

WORK OUT YOUR SALVATION
作成你们得救的工夫

理查德·薛伯斯
(RICHARD SIBBES) 著
麦克斯 译

清教徒文献翻译社

作成你们得救的工夫

Work Out Your Salvation

理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著

麦克斯 译

清教徒文献翻译社

PTF

作成你们得救的工夫

作者：理查德·薛伯斯
译者：麦克斯
编辑：康克尔 冬青
校对：乐清 话梅
出版：清教徒文献翻译社
电邮：PuritanTF@hotmail.com
字数：59 千字
版次：二〇二六年 三月 初版

版权所有 请勿商用

WORK OUT YOUR SALVATION

Author: RICHARD SIBBES
Translator: MAX YANG
Published by: Puritanism Translation Fellowship
E-Mail: PuritanTF@hotmail.com

Copyright ©2026 Published by Puritanism Translation Fellowship
Chinese Translation Copyright ©2026 by Bonisa

1st edition, March 2026

All Rights Reserved.

“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”

——腓立比书2:12-13

“操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”

——提摩太前书4:8

理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes, 1577-1635)

目录

作成你们得救的工夫	1
致尊贵的莫里斯·阿伯特爵士	2
致读者	4
腓立比书 2:12	6
腓立比书 2:13	17
腓立比书 2:14	23
腓立比书 2:15	28
腓立比书 2:16	40
神的护理	44
腓立比书 2:24	45
腓立比书 2:25	46
腓立比书 2:26	51
腓立比书 2:27	60
腓立比书 2:28	61
腓立比书 2:29	62
腓立比书 2:30	65
你们心里不要忧愁	70
讲道前的祷告	73
第一篇讲道	74
第二篇讲道	88
清教徒文献出版社书目	100

作成你们得救的工夫

腓立比书 2:12-16

致尊贵的莫里斯·阿伯特爵士¹

现任尊贵之城伦敦市市长阁下

尊敬的阁下：

谨向您致以敬意。鉴于阁下公务繁忙，遂我为您拟定一项计划；愿天上的神施恩，使这项计划在我手中成功！简言之，这项计划的主旨如下：一是为了加增您的尊荣，二是为了减轻您肩上繁重政务的负担。

本书作者是天国事业伟大且宝贵的代理人，其工作何等卓越可贵，而如今将阁下的名字置于本书作者荣耀的劳作之前，并使您成为其工作的拥护者，我深信，以审慎的眼光来看，此举必会为您增添更多尊荣。因为凡为耶稣基督的事工展开翅膀、予以庇护的人，都是蒙神赐福的。

再者，神既将此重任托付于您，祂也必会以荣耀回报您的忠心，并将此信念置于您的手掌，刻入您的心里，因这（即蒙受这位万福泉源的赐福）是一剂强心良方，能使您在执政的艰难中获得力量，使您更从容地完成使命。当天堂在我们眼前展开，永生神的真理与信实环绕我们之时，任何劳苦、艰辛、忧愁、困难、危险，乃至死亡，都将不再带有任何邪恶或苦楚。

倘若我在这篇献词中，在礼节或其他方面有失妥当，阁下理应（至少在某种程度上）将此过错，归咎于您对我一贯展现出的慷慨礼遇与尊重。若非蒙您如此恩待，我必不至在此事上沦为冒犯之人。愿和平之神使这座伟大的城市在您手中发旺，并使其成为您在天上得享更大荣耀的辉煌起点和助益。阁下尽可确信，此事必将成就——除非那垂听祷告的神拒绝了如下之人的祈祷：

¹ 莫里斯·阿伯特爵士（Sir Maurice Abbot）是萨里郡吉尔福德（Guildford）莫里斯·阿伯特爵士（法纳姆的阿伯特之祖父）的第五个儿子。其更为著名的两位兄弟分别是：坎特伯雷大主教乔治（George），牛津大学贝利奥尔学院（Baliol College）院长、后任索尔兹伯里（Salisbury）主教的罗伯特（Robert）。莫里斯爵士于1639年任伦敦市长（属布商公会[Drapers' Company]），1627年任郡长。家族墓志铭仍保留在吉尔福德教堂南墙的一块铜牌上。参见曼宁和布雷的《萨克郡史》相关条目；以及市政厅手稿。——G. 本书英译脚注由苏格兰牧师亚历山大·巴洛赫·格罗萨特（Alexander Balloch Grosart）编写，后文简称为G。

在主里听候阁下差遣的 J. G.²

² 此致读者篇末的署名缩写，极可能是阿米念主义（Arminianism）的著名捍卫者约翰·古德温（John Goodwin），其以此而皆知之名无需赘注。据说其卒于 1665 年。参见杰克逊（Jackson）所著传记（1822 年，八开单卷本）。—G.

致读者

亲爱的读者，若要论述本书作者的价值与可赞之处，我认为不过是多此一举（尤其是已经有许多人执笔称颂他），并且毫无疑问，如果我在这方面与你交换想法或判断，我只会再次得到自己的想法。这本著作本身，如能明智而审慎地解读，便是一部赞扬他的巨著；而这些赞扬，即使出自他自己的口，也丝毫没有虚荣或自负的色彩。了解一个人的最佳方式，就是听他说话，*loquere ut videam*——“闻其言而知其人。”因为舌头如同一道温柔的拷问，能令人不由自主地敞开内心，倾倒入里面所藏的一切宝藏，无论是善是恶。那些致力于将作者的讲道或著述留存下来，使之免于湮没的人，已让基督教界欠了他们一份恩情；如果作者公开宣讲的内容在私下消亡，或是未能通过比口头宣讲更广泛传播七倍的方式流传开来，那实在是莫大的遗憾。他点燃的这股属灵之火，若未曾进一步成为光和热造福世人，就不应该被熄灭。

诚然，堆积如山的书籍是世人的一大负担，印刷术的发明既促进了学问和知识的传播，却也助长了人类的浅薄和虚荣。但要缓解这种负担，我认为最好的方式，莫过于也让那些品行高尚、判断力成熟且学识渊博之人，通过著书立说来跻身在大众面前。曾几何时，这世界如使徒所说，有“许多的神，许多的主”（林前 8:5）；曾几何时，这世界又被取代了诸神的各样魔鬼搅扰；而要让世界摆脱它们的唯一方法，就是宣扬和传讲独一无二的真神和主耶稣基督。因此，向世界提供真正具有价值的书籍，即那些充满灵性和生命力，散发着属天气息，拥有天堂的权柄和力量，并向人的良心说话的书籍，是使众多虚假书籍枯竭荒凉、无人阅读的唯一途径。毫无疑问，人与书籍的关系，恰似人与人之间的关系（事实上，我看不出人与书籍之间有何不同，书籍就是人的思想，而人的思想就是人本身）。*Homo homini Deus, homo homini lupus*——“人之于人可为神明，人之于人亦可为狼。”³有的人对他人而言如同神明一般良善，有的人对他人而言犹如豺狼一般残暴；世上如豺狼一般的人越多，则越需像神明一样的人；否则黑暗就会战胜光明，使大地沦为死亡的阴影。同样，有些书籍充满了神圣和真实的宝藏；它们会七倍地回报读者所付出的辛劳；它们会打开读者的口，扩张他的心，使他去赞美那位向人施恩的神。另一方面，有些书籍也会残忍地欺骗读者，消耗他们宝贵的时间和机遇；让他们花钱去买那不足为食物的。如今，虚妄的做梦之人越多，就需要更多能看见异象的人。这世界

³ 此处页边注：“每个人的灵魂即是其自我。”（*Animus cujusque est quisque.*）——G.

充满了软弱、空洞、松散和空泛的言论，让人不堪重负，因此作为一种反向的补偿，它就更需大量坚实和有利的著作，这些著作可使人成为真正的人，而非在悟性上永远像孩童。

但我须谨记，为作者撰写冗长的序言并非当务之急。因此，我不愿再继续耽搁于此，因这会使您与我最想推荐的作品相隔甚远——这部作品要远胜过我所写的一切。唯愿那赐福的神，将祂的祝福浇灌在这位在祂殿中辛勤栽种和浇灌之人的劳苦上，使他虽已离世，仍能藉着本书说话，造就您和多人的灵魂。

您在主里存纯一之心与倍增之爱的 I. G.⁴

⁴ 见之前注释。

腓立比书 2:12

“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”

第一个词，“**这样看来**”（wherefore），将我们的思想带回先前所传讲的内容。在此之前，使徒曾以基督为榜样，教导腓立比人不要单顾自己的事：“祂周流四方，行善事”，并且虚己。神尚且谦卑，人岂能骄傲呢？因此，既然有基督这样完美无瑕的榜样，你们就当效法祂所行的，竭力顺服等等。在这段经文中，我们要思想：

第一，我们的本分，是“作成你们得救的工夫”。

第二，正确履行此本分的指引。

第三，我们履行此本分的动机。

履行此工作的方式：第一，必须真诚；第二，必须顺服；第三，必须恳切且彻底；第四，必须持之以恒；第五，必须始终致力于确保我们的救恩；第六，必须存敬畏的心，或圣洁的愤恨。

履行此本分的动机：第一，基督，祂是顺服的，你们当跟随祂；第二，“我亲爱的”，这意思是，你们若要显出（或配得）我的关心和为你们谋求益处的劳苦，就当顺服；第三，你们从前就已经顺服了：我所要求的并非新事；这顺服并非不可能；因你们已经如此行过了；第四，你们若如此行，绝不至徒然。因这有助于让你们在今生获得救恩的确据，在来生做成你们的得救。所以你们当“做工”。

“作成你们得救的工夫”

1. “**作工**”。基督徒的生命状态是做工，而非闲懒。基督教不是口头上的宣信，也并非纯粹的思辨。基督说：“你们既知道这事，就有福了——如果你们去行。”（约 13:17, KJV）请注意，祂将“有福”一词置于中间，是为要将世人通常分割的两者联合起来，我指的是知识和实践。如果仅凭言语就可算为出色，那么许多人都会是令人钦佩

的基督徒；但我们必须知道，基督徒的生命是通过做工来成就的；这些工夫不仅是外在的，也是内在的，并且是藉着各样的工夫：预备性的工夫；合宜的工夫⁵；这些内在的、或外在的、以及其他各样的工夫，都包含在我们普遍或特殊的呼召中。

预备性的工夫，是指那些预备人去相信的工夫；如听道、读经、默想；因为这些行动本身并不能使人成为基督徒，但藉着这些，基督徒就可以预备好自己，让神的灵在他身上动工。在这些事上，基督徒必须持续做这些预备性的工夫，并且藉着这些工夫，他应当进一步行出合宜的工夫：如信靠神，更坚定地盼望；更热切地去爱；更恳切地祷告；乐意行各样的善事——前三样本分是内在的，后两样是外在的。这些关乎我们作为基督徒的普遍呼召，也关乎我们的特殊呼召——彼此相爱、互相敬重；寻求他人的益处，并慷慨待人。一名基督徒必须在所有的这些事上下工夫。

应用。这一切的应用，是为了让我们对基督教信仰形成正确的观念。许多人能言善道、言辞华美、谈吐不凡；而这些人当下被视为标准的基督徒。不仅如此，许多人甚至达不到能言善道的程度。不，他们甚至听不进别人说有益的话，反而竭力设法将话题引向别处。然而，这些人仍被视为好基督徒，并且人们甚至认为他们能像最敬虔的人一样得救，然而，可悲啊！他们从未在得救的道路上迈出哪怕一步。关于做工就讲到这里。

2. 做工的方式。他先前说过：“你们从前怎样顺服，如今也当照样行”，这话首先表明：

(1) 我们一切得救的工夫都必须在顺服中做成。无论我们做什么，都必须在顺服神的前提下做。许多人因错行了善事而受咒诅，是因并非出于顺服神而行。为此，以下几点是必要的：

[1]我们必须知道神的旨意是什么：在罗马书 12:2，使徒说：“叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”；在以弗所书 5:10，他说：“总要察验何为主所喜悦的事。”因此，一个无知的人本质上就是一个悖逆的人。因他连神的旨意是什么都不知道，又怎能遵行神的旨意呢？

[2]这种顺服必须是对神所有律法的顺服，因为部分的顺服不是顺服。那些在顺服的事上挑三拣四的人，是主人而非仆人。大卫说：“我看重你的一切命令，就不至于羞

⁵ 即“运用在自己身上” (appropriation)。——Ed.

愧。”（诗 119:6）魔鬼常用诡辩迷惑人，让人只盯着自己所行的几件善行，就沾沾自喜；然而可悲啊！因这就好比一只鸟或家禽，被人抓住了一只翅膀或一条腿，与整个身体被紧紧困住并无区别。人若有一个未悔改的罪，就与有许多未悔改的罪一样，都会被魔鬼牢牢辖制；因此使徒并未限定顺服的范围，而是要求人要全然顺服。

（2）这种做工必须出于真诚。无论我是否在场，你们都要顺服神，因为祂在查看。基督徒行作万事必须真诚，如同行在神面前一样。法利赛人行了许多善事，却是为给人看见。因此基督说，“他们已经得了他们的赏赐”（太 6:2），我不会付给他们工价，因他们做的并非为取悦我。如今许多人在此存有过失，他们所行的一切都只为博取掌声：在公共场合祷告只为做样子，却从未在私下祷告；而基督说：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。”（太 6:6）许多人能言善辩，谈论信仰时头头是道，却从未寻求、也从不看重内在的恩典。而正是这种表面的光景，支撑着许多自以为是的基督徒。他们看到自己所敬仰的人看重信仰，于是也纷纷效仿，但神已经看透了你的假冒为善，而你也已经得了你的赏赐。

在耶何耶大离世前，约阿施一直都是位好王⁶。许多人看似善良，只因掌权者正直；一旦掌权者离世，他们的所有良善也随之而去。但是，一个良善的基督徒始终都是良善的，在任何地方、任何场合、任何群体中，他都会始终如一。关于做工方式的第二点就讲到这里。现在我们讲第三点。

（3）他说：“**作成**”。这个词的意思是，辛勤劳力。正如约翰福音 6 章说道：“不要为那必坏的食物劳力。”塞内卡有句话说得好：敷衍了事的行为，绝不能讨神喜悦。⁷为此目的，正如塞内卡论及履行自然职责时所言，我们在履行属灵职责时，也须具备以下三个要素：第一，对我们所行之事的本质有正确的判断；第二，行这事的情感；第三，这种情感必须与我们所行之事的价值相称，否则我们为何要做呢？倒不如不做。因此，圣经在论及敬拜神的每一部分时，都加上了强调心思意念的话语：“你们所听的要留心”（可 4:24）；“你们也当这样跑”（林前 9:24）；“要心里火热，常常服侍主”（罗 12:11）；“捐得乐意”（林后 9:7）；“都要悔改”（徒 17:30）。所以，我们的意愿必须与所行之事相称，我们也要在善事上严肃认真。一次彻底认真的祷告，要远

⁶ 参历代志下 24:2。——Ed.

⁷ 对此，正如塞内卡（Seneca）论及履行自然义务时所说，履行宗教义务也同样需要：第一，对我们所行之事的本质有正确的判断；第二，有行此事的意愿，等等。这是斯多葛（Stoic）哲学的常见论点；虽然我未能找到此话的确切出处，但其主旨思想在塞内卡以及西塞罗（Cicero）的书信中都频繁出现。

胜过一千次敷衍的祈求；一条被彻底领受并付诸实践的教义，也要远胜过无数条被轻慢对待的教义；我们应当更谨慎地对待本分，因为魔鬼常在我们履行本分时搅扰我们，使我们分心，并偷走神所播下的种子。可怜的农夫正是因此失去了四分之三的种子。许多人在听道时会感受到短暂的安慰，巴不得能立刻离世与主同在；然而一旦离开讲道的现场，享乐、利益等事便立即夺去或挤住了种子。许多人随心所欲地玩乐消遣，却以为来祷告时说一句“主啊，怜悯我”或“我是个罪人”之类的话，就能把横亘在神和他们良心之间的所有罪恶生活一笔勾销。而那些真基督徒，或立志要做基督徒的人，他们明白自己当行的事，也知道自己应当如何履行本分。他们终必发现，自己不是失败者，而是得胜者；因为他们藉着这样的态度履行本分，就会越发坚固自己救恩的确据。而神也必会公正地惩罚轻慢本分的行为，削弱轻慢本分之人救恩的确据，使他们对自己的救恩和平安的状态充满疑惑。

(4) 这工夫必须是持续的，不能像晨露那样转瞬即逝，也不能像罗得的妻子那样回头观望。因为我们的信仰是一种生活方式，是一门毕生的事业。它必须藉着持续的劳动来持守，好使我们“可以终生”行在善道上（路 1:75）。“父啊”，基督说，“你所托付我的事，我已成全了。”（约 17:4）祂从未停歇，直到祂完成一切工作。基督在十字架上说：“成了。”（约 19:30）使徒也说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了”（提后 4:7），随后他提到“公义的冠冕”（提后 4:8）。因为缺乏持续性，许多人在临死时陷入了极大的悔恨。他们希望自己曾做了这样或那样的事，却为时已晚。为此，我们必须立定心志，不因履行职责而胆怯退缩，而是装备自己忍耐的心。因我们必会遇到许多内在和外在的重重挫折。“弟兄们”，使徒说，“你们必须忍耐”（来 10:36），因为“若不灰心，到了时候就要收成”（加 6:9）。你们也要思想，所有关于“冠冕”的应许，都是赐予那些始终持守如一之人的。约翰说：“得胜的，我要赐他。”（启 3:21）基督说：“惟有忍耐到底的必然得救。”（太 10:22）许多人起初的爱心冷淡了，神就任凭他们陷入诸多严重的罪中，把那些温吞的人吐了出去。

(5) 这工夫必须以得救为目标。我们必须在善道上持续前行，直到我们抵达（以及以便我们可以抵达）信仰的终点。要让这一目标——即得救——激励你们履行恩典的本分。因为救恩在今生就已经开始了；今生的恩典状态就可以被称作“救恩”，正如来世的荣耀状态一样。

教义：我们在此世所做的一切，都应当指向救恩的确据。

在自然界中，我们常说，所有结论都应追溯其原理。基督教也是如此。一切都应参照救恩这一主要原则——那些直接指向救恩的事，我们应当将其置于首位，格外优先去做。至于其他工作，也必须同循此道，因为所有的良善之工，要么彰显神的圣洁，要么增进我们里面的圣洁；由此，它们也会增进我们的救恩。正如在我们的日常呼召中，如果持续地顺服神、尽本分，便会彰显神的灵在我们里面的恩赐和恩典。我们是否藉着祷告来使日常呼召分别为圣？我们是否一切善举都是为了周围之人的益处，尤其是为了信徒的益处？这会坚固我们救恩的确据，会让我们知道神的灵住在我们里面。最卑微的仆人在劳苦做工时，倘若能像行在神面前那样去行，就是在服侍神（西 3:24）。贫穷的妇人若能在生养的事上如此行，也必得救；也就是说，尽管她有“你生产儿女必多受苦楚”的判词，其救恩却丝毫不会因此受阻，反而会因此得到推进。所以，恩典提升了属世的工作，使其变得属天。

但与此同时，我们也要留心这一告诫：我们应当更看重基督徒的呼召，过于日常的职业和本分；为此，我们应当从日常工作中抽出一些时间来默想、省察和祷告，并要天天如此。因为基督说：“不要为那必坏的食物劳力，当为那存到永生的食物劳力。”（约 6:27）尤其是在神为自己所选定的日子——我指的是“主日”。在这样的日子里，不要将你世俗的呼召与神圣的本分混杂在一起——除非是为了怜悯的缘故，并且确实有极大的必要。神设立这日子，是为了祂自己的荣耀，也是为了我们的益处，因祂知道，若非留出特定的时间，使我们的的心思从属世之事中分别出来，我们就会变得何等贪爱世界。因此，要留意，特别是在主日里，我们当何等坦然无惧地来到主面前。

“你们自己的。”

此处包含了基督徒信仰实践中的另一项指引：在工作和行为中，我们必须从自己开始。这与许多人的习惯相反，他们在自己的本分上疏忽大意，却像主人一样监督别人的工作。我们应当知道，真正的热忱和实践始于家庭。“作成你们”——无论别人做什么，你们都要管好自己。约书亚正是如此行：无论百姓怎样行，“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”（书 24:15）因此，基督徒应当为自身的行事为人立定心志；人若有智慧，是与自己有益（参箴 9:12）。你一个人作成自己得救的工夫，胜过与许多人结伴下地狱。

“你们自己的。”每个人都有自己必须亲尝的苦杯，每个人都有自己特殊的工作要做。虽然所有得救之人都走同一条路，但有些人会比其他人经历更多的苦难；有些人会受托履行比其他人更艰巨的任务；有些人必须从事某些特殊的呼召并在其中“作成自己得救的工夫”，而另一些人则在其他职业中如此。“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”（弗 2:10）

至于第六条以“**恐惧战兢**”等词概括的指引，因时间太短，无法赘述；因此我直接进入动机。

3. 做工的动机。

（1）第一个动机源自基督的榜样，蕴含在“**这样看来**”一词中。基督所行的，正是祂期望我们去行的；祂所行的一切都是为了顺服神；祂降世就是为了遵行神的旨意；祂心灵诚实，不顾念这世界。祂做任何事都尽心竭力；祂医治万有；祂所行的无不美善；祂跑尽了自己当跑的路。如今，我们也必须在这一切事上效法基督，永不懈怠，直到我们临终时能心怀安慰说：“这一切都成了。”只要我们思量“效法祂、跟随祂是何等大的荣耀”，就必能激励我们，且对我们有益。祂因顺服而得了荣耀——被神升为至高；因此，我们若效法祂，也必得荣耀。再者，祂是完美无缺的典范。我们只要以祂为榜样，就不会走错路。因此，那种认为人可能会过于敬虔的观点，是何等愚蠢！有谁能超越基督呢？不，有谁能望其项背呢？

（2）第二个动机源自使徒的爱，体现在“**我亲爱的**”。其中蕴含的深意便是：“你们当回应我对你们的关爱。”由此可见，基督徒应当以行善为动机，以此安慰关心其福祉之人。使徒在希伯来书 13:17 吩咐希伯来人：“你们要依从那些引导你们的。”为什么？“使他们交（账）的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。”但撇开这种个人化的口吻不谈，基督徒应当寻求行善，好让那些与他们一同生活的信徒心得满足；因为看见他人在敬虔品行上长进，基督徒就会满心欢喜；反之，若看到任何人在灵里衰退，他们便会感到忧伤。

（3）第三个动机源自这种顺服的可能性；使徒仿佛是在说：“你们既已起步，也深知我所要求的是什么；这并非新事和无法做到之事，你们只需继续你们已经开始的工作。”在信仰之路迈出第一步的人，就是已经走完了一半的路程。推雅推喇教会所得的

一大称许，便是他们“末后所行的善事，比起初所行的更多”（启 2:19）。我们也当竭尽全力长进到完全的地步，正如太阳“越照越明，直到日午”（箴 4:18）。因此，基督徒的常态是，每日拿现在的自己与往日的自己作比，若发现自己在属灵上有所衰退，就绝不可安于现状，直到自己的生命得到更新。我们怜悯那些外在衰退的人；但在所有衰退中，良善的衰退最为可悲；因此，你们从前怎样顺服，如今仍要怎样顺服。

“就是我如今不在你们那里。”我认为，使徒说这话，并非是在谈论他们已经做到的事，而是在劝勉他们应当去行的事。这仿佛是在说：“我深知，我如今不在你们那里，必有各样的诱惑与试探，引诱你们偏离正道；我也深知，我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。”（正如徒 20:29 所言）“所以，你们更当加倍谨慎，时刻警醒。”由此我们当明白：人若在恩典中衰退，就绝不可以缺少往日的属灵帮助为借口，反倒“要爱惜光阴”，为何如此呢？不是因为世人的良善在加增，而是“因为现今的世代邪恶”（弗 5:16）。因为世人会得出完全相反的结论：“因为现今的世代邪恶”，所以你也当同流合污、随波逐流。但信仰教导我们另一种行事准则：正是因为你们不再拥有从前的帮助，所以才应加倍殷勤，神必会施恩供应你们。只要你们不亏负自己的灵魂，即使我如今不在你们那里，神也绝不会离开你们。犹太人在被掳巴比伦时，虽然失去了圣殿，但神却亲自成为他们的避难所，反而是他们最荣耀的时刻。值得注意的是，人在缺乏外在的帮助时，往往更能显出信仰生命最耀眼的光彩。

（4）第四个动机出现在经文末尾——即我们的得救；它既作为一种指引，又作为最终目标，拥有一种推动我们向其迈进的力量；既然我们尚未完全，就当砥砺前行，直至我们达到完全的地步。这既勉励我们迈出第一步，也在我们起步之后，激励我们继续前行。“因为神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，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多 2:11-13）我们既是神的儿女，岂可硬着颈项悖逆呢？我们既盼望着救恩，岂不更应做成这工夫吗？诚当如此。摩西“宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐”（来 11:25），为何如此？“因他想望所要得的赏赐。”（来 11:26）我们今生既有得赎的凭据，确知自己将来必会得救，这就更要激励我们竭力寻求了。事实上，人若能将救恩常存眼中，就无需更好的激励了。希伯来书 11:38 中提到的那些人，为何能甘心撇下一切、四处漂泊呢？是因他们“等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的”（来 11:10）。世事也是如此：若非盼望和平，谁会忍受战争呢？若非盼望

港湾，谁会忍受风暴呢？若非盼望收成，谁会忍受耕种的辛劳呢？为了来世那确凿无疑的永恒福乐，我们岂不更应忍受今生这至暂至轻的苦楚吗？可惜，这一点却常常被人遗忘。是什么让人在行善尽责时如此冷淡懈怠？是因他们要么不明白这赏赐，要么是遗忘了这赏赐；因为心中时刻惦记这赏赐的人，绝不会冷淡懈怠。然而可悲啊！世人劳碌、流汗、含辛茹苦、不计代价，竟是为了走入地狱，为那愤怒的日子积蓄愤怒。在这些徒劳无益的事上服侍魔鬼的人，竟比因神慷慨的应许和恩典而服侍神的人还多。此外，我再补充一两点指引。

首先，我们必须劳苦，好得着纯正话语的规模；正如我们若要做工，就必须在头脑中对所做之工有概念。因此，我们也必须竭力从神的话语中，建立起一套关乎教义与实践的规范，并时刻将之存在心里。

然后，我们要将自己完全浇铸在如此形成的“道理的模范”中（罗 6:17）。让自己被教义规范所塑造；相信神要我们所相信的，爱慕神要我们所爱慕的。你心中既有了这套准则，无论身处何种景况——是独身还是已婚，是为首还是为仆——便都有一套行事为人的准则来规范自己的言行；如此，无论你听到当尽何种本分，你都能将其付诸实践。许多人之所以在信仰上不结果子，就是因为缺少这样的准则，并因此为自己积蓄愤怒，自取沉沦。

最后，务要察验神的灵在你里面的美好感动；要进一步推动这些感动，使其发挥最大益处，以便能立刻付诸实践努力；不可错失，也不可迟延，因为魔鬼会把你从这些感动中掳走。

现在，我们来谈论基督徒做工方式的另一部分：我们必须存着“恐惧战兢”的心去做成这工夫。我们不用详述恐惧的各种类型，简而言之：“恐惧”是神在我们本性中所栽种的一种情感，当我们预见到可能影响生死祸福的危险时，就会心生畏惧。这是我们的天性，基督也曾拥有这种情感。若没有这种情感，人就会轻看自己的生命，鲁莽地任凭自己陷入致命的危险中。有一种恐惧是属肉体的，比如畏惧受我们管辖的受造物；这种恐惧源自于一种属肉体的对神的不信。但经文此处所说的，乃是一种属灵的恐惧，这种恐惧又可分为三类。第一类是**敬畏的恐惧**，这是一种与爱交织的恐惧——当我们因某人至高的权能而敬畏他，又因他对我们的良善而爱他时，就会产生这样的恐惧；基督徒对神的恐惧就是如此。由此会产生第二类恐惧，即**警醒的恐惧**；第三类是**愤恨的恐惧**，

因我们唯恐自己会冒犯神；这种恐惧源于我们认清了自己内心的软弱和诡诈。所以，使徒在此说：“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”他吩咐他们要怀着敬畏、警醒和愤恨的心继续前进。至于“战兢”一词，它不过是人恐惧之情的一种结果或表现，源于对可畏之物的过度惧怕。因为那时，人的精气会向内收敛以扶持内心，导致外在的肢体因缺其滋养而颤抖不已。反之，当人面对令人愉悦、安慰人心的对象时，人的精气便会向外发散，仿佛滋润了人的百骨，只为能更好迎受那些能给感官带来愉悦的事物。自然界中的这一规律，在我们属灵的生命中同样适用；因为当我们瞻仰神的威严和权能，又看见自身的卑微和软弱时，心里便会生出敬畏；倘若这敬畏之心超乎寻常，便会生出属灵的战兢。我们既已将这些词的意义阐明，便可从中归纳出一些教义。首先，我们可以总体注意到：

教义：神所要人尽的一切本分，都必须怀着真诚的情感去行。

漫不经心的基督徒认为，只要完成事情本身，就足以取悦神。不，断乎不是！祂固然要人做工，但人必须怀着真诚的情感去做工。内心的情感必须先顺服，外在的行为才会随之顺服。“你要尽心、尽性、尽力爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。”（路 10:27）所罗门说：“我儿，要将你的心归我。”（箴 23:26）我本可以藉此教义指出，有太多人在这方面存在过失，但我仍要转而谈论“恐惧”这种特殊的情感。

人所行的一切事，都必须在对神的恐惧中行；无论在蒙召之前，还是蒙召之后，都当如此：在蒙召之前，要藉着恐惧竭力进入救恩；在蒙召之后，要藉着恐惧作成我们得救的工夫。在归信之前，恐惧是必要的——神用它来带领我们归向基督。律法性的恐惧总是（或最常见是）在福音性的恐惧之前，它就像引线的针，将“信心”这根线牵引出来。神待我们如此良善，因担心我们在不知不觉中坠入地狱，祂特意设立了可怕的事物和威吓的审判；这一切都是为了在我们里面激起敬畏，好使我们得救。奴仆的心也总是在儿子的心之前。“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。”（罗 8:15）这意味着，他们曾一度受过奴仆的心。诚然，人首先要看清自己本性中的悲惨光景，才会说服他们的良心，在他们里面激起惧怕，并将他们推向那救恩的磐石——基督耶稣。我特别谈及这一点，是因许多人尚未拥有一颗敬畏之心。他们活在明知故犯的重罪之中，与永刑之间不过一步之遥。他们知道自己是可憎的罪人，却从不惧怕地狱。这样的人怎么会有好结局呢？他们从未拥有以致惧怕的奴仆的心。你若对他们提及地狱，

恐怕他们只会轻蔑地嗤之以鼻。在这一点上，他们比驴还愚顽，因你把重担放在驴身上，它尚且会耐心背负；但你若逼它走入火中，无论如何也不能让它近火半步；然而，恶人不顾一切地奔向地狱，却无人可以阻拦。他们比魔鬼更败坏（参雅 2:19），因他们既不战兢、也不相信，反而在自己的道路上傲慢而放肆地活着。这样的人可要当心了。他们如今所行的，必要在永恒中承受后果；那时，即便他们流泪寻求，也无安慰之所。

至此我已阐明归信前恐惧的必要性。我还要补充说，作为信徒，我们在归信后，也理当怀有敬畏的恐惧。就此，我们先要简单谈谈一般意义上的恐惧；然后再谈谈恐惧的表现方式；最后会谈及恐惧的动机。对于此处所说的这种恐惧，我们当留意以下几点：

第一，这种恐惧必须是普遍的，贯穿所有时刻、所有行为。约伯说：“我为我所行的一切感到惧怕”（参伯 3:25），事实上，我们今生必须常存敬畏之心，直到我们进入天堂。这恐惧不仅适用于一切行为和所有时刻，它也适用于一切基督徒——对基督徒而言更有必要，因魔鬼正在与我们争战。并且我们的行为若是邪恶，便会造成最严重的破坏，神也会受到极大的羞辱。因此，一个人拥有的恩典越多，他就会越发感到恐惧。正如一个富人，他拥有的财富越多，就会越发谨小慎微，唯恐财宝被人偷去。

第二，这种恐惧必须是严肃的。它必须使人生发战兢，因为我们所遭遇的危险既多且大。

第三，这种恐惧必须是全面的，贯穿于全人。因为神的形象既存在于灵魂中，也存在于身体中。傲慢的眼神和漫不经心的举止会将傲慢人的傲慢显露，同样，人的面容和神色也会显露出其内心是否谦卑、仁爱、谨慎等等。许多人常常会说“但我的心是好的”，然而这不过是虚妄之语。这类人须知晓：恩典所在之处，必会带来改变，并且是身体和灵魂的彻底改变。因此，大卫将俯伏敬拜与呼求主联系起来：“来啊，我们要屈身敬拜。”（诗 95:6）在其他经文中，这种恐惧和敬畏也表现为举目望天和举手祷告。

为了尽上敬畏神的本分，我们当谨守以下方法：

第一，我们必须思想神对我们的爱。这是敬畏的首要之事。这会在我们里面生发惧怕；因为我们越是确信（祂的爱），就越会惧怕得罪祂。

第二，要将神的其他属性摆在眼前，比如祂的公义。虽然，祂的确不会因罪报复祂

的儿女，但祂仍会觉得儿女不犯罪更好；因为祂断不容许罪恶在祂儿女心中存留。

第三，再想想那些经历过祂公义管教之人的例子，尤其是神最优秀的仆人。摩西因几句话，就不得进入应许之地。大卫因骄傲数点百姓，就导致七万人死于瘟疫。哥林多人不按理领受主餐，因此而死的人就不少。如果神最亲爱的儿女尚且如此，我们岂不更当惧怕吗？是的，毋庸置疑。神必在一切亲近祂的人中得尊荣。

异议：近来已经没有神施行公义的例子了，比如使人突然死亡的管教。

回答：我承认的确如此。但神会使人的心变得刚硬，这要远比突然死亡更加可怕。并且神的确会用今世的刑罚来击打人，纵使人并不认为这是神在管教——因他们未曾留意自己的罪。但即便人没有遭遇今世的刑罚，这些人也应当知道，将来必有末日的审判；并且施行审判的，是那位昔在、今在、永在的神——祂大有能力、全然公义、知晓一切。他们如果属于神，即使在最隐秘的内室，也仿佛站立在神的面前；然而，人却总是忘记这一点。罪人所犯的诸多罪恶，虽然厌恶让小孩子看见，却不惧怕鉴察一切并将之记录在册的神看见。如此说来，基督徒在归信之后，必须怀有一种敬畏的恐惧。

接下来，在第二和第三点上，基督徒必须怀有一种警醒和愤恨的恐惧，并因此“作成自己得救的工夫”。因为藉着这两种恐惧，我们能保守自己不致惹神发怒，这是一种由神的灵在我们里面做成的谨慎，使我们能留意如何在凡事上都不得罪神。因为基督徒深知自己内心的诡诈，便会对此心怀着愤恨，因基督与我们之间有属灵的婚约，我们就唯恐自己的心会冒犯基督，这便是这种愤恨之心的一个根源。因此，欺骗他人者，同时也在欺骗自己；因为他败坏的心就如同他怀中的叛徒，时刻都会将他出卖。愤恨之心的另一个根源是撒但，因他总与我们的败坏勾结；只要有诡诈之心，就必会有谄媚的魔鬼前来试探；这应使我们省察自己，并且畏惧自己的心，在思想未化为言语或行动之前⁸，“鉴察我们的心思意念”（参诗 139:23）。因为罪就像以利亚祷告后出现的云彩，起初虽小，后来却遮天蔽日。再看看大卫的例子，他只看了一眼，就引发了何等的罪啊！因此，我们必须谨防自己身上罪的开端。此外，我们也要留心，不要将别人身上的罪引到自己身上，并要谨防“绊倒人的事”。看看耶罗波安是如何留下骂名的；经上总是提

⁸ 请参阅费斯福·蒂特博士（Dr. Faithful Teate）那部深刻而古雅的专著《正确的心思乃义人的明证：一篇阐明我们在神面前的光景取决于我们思想如何的论述；并指导如何借此省察思想及我们自身》（*Right Thoughts the Righteous Man's Evidence: a Discourse proving our estate, God-ward, to be as our Thoughts are. Directing how to try them and ourselves by them*）。此书为十二开，1669年出版。——G.

及：“耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”再者，我们要常常竭力将自己的败坏摆在眼前，并激励我们的心去恨恶它们。因为这些败坏比魔鬼更能搅扰我们，世人到处心积虑去取悦这仇敌，满足自己肉体的私欲，然而谁又成了他们的仇敌呢？岂不正是告诉他们真相、劝勉他们提防真正仇敌的人吗？接下来，让我们来探究其中的缘由。

腓立比书 2:13

“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”

这好比是说，因为神作工，所以你们也当做工，免得祂从你们那里收回做工的能力，也收回做工的行动本身。因为神赐下“立志行事”的能力，不仅是赐下立志行事的能力，也是赐下立志行事的行动本身；而神这样做，是出于祂白白的恩典和喜悦。在解释这节经文时，请与我一同留意以下几点：

第一，基督徒里面有行善的意愿和能力；第二，这工作是神在他里面做成的；第三，这工作是神大有能力的作为；第四，这工作是内在的工作；第五，这工作是完整全备的；第六，这工作如何成为恐惧战兢的根基。

1. 首先，基督徒里面有行善的意志和能力，这是必要的。因为在任何光景中，无论一个人是善是恶，他的意志都至关重要；因此，在任何人归信之时，其意志与判断，都必须先被神动工扭转。所以，我们也可藉此分辨自己的生命状态，显明我们究竟是善是恶。我们若是善的，便会立志为善，选择那上好的福分；因为选择恶事的人，必与美善之事为敌，这样的人无论如何自夸，其光景也是败坏。基督徒却总有行善的意愿，尽管他常常行不出所愿的；有时，基督徒会被神拦阻，无法遂其所愿，而这背后的奥秘缘由，唯有神能知晓。大卫曾想建造圣殿，亚伯拉罕曾想献上以撒，却都未能行出自己所愿的。但更多时候，基督徒是被自己的败坏所阻碍。保罗说：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”（罗 7:18）基督也说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”

（太 26:41）因此，我们若行了任何善，这行动是属神的；我们若有行善的意志，这意志也是属神的。因此，当我们所愿即神之所愿时，才能取悦神；而当我们行神所不愿之

事时，则不能取悦神。

2. 我们拥有的这能力，并非源于自己，而是神的恩赐。有些事是为我们成就的，却并非我们所行，也并非在我们里面做成的——基督的死便是如此。有些事是在我们里面做成的，却并非我们自己所行——我们最初的归信便是如此。有些事既在我们里面做成，也藉着我们行出来——我们归信后所行的一切善工便是如此。此处的“立志”，是神在我们里面做成的，因我们是祂的殿；而“行事”则是神藉着我们——作为神在我们里面作工的器皿——来做成的。意志比思想更重要，因为思想不过是通往意志的途径，若没有神之灵在我们里面动工，我们连一个善念也无法生出。因为我们根本没有生命，乃是“死在过犯罪恶之中”（弗 2:1），更谈不上对那有益于我们的事有所行动了。

异议：但有人会问，既然这工是神做成的，我们为何仍需亲自做工呢？

回答：在所成就的每一件事上，都有神的大能和人的参与。但二者如何作用的呢？就我们的思想或意志而言，是出于我们自己；但就我们能思想善或立志行善而言，这源头却是出于神。我们与神，不是像两匹马并驾齐驱、同等协力；并非同等，乃是从属于祂。我们作为有悟性的受造物去做工，但神会照祂的喜悦引导我们的悟性，使我们趋向这事或那事。我们可以聆听神的话，是神先开我们的耳朵。吕底亚可以相信，是神先开导她的心，预备其去相信（参徒 16:14）。我们可以思想，是神先赐给我们好好思想的能力。

3. 接下来我们要阐明，神在我们里面的工作是大有能力的作为，能决定和改变我们的意志。神不会藉祂至高无上的权能，强逼我们去行违背自己意志的事，反之，祂会赐予我们意愿，使我们能立志去行符合祂旨意的事。现在，当神定意要人去做某件事时，祂就会赐人去做此事的意愿；在这个意义上，祂在我们里面的工作是大有能力的。因此，要称颂这大能，因这大能在试探中保守我们，正如保守祂的三个儿女在火中免于烧伤一样（参但 3:27）；这大能也可以使我们在地如在天；因此，要竭力在你里面经历这大能，若感受不到这大能的动工，我们里面就会缺乏从神之灵而来的极大安慰。

4. 接下来要留意，此工作是运行在我们里面，而不是在我们外面。神会使用劝勉、警诫和吸引等方式，但祂更会在我们里面施展大能，使这些外在的方式产生果效。正如教父所言：*Fortiter pro te, suaviter pro me, Domine*——“主啊，为你当刚强壮胆，为我

当温柔谦卑。”⁹因神的作为固然是刚强的、猛烈的，却能同时保留人的自由意志，这在众天使身上显而易见。自由并非是如我们所想的那样，随心所欲地做这做那；而是当我们藉着健全的判断去行事时，才能称得上是真正拥有自由。天使深知他们为何要倚靠神，而人类也唯有明白享受神的恩宠才是福乐之所在，才能自愿地倚靠祂。因此，神进入人的内心，将石心变为肉心，除去人心中一切悖逆的性情，使我们的内心顺服于神的旨意。

5. 接下来，我们当来思想这项工作的完美和完整。神，祂是“阿拉法，是俄梅戛，是我们信心的创始成终者”，每件善事的开始和成全，都是源于祂。*Omne bonum, a summo Bono*——“一切美善，皆源于至善者。”因此，祂也是未成就之事未成就的原因；祂既是使人行动的原因，也是使人止息的原因。因为一事物不存在，岂不正是祂没有赋予它存在吗？所以，我们不愿去行的一切恶事，也是出于祂。因此，神拦阻我们不犯某样罪，与神使我们行某样善，两者都值得我们感恩；因为他人所犯的任何罪，若神愿意，我们也本可犯下。这是教导我们谦卑的绝佳训示。故此我们当留意：

教义：坚忍是出于神，是神赐人立志行事的能力。

使徒在本卷书信 1 章 6 节如此说：“那在你们心里动了善工的，必成全这工。”我们的力量不足以坚忍到底；因为我们在被神改变后，是神赐下充足的恩典拦阻我们偏离，扶持我们站稳。神待我们不像农夫那样，播种之后就任凭其在地里自生自灭。不，神会持续看顾我们，在我们身上动工，为我们除草，直到领我们到达祂所应许的终点。祂若不扶持我们，我们早就回到最初的败坏状态中了。

应用：这要促使我们专一而坚定地倚靠神，满心确信祂所应许的必能成就。祂也必将敬畏之心置于我们心中，使我们永不离弃祂。

教义：这是出于祂白白的美意。

祂的确如此行作万事，但祂并非必须如此；因无论是外在的力量，还是内在的约束，都不能强迫祂做这做那；火必须按其本性燃烧，然而祂却不受任何本性束缚，即经院学者所说的 *necessitate naturæ*——“本性之必然。”诚然，良善是祂的本性，祂必然是良善的；但祂在行动时，却完全不受任何强迫，因为无人能强迫祂；祂也绝不会因我们有

⁹ 此乃奥古斯丁对格言“行事要果断，方式要温和”（*Fortiter in re, suaviter in modo*）的变用或改编。——G.

任何功德，就被吸引去做这做那，因我们不配祂的任何恩典，只配灭亡。祂创造任何受造物，都是完全出于祂自己的意愿；祂将受造物分为天使和人类；祂越过了天使，救赎了人类；祂将得救之法赐给一些人，却不赐给另一些人；祂使得救之法对一些人产生果效，却对另一些人没有果效；祂使一些人蒙召在先，却使另一些人蒙召在后；祂使一些人多得力量，却使另一些人少得力量；祂使一些人多得安慰，却使另一些人少得安慰；即便是对于多得恩典的人，祂也有时会多赐恩典，有时会少赐恩典——凡此种种，皆是出于祂自由的旨意。正如使徒所说，我们本是“死在过犯罪恶之中”的人，一个已死的人岂有什么可夸的性情呢？哦，若有人反驳说，一种恩典使我们配得另一种恩典；例如，神赐给我们祷告的心，我们就配得自己所祈求的事物。我会回答，绝非如此。神确实使用这样的次序，但这绝不意味着我们配得所祈求的。神说：“你们祈求，就给你们。”（太 7:7）但是如何给呢？并非因祷告的功劳；祂只是设立了这样的次序，要人在得着之前，必须先去祈求。

应用：

（1）由此，我们得了感谢神的依据。

（2）即使你看到自己比别人拥有的恩典少，也不要因此跌倒，因这是神的旨意——并非所有人都是刚强的，正如人有不同的年龄阶段，有些人仍是属灵的婴孩。只要你蒙基督半分垂顾，就当为此感谢神。我特意说这番话，是因许多人因自己不如蒙神赐下圣灵丰盛恩典之人般圣洁纯全，就心生烦恼。不，神赐下恩典，完全是按着祂自己的美意。

（3）故此，切勿绝望。你若缺乏恩典，就当向神祈求更多恩典。祂会按照祂自己的美意赐下。许多人常抱怨说，自己罪孽深重、灵性死寂、内心愚钝、意志消沉。哦，那就向神祈求吧！祂赐愚钝之人聪慧敏锐，但仍按祂自己的美意。通常情况下，这类丰富的恩赐所带来的伤害和拦阻，往往多于益处。因为神或许已经看到，你会因此变得自高自大，就像保罗那样；所以，祂正是为了你的益处，才不将这恩赐给你。因此，切勿为自己缺乏某种恩赐而愁苦，即便你得着了，它也许反而会成为你的祸患。

你也要留心，不可轻慢那些尚未被神动工之人，或许他们的时候未到。因此，你要用尽一切方法，向有需要的人行善。神指定了日子与节期，指定了赐福的时间和方式。

你或许就是蒙神所使用叫你的弟兄回转的器皿。

你尤其要谨慎，不可自视过高。你的一切都是神所赐的，既然这一切并非出于你自己，你又何必自夸，或自高自大呢？因此，你当知足，安息在神里面。即或你缺乏外在的条件和世俗的财富，那又如何呢？无需为此停留。要为神在你里面所成就的属灵改变而感谢神！祂已将最主要的赐给了你！我确信，你必不会用世上所有的财富或其中的浮华与骄傲，来交换自己的属灵状态。倘若你察觉神对你的爱和恩宠渐渐减少，当存谦卑的顺服之心求祂恢复。倘若你察觉自己里面的良善渐渐衰退，自己的属灵光景不如从前，比从前更容易被试探所胜，再也无法像从前那样抵挡自己内心的败坏，你该怎么办呢？当知道，神是随自己的意思赐人做工和争战的能力。神允许你如此受挫，正是要告诉你：这得救的工夫并非你的作为，而是祂的作为；并且，祂是随己意赏赐并加增这工。因此，你当留心这些道理。至此，我们已经对经文本身的含义作了简要阐述。

现在，我们来探讨这些经文之间的关联，尤其是其中论证的力量。既然神是照着祂自己的美意，赐人立志行事的心，我们就当存敬畏的心，不可轻忽神所赐的蒙恩之道。当警惕自己的心高气傲，也不要依赖外在的条件。就连大卫那样圣洁的人，也曾有过这样的经历：“至于我，我凡事平顺，便说：‘我永不动摇。’”（诗 30:6）当警惕，切勿凭自己的力量随意起誓；圣雅各给出了很好的教导：“你们只当说：‘主若愿意。’”（雅 4:15）当顺服祂，因为神是“为要成就祂的美意”，而赐给你们“立志行事”的能力。

教义：基督徒思想神是“为要成就祂的美意”才赐人“立志行事”的能力，这理当激励他们竭力做工。

神愿意将“立志行事”之心赐给我们，使我们能遵行祂的典章——这便能使基督徒在一切善工上都充满信心。（1）因此，为要达成行善的目的，基督徒必须学会识别神的旨意；这正如宫中的宠臣，他们会悉心揣摩君王的意思，并依此塑造自己的言行举止。

（2）当我们明白了神的旨意，就可以坦然无惧地来到神面前，祈求祂赐给我们力量，好叫我们能遵行祂的旨意。因祂已经赐给我们恩典的应许：“我要……从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心。”（结 11:19）“必不叫你们受试探过于所能受的。”（林前 10:13）哦，让我们来到神面前，求祂叫这诸般的应许得以成全。（3）我们要谨慎，不可怀疑祂的应许，因怀疑应许的罪使以色列人在旷野漂流四十年，直到那一代人尽都灭

亡，无一进入美好的应许之地。然而，神向我们所应许的，并非属地的产业，而是属天的基业，以及对罪的全然得胜。因此，我们当怀勇敢的心开始这场征服之战，因神已藉着祂的应许，使自己成了我们的债务人，而作出这应许的神是信实的。在此顺便一提，请留心，昔在“第一亚当”里和今在“第二亚当”里的我们，光景有何区别。第一亚当未能持守他完全状态的应许。但我们却有这应许，且有确据。我们与基督的联合，比亚当在乐园中与他那完全光景的联合更为稳固。因此，你当称颂如今你在基督里的光景。

（4）要竭力正确地认识恩典之约的本质；因为在祂与我们所立的恩典之约中，包含了这一部分应许：凡是祂所吩咐我们的，祂必使我们有能力去遵行。这约说：“我们若信，就必得救。”诚然，是神赐给我们信心去相信；祂既吩咐我们悔改，也赐给我们悔改的能力。神所赐予我们关乎信心、悔改以及诸如此类恩典的命令，皆显明了神拯救人的次序。基督说：“天国的奥秘，是赐给你们去知道和相信的。”（参太 13:11）因此，这真理应当安慰我们，因为恩典之约不仅是一份要求我们尽本分的约，也是一份遗嘱，因约中的诸般恩典，是以遗产的方式赐给我们的。倘若我们明白这约中属于我们的特权，就必能刚强壮胆。神应许赐给我们意志和行动，好叫我们将这些应用在自己身上；我们若如此行，便可以立志行事，且相信我们必会在这些事上亨通：因为我们的劳苦在主里面不是徒然的。因此，要存敬畏之心，并要使用一切途径。不要依赖这些途径本身，而是要心存敬畏与畏惧使用它们；如此，你就能避免诸多你罪本会招致的管教。基督徒之间的区别，正在于他们尽本分时态度上的区别。有些人在履行本分时，比其他漫不经心，神任凭这样的人陷入许多严重的罪中，神如此惩戒他们，岂不公义吗？大卫与彼得便是前车之鉴。他们倚靠自己，在试探中不寻求神恩典的指引。我们当思想他们所犯的罪，并思想他们所失去的安慰。诚然，警醒的基督徒，必会谨守信仰的行事准则；而神也必赐给这样的人他们所求的。祂差我们，不像法老，要我们自己去寻草做砖（参出 5:7）；恰恰相反，祂必会预备我们所需的一切。

异议：有人可能会反驳说，藉这完全信靠和倚靠神的教义，人会变得闲散怠惰。他们会说，即便我们睡大觉，神也会在我们里面成就祂的旨意。

回答：为回应他们，

（1）首先，我要说，若这类人在处理世俗事务时也如此争辩，他们必会为自己感到羞耻。比如农事上：“神既应许赐给我们一切美好的事物；因此我只管坐着不动，即

使我不播种也不耕地，庄稼也会自己生长。”如此推理之人，岂不会被认为是疯了吗？因我们知道，正如神既已指定所有事情的结果，便也指定了秩序和方式，藉此事情才得以成就。属灵的恩典也是如此。神赐下了“立志行事”的能力，但祂也设立祷告和其他蒙恩之道，作为我们得此能力的途径，因为我们自身并无这能力。故此，祂吩咐我们听道、读经、默想、警醒等等，并要在使用祂所设立的蒙恩之道时，全然倚靠祂，倚靠祂赐下祝福。尽你当尽的本分，神必会成就祂要成就的。祂必会赐下“立志行事”的能力。基督知道父爱祂，并会荣耀祂，但祂仍祷告说：“父啊……愿你荣耀你的儿子。”（约 17:1）同样，在病痛中，神若定意赐人痊愈，人就必然会痊愈。然而人如何痊愈呢？难道无需借助任何手段吗？不。他们必须听从医生的建议，因这正是神所设立的一种手段。我们的灵魂也是如此，我们生来都是病态和死亡的。神已预定了一些人得生命，但他们如何得生命呢？“信道是从听道来的。”（罗 10:17）他必须坚持不懈地使用达成目的的手段。但那些缺乏安慰的软弱灵魂会说：“唉！虽然我使用了蒙恩之道，但我却感受不到恩典，我的光景也没有起色。”我要对这类人说，或许你在使用蒙恩之道时，并未如你本可以或本应当做到的那般恳切和急迫。

（2）其次，你不可单凭自己的意愿来衡量自己；因为基督徒的意愿总是超越他的能力，他的意愿总是趋向他今生无法企及的完全。他就像一个贪婪的富人，总认为自己不够富有，总渴望拥有更多。正如圣灵对士每拿教会说：“我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的）。”（启 2:9）因此，你切不可灰心丧气。神是信实的，你只管竭力使用蒙恩之道，但不要倚靠蒙恩之道本身；而要在使用蒙恩之道时，全然倚靠神，否则你必不得多少安慰。倘若你发现，你的情感开始对善工有所高涨，在履行善工时感到振奋和喜悦，你因自己不像从前那样沉溺罪中而感到欣慰，开始留意自己的道路，那你就感谢神，将荣耀归于祂，并要降卑自己，看自己为不配。大卫在这方面很有经验。他对亚比该说：“耶和华是应当称颂的……因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。”（撒上 25:32-33）他的诗篇也充满了赞美和感恩。倘若你心中有任何美善的感动，就当速速付诸行动，并竭力坚固这感动。

腓立比书 2:14

“凡所行的，都不要发怨言、起争论。”

这节经文包含了一条关乎“基督徒谦卑”的新训诫，并通过禁止相反的行为来加以强调。“发怨言”是我们众所周知的事，也是我们中间常有的行为。它源于对神或人的不满，进而爆发为言语、行为、争端；一个人在因情绪激动而失言时，往往会绞尽脑汁地寻找理由为自己辩解，唯恐被视为鲁莽轻率之人。不过，我们若想具体分析这一主题，还需思考三点：其一，发怨言的种类；其二，发怨言的原因；其三，发怨言的疗法与对策。

发怨言的种类

就发怨言的种类而言，它要么是针对神的，要么是针对人的。

首先，针对神的。人类堕落之后，便与他的造物主争辩。天与地都必须被神审判，人却认为这是不公，因此，人便首先抱怨神的计划与预旨。神命定一些人这样，另一些人那样。骄傲的人却说：这不公平；又说：我们所有人都一样；我和别人并无不同。“你是谁，竟敢向神强嘴呢？”（罗 9:20）要记住，你是泥土，神是窑匠。“窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？”（罗 9:21）神的预旨是神圣的，远超你的理解。如果人能用理性去领会，那它们便不是神圣的了。因此，你当按手在心上，发出这样的感叹：“深哉，神丰富的智慧和知识。”（罗 11:33）既然祂是审判全地的公义者，我们岂不该任凭祂随己意行作万事吗？难道祂会做错任何事吗？

其次，属血气之人习惯于抱怨神的护理，因神待他人比待自己更好。他们看见他人富足并拥有一切，而自己却很贫穷时，便觉得自己受了极大的委屈；甚至在神儿女身上，也常常发现这罪，如大卫、约伯、哈巴谷，他们都曾质疑神：“恶人的道路为何亨通呢？”（耶 12:1）他们对恶人得享亨通心怀不平，直到他们进入主的圣所，在那里，他们才看明了此等人的结局（诗 73:17）。因此，判断一个人不能只看眼前，而是要看他的结局。不要因你看不出事情的缘由，便以为万事都是混乱无序，因神的智慧是无法测透的。你当定睛察看万事最终那美好的结局、终点与归宿。世上的君王尚有其治国的秘术，我们岂不也该让神享有此特权吗？难道我们能容忍自己的仆人，知晓我们全部的计划与心

思吗？因此，让我们将本属于神的自由归还给神；将荣耀归给祂——祂是按其美意安排万事的神。

世人常发怨言的第三件事，便是神在政府与教会中所设立的权柄。这类人自以为神不够智慧，反倒要指教神当提拔谁到高位，不当提拔谁到高位；他们如此行，不仅是藐视掌权者，更是藐视神自己。神在撒母耳面前论到百姓说：“他们不是厌弃你，乃是厌弃我。”（撒上 8:7）事实上，那些无法忍受秩序的人，不就是无法无天、狂傲不羁之徒吗？他们不愿意任何人管辖他们；或者，即便他们因羞耻而勉强承认，却仍是“我们不愿意这个人作我们的王”（路 19:14），他们既不愿基督掌权，也不愿任何人管辖自己。然而你无论是谁，都要知道，所有权柄都是出自神，神必捍卫祂的律例，抵挡一切恶意攻击祂安排的人。连牧师也不能免于发怨言的罪。我们中间有多少牧师认为，在公共礼拜中侍奉神是何等枯燥乏味的事！有多少人认为——并且不以为耻地说——恐怕我自己私下研读反能收获更多益处！甚至宣称守主日使自己在七年中损失了整整一年！唉，然而你要思想，当你把主日视为你行善的障碍时，神会公义地咒诅你的呼召。我们的家庭中也充满了发怨言的罪；妻子抱怨丈夫，丈夫抱怨妻子，彼此责怪自己与这样的人结合，并觉得自己当初若选择别人，现在的日子就会过得更好。不！你不可能过得比现在更好。因这是神的预旨，祂的预旨是不容指摘的。我们中间作仆人的，也饱受这疾病的困扰。他们常常抱怨自己的主人，甚至学会了如何与主人争论；因此，圣保罗嘱咐仆人要尊重他们的主人，免得神的道被毁谤（多 2:5），并嘱咐他们不可顶撞主人（多 2:9）。儿女对父母发怨言，父母对儿女发怨言，这种情况也很常见；可见发怨言的罪在各行各业、各个阶层中都很盛行。因此，你当留心这罪，免得自己也陷入其中而不自知。

发怨言的原因

1. 发怨言的首要原因，是对神特殊的护理、神的卓越和你的卑贱无知。约伯在目睹神的荣耀与权能时，便说：“我厌恶自己，不再争论了。”（参伯 42:6）倘若我们也能如此思想神的威严、权能、智慧和良善，还敢与自己的创造主争论吗？你不妨从你自己的角度想想，你会容忍一个向你发怨言的仆人吗？你尚且会认为，仆人向主人发怨言并不合理，那么作为公义本身，且无需向任何人交代其作为的神，反倒必须要容忍我们对祂神圣威严所发的怨言和争辩吗？

2. 发怨言的第二个原因，是出于人的自爱。人总是以为自己配得一切尊荣，却从

不思想自己的软弱和缺陷。摩西为人极其谦和，没有理由让可拉、大坍、亚比兰等人发怨言。神已在会众中赐予他们某种地位，他们却因渴望尊荣而骄傲自大，就认为自己高人一等，可以不受管束（参民 16:3）。我们每个人都是如此。我们常因自负而骄傲自满，因此，当认为神没有按我们配得的待我们时，不满之心便会油然而生。我们只定睛于神所赐给我们的美物，却从不思想我们的软弱。故此，我们从不为所拥有的感恩，只是一味地渴求所没有的，这也是我们不结果子的原因。我们所期盼的乃是尊自己为大，却极少或从未使用自己所拥有的（无论是权力、财富或诸如此类的恩赐）去行善。

发怨言的疗法与对策

此疾病的疗法，部分在于默想，部分在于实践。第一，当竭力领悟和认识到神并不偏待人的公义。其二，当认识到神无限的良善，祂安排万事皆是为了祂儿女的益处与福祉。其三，当竭力认识并观察祂对那些卑微受造物的特殊护理。如若非祂的护理，一根头发都不会掉在地上；又如祂连麻雀都顾念（太 10:29-30）。这些真理必将促使我们如此实践：第一，在神所行和所预定的一切事上，我们都称祂为义，如大卫所说：“耶和華啊，你是公义的；你的判语也是正直的。”（诗 119:137）这也是以利的实践：“这是出于耶和華。”（撒上 3:18）希西家也说：“耶和華的话甚好！”（王下 20:19）在诗篇中，大卫勒住了自己的舌头（诗 39:1）¹⁰，他给出的理由是：“主啊，你本为善，所行的也善。”（诗 119:68）因此，正如大卫引导我们要学习的圣洁静默：“我的心默默无声，专等候神。”（诗 62:1）因为这个词的含义就是如此。¹¹亚伦亦是如此：尽管他的儿子们被灭，他却“默默不言”（利 10:3）。当你发现自己心中有任何不满的念头升起时，要在一开始就省察自己：“我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般”（诗 73:22），又如大卫所说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”（诗 42:5）你也要省察自己：神岂是必须回答我吗？祂岂不是比我更有智慧吗？我是谁呢？我岂不是邪恶、死寂、迟钝的人吗？我岂不是无限地得罪了祂吗？让我自己审判自己吧，免得祂亲自审判我！纵然神没有垂听我的祷告，那又如何呢？当祂呼召我时，我岂不也没有听从祂吗？祂理当公义地忽视我，因我也曾轻忽了祂。然而，祂仍对我恩待有加；我从祂领受了诸多恩惠，也未曾遭遇什么祸患；祂常常宽恕我，如今还是宽恕；祂的管教是

¹⁰ 参看约翰·布林斯利（John Brinsley）所著极具洞见且值得称道的著作《舌头的缰绳》（*Bridle for the Tongue*），12开，1644年出版。注意，不要与他的其他著作《静候》（*Stand-Still*）或《时代的荆棘》（*Bridle for the Times*）（1647年出版）混淆。——G.

¹¹ 其字面翻译是：“我的心唯独向神静默”；这也是贵格会（Quakers）用以支持其“静默聚会”的标准引证经文之一。——G.

温柔的，且充满慈爱，远超过我们所配得的。即便在祂的审判里，也满有祂的怜悯，正如经上所记：“我们不至消灭，是出于耶和華诸般的慈爱。”（哀 3:22）要效法基督，祂里面没有任何罪，却承受了比我们更重的苦难。祂是怎么说的呢？“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”（路 22:42）诚然，我们可以祈求神如挪走忧愁般挪走苦难；然而，当我们明白这苦难是出于神的旨意时，我们的意愿就必须让位于祂的心意了。要将自己交托在祂的手中，是神定意让我经历这些事；因此，你当以温柔的心领受并忍耐。正如基督那样，祈求主的旨意成就。愿祂的智慧成为你的智慧，愿祂的旨意成为你的意志。为何如此呢？因为祂的旨意本是如此，也必要如此；因此你当顺服。即使我们如倔强的马匹，祂也必能驯服我们，全然掌管我们；祂的大能远超我们。我们的顽梗是一切祸患与苦难的根源；因为我们若不肯轻易转向神，那位因怜悯而拣选我们的神，也终将会用祂自己的方式，使我们全然顺服。因为祂的旨意，或是在我们里面得以成就，或是藉着我们得以彰显。倘若祂的怜悯无法使我们顺服，祂的公义就必会在我们身上彰显。

最后，我们当思想这罪是何等大，好激励我们不发怨言。我们看似只是对人发怨言，实则是在对神发怨言；看看祂对摩西说了什么呢？“他们不是厌弃你，乃是厌弃我。”（撒 8:7）神必与那些掌权者同在，正如祂与摩西同在。因为轻看人的根源，必然是轻看神。违背第二块法版的根源，必然是违背第一块法版。我们也当留意，神必会严厉惩罚这罪，因这是将神从宝座上拉下来的罪，使人胆敢指教神当如何治理。这罪剥夺了神应得的敬拜、敬畏、信靠与尊崇；因它源于人自身缺乏这些德行；最终，它还会使人完全不懂感恩，忘记神施予他们的一切恩惠。

争论或争辩

争论源于发怨言。因为当我们到了发怨言的地步，为了不让人觉得我们是无理取闹、鲁莽行事，就会极力找出各种理由为自己辩解；诚然，属血气的人无论做什么，都会为自己找理由；因他要让世人看到，自己做任何事都有理有据。他会与神争辩，质疑神所吩咐的这项或那项本分是否必要；他也会对抗世俗掌权者，质疑自己所领受的各样本分是否合法或必要。这是极大的罪。在神圣真理上的争论，某种程度上是为了从不确定的观点中寻得真理，这本是极好的。然而，在已经确定的神圣真理上，人若再去争辩或质疑，便与亵渎神相去不远了。值得注意的是，在神学争辩最为激烈的时代，如经院哲学家围绕宗教与神学展开大量辩论的时期，人们在敬虔的实践上却最为匮乏，真正活出信

仰的义人寥寥无几。因为当时人的心思都专注于思考各样空谈玄理，从而完全忽略去实践已知的真理。

异议：但有人会问，所有争辩都是邪恶的吗？

回答：并非如此。土耳其人就不许人质疑《古兰经》，而教皇亦不许人争辩任何关乎他自己的事。魔鬼及其差役总是让人走向极端——要么让人质疑所有神学的根基，要么让人盲目接受一切所领受的内容。不！面对不确定的事，我们应当去探寻，目的是找到确切的真理——这是有益且必要的。运动的终点是休止，而提问与质疑的终点是导向真理。然而，许多人将一生都耗费在这样或那样的提问与质疑之中，其生命却鲜有长进，毫无建树。他们就像争论不休的医师，总是质疑某种食物是有益还是有害；然而与此同时，一个体魄强健的劳作者却早已将它吃下，并从中得到与其他食物同样好的滋养。当一些人还在为这样或那样的教义争辩空谈时，纯正质朴的基督徒却早已将其领受、消化，并从中得着了生命的滋养，而前者却正使自己陷入灵性的饥荒。因此，我们要让神独行其隐秘的旨意，萨尔维安曾言：*secreta Dei non intelligo*——“神之奥秘，我无法通晓。”¹²神所做的均已做成，你当知足。在人的权柄面前，我们同样不应争辩，因为平民并无知晓国家机密的呼召。有时候，命令或许是罪，遵行却是美德。你的本分是顺服，而非质疑。但你若认为所受的命令显然邪恶，那么你就不当顺服。¹³约伯正是如此行的，他愿意听他仆人的回答（伯 19:16）。但这一点是确定无疑——倘若这事对你来说乃是存疑，那你就要顺服。顺服无需三段论推衍：仆人应当顺服，主人才有权质疑。

腓立比书 2:15

“使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。”

这节经文从目的中给出了理由，说明我们为何凡事都不应当“发怨言，起争论”。

¹² 萨尔维安 (Salvian) 是马赛的神父，他通常被归为教父之列。这句话是他诸多的敬虔金句之一，出自其最具思想性的著作《论神意》(De Providentia Dei)，从清教徒对该书的频繁引用来看，此书必深受他们喜爱。此引用参见该书卷一，开篇附近。——G.

¹³ 此观点可对照 Bishop Patrick, note g, Vol. I. page 290, seq. ——G.

理由有三：

第一，使你们无可指摘。第二，使你们诚实无伪。第三，使你们作神的儿女。

“无可指摘。”

此词若从一般意义上理解，是无法企及的境界。因神自己也不能免于责备，无论祂何等美善，恶人总要与祂相争。基督在世时也无法免于责备，即便祂终日“周流四方，行善事”，罪人却仍顶撞祂（来 12:3），经上说祂“轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”（来 12:2）；事实上，最良善的人，恰恰要遭受最多的羞辱。你若拦阻恶人行恶，便会立刻被视为仇敌。而当恶人从他人领受众多好处，自己无以回报时，反倒会将别人的善举视为错误。但“无可指摘”一词的真正含义是：我们当如此行事为人，不给自己或他人的良心，留下任何可被合理指责的把柄。对神，你当毫无亵渎或不虔之举；对世人，你的举止当公平正直，使良心免于一切欺诈与诡计的控诉；对自己，你当顾惜身体，不借贪食、醉酒等事糟蹋自己的身体。一言以蔽之，就是要成为圣洁、公义、节制的人。

“诚实无伪。”

这个词或指纯粹单一，不含任何杂质或掺杂；或指毫无伤害，即如其词根所示，意为“无角”。¹⁴

教义：基督徒的特质乃是不伤害他人。其缘由在于，我们如今的本性已与往昔不同；因为按着原有的本性，我们本会彼此相待如狮狼（参来 11:33）。如今，我们的本性既已改变，行为也必随之改变。福音使我们变得驯良，我们如同基督一样，有基督的灵在我们的百体之中。基督所行的神迹都是为了善，都是为了使人得益处，祂所行的无不美善。因此，凡蒙祂灵所引导的人，只要是属基督的，便不会去伤害他人。

应用：在应用层面上，要注意“不伤害他人”是基督徒与其他人的主要区别。因为其他人都是有伤害性的受造物。历史上的四大帝国就如同四只野兽，因为它们残忍吞噬神贫弱的教会。不，即便是最文明之人，看似对邻舍无害，但对教会，却没有人比他们更加凶猛。

¹⁴ 此词意指毫无混杂或掺杂；或如其词面所示（harmless），意为不受伤害、没有害处。该词的原文是 ἀκέραιος，关于此词，可参见埃利科特主教（Bishop Ellicott）的论述，他对该词的词源和词义供给了宝贵的参考资料。——G.

与此相反，基督徒当驯良如鸽子。恶人如掠食之鸟，如盘旋之鹰；自爱会让万事都为自己效力。在群兽之中，基督徒如羊羔，纯良无邪，多结果实，于众人有益。“义人被高举，合城喜乐。”（箴 11:10）相反，恶人却被称为狮子、棕熊之类的猛兽。在植物之中，恶人如同荆棘：凡与之交者，必先自加防护（参撒下 23:7）；而敬虔人则如百合花，芬芳甘甜，并无利刺环绕。在地上的受造物中，敬虔人犹如虫豸；而恶人则是毒蛇与虺蛇。他们不行公义，也绝不吃亏；一言不合，便拳脚相加；一语不和，便要诉诸法律，活像以扫和以实玛利。不，他们甚至以此为荣，并互相称赞说：“哦，他可真是个精明厉害之人。”于是，这便生出了争战、殴斗及诸如此类的事。世人如今已经到了这般地步，即连一句不顺耳的话也容忍不了，甚至他们会指着那些心无恶意、甘心饶恕的人说：“呸！这些人都是傻子。”但你们要知道，这样的“傻”才是真正的智慧，才是基督徒当有的样式；也正是这些所谓的傻子，在他们临终的榻上，必将寻得慰藉，而那时，那些所谓的聪明人，反倒要盼望自己曾是这样的傻子了。

我所说的“傻子”，就是心无恶意之人，神必作他们的帮助和避难所；而那些世上的聪明人，正是因缺少这份庇护，而常常落得悲惨的结局，并成为令人警醒的可怕鉴戒。诗篇中充满了对倚靠神的激励：大卫说：“耶和华是我的岩石，我的山寨”（诗 18:2）；诗篇 25:8-10 中也有类似的话。恶人虽有犄角，然而神却是砸碎恶人犄角的铁锤。那些心无恶意、与世无争的人，能为所居之地带来平安和祝福，他们的祷告和代求就如同以色列的战车马兵。愿我们留心这些事，好激励我们去履行这项本分。

“作神的儿女。”

这是激励我们不发怨言、不起争论的第三个理由——为要使你们“作神的儿女”。也就是说，你可以藉着不发怨言安慰自己，显明你确实是神的儿女；或者，你们可以在这件事上像神的儿女一样，显出你们的诚实无伪和无可指摘，以此向自己与他人证实你的身份。

教义：那些真正活出诚实无伪、无可指摘之生命的基督徒，乃是神的儿女。

此教义的根据在于神的爱，神将祂的独生爱子白白赐下，让祂取了我们的人性，为救我们脱离死亡的毒钩而舍命；祂成了人的儿子，为要使我们成为神无可指摘的儿女。正如神将基督赐给我们，照样，祂也藉着信心将我们赐给基督；藉此，神赐我们权柄作

祂的儿女（参约 1:12）。我们的本性因此得了改变；因为凡被神立为儿子的，神就使他们成圣，成为新造的人——如此我们便成了祂的儿女。神白白地收养我们，不像世人那样，是因这样或那样的缘故——不是为叫我们承受属地的产业，乃是要叫我们承受天上永不衰残的基业；也不是为了弥补膝下无子的孤寂，因为神有一位祂所喜悦的儿子；世人的收养无法使养子变得良善；然而神收养我们时，却使我们成为祂喜悦的样式，变得像祂自己一样；在世人的收养中，许多养子无法与独子承受同一份产业，然而我们被立为后嗣，却是“和基督同作后嗣”（罗 8:17）。神的这份爱何等浩大，使徒也无法用恰当的语言来描述，因此他感叹道：“你看父赐给我们是何等的慈爱。”（约壹 3:1）大卫认为做地上君王的女婿并非小事（参撒下 18:23）；看哪！我们却是万王之王的儿女！按本性，我们是魔鬼的儿女，是悖逆之子，然而如今，神竟然出于祂白白的大爱，将祂的爱白白地倾倒在我们身上，远越过天使和其他人，祂甚至不爱惜自己的独生子，因此，我们岂不是更有理由呼喊：“看哪，父赐给我们是何等的慈爱！”并感叹：“哦，这爱是何等长阔高深！”地上的父亲收养儿子，是因为自己终有一死，但神是永恒的，祂永远不死；祂的儿子亦是永恒之子。

要将神的收养视为得安慰的要点，因为这关系是永恒的；祂永不撇下我们，也永不离弃我们。仆人会被赶出去，儿子却要永远住在家里；仆人不能知道主人的心意，儿子却全然能知晓神的旨意。我们理当将此视为自己患难中得保障和供应的根基，正如那位浪子说：“我要起来，到我父亲那里去。”（路 15:18）总而言之，“父”这个字是全部福音的缩影。福音中包含的一切应许，都因“神是我们的父”而得坚固、被确立。我们若到父面前求赦免，岂会不被应允呢？藉着基督的受死和代赎，神成了我们的父；因此在复活后，基督就更显明自己是基督了。如此，我们岂还会缺乏任何美善之物吗？我们怎能认为，祂会拒绝将祂的灵赐给我们，或是不将父所应许的天上基业赐给我们呢？我们怎可能（或因何事）惊惶失措、忧愁不安呢？还有何事可以搅扰我们呢？请看诗篇 103:2 及其后经文所应许的，一切都关乎你灵魂和身体的益处。你惧怕败坏吗？圣灵告诉你，神是你的父；你就不被定罪了（罗 8:1）。你惧怕缺乏吗？那位已将祂自己的儿子基督赐给你的神，岂不也把万物和祂一同白白赐给你吗（罗 8:32）？你必然不会缺乏任何于你有益之物。你可能会犯罪，但神仍是你的父，这关系是永恒的，祂永远不会离弃你。由此，你便有了对抗魔鬼一切邪恶建议的理由。随之而来的是安慰；这安慰是赐给谁的呢？必然是赐给真正做神儿女的人，而非悖逆不忠之人。在世上，人若冒充王

子，即便国王已逝，亦是叛国重罪；那么，一个狂妄的叛徒来到至高神的面前，厚颜无耻地称神为父，岂不是更大的叛国罪吗？诚然，神对此类人的回应是：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”（约 8:44）

1. 凡成为神儿女的人，神必更新他们，使其遵行祂的旨意和诫命。祂说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”（彼前 1:16）若有人憎恨良善与义人，甚至逼迫、诽谤、杀害他们，这人便属魔鬼。他们是杀人的和说谎的；而教导他们如此行的宗教，也是属魔鬼的。

2. 倘若神是你的父，你必有祷告的灵。婴儿落地便会啼哭，刚重生的人也会开始向神祷告——保罗初信之时便是如此（参徒 9:11）。神的每一个儿女，都会按照所得恩典的程度，竭力向神倾诉心中的忧愁；随着恩典的增长，这项本分也会越发完全，直到他最终能凭神的应许来“激动”（provoke¹⁵）神，藉着各样理由来催促、约束神垂听他的祈求。因此，那些日复一日寻不到时间来尽此本分的人，并没有神的灵；因为正是藉着圣灵，我们才得以来到神面前（参弗 2:18；3:12）；没有哪个儿女不使用这项特权；而不使用这项特权的人，大可怀疑自己是否有神儿女的身份。

3. 倘若你是神的儿女，并有神的圣灵在里面，每当急难之时，你必得甜美的慰藉；因为圣灵总是会向你揭示“你是谁”，并在一切困苦中安慰你。因为“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”（罗 5:1）。无论何样的十字架搅扰神的儿女，这真理总能安慰他：“是的！我是神的儿女；我确信神已与我和好；我信靠祂，深知祂在合宜之时必要释放我；在此期间，我也确信自己必不被胜过。”这是属血气之人无法拥有的——他们无法在苦难中欢喜快乐。

4. 倘若你是神的儿女，就不会过分忧虑今生的事。你会使用神所命定的途径，但会将一切结果交托给神。过分忧虑生计与世事，乃是孤儿的本性；神的儿女不该如此，因为他们有一位慷慨供应众儿女的天父。如此忧虑的人，显明自己是属灵的孤儿或私生子，而非真正的后裔。

异议：但有人会问，人有可能已经是神的儿女，却对此一无所知吗？

回答：有可能。就像世上的婴孩，刚出生时并不认识自己的父亲；随着年龄增长，

¹⁵ 从词源学角度而言，该词意为“呼召”，相当于“呼吁”。——G.

他才渐渐认识。神的儿女亦是如此：起初，他只会为自己悲惨的光景哭泣哀号；但当他渐渐长大，便会从圣言中看见那为他存留的产业，认识那位待他如此美善的父亲，他也会称神为父，并向神呼求自己所缺乏的一切。他知道，圣经将“不犯罪”视为一个从神而生之人的标记；这并非指他永不犯罪，而是指他不再以犯罪为乐，也不再持续犯罪，他里面反有新的性情激励他悔改、求赦免并与罪争战，直到最终成长至成熟的地步，以致没有任何试探能够彻底击败他，尽管试探有时会使他暂时挫败¹⁶；但每当试探来临时，他总是思想自己的身份：“我——身为王子，神的儿子和后嗣——岂能行此恶事得罪我的神呢？”

“无可指摘。”

这一点已包含在前面的论述中，故我在此不再赘述。“无可指摘”不应从严苛的律法意义上理解，而应当从福音的意义上理解：即我们行事为人，应当能免于敬虔人的指责，脱离严重的罪，又能远离常见的软弱与个人的败坏。无论是鲁莽、愤怒、贪爱世界、顽梗悖逆，神的儿女都必须努力摆脱。我们固然无法在今生达致完全，但却仍需竭力追求；并且，我们当像使徒那样祷告：“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。”（弗 3:18）我们若如此行，便是尊荣自己神儿女的身份。

“在这弯曲悖谬的世代。”

“弯曲”（crooked）或“悖谬”（perverse）一词，乃是取自木材的比喻。木材之佳美，乃在于其笔直方正；如若不然，则必须用标尺来校正。此处，它被用以形容人的性情，因人天然便处在一种弯曲的状态之中，尤其是身处在教会中的人。他们异常弯曲，无法藉任何方法矫正；反之，正直之人则总是全然正直。

教义：由此可见，所有恶人都是乖僻弯曲的（参申 32:5）。

理由：其原因在于，自从亚当堕落以来，我们就伏在罪和撒但的权下。罪的本质无非是弯曲。因此，我们这活在罪中的人，无论内在与外在，无论意志与判断，尽都弯曲。即或在教会中，也有人会悖谬地论断基督徒的生命和所传讲的真道。因此，在归信之前，我们的智慧乃是与神为敌；而人的意志尤为弯曲，人宁可走向死亡——“以色列家啊，你们何必死亡呢？”（结 33:11）基督也说：“我多次愿意聚集你的儿女……只

¹⁶ 即“有时会胜过他”。——G

是你们不愿意！”（太 23:37）神竭力引导人遵行祂的准则，他们却是不肯，宁愿自取灭亡。神引领他们去操练私祷、结交益友，他们却置之不理，不肯顺服。我们的情感也是弯曲的。世人岂不大多喜爱那致命的祸根吗？譬如结交狐朋狗友、行邪僻的事、咒骂与亵渎神。人宁可死，也不愿离弃恶行。人按其本性抵挡一切蒙恩之道。

神发出命令、赐下应许，又降下怜悯与审判，然而有谁在意呢？他们执意偏行己路；不仅如此，他们甚至“心里仍是自夸”（申 29:19）。这便是大多数身处有形教会之人的本性——他们甚至比当年的犹太人更加悖谬。

处于悖谬状态的标志

1. 悖谬状态的第一个标记是，当你将自己带到神真理的准则面前时，你若心不甘、情不愿，需要被外力强迫才肯顺服，并且躲避神的话语，躲避神拯救的方法，又躲避良善的同伴，这便是你本性弯曲的记号；不，你已经弯曲成性，因你愿意一直弯曲下去。

2. 即便你表面上顺服神的准则，但你将其加于自己的私欲和败坏之上时，你是否恐惧战兢呢？许多人沉溺罪中，甚至用神的话语为罪辩护，为了自己的私欲歪曲圣经的意思。这无疑是人处于悖谬状态的标志。

弯曲悖谬的医治之道：

1. 将自己带到神的蒙恩之道前，在这里，你必能看清自己弯曲的本性及其危害。

2. 尤其要在你年轻时就如此行；因为沉溺于自己弯曲状态中的人，很难再被矫正。因此，我们最好像保姆照料孩童那样：趁自己还年幼、本性尚易被塑造时，就竭力坚固属灵生命。

3. 当结交良善的同伴，因他们的生命能显明你自身败坏与悖谬的光景；如此你便能察觉自己的过犯。

4. 思想你所处的悲惨境地。在我们看来，一个本应笔直的身体却变得弯曲，是极刺眼的事。哦，但愿我们属灵的眼睛能被打开，看见我们属灵弯曲的状态！那时，恐惧与哀伤必占据我们！我们也必会竭力挣脱这样的光景，日日矫正自己，免得发现自己在神的工程中不合用，结局就是被焚烧！凡行事乖僻之人，神必以弯曲待他们（参利 26:28）。

神或许看起来暂时沉睡，然而在你临终之际，祂必向你追讨更好的工程。

5. 与诗人一同祷告：“但愿我行事坚定，得以遵守你的律例！”（诗 119:5）再次注意，敬虔人如今正活在狮子和豺狼（心地乖僻悖谬之人）的中间。至于活在蒙恩之道中却不愿被改变的人，他们的光景会变得更加糟糕。即便在“土耳其人”中间，我们也能看到比口头宣信者更为真诚的人。而最为宣信之人，倘若是假冒为善者，那其对真理的抵挡，必会比任何人都更为激烈。

其缘由在于

1. 神要藉此彰显祂的大能，因祂能够且确实保守祂的儿女免遭狮群的攻击。基督固然要掌权，但祂是要在仇敌中间掌权；因此，祂的教会必然要被仇敌环绕，因祂是祂教会的君王。

2. 就恶人而言，这证明了他们被定罪是公义的。他们无法否认，自己曾拥有这样的途径——既有福音，也有那些良善之人为榜样——却仍不肯悔改。如此，挪亚公正地定了上古世代的罪，罗得也定了所多玛的罪。

3. 此外，对于那些并非彻底邪恶、仍有指望归正的人，他们诚然可能因与敬虔人同住而被挽回；例如，当他们看见别人的信仰结出善果时，他们便会明白，信仰并非遥不可及之事，因那些人和自己有着相同的软弱，却能活出信仰；他们也能看到信仰的甘甜，因信仰使人变得温良柔和，充满爱心。

4. 就敬虔人而言，神容许他们活在恶人中间，是为熬炼他们。嫉妒和恶意往往目光敏锐。神的儿女知道自己活在嫉妒之中，便会更加小心谨慎。罗得在所多玛生活时，要比他离开所多玛后更正直。邪恶反而带来敬虔，使其变得更加有力，似有“对立相生”¹⁷之效，使信仰被更坚定地持守。邪恶会使敬虔人更加谨慎，竭力活得无可指摘，并保守自己不伤害他人，也不被邪恶所伤；因为恶人时刻警觉，一旦软弱基督徒身上显露出不良的榜样，他们便会趁机效仿。反之，软弱的基督徒也深知自己会被罪恶的洪流击垮、冲走，因此他们就更加警醒。

生活指南

¹⁷ Antiperistasis，源自希腊语“对抗”和“周围的环境”。——G.

1. 你当谨记你的呼召——你乃是神的儿女；切勿忘记你的宣信，并要从中找出你行事的缘由。你既是神的儿女，便是蒙了圣洁的呼召。你要说，我岂能行这等事，得罪我的天父呢？我岂能玷辱那圣洁的呼召，使之蒙羞呢？我岂能留给仇敌把柄，使其亵渎神的名呢？

2. 再者，你当观察所交往的人，他们是否心怀恶毒和嫉妒？

3. 要谨防令他人跌倒的事；尤其要警惕你本性中的败坏和软弱。要谨防你心中隐秘的恶念。

4. 要时常以大卫的例子警戒自己；看看他心中的意念引发了何等可怕的后果。你恐惧战兢不敢行的事，也当恐惧战兢不敢思想；因凡以恶念为乐的人，神必任凭他陷在重大的罪里。

5. 再者，当留意第二块法版上的职责。因在我们的仇敌眼中，这些罪是极大的疮疤。

6. 对待外人，要心怀慈爱、怜悯。即使他们再邪恶，也要以应有的态度对待；你也要思想，你所拥有的一切良善，都是神赐给你的。因此，不要因自己的信仰自高自大，反倒要时刻心存敬畏。

“你们显在这世代中，好像明光照耀。”

此话包含了神儿女应当无可指摘的另一个原因。因为使徒说：“你们是光。”所有神的儿女都是光，但这光是有次序的。神是一切光的源头；祂是众光之父；基督是公义的日头；这些是大光。神的话语也是光和灯，为我们照亮世间的幽暗道路。这光传给了圣徒，他们是藉着神的话语和圣灵，从基督领受这光。因此使徒说，你们既已得着这样的光照，就当如同明光一样，在世人中间行事为人。为了更清晰地理解这一点，我们当思想神的儿女在哪些事上与光相似：

1. 我们知道光是一种卓越的受造物，它能彰显所有其他受造物的荣美；它自身也是一种美丽的受造物。神的话语和神的儿女，亦是如此。藉着这光，全世界便被显明如埃及地，而教会则被显明如歌珊地（出 10:23）。这光在神的眼中全然美丽，因神喜爱与自己相似的事物。神本身就是真光，因此唯有与光相似，才能蒙神喜悦。我们堕落的

本性中所残存的微光，神尚且珍爱；因此，祂放置在我们里面、属乎祂自己的圣灵之光，祂岂不更加珍爱吗？

2. 光是纯净的，纵使照进最污秽的地方，也绝不会沾染任何污秽。神的话语亦是如此，祂的道是纯净的，能使我们成为纯全真诚的人，能让我们不被这世间的私欲和败坏玷污（即或我们生活在其中，与世人往来）。

3. 光能使我们辨别事物的差异。它既显明自身，也揭示其他事物。神的话语亦是如此，它在何处，就必在何处显明自身。拥有神话语的人，能辨别不同的事物，也能判断恶人，并谴责他们淫荡的行径。神的儿女超越一切恶人，而恶人却不能公正地判断神的儿女；因为恶人是瞎眼的，他们无法判断光，就像盲人无法识别颜色一样。世人固然会论断神的儿女，可他们连自己的败坏都无法察辨；与此相反，属神的人却能察辨自己，知道自己的软弱与过失。

4. 光拥有属天的品质。神的话语亦是如此——圣洁、纯净，能改变敬虔的人，使他们变得与它相似，成为属天的。敬虔人的食物来自天上；他的情感、渴望、思想和努力都是属天的。他的道路也是朝着天上。他拥有属天的心志；他在地如在天。

5. 在黑暗中，光是最能安慰人心的事物，能驱散一切恐惧与不安。蒙神话语光照的基督徒，是得了极大的安慰。神的话语虽有令人畏惧之处，但亦能安慰基督徒的心。神的话语能使基督徒：判断自己的道路与光景；知道自己是神的儿女；明白神所有的应许属于自己；确信天堂属于自己；深知自己身上有神的印记。相反，恶人则毫无亮光：他们虽活在世间，却如同入了死地，总是充满了不安；他们在任何事物中都寻不到真正的安慰，只能从受造物中获得一点虚假的快乐；而当这些事物离他们而去时，他们便陷入更深的恐惧；他们全部的慰藉仅在于此，在坠入、体验这悲惨光景之前，他们看不见自己这光景。

6. 光能使事物充满确据。人亲眼所见之事，全世界也无法让他否认。神的话语亦是如此，它向我们显明我们在恩典中的光景，这光景如此确凿，以致全世界也不能动摇我们信心的根基。约伯说：“他虽杀我，我仍要信靠他。”（伯 13:15, KJV）恶人的生命却是摇摆不定，充满了怀疑；也正因此，神才看祂的儿女圣洁、纯全、美好和宝贵，因他们总是心怀坚定而生活。至于教皇党人，他们会说“圣经是晦涩难懂的”；若真如

此，他们倒不妨说“光是晦暗不明的”，因为我们相信，这两者都是荒谬的。

7. 光具有极为迅速的传播性，能瞬间扩散开来。神的儿女亦是如此。他们会将恩典传递给他人。他们就像光一样，将恩典传递出去：首先传递给身边的人，如儿女和朋友，然后传递给那些更远的人。没有这种传递恩典的本性、不愿对他人行善的人，肯定不是光明之子；因为传递益处是一切良善之物的本性。

8. 我们知道，光无论在哪里，都有能产生其隐秘的影响力。神在祂儿女里面的恩典也是如此。这恩典始终在运行、做工。无论从公义的日头领受了何种光，他们都会像月亮一样，将这些光传递、扩散给他人；因此保罗又进一步补充说：“好像世上的光。”我们这些作为“世上的光”的人，即使身处潮湿之地，只是微光，也仍必须发光。因此，传道人当留意自己的教义和生活，因为他们乃是大光（或至少应当成为大光），受众人瞩目。我们知道，当发生日食或月食时，人人都会看到并视之为奇观。传道人既当成为明光，其情形亦是如此。世人会持续关注他们。他们的光若遭遮蔽，必被众人察看，引发众人惊奇。因此，不仅是传道人，所有神的儿女都当谨慎自守，要警惕遮蔽自己光芒的事物。我们晓得自然界中日食、月食的形成，是因为黑暗、幽暗、属地物体的介入。神的儿女也是如此。我们在世上的思虑、忧愁若超出合宜的界限，它们便会遮蔽我们的光，使我们黯淡，拦阻我们来到光照我们的真光面前。而其中最能遮蔽我们光芒的，便是我们的自爱，它蒙蔽了我们，遮蔽了我们其他的亮光。

9. 天上的光是永恒的。而恶人却如流星陨落。恶人看似光彩夺目，但里面的光源却是属地的，当属地的力量耗尽后，光突然消失也就不足为奇了。但敬虔人的光，其本质和特性截然不同，这光是属天的，并始终如是。它固然可能被遮蔽，却绝不会被完全吞噬。世上的忧愁或喜乐可能会暂时使这光变暗，以至于世人一一不，甚至连圣徒自己一一都无法辨明自己的属灵光景，从而得着安慰；然而，尽管如此，他们最终仍会恢复昔日的光辉和荣耀。圣保罗说，基督徒的生命是“与基督一同藏在神里面”（西 3:3）；当祂显现时，我们也必一同显现。

应用：以上这一切应用，都是为了试验我们是否是光。无疑，我们若是光，便不会与行黑暗之事的人相交，正如约翰所说（约壹 1:5-7）。再者，我们若是光，便会惊叹于我们所处的荣耀光景；我们会认为，自己在进入这荣耀光景前的所有生命，都是黑暗的；即使先前品行端正，我们也会如此看待自己。我们尤其会惊叹于那些为我们存留于

天、让我们翘首以盼的未来福分。属肉体的人总是惊叹于世俗之物，如宏伟的建筑等；而基督徒则认为，与神白白倾倒在他身上的浩瀚之爱相比，一切世俗之物皆卑贱不堪。

关于如何成为明光的指引

1. 我们若渴望成为明光，就要与那至高的光相交，如同星星总是沐浴在太阳的光芒中，并从中获得光一样。务要常将自己置于神的眼目之下。

2. 要竭力使用蒙恩之道，使用神的话语这面镜子。在这面镜子里，你不仅能看到自己的属灵光景，而且还能被转变为神的形像（林后 3:18）。世上没有任何镜子拥有福音这面镜子的能力。它之所以能使我们变得像神，是因为神的灵始终与神的话语同在，因此，它是光的话语。所以，在福音之光以外的人，若处在黑暗中，也就不足为奇了。月亮越躲避太阳，就越黑暗。基督徒亦是如此。他越躲避基督，就越黑暗。因此，在使用蒙恩之道诸如神的话语、祷告、圣礼等等时，要时常仰望基督。

3. 在你的言行举止中，不要与世界有任何相合，因为光明与黑暗有什么相通呢？认为与黑暗相合是明智之举者，乃是自欺，他们多么邪恶啊！他们会随交往对象的不同而改变立场，或作新教徒，或作天主教徒，或显为热心，或显为褻渎。当神在祂的国度降临时，祂会将这种属世的智慧全然变为愚拙，并使这样的人抱愧蒙羞。基督徒与基督徒在一起是合宜的，光与光相遇会增加亮度，正如天上众星汇聚成银河系一样。一群基督徒聚集在一起，必会发出荣耀的明光，其光辉足以使邪恶的世界感到刺眼。因此，要激励自己去结交敬虔的同伴。

4. 要以光明之子为榜样，并遵行你在神的话语中所得的指引。如此，你在神的国度里，必会如太阳一般发光。诚然，恶人会竭力用羞辱和诋毁的乌云遮蔽这光。他们竟以此回报神的良善，他们必因自己的行为被神责备。恶人最确凿的标记之一，莫过于试图败坏这光，使之黯淡。这种行径屡见不鲜，尤其是当看到新的光升起时，他们就会嘲笑、讥讽此人，因他的光而恨他。他们如同该隐一般，因他兄弟的良善而恨他；他们不仅效法该隐，也表明自己是出于他们的父魔鬼，因他们所行的，乃魔鬼的作为。所以，既然我们不愿成为这类人，就要竭力使用蒙恩之道。去到圣言之光所到、所照耀之处，因为不活在神话语中的人，便是活在黑暗中。不要用你属肉体的理性与神的智慧对抗。因神吩咐你如此行，也因你切慕锡安的平安。

5. 要为这光的加增祷告，直至那完全的日子来到。

6. 要竭力去看清那些身处黑暗之人的相反光景，在那里，恐惧之王掌权，除了恐惧，别无他物。

7. 恳求神开启你昏暗的眼睛，好让你能看见福音的荣光。使徒也曾如此祷告（弗 1:18）；如此，你必能在世上发出光来，你若不能成为世上的光，你也必与将来的荣耀无份。天然和理性之光不能带你进入荣耀之光。

8. 当你归信后，“要坚固你的弟兄”（路 22:32）；要竭力将他们带入这奇妙的光中。“那使多人归义的，必发光如星。”（但 12:3）但有人会问，我们可以与恶人交往或生活在一起吗？是的，确实可以。因为圣灵说我们必须要在世上发光。基督没有祈求神把门徒从世上带走，而是求神保守他们脱离那恶者（约 17:15）。神所禁止的，是他们与世人亲密交往、结为密友；除此之外，我们可以与他们共处，以便藉着生命的榜样赢得他们。在这一点上，基督徒的逻辑与世人截然不同；世人会说：“应当如此行，因为这是习俗，大多数人都这样做。”但基督徒要说：“不，我们必须活出应有的样式，竭力使邪恶的人变得像我们一样。我们必须以自己的好榜样赢得他人，我们必须“爱惜光阴，因为现今的世代邪恶”（弗 5:16）。正因他人悖逆，所以你更要良善。挪亚不像上古世代的人那样败坏，罗得不像所多玛人那样邪恶，我们也应当像他们一样，传讲神的公义；即使无法将他们带到真理的光中，至少也要为他们的光景心怀忧伤与怜悯。正如大卫哀叹：“我寄居在米设，住在基达帐棚之中有祸了！”（诗 120:5）但我们仍当安慰自己：这样的日子不会永远持续。时候将到，我们将从中得到释放，我们将与三位一体的神并所有圣徒相交。然而在此期间，你仍要在世上发光；不要与他们一同褻渎，不可与他们一同放荡，反倒要持之以恒地逆流而上。要牢记你的呼召，你是神的儿女。你要成为活在黑暗中之人的光。不要为你的败坏找借口，反倒要时刻抵挡它：“我是基督徒，岂能恨恶我所宣称要跟随的基督？我是神的儿子，岂能因同伴的影响就变得悖逆？我是光，岂能不发光？不，主啊！当我在世上时，求你赐我恩典，使我能每日预备自己，配得你在审判之日为我存留的光明和荣耀之境。”

腓立比书 2:16

“将生命的道表明出来。”

光所带来的就是生命，正如约翰福音 1:4 所说：“这生命就是人的光”；因此经文说，我们应像光一样，“将生命的道表明出来。”我们仅仅照亮自己是不够的，更应当用言谈举止来照亮他人。此处“生命的道”尤指福音；因为律法是叫人死的字句。我们处于败坏的光景中时，律法宣判我们自己是死的。但随后福音来了，它引导我们脱离自己，归向基督；在基督里，福音向归向基督的人宣告生命；福音向我们指明了通往生命的道路，以及此生命不同阶段，如救赎、恩典和荣耀（提后 1:10）。福音也在我们里面开启此生命，在我们里面做成维系此生命的信心；因此，福音也被称为信心之道。福音又被称为天国之道；因它将天国赐给了我们。它亦被称为和好之道；因它告诉我们与神和好的方法，在我们里面成就和好的工作。因此，福音确实是生命之道；而不信福音的人，在律法面前仍是死的，因定罪的判决已经临到他。他早已被定为死人，他缺乏感知、行动与美好。论到感知，无论是听见的或看见的，他都无法欣赏其中的任何美善。他眼目昏花，耳朵堵塞，“不听行法术的声音”（诗 58:5）；也正因此，他无法理解别人为何会被美善之事所动。论到行动，他无法向救恩迈出哪怕一步。论到美好，他在本性上比死尸更令人厌恶。尽管亚伯拉罕深爱着妻子撒拉，可当撒拉死后，他却无法忍受撒拉的尸体（创 23:4）。我们本性也是这样全然败坏、污秽不堪；即便有优雅的语言、动听的谈吐、出众的外表，以及其他一切外在的优点，也无法为我们增添一丝属灵的美好。这些外在优点之于我们，不过像是插在尸体上的花朵。我们都知道，即便有这些花朵装饰，尸体仍会腐烂发臭，毫无美好可言。所以，此真理便教导我们：应当更加看重生命之道，并怜悯尚未得着它的人；同时也应当让我们看清，向活在黑暗里的人隐瞒这生命之道是何等可恶（这正是教皇党人所行的）；因世上再也没有比“使灵魂忍饥挨饿”更残忍的行径了。因此，我们当察知：凡拒绝神所设立的蒙恩之道的，便是拒绝生命。那么，对于藉着私下的灵修来推脱其他蒙恩之道的行为，我们又当如何看待呢？他们以为，在自己温暖的书斋里靠着读书，就能获得与在公共聚会中聆听神圣道宣讲同等的益处。这样的人是愚拙的，因他们将自己愚蠢的发明与神的智慧相对立，仿佛他们能为信心的生发与坚固，想出比神自己所设立更好的方法。哦，但人们仍会说，这于我们的呼召有碍，这让我们每七年损失一年。但你难道不正是靠这道而活吗？难道你以这道为耻，轻看这带来生命和荣耀的道吗？然而，这道为何不再受人重视呢？无疑，人是

被自己的骄傲给蒙蔽。他们自我感觉良好，但其实坏到极处；他们以为自己活着，但其实像老底嘉人一样，死在罪恶过犯之中（启 3:16）。

（1）人之所以如此轻看生命之道，第一个原因在于，他们缺乏圣灵来使他们知罪。因为圣灵能使我们确信自己是死的。凡没有圣灵的地方，就不会有人寻求生命；因为他们不知道自己生来就是死的，也不相信神的律法能使他们知罪。既是如此，他们不渴望改变，也就不足为奇了。

（2）第二个原因在于，这类人只受感官驱使。他们看到自己不缺外在的满足，便认为神在其他事上也必施怜悯；也认为神爱他们，因祂把世俗的财富赐给他们。还有另一种人，他们因认清自己的悲惨光景而陷入绝望；然而这些人既然看清了自己的愁苦，却为何不能正确看待这道，将其视为生命之道来就近呢？我的回答是：他们没有正确地认识生命之道；他们认为自己罪孽深重，这道无法照亮他们的黑暗。我要对这等人说，他们最适合这生命之道；因基督呼召因罪而“劳苦担重担的人”（太 11:28）到祂这里来，祂已应许释放他们。祂又说，祂来是为了“医好伤心的人……安慰一切悲哀的人”（赛 61:1-2）；因此，愿这类人能因如此恩慈的邀请与应许而受到鼓舞，归向这生命之道，并能详细考察这些向他们所发之应许的深远意义。关于“这道是生命之道”，我们就谈到这里。

现在，我们来探讨下一个要点，即基督徒**必须**“将这光或生命之道表明出来”。这要在他的言语与行为、宣告与认信中成就——尤其是他们蒙召要如此行。因为，每一位基督徒都是一盏必须发光的明灯。把灯放在斗底下有什么用呢？然而许多人的判断却与此相反：他们认为把信仰隐藏起来才是明智之举；在天主教徒中间，他们就表现得像天主教徒；在敬虔人中间，他们就表现得敬虔；这种智慧分明是属肉体、属魔鬼的。这样的光有什么用呢？他们就像假的灯笼，俗称盗贼的灯笼——这种灯笼的光只照亮自己，无法使任何人得益，这样的“光”只适用于“暗昧的行为”。对于这类人，基督已经说过，“人子……也要把那人当作可耻的。”（可 8:38）还有一类人，他们表里不一，这与基督徒的本分背道而驰，因为真正的“表明”，是在生命的每一个层面都转向这道，投入这道的模具中塑造自己；如此，这道才会教导我们祷告、忍耐和喜乐，即便在苦难中也能如此，甚至叫我们能善待那些恨我们的人。倘若我们能按照所受的教导去行这些事，那么我们便是“将生命的道表明出来”了，这道也必在我们或生或死的所有境况中，

成为我们极大的安慰。它必使我们确信，我们已经变成这道的样式；我们若能在自己生命中将这道表明出来，其发出的声音在神的耳中，要远比一切口头上的宣信更响亮、更有力。

在试探中，若我们想到自己因罪本该受律法的咒诅，甚至发现自己因此陷入绝望——若在这种境况下，我们仍能将福音应用于自身，并从中得着安慰来支撑自己，这无疑是我们生命被改变的一个重要而明确的标记；藉着这样的经历，我们就表明了这道的能力，也彰显了这道的的光芒。在我们临终的时刻，当魔鬼最忙于动摇我们的信心时，我们却能毫不畏惧将信心建立于这道上，并坦然无惧地应用圣保罗的话：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”（罗 8:1）藉此，我们就彰显了这道的能力、安慰与真实。与此相反，在各样患难中无法忍耐、被各样试探所搅扰、被各样恐惧所吞噬的人——他们虽曾在很大程度上拥有蒙恩之道，但里面却显不出信心的确据，仿佛活得好像没有这道一般。不仅如此，甚至他们的生活正毁谤这道，其行为仿佛在证明，这道好像根本没有任何能力、安慰或力量。至于我们，务要竭力领受福音向我们显明的各种应许和安慰的确据，藉此，我们就能显明自己远超过其他人，并能在任何境况下都始终如一、毫不动摇。因此，让我们为这生命之道感恩，并在其中欢喜快乐，又珍视它，时刻将心思意念专注其中，好预备面对邪恶的日子；要让这道成为我们的乐园，因生命树就安置其中——这道中的基督，就如同生命树；凡吃这树上果子的，就永远不死。在第一亚当里，我们因其可悲的经历，吃了分别善恶树的果子，藉此我们都死了；但在第二亚当里，我们得以吃生命树的果子，藉此我们永远活着。

神的护理

腓立比书 2:24-30

腓立比书 2:24

“但我靠着主，自信我也必快去。”

在前几节经文中，使徒保罗显明了他对腓立比人的关怀与爱，因他不愿让他们缺乏指引者和带领者；因此他打发了自己举荐的提摩太到他们那里去，这进一步显明他的爱；为进一步推崇提摩太，保罗指出与之相反之人的邪恶，更显出提摩太的真诚：“别人都求自己的事，但他待我像儿子待父亲一样。”（21 节）保罗还阐明了提摩太如此真诚的原因。首先，他从小明白圣经；其次，他有一位蒙恩的外祖母和母亲。孩子能说“我是你的仆人，是你婢女的儿子”（诗 116:16），是极其美好且安慰人心的事。第三个原因或助益之事，是他与保罗的相交。他汲取了这位蒙福使徒的甜美灵性。神常常藉着美好的相交将益处传递给人。因此，那些不看重结交义人，不重视挑选同伴的人，其实是与自己为敌；因与敬虔人相交能使义人变得卓越，也能使属乎神却尚未良善的人归于良善。

在这节经文中，保罗显出对腓立比人更深的关怀。了解人状况的方式有很多种：首先是藉着他人的传报；其次是藉着信使；第三是藉着书信。圣保罗使用了所有这些方法；然而他的关怀情真意切，这些方法都无法使他感到满足——他必须亲自去见他们——这确实是所有方法中最可靠的。

在这段话中，我们首先要留意“我靠着主”这句话的表达方式；其次要留意这句话的内容，因其中包含了保罗去见腓立比人的目的；最后要看到保罗如此行的根基，即他对神的信靠。

我们首先当留意“我靠着主”这迦南的语言、属天的方言。

1. 在我们表达未来的规划时，总要将其交托在神的旨意和带领下。使徒说：“我靠着主，自信……”因为人的心，甚至君王的心，都在神手中，“好像陇沟的水随意转流。”（箴 21:1）这表明基督是神，因为祂是信靠的对象。

2. 神的护理能触达每一件具体的事。祂引导我们的出入；祂安排我们的行程；不仅如此，祂的护理甚至触及最微小的事，从麻雀到我们的每一根头发祂都掌管——祂掌管我们生命中的每一个具体时刻。

应用一：这真理教导我们：在着手处理任何事务时，都要仰望神，寻求祂的许可、能力与允准。圣雅各藉着驳斥相反的行为来强调这一点，他说“嗜”，紧接着给出教导：“你们只当说：‘主若愿意，我们就可以活着，也可以作这事，或作那事。’”（雅4:13）因此，让我们在一件事上都圣洁，不要将我们的圣洁仅局限于教堂中；要知道，无论何时何地，我们都是基督徒，并且永远活在神面前；所以，让我们始终将自己置于神的目光之下，只做那些我们愿意让神看见的事；我们也要竭力在自己所拥有的每一样美好事物中看见神，并在我们所享受的一切美物中向祂献上感恩。

应用二：这真理也应当警告我们：不可行任何无法指望神引导之事；倘若如此，就不可指望神赐福我们所行之事。因为我们若如此指望，就必像巴兰那样，遇见主拦阻在我们的道路上，抵挡我们邪恶和败坏的意图。

应用三：这真理也应当教导我们：我们只应接受能使我们向神发出感恩和赞美的事物；许多人所行的恰恰相反，他们或许为自己所得之物感谢魔鬼，却又暗中将他们所攫取的不义之财归于神的赏赐。

腓立比书 2:25

“然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。”

保罗认为，仅仅在他们中间撒下道的种子是不够的，他还渴望能亲自照看、浇灌它，为此他说：“我也必快到你们那里去，但因为我现在身陷囹圄，无法亲自前来，所以打算立刻打发以巴弗提到你们那里去，然后再打发提摩太去。”保罗认为这是“必须”的，因为他深知，牧人与主的群羊同居，在某种程度上是不可或缺的——但阐述此教义并非我的目的。我接下来要谈的，是保罗对以巴弗提的各种称赞；从其中我们大致能学到：称赞配得称赞之人是我们的本分，这样做的目的，是为了让他人能对被称赞之人产生美好的印象，对福音传道人而言尤要如此；因为我们如此行，福音就得了荣耀。事实上，诽谤和贬低神的好儿女，正是魔鬼之灵在身上的重要标志之一。因为如此行，神的福音便会遭人非议和轻看。对传道人的称赞是一种预备，能为神的话语铺平道路。

“我的弟兄。”

这个词在此指“同担一职的人”。正如法官之间会互称兄弟，圣保罗也称以巴弗提为“弟兄”，因他们在属灵的职分和功用上一致。首先，保罗如此称呼，是显明了他对以巴弗提的爱；因为“弟兄”本就是充满爱和友谊的称呼。其次，这显明了他对以巴弗提的关怀；因为弟兄之间会彼此关怀——除非他像该隐那样心怀嫉妒、敌视弟兄。第三，这是一个平等的称呼，因为弟兄在身份上是平等的。这位使徒显明了他的谦卑，因他虽身为使徒，是教会的柱石，却甘愿放下身份，称呼一个地位和职分较低的人为“弟兄”。他在归信前有另一种灵，他逼迫神的教会；但归信后，那些他从前逼迫的人，现今都成了他的“弟兄”；如今他认为自己亏欠了所有人，无论是犹太人还是希腊人（罗 1:14）。但骄傲的人恰恰相反：骄傲的人认为所有人都亏欠自己，所有人都该向自己表示尊重和崇敬；事实上，这种高举自己的心态，正是出于魔鬼的灵。敌基督者确实是魔鬼的长子，他高举自己，对抗并凌驾于一切被称为“神”的存在之上。相反，基督却能谦卑至死，只为称我们为弟兄。既然如此，我们岂能轻视“以平等和爱彼此相待”呢？基督与我们之间难道没有无穷的差距吗？祂身上的荣耀，岂不远超我们的理解吗？我们曾经拥有什么，或如今拥有什么，竟如此高举自己呢？倘若我们立志要出类拔萃、胜过他人，那就必须在谦卑上下工夫。我们当彼此谦让，将荣耀归给他人，看别人比自己强。因此，我们当留意，恩典会使用一切关系（无论是自然的、还是圣职的），使人的爱心越发增长。从事同一行业的人会彼此竞争、相互嫉妒，这是人的本性；但真信仰教导我们更美的事，除去我们里面天然本性的毒害。

“一同作工。”

使徒进一步称赞以巴弗提。他称以巴弗提与他“一同作工”，因以巴弗提与他一同忍受服侍的劳苦；他又称以巴弗提与他“一同当兵”，因以巴弗提与他一同经历服侍的危险与患难。在此引申出的教义是：传道人乃是彼此同工。他们不是（或不应是）游手好闲之辈，如同许多世人那样。绝非如此！圣经将传道人的服侍比作最辛劳、最费力的职业——农夫。农夫的劳作周而复始、年复一年。传道人的工作也是如此，他总是不断使人归正、使人坚固。传道人要竭力打破神话语的外壳、按着正意分解神的道、带领灵魂归向神、保护灵魂免受魔鬼的侵害——这些都是极大的劳苦，就像妇人生产时遭遇的阵痛；正如保罗说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”

（加 4:19）因此，懒惰人无法公正地评价和判断传道人的劳苦，因这超出了他们的理解范畴。

应用：既然我们传道人是工人，你们这被传道的对象，就是神的果园；你们必须顺服，接受工人的打理与栽培。我们若是房屋的建造者，你们就必须成为这房屋的活石。在今生的日子里，你们必须允许自己被切割和雕琢，预备好成为属灵圣殿的一部分。当年所罗门建造圣殿时，殿内竟听不到锤子或其他工具的声响，因所有石头早已在山上预备妥当。因此，我们今生在地上的生命，也必须预先被切割和雕琢；因为将来在天上那荣美的圣殿中，不再有任何锤炼之工——无论是藉着十字架，还是藉着任何其他方法。我们如今活在世上，必须效法基督死的形状，以便在来世能效法祂复活的形状。倘若传道人是农夫，你们就必须是田地，并且必须能结出完全的果实，否则我们为你们所付出的一切劳苦，只能使你们“近乎咒诅”（来 6:7）。你们要知道，不结坏果子是不够的；“因凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”（太 3:10）当记得，基督曾因无花果树不结果子而咒诅它；诅咒它什么呢？更加不结果子。神也会这样对待我们。神若发现我们不结果子，便会收回祂的灵，我们便会一直不结果子；这一点，我们可以从日常的悲痛经验中看到：许多人虽然每天听道，却没有丝毫长进；甚至一天比一天败坏。神岂不也要谴责我们，正如祂在葡萄园的比喻对犹太人的定罪（赛 5:5）。祂以治理、权柄、良善的律法为篱笆环绕、护卫我们，又从我们中间除去了罗马天主教的谬误和褻渎，如同除去了园中的石头和荆棘；然而我们结出的竟是野葡萄。既是如此，祂岂不能公义地撤去这篱笆，任凭我们被吞灭吗？当然可以；即便祂如此行，我们也必须承认祂是公义的。

接下来，使徒称以巴弗提是与他“一同做工”，在此我们应当留意神的良善：神从不让祂忠心的工人独自做工，正如基督差遣门徒时，是“两个两个”（可 6:7）地打发他们出去，走在祂前头；基督这样做，是为了让他们能互相扶持、彼此坚固、彼此安慰。基督在古时如此行，在后来的时代也如此行。祂差派了奥古斯丁和耶柔米，路德和墨兰顿；值得顺便一提的是，我们也能观察到神打发人做工的智慧：耶柔米严厉强劲，奥古斯丁谦和温柔；路德激烈火爆，墨兰顿柔和温良；一人能调和另一人的急躁冒进，从而赢得那些不喜欢严厉风格的人。藉着这样的安排，神为不同性情、不同喜好的人预备了合宜的教导者：有些人渴望聆听“劝慰子”的安慰，而另一些人则喜欢听到“雷子”的呐喊。

“一同当兵。”

每个人的生命都是一场争战，但传道人的争战最为激烈，远超过其他人——他们处于持续的战争和冲突中。他们是战士，更是将领；他们站在属灵战场的最前线，高举真理的旌旗，在争战中首当其冲，因此身处最大的危险之中。传道人遭遇猛烈攻击的原因在于：魔鬼虽然对整个教会怀有普遍的恶意，但他尤其仇恨那些将人从他权势中夺回、带入教会的人，就像野兽会向那些夺走它幼崽的人发怒一样。正是传道人踩碎了蛇的头，魔鬼要竭力撕咬他们的脚跟，也就不足为奇了。当基督开始承担祂中保的职分时，魔鬼就大大攻击祂；摩西和保罗也曾遭遇魔鬼极大的试探。传道人魔鬼的眼中钉；也正因如此，他们成了属灵战场上的战士和将领。但他们是如何争战的呢？我的回答与保罗在哥林多前书 10:4 所说的一致：“也都喝了一样的灵水；所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。”因此，传道人是我们里面败坏的坚固营垒作战——对抗我们属血气的理性、败坏的情感、骄傲的妄想——他们既要对抗我们里面的计谋（魔鬼正是利用这些方法达成他的目的），更要对抗魔鬼本身。因此，对传道人的首要要求就是：他们必须能识破魔鬼的诡计，并且要了解所服侍人群中魔鬼常用的诡计；这尤其需要他们留意时代、地域、习俗，以及各行各业中普遍的败坏。因此，想要成为精兵的人，必须时刻坚守在自己的岗位上；因为魔鬼一旦抓住机会，就会试图用“灵魂哪，你有许多财物”（路 12:19）等谎言来欺哄人，使人陷入属灵的沉睡。哦，这何等危险啊！因此传道人必须警醒；因为人总是喜欢沉溺于享乐，并自我安慰，以为信仰可以与贪爱世界并存。守望者必须清楚地告诉他们：“你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（太 6:24）只要我们里面这些错误的观念、虚假的神学被挪去，我们就能轻易抵挡魔鬼。我们的仇敌就在我们里面。但基督对此说了什么？“这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”（约 14:30）魔鬼在基督身上一无所获。圣保罗也说“不要自欺”，这表明人之所以陷入罪中，往往是源于虚假的观念和错误的判断。既然传道人是我们大元帅耶稣基督麾下的战士，那么：

应用一：所有人按其天然本性而言，都身处在与神为敌的国度中。我们里面有天然的私欲，与神的每一条诫命为敌；我们里面没有任何信心的行为，反而只有与之对抗的错误结论。按天然本性而言，我们不仅毫无良善，而且与一切良善为敌。

应用二：我们若渴望脱离这与神为敌的光景、得蒙救赎，就绝不可抵挡福音的事工。有些人被属肉体的观念深深占据，无论我们怎样做，他们都对真理视而不见——他们乃是故意眼瞎。对这等人而言，福音的事工反倒加速他们落入地狱。他们在灭亡的道路上

走得越快，就越发沉沦。愿我们不致如此，而是怀着顺服的心，谦卑地来到神的话语前，不抵挡圣灵的感动。神不会永远与我们相争，我们若执意抵挡祂，祂就会任凭我们偏行己路，在魔鬼的权势下生活、灭亡，神也必以我们的毁灭荣耀祂自己。因为神之道就像启示录中的那位骑白马的，它出去征服，已经定了人的罪（启 19:11）；它又像约拿单的弓，不流敌人的血就绝不返回（撒下 1:22）。基督今日仍然藉着祂的灵向我们传道，正如祂在挪亚时代向那些悖逆的灵传道一样（彼前 3:19）。倘若我们不听，就会像那些人一样，被下到永远不得救赎的监狱里，因为流人血的罪必归在我们自己头上。

应用三：既然传道人是为我们争战的士兵，我们就当以祷告来帮助他们。耶和华的使者曾说：“应当咒诅米罗斯。”为什么？“因为他们不来帮助耶和華。”（士 5:23）倘若那些没有帮助“为耶和華争战之人”的人，尚且要受到如此严厉的咒诅，那么那些攻击、诽谤“为耶和華争战之人”的人，又将承受怎样的咒诅呢？

应用四：最后，既然我们今生是处在劳作的状态，不，甚至是争战的状态，那我们就当更愿意、甚至渴望“离世与基督同在”（腓 1:23）；在那里，一切的攻击和试炼都将止息，一切的眼泪都要被擦去。因此，当我们遭遇患难时，不要惊慌，因为神必在现在及以后赐给你力量。你必在义人复活时得着赏赐。

“是你们所差遣的，也是供给我需用的。”

原文中被译为“所差遣的”（messenger）的词，意为“使徒”（apostle¹⁸），这个词既可以指“腓立比人差派到保罗那里去的使者”，也可以指“保罗差派到腓立比人那里去的使者”。无论是作为差派到神教会的大使，或是从神的教会差派出去的信使，两者皆是尊贵的职分。因此，腓立比人出于对保罗的爱，将他们最亲爱的以巴弗提差派到保罗那里；而保罗也因深爱腓立比人，不愿将他们最亲爱的以巴弗提长久地留在自己身边。彼此争着向对方显明更多的爱和关怀，这是多么美好的竞赛啊！在保罗被囚时，以巴弗提从腓立比人那里带来了供给。由此我们观察到：

教义一：神的儿女活在世上时，总是会遭遇缺乏。神的儿女向来如此，我们亦然。我们有时缺乏这个，有时缺乏那个；但神会赐予祂的儿女最缺乏的东西。基督也是如此。祂曾口渴，不得不向卑微、无知的妇人求水喝（约 4:7）。基督尚且如此，我们就不能

¹⁸ 即 ἀπόστολος（受差遣的、使徒、差役）和 λειτουργός（供给我的、助手）。——G.

指望得到更好的待遇。因此，让我们从中得着安慰；因为：

教义二：神的儿女必得饱足。神绝不会让以利亚饿死，反要差遣乌鸦来喂养他（王上 17:4）。如果富有的财主不肯怜悯这种人，神就会让野狗来怜悯他（路 16:21）。对保罗而言，神预备了以巴弗提，也预备了阿尼色弗（提后 1:16-18）。在使徒行传 16:25 中，保罗经历了诸多的试炼；但你看啊，那些令人恐惧的监狱，竟变得满有安慰，以至他能在其中唱诗赞美神；那些折磨他的狱卒，竟成了他在困境中的挚友和安慰者。由此可见，神必会用各样方式供应祂的儿女，特别是祂的传道人。因此，基督吩咐使徒出去传道时，什么都不要带；因为他深知，神绝不会让归信之人缺少任何必需之物。这真理应当激励我们做工。只要我们顺服神的律法，履行自己呼召中的日常职责，哪怕只是最平凡的事，神也必会赐我们工价。事实上，倘若我们能按应有的样式凭信心生活，就不会为任何事忧虑，因为神已经慷慨赐下应许，只要我们相信，神必不叫祂的话语落空。有时候，神确实会让祂的儿女缺少一些外在的东西，但这仍是为了他们的益处。在这种情况下，神必赐他们忍耐的心承受苦难，盼望、等待神临到的时刻。

腓立比书 2:26

“他很想念你们众人。”

以巴弗提挂念所有腓立比信徒；是的，无一不被他挂念；即便是最卑微之人，以巴弗提也同样挂念，因他知道他们是基督所喜悦的，与最尊贵之人同样宝贵。因为拯救最卑微之人，与拯救最尊贵之人一样，都要付上同等高昂的代价。再者，最软弱的人最易受影响，也最易心生不满，因此通常最先抱怨。所以，传道人也理应如此行事：他们当看重最卑微的人，如同看重最尊贵的人一样。

“并且极其难过。”

想到腓立比人因他的病而忧愁，以巴弗提便感到悲伤——悲伤会返回到被爱的一方。如此我们当注意，以他人的忧愁为乐的人，其本性是何等邪恶啊，他们心中必定满是恶毒；此项真理也应当责备那些“不顾念父母忧伤”的人。诚然，倘若这等人里面的自然律尚存，就绝不会容自己被如此放荡的私欲奴役。

“因为你们听见他病了，他实在是病了。”

请看这里，真是一波未平，一波又起。以巴弗提在熬过了漫长而凶险的航行后，又遭遇了一场长久而危险的疾病。这正是我们的常态，我们不要妄想能免于任何患难。神的儿女在世时，会遭遇各样的疾病。日常的经验也证明了这一点；因为我们的身体里藏着疾病的种子。神儿女的天堂不在今生；因为他们尚未脱离败坏，而败坏必然带来疾病与死亡。但神会藉着疾病与死亡，使他们的身体得益处。若是病得康复，他们的身体便会清除许多有害的体液；若不得康复，神便会慢慢解开灵魂与身体的婚姻之结，让死亡来得不那么突然。如此，灵魂中的恩典也会变得更加坚固，让我们“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天”（林后 4:16）。因为疾病会提醒我们向神交账，让世上的享乐在我们嘴里变得苦涩，使我们能更甘心与它们分离；就像母亲会在乳头上抹上苦物，好让孩子学会断奶一样。其次我们当留意，神常常许可祂的儿女们陷入绝境，甚至进入几乎要死、毫无指望的境地。神曾许可希西家、约伯、约拿、大卫、但以理和那三个少年人落入死亡的险境。神也曾许可祂的门徒遭遇风浪，直至他们几乎丧命时，祂才似乎注意到他们。不仅如此，神甚至让祂的独生子基督在十字架上喊出：“我的神，我的神，为什么离弃我？”神如此行，是为了：

（1）让祂的儿女在一切天然、常规的手段都失效时，不再将信心寄靠在这些手段本身，而是转向更持久、恒定的帮助——神的美意与大能。因为按我们的天然本性而言，若手段总能使我们康复，我们就会很快将其偶像化，并将其置于神的位置。亚撒王在疾病中就犯了此罪；他“病的时候没有求耶和華，只求醫生”（代下 16:12）。神对我们的爱怀有忌邪之情。因此，为了不让保罗因所得的启示过于自高，神就许可“撒但的差役”试探他。

（2）神容许祂的儿女陷入绝境，是为了让我们在经历神的帮助，好叫我们在一切逆境中更坚定地信靠祂。祂喜悦我们“自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后 1:9）。因为在绝境中神离我们最近。祂的能力是在人的软弱上显得完全。

（3）神容许我们陷入绝境，是为了试验我们里面有什么，并操练我们里面的恩典。我们常常看到，那些在绝境中依赖手段的人，终必成为斩杀自己的刽子手。扫罗、亚希多弗和犹大就是如此；他们只倚靠自己的手段，而当手段失效时，他们看不到出路就陷

入绝望，这又有什么好奇怪的呢？然而，神的儿女却会奔向天父，学习操练自己的信心、盼望和祷告，并一切基督徒的恩典和本分。因此，苦难也被称为试炼，因它们能试验我们的恩典。若没有苦难，我们就不会知道何为信心、忍耐、盼望、恩典。

(4) 由此，神与我们之间的相交便会更加真诚。因为当神与我们之间不再有什么其他可依赖之物时，我们才能更真切、更经验性地品尝、感受、看见神，从而得着安慰；因为常规的帮助在何处穷尽，神的帮助便在何处开始。

关于以上所有的应用是：第一，即使我们身处最孤苦无望的境地，也绝不可灰心丧气；因为我们在绝境时，神离我们最近；那时，我们的恩典必会被坚固，我们必能经历神恩宠的坚固。第二，当你看到有人身陷大苦难时，不要轻易论断他，因为彼时他可能最接近神。先知说：“眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。”（诗 41:1）然而教皇党人在这类事上是没有怜悯的。他们论及加尔文时，攻击他说：“观其病而知其人。”据贝扎记载，加尔文一生的确饱受疾病之苦。¹⁹请看，就连以巴弗提，保罗曾称赞说无人能像他一样与自己同心，然而他却为善事而遭受苦难，陷入极大困境。我们既然无法避免疾病和死亡，就必须面对它；为此，我们应当简要思考：要如何提前预备自己，以免疾病和死亡突然临到，在毫无防备时将我们掳去。在此，让我们思考：我们在患病前和患病时，分别应做什么。

1. 首先，在疾病来临前，

(1) 要竭力与那掌管生死的主——神——成为朋友。倘若囚犯直到上绞刑架前还在不断辱骂法官，他还有得赦免的希望吗？倘若人一生都随心所欲地行恶，通过造谣和诽谤来逼迫良善者，并不断亵渎、辱骂神，这样的人怎能指望在疾病中得安慰呢？又怎能认为神会喜悦他呢？不！所有在疾病中的悔改，都当被合理怀疑是虚假的，因它更多是出于对刑罚的恐惧，而非对罪的厌恶。因此，神常常任凭这等人陷入绝望，乃为公义。请看神在箴言 1:24, 26 所说的：“我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会……你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。”直到此章末尾，神都如是说。既然神呼唤你时，你不回应，那么当你呼唤神时，神也不回应——这对神而言乃为公义。因此，你当有预见将来日子的智慧。

¹⁹ 贝扎对于这位伟大改教家临终前的病况记述得十分感人。正如另一位观察者所指出的，加尔文因其过度勤学，似乎忘记了自己不仅有灵魂，也有需要顾惜的身体。——G.

(2) 如果你期望在病痛中得安慰，那就首先不要让你的灵魂生病。想预防身体生病的人，会避免食用可能导致疾病的食物。灵魂的疾病也是如此。要找出你灵魂的病因，并谨防追逐会点燃你灵魂的试探和机会。褻渎咒骂、生活放蕩的人，以为自己的邪恶永远不会被神追究；以为自己的恶行永远被神遗忘和容忍；但他们行恶时，既扰乱了自己的灵魂，也败坏了自己的身体；他们如此行，无异于自食恶果。要夺去疾病的力量和权势，就要先预防罪恶。因为你现在所犯的罪，正是将来疾病的根源。并且，如今诱惑你犯罪的魔鬼，在你将来患病时，也会诱惑你对赦免感到绝望。

(3) 要断绝对世界的依恋；否则一旦有任何苦难临到你，恐怕你都会无法承受。俗话说得好：*qui nimis amat, nimis dolet*——“爱之愈深，痛之愈切。”一个人享受世界时爱得多深，在离开世界时就多悲伤。然而对于内心和情感早已向世界死去的人来说，死亡是一件再容易不过的事情了。为帮助你做到这一点，我劝你要多多思想世事的虚空和无常，并思想在你最需要帮助时，它们又是多么无能为力。在健康安逸时，不要总是去思想世事能为他成就什么，反倒应当思想世事不能为他成就什么，因为患难中的朋友才是真朋友。哀哉！当你患病时，地上的朋友和财富能为你做些什么呢？它们能对你的康复起什么作用呢？

(4) 要每日清算你的账目，这样当疾病和软弱来临时，我们就不必去做那最重大、最费力的工作了。把一切都推迟到生病时才做，这是无神论者的愚蠢。因为他们不知道，神可能会以突然的死亡召回他们，或是藉着重病使其理智和感官陷入混乱，让他们既不能判断、也无法思考。把最艰难的工作推到我们最软弱的状态去做，这是何等的疯狂之举！即便是我们当中最好的人，也没有一天不沾染世俗的灰尘（更别说那些与世界打交道最多的人了）。因此，我们需要每日清洁自己，并祈求神洁净我们。

(5) 当你健康时，要为你患病时的安慰奠定根基和基础；也要持续做一些能助益你在神面前交账、见证你与神和好的事。我们看见许多人在临终前，才派人去请来牧师求赦罪、领圣餐，随后说一句“主啊，怜悯我”，由此便立刻断定自己必然得救，这真是奇事。诚然，这些途径若使用得当，就都是好的；但若预先未打好根基，它们就不过是种自我安慰而已。“死得好”，总要建立在“活得好”之上。对于如此轻视自己属灵光景的人，宣告赦罪无异于在一张白纸上盖印。诚然，我们不应拒绝向那些声称悔改的人宣告赦免；但要知道，即使被宣告赦免，他们仍可能是假冒为善之人。我们耗尽一切

智慧和力量，才获得少许世上的财富，难道我们竟以为可以轻轻松松得进天堂吗？断乎不可！那位在没有你参与的情况下创造你的神，也不会在没有你参与的情况下拯救你；而这正是我们谴责天主教的一个原因。然而我们表面上憎恨天主教，但我们的观念却与天主教如出一辙。正是我们在健康时所行的善事，在病中安慰我们；正是想到神不仅将行善的念头，也将行善的意愿放在我们里面——比如，我曾扶助过某位好人；我曾救济过某位穷人——我们便以此为神的灵在我们里面的凭据。相反，若我们思想我们的衣着何等华丽，同伴何等高贵，看过的戏剧和奇观何等令人愉悦，这些又能带给我们什么安慰呢？不仅如此，思想我们浪费资财和光阴，沉溺于世俗的享乐，岂不让我们感到不安吗？我该如何向那位公义的审判者交代我虚度的光阴和滥用的资财呢？这岂不正证明我缺乏恩典，缺乏神的灵吗？因此，要像约瑟一样有智慧，为饥荒、疾病和死亡的日子做好准备，预备好那些能坚固你的甘露。

2. 接下来要思想，我们在患病时应该做什么。

(1) 要知道并思想：“祸患原不是从土中出来。”（伯 5:6）要省察你的行为，特别是你患病前不久的生活。因为神惩戒人，与其说是针对笼统的罪，不如说是针对某个主要的罪。倘若这罪不明显，你就要祈求神帮助你寻找；当你找出那像约拿、亚干一样搅扰你的罪时，“那时就要审判自己，并称神为义”（参书 7:19）。

(2) “我们若是先分辨自己，就不至于受审。”（林前 11:31）要通过认罪来敞开心；也要再次悔改，彻底承认你的罪，不为自己留余地。在认罪悔改上怜悯自己，反是对自己残忍。你也要称神为义，与圣洁的先知一同说：“耶和華啊，我知道你的判語是公義的。”（詩 119:75）如此與神相會，能減輕我們的疾病。因為神使用疾病，無非是將其作為信使，呼召我們這些本不尋求祂的人來與祂相會；當信使得到想要的答復後，便會離開我們。當我們悔改歸正後，疾病便會消退，除非它是為了一個更好的目的而被差來——即呼召我們離開這個苦難的世界，進入神所應許為我們預備的完全。因此，當神以疾病呼召你時，不要像往常那樣，先去請醫生，直到無藥可救時，才去求神；反之，要先求神施行醫治（參詩 32:3 及其後）。大衛在承認他的罪之前，他“因終日唉哼而骨頭枯干……精力耗盡，如同夏天的乾旱。”但當他承認自己的罪時，就說“你就赦免我的罪惡”，因為身體的疾病確實源自靈魂的罪孽。所以從靈魂開始醫治，如此你身體的安舒必隨之而來；神也任憑那些只信靠醫生的人住在恢復健康的幻想中，直

到他们发现自己确实无法康复时，就打发他们去往自己的地方（正如论到犹大时所说的），神完全不顾他们灵魂的益处，让他们受苦，这也是公义的。如此，在你察明了自己的病症，并将其向神全然敞开后——

（3）你当寻求得安慰的确据；你当求神向你的灵魂见证，祂已与你和好；并且在每一次疾病的警告中，你都当重新寻求这确据。这必能坚固你，如同坚固约伯一样。无论约伯遭遇多少令人沮丧的事，他仍能说：“我知道我的救赎主活着，我必……得见神。”

（伯 19:25-26）当你如此来到神面前，再回头观看世上的一切时，便能像保罗一样，将万事看作有损的和粪土了（腓 3:8）；一切属世之事都会在你眼中变得毫无价值。

（4）要操练爱。要思想与我们同活的世人，我们不知他们会如何待我们。首先让我们秉持公义：凡人所当得的，就给他；我们也要慷慨待人。然后饶恕他人，我们不能带着怒气进入天堂。基督是如此行：“父啊，赦免他们。”（路 23:34）司提反也如此行：“主啊，不要将这罪归于他们。”（徒 7:60）要远离报复，倘若你盼望到基督那里去，就要行祂所行的。这对属肉体的心而言，确实很难，但你必须如此行。你必须先否定自己，才能得救。

（5）要操练忍耐；但这忍耐必须受理性的支配，而非是愚钝麻木。为此，我们首先要思想疾病的来源。它是来自大能的神。首先，你要如此思想：我们若是反抗或抱怨，终将一无所获；我们无法拦阻神，而神的旨意也终必成就在我们身上；因此，我们必须在神大能的手下谦卑自己。其次，你要思想这疾病是来自你的神，祂是你的父，祂必然爱你；那么，即使这杯是苦的，又有何妨呢？我父所赐给我的杯，我岂可不喝呢？你也要知道，你的所有病情都是祂所命定的，其程度和时间都由祂决定，祂知道什么是你所需并最合适你，祂也是生命与死亡的主；所以，将自己交托给神吧！如此，神所期盼的目的便得以达成（即祂的儿女能全然投靠在祂的怜悯之下）。接下来，你要牢记，你本该承受更糟糕的结局，而祂却以如此温柔的管教，向你显明祂的恩惠。你当纪念基督为你所做的事、所受的苦，并纪念祂从何处将你拯救出来，对比你本应配得的，或许你就能明白，现在你所遭遇的一切都算不得什么。

此外，你还要思想你所遭遇的一切患难与愁苦，最终会为你结出“平安的果子，就是义”（来 12:11）。一切终必成为我们的益处。喝一剂苦药难道不比生病更好吗？药是苦的又有何妨呢？良药苦口却利于健康。现在，神正为我的益处而做工，虽然我还感

觉不到，但到了神的时候，我必能感受到！如此，我们就能像大卫一样称神为义，并在基督里视祂为最慈爱的父亲，祂虽曾是愤怒的审判官，但成为我们的父后，一切就都改变了。以前是刑罚的，如今成了管教，它们都成了恩典的试炼。

(6) 最后，我们要在病痛中常存属天之心，单单思想那些能给我们带来属灵安慰之事。我们若没有这样的心志，就不要指望能进入天堂。当我们的灵魂正在或理当前往天堂时，我们的心思却仍放在属地之事上，这大不合宜。神会任凭一些即将离世之人的心思仍被俗世占据，他们如何活着，也将如何死去，这是神公义的审判。我们若想见善终的榜样，就当仰望基督。祂在离世前心里忧愁，便让门徒与祂相伴。所以，当我们被任何试探或试炼搅动时，就要与那些能带给你属灵安慰、坚固你的人为伴。正如基督“留下平安”（约 14:27）给门徒，我们也当思想如何在离世后，为他人留下平安。正如基督在世时竭尽所能地行善，我们也当如此，好让我们的疾病能结出安慰的果子。正如基督专注于完成祂的一切工作，我们也当竭力完成自己当做的事，好使我们能凭着无愧的良心，说出基督所说的话：“父啊，你所托付我的事，我已成全了。”（约 17:4）基督在死前关心祂的门徒和朋友：祂对母亲说：“母亲，看，你的儿子……”（约 19:26）“我去了，但我要从父那里差保惠师来。”（约 15:26）我们也要为“妥善离世”作好准备，谨慎为神所托付给我们照管的人做好安排。此外，基督也毫无报复之心，祂说：“父啊，赦免他们。”（路 23:34）我们也当如此，尤其在我们平安离世时，我们要饶恕全世界，甚至要饶恕我们的仇敌，这也是司提反所行的。最后，基督将祂的灵魂交托给神，祂说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”（路 23:46）祂在信心和顺服中离世，因此我们也当效法祂；是的，你要在信心中死去，确信神是你的父，并离世时顺服地将你的灵魂交在祂的手中。这样，当我们离世时，便会满有安慰；当我们陷入任何患难或逆境时，都能视之为极大的喜乐。

“然而，神……”

教义：请留意此安慰人心的例外：神使祂的儿女降卑，但若与他们有益，神便会让他们重新起来。正如诗篇 118:17 所说：“我必不至死，仍要存活，并要传扬耶和华的作为。”甚至，神尤其会在他们用尽一切世俗的康复手段后，才医治他们；无论是在疾病中，或在其他各样患难中，神都如此行事。

神之所以如此行，有如下三个理由：

理由一：更彰显祂荣耀的大能。

理由二：使祂的仇敌不致因胜过我们而持续夸胜。

理由三：使我们在绝望中蒙拯救后，能将生命和气息重新献给祂，因为这生命和气息都是从祂而得，如同一份新的礼物。

应用一：此教义的应用是：既然神能在常规方法之外，甚至违背常规方法来帮助我们，我们就当向神心存超乎寻常的盼望，甚至在毫无指望之时，也要信靠到底。“祂虽杀我，我仍要信靠祂。”（伯 13:15）神不受盖伦法则²⁰的限制。祂能超越一切物理手段行事，正如祂在医治希西家时所显明的。当灵魂陷入困苦时，我们尤其不要容许自己的信心失落，因为神已经发出绝对的应许，必在这些事上伸出祂的援手。

“怜悯他。”

请留意圣灵的话语，圣经将以巴弗提康复的根基和原因，直接归为神“怜悯他”。

教义：因此请注意，神的怜悯是神一切作为的源头。无论是祂赐予我们恩惠，还是祂向我们施行管教，都是出自祂的怜悯；祂所有的道路尽是怜悯和信实。我们生病、痊愈；我们活着、死去；这一切都是源于祂的怜悯。因此，既然一切都是出自祂的怜悯，那我们最大的困境也必同样如此，因祂本可用更严厉的方式对待我们。

应用一：无论我们身处何种境况，都不要随意忽视或抛弃神的怜悯。

教义：当注意，我们常以为神的怜悯只关乎永生，不！神的怜悯也触及我们今生的一切。赐我们天堂的爱和怜悯，与赐我们日用饮食的爱和怜悯一样；因此，我们在今生所需上向神所存的信心，必须与我们为天国和永生向祂所存的信心一致。众圣徒正是如此行的，如我们在希伯来书 11:4 及其后经文所见。

应用二：这应当指引我们，不要仅满足于自己的得救，而要竭力看到这救恩根基——神的怜悯，并要竭力在神所赐的恩惠中品尝祂的爱和怜悯，因为神所赐的一切恩惠都不及祂的怜悯本身。如此，我们在日用饮食中所得到的安慰，要比恶人在其一切丰富中所得的安慰更多。

²⁰ 即常规手段；例如盖伦（古希腊名医）所代表的医疗手段。——G.

应用三：我们应当由此学到，我们在施予时，必须付出自己的灵魂和情感；你必须让你弟兄在得到你礼物的同时，也得到你的心，如此你才能效法你的天父。

应用四：倘若连病得医治，都出于神白白的爱和怜悯，那我们还指望什么功德吗？倘若连以巴弗提身体的健康，都来自神白白的怜悯，那我们还能期望靠功德赚取我们灵魂的救恩吗？不，救恩必然源于神在耶稣基督里白白的恩典和怜悯。

“不但怜恤他，也怜恤我。”

保罗仿佛是在说，或许对以巴弗提而言，被主接去与基督同在是好的，但因神怜悯我，所以才让以巴弗提活了下来。

反对：可能有人会反对说：以巴弗提活了下来，怎能算是神的怜悯呢？神若将以巴弗提接走，让他能免于将来的邪恶，并将他安置在自己的荣耀里，岂不更能显明神的怜悯吗？保罗自己不也渴望“离世与基督同在”，并说那“是好得无比的”吗？

回答：的确，活着，尤其是健康的活着，的确是神的怜悯，因为没有健康，生命就算不上是生命了。但为何如此，此话怎讲呢？

1. 因为活着，我们可以恢复属灵的安慰和对天堂的确据。大卫为此祷告说：“求你宽容我，使我在去而不返之先可以力量复原。”（诗 39:13）

2. 就人的健康而言，活着是一种祝福。因此，希西家祈求活着，以便他能得到救恩的确据，并赞美主（赛 38:22）。

3. 就教会而言，人活着是值得渴慕之事，是来自神的祝福，以便我们可以行善；因我们死后，就只能领受，而不能再付出了。我们能带给别人的一切益处，都必须在活着时完成。因此，渴望活着看见你的孩子心怀对神的敬畏长大成人，这并非不当，但这渴望必须降服于神的旨意和计划之下。我们可以看到，基督虽怀有相反的渴望（因祂来是为遵行天父的旨意，祂甘愿赴死），但祂仍说：“求你叫这杯离开我”（太 26:39）；因为灵魂会因眼前所见的对象而生发相应的渴望。倘若你身体安康，就当为此欢喜，并将其视为神的祝福。倘若你罹患疾病，就耐心顺服神的旨意，并将其视为神对你的怜悯。诚然，我们若将死亡视为我们本性的仇敌和毁灭者，自然不会渴望它。然而，我们若将死亡视为神的命定和旨意，就要说：“然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”保

罗为自己考虑时，认为离世是好的无比的，但当他为腓立比人着想时，就说：“然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”（腓 1:24）我们在此可以学到神儿女的甜美光景：无论是生是死，都是神的怜悯；因他们确信自己有份于神的恩典之约。因此，你当竭力为自己寻求这约中的益处。其次，我们还要留意到，神常会藉着他人向我们施恩，正如在此，神藉着以巴弗提活着将好处传给保罗。因此，我们当为父母、朋友和恩人而赞美神；因神藉着他们怜悯我们。神为了一人的益处使用另一人，好让圣徒之间能联结得更紧密。毫无疑问，使徒保罗曾为自己向神祈求以巴弗提可以活着，所以在此他承认这是神极大的怜恤。同样，我们当为着自己的缘故而怜恤他人，以此来承认神对我们的怜恤。

腓立比书 2:27

“免得我忧上加忧。”

我们蒙福的使徒为以巴弗提的病深感忧伤；如果以巴弗提死了，使徒便是雪上加霜了。但请注意，神的儿女并不会忧上加忧。我们存留于世时，确实有忧愁的缘由，比如自身的败坏、教会的患难等等。我们身处这个流泪谷时，这些事的确会成为我们忧伤的根源。因此，让我们不要娇气脆弱。因我们若想在来世时欢呼收割，就必须在今生里流泪撒种；若想的主在天上擦干我们的泪眼，就必须在地上流下眼泪。然而基督徒的忧伤总是掺有喜乐，足以支撑他们奔走天路。主会衡量祂儿女所受的苦楚，“恶人的杖不常落在义人的份上。”（诗 125:3）这种悲喜交加的状态会一直持续，直到我们进入天堂；那时，神必擦去我们一切的眼泪。

异议：有人会反驳说，大卫就曾忧上加忧。他曾说：“深渊就与深渊响应。”（诗 42:7）

回答：的确，我们可能会经历多种悲伤的叠加，但神仍会调和，在喜乐上加喜乐，恩典上加恩典，安慰上加安慰，信心上加信心，忍耐上加忍耐；在绝境中得着安慰，要远远胜过没有绝境，因我们能从诸多试炼中得着益处。我们能从任何一种苦楚中找到安慰的根据。你患病了吗？你要感谢神，因祂仍给你存留理性和智慧。你失去了朋友吗？但神没有把所有人都拿走，仍为你留下一些人，甚至留下祂的灵陪伴你。保罗被下在监

里，但他缺少安慰吗？不，他不缺少任何安慰。神用一只手将我们击倒，又用另一只手将我们扶起；正是祂的慈爱，使“我们不至消灭”（哀 3:22）。但恶人却要忧上加忧，神让他们在世上暂时得意，但最终审判会突然临到，他们无处可逃。神一旦开始审判，就不会对他们存有怜悯，正如祂对法老审判加审判，直到法老被毁灭；因此，恶人总是遭遇一点磨难便走上绝路，就像该隐和亚希多弗那样。因神任凭恶人罪上加罪，也让他们忧上加忧。让我们把这些话铭记于心，好作为患难时的安慰。神不会让我们受试探过于我们所能受的。祂要么会减轻患难，要么会加添恩典，使我们不至被压垮。我们当效法并跟随神，看到有人受苦时，不可加添他们的烦恼，使其雪上加霜、忧上加忧。大卫曾抱怨过一种人，他们有魔鬼的本性，专挑人最软弱的地方攻击，如同毒液总是在身体最虚弱之处聚集一样。不！神的儿女当有怜悯和同情之心。因此，要省察你的心，看是否与哀哭的人同哀哭；因为在苦难中被圣灵引导的人，也会像圣灵帮助我们一样去帮助别人。去安慰各种遭患难的人，向来是神儿女的习性。约伯的朋友们就是如此行的，尽管他们在具体做法上犯了错。

腓立比书 2:28

“所以我越发急速打发他去。”

在这节经文中，圣保罗阐明了差派以巴弗提回去的目的，即为了让腓立比人更加喜乐，同时也减轻自己的忧愁。但有人会说，保罗自己也需要以巴弗提；因他身陷囹圄，无人安慰。然而对保罗而言，为了神的百姓，他甚至连自己的性命都可轻看，那么为了安慰神的百姓，他与朋友分离也就不足为奇了；而这也是我们应当看重的，即将神子民的安慰置于一切之上，使徒正是如此行。在第 1 章里，他就为了腓立比人的益处，情愿暂时放下进入天堂的喜乐。神的儿女有高尚的灵，能胜过和否定自己。

“叫你们再见他，就可以喜乐。”

在这里，腓立比人有两个喜乐的缘由。首先，他们能重新见到所爱的牧者。亲眼见到朋友，要比以任何方式听闻他的消息都更得安慰。而天堂的喜乐，正是藉着今世我们所听闻的“荣福直观”（the beatifical vision），而举荐给我们：在今世我们只是听闻其乐，唯有当亲眼得见时，我们的喜乐才得以满足。喜乐的第二个缘由，是他们能

重新见到以巴弗提，就如同他是从神那里重新赐下、差遣回来的。因为相较于保守人免遭危难，将人从水深火热中拯救出来，更能彰显神的慈爱、怜悯、良善和权能，更能荣耀神，也更能安慰人。因为腓立比人会将以巴弗提的归来，视为神爱他们的记号，也视为他们祷告蒙应允的结果。当神拯救我们的朋友脱离苦难、并将他们安然带回我们身边时，我们当留意，这是神对我们之爱的扩展。

“我也可以少些忧愁。”

这位使徒在世上曾有忧愁，我们也必是如此；只是有时多些，有时少些罢了。因为基督徒的光景，总是充满起伏波动。关于这点，我先前已经谈过了。

腓立比书 2:29

“你们要在主里欢欢乐乐地接待他。”

我们的使徒首先笼统地请求他们“接待他”；接着，他指明了接待的方式，即“在主里欢欢乐乐地”；并由此引申出一个普遍的原则，即要“尊重这样的人”。有人可能会主张，使徒或许无须如此劝勉，因为毫无疑问，腓立比人一见到以巴弗提，自然欢喜接待他。这话没错；却不全备：他们必须“在主里”接待他，视他为属神的人、是被神所差遣的、是基督的使者，并且要以圣洁的情感来接待他。

教义：基督徒凡事都必须在主里行：在主里嫁娶，在主里相爱，在主里问安。无论是必要之事还是礼节之事，都必须行在主里。基督徒必须“在主里活”，也必须“在主里死”。

理由：因基督徒凡事都要仰望神。无论遭遇何事，基督徒都要接受；无论做什么，基督徒都在主里做，单单仰望主、倚靠主。相反，属肉体之人凡事都凭肉体行：他凭着肉体嫁娶、相爱、问安；他凭着肉体而活着，也凭着肉体而死。然而，基督徒的一生总是不断向自己死，并在所有事情、光景、思想、言语、行为上，乃至或生或死上，都注目基督。这让我们认识到基督徒的生活方式和光景，以及圣灵的语言。

“要尊重这样的人。”

另有译本为“要敬重这样的人”。意思与前者相同。“要照他们所是的来尊重他们”，要尊重像他这样忠心的传道人，要尊重像他这样的基督徒，这样卓越的基督徒。所以这话有双重含义，既指以巴弗提的普遍呼召，也指以巴弗提的特殊呼召。关于以巴弗提传道人的特殊呼召，请看后面是如何称赞他的：“为作基督的工夫，几乎至死，不顾性命。”传道人若果真如此，就必受敬重、享尊名。传道人若不是最好的，就必定是最坏的。天使与义人，论良善无人能出其右；然而他们一旦转变，论邪恶则无人能与其比肩。传道人尤当如此，若不良善，就如同盐失了味，“或用在田里，或堆在粪里，都不合适。”

理由：“要尊重这样的人”的理由是，神藉着这样的人，将最大的益处传递给世人。神藉着他们建造，藉着他们栽种。他们是守望者，是农夫，是神的工人；不仅如此，他们还是神的使者，向教会显明神旨意的奥秘。正如约伯所说，他们是“千中之一”（伯9:3）。这样的人确实配受一切的尊重。

异议：有人会反驳说，这样的人总与我们作对，处处顶撞人。

回答：他们越是与我们作对，我们越要敬重他们，因为他们是“世上的光”。他们的职分就是揭露黑暗的行为，如农夫犁开我们心灵的硬土；而我们要做的，就是在他们履职时接受他们。因为将这样的人看作闹事者，正是恶人的标志之一，正如亚哈对以利亚说：“使以色列遭灾的就是你吗？”（王上18:17）神的儿女在传道人言辞最为尖锐时，越发敬重和爱戴他们；因为知道自己需要这样的责备来遏制败坏；他们甚至希望自己的败坏能被彻底揭露出来。然而属肉体之人却不能容忍这种事发生，他们有自己的罪，当这罪被触碰时，便会感到切肤之痛，因此他们对传道人怨声载道，也就不足为奇了。但一个真基督徒会承认并敬重这样的人，将他们身上最卑微之处也看为蒙福和佳美。属肉体之人或许也会敬重传道人，但只会敬重那些高喊“‘平安了！平安了！’其实没有平安”（耶6:14）的传道人；如此先知与如此百姓相配，确实再合适不过。唯愿真基督徒能爱戴并敬重那些传讲真平安信息的使者，其恩典的程度越高，我们就当越发敬重他们；因我们的情感必要与他们身上的恩典程度相称。

为此，请与我一同思想几点动机，以激励我们履行这项本分。

1. 敬重和爱戴弟兄，这正是神儿女的特征，是已经出死入生的标记。我们若真如自己所宣信的那样是弟兄，受同一圣灵的引导，我们就理当格外爱慕那些促使我们里面

生发圣灵恩典的途径。渴慕恩典本身就是恩典的一部分。凡渴慕恩典的，也必爱慕恩典；因此，若要证明我们额上印有神的印记，是神的儿女，就要让这一特征来为我们作见证。

2. 第二个动机关乎神（前一个是关乎我们自己）——神最看重的人，我们也当最看重。因为，（1）神为了他们，不惜牺牲自己的儿子。圣徒在耶和华中极为宝贵。（2）基督看重他们，甚至为他们流出宝血；祂为他们白白舍了自己。（3）天使也看重他们。基督说：“不可轻看这小子里的一个……他们的使者在天上常见我父的面。”（太18:10）（4）传道人也看重他们。保罗说：“我为选民凡事忍耐。”（提后2:10）（5）神的灵也看重他们，他们是圣灵居住的殿。

3. 就他们自身而言，他们也当受尊重：他们是大有活力的，里面有“新造的人”，有神的灵同在。一切受造的荣美都如“草上的花”转瞬即逝，但他们却拥有那存到永远的恩典和神的灵。他们里面有神的形象，神的话语和诸般应许对他们确实是确实的。他们的生命是自由的，脱离了地狱、死亡和忿怒。他们的性情是自由的，既能处缺乏，亦能处丰富；因他们在神的富足里得丰富，在神的能力里得坚固。他们胜过了魔鬼和世界，并征服了恐惧之王——死亡。

4. 就我们从他们身上得益处而言，他们也当受尊重。神藉着他们来赐福给我们。他们是这摇摇欲坠之世界的支柱。正是因为还有少数神的选民尚未被召回，这个世界才得以存续；一旦选民的数目满足，神就不再延迟祂的降临。只要罗得还在所多玛，神就会克制祂的愤怒；但只要罗得一离开，神就迅速施行审判。挪亚在上古时期，约瑟在埃及，摩西在以色列人中，都曾延迟神降下烈怒。“人非无辜，神且要搭救他。”（伯22:30）更何况他们是“以色列的战车马兵”，他们的祷告就是我们的护卫。由此，你就可以省察自己和自己的光景，你若藐视良善之人，便是与卑劣之人为伍。提摩太后书3:3所描述的正是末世的迹象，那时，败坏之事大行其道。世人珍视许多事物，但以地上卓越之人为乐的人在哪里呢？我不否认，恶人也可能会敬重良善之人，但绝非因他们的良善，而是别有用心，要从他们那里获得利益和好处。他们会称赞自己眼中的星辰，赞美死去的殉道者，然而倘若这些人活着，他们很可能成为对其迫害第一批人；为了三十块银子，一点蝇头小利，他们就会出卖基督，让自己的信仰翻船。然而，时候将到，受藐视之人将得到至高的荣耀，而现今嘲弄他们的人，反倒渴望与其为友，相伴永恒。

异议：但有人会问，你所说的这些人哪里呢？他们为何不受尊重呢？

回答：他们“不为人所知”（林后 6:9），因为“世人不认识他们”（约壹 3:1）；第一，因为世人不认识他们的父；倘若世人尊崇父，就会尊崇他们；第二，尽管他们本身是卓越的，却“是客旅，是寄居的”（彼 2:11）。第三，他们的“生命与基督一同藏在神里面”（西 3:3），他们被遮蔽、被轻视。羞辱、诽谤、苦难，以及他们自身的软弱——正是这一切，使神的儿女不为人所知。然而，认识他们的人甚至能在他们的软弱中，看到许多值得借鉴和效法的地方。相反，在恶人身上，有什么值得敬重的呢？难道我们要因他们的地位、身份、容貌、财富等等，就高看他们吗？诚然，这些事物都将在我们离世时归于无有，那时，一切世上的尊荣都将除去；但良善却会在我们的死亡中显得完全，因它永不止息。因此，良善应当受到尊重，良善之人也当因其良善而受到敬重。恶人可能受到敬重，但不过是因为他们带有神的形象，或是身居官长和治理之位，因此，受敬重的并非他们本人，而是其所拥有的权柄。所以，在所有受敬重之人中，最良善之人最配得尊敬。正如我先前所说，看重良善是良善之人的标志，大卫怎么说的呢？“谁能寄居你的帐幕？……（就是）眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。”（诗 15:1,4）为此，你要从自己开始——你如何看待自己呢？是凭肉体看待自己吗？若是如此，你又怎能正确敬重他人呢？因此，要有狄奥多西（Theodosius）的心志：“当根据你所拥有的恩典程度，以及救恩的确据，来看待你自己。”²¹即便世人看轻你，那又何妨呢！他们也曾轻看其他圣徒（来 11:38），认为他们不配活在世上。但要记住，神被称为“我们的神”和“我们的父”，祂并不以为耻。天国是我们的，基督、恩典和荣耀也全是我们的。如此，藉着正确地评价自己，你便会开始看重他人身上那些你里面也有品质；并且，当我们怀着说不出来的大喜乐，一同戴上冠冕时，便会知道神最看重的究竟是什么，祂最珍视的是谁——而这一切对于世人的眼睛，都是隐藏的。我们将来如何，并未向他们显明；荣耀如此浩大，他们若凭肉体判断，根本不能领会。

腓立比书 2:30

“因他为作基督的工夫，几乎至死。”

²¹ 清教徒们将许多类似的言论归于这位著名皇帝之口；但其出处似乎已无法考证。可参阅史密斯博士（Dr. Smith）的《希腊罗马传记与神话词典》（*Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology*）中，“狄奥多西”词条下，由朗（Long）撰写的详尽传记。——G.

这里所说的“基督的工夫”，特别是指（以巴弗提）为在狱中的保罗所行的怜悯之工，正因这些善工，他被描述成“几乎至死”。因他长途跋涉，旅途劳顿，身染疾病，险些丧命。而这些被称为“基督的工夫”，一部分原因是：一切善工都源于基督——因为祂命令、认可并亲自践行过它们；另一部分原因则是：我们在做善工时，是为了基督的荣耀。因此，善工的卓越之处，并不在于行出那些本身为善的事，而是在于以良善的方式把它们做好。我们所有的具体行为，都必须是着眼于基督，为了基督而行。因此，倘若你是为了博取信誉或美名行善，甚至哪怕只是出于单纯的怜悯，却与基督的命令、榜样（及对此两者的顺服）无关，那么你所做的一切，都不配称为“善工”或“基督的工夫”。因为基督说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”（太 25:40）当基督看见你心里动机不纯，又在所行之事上未曾想到祂时，你认为祂会把这事当作是为祂行的吗？不会！你如此行是为了得人的称赞，是为了博取众人的喝彩，是为了你自己的利益，等等。愿我们不要如此行事。让我们遵行第二块法版上的诫命，如同顺服第一块法版上的一样，以此来荣耀神。让我们彻底地行善，哪怕这会耗费我们的劳力、金钱，并经历危险；我们也要热切地祷告，甘心乐意地施予。“懒惰为耶和華行事的，必受咒诅。”（耶 48:10）因此，当基督藉着任何人向你祈求时，你都要慷慨地给予。“在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇”，但你要保守自己“不沾染世俗”（雅 1:27）。这些事若能按其应有的样式去行，必能在我们临终的床榻上安慰我们，让良心确信我们的信心是真实的，并在我们所行出于自己私欲之事（这些事不能安慰我们，削弱我们、令我们不安）向我们有罪咎的良心指证我们的假冒为善时，坚固我们。

回到经文。或许有人觉得，圣保罗称以巴弗提所做的是“基督的工夫”，此说法有些欠妥，因这工作让他险些丢了性命。然而，这不应该被视为奇怪的事，因我们恰恰能从这榜样中学到：不要躲避或逃离任何属基督的工作；即使这工会使我们的性命陷入危险，也当去行。因为至善之事必须在我们心中占据首要的位置；灵魂比肉体尊贵多少，灵魂的益处就当比肉体的益处优先多少。若不为神的荣耀而舍下父亲、母亲，甚至自己的性命，就不能作基督的门徒。神愿我们预先在这些事上操练判断力，好让我们能以圣洁和热忱的决心去处理所有这类事情。由此，我们可以收集依据来回应各样疑问。

问题一：受逼迫之时，我们应该舍弃生命还是否认真理？

回答：对此，我用以巴弗提的榜样来肯定地回答：我们宁可舍弃生命，也不应否认真理；因为神的真理比我们的生命更宝贵。百基拉和亚居拉为保罗的性命将自己的生死置之度外，这是配得称赞的（罗 16:3-4）；神话语的真理当被看重，远超人的性命。人若能如此看重神的真理，便可算为有智慧，就如那些殉道者，他们的光景被算为有福。

问题二：此外，有人会问，牧师在瘟疫时期是否应离开他的会众？

回答：基于同样的理由，我回答，他不应该离开神的工作，他不应该看重自己的性命。但这并不意味着，他有义务去探访每一位蒙神降下疾病的会众，患病的会众也不应对牧师提出这样的要求；而应为了全体会众的普遍益处而保全他，并更加体恤他。贝扎就是这么做的。此外，按旧约律法，患大麻风的人四处行走时应呼喊“不洁净了，不洁净了”，目的是为让他人不至在不知不觉中被他传染。因此，每个人都应该如好农夫般未雨绸缪，为自己积存安慰的根基，以便应对神可能以任何方式降下的苦难时刻。由此引出另一个疑问的答案。

问题三：人是否可为保全自己的性命而含糊其辞？

回答：倘若一个人被合法地传唤为自己辩护，他必须知道，自己应当说诚实话，且不可以此为耻；因为人活着，岂不就是要行事诚实、持守无亏的良心吗？真理得彰显和澄清，比你的性命得保全更加重要。现在以真理为耻的人，将来真理之神也以他们为耻。由此可以引出第四个问题。

问题四：人是否可以为了保全性命而越狱？

回答：你不应该做任何可能危及他人之事来保全自己的性命；因此，你不可为保全自己的性命而越狱，因这可能会危及狱卒的性命。理由是，如此行为羞辱你所持守的真理与公义；因此，当监狱的门打开时，保罗不愿逃跑（徒 16:28）。彼得确实走出了监狱；但那是一次超凡的、神迹性的拯救，是奉天使的命令才行的（徒 12:11）。其次，这是对掌权者和法律的藐视；因为人人都应受法律的管辖，并顺服法律。

问题五：另外，有人曾疑惑，牧师蒙召至对身体有害之地，是否可以离开？

回答：在去之前，他们就该考虑自己是否可以忍受；一旦蒙召并已经抵达那里，就当着眼于神子民的救恩，并尽其所能地照顾好自己。我们看到，以巴弗提为服侍神而不

顾惜自己的性命。由此，第六个疑问也可得到解答。

问题六：在遭受逼迫时，牧师是否可以逃离？

回答：我们可以为了自身的安全而逃离；倘若有好牧人愿意留下来看顾羊群，使羊群不至分散，那么他可如此行。神若赐给你勇敢的心去坚守，你就当恳切祷告，寻求圣灵的指引，神也必引导你；因为你若出于自己的意愿坚守，后来却退缩，这就会动摇他人，使本会持守到底的人灰心丧气。然而你若被捕，无论你是否是牧师，你在法律之下必须顺从。

问题七：我们应当预备好为公共福祉舍弃性命，因为公共利益应优先于个人利益。手会为了头的益处而冒险，因此平民可以冒险去拯救公众人物；基督徒参与战争的合法性也基于此理。

但有人会问，我们如何才能下定决心，为真理舍弃性命呢？

回答：首先，你必须竭力使自己的判断蒙神光照，好辨明美善事物的次序；这一点唯有基督徒能做到，相比之下，他能轻看自己的性命，因他知道自己的生命不过“是一片云雾，出现少时就不见了”（雅 4:14），而且良心的平安必会引领他，直至将他带入永恒。他也知道，良心的恐惧胜过一切恐惧，而且这恐惧永远不会离开。他深知，整个世界也抵不上一个灵魂的价值，灵魂一旦丧失，便没有任何东西可以赎回。若能真正领悟这些真理，我们会预备好舍弃（deny）父亲、母亲，甚至我们自己的生命——若这些与基督为敌；如此，藉着每日思想这些事，我们就能预先立定心志，真正为一切试炼做好预备。为此，你要常常为自己设想各种处境——倘若试炼现在就临到你，你宁愿做什么事，或承受什么痛苦，也不愿被引诱去得罪神。

若你的心告诉你，你愿为基督放下一切，愿弃之如敝履，那么神必悦纳你的决心。倘若你自己里面不能如此，就当确知，你的信心实在软弱。故此，你当自己思量，即使你为基督失去一切，将来也绝无亏损。良心的平安超越一切可喜爱的美物；你也要思想，你的生命并非属于你自己，因为我们的生命、财产、朋友，都是神的恩赐，祂若愿意取走，便可随时取走；倘若这些为服侍神而失去，你将来也绝不致受损，因神的公义绝不容许如此。此话当使许多人羞愧，因他们不肯为教会做任何事，不愿在恶人中失去名声，不肯舍弃分毫财物，也不愿为基督劳心劳力。我们看到，殉道者甘愿抛头颅、洒热血；

以斯帖不以自己的性命为念，说“我若死就死吧”（斯 4:16）；然而这些人却连得罪某个卑微小人的风险都不愿冒，这样的人怎能指望得到救恩的确据呢？在这种情形下，爱惜自己生命的人，实在是憎恨自己的生命；他们所惧怕的，也终必突然临到他们身上——正如那些因恐惧而退缩、否认信仰的人，他们以为能救自己脱离火刑，结果却坠入更为可怕的火海——那无法熄灭、永不麻木的罪咎良心之地狱。

你们心里不要忧愁

Let Not Your Hearts Be Troubled

1635 年

理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著

想主 译

你们心里不要忧愁²²

作者：理查德·薛伯斯
译者：想主
编辑：康克尔 冬青
校对：乐清 话梅
出版：清教徒文献翻译社
电邮：PuritanTF@hotmail.com
字数：23 千字
版次：二〇二六年 三月 初版

版权所有 请勿商用

Let Not Your Hearts Be Troubled

Author: RICHARD SIBBES
Translator: Mary Lai
Published by: Puritanism Translation Fellowship
E-Mail: PuritanTF@hotmail.com

**Copyright ©2026 Published by Puritanism Translation Fellowship
Chinese Translation Copyright ©2026 by Bonisa**

1st edition, March 2026

All Rights Reserved.

²² 这两篇讲道是薛伯斯人生最后的两篇讲道。——编注

“你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。”

——约翰福音 14:1

讲道前的祷告

仁慈圣洁的父，你将这日定为圣日，是为了侍奉和敬拜你，是为让我们在救恩之路上长进。你既赐下最仁慈的应许：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太 18:20）如今我们奉你的名聚集，向你祷告，聆听、传讲你圣洁蒙福的话语，就求你的应许成就在我们身上；求你此刻藉着圣灵洁净我们的心，使我们能以最荣耀你、也最安慰我们的方式，来履行这些圣洁的侍奉。我们凭自己本不配出现在你至圣的面光中——既因为我们本性的罪，也因为我们生活中的罪，甚至在认识你神圣的真理后也是如此。我们未曾像当行的那样，去领受和宣告这圣洁的真理，反倒常常抵挡你藉着圣言和圣灵在我们心中点燃的亮光。我们犯下诸多过犯；其中，我们承认自己违背你圣洁律例的罪，因我们未曾预备自己的心来领受它，也没有得到本应得到、可能得到的益处；因此，这实在让您这位至尊之王有正当的理由，可以藉你的圣洁律例咒诅我们。然而，在耶稣基督里，你以丰盛的慈爱和怜悯，作我们亲切慈悲的父；我们是藉着基督来到你面前，求你为祂的缘故，不将我们交付于内心和属灵的审判；求你让我们看见自己真实的光景，不至欺哄自己的心，并由此生发出真正的谦卑。求你藉着基督向我们宣告和平，并藉着圣灵向我们的灵魂说，你就是我们的拯救。为了使我们确知自己已经蒙了你的悦纳，求你让圣灵在我们心中成就这蒙福的工作——开启我们的悟性，厘清我们的判断，点燃我们的情感，显明我们的败坏，用各种方式塑造我们，使我们成为你所喜悦的人。因为你已经命定“你的话是我脚前的灯，是我路上的光”（诗 119:105），你又将你的话作为大能的工具，使我们一步步脱离罪恶和撒但的捆绑，进入你儿女蒙福的自由。因此，我们恳求你赐福于你的圣道，成就你所定的一切良善目的和旨意。求你赐恩给我们——使我们现在就能明白你神圣的旨意，并竭力按此建造我们的生命，从而最能使你得荣耀，也最能使我们得安慰！为了你的独生子、我们蒙福的救主耶稣基督的缘故！阿们！

第一篇讲道

“你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。”

——约翰福音 14:1

圣洁之人如同“公义树”（赛 61:3），在任何时候都渴望多结果子，临终时尤为如此；他们在世上的时间有限，愿带着馨香之气离开世界。雅各如此，摩西也亦然——他临终前创作的荣美诗歌便是明证。你也能在大卫王和所罗门王临终的言行中看到这一点。而在我们救主身上，这一点尤为显著。人越是接近天堂，心就越是属天。当恩典和荣耀即将相连，恩典即将被荣耀吞没时，恩典就显得最为荣耀。

基督所有的话语均安慰人心，但其中最使人得安慰的，莫过于祂临终前的教导。在慈爱者对其心爱之人所说的一切话中，同样是他们的临终之言最值得铭记于心。因彼时他们最为严肃——他们正面对着最严肃之事；彼时他们最有智慧，也最具判断力——对自身结局的思考使他们变得更智慧。因此，神指着祂的百姓说：“惟愿他们有智慧，能明白这事，肯思念他们的结局。”（申 32:29）摩西也说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”（诗 90:12）事实上，没有比这更重要的智慧了；因为它教导人们对世间万物做出正确的判断。他们不再沉醉于世间的虚华，不再被他人的看法左右，而能对事物本来的面目做出评价。

此外，在临终前，爱会格外彰显其力量。因此，我们蒙福的救主在即将上十字架献自己为祭时，温柔地说出了这句话：“你们心里不要忧愁。”让我们聆听这句话，这是我们救主临终前对祂门徒所说的，也藉着他们临到我们众人，正如圣约翰所记载的：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。”（约 17:20）主的安慰关乎我们所有人，正如祂的祷告一样。

这章经文甜美地融合了安慰、劝勉和恩典的应许，但它尤其提供了安慰。请留心赐下这安慰的是谁——是我们的救主。这安慰何时赐下——在祂即将献上自

己为祭的时候。

在我们这位慈悲的大祭司身上，有着多么令人钦佩的爱、关怀和怜悯啊！祂此时所思所想的，都是如何安慰祂的门徒们，以至于竟忘记了祂自己和即将来临的死亡！这正是爱之本性所发出的行动；我们应该在此效法我们的救主。你们看，祂是何等竭力地坚固他们，特别是在祂即将离世之时。祂知道那时他们最需要安慰，因此祂竭力通过各种手段坚固他们，包括这里的劝勉、逾越节以及设立圣餐（林前 11:23）。

然而，我们何须对我们配得称颂的救主的这一举动感到惊奇？祂如此看重我们，竟甘愿离开天堂，取了我们的本性，成为人；又将自己置于律法之下，成为罪。

这句话包含了两层意思：一是劝诫人不要过度忧愁，二是引导人信靠神和基督。安慰必须建立在强有力的理由之上。因为我们都是有理性和理解力的受造物，神也会根据我们的本性对我们做工。祂用比患难更强有力的理由来安抚我们的心。安慰的本质是什么呢？不就是用更强有力的理由来稳固并支撑灵魂，使其能够抵御所害怕或所感受到的祸患吗？如果患难与安慰势均力敌，那么安慰就不起作用了，但基督的安慰超越一切患难。因为祂不仅劝人不要忧愁，还劝人相信：“但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16:33）

基督如此安慰他们，驱散他们的灰心，是有原因的。在前一章中，祂曾告诉他们，祂即将要离开他们，他们也要离弃祂；就连他们中最优秀的人，比如彼得，也要伤害、否认祂，其余的人也都要离开祂。由此，他们可以推断，即将来临的患难会很大，甚至连彼得都会不认祂，众人都会离弃祂，这必然会引发极大的羞辱。我们的救主凭借着祂神性的大能看透了他们的心，同样很可能，祂也从他们的神情中看到了他们因祂的离去、彼得的跌倒、他们对祂的离弃、随之而来的逼迫而产生的灰心丧气。基督察觉到了他们灵里的沮丧，因此就用这句话来鼓舞他们：“你们心里不要忧愁。”我们灵魂的属天医生，总是会在最适当的时候施行治疗。

在门徒的忧愁中，存在着一些益处——既有自然的益处，也有属灵的益处。

他们既失去这样一位挚友，并听闻如此严重的逼迫，生出自然的忧愁也是合情合理。因为我们是血肉而非钢铁之躯，就此而言，基督自己也有忧愁，显明祂真实的人性。事实上，忧愁是一切属天安慰的调味剂，如果没有忧愁，也就没有安慰；因此，基督并不否认这种自然的忧愁。同样，这种忧愁也有一些属灵的益处。他们深爱他们的主，既意识到祂即将离去，也知道离弃主是可耻的。这期间，他们心中仍存着对主的爱。基督能从矿石中看到金子，能从诸多罪恶中看出一些良善。因此，祂仍旧爱他们，并通过安慰他们“你们心里不要忧愁”来展现出这份爱。门徒拥有正确的动因，即一切的安慰都源于基督的同在。因此，他们忧愁的主要原因是美好的。因为正如所有天上的光、热和能量都来自太阳（所有这些都汇聚在这天体里）；同样，所有天上的安慰也都汇聚在基督里，因此我们必须从基督的同在中寻求安慰——无论是身体上的安慰，还是属灵上的安慰。门徒的错误，乃是在于将所有安慰都与基督的肉身同在联系在一起；仿佛太阳必须降下来，停留于大地之上，才能赐下它的光和热。因此，基督告诉他们，虽然祂要离开，但祂会差来另一位保惠师，就是圣灵。

此外，他们还被另一种想法困扰，即认为基督离开后，他们的光景肯定会变得更糟。因此，基督告诉他们，祂去是对他们有益，而事实也确实如此。基督收回祂肉身有福的同在，并非为使他们受亏损，而是为了他们的益处。神绝不从祂儿女手中夺走任何东西，除非是以更好的东西替代。基督若收回了祂肉身的同在，必定会留下祂属灵的同在，而且更加丰盛。

因此，尽管他们被“可见之事”引导，又难以相信“不可见之事”，但基督仍看见了他们里面的善，并予以接纳。祂看见了门徒里面的不好，就有意去洁净；祂看见了门徒本性上的软弱，就有意要坚固。因此，祂劝勉他们说：“你们心里不要忧愁。”

在这句话中，我首先观察到的是，即或是最好的基督徒，也难免会忧愁、哀伤、消沉，且程度往往远超本应有的。

事实上，我们的救主基督自己也会忧愁，但祂的忧愁宛如水晶杯中摇晃的清水一样——杯底毫无淤泥。然而我们的忧愁却是另一种性质，常常倾向于混乱、

没有节制。

我们可以从整本圣经中印证这一真理：哈拿曾心里愁苦，其程度之深，甚至连义人以利都误会了她，“以为她喝醉了。”（撒上 1:13）

希西家是位好王，却因心里的苦楚，以至于他“像燕子呢喃，像白鹤鸣叫”（赛 38:14）。大卫也曾抱怨自己“沉吟悲伤，心便发昏”（诗 77:3）。约拿也曾在“阴间的深处呼求”（拿 2:2）。

神允许我们忧愁，一方面是为了让我们效法元首基督，另一方面是为了让我们认清自己。如此，我们便能发现自己的软弱，从而更好地被教导，去寻求那位赐我们力量的主。

同样，神允许我们经历忧愁，是为了防备属灵上的罪，如骄傲、安逸等。

还有部分原因是关乎他人，是为了使我们能生出怜悯之心。基督成为人的目的之一，就是要作怜悯我们的大祭司；我们更需要认识和体会自己的软弱，才能对他人怀有怜悯，不至于苛责他人的忧愁；以利之所以轻率地指责哈拿，正是因为缺乏这种考虑。

但我们如何知道，我们的忧愁超过了应有的程度呢？我要先立定一个根基：对于某些事，我们毫不忧愁是罪，但过于忧愁也是罪。如果门徒对基督的离去毫无感觉，这就是罪，甚至不亚于愚蠢；然而，如果他们对基督的离去太过忧愁，这也是罪。总而言之，答案是：当忧愁妨碍我们履行本分，或使我们远离本分时，它就是罪；当它妨碍我们对神或他人履行本分时，它就是罪；当它使我们远离本分，即灵魂被忧愁扰乱，如同乐器失了调，不适合演奏，又像肢体脱了臼，就会动作不协调、疼痛难忍，不适合行动，它就是罪。我们若忧愁到这般地步，就知道这忧愁超过了应有的程度。

有几种情感，尤其会使我们过度忧愁。例如：对未来灾祸的恐惧，对当下患难的忧伤。这些情感妨碍我们尽本分，或使我们远离本分时，就成了过度和失序的情感。

在自然情况下，情感应该是人履行本分的助推剂，它们是推动灵魂前行的风，是灵魂属灵的翅膀。因此，没有情感的人就如死海，完全不动。但情感也必须受到规范和约束，它们的激发和平息，都应听从属灵悟性的指挥。情感若因自身冲动而兴起，或被肤浅和虚假的念头所驱动，就是失序。但情感若是因对事物的正确判断而被激发，并在应该平息的时候平息，就是正当且有序。

此外，不仅这些失序情感本身会带来伤害，撒但也喜欢在其中浑水摸鱼。只要撒但加入其中，情感就会被激发和搅动得无比失常、过激。因此，我们必须将忧愁和恐惧等情感约束在合宜的范围内。撒但会密切观察我们的情感是否越界；或用最温和的说法，作为一种公义的管教，神许可撒但介入这种过度的情感中。因此，使徒明智地说：“不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。”（弗 4:26-27）因为我们一旦放纵任何情感过度，撒但就会浑水摸鱼，与这种情感联合。撒但是黑暗的灵，喜欢在灵魂陷入黑暗时盘踞其中。因此，当灵魂被超出合理范围的情感蒙上阴影，当所有情感如乌云压城般使灵魂黑暗时，撒但，这位在黑暗中行事者，便会趁机夺取灵魂。

扫罗就是如此。他嫉妒大卫，他性情骄傲自大，不能忍受存在竞争者；撒但就趁机在他身上做工。因此经上记载，有恶魔来扰乱他（撒上 16:23）。

但“心灵的忧愁”是一个太大的话题，我在此不会深入探讨；我只说明我们不应该在任何方面屈服于过度的忧愁。原因如下：

1. 当我们陷入过度的忧愁和悲伤时，我们是在伤害自己。过度的忧愁和悲伤会使灵魂像脱了臼一样，使我们的行动变得困难，灵魂的轮子因此被拆卸。对灵魂来说，喜乐和安慰就像油一样。因此，尼希米说：“因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”（尼 8:10）因此，当我们屈服于恐惧、忧愁等强烈的情感时，就会削弱灵魂的行动力。此外，这些情感就像是一层乌云，隔绝了我们与神的爱，灵魂因此不能得到更多的安慰和舒展。喜乐使灵魂扩张，忧愁使灵魂紧缩。安慰使灵魂昂扬，忧愁和悲伤使灵魂低沉。基督徒本应有一颗端正、正直、开阔的心。因此，当心灵狭隘、发沉、沮丧时，基督徒就偏离了他应有的正常状态。

2. 我们若看重神，就不应让灵魂陷入这样的忧愁；因为过度的悲伤和忧愁，

源于对神的良善和护理的误解，这实在是对神的极大羞辱！而过度的恐惧和忧愁，总会伴随着抱怨和不满，并会滋生一颗不愿顺服神和圣灵的心。这既辜负了神护理中的关怀，也轻慢了祂应许中的恩典。这会使神圣善的灵担忧；这是在质疑神的统治，仿佛祂没有按照应有的方式安排事情；仿佛我们要以一种方式来行事时，神却偏要以另一种方式来行。沮丧和不满中还藏着极大的骄傲。这世界上最不满、最骄傲的灵，便是魔鬼。刻意装出来的悲伤，显明人的内心充满了骄傲与不悦，仿佛我们这样优秀的人不该如此受苦，或者我们沮丧的理由比振作的理由更充分。然而，如果我们能够以安慰的理由加以平衡（这是我们身为基督徒当做的），这些安慰的理由就会远超过沮丧的理由。因此，屈服于沮丧和忧闷，就是对神、神的真理和祂慈爱甜蜜统治的冒犯。

这同样也冒犯他人。因为，当我们在不满中苦苦挣扎、耗尽心力、内心愁苦时，我们就无法履行任何爱人的职分了。这使灵魂失去能力——不仅夺走灵魂的力量，更夺走灵魂的意愿。此外，这还会最有效地使真信仰蒙羞，好像信仰并不足以安慰人的灵魂。

但你们可能会说，信仰会导致许多忧愁和悲伤。这的确是世上浅薄之人的言论：“信仰让人悲伤。”

诚然，我们的救主也曾让门徒悲伤——祂告诉门徒，祂将要离开他们，并且祂的十字架和可耻的受难将会招致极大的非议。但与此同时，祂又吩咐他们不要忧愁，并赐给他们安慰的理由。因此，信仰确实会让人悲伤，因为它揭示了真理，包括令人悲伤的真理。然而，相同的信仰会再次振兴他们。是的，信仰先使人降卑，为要后使人升高。清晨的太阳升起时，会有许多云彩伴随，但当阳光变强烈时，就会将云彩驱散。神想要赐下坚固而充实的安慰，祂会先带来忧愁，并揭示忧愁的真正原因，让我们看到一切并非那么美好。但信仰在带来忧愁的同时，也必带来解决忧愁的良方；神引导灵魂看见理当忧愁的事，也必藉着祂的灵向灵魂显出恰当、应有的安慰。因此，在某种程度上，信仰确实会带来悲伤和忧愁；但信仰确实也防止过度的悲伤和忧愁。

因此，过度沮丧是对信仰的羞辱。

3. 虽然我们应当为罪忧愁，但过度为罪忧愁是对基督的不敬，也是对神在基督里大爱的不敬；因为这仿佛是在说，在基督里没有足够的良药，可以医治罪这严重的疾病。过度为教会遭遇的苦难忧愁，就像不为约瑟所受的苦难忧愁一样，二者都是罪。过度沮丧是罪，因这仿佛是在说，“基督已将政权从祂肩上卸下”或“祂在天上没有教会的名字刻在祂胸上”（就像大祭司的胸牌上没有十二个支派的名字一样）；如此沮丧，以致不再祷告，放弃使用一切良善的方法帮助教会，这也是罪。所以，当为罪忧愁，使我们忘记神在基督里向我们所施的怜悯，使我们忘记基督作为我们的铜蛇所具有的医治功效，使我们不再寻求我们的安慰之源并屈服于撒但的试探，这就是罪。即使是为罪或为教会而过度忧愁，也是有害和可耻的。

约书亚看见以色列人战况不顺，就大大沮丧。但神说：“约书亚，起来！你为何这样俯伏在地呢？起来，尽你的本分！想想是哪里出了问题！营中有个亚干。”因此，当我们遭遇不顺利时，不要沉浸在忧愁里，而要多多关注自己的本分。因此，我们看到神的子民极易过度忧愁，我们也看到不应过度忧愁的原因——这在各个方面伤害神、自己、他人。

综上所述，基督确实有很多禁止忧愁的理由说：“你们心里不要忧愁。”

异议：但基督是神，祂本有能力治愈人的忧愁，就像祂禁止人忧愁一样容易。

回答：确实如此，但基督是藉着禁止忧愁来治愈忧愁。基督的话一出口，安慰之灵就进入他们的心里；恩典的果效总是伴随祂的命令而来，因为圣言和圣灵总是一同做工。基督是用人的方式来处理人的问题。安慰的灵是真理的灵；因此神乃是用真理来安慰我们。祂先赐给我们分别为圣的悟性和情感；然后又藉着分别为圣的真理对它们做工。

有时基督会藉着实际的安慰来治愈忧愁。因为安慰有两种：一种是“理性的安慰”，源于信心所领受的真理根基。另一种是“实际的安慰”，源于能给我们带来安慰的实际事物，比如朋友的相见，或物质上的供应——从中我们能感受到神的爱。神在我们走天路时提供各样便利，让我们在其中感受到祂的爱，祂确实赐给我们诸多实际的安慰！神不仅用祂的应许、祂的话语、祂的圣礼来安慰我们，

赐予我们属天的安慰，祂也藉着外在的安慰来向我们传递祂自己和祂的爱。尽管属肉体的人会滥用这些安慰（使一切都变得更糟）；然而，对于以天国为目标的神的儿女而言，神的爱让天路旅程中的一切事物变得更加甜蜜，他们能从最小的安慰中看到神的爱。

其次，观察“你们心里不要忧愁”这句话——安慰的居所在哪？在于心。安慰的居所，亦是忧愁的居所。因此，人忧愁时，必须有相应的安慰临到，人心才能安舒。

因此，神在以赛亚书 40 章 1-2 节中说：“你们要安慰、安慰我的百姓，要对他们的心说话。”（直译）正如忧愁能深深渗入心的根部，基督那如同强心剂般的安慰，也必抵达忧愁所及之处。忧愁若深入人心，安慰也必深入人心。如今，作为“万灵的父”的神和作为“保惠师”的圣灵知道并查验我们的心。祂们知晓我们内心的每一个角落，祂们能将每一个角落的恐惧和悲伤驱逐出去，并给灵魂的每一个部分带来光明、温暖和力量。因此，基督说：“你们心里不要忧愁。”

现在，我仅列举几个方法（虽然我可以列举很多方法），使我们能竭力安慰自己的心。

1. 我们必须正当地察验己心，探寻我们忧愁的根源。因为基督徒经常感到忧愁，却说不清楚原因；他们就像孩子一样抱怨，却不知道为何抱怨。我这话不是指着假冒为善者说的——因他们会为那些“并不真正让他们忧愁的事”抱怨，就像有些鸟离巢越远，发出的叫声越大。我的话乃是指着一些可怜的基督徒说的，他们确实感到忧愁，却不知道忧愁的原因。你们要扪心自问，看看营中是否有亚干，心中是否有未除之罪（因为罪就像风一样，一旦进入经脉，必要找到宣泄的出口，带来痛苦与麻烦。²³罪进入灵魂中，也会如此），这确实是导致一切忧愁的原因。因此，你们要彻底察验自己的心，看是否还有什么罪，是你没有为之悔改、没有为之在神面前降卑的。

2. 当你们找出自己的罪时，要通过向神认罪（在某些情况下也向人认罪），

²³ 可能的解释：在当时的医学上，人们相信，风或气（wind）如果进入血管或经脉（veins），会引起剧烈的痛风、抽搐或胀气。——编注

给它一个宣泄的出口。

3. 认罪之后，要思想：在神的话语中有哪些应许和安慰适合我们当前的状况。因为无论我们处于何种景况，神的应许中总有相应的安慰，能医治每一种心灵的顽疾。对于基督徒而言，根据自己心灵的疼痛对症下药，是明智的表现。因此，我们必须对神的话语熟悉、有洞见，如此才能预先“储备”安慰。我们的救主预先告诉门徒“十字架的羞辱”和“彼得的不认主”，是为了让他们积蓄属灵的力量，披戴属灵的军装，好预备面对试炼的日子。通常而言，人在顺境时不积蓄安慰，在逆境时就很难持守。就如古语所云：*Non durant in adversis quæ non in pace quæsita*——“未在平安时寻求的，在逆境中也无法持久。”需要运用信仰时才去学习信仰，并非明智之举。因此，让我们做自己灵魂的好管家，及早从神的话语中储备安慰；这样，到真正急需之时，我们只需回想自己预先所积存的安慰，就足够了。

还有一些应许具有更普遍的用途，它们是通用的，适用于各种忧愁。我们想不到特定的应许时，就该使用这些，比如关于赦罪的应许。我们要满怀惊奇地思想神赦罪的怜悯，因为罪以极其可怕的色彩显现，若神不以同等程度的恩典色彩显现，我们就会消沉。因此，当罪被加重到极其可憎、无比邪恶、无法衡量的时候，就更要彰显基督的怜悯和富足了，正如先知弥迦所说：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？”（弥 7:18）同样，在“何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11:13）在这一应许中，包含了多少应许与安慰啊！在这应许中，我们的救主应许要差遣一位保惠师，一切恩典和安慰都汇聚在这位施恩和赐安慰的圣灵里了。祂的灵是满有一切恩典的灵；因此，我们的救主认为，当祂应许要差遣保惠师给门徒时，祂的应许就已经足够了。而在“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗 8:28）这一应许中，又蕴含着何等丰富的安慰啊！是的，连那些最糟糕的事也必互相效力，虽然它们看似彼此冲突、相互敌对，却在“叫神的百姓得益处”上达成合一；就像钟表的齿轮朝着不同的方向转动，却合力让时钟敲响。因此，在处理 and 安排事情时，一件事情可能会与另一件事情冲突，但最终我们却可说：“万事都互相效力。”我发现，神将一切都变作于我有益；而若没有这样的十字架，没有这样的苦难，

我就不能达至此境。此外，为了让你们在当下的呼召或困境中得到随时的帮助，请你们牢记神向约书亚所作的应许（这应许在希伯来书 13 章被重新提及）：“我总不撇下你，也不丢弃你。”（来 13:5）——这一应许在圣经中被重复了五次。

无论我们身处何境，神都会藉着祂的灵，在恩典中与我们同在，这是多么大的安慰啊！正如大卫说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”（诗 23:4）即便境况如此可怕——“我虽然行过死荫的幽谷”，大卫的宣告却无比坚定——“却不怕遭害”；当我们细细思想这些应许时，我们的灵魂就必充满信心，足以应对任何困境。正如在诗篇 27 篇 1-3，大卫如此说道：“耶和華是我的力量，耶和華是我面上的光，我还惧怕谁呢？虽有千万的人起来攻击我，我必仍旧安稳。”如果我们的内心被神的话建造，被神的灵坚立在应许的真理上，我们就可以倚靠神和祂的真理，对抗一切忧愁——无论这忧愁是来自撒但、地狱、撒但的差役，或是来自我们自己的心。因此，我们若不了解神赐给我们的安慰，也不在必要时加以善用，便是对神和祂的真理的极大冒犯。更多的应许我就不再列举，留待你们自己去寻求考察吧；圣经中满是应许和安慰。

4. 当我们得着这些应许时，就要竭力透彻理解它们。要竭力理解我们在应许中得安慰的根基，并相信这些应许的真实性，因它们和真理之神一样真实。然后我们又要爱慕这些应许，并在我们的情感中深刻吸收它们，使它们成为我们的一部分，并要行在它们带给我们的力量和安慰中。

5. 此外，我还要牢记这些应许，竭力使之常存如新。基督徒的一大失败，就是忘记了他们的安慰，正如希伯来书所言：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话。”（来 12:5）虽然我们知道许多真理，却只能从记得的安慰中得益处。

6. 然而，最重要的是，我们若想保守自己的心远离忧愁，我们就要努力保持无玷污的良心。清洁和勤勉是保守安慰的奇妙力量。因此，良心若被玷污而不洁净，就要用基督的宝血洗净它，这宝血先清除罪恶（purging），然后使心纯净（purifying）。首先，神用这宝血洁净我们的灵魂，促使我们努力去察验罪、承认罪；这会使我们看到自己需要基督——这基督乃为满足神的公义而舍命。然后，神又将基督的宝血洒在我们的心上——这血乃为一切悔改的罪人而流；藉这

宝血，心灵被洁净的同时，良心也就立即得了平安。当心被洁净、得安宁后，我们就要保持它的清洁。因为污秽的灵必是忧愁的灵；虽然污秽的灵可能暂时安宁，却在不久之后必会爆发。

7. 因为我们对本分的关注程度，决定了我们能享有多少安慰；因此，我们不仅要保守良心的清洁，还应当在各种关系中谨慎履行一切本分。要思想自己正处于何种关系中，自己应当尽上何种责任，并谨慎地履行它们。疏忽本分就是欠了债，而债务必定使人忧愁。当灵魂回想到，自己的确疏忽了某项当尽的责任时——“哦，我的确应对某人尽本分，我的确应在某段关系中做某事，但我却忽略了。”——这的确会给人带来不安，且这不安有着充分理由。你若曾疏忽本分，就必须更新你与神所立之约，并着手履行你当尽的责任，以新的努力来弥补从前的过失；否则，你的灵魂必不能得安慰，神也必不容许你享有安慰。因此，“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”（腓 2:12）但如今，人之所以恐惧战兢，并因各样的疑惑和恐惧而心里忧愁，正是因为他得救的工夫仍未做成；尚有未尽的本分，良心就要提醒他们。

8. 但最重要的是，为了得到安慰，我们要竭力操练信心。为此，基督又说：“你们信神，也当信我。”（约 14:1）基督引导他们藉着信心寻求安慰。祂指明了信心的双重对象：神，即圣父、圣子、圣灵；以及作为中保的基督；基督将信徒引向祂自己：“你们……也当信我”，祂要帮助他们抵挡祂受难时所带来的困惑。祂仿佛是在说，将来，你们看到我这样受死，被挂在十字架上时，可能会怀疑和质疑我是否是神，是否是弥赛亚；但是，“你们信神，也当信我。”因为无论如何，出于对你们和世人的爱，我取了人的本性，甘愿降卑虚己，但即便在我最降卑之时，你们仍要记住这一点：我是神！确实，没有什么比思想“神在第二位格中道成肉身、降卑、被钉于十字架，并为我们成为咒诅和罪；这位天地间至大的神，其荣美远超我们的理解，然而祂竟取了我们的本性，并在我们的本性中为我们承受了一切苦难”更能安抚灵魂的了。这确实会坚固人的灵魂。难道人会认为，神如此行乃是为了微不足道的目的吗？至大的神定意成为人，甚至为罪而死，试问还有什么忧愁和罪恶，能拦阻我们得到安慰，阻碍我们相信赦罪吗？我们可用这真理抵御一切忧愁。因此，“你们信神，也当信我。”——无论你们

如何看待我的降卑，你们都可从我的降卑中得安慰，因这降卑乃是为了你们。因此，保罗说：“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。”（林前 2:2）那些骄傲不信的异教徒所反感的，保罗却乐在其中：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”（加 6:14）良心的平安、圣灵中的喜乐、与神和好、享受福乐的权利——这一切全都建立在被钉十字架的基督之上。

然后，你看到基督把这两句话连在一起（“你们信神，也当信我”），以显明三位一体中各个位格（即圣父、圣子和圣灵）之间的区别。我们所有的信心都最终归结于一位神，同时也归结于此神性的三个位格。因为既有一位被冒犯的父神，就必须有神的一个位格来满足这位父神的公义，也必须有神的另一位格来揭示和应用这满足。灵魂充满了疑惑，除了既高于灵魂也高于魔鬼的神，再没有任何事物能让它安息。因此，为了我们的救赎，为了给我们安慰，神必须有三个位格。圣父被冒犯，神的第二位格必须满足受冒犯之圣父的公义，而神的第三位格必须揭示和应用此满足，以便能安慰我们。因此，基督明确提及了这三个位格：“你们信神。”又因我们若不相信基督，就不能相信父神，所以祂便将二者连在一起：“你们信神，也当信我。”“若不藉着子，没有人能到父那里去。”（约 14:6）父神住在人不能靠近的光里，祂只在子里面将自己表明出来；子是神本体的真像，神的荣耀显在基督的面上，祂只藉着祂儿子向我们表明祂自己，因此我们必须藉着祂儿子到祂那里去，正如基督随后所说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）脱离基督来认识神——没有比这更可怕的事了，因为神乃是“烈火”（来 12:29）。因此，要在基督里，把神当作我们的神。让我们披戴我们的长兄基督，祈求神透过祂的儿子看待我们。

问题：那么，对基督的信心，是如何减轻灵魂的忧愁呢？

回答：有许多方式，我列举几个。

1. 对基督的信心能驱逐忧愁、带来安慰，因为它是一种倒空的恩典。信心能使我们倒空自我，从而紧紧依附于基督。因此，它也是一种联合的恩典，是将灵魂和基督结合的恩典。基督既是安慰的泉源，因神已将一切安慰藏在祂里面

（“因为神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面”[西 1:19]），而信心使基督居住在我们里面，将灵魂与基督紧密相连，所以信心必然为安慰预备道路。因为信心使我们与安慰的源头合而为一，藉着反复的信心行动，不断汲取新的安慰。

2. 对基督的信心也能坚固心灵。灵魂若想被坚固，就必须有坚实的根基，如同盖房子要有地基，从地基上建造。现今，已有根基（即神和基督），然后就必须有一种恩典，将灵魂在这根基之上建造，这恩典就是信心；如此，灵魂便被坚固。其中因果的关系如下：父神在基督里，藉着圣灵，藉着信心所特定的圣道传递安慰。这并非仅仅藉着圣道本身，因话语不过如同运输血液和精气的静脉和动脉，且是藉着所应许的圣灵，帮助灵魂藉着信心将自己交托基督。信心是如此一种联合的恩典，藉着信心，灵魂与基督联合，从而得以坚固。

3. 此外，信心还能激发那些能够安慰灵魂的其他恩典，例如对一切应许之美好的盼望。因此，基督为了安慰他们，就在下一节经文说：“在我父的家里有许多住处。”（约 14:2）信心是使人领会那住处之喜乐的恩典，盼望则是让人期待信心所信之事的恩典，如此盼望便成为了灵魂的锚，能在世界的一切风浪和患难中稳定心灵。而盼望的根基若不是信心，还能是什么呢？信心激发了盼望，盼望则建立在应许之上，尤其是建立在永生的应许之上。这样，信心就成了使人平静安稳的恩典，因它使灵魂升高，向灵魂展现比世上一切更美好的真实之事（有时会展现在比世间一切威胁更可怕之事）。信心将这些事都呈于灵魂的面前，并且因它抓住比世间任何事物都大的神圣之事，所以它能胜过世界并其上的一切，甚至胜过地狱！是的，因它抓住了天堂和福乐，抓住了神的大能，抓住了神在基督里的怜悯，抓住了那些神丰富的应许。世间的一切美物，信心都能以天堂与之相比，从而战胜对它们的渴望！世间的一切邪恶，信心都能以地狱与之相比，从而战胜对它们的恐惧！人会说：“我若屈服于这私欲，就必能得着某种好处。”信心回答：“的确如此，然而这对天堂而言，又算得了什么呢？”因信心是未见之事的实底和确据，能让将来的事在灵魂中变得真实而显然，仿佛它们已经存在（因信心是在神话语的确定无疑中看见这些事）。因此，信心深深影响灵魂，有力地支撑着它，好像将来之事已经显明于眼前，因此信心便驱散并消除了一切不安。

希伯来书 11 章以摩西和其他人为例，论述了这一真理。对人而言，还有什么比暴君的怒容更令人恐惧呢？然而，当摩西藉着信心的眼睛，看见那不能看见的神，再看法老时，法老在神面前又算得了什么呢？当米该雅看见神坐在宝座上时，亚哈与神相比，又算得了什么呢？当灵魂进入幔内，得见天上的荣耀和福乐时，地上的一切又算得了什么呢？信心将灵魂安置于磐石之上，使一切风浪都不能触及，这磐石就是神在基督里对我们的爱。因此，要让信心的恩典运作，使其展翼飞翔，藉着操练保持运行。信心经过操练就能安慰世上最沮丧的灵魂，并将其提升超乎我们所能想象或经历的一切困难之上。

第二篇讲道

“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。”

——约翰福音 14:1

临终之人离世时，其所说的话往往最为严肃、最有分量，也最应重视。神的儿女越是就近天堂，就越与他们在天堂的状态相称——我们的救主基督也是如此！因此，祂离世前竭力赐给门徒（也包括我们）良善的忠告，好坚固他们的心，以应对即将来临的患难和忧愁。你们若想一想祂说这些话的时间，就会明白这一点。彼时，祂自己即将面临的忧患，比任何受造之人所能面临的更甚。然而，祂忘记了自己，忘记了即将来临的患难，反倒想着如何鼓励、安慰他们。祂预见彼得会不认祂，其余人也会离弃祂；祂预见在祂离去时，他们会陷入消沉。即便如此，祂仍对他们说：“你们心里不要忧愁。”

哦，我们有一位多么配得称颂、多么可爱的救主啊！祂顾念我们，胜过顾念祂自己，祂忘记了自己的忧患、苦难和绝境，一心只想扶持和坚固祂的门徒！

这源自同一深沉之爱，这爱曾使祂裂天而降，取了我们的人性，并在这人性中为我们而死。我们在这甜蜜的大爱中还有什么不能盼望的呢？正是出于这同一怜悯和同情之心（为了使他们不至沮丧过度），祂说：“你们心里不要忧愁。”

基督虽知道门徒已经处于蒙恩的状态中，但也预见他们即将犯罪，彼得甚至会否认祂。然而，即或预见了他和门徒的不善，祂对他们的爱、怜悯和同情也没有丝毫减损，仍赐给他们甜蜜的忠告。即便在他们确实以无情和否认离弃祂之后，主也没有以此作为他们的软肋。基督知道门徒对祂怀有隐秘的爱，知道他们内心深处仍有爱祂的根基。祂完全没有提及他们的软弱，而是复活后显现说：“你往我弟兄那里去，告诉他们：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”（约 20:17）是的，“也要告诉彼得”，尽管他对我最不义。哦，我们的救主何等仁慈怜悯！祂虽预见我们会犯罪，但我们确实犯罪后，祂并不为此报复我们，反而留心防止我们过度沮丧，即便祂知道我们会对祂行不善之

事！诚然，基督特意取了我们的本性，为要成为满有怜悯的大祭司。

基督徒必须辨别灰心与忧愁。对他们而言，毫不忧愁是罪，过度忧愁同样是罪。再没有比基督徒更敏锐的人了。“得胜时亦在感受”（*Sentit dum vincit*）——他战胜忧愁时，仍感忧愁。

基督是在对心说话，因为心是忧愁的居所：“你们心里不要忧愁。”

基督能同时对人耳和人心说话。祂的话语大有功效，并带来安慰。随着祂的话语，祂也赐下祂的圣灵，以此来安慰他们。关于圣道事工中所宣告的神命令，不要以为我们自己有能力遵行，而是伴随祂的话语，有能力随之而来。就像基督说：“拉撒路，起来！”就有能力发出，使拉撒路起来，正如祂在创造时说“要有光”一样；因为圣言和圣灵总是一同做工。

祂既要使门徒从忧愁中解救出来，就指明一条振奋他们的道路，那就是藉着信心：“你们信神，也当信我。”

信心的对象是神和中保基督。我们的信心必须以这两者为基础。除非我们相信基督，否则我们无法相信神。因为神必须由神来满足，而这满足也只能由同样是神的圣灵来施行；圣灵在人心做工生发信心，使人心在沮丧时振作起来。信心中的一切，都是超自然的。我们所信之事，超乎自然；我们所信之应许，超乎自然；以及在信心中做工的圣灵，超乎自然；信心中的一切，全都超乎自然。必须有一位我们所信靠的神，也必须有一位我们藉其而信的神。若没有神来满足神，良心就永远不得满足，疑虑也将挥之不去。然而，若非圣灵来平定人心，让人确信那满足是全然充足的，人心也永远无法相信。因此，“你们信神，也当信我”——因为我也是神。

我们知道基督是神，不仅因为基督所行的神迹（除了神，没有人能行这些事），还因为人们对基督所行的事。人们对基督行了两件事，显明祂是神，即信心和祷告。我们必须单单相信神，必须单单向神祷告，但基督却是这两者的对象。在圣司提反的祷告中，祂被显为是信心和祷告的对象：“求主耶稣接收我的灵魂！”（徒 7:59）因此，祂是神，因为唯有神才配得上这些事。

我现在要说的是：我们必须记住，我们的信心有着怎样坚固的根基、底座和基础。那是圣父、圣子和圣灵的神，以及作为中保的基督。为了支撑我们的信心，我们有支撑天地的基督可以相信，正如希伯来书 1 章 2-3 和歌罗西书 1 章 16-17 所言。祂与天父一同创造了万有；祂与天父一样配受万有的尊崇。那位托住天地柱子的主，也必能托住你们灵魂的柱子。

然而，对基督的信心，如何能减轻灵魂的忧愁呢？

一言以蔽之，因为信心使灵魂脱离自己，并将之引向在基督里的神和基督自己，使我们与基督联合成为一，如此灵魂就能超越一切忧愁。因着与基督成为一，我们就已是与基督同在天上了。再者，信心是一种能将未来之事呈于眼前的恩典，因此信心能坚固灵魂。信心是将来之事的实底，使应许之事成为实在，而且它会持续如此，直至事物真正存在。信心是一种跟随灵魂奔向天堂的恩典，并使灵魂在那位本身就是真理者的话语中看待事物，从而赋予事物存在——信心贯穿通向天堂的整个过程，直到它们真正存在。到那时，信心便会下岗退休，让位于眼见和对一切的全然享受。

异议：但门徒不是已经相信了吗？

回答：是的，他们的确相信了。但随着环境的变化和忧愁的加增，他们需要更新自己的信心。“也当信我”——这话仿佛是在说：“现在正是你们运用信心的时刻。我必然会离开你们的眼前，你们也必然会看到我的受难。而你们需要一种超凡的信心，才能在我如此降卑时，仍然相信我是神。”

我们必须“本于信，以至于信”，才能不断地凭信心而活。我们的信心，必须随着对神认识的加增而加增；这样，当我们的困难加增时，我们克服困难的力量才会加增。正如他们祷告说：“求主加增我们的信心。”（路 17:5）

在此，我将提供一些避免陷入忧愁的指导。

首要的，我们必须竭力确保我们与基督有份，否则，我们就只配拥有忧愁。在教会里有两类人，一类人攫取着虚假的平安，自以为脱离了忧愁，仿佛喜乐和安慰已是他们的份。撒但足够狡猾，不去搅扰这些人，因他们与自己的良心达成

了虚假的和解，自以为能安享太平，直到临终或遭遇大变故时，那迟来的忧愁才会如洪水般涌来。对于这类人，经历忧愁才是他们唯一的出路，如此他们的忧愁才能成为他们安慰的根基。因为对于那些违背良心而活在罪中（明显到人人都能看出）却仍不感到忧愁的人而言，他们根本就无份于这安慰。属于他们的，只有患难和愁苦。确实，基督来，是为拯救罪人，但祂拯救的，是心灵破碎的罪人，是忧伤痛悔的罪人，是在罪的重担下疲惫不堪、举步维艰的罪人。因此，即便他们自我安慰说“平安了！平安了！”，我们却不敢从基督那里对他们说任何安慰的话。正如耶户对约兰说的：“你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？”（王下 9:22）你们若仍是爱咒骂、亵渎、恶毒，并反对一切真正的良善，又有什么资格谈论平安呢？平安与你们又有何相干呢？

在有形教会中，尚有一类人是撒但要竭力搅扰的。由于撒但无法使他们一直停留在自然状态中，他们已经脱离了他的辖制——因基督用祂所设立的蒙恩之道和圣灵的大能，将他们从撒但的国度里搭救出来——撒但就竭尽所能地搅扰他们的平安。他们虽活在这个世界，却超越这个世界；撒但嫉妒他们的状态，嫉妒他们能够享受他曾经离开的乐园，享有他曾经拥有的安慰。因此，他就竭力搅扰他们的安慰。

这些人在这世上的状态是复杂的。他们的内在与外在，皆有引起忧愁的根源与诱因。他们的里面有尚未被治服的败坏；外面有撒但的攻击和世人的反对。尽管这些人内在有必须被治服的地方，但也有必须被珍视和坚固的地方。因此，这些人正是应得安慰的人。

在天堂里，我们无需再被安慰，因为那里的平安，是没有任何仇敌的平安。在这里，我们的平安则是在困境中得安慰，在忧愁中仍有宽广的心。

基督这话，是对我们中间已经相信的人说的（“你们信神”），祂知道信的人不应该陷入忧愁（“你们心里不要忧愁”）。因此，为了成为最终领受安慰的人，我们必须因信与基督成为一，这样才能与神和好。一切运动终将归于静止，而灵魂的一切安息也终将归于神——我们灵魂的归宿。因此，灵魂若想得着安息，就必须藉着基督来到神面前。这一点必须成为安慰的根基。

如今，我们面临着三重的病症，针对这些病症，我们必须拥有三重的平安作为安慰的根基。

(1) 当灵魂一旦苏醒，意识到自己与神处于敌对状态，并感受到神的愤怒以及不悦时，灵魂就会感到忧愁。

(2) 当灵魂省察自己时，只看到内在的混乱与纷争时，灵魂也会感到忧愁。

(3) 当灵魂看到世界的变化无常时，便会对当下的处境充满不安，并会对未来充满惧怕，担心事情会每况愈下。因此，当灵魂还在世上时，它就会为自己与神的和平，自己与自己的和平，以及为这邪恶世界而忧愁。

在灵魂得到安息之前，必须先解决这些争端。

(1) 我们与神之间的和平，必须由那位被称为“我们的和睦”（弗 2:14）的基督成就。当我们因基督的血得称为义、罪得赦免时，基督的血就在赦罪中向灵魂宣告和平——这血藉着信心洒在我们的灵魂上：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。”（罗 5:1）

(2) 灵魂内部必须建立另一种和平，即恩典掌权所带来的和平。恩典必须高于败坏。在今生，恩典和败坏会在灵魂中共存，但我们绝不可让罪恶掌权。这和平并非绝不允许冲突，而是恩典必须占据上风；而当恩典占据上风时，它就能治服败坏。神把祂的儿子赐给谁，也必把圣灵赐给谁；神既让我们与神和好，也要让我们的本性变得像祂，好让我们能爱祂所爱的，喜悦祂所喜悦的。这样，我们就能与神像朋友一样，享受彼此的相识和相交。

(3) 诚然，世间充满乱象，未来变数丛生，确实使我们对未来感到不安。而灵魂若想在此得到平安，首先必须知道，一旦我们在基督里与神和好，并拥有神的灵，就已经处在神良善的统治和护理之下了；神使万事互相效力，叫爱祂的人得益处，并使一切都变得平安。*Tranquillus Deus tranquillat omnia* ——“平安的神使万物平安。”当神是平安的时，万有就都平安；是的，以至于平安到万有都带来祝福。基督亲身承担了诅咒，满足了神的愤怒，祂把诅咒和毒液从万有中除去。如今万有不仅是无害的，反是有疗效的、有助益的，因此它们全然属乎我

们，并在某种程度上促进我们属灵的益处。

当我们的丈夫在天上或地上拥有所有权柄时，祂会容忍任何对祂深爱的妻子不利、损害其根本益处的事情吗？不，绝对不会！祂不会容忍任何对她不利之事，祂绝不会不为教会的益处而管理、安排并主宰一切。如此，第三种和平便成就了。

至于将来如何，基督徒知道：“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底”（约 13:1）；“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”（腓 1:6）。他深知他已与他的头一同坐在天上。“信子的人有永生”（约 3:36），并且已在他的头中荣耀得胜。

因此，没有什么能使真正在基督里的基督徒沮丧。只要“在基督里”的根基立定，一切便都稳固。与基督和睦，与神和好，就没有什么能伤害到你。

但当我们试图安慰那些本应得安慰的人时，安慰的话往往卡在这里：“如果我真是神的儿女，或者如果我真的相信，这些安慰才有意义。”“这些安慰确实美好、确切且真实，因它们是神的话语；但这与我有何相干呢？”我发现，安慰的话语总是这样被噎住，所以我们必须努力消除这些反对的声音。

因此，我们首先要竭力对核心真理有正确的判断，要能判断出：这些安慰是圣灵的安慰，这些话语是神的话语。要对应许的真实性具有总体的认知，这样你才能更好地把它们应用己身。你若只是死守教义，却并不了解、也不相信它们，那就谈不上运用信心应用它们了。我们必须先在总体上相信神的真理，然后再将之具体应用在自己身上。因此，基督徒必须首先对圣经和其中的应许有充分了解，如此他们才能知道哪些应许属于自己，并将其应用在自己身上。

“你说的对，但我的信心太软弱了。”

1. 对此，我回答说，信心的功效就是与基督联合，即便是最软弱的信心，也与最刚强的信心一样，可以做到这一点。一旦我们与基督合而为一，就能在祂里面找到我们的完全。信心的功用是把我们带到基督面前，然后我们要藉着仰望祂，而非藉着仰望信心，获得一切所需的完全和通往天堂的资格。即便是最小程度的信心，也是真信心。正如我们所说的元素，每一滴水都是水，每一丝火花都

是火。因此，“如果我们的信心不多，就等于没有信心；如果我们没有感觉，就等于没有信心”这种论点是站不住脚的。我们必须消除许多常见的错误（比如区分刚强的恩典和真正的恩典），以免它们在我们应用基督(application of Christ)时阻碍我们。最重要的是，要努力认识和明白恩典之约。这约的要旨并不要求恩典必须达到某种强度，而是“我们若信，就必不至灭亡，反得永生”，我们乃是处于如此丰盛恩典、满有怜悯的约下。

2. 然而，这仍不够满足灵魂。依附基督确实是我们得安慰的充分根基，但我们若想获得确实的安慰，就必须确知自己确实与基督联合，自己确实相信。人可能确实与基督联合，自己却没有确据；因此我们需要藉着反思之举，来促成信心的确据。我们必须确信自己确实相信，然后才能享受安慰；尽管我们或许已是真基督徒，没有这确据能进天堂。因此，让我们竭力使“所蒙的恩召和拣选坚定不移”（彼后 1:10）；即，在我们自己的心里、在自己的悟性中坚定不移。虽然这恩召和拣选在神的心中是绝对确定无疑的，但我们必须竭力确保它在我们心中坚定不移——自己良心中感到罪得赦免；自己心里感到一切都已和好；天上所成就的也都在我们心里成就——让这些成为我们的确据！你们看，使徒的忠告是“应当更加殷勤”，我们不可能在不加努力的情况下得着确据，而是必须分外殷勤，使“所蒙的恩召和拣选坚定不移”，即藉着我们的恩召使我们的拣选坚定不移，并且要“恩上加恩”为达成此目的（约壹 1:16）。只有生命不断成长的基督徒，才会成为拥有确据的基督徒。正如使徒所说，当我们各样的恩典不断加增时，我们必“丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国”（彼后 1:11）。

3. 当我们获得任何真信心的凭据时，要竭力保持这凭据的清晰，不要让它被任何罪行玷污或弄脏。许多人曾拥有美好的确据，却因疏忽大意和日常言行中的过失而使其变得模糊不清，以至于当他们自我省察时，便得出结论：“像我这样一个口无遮拦、内心缺乏警醒的可怜虫，怎么可能有信心呢？”因此，神暂且收回了他们的安慰，他们虽整体状态仍然良好，自己却意识不到。这都是因为他们不留心保守自己的确据。我们应该保持确据的清晰和明亮，以便在任何时候都能看到和读到。我们应该保持确据的光洁，好让我们的良心与我们同作见证，也让圣灵和神的话与我们的良心同作见证。神的话说，“爱弟兄的，就是住在光明

中”（约壹 2:10），凡听从圣道并按圣道而行的人，就是基督的羊。现在，你的良心是否告诉你，虽然程度衰微，但你确实在如此行呢？若是如此，神的话语和你的良心就都为你作见证了。圣灵是否也与你的良心同作见证，证实事情确实如此呢？若是如此，那便再好不过了。你有效地保守住了你的确据。

4. 我们做到这一切后，不要让良心屈服于撒但并我们心中任何卑劣的怀疑、恐惧和反对。我们察觉到任何恩典的工作时，切勿否认这正是神的工作，免得神的灵忧伤。就像有些忧郁的基督徒，虽然每个人都可以看到神在他们身上的工作，但他们自己却奴仆般屈服于心中的疑虑和撒但的试探，以至于断定自己没有信心，没有爱心；尽管其他更能明辨凭据的基督徒，已经看出他们的信心和爱心。让一种阴暗的情绪胜过神的话语，胜过真理本身，这对神和神的灵是何等不敬啊！这是撒但对灵魂的极大捆绑：当信心的果实显出凭据时，人却宁愿相信乖僻的情绪，而不愿相信圣灵光照之下圣道和良心的见证。当我们屈服于一种顽固、阴暗、不受抑制的情绪，而非顺从确据本身时，要当心，这实乃我们心中的极大骄傲。

因此，在这种情况下，不要听从恐惧、情绪、撒但、世界的声音，而要听从真理本身、被圣灵光照时良心的声音，正如在顺境时我们处于最佳状态时所听到的。真基督徒纵使有所疏忽，仍会获得足以支撑他们免于陷入绝望的安慰；然而这安慰却不足以坚固他们，不足以引领他们进入充满活力的基督徒生活。

5. 当我们察觉到任何恩典的工作，并由此确认自己的信心是真实时，我们就应该安慰自己，并使用一切方法来维系这安慰。每种恩典都从信心的运作而来。当我们的救主说“你们信神，也当信我”时，祂本可具体吩咐说：“要忍耐，要知足，要得安慰。”但祂指出这一切的根源——信心——一切恩典皆源于信心。因此，从信心的果子就能辨认出信心来。所以，如果发现任何恩典，比如对弟兄的爱、对永生的盼望等，其中就有信心的存在。因为根和枝是连在一起的，即便根不能总被辨认出来。因此，当我们在信心的果子中发现真信心时，就要以此来扶持和安慰自己。

当一个人在基督里，藉着基督成为天国的继承人和神的儿女时，世上还有什么事临到他，能使他过度沮丧和灰心丧气呢？是遭遇损失、患难、或是缺乏朋友

吗？他岂不是在神里面、在基督里面、在应许里面拥有了一切吗？难道神的应许不足以压倒一切沮丧吗？当然可以！因此，我们必须竭力抵挡沮丧。除了我上次讲道所说的，沮丧是对信仰宣告的羞辱，因为信仰本身是如此荣耀；沮丧也是对神和基督的羞辱，因为我们拥有如此荣耀的特权和恩待，就连天使们都羡慕——然而世上任何一个微小的患难和一点点损失，居然就使我们沮丧。我们应当对此格外警惕，应当每天竭力更清晰看明属于我们的应许，更清晰认识基督徒的特权，并不断更新我们对它们（应许和特权）的信心，好让它们在一切实探和任何场合中，都给我们带来新的力量。

我恳求你们，只需思想任何一个重要应许，它若扎根于灵魂之中，就能扶持灵魂抵御一切忧愁。比如这句：“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。”（路 12:32）又如另一句：“神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？”（罗 8:32）

要竭力让这些应许以及基督徒的特权在你的记忆中保持鲜活！要思考成为神的儿女和天国的继承人，对你意味着什么！

我们不能只盯着自己处境中隐蔽和黑暗的一面。基督徒有两面，一面朝向天堂和神，这面是充满荣耀、坚定不移。另一面朝向世界，这面常常充满卑微、羞耻和沮丧。世界这面是可变的，时好时坏，正如神随己意对教会的治理。让我们仰望恩典，仰望恩典所带来的安慰！仰望应许！仰望那好的一面！不要被另一面的黑暗胜过。

注目罪、苦难、地狱、将来的审判，诚然让人恐惧，但对于在基督里并看到这一切都已被基督征服的信徒而言，这些又算得了什么呢？世间的苦难和十字架，对于因信已在天上并看到这一切都已在他的元首基督里被胜过的灵魂来说，这些又算得了什么呢？“但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16:33）因此，我们不应心怀不满，只盯着基督徒属乎感官、较坏的那一面。真是羞耻，我们不应凭感觉而活！我们既是基督徒，就当凭信心而活，看好的一面；向上看、向前看，望向那永恒之事。

6. 同时，也要竭力在所有境遇中不断运用圣灵的恩典。因为运用恩典会带

来确实的安慰。基督徒有时会像世上最糟糕的人一样忧愁，但这只能怪他自己疏忽大意、迟钝麻木，怪他没有挑旺在他里面神所赐的恩典。正因如此，他才会在每个微小的患难和各种境遇中一蹶不振。要时刻竭力预备自己的心，以便随时随地运用相应的恩典。因为恩典若在诚实的心中加以运用，便会反射(reflection)出甜美；单凭真诚不足以安慰人，除非真诚能结出果子；而果子则源于对恩典的运用，如此恩典就会在灵魂中反射出甜美。希西家说：“耶和華啊，求你記念我在你面前怎樣存完全的心，按誠實行事，又作你眼中所看為善的。”(王下 20:3)他正处于最需要安慰的时刻，而他对自己从前诚实的回想，便成了他的安慰。所以当一个人能够像彼得一样向神呼求说：“主啊……你知道我爱你。”(约 21:17)在这种情况下，对神有多真诚，就在神面前有多坦然无惧。因此，让我们保持不断运用恩典，好让我们的生命与行事为人都能结出果子，如此我们便能总享安慰。

7. 再补充一点，基督徒生命中的恩典只要被运用，即便是在今生，也能给他带来相应的安慰。这是 *præmium ante præmium*——“奖赏前的奖赏”。甚至是异教徒(比如苏格拉底以及他们中的佼佼者)，只要运用了他们里面的自然美德，他们的良心就会反射出平安；他们越良善，越行善，就越有平安，这平安远超恶人所能拥有的。即使是异教徒，神也会在他们尽本分时给予他们一些奖赏；对于任何按心中良善程度而行善的人，神都不会让他白白付出。因此，当神的儿女在任何试探中运用他的恩典时，他就更能得享平安。当他胜过任何不洁、世俗、虚荣、报复，或其他卑劣的欲望时，他的良心必能得享相应的平安。他为将来的日子所积蓄的力量和决心越发增长，他内心的平安就越发深厚。“公义和平安彼此相亲”，这公义和平安不仅指基督的义和我们在神面前的平安，也指圣洁生活的义和我们良心的平安。

基督的义使我得进天堂；而圣洁生活的义则是我得享安慰的凭据。信靠基督的义会带来平安，成圣同样也带来平安。基督先是“公义王”(KJV直译，和合本作“仁义王”)，然后才是“平安王”(来 7:2)。因此，哪里没有义，那里就没有平安。反之，正如热出于火，光出于太阳，安慰也出于恩典，特别是被运用的恩典。

因此，凡渴望拥有内心平安的人，就当竭力成为蒙恩之人。这不仅要体现在

内心的状态上，更要在各种场合中运用恩典。“凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们和神的以色列民。”（加 6:16）这里的“此理”就是“新造的人”（15节）的生命原则。严谨审慎的生活必会带来持久的平安。

因此，让我们首先竭力有份于基督的义，然后再去追求圣洁生活的义；以此使我们的良心向我们见证，我们无意活在任何罪中；而不指控人的良心，就是称我们为义的良心。我们若在基督里，并深知自己确实在祂里面，这是何等有福的景况啊！哦，处于这种光景的人，就是在地如在天了！因为无论他看向何处，都能找到安慰的理由。他若回顾过去，回想圣灵在他过往人生的治理，他就可以像圣保罗一样说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”（提后 4:7）这是何等甜美的追忆啊！他不像其他人那样，害怕回顾自己曾经的生活。他若展望未来，就会看到天上为他预备的地方，看到自己已在基督里。他会说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（提后 4:8）当海内外教会传来坏消息时，他也不会过度沮丧，他心坚定，因他相信神和基督，这使他不像芦苇一样随风摇动。他若因信仰和良善的缘故，在世上遭受责难和羞辱，他就将其当作冠冕戴上。因为他的见证人在天上，也在自己的良心里。天上的神和他自己的良心都为他辩护，宣告他的清白；他若因自己的罪受苦，但在所有苦难中，神仍是一位管教的父。他深知自己配受这些苦难，能视苦难来自与那位与他立约的父。从父亲那里而得的，岂不都是甜蜜吗？在他看来，苦难已被神调和并浸润了甘甜，最终必使他更加圣洁。他又看苦难的刺已被拔除，并满有神的祝福，使他受益。因此，当基督徒有了基督的灵和作为恩典根基的信心时，还有什么能令他忧愁呢？

这些安慰若经默想之火的温育，必会深深扎根在我们心里。只有经过“消化”的安慰，才能真正发挥功效。因此，不要让它们只进入我们的头脑，在那里浮掠而过，要让它们深入内心。这需要常常思想神在基督里的爱，以及基督徒在地上和天上的特权。我们的头在哪里，不久之后，我们也会抵达那里。用这些真理来温暖你们的心，看看是否还有任何琐事能使你们沮丧！

清教徒文献出版社书目

49. 《作成你们得救的工夫》 (*Work Out Your Salvation*)

附《你们心里不要忧愁》 (*Let Not Your Hearts Be Troubled*)

理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著

待出版:

《上帝的忿怒为何临到苏格兰》 (*Causes of the Lord's wrath against Scotland*)

詹姆斯·古特里 (James Guthrie) 著

附《苏格兰牧师的谦卑认罪》 (*A Humble Acknowledgment of The Sins of The Ministry of Scotland*)

《通往真平安和真安息之路》 (*The Way to True Peace And Rest*)

罗伯特·布鲁斯 (Robert Bruce) 著

《基督教神学简明精髓》 (*The Concise Marrow of Christian Theology*)

约翰·亨里奇·海德格尔 (Johann Heinrich Heidegger) 著

《论中保基督》 (*Of Christ the Mediator*)

托马斯·古德温 (Thomas Goodwin) 著

《灵魂中信仰的兴起和进步》 (*The Rise and Progress of Religion in the Soul*)

陶德瑞 (Philip Doddridge) 著

《对灰心丧气之人的扶助》 (*A Lifting Up for the Downcast*)

威廉·布里奇 (William Bridge) 著

《关于意志的教义》 (*The Doctrine of the Will*)

威廉·坎宁安 (William Cunningham) 著

《信心的理由》 (*The Reason of Faith; The Causes, Ways, and Means of Understanding the Mind of God*)

约翰·欧文 (John Owen) 著

《可爱的宣信者进不了天堂》 (*Amiable Professors Falling Short of Heaven*)

托马斯·波士顿 (Thomas Boston) 著

《代赎与我们主的恩约、祭司职分和代求的关系》

(*The Atonement: In Its Relations to the Covenant, the Priesthood, The Intercession of our Lord*)

休·马丁 (Hugh Martin)

《撒但的诡辩：由我们的救主基督所驳正》 (*Satan's Sophistry Answered by Our Saviour Christ*)

威廉·帕金斯 (William Perkins) 著

《敬虔的操练》 (*The Practice of Piety*)

路易斯·贝利 (Lewis Bayly) 著

已出版：（恩道电子书免费书）

1. 《天天面对死》（*Dying Daily*）

约翰·欧文（John Owen）著

2. 《医治受伤的灵魂》（*Balm for Wounded Spirits*）

威廉·普卢默（William S. Plumer）著

3. 《未见他却是爱他》（*The True Christian's Love To The Unseen Christ*）

附《基督向爱他之人显现》（*Christ's Manifestation Of Himself Unto Them That Love Him*）

托马斯·文森特（Thomas Vincent）著

4. 《先知讲道的艺术》（*The Art of Prophesying*）

威廉·帕金斯（William Perkins）著

5. 《基督之卓越》（*The Excellency of Christ*）

约翰·欧文（John Owen）著

6. 《不可废掉神的恩》（*Six Sermons on Galatians 2:21*）

附《传道人如何才能更好地赢得灵魂》（*By what means may ministers best win souls*）

罗伯特·特雷尔（Robert Traill）著

7. 《良心案例实践》（*Several Practical Cases of Conscience Resolved*）

约翰·欧文（John Owen）著

8. 《为称义辩护》（*Justification Vindicated*）

罗伯特·特雷尔（Robert Traill）著

9. 《福音性悔改》（*Evangelical Repentance*）

约翰·柯候恩（John Colquhoun）著

10. 《罪的加重》（*Aggravation of Sin*）

托马斯·古德温（Thomas Goodwin）著

11. 《痛棒下的沉默基督徒》（*The Mute Christian Under the Smarting Rod*）

托马斯·布鲁克斯（Thomas Brooks）著

12. 《恩典神学：华腓德论文选》（*B. B. Warfield on the Grace*）

华腓德（Benjamin B. Warfield）著

13. 《论良心》（*A Discourse of Conscience*）

威廉·帕金斯（William Perkins）著

14. 《属灵人的目标》（*The Spiritual Man's Aim*）

理查德·薛伯斯（Richard Sibbes）著

15. 《末日对话》 (*A Fruitful Dialogue Concerning the End of the World*)
威廉·帕金斯 (William Perkins) 著
16. 《基督为人的罪受苦》 (*Christ's Sufferings for Man's Sins*)
理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著
17. 《基督活画眼前》 (*Christ Set Forth*)
托马斯·古德温 (Thomas Goodwin) 著
18. 《义人必因信而生》 (*The Just Shall Live by His Faith*)
约翰·欧文 (John Owen) 著
19. 《拣选、血洒、成圣》 (*Elect, Blood Sprinkle, Sanctification*)
罗伯特·特雷尔 (Robert Traill) 著
20. 《每日行在光中》 (*Daily Light on the Daily Path*)
撒母耳·巴格斯特 (Samuel Bagster) 编著
21. 《我将万事当作有损》 (*I Count All Things But Loss*)
托马斯·波士顿 (Thomas Boston) 著
22. 《敬畏福音》 (*Gospel Fear*)
耶利米·巴罗夫 (Jeremiah Burroughs) 著
23. 《生命的敬虔：论经验性和实践性虔诚》
(*Vital godliness: A Treatise on Experimental and Practical Piety*)
威廉·普卢默 (William S. Plumer) 著
24. 《在地如在天：一部关于基督徒得救确据的严谨论述》 (*Heaven on Earth*)
托马斯·布鲁克斯 (Thomas Brooks) 著
25. 《预定论的方式和次序》 (*A Christian and Plain Treatise of the Manner and Order of Predestination*)
威廉·帕金斯 (William Perkins) 著
26. 《对基督新妇的属灵呼吁》 (*A Spiritual Appeal to Christ's Bride*)
约道库斯·范·罗登斯坦 (Jodocus van Lodenstein) 著
27. 《新情感的驱逐力》 (*The Expulsive Power of a New Affection*)
托马斯·查默斯 (Thomas Chalmers) 著
28. 《论属世之心》 (*A Treatise on Earthly-Mindedness*)
耶利米·巴罗夫 (Jeremiah Burroughs) 著

29. 《狱中的话》 (*The Prison Sayings*)
撒母耳·卢瑟福 (Samuel Rutherford) 著
30. 《论摩西之约：上帝在西奈山所赐律法是一个圣约，信心之约》
(*Of God's Giving the Law on Mt. Sinai as a Covenant, and that of Faith*)
弗朗西斯·罗伯茨 (Francis Roberts) 著
31. 《给得人者的话》 (*Words to Winners of Souls*)
贺雷修斯·波纳 (Horatius Bonar) 著
32. 《基督徒生活之道：在圣洁的稳妥和平安中与神日日同行》
(*The Christian's Daily Walk In Holy Security And Peace*)
亨利·史佳德 (Henry Scudder) 著
前言《心灵新样的侍奉》 (*Serve In Newness Of The Spirit*)
托马斯·查默斯 (Thomas Chalmers) 著
33. 《荣耀的自由：福音比律法的卓越之处》
(*Glorious Freedom : The Excellency of the Gospel Above the Law*)
理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著
34. 《清教徒金句宝藏》 (*Ore from the Puritans' Mine*)
戴尔·史密斯 (Dale W. Smith) 编著
35. 《不只是观念》 (*More Than Notion*) (本书暂不上架恩道)
J. H. 亚历山大 (J. H. Alexander) 著
36. 《基督与祂教会及每位信徒的属灵婚姻》
(*The Spiritual Marriage between Christ and His Church and Every One of the Faithful*)
杰罗姆·詹求思 (Girolamo Zanchi) 著
37. 《真敬虔之路》 (*The Path of True Godliness*)
威廉·泰林克 (Willem Teellinck) 著
38. 《得人如得鱼的艺术》 (*The Art of Man-Fishing*)
托马斯·波士顿 (Thomas Boston) 著
39. 《我们主的情感生活》 (*The Emotional Life of our Lord*)
华腓德 (Benjamin B. Warfield) 著
40. 《几乎基督徒》 (*The Almost Christian Discovered*)
马太·米德 (Matthew Mead) 著
41. 《论良心 卷二》 (*The Cases of Conscience: Concerning man as he stands in relation to himself*)
威廉·帕金斯 (William Perkins) 著

42. 《谦卑与神同行》 (*Walking Humbly With God*)
约翰·欧文 (John Owen) 著
43. 《神圣知足的艺术》 (*The Art of Divine Contentment*)
汤姆·华森 (Thomas Watson) 著
44. 《注目基督：安德鲁·格雷讲道精选十二篇》 (*Looking Unto Christ*)
附《基督徒如何面对死亡》 (*How Christians are to deal with Death*)
安德鲁·格雷 (Andrew Gray) 著
45. 《福音敬拜》 (*Gospel Worship*)
耶利米·巴罗夫 (Jeremiah Burroughs) 著
46. 《默想与属灵经验》 (*Meditations and Spiritual Experiences*)
托马斯·谢泼德 (Thomas Shepard) 著
47. 《罪之恶极》 (*The Sinfulness Of Sin*)
爱德华·雷诺斯 (Edward Reynolds) 著
48. 《基督升天》 (*The Design of Christ's Ascension*)
亨利·彭德尔伯里 (Henry Pendlebury) 著

