做到正确。但每一个意欲正确的决定都把上帝的意旨排除在外，致使他陷入更深的痛苦、苦楚，更加强迫自己与上帝隔绝。

不论动机何等清洁，不论本意何等真诚，不论对上帝何等执着，不论我们何等良善，尝试在上帝之外建立对错的标准都是对上帝和他真理的一种弃绝。“**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 10：3）

若不接受上帝的要求，每次尝试向上帝为义，至终都必造成消极的影响。只要我们每一件事全都做得对，就会有平安；但是当我们失败的时候，就会失去平安。永远都不会感受到持久的确信和平安——不论成功或失败都会持续下去的感受。圣经说，律法不能使人称义，只能使他觉察出罪。所以，当你失败的时候，不会再有平安。

然后还有一个问题，就是那些与我们意见不一致的人。他们对义的定义跟我们不一样。我们必须证明他们错误，才能维持我们的平安。这种争斗没有尽头。你不能这样活着，你被造不是为了这样活着。

上帝要你活在与他有和谐的关系，也与人有和谐的关系当中。惟有当你有平安的时候，才能成就这件事。惟有当你知道已称义的时候，才能有平安。惟有当你透过主耶稣基督接受义的恩赐时，才能知道你已称义。罗马书 5：1 表达得最好不过：“**我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相和。**”

平安对基督徒生活的重要性远远超过我们曾经意识到的程度。义的恩赐透过耶稣生出平安。平安使人放胆地、有把握地追求与上帝的关系。透过他，我们得以进入所站立的恩典（上帝的能力）中。没有平安的时候，关系、自信和恩典就不会运行在我们的生命当中。离开恩典，我们受限于自己的能力来服事上帝，过义的生活。我们需要平安！

二十四

不只是一种心理状态

人可以做许多事情来获得内心的平静状态。有许多这类的事情也没什么不对。但离开真相（真理）的平静是一种迷惑。你若说服自己没有上帝，也可以得到某种程度的平静。或许在今生可行，但它必定通不过永恒的考验。

一个人有可能说服自己相信许多事情。你若相信没有地狱，即或弃绝上帝，也有可能带给你平安。但这却不是真相。你若说服自己，上帝爱你，是因为你活得正确，只要你活得正确，就能生出平安。同样，这不是真相。

上帝的平安基于一个事实，它基于上帝永不妥协、永不止息的爱，这爱在基督的十字架上表明出来。惟有知道并相信十字架的信息，你才能找到一种持久的平安。它不随环境波动，它并非基于谎言。

当一个人相信真理的时候，圣灵能把这一真理施行出来，把上帝的爱大大浇灌在他心上。正是你相信的那个真相或者假象，变成你经验到的事实。使徒约翰这样表达说：“上帝爱我们

的心，我们也知道也信。上帝就是爱，住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。”（约翰一书 4：16）

译作“知”的希腊文指的是一种经验性的知识。要想经验到上帝的爱，你必须先相信上帝的爱。惟有借着上帝在十字架上所做的事，你才能认识到他的爱。

上帝差他独生子到世间来，使我们借着祂得生，上帝爱我们的心在此就显明了。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。（约翰一书 4：9-10）

耶稣来到世间，担当我们的罪，平息上帝的忿怒（作了我们的挽回祭），这一事实清楚显明了上帝的爱。知道上帝救我们脱离了忿怒，使我们意识到他的爱。知道上帝已使我们称义，使我们经历到他的平安。我们经历到并住在上帝的爱与平安当中，由此而来的那种平静和充实，没有一样镇静剂、没有一宗罪，没有一样东西可以提供给我们。

上帝透过十字架成就了与你之间的和平。你是否愿意接受这种平安呢？或许时候已到，你应当当作一个类似于下面的祷告：

天父，今天我情愿相信真理。你差遣耶稣进到这个世界；他成为我的罪；他担当了我的刑罚；他替我下了地狱。他从坟墓出来，得胜了我的罪。靠着祂，我有了义的恩赐。感谢你，使我在行为表现以外称义。今天我承认，你从未伤害过我。你并未审判我。你并不是我人生当中

痛苦的源头。使我痛苦的是我自己的罪和不信。我一次也不再相信你在伤害我。我要住在你的平安里面，因为我已在耶稣里称义！你爱我，你接纳我，你与我同在。你已使我在爱子里蒙接纳！

作者简介

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、冲击波国际传道人团契、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，九个孙子女。