

基督是福音的負擔

目录

说明	4
第一篇 福音是争战	5
第二篇 基督是福音的负担	15
第三篇 传扬福音的准备	32
第四篇 虚空人生变诗歌	43
第五篇 人生的罪恶	54
第六篇 人的生命	62
第七篇 人生的归宿	70
第八篇 神对人奇妙的救法（一）	78
第九篇 神对人奇妙的救法（二）	91
第十篇 耶稣是谁	100
第十一篇 耶稣是救主	109
第十二篇 接受神救恩的路	119
第十三篇 人的观念与神救恩的道路相反	128
第十四篇 和平的福音	138
第十五篇 福音的灵	141
第十六篇 到底有没有神	144
第十七篇 有了神就不空	150
第十八篇 罪	155
第十九篇 耶稣是神	160
第二十篇 你需要耶稣	165
第二十一篇 神与人接触的方法—藉着祂的话语	173

第二十二篇 受浸的意义 180

第二十三篇 与基督的联合 183

第二十四篇 生命的律 187

第二十五篇 生命的流露 190

第二十六篇 生命的交通 193

第二十七篇 启示的事奉 196

第二十八篇 召会的事奉 199

说明

一九五九年九月二十至二十五日，台北召会租用三军球场举行福音大会，六场聚会记名表示信主者共四千三百余人。主仆李常受弟兄，除于会中传讲福音信息外，更于大会前三周，召聚数次全召会事奉聚会，帮助圣徒们预备自己，作传福音的人。福音大会后一周，又有四次福音真理聚会。

本书第一部分，即为该次福音行动的各种信息记录。第一至三篇系预备传福音的交通，第四至九篇为福音大会信息，第十至十三篇为福音真理信息。本书第二部分，第十四至二十八篇，为另一系列福音及信徒成全信息，讲时不详；但从其中第十七及二十四篇所题到的年分推断，本系列信息应讲于一九四九或一九五〇年。因信息性质与第一部分所载者类同，故合编为一册出版。

第一篇 福音是争战

读经：马太福音十二章二十九节，以弗所书六章十一至二十节，腓立比书一章二十七节。

传福音的人

本篇信息我们要交通一点关乎传福音的人。到底什么样的人，才是传福音的人？要知道，福音不仅是用话语传的；福音主要是藉着人传出去的。我们若是读使徒行传，就能看见头一次召会起来传福音，话语是第二，人本身才是第一。使徒们的声音是第二，使徒们那班人是第一。换句话说，使徒们站在那里时，他们就是福音的出口；并不是等到他们开口讲说了，福音才有出口。他们那班人一站在那里，福音就有了出口。

正因为使徒们是那样一班人，所以他们的话有权柄，有能力。如果他们不是那样一班人，即使他们说的话再多、再重，也不一定有那一天的果效。五旬节那天，福音是那样有果效，表面看是因着他们的话，实际上，他们话的后盾，那个背后的能力，乃是他们那一班人。我们常说“人微言轻”，意思是人一微小，他的话就轻。这也告诉我们，话的轻重，乃在于人的份量。如果我们在宇宙间是一班有份量的人，不仅在神和人面前能站起来，即使在仇敌跟前也能站起来，我们的话语就有权能。若是我们这班人在神面前是轻的，在人面前是有问题的，在撒但跟前是不能站立的，那么我们的话或许能说得很响，说得很多，但在那样的话里定规没有重量，没有权柄。

一个人就是他的话语的后盾，所以，我们若真要为主传福音，首先要注意的，就是我们是什么样的人，我们这些人到底在那里。在传福音的事上，我们必须从两方面来看我们这个人。

对撒但是属灵的争战

首先，我们必须看见，传福音乃是属灵的争战；传福音的人必须是个争战的人。盼望我们都能深深领会，我们并非仅仅抓牢一个机会，利用各方面的优势，要鼓动弟兄姊妹奋兴传福音。我们觉得，那样的鼓动所出来的奋兴，并没有多少属灵的价值。虽然按着召会今天的光景，以及我们四围的环境、人心的情形，都需要我们有一次福音的举动；但我们没有一点意思，要在弟兄姊妹中间，鼓动出什么奋兴。我们深深觉得，主的时候的确是在这里，祂赐给的机会是我们必须抓住的。然而，我们更觉得我们这些人在神面前，需要有一次实在的认识；我们必须起来，让神能藉着我们作一点事。如果我们真要应付神的需要，就必须看见，每一次神藉着祂子民在地上传福音时，都是一件非常实际的属灵争战的事。

神的福音乃是属灵的福音，传这福音就是从事属灵的争战。这不是物质界的争战，乃是属灵界的争战；因为传福音就是要从撒但手下，从撒但权下，从撒但所霸占的那个辖制之下，把神所预定、所要拯救的人，抢夺回来。这不只是一个布道的问题，也不单单是个传扬福音的问题，乃是一个争战的问题；是神要在这个时期里，藉着祂的子民，就是祂的召会，把撒但手下所霸占的一部分人抢夺出来。

主耶稣说，“人怎能进壮者家里，抢夺他的家具？除非先捆绑那壮者，才能洗劫他的家。”（太十二 29。）这话含示，我们传福音乃是从事属灵的争战；我们必须捆绑那辖制人的壮者，就是撒但，才能把人救来。这种争战主要是藉着祷告。我们必须有一种争战的祷告，捆绑撒但，我们才能进到他的家里，就是进到他的权势里，进到他掌权的范围里，把他所霸占而神所要拯救的灵魂，抢夺回来。

所以，弟兄姊妹们必须看见，传福音完全是一件争战的事。从这个争战的立场来说，我们这个人在主面前，必须有很厉害的对付。我们的存心、意念，我们的脚步、立场，到底是在那里？我们里面

或许还有一点地方是通着仇敌的，我们里面或许还有一点地方是通着世界的。什么时候，我们里面或外面，还有一点通着世界的，是和仇敌相联的，请记得，我们就一定落到撒但的权下，没有办法从事属灵的争战。如果我们要在主面前有属灵的争战，我们的里面、外面就都得在主面前有很厉害的对付；我们必须没有一点是落到仇敌手下，也没有一点是和世界通着，是和世界相联的。

为着有争战的能力，我们必须在主面前有很厉害的对付。这不是说我们没有失败，也不是说我们达到了完全的境地。若是那样，我们每一次站起来，就不需要血的遮盖了。我们承认，虽然我们有诸般的软弱，或许仍是失败连连；但我们能俯伏在主宝血的底下，接受祂宝血的遮盖。我们能对仇敌宣告说，我们虽有失败，虽有软弱，但这不是我们甘心的，只因我们还在旧造里，还行走在这世界里；虽然在有些地方我们受到了玷污，也的确失败了，但我们里头蒙主眷顾，仍然盼望要站在神这一边，起来反对祂的仇敌。我们要在我们的渴慕里，靠着主的宝血，在神面前有这样的宣告，有这样的对付。

我们必须一再的靠着血，在仇敌跟前指给他看见：虽然我们的旧造软弱，虽然世界给我们相当的玷污，但我们里面的渴望，乃是愿意站在神的一边。我们也的确靠着祂的恩力，站在神这一边。我们不愿意有一点地方是和撒但相通的，也不愿意有一点地方是和世界相联的。我们必须在主面前，有这样深刻的对付，有这样刚强的宣告，我们才是在这里从事属灵的争战，也才是在属灵争战中传扬神国度福音的人。这是说到关于我们所站的地位，关于我们争战的这一面。

对神是生命的流露

其次，我们还必须看见，传福音对于神，对于主，乃是生命的流露。福音是从我们里面，把基督的生命流露出去；福音乃是我们里面神的生命满溢出去。要知道，传福音乃是结属灵的果子。任何

一棵树结果子，都是因为它里面生命的汁浆满溢，也就是里面的生命成熟到一个地步，自然就结出果子。我们传福音带人得救，就是结属灵的果子。这不是仅仅在于里面的热心、兴奋、意志，或靠着外面的劳碌、奔跑、活动。虽然这些也都有相当的地位，和一定的价值；但传福音真实的内容，乃在于我们里面生命的满溢。当我们里面的生命满溢出来，自然就产生出福音的果子。

从这一面说，我们实在需要回到主面前，有一个好的对付，我们需要在主面前有更新的奉献。相信大部分弟兄姊妹，在神面前最少都奉献过一次。特别是同工、长老、执事、家排负责的弟兄姊妹，既是事奉主，愿意火热为主传福音的人，每一位在神面前，最少都有过一次相当厉害的奉献。然而我们应该知道，在每一个新的环境、时机和遭遇里，我们都需要更新我们在主面前的奉献。比方有重大的福音活动时，我们既在其中有分，就必须在主面前有重新的奉献；并且不仅重新有奉献，还必须像献燔祭那样，有更深的对付和洁净。

按旧约的条例，每一次献燔祭，都得把祭物带到神面前，经过洗净，焚烧，完全成灰，然后倒在祭坛东边。（利一。）这乃是预表我们在重新奉献之后，还要伏在神面前，接受神的光照、洁净，让神显明我们在什么地方仍有污秽，在什么地方仍有过错，在什么地方仍应该舍己，应该有对付。换句话说，我们不仅要蒙光照、求主的洁净，还要进一步伏在主面前，让主来焚烧，让祂的生命在我们里面升起。这意思是要让主更多来得着我们。凡主所焚烧的，都是主所得去的；凡主所焚烧的，都是主所接纳的；凡主所焚烧的，祂都要以祂自己来代替。

所以，我们真巴不得新在主面前有奉献，等候主的光照，蒙主的洁净，然后我们要对主说，“主，我所奉献在这里的，都是要归给你的，求你接受，求你得着。”我们要一件又一件，从我们里面，好像点交给主一样，奉献在主手中。藉着这样主权的转移，我们就将自己彻底炼净，而能有空房为着祂，让祂充满。

这样对付的结果，定规是圣灵的充满。不管你是否觉得圣灵临到你身上，实际上并没有多少的不同，其价值都是一样的。你若在主面前有真实的奉献，厉害的蒙主光照，彻底的接受主的洁净，让主一点一点的得着你；请记住，那个得着就是属灵的焚烧，那个焚烧就是圣灵的浇灌，也就是圣灵的充满。那个焚烧的烈火，就是圣灵临到你身上。

你觉得也好，不觉得也好，你应该相信，你既是这样一个奉献的人，这样在主面前接受光照，得蒙洁净，并且让主在你里面一件一件的得着你，神的烈火定规就要焚烧你，炼净你。如果你能对主说，“主，这里有一个，在宇宙间，在你眼前，是毫无保留的，是多次把自己献给你的人。今天他在这里，要再一次将自己厉害的献给你。主，凡你所给我寻找出来，指点出来的一切罪恶、污秽、邪恶、败坏，在你面前，我都靠着你的宝血，来承认并寻求你的洁净。主，我也深信，经过我的承认，这一切都必定得着你血的洁净。主，得洁净之后，我要再次将自己毫无保留的摆在你的面光中，让你一点一点的焚烧、得着、并悦纳。”你若这样，你就该相信圣灵必然临到你，并且充满你。一面，圣灵是烈火，在那里焚烧你；一面，圣灵是膏油，在那里充满你。当你有这样的信心时，你定规有一种满溢的光景，能把福音从你身上满溢出去。

我们看见过许多人传福音，但传福音有其程度上的不同；花过属灵争战工夫的传福音，和没有花过这工夫的传福音不同；在主面前经过对付，而让圣灵一点一点得着的人，和没有这样在神面前对付，没有让圣灵得着的人，其间大有分别。我们虽然能够热心，能够定意、奔跑，竭尽所能带人归主；但请记住，连带人归主之后那个结果，也大有分别，大有讲究。

我们要永远记得，我们若不是一个给主得着的人，就难得带领人被主得着。我们若不是一个从事属灵争战的人，就难得能确确实实、彻彻底底的把人从撒但的权下抢夺出来。或许有的人能被我们带来归主，并且也相信、受浸了，但他那个人有相当的成分，还在

撒但的权下，因为没有人在主面前为他有过争战的祷告。然而，如果我们在主面前，有过争战的祷告，我们所带来的人，不仅是相信、接受的，并且定规是从撒但手下抢夺出来的一个人。这两者的后果是大不相同的。

同样原则，如果我们在主面前，是个奉献的人，是个丢弃世界的人，是个为主活着的人，是个让主得着的人，是个摆在祭坛上让主焚烧的人，是肯让圣灵在里面一点一点摸着我们的人；我们传福音定规是从里面涌流出生命，从里面满溢出生命。若是人听了不信便罢，若是他听信了，他这一个人定规是个被圣灵得着的人。用平常的话说，什么样的人，就生什么样的孩子。白种人生的是白孩子，黑种人生的是黑孩子。你是个什么样的人，你所带得救的人就是一种什么样的人。总之，传福音需要你这个人摆进去，需要你是个争战的人，需要你是个流露生命的人。

为着福音大会的三项祷告

除了以上两点之外，盼望弟兄姊妹从定规有福音大会起，就要加紧你们的祷告，加强你们的祷告。大体说，祷告的内容可具体区分为三项重要的事。第一项是普通的，要为福音大会的事有祷告。这是非常普通的祷告，全体圣徒都应该有这一项普通的祷告。第二，必须把你们在主面前受引导，准备要邀请来听福音的人，担在肩上，在主面前一再的题名祷告；不只一次、两次，乃要一再、多次的题名祷告。

第三，必须为着福音讲台祷告，求主不仅赐给能力的话，更赐给权柄的话、新鲜的话，能扎透人心、摸着人感觉、光照人里面，把人现实生活说得透彻的话。盼望弟兄姊妹要特特为着讲台的发表祷告。这就是以弗所六章所说，“使我在开口的时候，有发表赐给我，好放胆讲明福音的奥秘，…使我…照我所当讲的，放胆讲说。”（19～20。）这里的“发表”与一般所谓的“口才”不同；在希腊文里，这不仅是指说话流利，有口才，更是指发表出来的话语，指一种说

得出的话语。

换言之，这是指一种能把神说到人里头的话，一种能把人的心窍说开的话，把现实情形说明白的話，把人隐密光景说得显明的話。这是一种的发表，能把福音的奥秘完全启示出来。这一種的话语，在说到火湖时，能把火湖的火生动的显在人的跟前；在说到主耶稣的宝血时，能把宝血如何为罪人流出，活画在人跟前；在说到人的罪恶时，能摸着人罪恶的感觉，叫人觉得一幕一幕如同现场犯罪般，深深摸着良心的感觉，叫他在神面前非定罪自己不可。这样的话语，这样的发表，不是人的头脑所能想得出来的，乃是需要能参透万事的，甚至参透神的深奥的圣灵，将这些話启示给人。（林前二 7～13。）这就需要圣徒们在主面前，有专一而透彻的祷告。

我们需要多有个人的祷告，或几个人来在一起的祷告；不但要专心祷告，并且要加紧祷告。当你个人祷告时，永远要有一个心情，有一个重的灵，伏在主面前说，“主，虽然我是一个人，在这个时候跪在这个地方，但不是我一个人在这里祷告。主，你知道这些日子，全召会的弟兄姊妹都在祷告。因着时间空间的限制，我不能和他们在一起，但在灵里却是和他们联在一起的。主，我不是单独的在这里祷告，我乃是在召会中祷告，在祷告中宣告召会的祷告。虽然是个人伏在你面前，却不是个人的祷告，乃是召会的祷告。”有时，若是时间、地点来得及，能有两、三位甚或四、五位，在一起这样祷告也很好。

召会全体禁食祷告

甚至在福音大会的两三周内，最好能有许多弟兄姊妹接受负担，有禁食的祷告。全召会在这两三周里，每周最少有一天全体禁食祷告，在神面前俯伏屈膝，来摸着神的宝座，求神从祂的宝座上兴起，发出命令，施展权柄，为祂的召会效力。我们在主面前禁食祷告时，也要分这三大项：普通的为福音大会祷告，专一的为着福音朋友题名祷告，以及透彻的为着福音讲台的发表祷告。

在普通祷告里，我们必须实际的题出几件事。我们不只求主普遍而大量的拯救人，更要求主把一些有份量、有属灵前途、能作属灵后代承继的人，拯救进来。我们实在觉得，在这地上需要有主的见证。我们深深觉得，主留我们在地上的年日并不会太久。并且我们也觉得，就是我们这些人，在主面前那个属灵的发展，在主手里的用处，可以说差不多都到了宝座跟前，还需要有新的、资质好的人进来，才能有继往开来的光景。我们不仅求主把新的人带进来，更巴不得在得救的人当中，有好些人能超过我们。他们在主手里的用处，属灵的份量，属灵的身量，以及见证上的能力，都能超过我们这一代的人。

我们该有这个信心，也该有这个祷告，我们不仅求主拯救一班人脱离火湖，从罪与死中得蒙拯救；我们更要求主，在许多得救的人当中，特别得着一班有属灵前途的人，得着一个可能是厉害反对，却是将来能给主使用的人，如同大数的扫罗一样。他在犹太教中是领头抵挡主的，然而主却点了他的名，把他救了出来，以后成为主的头号使徒，给主大大使用。

盼望在我们的祷告里，也能这样的点出人来。为此盼望弟兄姊妹，能多花一点属灵的力气，常在主面前屈膝。不仅当你在房里的时候，甚至出门坐车、走路，里面都能伸出信心的手，摸着神的宝座。这不是一般、平常的祷告，乃是一种专特、信心的祷告，来摸神的宝座，对神说，“神，你的宝座必须发出权柄，必须赶出仇敌，必须把原是你的家财，却给仇敌掳去、霸占的，重新夺回来。”我们在主面前，一定要有这样确定的祷告。

乃是召会全体传福音

为着福音大会除了要加强祷告外，盼望弟兄姊妹都转一个观念。在传统的基督教里，每一次有奋兴会或布道会时，一切的行动、成败都在于那个布道的人，讲道的人，作出口的人。然而我们要看见，我们的福音大会，不是一个人在那里布道、开奋兴会、或领什么会；

乃是全召会在主面前，有一个属灵的举动，是身体的行动，不是个人的作为。所以，我们每个人在主面前都得对付，都得有分；而不是把所有的盼望，都寄托在站讲台的那位弟兄身上。

大会所预备的福音单张、请帖、广告、标语，从前上面都印有主讲人等。这一点我里面感觉相当不妥，主要原因在于那是一般基督教属世的作法；另一个不妥的原因是，这样作太重于一个人，而轻看了基督身体的地位；还有一个不妥的原因是，这么刻意、特意把个人摆在明显的地位上，很容易惹来仇敌的攻击。所以，我一再觉得不妥，请求弟兄们无论如何，尽可能把主讲人这一项，从各种文字里去掉。

我所以要求大家，就是要大家看见，这是全召会的举动，是身体的行动。我真是巴不得成千的人来听福音，却不知道也没有注意到，那一天是谁在讲道。这是奇妙的事，也该是如此。这等于告诉众人，乃是全召会在这里传福音。主要藉着召会，对人讲说恩典的话，并不是人天然的观念所以为的，只藉着一个传道人或布道家。

在我们中间没有布道家，没有传道人；在我们中间只有一同作肢体的，只有身体的行动。我实在要求弟兄们，不要把眼光一直放在一个人身上，乃要看见这是基督的身体，这是召会。我们要相信，主今天是要使用召会，过于使用任何的个人。

圣徒藉福音大会得成全

末了，盼望弟兄姊妹，在主面前领会一件事，就是我们的这一个福音工作，这一个福音的活动，和一般基督教平常所开的布道会、奋兴会，绝对不同。或许有些圣徒也在那里，作一点鼓动的工作；但我愿意对弟兄姊妹说，这样的鼓动，没有一点属灵的价值。我们必须领会，我们在神面前，乃是从祂接受一个负担，要抓住祂所安排的时期，在这里，在主面前，藉着福音大会，把福音传给许多的罪人。这样一来，不只罪人得救，并且先得着造就、得着成全的，

乃是我们这些传福音、事奉的人。

我在主面前有一个心愿，不在于有多少人得救，乃在于我们的弟兄姊妹，能在这一个福音活动里，让主更深的得着，被主更多的成全，这乃是一件非常蒙福的事。若是我们在主面前只有活动，只有兴奋，而没有实在的对付，没有让主更多的得着，即使有成千的人被拯救到我们中间，后果仍不见得乐观。也许反而会落到一种非常难为的境地，因为我们的光景不是那么正常，难以托住这许多新得救的灵魂。若是我们在主面前有好的对付，让主有所成全，我们的光景是正常的，人的得救便是当然的。他们不仅得救，得救之后，我们还能有一种的能力，一种的度量，担负他们，托着他们。这样的结果才是荣耀的，才能叫神在我们中间得着称赞。

我们原来盼望能有个万人的场地，有三千基督徒，六、七千不信的人，在那里听福音。这意思是，每一个圣徒能带两个人来，如此就能达到一万人。现在因着场地的限制，来听福音的人只能有二千。如果大家挤一挤，最多也只能有二千多，这个数字和预计的差太远。所以，场地问题，实在给我们相当为难的限制。盼望弟兄姊妹多有祷告，或许神有特别的办法，我们不知道。主既能用五饼二鱼给五千人吃饱，我们应该相信，在这样的事上，神还能作我们所不能作的事。

讲于主后一九五九年八月三十一日

第二篇 基督是福音的负担

读经：使徒行传一章十四节，二章一至四节，十四节，三十二至四十二节。

福音的启示—不是人为神发热心，乃是神给人托付

当我们为着福音大会有仰望时，有两点是我们都必须清楚的。首先，我们必须清楚，我们的福音工作，绝不是任何鼓动出来的活动。不是我们鼓动弟兄姊妹发一点热心，而有的福音工作。我们确实知道，任何鼓动所产生的结果，都没有永远的价值；因为那不是出于圣灵的。我们所以要有这个福音工作，乃是深深的背负一个重担。我们盼望不只少数弟兄姊妹，在主面前背负这个重担，更要让圣灵把这个负担，卸到每一位圣徒身上。换句话说，必须是我们众人在主面前，在一个身体里，共同背负这个担子。

我们不愿意说到别人如何作，也不愿意以自己和别人作比较。然而，我们必须承认一个事实，就是今天在基督教里，许多的布道会、奋兴会，背后属灵的实际太少。他们既缺少属灵的根据，也缺少属灵的份量，更缺少属灵的内涵作后盾。

我们在圣经里看见，头一次召会传福音是在五旬节，那时他们背后属灵的后盾相当有份量。他们不是在外面有一个活动，从鼓舞人中鼓动出一种行动；乃是在他们背后，有很重的属灵背景，有很强的属灵后盾。他们属灵的背景，属灵的后盾，强到一种程度，能完成神的心愿。所以，我们必须看见，若是要召会传福音有属灵的份量，有权柄在人身上，能以完成神的心愿，我们就必须有五旬节那天所有的属灵后盾，属灵的根据。

过去我们在弟兄姊妹中，没有藉着什么鼓动、鼓吹，叫弟兄姊妹热心起来，兴奋起来。我们实在知道，出于鼓动的兴奋、热心，并没有永存的价值。所有由鼓动产生出来的活动，非但没有永存的价值，并且对召会实际的事奉，有相当的害处。所以，我觉得应该

对弟兄姊妹说明，我们虽然愿意有一点扩大的福音传扬工作，但我们没有万分之一的意思，要鼓动弟兄姊妹起来热心作什么。我们知道，那个不仅没有任何价值，反而对召会的事奉，对召会的见证，有相当的亏损。因此，对于这一面，我们请求弟兄姊妹把这些兴奋、热闹，把这些受鼓舞而有的情形，完全停下来。

其次，我们应该在主面前接受一个负担。我们要看见，召会头一次在五旬节传福音时，是由于圣徒们在主面前，接受一个负担。那个负担，当时他们或许还说不出什么究竟。他们或许还不知道，那个负担是要把他们身上，他们灵里所背负的基督，释放出去，卸到千万人身上。他们有这个负担，有这个感觉，但他们没有这个领会。

一直等到圣灵降下，许多人来到他们跟前，他们站起来作见证，带了成千的人得救；从那时起，他们才懂得他们身上所背负的负担，就是要把他们里面所得着、所认识的基督，他们所跟从、所经历的基督，从他们里面释放出去，卸到许多人身上。他们身上所背着的那个负担，就是主基督的自己，要把祂卸到多人的身上。等到五旬节那天传过福音，有成千的人得救之后，他们可能才清楚，他们里面所有的那种感觉、负担究竟是什么。

在福音大会里，我们虽然不盼望圣徒有外面的兴奋、热心或鼓舞，却是盼望我们能在里面，在主面前接受一个负担。这个负担，不仅是热心拯救罪人，更是在我们每个人里面，在我们每个人身上，充满、背负着主耶稣，要把祂像卸下重担那样，卸到人的身上。所以，我们身上必须满了重担；这个重担就是我们的主耶稣。我们要能从自己身上，把这个重担、重量，卸到别人身上。

然而，我们要卸这个重担，就必须先接受这个负担。我们必须先装上货，然后我们才能卸货。要像货船、货机一样，先把各种样的货物装满，成为一个“负担”，然后才能卸货，把所负担的卸出去。所以传福音前，我们必须先到主面前接受负担，而后才能把我们所

负担的卸出去。

我们必须领悟，我们所接受的负担，不只是一般人所领会的福音；我们所接受的这个福音负担，实际上就是主基督自己。耶稣就是福音，没有祂，福音就等于零。祂就是福音的本身；传福音，也就是传主耶稣。（林后四 4~5。）再者，我们的传扬，不只是用我们的口，我们的话语；我们的传扬，乃是在于我们这个人如何。我们这个人背负着主耶稣，是满了主耶稣；我们愿意从我们身上，从我们心中，把我们所充满、所背负的主耶稣卸出去，分给别人。

我们不是在这里受鼓舞、发热心，愿意为主去拯救一班灵魂而已。我们乃是在神面前接受一个负担，这个负担就是主耶稣自己。我们充满了祂，身上背着祂，灵里担着祂。我们背负着、负担着祂到人中间，要把祂卸给人、分给人。这一个分出去的主耶稣，就是罪人所需要的福音。什么人得着了这位主耶稣，什么人就是接受了福音，也就是蒙了救恩。我们在主面前，必须接受这样一个负担，才能作有份量的福音工作。这一点是我们都必须特别注意的。

福音的内容—基督的所是、所作和成就

我们如何到主面前接受这个负担呢？行传二章说，五旬节那一天，一百二十个人在那里，没有意思只讲一篇道，也不是在那里传福音。他们不是在那里有一个负担，看见罪人要灭亡，所以要把罪人从火湖里救出来，叫罪人得救。当时他们并没有这样的想法，他们所接受，里面所充满的，不是这个，乃是主耶稣自己。

不仅如此，他们所接受的负担，也是主耶稣自己经过的种种过程。他们曾经三年半之久跟随过主耶稣；主耶稣的成为肉体，他们相当懂得；主耶稣在世为人，在地上的生活，他们都亲眼看见，也都从中经过。主耶稣如何在十字架上受死，替我们受了审判，成功神的救赎，对付了神的仇敌撒但，他们也都亲眼看见过。主耶稣如何从死里复活，使坟墓变成空的，如何显现在门徒们跟前，来到他

们中间，甚至成为那灵吹进他们里面，他们都有亲身的经历。他们确实认识这位复活的基督。

主耶稣升到天上，是在他们眼前升上去的。他们亲眼目睹主耶稣离地上升，被一朵云彩接到天上。从天上来的天使告诉他们说，“这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”（徒一 11。）他们看见主耶稣复活升天，他们知道主耶稣的再来。

因着他们认识主耶稣这么多，我们应该相信，在五旬节来到前那十天，他们里面的思想、观念，以及他们的心情，是完全充满主耶稣的。他们的思想，他们的观念，他们的心情，全都是主耶稣。五旬节来到前十天，那一百二十个人亲眼目睹主耶稣升天之后，他们来到耶路撒冷的一座楼房上。他们里面的光景是什么？他们里面满了基督，满了主耶稣。不是等到五旬节那天，圣灵降下来，他们里面才满了基督，满了主耶稣。我们必须领悟，在五旬节前十天，他们看见主耶稣升天之后，他们来在一起时，在他们里面，他们的心思、观念、心情，已经完全都是主耶稣了。

“霸占”这个辞用世界的话说，是相当野蛮、不好听的话；然而这辞相当达意，足以形容这一百二十人，被主耶稣充满的光景。如果他们里面不是满了主耶稣，不是主耶稣“霸占”了他们，以致他们里面除了主耶稣，没有别的东西，那他们怎敢留在耶路撒冷？他们并不是犹太地的人，而是加利利人；他们不是住在耶路撒冷城里的人，而是远在北方加利利一带的人。在大祭司和官长的眼中，他们不过是没有学问的平民。（徒四 13。）他们不是耶路撒冷城的人，而是加利利那里的人；他们听从主的话留下来，就证明他们里面只有主耶稣有地位。

在那个时候，耶路撒冷有一种空气，就是非常反对拿撒勒一党的人，非常反对跟随耶稣的人；凡是被听出有加利利口音，特别是加利利省拿撒勒地口音的，就受到人的仇视、藐视，甚至为难。那

一百二十人离乡背井，撇下家庭，在一个反对的空气下留在耶路撒冷，一同聚集在那里，不作别的，只是同心合意的祷告。我们应该相信，并且深深的领会，虽然五旬节还没有来到，他们里面却已经满了主耶稣。

他们里面满了主耶稣自己，也满了祂的作为。主耶稣如何是神成了肉体，如何在地上作为一个人，如何在地上过生活，如何到十字架上受死，又如何被埋葬，然后从死里复活，又在复活之后显现在他们中间，甚至成为那灵吹进他们里面，并且在他们眼前升到天上，而天使又来说明主还要再来等等；这些都活画在他们眼前，活画在他们里面。他们每一个人里面，全数满了这些。

不仅如此，他们还在主耶稣离开并升天时，从祂接受一个托付，就是不要离开耶路撒冷，直等到神从上头，把天上的能力浇灌在他们身上；那时他们就必定得着能力，要从耶路撒冷这地方起，为祂作见证，直到万邦，直到地极。（路二四 47~49，徒一 8。）他们接受了这个托付。一面，他们里面满了基督自己；另一面，他们满心等候从高处来的能力。在这能力还没有来到之前，他们在那里专专作一件事，就是同心合意在神面前祷告。我们应该相信，他们的祷告，必定是为着已过主耶稣如何给他们经历，以致他们里面满了感谢与赞美，而在主面前有很好的敬拜；另一面他们是在那里求告、仰望、等候，要领受从高处来的能力。

福音的经历—罪得赦免、世界脱落

从这里我们能看见，他们是怎样的一班人。然而，我们还必须领会几点。第一，我们可以数点他们的光景。到这时，他们确实知道自己的罪得着了赦免，知道主耶稣在十字架担当了他们的罪。他们有这个罪得赦免的把握，他们里面有罪得赦免的平安，他们有与神和好的甜美感觉，知道他们和神之间没有事了，他们的罪已经得着赦免。

第二，他们这些人是把世界丢开了，地上的事摸不着他们。他们知道主耶稣已经被地上的人弃绝了；世界把主耶稣钉在十字架上，但神却接纳了主耶稣。世界不要主耶稣，但神却叫祂从死里复活，并把祂接纳到天上去。所以他们知道，他们的主不在这个世界，并且世界也已经弃绝了他们。因此，他们的心也不在这个世界，世界在他们里面毫无地位。我们能从他们的行动，看见这一个。他们离乡背井，撇开家庭，来到一个反对的环境和空气中，在耶路撒冷的楼房上专心祷告，而不要别的事；据此，我们就知道，他们是把世界完全丢开了。

他们的罪得着赦免，他们也把世界丢弃了。因此，他们在地上，外面没有世界的缠累，里面也没有良心的定罪。他们是这样在神面前坦然，并从地上的捆绑中得着释放的人。不仅如此，我们也应该相信，他们深深的知道，他们所信入的这位主耶稣，已经被神悦纳，而接到天上了；所以他们的指望是在天上。他们所跟随、所敬拜、所信入的，不仅是一位成为肉体，在地上经过为人生活，被钉死了的耶稣；他们所信、所跟从的，更是一位复活、升天的基督。复活说出祂的能力、祂的得胜；升天说出祂的地位、祂的权柄。

到了这个时候，他们里面完全知道，他们所信入、所跟从、所敬拜的这位主耶稣，不仅是地上人中间的一位救主，更是从死里复活，升到天上宝座，得着至高地位，并所有权柄和荣耀的一位基督。他们里面就是满了这样一位复活、升天的基督。

那时，他们或许说不出像我们今天所讲这么多的话，然而在他们里面，他们的确感觉，他们所信入、所跟从、所认识、所敬拜的这位主，乃是一位复活、升天的主。换句话说，虽然他们自己还没有经历复活，但因着他们的信，因着他们跟从、敬拜这位复活的主，他们这些人就等于在复活里一样。他们不仅罪得赦免，不仅脱离世界，他们更是一班在复活里的人。

认真说，人要能够不被罪摸着，不被世界缠累，就必须完全在

复活里才可以。什么时候我们不在复活里，什么时候我们就在挣扎、努力，看见罪还在残害我们，世界还在缠累我们。乃是当我们在复活里时，一切的罪恶，属世界的事物，才会在我们脚下。

福音的能力—活在复活、升天的基督里

当时这班加利利人，虽然仅仅是在耶路撒冷的楼房上，但在他们的感觉里，他们是和主耶稣一同升到天上了。

有时我们爱一个人，想念一个人，这个人在什么地方，我们就觉得好像自己也在那个地方。比方有的人到了美国，想家时，他们的观念、感觉，就觉得自己好像还在家里。门徒们是亲身跟过主耶稣三年半；他们和主耶稣的感情以及感觉，乃是深到一个地步，实在难以分开；并且他们亲眼看见主耶稣死过、埋葬过，又复活、升天了。主耶稣活生生的与他们同在，并在他们眼前升天；请想想看，他们还有什么心留在地上？他们所有的心都到天上去了。虽然他们人是在地上，但我们应该相信，他们的心是完全到天上去了。就他们的心而论，他们实在是一班属天的人。

在这里我们必须看见，他们的罪已得了赦免，他们也脱开了世界，他们是在复活里的人，他们的心是到天上去了。他们是一班属天的子民，活在天的境界里。

福音的生活—祷告，活在神的同在中

不仅如此，我们进一步看见，他们这些人所过的生活，乃是祷告的生活。什么叫作祷告的生活？祷告的生活，就是在神面前的生活，在神里面的生活，在神面光中的生活。我们要懂得祷告的生活，必须先明白什么是祷告。祷告不像一般人以为的，仅仅为着什么事向神祈求。祷告，从浅的意义说，乃是人来到神面前；从深的一面说，乃是人进到了神里面，活在神的面光中。

基督徒多少都懂得一点祷告的意思。祷告在初期，开头的时候，

是你进到神面前；最终，你就感觉好像进到神里面去了。每天早晨，或者别的时间，当你安静下来祷告时，刚开始你会觉得，你是来到神面前。等你祷告到实在摸着主，摸着祷告的实际，你这个人就如同进到神里面，摸着了神的心意。

那十天之久，门徒们在耶路撒冷的楼房那里，同心合意的恒切祷告。“恒切”原文意思是继续不停。他们在那十天之内所过的生活，就是一个祷告的生活。这种祷告的生活，乃是进到神面前，甚至进到神里面，在神面光中的生活。十天之久，他们所过的生活，不仅是在天上，并且是在神里面，最低限度是在神的面光中。惟有这种生活，才能接受福音的托付，生发福音的能力。

圣灵充满的条件

总括来看，这一百二十人的身上，有五个特点：第一，他们的罪得着了赦免；第二，他们脱开了世界；第三，他们实实在在是活在复活里；第四，他们的心情是在天上，他们是一班在天上的人；第五，他们实际的生活，乃是在祷告里，在神面前，并且进到了神里面。

任何一个人到了这样的地步，一定会有圣灵的充满。许多基督徒都迫切寻求圣灵的充满；然而任何一个人，只要到了这个地步，定规得着圣灵的浇灌。无论什么人，只要到了这个地步，必定是被圣灵充满的。

一个人在主面前，能因着主的血经历罪得赦免；同时他在主里面，因着主的复活，确实和世界断开关系，世界在他身上没有地位，他向世界是断奶的人；并且他也懂得什么叫作复活的生活，他是个认识复活的人，知道自己所信的，不仅是一位降世为人、经过人生、为着救赎而死的救主，更是一位从死里复活，成为那灵进到他里面的复活的基督。不仅如此，他还知道什么叫作升天，并且知道他所得的生命是属天的生命，他能感觉他同着所信的这位主，已经一同

升到天上，他是个属天的人；虽然从外面看，他还生活在地上，但从他里面的生命和心情而言，他完全是个在天上的人。此外，他在地上实际的生活，乃是一直在祷告，是活在神面前，也是进到神里面，完全是在神的面光中。如果是这样，他应该相信，圣灵是临到他，充满他并且浇灌他。无论他有感觉也好，没有感觉也好，这总是一个事实。

我无法告诉你们圣灵充满的感觉，也不愿意帮助你们去寻求这个感觉；但我可以清楚的告诉你们，如果圣灵临到你们，你们不会没有感觉。然而，你不必在意这感觉，乃应该相信，如果你有以上这五点经历和生活，圣灵定规临到你。你说那是充满也好，那是浇灌也好；那就是圣灵充满了你，以致从你里面满溢出来的结果。你可以说那个表显像喝醉了酒，或者像中了大奖，你怎么说都可以；但请记住，圣灵临到你身上，定规有一种光景，叫你满了能力，满了负担，非把你里面那个东西倾泻出来不可。请记住，福音就在这里，福音的能力也在这里。

乃是到这时候，我们接受了一个负担，这个负担就是主耶稣自己。我们里面满了圣灵，这灵就是主耶稣；我们里面所充满，所感觉的，我们里面所有的一切，全数都是主耶稣。我们充满祂到一个地步，实在像喝醉了酒；但我们不是真的醉酒，乃是因着里面满了基督，满了生命，被圣灵灌满，非满溢出来不可。

福音的举动—圣灵充满而洋溢到人身上

这是我们每一个要传福音的人，必须有的正常光景。我们的福音乃是从里面满出去；我们的福音是要从里面，把我们所负担的基督卸出去。我们的福音不是一个鼓动，也不是一个热心；我们的福音不是在那里看见千万人灵魂得救的紧要，看见受辖制的可怕，因而着急起来要有一个举动。这都不是我们的焦点和作为。我们的福音，乃是我们里面满了基督自己，而要将祂卸出来的一个举动。我们经历了罪因着祂得了赦免，也经历了世界因着祂而断绝了；我们

经历了祂复活的生命，也经历了祂这一位升天的救主。不仅如此，我们因为这样经历祂，就活在神面前，并活在神里面。到这样一个地步，在圣灵里的一切，就全数临到我们，且洋溢到我们身上。我们所充满、所感觉的、我们的的心思、我们的观念、我们的心情、我们里面一切的一切，全是基督，全是圣灵。到这时，就是我们起来传福音的时候。

所以，鼓舞没有用，发热心也无果效；乃是在这五方面，每一位弟兄姊妹都在神面前有所对付，有所追求。追求到一个地步，能在宇宙中站起来宣告：“我知道我的罪在神面前蒙了赦免，我是一个得救的人，罪在我身上已经解决了。我能站在这里说，属地的东西在我身上没有地位，在我身上没有世界的缠累；我把属地的一切踏在脚下，把世界永远丢在背后。我能在这里作见证，我所信的，不只是一位受死的救主，更是一位复活的基督；我是活在祂里面，祂也活在我里面。我懂得什么叫复活的生命，我也认识祂复活的大能。不仅如此，我经历了祂的升天；祂如何在天上，我也照样在天上，我的心情完全是属天的。我和神之间没有间隔，我是活在神面前，活在神里面；我实际所过的，乃是一个祷告的生活，一个在神面光中的生活。”到这时，就是我们能传福音的时候。或许有人说，要有福音的能力，就要得着圣灵的浇灌。我能向你保证，一到这时候，定规有圣灵的浇灌，无须其他的条件。只要有了这五种光景，你立刻应该相信，圣灵已经浇灌了你。

有一件事是确定的，就是你若真知道主的血洁净了你的罪，十字架叫你和世界有了分开，并且你也经历了复活和升天的故事，你的确是活在神面前的，那么你祷告时，少有不得着圣灵浇灌的。请记得，这样一个光景，定规使你里面满了负担。那个负担不是别的，乃是主耶稣自己。你的里面满了主耶稣，你的身上背着主耶稣，到这时，就是传福音的时候。

我们不是盼望有多么扩大的福音举动；我们乃是盼望许许多多的弟兄姊妹，都能到神面前有对付，有追求，到一个地步，像五旬

节那一百二十人一样。他们的罪得着了赦免，世界在他们身上再也没有地位；他们是在复活里，在升天里的人；他们是活在神面前，进到神里面的人。他们得着了圣灵的浇灌，他们和神调和为一；所以，当他们站起来时，在人跟前，就显明是福音的见证。因此，当他们讲罪的时候，就不是讲论一个道理；当他们讲十字架如何赎人的罪时，也不是空谈一个理论；当他们讲世界时，并不是在说教；当他们讲撇弃世界时，也不是在劝诫。他们站在那里，不必说什么，就已经是一个见证。

福音的见证

我们来看彼得的故事。五旬节那天，彼得站起来说话时，可以说他的胆子很大。后来他到圣殿去，医好一个瘸子，又对众人讲论。那时，他说了一句很强的话：“你们弃绝了那圣别公义者，…神却叫祂从死人中复活了，我们都是这事的见证人。”（徒三 14~15。）他使用了“弃绝”这辞。彼得曾三次不认主，犹太人是弃绝主；这“不认”和“弃绝”，在原文里用的乃是同一个字。（可十四 68，70。）换句话说，当他定罪犹太人说，你们弃绝了耶稣，所使用的“弃绝”一辞，就是他不认主的“不承认”。恐怕他在那里这样说时，旁边会有一个人起来指着他说，“主耶稣被捉拿的那天晚上，你自己还不是三次‘弃绝’祂？”

那时才刚过了五旬节；换句话说，才过了五十天，彼得竟然在那里责备人。并且他的责备是带着定罪的意思；他着重的定罪犹太人说，他们弃绝了主耶稣。然而，他忘了自己也曾三次“弃绝”主。难道他没有犯罪么？不错，他犯了罪。难道他没有跌倒么？的确，他也跌倒。难道他没有弃绝主么？是的，他也弃绝过主。但请记得，在这时候，他乃是一个得着圣灵的人。

不仅犹太人弃绝主，彼得也弃绝过主，这从外面看好像一样。在主耶稣被卖、被钉死的时候，门徒们全数都弃绝了主，包括彼得在内，几乎没有一个例外。大家都犯了弃绝主的罪，彼得更是犯了。

然而，经过五旬节圣灵的浇灌，彼得能勇敢的对犹太人说，“你们弃绝了耶稣，你们犯了这罪。”为什么彼得有胆量说这话？因为他实在认识并且经历他的罪完全得赦免了。他知道他的罪已得了赦免，他的良心不再有控告。他知道十字架是什么意思，他也清楚宝血的功效。他知道自己在神面前已蒙赦免，已经与神和好了。他知道他那一次的弃绝主，一点没有使主弃绝他。他确实知道他的罪在神面前蒙赦免，因为他已蒙主饶恕，蒙主宝血洗净。他是一个与主和好，蒙主悦纳的人。所以五旬节那天，他和大家都能得着圣灵的浇灌。他能在圣殿里放胆说，你们这些犹太人弃绝了耶稣，你们有了这弃绝耶稣的罪，直到今天还留着这罪。

或许当场有人会说，“算了罢，你自己也弃绝过。”然而我们相信，彼得还能放胆说，“不错，五十天前我弃绝了祂，但是祂没有弃绝我。现在我的罪已经得着了赦免。我在这里不再弃绝祂，乃是传扬祂。从前我和你们一样，但现在我和你们不同。如果你们要和我一样，就得认罪、悔改。”

比方，一位弟兄得救了。五年前，他是打牌、喝酒、跳舞的，但今天他站在讲台上，对群众说，“你们这班犯罪的人，不是打牌、跳舞，就是抽烟、喝酒，统统都沉溺在罪恶中。”有人就讥诮说，“算了罢，你五年前不也是和我一样？”然而，弟兄姊妹都知道不一样。五年前一样，今天不一样。五年前，他和朋友一同犯罪、沉沦，但今天他不再那样作了。五年前朋友约他打牌，他就去，朋友找他喝酒，他就喝，但今天不同了。那些朋友成天还在酒里，他却已经在基督里了；他们还在牌桌前，他却已经在神面前了。今天他是大大不同了。他的罪已得了赦免。当他站在讲台上，不是讲一篇罪得赦免的道理；他站在那里，就是罪得赦免的活见证。

这就是福音。从前我爱世界和你一样，但今天我和世界断开了。从前我不懂什么叫作基督复活、升天，但是今天我懂得。我懂得祂若没有复活，我就没有能力，胜过罪与死；祂若没有升天，我就没有地位，脱离世界的缠累；祂若没有复活、升天，我怎么有胆量，

又怎么能有这个话语，在讲台上对大家传讲主耶稣。我能在台上讲给人听，乃是因为我的罪得了赦免，世界我也脱开了，并且我是在复活里，是在升天里，与神成为一。我在那里没有一点恐惧，我是坦然的，我是在神里面的，所以我能对大家说话。我在台上，就是基督复活、升天的一个见证。这是真正的福音。

福音的焦点

每一次福音大会前，我都看见弟兄姊妹在外面很辛苦的预备，有的预备福音背心，有的预备广告，有的预备单张，有的预备接待的事，有的预备会场的接洽、布置，还有人预备许许多多别的事。我们的确需要有这些外面的预备，但请记住，我们更需要的一件事，就是我们都要在神面前，真实的在灵中有预备。我们要对付拦阻我们和神之间交通的罪，要对付应该在我们脚下却缠累到我们身上的世界；也要对付抵挡我们在复活里的事，对付升天的问题，以及我们与神之间的关系。譬如我们有没有活在神里面，我们实际的生活是在那里等，这些我们都要一一的对付。不仅少数领头的人需要如此，每一位弟兄姊妹都得对付。

外面的预备是其次的，但也都是需要的。我们应该邀请人来赴会，这是需要的；我们该为赴会的人祷告，这也是需要的；至于各项事务的预备，更是需要的。千万不要以为，既然我说这些都是次要的，那就算了罢；大家都不干了，人也不去邀请，代祷的工也不作，各样事务也不预备，福音背心也不穿，什么都算了。若是这样，那就太过极端了。我的意思是，事情有轻重，办事有缓急；我们总要看见首要的，并且郑重的去作。至于次要的事，也要一一跟着备办。

福音聚会前二十天之内，我们在神面前首要的事，就是每一位有福音负担，在福音上有分的人，都要进到神面前，为我们各面的光景有对付。我们要对付我们在神面前罪的问题，对付我们身上世界的问题，对付我们对主复活的认识，对付我们对主属天的经历，

也要对付我们在神面前实际的生活。如果我们都把这五点好好对付过，立刻我们会看见，我们这个人 and 神是相联、调和为一的；我们和神调成了一个。那时很自然的，我们就有圣灵的浇灌，有圣灵的充满；且会很自然的接受负担，就是接受主耶稣自己，并把祂宣扬、见证出去。

我们对于罪、世界、复活、升天、活在神面前等问题，有彻底的学习和对付，会使我们里面满了基督，满了圣灵。这时，我们去邀请人是活的，为人代祷是活的；我们撒单张是活的，贴标语是活的；即使我们以四部和音的方式唱诗歌，也都是活的。或者作招待，或者陪坐，或者末了与人谈话、带人祷告都是活的，甚至记名后去看望人都是活的。

我们所惧怕、担心的，是我们的弟兄姊妹徒有一点福音的热心，却在神面前对于罪的对付不够多，对世界的对付也不够清楚，既不活在复活里，也摸不着升天的地位，又不在神里面生活，只不过心情受到一点鼓舞，感染一点热闹，看人传福音就想传，见人请客也要请客，有人作招待自己也想作招待。如果这是你我的光景、态度、心情和表现，那么到了传福音那天，我们一切的活动都是人工的。可能有人作招待，也穿福音背心；有人去请朋友，也请来相当多的人。这些我不能说一点功劳都没有，但请记住，其属灵价值非常低。

什么样的人，就生出什么样的孩子；什么样的树，就结什么样的果子。我们在主面前若是这样轻浮、肤浅，没有什么份量、权柄，而只是靠兴奋、热心去撒单张，请客，陪坐，谈话，带人信主；那些信的人至终会和我们一样，轻浮、肤浅，在神面前没有什么价值。

福音的实际

求主怜悯我们，使我们清楚看见，五旬节那天，福音不是靠这样的鼓动、热心而传的，乃是有一班人作主的见证。这一班人和神之间，罪的问题解决了，世界在他们身上没有地位。他们能站起来

说，“我们知道耶稣复活了，并且活在我们里面。我们也知道祂升天了，我们今天在这里乃是天上的人；我们的心在天上，我们在这里为祂作见证。我们是活在神里面的一班人；天和地在我们里面是相通的，神和人是相联的，我们和神是联合为一的。结果，我们在这里就满有基督，满有圣灵，成为我们的负担，非把祂分给你们不可。你们灭亡不灭亡是小事，祂给不给你们得着才是一件大事。”

我们必须看见，在五旬节那天及以后，彼得站起来传的福音，根本没有题到灭亡的问题，也没题到“下地狱上天堂”的问题。他所题到的乃是，这里有一位神所设立的基督，犹太人弃绝了祂，把祂钉十字架，神却叫祂从死里复活，升上高天，并将祂摆在神的右边，立祂为主为基督了。他们传福音，乃是把这一位救主摆在众人跟前，叫这些人接受。今天这些人看见使徒们如同醉酒的光景，乃是因为祂的圣灵降在使徒们身上。祂已经升上高天，将从神所接受的降下，临到他们身上。乃是因这缘故，使徒们才像酒醉一般。因着他们里面满了基督，所以才有那个负担，在众人面前大讲特讲，要把基督从他们身上溢出去，流到别人身上。这一个才是五旬节，才是真正的福音。

五旬节那一天的传福音，是正确传福音的路。使徒们里面满了基督，在人前把祂卸给人。他们不是受到鼓动，发起热心，定规要在那里有一次大的布道会。盼望我们每一位，在这些日子里，都能这样进到神面前，特别是几个人一同祷告。当然，这不是一个律法。或许有的人因着时间、地点，无法和弟兄姊妹在一起，他自己还是应该进到神面前。若是可能，总要和弟兄姊妹在一起，或三、五位，或十位、八位，一同有追求。

我们先不要顾到众人的灵魂，先不要顾到自己的亲友，也先不要顾到别人得救的问题，乃要先在主面前有这五点的对付。对付自己身上的罪，对付自己身上世界的缠累和霸占，对付在复活里的问题，也对付升天的问题，并要对付在神面前的生活。对付之后，神的灵就要在这种光景中临到我们，充满我们。而后我们就会知道，

应该为谁祷告，应该邀请谁来听福音，应该背着谁的担子。到那时，凡我们所作的，就都是活的；请客是活的，代祷是活的，带人听福音是活的，与人谈话是活的，撒单张是活的，贴标语是活的，什么都是活的。

召会传福音的结果与见证

盼望众人都能接受这交通，答应这个要求。从现在起，每一位弟兄姊妹都回到神面前，在这五点上一一的操练、对付。我们一旦这样对付过，就很容易来在一起，同心合意为着福音有祷告。可能我们也像使徒们那样，十天之久在神面前，同心合意的恒切祷告。这样，到了福音大会那天，我们会看见，福音不只被我们传出去，并且是满带着基督出去。

基督就是救恩，基督就是生命，基督就是能力，基督就是权柄，基督就是一切。当祂从我们身上出去时，好些灵魂就蒙拯救。他们蒙拯救，是因为得着了基督；这基督是我们卸给他们的。他们里面实实在在碰着基督，就是扎实得救的人。这样，他们将来在主面前的光景，必定胜过我们。他们的份量，他们的功用，他们的前途，他们在召会中的事奉，他们建造的情形，都会超过我们。

盼望从主而来的这一点话，能进到你们里面。可能我的话在有些方面，会叫你们的兴奋消减一点。一面，我盼望这个外面的热心、兴奋能消减一点。另一面，我却是盼望你们灵里的火，能积极点起来，对付罪，对付世界，在复活、升天、活在神面前等各方面对付自己，好让圣灵临到你们，满溢你们，让福音的负担从你们身上出来。

福音不是外面的活动，乃是让你我里面的火点起来；不是外面的热闹，乃是你我里面的焚烧；不是外面的兴奋，乃是你我里面给神得着；不是外面受人推动，乃是你我因着圣灵满溢而起。到这时，我们这一班人就是福音的见证，我们所背着、所充满的，就是

基督自己。当我们起来唱诗、说话、与人接触、带人祷告，甚至探望人时，我们都是满了基督。我们能把基督流到人里面，如同充电时把电流过去一样。从我们身上把基督流出去，流到人身上，流到人里面，这就是召会传福音。

讲于主后一九五九年九月三日

第三篇 传扬福音的准备

读经：使徒行传九章二十至二十二节，十章三十六节，哥林多前书十二章三节，罗马书一章十六节。

传福音是一件很有意义的事，但有些人只把这样的行动当作一件令人兴奋、热闹的事。通常我们在遇见朋友、亲戚，或者同学、同事时，会自然的把福音行动当作题目，和他们交谈，并邀约他们一同前来。然而我们必须看见，在传福音的事上，人的兴奋和热闹是不该有的。

注重里面属灵的负担

在传扬福音的事上，我们需要注重里面属灵的负担。从消极方面看，我们在主面前都有同样的感觉，就是惧怕自己在福音的举动上，只有兴奋和热闹，却忽略里面属灵的负担。盼望我们在福音的事上能有心，也能摆上，但不要外面的兴奋与热闹。我们永远不能把主的生命，藉着兴奋和热闹分给别人。若是我们凭着兴奋和热闹传福音，只会把人带到兴奋、热闹里，却不能叫人有真实的悔改，而接受主耶稣。兴奋、热闹的传福音，不能叫人有罪的感觉，叫人感觉人生虚空，也不会使人觉得需要主耶稣，需要神在里面作满足和生命。

许多时候，圣灵在人心里已经作了相当的工作，却因为我们太在兴奋和热闹里，反而打岔了圣灵在人里面的工作。如果圣灵在人里面，已经引导人感觉需要神，并且觉得罪的沉重和人生的虚空，渴望得着一位救主；这时，我们就必须学习厉害的功课，把所有的兴奋和热闹勒住，在灵里凭着信心，对人说几句能摸着人深处的话。这样就给人一条又活又新的路，能够碰着神自己，得着神的救恩，接受主耶稣作救主。

所有的兴奋、热闹，都是出于人自己，是从我们自己流露出来的。凡出于我们自己的东西，都不能叫人得着生命，也不能叫人得

着救恩。我们在这方面勒住得越厉害，消除得越多，定规越会运用我们的灵。

必须充满基督自己

再者，在传扬福音的事上，我们必须充满基督自己。从积极方面看，当我们在主面前考虑并等候，越觉得在传福音的事上，有非常特别属灵的需要时；这个属灵的需要，就是我们该有福音的负担。福音的负担完全是基督自己；我们里面该充满了基督。当我们出去接触人时，不该给人感觉我们的热心和兴奋，也不是向人夸耀福音大会，乃是给人感觉我们里面都是基督，满了基督的成分和份量。我们和人接触时，基督在我们里面，就是我们的份量。我们和人接触时，人不觉得我们怎么热心、怎么兴奋，更不觉得我们是怎样的宗教家；却觉得在我们里面有一分特别的东西，这一分特别的东西，就是我们里面满了基督自己。

基督是我们的救主，在十字架上替我们死了，使我们的罪得着赦免，如今祂就在我们里面。我们的良心有平安，因为祂在十字架上流了宝血，在神面前洗净了我们的罪。我们里面有喜乐，因为祂在里面充满我们，使我们的人生有满足。我们能脱开世界和各样缠累的罪恶，因为祂在里面作我们的生命、力量，在我们里面有地位。因此，我们传福音接触人，不是因为热心、癫狂、热闹、兴奋，乃是因为主在我们里面的充满；祂就是我们里面属灵的份量。祂充满到一个地步，我们必须把祂倒出来、卸出来给人。我们该给人的感觉，就是主耶稣自己。我们不能仅仅让人觉得火湖可怕、罪恶痛苦，告诉人得救后有平安喜乐，那还是浅的、低的、轻的福音。我们该给人深一点、高一点、重一点的福音，就是叫人觉得我们里面满了基督。

我们里面是否满了基督，这件事无法装假。一个人里面没有喜乐，却装作喜乐，大家都会知道那是假的。一个人里面没有饱足，却装作饱足，也不能持久。一个人里头是什么，总会在外面彰显出

来，就是所谓“诚于中，形于外”。你里头所充满的，定规在外面表露出来。所以，若是传福音前，我们只满了兴奋和热闹，巴望看见在福音大会里，坐满成千上万的人，等到我们真正接触来听福音的朋友，我们给人的感觉，就只有兴奋和热闹。若是我们里头充满的是基督自己，自然在举止言谈间，会把祂流露出来。祂是我们的内容和满足，也成为我们里头的份量，以及我们外面的发表。当我们与人接触时，人就感觉我们里头有一分特别的东西，既不是宗教，也不是热闹、兴奋。他们或许说不出那是什么，但从彼此的谈话间，就能渐渐领会，我们里头有一个东西，是他们所没有的。实在说，那就是基督。在宇宙间，我们是一班有神，有主的人；我们可以开启他们，让他们看见，在宇宙里，万事各物都有主，而他们还没有主，因此需要打开心房，接受耶稣作救主。

在使徒行传的记载里，使徒们传福音是向人传讲罪、灭亡、神的审判、神的公义等；然而，这些却不是他们的中心题目。他们不太着重讲罪、沉沦、神的审判、神的公义，反而着重的传讲主耶稣自己。他们不只传扬主耶稣是救主，更传扬主耶稣为主，传扬祂是万有的主。（徒二 36，林后四 5，提前六 15。）他们里头所充满的，全数是主耶稣。

有些基督徒相当注意圣灵的充满，那么请问什么是圣灵的充满？请记得，圣灵的充满就是主耶稣的充满；圣灵就是主耶稣的化身。有的人也许说，圣灵的充满要有发抖的感觉、发热的感觉、过电的感觉。有的人也许说，圣灵的充满需要发抖说方言，或者身体跳起来。其实，真实、有价值、有份量的圣灵充满，乃是我们里头满了基督自己。圣灵的充满就是基督的充满；在我们的灵里，以及思想、心情、意念中，满了基督自己。我们爱祂，跟随祂，为祂活着，也学习活在祂里面，让祂占有我们全人的每一部分，这就是圣灵的充满。

五旬节以后，彼得和十一个门徒站起来，向众人传扬。（徒二 14。）我们可以从那一百二十位门徒的谈吐间，看见他们里头满了

基督。他们曾经三年半之久跟着基督，天天看见祂并与祂接触。当主被卖的时候，他们都在场；主被钉时，他们也看见；主的复活，他们也认识；主升天时，他们也亲眼看见。因此，主在圣灵里，再临到他们时，这些人里头所想、所感觉到的，甚至他们心中所充满的，从头至尾都是基督自己。你问他们什么叫人生，他们会告诉你，得着基督才有真实的人生。你问他们什么叫平安，他们会告诉你，基督在你里头有地位，才是真正的平安。你问他们如何免去沉沦，他们会告诉你，得着基督就能免去沉沦。在五旬节以后，门徒们里面的确满了基督。

大数的扫罗原来完全在犹太教中，充满了旧约的教训和犹太的律法，是一个抵挡主的人。直到有一天，主在大马色的路上，向他显现，点着他的名字，使他看见主耶稣自己。从那时候，他就从头到尾完全翻转过来。从前他里面满了犹太教，现在满了基督；从前他的思想都是律法，现在所思所念，全数是基督自己。基督是他的题目、他的中心、他的生命，也是他的力量和能力。我们甚至可以说，那时的扫罗发了“基督疯”，基督成为他“发疯”的原因。这就如同喝了陈酒、浓酒一样，他被基督灌满而沉醉。在保罗的书信里，虽然他讲罪、审判、神的公义，但他里面所充满的，乃是基督自己。他碰到人的时候，只讲“基督”这个题目。这才是福音，才是真正的传福音。我们若盼望神在我们中间有出路，能把基督流出去、分出去，叫许多人得着基督，你我就必须充满基督，而不是充满热闹与兴奋。

传扬福音的准备

是一个奉献的人，尊耶稣为主

我们在传扬福音上的准备，首先需要是一个奉献的人，被基督充满。那么，我们该怎样充满基督呢？首先你要问自己，你已经接受祂作救主，祂在你身上究竟是不是主？到底祂在你里头有多少地位？若是在宇宙中，你还不能说耶稣是主，在你身上、在你里面是

主，恐怕在你身上，福音就不会有多少能力。福音不是藉着热心、兴奋传出去的，乃是基督从你里头满溢出去。光接受主耶稣作救主还不够，还需要主耶稣作你的主。你必须将你里面所有的地位让给祂，惟有祂是主；祂在你身上有完全的地位、完全的权柄。我们不是在这里注意过得胜的生活、奉献的生活，乃是过一种尊耶稣是主的生活，让耶稣在我们里面有地位，在我们身上有权柄。虽然，祂是温柔的主，但是我们身上的每一件事，祂都是主；我们把所有的地位和权柄都让给祂。若是如此，你里头定规被基督充满，祂在你里面有地位、有权柄，你就能向人传扬耶稣是主。

我盼望我们众人都在神面前接受这些交通。在消极方面，把热闹和兴奋丢下；在积极方面，必须接受基督并给祂完全的地位，让祂得着并充满我们。我们给祂的地位有多少，祂就充满、占有我们多少。这就是我们的福音，也是我们的能力。所以，为着传扬福音，首先我们总得是一个奉献的人，把自己让给主，让祂在我们身上有完全的地位，接受祂作万有的主。

有好的祷告

第二，我们必须在主面前有好的祷告。我们在主面前，不只需要有多多的祷告，更要有好的祷告。好的祷告就是你这个人摸着神，也让神摸着。你不能到主面前稍微祷告一下，就要求主作事。这样的祷告不能摸着主，不能摸着神的宝座。好的祷告都是摸着神的祷告。为此，你必须先让祂摸着。你必须是一个奉献的人，是个让主摸着的人，让主作主的人。当你向祂祷告，学习摸着祂，祂就先来摸你，摸你的感觉，摸你在那些点上还没有向祂投降并缴械、还没有让祂得胜并得着、还有自己的坚持与保留。如果祂摸着，你却没能让祂得胜，这样，你所有的祷告都等于零。若是祂摸着，你就回应说，“主阿，我让你摸得透，我让你得胜；凡你所摸着的，我都点交、投降，并且让给你。”你让祂摸着，你也能伸出信心祷告的手，摸着神自己和祂的宝座。这个时候，你的祷告才是一个好

的祷告。你让主来摸透你，你与主没有任何争执。凡主指明的，你都点交，凡主要求的，你都投降，没有任何保留，如此，你就能用你的祷告来摸着神自己。这时候，你为着福音的祷告，不光是求主来拯救灵魂，更是吩咐主，从宝座将圣灵再次倾倒在千万可怜、贫穷的罪人身上，使罪人悔改。

也许有人祷告了很久，却是空洞的祷告，既摸不着神的宝座，更摸不着神自己。因为那些祷告虽多，却不是好的祷告。你也许常有热心的祷告，却从来没有让神摸着你这个。神若没有摸着，你就不大容易摸着神。你若不让神摸着，神就不大容易让你摸着祂的宝座。惟有你屈服在祂面前，让祂摸着你的深处，你才能在祂面前摸着极重的负担，也才能从信心里伸出祷告的手来说，“神，你要作这件事，你要从宝座上发出命令。”这样才是好的祷告。我们需要这样的奉献，也需要这样的祷告。

要有信心

第三，当我们出去传福音的时候，每一位弟兄姊妹都要学习有信心。然而，若是我们没有前面的奉献，也没有好的祷告，是不大容易有信心。如果我们有好的奉献和好的祷告，里面一定会有信心，不看外面的环境。有时候，甚至站讲台的弟兄们，也很容易受环境的影响。他们看见聚会的会场只坐满一半，就觉得里头消沉；或者看见有人打瞌睡、低着头，自己的灵也就不释放。不只如此，撒但也会作工，让听信息的人摇摇头，使台上的话讲不下去。懂释放话语的人灵里都明白，在此实在需要有信心。可是请记住，信心乃是从让主作主、让主摸得透而来的。你是一个奉献的人、让主得着的人、在主面前有好的祷告的人，当你传福音的时候就有信心，不是看环境来说话，乃是从信心里头说话。即使听众当中有人摇头，你里头也有信心说，“第一个悔改的，就是这个摇头的人。”也许有几个人在那里打瞌睡，你里头的信心也会说，“只要有半句神的话进到他们里头，就足够叫他们得救。”也许这些人整场聚会打瞌睡，只有

一刻清醒，听见一句“耶稣是主”，这句话进到他们里面，他们就得救了。这不是假设的事，乃是真正的故事。这就是信心。

我们千万不要以为，当我们传福音时，那些称赞基督教、称赞会所，觉得信息内容好的人，就容易得救。许多说这样话的人，后来都没有得救。有的人也许对信主的事有疑问，对于讲台的道都不赞同，甚至批评我们的聚会等等，我们也千万不要听信那些话，反要相信神的能力。你应该有信心，能作与这些表相相反的工；因为福音是神的大能，要救一切信的人。（罗一 16。）你不必管人的反应如何，应该对神有信心。

不与人辩论

第四，我们传福音时，最忌讳的就是与人辩论。若是有人说，他对耶稣基督相当有问题，你不要辩论说，耶稣基督非常好。你不必说辩论的话，也不必说正面冲突的话，只要很简单的把你所得着的基督告诉人。人也许说了很多相反的话，你却只要简单的，用很浅显的话，作自己的见证，将你得救前的光景，和信主后的改变向人陈明。你的话语不必多，却要有信心。然而，你的话语要带着权柄的信心，你就必须是个奉献的人，是个有好的祷告的人。在福音聚会之前，你在神面前要有好的祷告和好的对付；在聚会中，你从始至终都要凭着信心；等到会后与人接触，更要从信心里说话。当遇见人有反对的话语，或傲慢的态度时，既不生气，也不要着急，更不要辩论，只要和缓、平稳的从信心里，说几句信心的话。

慕迪是美国一位大布道家，曾经引领多人信主。他未曾受过高等教育，是一位低微的卖鞋匠。他满有负担为主传福音，但是因着学问不好，有一次从讲台下来之后，一位听道的先生指责他说话的文法不对。慕迪很正派的回应说，“你的文法讲得对，请上台去讲，看有没有人得救。”慕迪告诉人说，不在乎文法对不对，乃要看有没有人得救。有时文法讲不对，却能讲得叫人得救；文法讲得对，却可能没人得救。这位没有多少学问的人，却引领欧、美两洲将近一

百万人信主。他是一个在福音上有能力的人。

有一次，慕迪在布道之后，时间已晚，正准备离去，有个人来到他面前。慕迪立刻对他说，“我的神说，恶人没有平安。”并且拍拍那个人，说，“朋友，你有平安么？”那个人咬着牙根说，“我有平安。”慕迪再对他说，“我的神说，恶人没有平安。”说完就向他道别。第二天晚上，布道完毕，那个人又进前来，拉着慕迪的手说，“慕迪先生，请你饶恕我，我昨晚撒谎欺骗你，我实在没有平安。昨夜你那句话一直搅扰我，我明白自己是一个恶人，一定有什么罪恶没有脱离，因此没有平安。”乃是慕迪那简单的话，在罪人里头作了工。这固然是由于圣灵的能力，但是当慕迪说的时候，他满有信心。

我们向人传福音，不在乎我们说得多少；有时，我们说得越多，人的信心越减少，越销灭圣灵的工作。然而这不是说，我们不该说话，乃是我们说的时候，需要留在圣灵的管治之下。我们必须是奉献的人，有好的祷告，并且与神同工。这样，当我们和人接触时，不仅是我们在那里说，更是神与我们一同说。我们不是向人讲论哲学和道理，也不是讲论科学或知识，那些东西只会使人在头脑里打转，不能摸着人的灵。我们所传讲的是神的福音，而福音本是神的大能，要救一切信的人。（罗一 16。）我们的每句话，都该显明福音是神的大能；这是我们该有的信心。

一面，我们只要很简单的从信心里，说出简单的话。另一面，我们不要盼望即时的果效，乃要将福音的话、大能的话，凭着信心说出去。我们应该相信，这些话在人里面会起作用，圣灵会动工。或许就在当时，或许在第二天早晨，或在第三天，时间完全操之于圣灵，不操在我们手中。我们只管在里面，满有信心的说福音的话。

不骄傲

第五，我们有信心却不要骄傲。有的弟兄姊妹，得着信心的帮助之后，说话时却显出骄傲的态度。传福音的人太自信，听的人就

不容易信；因为传的人信到一个地步，自己骄傲起来，对方就没有办法信。我们应该有信心，但是态度却要谦卑。我们既没有意思批评人，也没有意思定罪人，就更不要轻看人。要知道，当我们不信主时，我们的光景可能比别人更可悲。我们既知道神的灵和神的福音，都是有大能的，并且我们不是说自己的话，乃是说神的话，说神的福音，就应该在与人接触时，态度谦卑。一面，我们里头很有信心，一点不灰心；另一面，我们在人前，要十分谦卑。

我们传福音时，常犯几种错误。一种是看见人接受，就非常兴奋；一种是看见人不接受，就非常灰心；还有一种是太有信心，在人前显出骄傲而定罪人。我确实看见有些人传福音时，告诉人说，神是非常厉害的神，人无法逃出祂的手，更无法反对祂，祂会将反对的人抓来等等。我们常常是这样“厉害”，但神却不是这样“厉害”。所以，我们要有信心，但态度上一定要谦卑；我们需要有彻底的奉献和好的祷告，却要有合式、适度的信心，才能不骄傲。

有临时的口才

此外，每一位有分于福音的人，都要向主求临时的口才。不论是站讲台的，或是每一位在福音上有分的，比如邀约人的、招待的、会后与人谈话的、记名的、带人一同祷告的等等，都得学习向神要口才。千万不要对人说老生常谈的话。我们传福音时，常喜欢对人说些老套的话：“天地间只有一位神，祂创造万物和人，可惜祖宗亚当犯罪，连带我们这些子孙也都有罪；所以神叫祂儿子来，为救我们死在十字架上，复活又升到天上，作我们活的救主；人只要悔改就得救，有永生不再灭亡，并且有喜乐平安。哦，信主耶稣最有福气。”好像今天讲这一套，明天又说这一套，后天还是一样；说来说去，总是老生常谈。这些虽然都是福音的话，但不都是新鲜的话。我们传福音应该以耶稣为惟一的题目，而有新鲜的发表。

在使徒行传里，每一次使徒们站起来传福音，所讲的中心题目都是主耶稣，并且他们的话语，句句都新鲜。因为他们每次都从圣

经得着话语，有圣灵的口才。为此，我们需要学习，并且要祷告、仰望神。我们在参加福音聚会前，在家里就该开始祷告，求主使我们接触人时，能对人有感觉，有话语，并且知道人里面的光景。对于神的创造、耶稣是救主、人有罪等道理，不一定每个人都很清楚，但是我们可以向主要活的话，求主使我们知道人里面的情形。

从前有位弟兄，有一次在南京，向一所高等学校的学生传福音。会后，一位年轻有为的学生问他说，“先生，我实在要信耶稣，但是有一件事我必须完成。我的父母已经七十多岁，将近人生的日暮，我要等他们入土了，再信耶稣。”这位弟兄当时虽然不够老练，却有圣灵所给的话语。他严肃的告诉那位学生说，“你是一个多么孝顺的儿子，将你的父母都送到火湖之后，自己再来进天国。”然后就不再多说什么，也不辩论。因着这样一句话，那位青年人却追问说，“先生，那么你看，我该怎么作？”于是弟兄告诉他，上好的路就是自己先得救；得救了就开辟一条路，叫家人也能得救。这位青年人当场跪下祷告，接受了主耶稣。这样简单的话语，前后只用两分钟，便将人完全征服。因为那位弟兄有从圣灵来的口才，那句话似乎带有责备人的味道，但在那个关口上，却显得十分重要。

在福音的传扬上，我们需要圣灵的口才，而不要倚靠自己所懂得的道理。一面，我们需要预备如何与人福音谈话，因为那是福音的利剑，可以征服人；另一面，我们却还得注意利剑的使用，因为若使用得不好，可能会伤了自己。对于福音的话语，我们的用法千万不要呆板，一定要有圣灵的感动。如果我们里面没有感觉，只是将圣经的话“背”给人听，是起不了作用的。所以，我们不能刻板的“背”福音的话给人听。如罗马三章二十三节：“众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”六章二十三节：“罪的工价乃是死。”以及希伯来九章二十七节：“人人都有一死，死后且有审判。”这些话你说的时候，都需要圣灵的感动。你若只是“背”给人听，人不会有什么反应。这些话说到人亏缺神的荣耀，按着神的定命有对罪和死的审判，审判末了就是沉沦；罪、死、审判、沉沦都连在一起。这是很重的

话，我们说的时候不能按着老套，反要灵活运用。所以，我们有了福音的利箭，还得从神那里得着活的口才。

我们要再次受题醒，绝对避免辩论；一点也不要与人辩论。如果有人问，宇宙不一定只有一位神，你不赞成他的说法，但也不必和他辩论。你只要说正面的话，简单的告诉他：“只有一位神。”要尽力避免辩论；辩论永远不能征服人，反而会引起反感。越辩论越引发争端，人里头的血气越受挑动，人的心情越不能安定，就无法接受神的救恩。我们要安安静静地说正面、积极的话，而杜绝一切的辩论。

总之，我们要在这几点上，好好学功课；这样，我们在福音上，一定会有很好的果效。我们需要是一个奉献的人，有好的祷告，并且学习在神面前有好的信心。同时，我们在传的时候，里面要有信心，因为我们传的是神的话；神的话永远不会落空。我们还要切记，永远不惹人的反感，不说辩论的话，只要客气、谦卑的说正面、积极的话。当我们与人接触时，求主给我们感觉和引导，能说应时、活的话语，而不是老生常谈。活的话语是人没有办法教的，我们只能仰望神，给我们临时的口才，以适合人的环境和心境，摸着人里面的感觉，应付人里面的需要。神愿意万人得救，（提前二 4，）福音要藉着我们传扬开来；为此，我们都当在这些点上忠心操练，以预备自己传扬福音的话。

讲于主后一九五九年九月十日

第四篇 虚空人生变诗歌

读经：传道书一章二至三节，以弗所书二章十二节。

神大能的救恩

从本篇信息起，有六篇福音信息，要说到关于神救恩的事。盼望这些话，能帮助所有尚未信主耶稣的人，有一个上好的拣选，接受万有之主大能的救恩，从而得着人生的满足。

圣经不仅是一部经典，更是神救恩最明确而清楚的记录。这一本圣经告诉我们，神的福音乃是神的大能，要救一切相信的人。（罗一 16。）我们的经历也能证明，主的救恩实在是奇妙有能，不仅要救人出死入生，更要作人的一切，使人得着祂各样的福气。不仅如此，圣经也给我们看见，对于一切前来信靠主耶稣的人，主都能拯救到底，并且保守他们不跌倒。我们也实在能见证，主的确把我们从各样的痛苦中拯救出来，使我们得享祂生命的福乐与平安。

人生的虚空

我们每一个人，多多少少都尝过人生的味道。从我们一点的人生经历中，我们实在能体会，人生满了各样的苦楚和伤痛，尤其最令我们感觉伤心悲惨的，就是人生的结局乃是虚空。不管人在这世上具有什么成就，得着什么地位和享受，其最终的结果，仍是虚空的虚空。有的人在功成名就之后，好像对自己所拥有的感到很满意；等到事过境迁，就感觉虚空的虚空。有的人在那里忙忙碌碌，好像很有兴趣；等到忙过，安静的时候，又感觉虚空的虚空。有的人在奋斗、努力时好像很充实；等到完成之后，却感觉虚空的虚空。如同圣经传道书所说的，一切如捉影，如捕风。

我们每一个人都能清楚觉得，在我们最深处有一个虚空的感觉；同时也深深感觉到，有一个莫名其妙的需要。到底人生为什么这样虚空？人生一切事物的结局，为什么会给人一个虚空的感觉？人深

处那个需要到底是什么？用简单的话说，人所以觉得虚空，是因为人里面没有神。人生的一切事物所以不能满足人，所以叫人觉得虚空，是因一切的事物并不是人生的意义。惟有神才是人生的真意义；所以，人一旦缺少神，人生就没有意义，自然感觉虚空的虚空。

人生的意义和目的

所谓物各有用，意思是每件东西都各有其特别的用处。无论是电风扇或是麦克风，或是风琴、钢琴，甚或是我们上面悬挂的电灯、下面坐着的椅凳，每一件东西都有其特别的用处。那么请想一想，我们人的用处是什么？到底我们人在宇宙中，是为什么而有的？我们都承认，人生在世，绝不是为着作衣架、作饭囊，穿好吃饱就满足了。我们深深的知道，在我们深处，有一个莫名其妙的感觉；这一个莫名其妙、深深的感觉，就是人生应该有一个更高的意义。然而，到底人生这个更高的意义是什么？许多哲学家穷其一生的工夫研究，并且写了不少的书，想要解答人生的这个问题。然而，经历告诉我们，他们所给的答案，实在不能满足我们里面的要求。

人作神的器皿，盛装神自己

感谢神，当我们回到这一本圣经时，我们便简单而直接的，得着了人生的答案。圣经告诉我们，人乃是为着神而创造的。人生的目的不是别的，乃是要作神的器皿，盛装祂以彰显祂。所以，人乃是为着荣耀神而有的，为使神能心满意足。已过我们的人生所以感觉虚空，乃是因为我们失去了人生的用途；这一个用途就是作神的器皿，荣耀神。我们若是失去了这个用途，就等于一样东西失去了它原来该有的功能和用处。

譬如我们天花板上悬挂着许多电灯，是专为着发挥电的功能，让电透过电灯发光，也就是让电得着荣耀。所以，电灯的用途是为电的器皿，把电盛装到里面，充满到里面，然后藉着它发挥、发表出来。一旦我们没有让这些电灯尽这一个用途，这些电灯就等于

废物一样。如果这些电灯有感觉，会说话，恐怕也会告诉我们，它们非常的虚空，觉得处在世上没有意义，因为不能得其所哉。电灯所以不能得其所哉，是因为不能尽其功用。反之，如果我们把电灯装置在所该在的地方，让电流通进来，然后再发挥出去，电灯就尽其功用了。如果电灯会说话，这时立刻会说，“这才是我所该在的地方。在这里让电流过，藉着我发光照耀，这才是我真正的意义。在这里我得着了真正的满足。”

人就好比神的电灯，是为着彰显神，发挥神而有的。谁让神通到他里面，谁的里面就有满足，就有喜乐，就有平安。谁让神从他发挥神的自己，谁就感觉人生满有意义。除此以外，没有一个人能安息，没有一个人能满足；因为在人里面，没有神同在，人失去了他对神的用处。请看人生种种的光景，个人不正确，家庭不完满，社会不和谐，完全归咎于一个原因，就是人里面没有神。因为个人里面没有神，所以个人的生活就不正确；因为家庭里没有神，所以家庭不能美满；因为社会里没有神，所以社会才会紊乱不和谐。人生一切的问题，人群一切的难处，都在于失去神，缺少神，没有神。有了神，人生一切问题都会得着解答，一切难处也都能获得解决。

我们越看自己，就越感觉到，我们里面是空洞、虚浮的。我们越观察别人，也越能感觉到，人里面总是若有所缺，并且无物可以补满。到底我们里面这个空洞，要用什么才能填满？人群里那个缺乏，能有什么可以供应无虞？世界上的社会学家，花了不少工夫，想要解决这个问题，却都徒劳无功。有的人说，用教育可以解决；有的人说，只要提高生活水准，就能解决。然而无论从历史，或从现实面，有许多事实都证明，人里面的这个虚空，人群中的这个缺乏，绝不是教育或是生活水准提高，就能解决得了的。因为教育不过是教育人的头脑，生活水准提高不过使人肉身得着享受；但在人最深处，仍有一个需要，是深过这些的。人里头有一个需要，不仅深过人身体的需要，也深过人头脑的知识。

当一个人贫穷到极点，一文莫名，无法维持生活时，他的确会

感觉需要物质的供应。等到有一天，他的衣食住行都无虑，他就发觉这些物质的供应，并不能满足他里面的需要。或许他以为，他应该在精神层面，心理层面，或者知识层面，得着多一点的供应。然而，几乎所有富裕的人，多在精神、心理、或知识层面，尽所能的得到了享受和供应。有的人接受很高等的教育，有的人享受各种样的娱乐，但等到他们都得着，都享受过后，仍会发觉在他们最深处，依旧有一个需要。凡有经历的人都能见证，在他最深处有一个需要，不是物质能满足的，也不是知识、娱乐、音乐这一类精神上的享受能满足的；因为他们发觉，即使他们在肉身和精神的享受上，全数得着了，他们里面依然有一个需要。他们几乎用尽各样的方法，花上所有能力，就为了想要满足、填补里面那个需要。相信许多人，今天就在这个处境中。

到底人深处的这个需要是什么？无他，乃是神自己。人不仅有一个身体，也不仅有心思、心情、心志等精神上的感官，在人的最深处还有一个器官，就是人的灵。（帖前五 23，亚十二 1。）中国古圣告诉我们：“人为万物之灵。”人之所以为万物之灵，就是因为人里面有这一个灵。

人不只在外面有一个体壳，也不只具有头脑、精神、心理；在人的最深处还有一个东西，圣经称之为人的灵。人的深处有一个灵，这一个灵乃是与神相交、相通的器官。人所以有这一个灵，就因为神是灵。（约四 24。）神这灵为了能和人相交、来往，才为人造了一个灵。所以，人里面的这个灵，乃是为着接触神而有的，是能够接触神的。

比方灯泡要通电，里面必须有灯丝。灯丝乃是为着吸取电的，也是为着发挥电的。同样的，人里面的灵，恰如灯泡里的灯丝一样，是为着接触、接受神，也是为着发挥、彰显神。如果一个灯泡里的灯丝断了，你即使把灯泡外面的玻璃罩擦得干干净净，它也不会因此发出灯光。同样的，一个人即使在外面有物质各面的享受，并且受了高深教育，在心理上也得着各样娱乐，如果他里面的灵出了问

题，不能和神接触，不能让神从其中通过，他就是一个不通神，没有神的人。这样的人，即使修行、改良自己，也不会因此彰显出神。

一个不通电的灯泡，既失去了该有的功用，也失去了存在的意义。同样的，你的人生所以感觉缺乏意义，就是因为在你的心灵深处，没有神同在。你这个人的深处，缺少一位主。结果，你的人生没有中心，你的人生没有达到最高目的。你是在人生大海里飘摇的。东一个说法，你就往东去；西一个讲论，你就向西走。你内心深处没有一个中心，乃是由于你里面缺少一位主，缺少一位神。所以，当你遇到试炼时，你不能应付；遇到引诱时，你无法胜过；遇到黑暗时，你没有法子不倒下去；碰到败坏的事，你也毫无能力不沾染。这一切原因都在于你里面缺少一个中心；这个中心就是神自己。

不仅如此，因着你里面缺少这个中心，你的人生不只没有意义，并且是飘摇、飘浮的；你的人生毫无目标与方向。结果，你在里面没有满足，在外面没有目标；所以，你就觉得自己像个无所事事的人。你若是安静一段时间，特别在夜深人静时，好好把自己的人生摸摸看，把自己的前途仔细想过，你就会感觉到，因着缺乏神，一切都毫无意义。那时，你自然会发出一个问题：“到底我之为人是为什么？我这个人在宇宙间存在的意义是什么？我今天在这里作什么？我将来又要到那里去？我的结局又是如何？”恐怕没有什么人能答覆这个问题。你所以不能答覆这个问题，乃是因为你里面没有这位作中心的主，你缺少神在你里面。一旦你里面得着神，你对这一切问题定规得着清楚的解答。

神作人的中心，成为人福音的动力

我们这一班基督徒，所以有一股热心、动力，愿意把主耶稣传给别人，就是因为我们有祂作我们的中心。我们里面的空隙，祂填满了；我们里面的需要，祂应付了。世人都承认，在基督徒里面都有一个魄力，或者说得更准确一点，在基督徒里面有一个动力。这个动力不是人自己有的，乃是神在人里面作这个动力。比方一架

电风扇一直在转动，不是它自己有这个动力，乃是电通到它里面，转为它的动力。我们基督徒所以有热心、有动力传福音，要向亲朋好友作见证，传扬主耶稣，把主耶稣送给各位，不是由于我们本身，也不是出于我们自己。我们里面的那一个动力，是由于主耶稣在我们里面，转为我们的动力。福音的动力不是出于我们，也不是在于我们，乃是基督在我们里面推动我们而有的。

因这缘故，我们常有“发烧”的感觉，烧到一个地步，好像不对人传讲主耶稣就受不了。我们里面像是一团火在焚烧，非把我们福音的负担挑旺起来不可。其实，不是我们有热心，乃是主感动我们，是祂推动我们。祂要我们向每一位亲友传福音，告诉他们：“你的人生和每一个人的人生一样，所需要的就是这位宇宙的主。没有主，你的人生没有意义，没有目标。有了主，你就有喜乐，有满足。”

人得着神的路

然而，我们如何得着这位神呢？圣经告诉我们，祂离我们各人都不远，就在我们口里，在我们心里。（徒十七 27，参罗十 8。）虽然人类因堕落远离神，神却亲自来到地上，寻找拯救丧失的人。现今，祂已为我们死在十字架上，并且已经从死里复活，升到天上，成为赐人生命的灵，要临到每一位相信祂的人。

这是一件奇妙的事。无论在什么时候、什么地方，无论什么人，只要肯敞开他的心，求告这位主耶稣的名，接受这位神作他的救主，作他的生命，在他内心立刻起了变化。原来他里面是黑暗的，现在变得光明；原来他里面是痛苦的，现在满有平安；原来他里面是软弱无助的，现在变作刚强有力；原来他里面是摇摆不定的，现在变作坚定不移。这乃是因为他接受了这位主耶稣，相信了这位神，他里面有了中心，有了安定的能力。结果他就有喜乐的人生；他整个生活充满光明，行事为人得体正确。这是由于主耶稣进到他里面，调整了他的人生，满足了他里面的需要，而有的一个积极结果。

这不是一个空洞的理论，也不是一个空洞的说法；这乃是一个属灵的实际，是宇宙的真事实。有一位主，有一位神，祂是灵，能进到人里面，叫人在灵里得着满足，同时忧伤的心情变作喜乐，黑暗的人生变为光明。即使是一个邪恶败坏的人，只要有主进入他里面，这人也能变作良善可爱的人。

二十多年前，我认识一位朋友，曾到日本留学，回国后在政界相当有地位，最后作到天津特别市的市长。然而，当我见到他时，他是躺在病床上。我一见到他，他就落下泪，对我说，“我各种样的享受都尝到了；我受过高等教育，居过高位。论财富，我是相当富有。论家庭，我的妻子、儿女都在身边，可以说有个圆满的家庭。今天我躺在病床上，不知道为什么缘故，里面总有一种痛苦。我说不出这痛苦的原因，好像我缺了一个东西，好像我渴望要得到什么，但我不知道这个缺乏、这个渴望是什么，更不知道我怎样才能得到这东西。好不好请你指引我一条路，能解决我里面的痛苦？”

我没有立刻回答，而是先安静下来，然后轻声对他说，“先生，这是很简单的一件事。人生的真意义，就是神自己。从某一面说，你的经历是非常的正确而完整：各种享受你有过，高等教育你受过，高的地位你居过；财富相当富有，家庭也很美满，可以说什么你都有了。然而在你深处，的确还有所缺。你所感觉缺少的，不是别的，乃是神自己。先生，你是有头脑、有思想的人。请想想，你这个人是为着什么？你之为人，在宇宙间到底有什么意义？其实你的人生就是神，神就是你的人生意义。没有神，你的人生就没有意义；所以，你里面缺少的，就是神自己。”

他一听见这话，眼睛立刻明亮起来，追问说，“我怎样得着这位神？”我说，“很简单，今天祂乃是一位灵，无所不在，等候着随时要进到相信、接受祂的人里面。你只要在这里敞开你的心，有一个简短而真诚的祷告，从心里接受祂作你的救主，立刻你就能得着祂。”

起初他有点疑惑说，“真的这样简单么？”我说，“是，就是这

样简单。你不要以为希奇。请看阳光，是人所需要的，但你得着阳光，却非常简单。再看空气，同样是人所需要的，你得着它也是非常简单。这一位神，更是人所最需要的，今天人要得着祂，也是非常的简单。人最需要的东西，往往都是最简单就能得着的。请你不妨现在就试试。”他立即答应，就在床上作了一个祷告。祷告之后，他说，“先生，我告诉你，我从前是反对基督教的，绝不许我的太太去参加基督教的聚会，也不许我的孩子到基督教学校受教育。然而今天我告诉你，从这一天起，我要我的孩子和太太都去参加聚会。”我问他：“这是什么原因？”他说，“我刚才祷告之后，好像里面就有了一线光明。”我说，“很好，这是一个开头。从这时候起，盼望你天天都有时间这样向主祷告。”

我不过就是这样和他见过一面；过不久，便听说他故去了。这时有朋友来告诉我，说，他临去之前，只留下一个遗言，再也没有别的话留下。他嘱咐他的妻子和孩子说，“我已经信了耶稣，我实在很快乐。盼望你们也都能去参加聚会，听听福音，接受耶稣作救主。”这样一个受过高等教育，居过高位，有过各样享受的人，为什么留下这样的遗言？乃是因为从他的经验中，他实际的经历了人生最深、且最终的需要，就是这一位神。

人需要身体上的享受，需要精神上的享受，也需要心灵的满足。我们都承认一件事：世上有各种物质的供应，满足人生存的需要。若没有这些供应，人生就难得维持；但我们必须承认，在我们里面最深处，还有一个需要，是远超物质方面的需要。

欧战之后，在欧洲，特别是德国，几乎人人都迷信物质文明；所以，许多德国青年纷纷去读科学，要追求物质的享受。从那时起，物质的文明一直大大的进步；然而，那样进步的后果，却产生第二次世界大战。结果战后遭受痛苦最深的，莫过于德国人。德国人是最注意物质文明，最注意科学进步的；而他们所遭受战争的痛苦，所承受战后的苦果，却是最厉害的。欧战之后，许多青年人到德国留学；当时若有人题起宗教问题，没有人不嗤之以鼻的。他们都轻

视的说，“这样的人乃是落后、构不上时代的。”然而很希奇的一件事，经过二次大战的战火，今天你再到德国，就会看见每到主日，各个聚会所里，几乎里里外外都挤满了人。许多人都想到神的问题，许多人都在那里说，物质的文明不能解决人生的问题；许多人都在里面渴慕主。这是什么原因呢？惟一的原因，就在于人心灵深处的属灵需要，远超过人外面身体的物质需要。

从另一面说，若是人只有外面物质的需要，物质的文明，而没有内在心灵的稳定，没有在心灵深处有一个中心，常常就把物质文明弄错了，以致倒果为因。所以，人实在需要在里面有一个内在的中心，一个稳定的能力，使人能正确的使用物质的事物，并正确的享受精神方面的供应。这一切在在都证明，人里面深处有一个需要，并且这需要是远超外面物质的需要。

我有一位朋友，是读医科的，后来作了医生。有一天我在青岛碰到他，他开口就说，“我实在觉得我这个人里面没有平安，没有满足。”我问他：“你是个上流人士，受过高等教育，作过头等事业？为什么里面仍旧没有喜乐、没有平安呢？难道你的家庭不美满么？或者在经济上有所缺乏么？”他说，“我在这些方面是一无问题；我的问题不在乎外面的环境如何，乃在于我里面的心境。在我的心里，我总觉得缺少一件东西。”我对他说，“先生，请你好好思想看，你里面究竟缺少什么。”他说，“我实在不知道，只是觉得里面若有所缺。”

于是我微笑对他说，“我很愿意简单的告诉你，你所缺少的，就是一位神。你所缺少的，是宇宙的主。你所以感觉虚空，是因为你里面没有这一位主。我不需要对你讲太多道理，好不好请你就试试看。正如你渴了，需要喝水才能解渴，我就要对你说，这里有水，请你喝两口水。这样，你的渴就解了。这个道理很浅显，得着也很容易。现在，这位神乃是一个灵，无所不在，也无时不在。你只要在这个时候，在这个房间里，敞开你的心，求告祂的名，相信祂，接受祂作你的救主，你里面就会有一种感应，知道是这一位神，这

一个灵，通到了你里面，像电波通到收音机里面那样。你可以试试看。”他答应了，就和我一同祷告。

祷告之后，他说，“这的确有一点故事，我好像尝到一点味道。”我说，“你可以再试试看，回家后再祷告。只要你诚心诚意跪在主面前，从你的深处，从你心里的感觉，说出祷告的话。然后，你若觉得有对不起人的地方，就在神面前，在这一位主面前，承认你这个对不起人的罪，并且从心里愿意接受这位主耶稣，作你个人的救主。你若是这样认罪，接受祂，祂就要赦免你的罪，并且进到你里面，满足你人生的需要。”这就是我们得着神最简单的路。

神对我们乃是一切

这位神，这位主，对我们就像阳光一样；没有祂，我们里面是黑暗的，我们的人生也处在黑暗中，至终会得着黑暗的结局。这一位神，这一位主，对我们也好像食粮一样；没有祂，我们里面就得不到饱足，感觉虚空乏味。这一位神，对我们也像活水一样；若没有这位神，我们里面就会干渴，感觉不愉快。这一位神，对我们又像生命；没有祂，我们里面就没有生命。没有祂，我们里面是死寂、下沉的；我们不够活泼、新鲜，我们没有生气。

总之，没有这位神，人就是黑暗的、饥饿的，并且人也是干渴、失望的。人若没有这位神，一生就不正确。家庭里没有这位神，就不能完满、上轨道。社会里没有这位神，定规紊乱失序。反之，如果一个人有了神，这个人就是光明、正确的。如果家庭里有了这位神，这个家就会是美满、上轨道的。如果社会有了这位神，这个社会将是平安、和谐的，是个荣耀的社会。因此，人人需要这位神，家家需要这位神，社会也需要这位神。没有耶稣，一切尽如捉影，如捕风；有了耶稣，虚空人生有意义，家庭变得美满，社会充满和谐。

诗歌七百二十三首说，“需要耶稣！需要耶稣！人人都需要耶稣！”

要免虚空需要主，要得满足需要主！要使人生有意义，你需要耶稣！”
有了祂，人生就不虚空；有了祂，人生就有满足；因为人所需要的
就是祂，人所能倚靠的也是祂。有了祂，人就有了一切；有了祂，
虚空的人生就会变为诗歌。

讲于主后一九五九年九月二十日（福音大会第一天）

第五篇 人生的罪恶

读经：约翰福音八章十四节，三十六节，二十四节。

人生满了罪恶

人生有许多问题，除了虚空以外，尚有一个严重的问题，那就是“罪”；罪是人生中最搅扰人的。每个人在人生的过程中，都非常实际的感受到罪的搅扰。看看自己的光景，看看周遭的人，再看看家庭和社会，几乎到处都是罪恶。

若是我们肯安静下来，扪心自问，里面的良心就会承认说，人生满了罪恶。我们若审查自己的行为，就会发现无论是对亲人，对社会、国家，我们都是满了亏欠和不义。若是再回头把自己家庭的成员，从老到少一个个审查过，我们也得低下头说，我们的家庭不够光明。再把眼光放大，看看社会的光景，就不得不承认，到处满了罪恶、邪僻的事。每天从早到晚，不论是报纸新闻，或电视讯息，都是些叫人不堪入目的事。电影院里所放映的影片，更是满了污秽和情欲。这些光景，说出人心所想的尽是邪恶与败坏。此外，诸如到舞厅跳舞、去赌场赌博等，这些罪恶现实的情形，都一一环绕在我们四周，叫我们受搅扰。

罪恶败坏人

人里面最残害人生命的，没有一件事大过“罪”。我们常说，疾病是很可怕的，许多人担心各种病菌，害怕它们残害人的生命。殊不知，人里头有一件东西，比疾病更可怕，那就是人的罪。罪满了传染性，能到处蔓延。请想想看，是疾病残害人严重呢，还是罪恶厉害？多少有为的青年，在人生的起头，就被罪恶完全败坏。多少优秀的青年才俊，受过高等教育，有聪明清晰的头脑，却因罪的传染，遭受罪的毒害，不仅卖掉自己的人格，甚至因着犯罪，扼杀了自己宝贵的生命。

罪恶残害家庭

经由大众媒体的报导，这些事件层出不穷的发生在我们的社会，相信许多人都能体会。成千上百宝贵的青年灵魂，被罪恶残害；许多美满、可贵的家庭，受罪的侵袭，遭到破坏。夫妇之间因着罪恶入侵，彼此失和，甜美的爱情变质。为人父母者，因着罪的传染，甚至在儿女面前，显出各种败坏的行为，以致父母败坏的光景，全烙印在儿女里面。仅有少数难得的家庭，作父母的以身作则，给儿女们正确为人的榜样。

有许多作妻子的喜欢打麻将，另有些人喜欢跳舞，有的喜欢看电影、逛街。爱打麻将的，就把儿女交给保姆、用人看管，甚至彻夜不归。喜欢跳舞的，不好好照管儿女，也不关心他们读书的问题，整夜在外跳舞。喜欢看电影的，把家务撇下，弄得家里凌乱，自己则一味在外头寻求享乐。如此，怎能盼望有一个完满的家庭，有好教养的子女？有些作丈夫的，背着自己的妻子和儿女，在外面作不名誉、不可告人的事。日子久了，不只妻子知道他的败坏，连儿女也知道他的不道德，结果使妻子怨叹委屈，儿女不满不平。这些足见罪恶危害家庭，远超过各种病症。

罪恶为害社会国家

然而，罪恶不只败坏个人，也破坏家庭，尤其损害社会并残害国家。所以，要有一个安全清宁的社会，有一个富强康乐的国家，我们不只要铲除各种病症，驱离各种病菌，尤其要对付各种的罪恶。试想，那些犯罪作恶的人，对我们的社会国家，有多少的损伤及残害呢？实在说，无论我们个人，或是家庭，还是社会、国家，都受了罪恶的侵袭和残害。

罪恶辖制人

不仅如此，罪恶还辖制我们，使我们作罪的奴仆。主耶稣说，

“凡犯罪的，就是罪的奴仆。”（约八 34。）奴仆是卖身为奴，把他自己卖给了主人，而失去自由的。犯罪的人就是这样把自己卖给了罪恶。请想想看，喜欢打麻将的妻子，撇下自己的丈夫，不顾自己的孩子，不理自己的家庭，一味的打麻将；她们这样的行为是不由自主的，表明她们作了麻将的奴仆。她们将宝贵的人生，连同宝贵的丈夫、儿女、家庭，统统出卖给麻将。可见“罪”的确是个厉害又残忍的主人，犯罪的人不知不觉就作了罪的奴仆。在现今的世代，人们非常倡导自由；然而，没有一个犯罪的人，有真正的自由。作奴仆的人就是受辖制的人；所有犯罪的人，都是罪的奴仆。

脱离罪恶，得着真自由

真正的自由乃是脱离罪恶；真正自由的人就是不犯罪的人，是从罪里得着释放，也是超脱罪恶的人。然而，有谁能这样超脱罪恶呢？有谁是在罪恶之外，逍遥自由呢？有谁不受罪的辖制呢？罪恶不只在人活着时辖制人，最终还要将人送到死亡里。圣经说，“罪的工价乃是死。”（罗六 23。）犯罪的必定死亡。请想想看，那些犯罪得很厉害的人，常常都是短寿的。

从反面说，你若是希望自己短命，只要天天吃喝嫖赌、打麻将，样样恶事都去作，就能达成愿望。“罪”是人自杀的路，谁活在罪里，那条路的尽头就是死亡。事实上，犯罪就是慢性自杀。如果一个人天天打麻将，直到三更半夜才回家，结果该处理的事忙不过来，并且脾气暴躁，责骂怨恨人，与家人不和，对儿女不亲爱。这样的人既没有人伦的快乐，也没有人生的平安。打麻将消耗了人的精神和体力，再加上生气、闹事，日子久了，想不生病也难。不只犯“打麻将”这一种罪的人生病，其他犯罪的事，也都与死亡相连。罪恶辖制人，并且把人送到死亡的境地。

每一个人从罪中经过，都会感觉罪的痛苦。当人感觉罪的痛苦时，没有一个不想摆脱罪，但却不能自主；因为摆脱与否，不在人的手中。许多人尝试摆脱罪恶，至终却欲罢不能。罪是容易沾染的，

也是不容易除掉的。好比一个人吸了鸦片上瘾，要戒除相当困难；一个人学会了坏习惯，要把坏习惯除掉，也是相当困难。

曾有一位信主得救的人，亲自见证他从前犯罪欲罢不能的痛苦。他最喜欢的就是跳舞，每每从日落一直跳到深夜两、三点。每一次他跳舞完，都是腰酸背痛，回到家中，衣服顾不得脱，倒头就睡。他常常悔恨，何必如此，也常常立志不再跳舞。一夜过后，天明起来，他能定规当天不再跳舞，不再找罪受；到了正午，依然定意不再跳舞。然而到了下午，说不再跳舞的声音就不太响亮。到了日落西山，当街上霓虹灯放明时，他口里虽说不再跳舞，但里头却“跳起舞”，不知不觉走到舞厅的大门口，进去跳舞。这是人在罪中不能自主的可怜光景。

脱离罪恶，得着真满足

有时人问我说，“到底信了耶稣，可不可以看电影？”这是传道人不容易回答的问题。若回答可以，就很容易引起争端，让人误以为传道人主张信主之后，仍然可以看电影。虽然电影里有许多正确的片子，但不正确的比正确的不知多了多少倍。况且许多人看电影，不喜欢正确的，倒喜爱不正确的。所以，此一问题实在难以答覆。

如果回答说，信了主耶稣就不可以看电影，也会有人因此说，“算了罢，不能信主耶稣，因为我还要看电影。”这好比一个小孩手中拿着一把锋利的刀，很欢喜的把玩着。这时，在旁照顾的母亲该如何处理呢？她知道孩子这样玩耍很危险，但又不知该如何将那把刀从孩子手里夺过来。聪明的母亲眼珠一转，想到很简单的方法，于是把几块巧克力糖丢在地板上，也把苹果放在地上，小孩受吸引，自然就放下刀，一手抓苹果，另一手拿巧克力糖。这时，就是再给孩子那把刀，他也不要；因为他的双手充满了东西，再没有空间拿刀了。

这是我们对此问题的答案。如果人里头满了基督，自然会把电

影的那把刀丢弃。为什么有人爱慕电影，那是因为他里面虚空，里头缺少主。在他的深处有个空隙没有填满，所以感觉无聊，需要自娱，使自己快乐，于是只好去看电影。若是人得着这位主，作他真正的满足，主成为他的快乐，也填满他里面一切的需要，使他里面有满足；如此，他就要见证说，他不再需要那些“刀”了。

这样的答案曾经摸着了一位姊妹，使她接受主而得救。她得救后非常喜乐，甚至在聚会中作见证说，“感谢主，我不需要电影了，我里面有了基督。”所有没有得着主的人，里面都是虚空，都没有真实的满足。他们既没有真实的寄托，也没有真正的快乐，只好到罪恶里寻求罪中之乐。这就是人犯罪的根本原因。

神是众善之源、为善之力

我们都得承认神是众善之源；神就是善，没有神就没有善。真正的良善就是神自己。这好比我们在房子里使用的灯，是由于发电厂来的电；没有发电厂的电，就没有照明的灯光。同样的，神是良善的源头，魔鬼是众恶之根。魔鬼在谁里头，谁里面彰显出来的就是罪恶；神在谁里头，谁里面彰显出来的就满了良善。

此外，神更是为善之力；人作好、为善的能力，就是神自己。电风扇一直转动，它转动的能力是因为里面的电流。基督徒所以能爱人如己、公正无私、待人处事一丝不苟、没有暗昧不明，那不是出于他自己所能为，乃是由于神在他里面，作他为善的能力。什么时候，神进到人里面推动人，人不必立志，自自然然就是一个行善的人。

中国人有德、智、体、群等各种教育，但在中文的辞典里，没有“德力”这辞。我们有智力、体力，却没有“德力”，就是道德的能力。风扇转动需要靠着电力，人要有道德，要有良善，也必须有德力。有些人有体力，举重时，三百斤都能举得起来；有些人有智慧，有智力，擅长计划，精于谋略。然而看看人的道德，再看看人

的行为，我们只得承认，人在道德上是软弱无力的。虽然人有体力，有智力，却没有德力。人所以没有德力，是因为人里头没有神。

因着人里面没有神，所以人需要各式各样的娱乐，在罪中寻求欢乐。因着人里面没有神，所以人没有为善的能力；在需要为善的时候，人往往心有余而力不足。

与神接触

惟有神自己是我们脱罪的能力，能带领我们脱离罪恶。你要胜过罪恶么？立志没有用，定意也是虚空；只有一条路，就是简单的接受这位神，让祂进到你里面。正如风扇所以能转动，是因把开关打开，让电流接通了。照样，要脱罪为善也很简单，只要与神接触，让祂成为你的能力。当神触着你里面，碰着你深处，你整个人就会翻转过来。从前你是向下的，神这么一碰触后，你整个人就往上了。从前你是犯罪作恶的，神一碰触后，你定规是为善行好。神在人里面这个运行的能力，同样由不得人自己。

我在中国北方传福音时，曾遇见一位朋友。他看到我就说，“感谢赞美主，我信主耶稣了。”他从小与他母亲不和睦，非常怨恨并讨厌他母亲，甚至为此离家出走。直到有一天，他听见了主耶稣，便悔改相信，接受耶稣作他的救主。之后，他也没有想到与母亲之间的问题，只是简单的向主祷告。有一天，他祷告后，莫名其妙的痛哭起来。他见证有一种能力碰着他深处，使他嚎啕大哭，觉得自己对不起母亲。那时他离家很远，隔天便立刻买车票返回家乡。一见到母亲，他就跪在母亲跟前，向母亲认罪。从那天起，母亲成了他最亲爱、最孝敬的人；并且每次想到母亲，他里面都是快乐的。他见证那不是他，乃是基督，是基督给了他快乐的能力。

另有一位弟兄，在信主之前，非常对不起自己的妻子，也不喜欢她。有一天他信了主，同样的故事发生，神触着他里面，使他懊悔。他回家后的第一件事，就是向妻子认罪，寻求她的饶恕。这个

能力不是出于他自己，乃是神触着他里面而有的。这样的故事一再发生。

或许有人说，在现今的世代，我们不要这些“迷信”的事。然而我们能见证，这并非迷信，乃是非常实际的事。约在半个世纪前，当我还在小学里读书，有一位老先生站起来说，不仅现今有有线电话，将来还有无线电话，人在这一头拿起话筒说话，另一头没有线的牵连，也照样能听见。当时我听见就说，“这真是无稽之谈。”今天我们都知道，利用收音机，从美国发声，电波进来，台湾就收到声音，这个并非无稽之谈。从前好像很奥秘的事，今天都成为很平常，因为人懂得如何使用电波了。

神是灵，（约四 24，）不是物质的，给人摸得着、看得见的。电学家告诉我们，没有什么人“看见”过电，却有人触摸过电。人只能看见电的现象，却不能看见电的本身。许多时候，甚至你都触着电了，也没有办法看见电。神是灵，祂能触着人的里面；人看不见祂，祂这个灵却碰着人的深处。人若是向祂悔改，接受祂作救主，祂的灵就要进到人里面触着人。祂是光明、圣洁、良善，祂一触着人里面，人里面的黑暗就变作光明，污秽就变作圣洁，邪恶就变作良善。祂是众善之源，也是为善之力；祂一碰着人里面，人的一生就翻转过来，有一种能力向善、向上。

得着救恩之路

得着这位神的路，就是向祂悔改认罪，相信并接受祂。只要你在这位主面前，悔改承认你的罪，敞开你的心，从你心里接受祂作你的救主，你里面就和祂接触了；祂就要救你脱离罪，即使是你在神面前的罪案，祂也能为你除掉。因为祂已经在十字架上，流血赎了你的罪，现在祂要进到你里面，作你的生命和能力；并要叫罪的权势，从你身上脱落，使你成为一个脱离罪的人。这样，你就是一个得着真自由、真满足的人。

虽然人的罪恶可能像朱红，却都能因祂变为雪白；（赛一 18；）凡接受祂的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。（约一 12。）这位众善之源、为善之力，要进到你里面，使你的一生因此改变。

讲于主后一九五九年九月二十一日（福音大会第二天）

第六篇 人的生命

读经：约翰福音三章三节，十章十节下，约翰一书五章十二节。

人一切的事都在于生命

人的问题除了虚空和罪恶以外，若再进一步探究，就会触及“生命”这个问题。人一切的故事，都在于人有生命；人若失去生命，人一切的故事也都了结。不论是人生的事业，或是人生的享受，都在于人的生命。当一个人卧病在床，濒临死亡，不论有再显赫的事业，再丰富的物质享受，对他而言，都将随着生命的了结而结束。所以，人一切的事都在于人的生命。

生命表显于生活

宇宙中无论那一种生命，都有那种生命的生活。鸭有鸭的生命，过鸭的生活；鸡有鸡的生命，过鸡的生活。若是我们将鸭和鸡带到水池边，鸡一见水就害怕，便会设法躲开；鸭一碰水就欢喜，逍遥自在。我们不必分辨，只要看看它们生活的表现，就知道谁是鸡谁是鸭。不只动物的生命如此，植物的生命也是如此。两棵小树未长成之前，很难分辨是桃子树或苹果树，等它们慢慢长大，结出果子，就能清楚判定。乃是生命带来生命的表显；桃树的生命就结出桃子，苹果树的生命就结出苹果。同样的，好树结出好果子，坏树结出坏果子；树总是由果子判定。（参太七 17～18。）怎样的生命就有怎样的生活，这乃是生物界的定律。

人的生命不正确、不光明

我们可以将这个定律，应用在人的生命上，看看人的生命到底如何。究竟人的生命是好，还是坏？历代的哲学家，对于人性是善是恶的问题，一直争论不休。有一班人主张人性本善，另一班人则说人性本恶，也有少数人说，人心是无所谓的，意即浑浑噩噩。其

实，我们只要看看自己的生活，就可以知道；因为有怎样的彰显，就可以判定有怎样的生命。如果我们的生活是良善的，我们的生命定规是良善的；如果我们的生活不像样，就很难相信自己的生命是良善的。我们不必询问别人，或评判别人，只要回头看看自己，将自己的生活、行事、为人，摆在眼前好好查看一下，就会有答案。

我们若是清明并认真察看自己的行为，立刻会发现，我们的生活不正确，因为有许多地方不光明，甚至里面也有弯曲、黑暗、卑鄙、败坏的思想。有谁从来没有欺骗别人呢？不要说欺骗与自己不相干的人，即使是生养我们的父母，都可能欺骗我们。有的人作不名誉的事，欺骗自己亲爱的丈夫、妻子；也有作父母的，非常厉害的欺骗儿女。试问：有谁没有占过别人的便宜？有谁没有偷过别人的东西？有的人在街市上抢劫，有的人则用笔杆偷窃。请大家想想看，我们每个人手里所有的，家中所存的，身上所穿戴的，完全都是光明正大得来的么？我们的心思和意念，都需要在这里检视一下，到底我们的光景如何？今天在医疗上有透视的X光，将人体的光景透视出一部分。若是有一种透视法，能透视人的心怀意念，显出人心的真面目，谁能在这种透视光前站立呢？有谁能说自己是心清手洁，在天地间正直无过？若是我们这样来检讨自己的为人，就不得不低下头说，我们的生活既不正确，也不光明。

有的人常常在交谈中，拍胸脯保证自己都是凭良心作事的。然而，我们真能拍得那么响亮？真能确保自己从有记忆那天起直到今日，在任何事上，都绝对无亏于良心么？若是我们忠诚的按着自己的良心，良心会告诉我们，不能拍得太响。医生替病人听诊肺部时，总是在这里拍拍，那里拍拍。正常的光景，是碰碰的响，若是肺部有破洞，或者有特殊的病变，就听见不一样的声音。有的人拍自己的良心，同样不是碰碰的响，因为自己知道背后有故事。人背着父母、背着丈夫、背着妻子、背着长官上司所作的事，自己知道；人作亏欠国家、对不起政府的事，自己知道；那些欺骗别人、伤害别人的事，自己更知道。请想想看，有谁是完全无过的？我们只得低

头承认，我们的生活不正确，为人不光明。

人的生活不正确、不光明，并非人愿意如此；许多人作坏事，并不是出于甘心，乃是由于他里面的生命造成的。什么样的生命就有什么样的生活，好树就结好果子，坏树就结坏果子。我们所以会骗人，是因为里面有一个虚假的生命；我们所以会偷盗，是因为里头有一个贪心的生命。我年轻时有一种观念，以为人会撒谎都是从别人学来的；我与妻子若是能在家里，严严杜绝撒谎的事，所生下来的孩子，从一起头就不会懂得怎样欺骗人。其实不然，我从经历里得知，孩子还不会说话时，就会撒谎；他还不会讲什么，就会作骗人的事。有一次，我们在房里摆了一盆水，孩子看见，就喜欢把手放在里头玩。我们在门外，从门缝里看进去，见他玩得好厉害，于是轻轻开门进去。那知他一听脚步声，就快快将手抽离，放在背后。这是什么呢？这就是欺骗人，就是撒谎。于是我发现，一个刚学会走路，还不知道怎样讲话的小孩，从来没有看见欺骗人的事，更没有人教导他怎样欺骗，却已经会欺骗人了。是谁叫他这样欺骗人？这个欺骗人的行为，是从那里学来的？这不是别的，乃是人里面虚假生命的表显。人里面有一个生命是虚假的，到了必要的时候，就表显出来，就会欺骗人。

千万不要以为，人是受到不良影响，才会犯罪作错事；不要认为犯罪是从别人学来的。有一次，我向几位朋友传福音，他们辩论说，人所以会作坏事，是因为碰到了坏人。他们认为如果不是碰到赌博的人，就不会去赌博；若不是碰到贪赃枉法的人，就不会贪赃。他们一再认为，人若能处于好的环境，定规会有好的表现。听了这些话，我就举了一个似乎不太雅致，却相当达意的比喻。有一个人家里养了一只猫和一条狗，它们相处日久，彼此也很友好，却不见猫影响狗的生活，也不见狗影响猫的生活。老鼠出现，猫立刻扑上去，狗却在旁没有动静；生人来访，狗汪汪叫，猫则安静不动。它们二者虽然相处长久，但猫没有影响狗，狗没有影响猫。喜欢抓老鼠的猫，没有因为与狗相处太久，就会汪汪叫；喜欢汪汪叫的狗，

也没有因为与猫相处太久，而会抓老鼠。它们互不影响，来了生人，狗就汪汪叫；来了老鼠，猫就前去捉拿；各不相干，互不影响。

举这个例子是希望他们看见，人生活的表显如何，不是因着环境，乃是因着里面的生命。当人碰到一位赌徒，和他同住三天，学会了赌博，表面上是受到传染和影响，其实是因为里面有罪的生命。赌徒里有罪的生命，受影响而赌博者里面也有罪的生命。这好比他是一只猫，你也是一只猫，所以他捉老鼠，你的口水也滴下来。因为他是猫，你也是猫，二者生命相同，因此有同样的倾向，都喜欢抓老鼠。为什么他赌你也赌，他跳舞你也跟着跳？因为在他里面有一个嗜赌的生命，你里面也有一个嗜赌的生命；他里面有一个爱跳舞的生命，你里面也有一个爱跳舞的生命。生命相同，所以口味相同，爱好相同，表现也相同。这些都足以证明，什么样的生命就有什么样的生活。我们所以有不正确、不光明的表现，就是因为我们的生命不正确、不光明。

人的生命是脆弱、必死的

我们里面的生命，不只是邪恶、不正确、不光明的，我们这个生命还是非常脆弱的。不论从身体或心理，或是从道德方面说，我们的生命都非常脆弱。即使是强壮的人，一旦被汽车撞倒，严重时可能当场丧命。平时心理健全的人，受到外在的刺激，也会发怒，甚至失去理性。一些相当有道德的人，因为受到试探，胜不过引诱，也会因而失足、失败。所以，人实在不容易胜过引诱。

若是我们回头看自己的过往，会发现当我们碰到试探和引诱时，常常不容易胜过。许多青年学生，在家中受到良好的家庭教育，中学毕业后，进入大学就读，父母叮咛再三，希望他们不要沾染不好的习惯；他们郑重的答应了，并且下定决心会确实作到。然而，学校开学没有多久，碰到了同学，受到了引诱，不久便倒了下去。他们倒下去，不是因为他们没有决心，而是证明人的生命是脆弱的，经不起一点引诱，受不住一点试探。

人的生命不仅是脆弱的，也是逐渐迈入死亡，并且最终的结局就是死亡。人生无论有多长，至终都难逃一死；因此，人的生命是脆弱的，也是必死的。

神的救恩不是行为的改良

人生命现实的光景、实际的情形，一面说是邪恶的，一面说又是脆弱、必死的；然而，神却要将救恩带给我们。神如何拯救我们呢？首先我们要看见，神的救恩与人的观念恰恰相反。古今中外一切圣贤、哲学家，包括中国儒家和理学家，都注重修改人的行为；他们所提倡的，不外是花工夫修行，以改良人外面的行为。神的救法却与人的主张完全相反，神不要人修改外面的行为，却要更换人里面的生命。神不是从人外面着手，乃是从人里面下功夫；神不要改良人外面的作为，乃要进到人里面，更换人的生命。盼望我们都了解神的作法，祂不改良人外面的行为，却要更换人里面的生命。其实，人的行为是改不了的；即使能在外边改良行为，人里头的依然是个邪恶的生命。

有一个故事，说到一位父亲有一天从马路经过，看见路边卖泥娃娃的小摊贩。那些泥娃娃外面白白净净的，非常漂亮，他就买了一个回家，送给小女儿。小女孩非常爱这个泥娃娃；不只抚摸它的面孔，并且亲吻它。这样触摸、亲吻的结果，泥娃娃白净的面孔，就变作馍馍糊糊，十分肮脏。小女孩便想，每当自己的脸脏了时，母亲就用一盆水为她洗一洗。所以，她也照样拿了一盆水，为这泥娃娃刷洗。结果她越洗，娃娃的脸越黑，洗到末了，连娃娃的鼻子、眼睛都分不清楚，变作一堆的泥巴；她便嚎啕大哭起来。作父亲的赶来安慰，问她为什么哭泣，就看见泥娃娃已经不成人形。父亲便柔和的对她说，“傻孩子，这个泥娃娃是洗不得的，你不洗它还干净一点，你越洗它就越肮脏。”

请想想看，到底我们是外面肮脏，还是里面肮脏？我们外面的行善多于里面的肮脏，还是里面的肮脏多于外面的行善？许多人在

胡作非为、举止不检点时，并不觉得自己有多肮脏。等到他们真正想要修改自己，盼望重整旗鼓，重新作人时，就会发现自己里面肮脏，无法医治，没法修饰。当人随便的时候，并不觉得自己有多邪恶；当人稍微要整顿自己的时候，就发觉是完全整顿不来的。

一位很有地位的女士，相当有头脑和才干，有一天非常悲痛的来与我交谈，说到她有一个非常难以解决的问题。初看她的光景，我原本很担心，以为她有什么无法解决的难处。等她娓娓道来之后，才知道她对一件事束手无策，就是她无法控制自己的脾气。她说，“我一直希望在丈夫面前，一点也不发脾气，能有美满的婚姻，愉快的家庭。然而我却发现，我越不要发脾气，脾气就发得越厉害。我若稍微由着脾气时，反不觉得自己怎样发脾气；但我越要勒住它、管住它，尤其当我定意在丈夫面前不发脾气时，就觉得自己里面有一个东西，要我非发脾气不可。这件事伤害了我们夫妻之间甜美的感觉，也影响了家庭里愉快的气氛。我实在不甘心，并且已经尽可能的改善，却越来越没有办法。请告诉我，究竟该怎么办？”我平静的对她说，“你的问题并不希奇，我们都是会发脾气的人。请想想看，那一个人不发脾气呢？因为我们里面的生命，是一个发脾气的生命，所以我们都会发脾气。若是你我能够不发脾气，那真是天地间最大的神迹；因为我们里面的生命，就是发脾气的生命。”她说，“那该怎办？我用尽了所有方法，却毫无功效。你作为一个传道人，一定有很好的修养办法，叫自己不发脾气。”我便告诉她，所有修养的办法，都是不管用的。我们越用办法，越会发脾气。譬如小孩拿着两只茶杯走过来，可能不会摔碎杯子；但若是作母亲的中途呼唤他：“当心阿，不要打碎了。”他可能一紧张，两只杯子都摔到地板上。

神的救法与接枝的生命

末了，我告诉她，想要不发脾气，不是修养的问题，乃是生命的问题。那位女士听了我的话，觉得莫名其妙，人怎能更换生命呢？

有什么办法能把人的生命更换呢？我便告诉她，这正是神的救法；我们的观念是修改行为，神的办法，神的救法却是更换生命。我再举例，假设有一棵苹果树，所结的果子又小又酸，要有什么办法叫它结出又大又甜的果子呢？她反应很快，立刻回答说，“这很简单，只要从那果子又大又甜的苹果树，剪下一些枝子，再从果子又小又酸的，砍去一些树枝，将大果子的树枝接上，两者接枝在一起，一同生长。当它们长到一定的程度，就结出又大又甜的果子。”

我请她想想看，这是行为的修改，还是生命的更换？修改行为好比一棵树结了许多又小又酸的果子，人们一吃，觉得酸得很，生气的要把果子一一打掉。他们打掉这些又小又酸的果子，是期望下次能长出又大又甜的果子。人修改自己的行为，就好比打掉那些酸果子，如“撒谎”、“偷盗”、“恨人”等果子；岂知过了一段时间以后，所长出的果子，还是又小又酸。人很努力的又修又改，结果挂在树上的果子，仍然不是又大又甜。然而，接枝不是修改行为，乃是更换生命。于是，这位女士便明白接枝不是修改行为，而是更换生命。为着接枝，两种枝子都需要切割，好在原有的枝子生命之外，再有另一个生命接上去，所结出的果子就完全不同了。这就是神的救法。

主耶稣亲口说，“人若不重生，就不能见神的国。”（约三 3。）什么叫作重生呢？重生就是再生一次。再生一次乃是为着更换生命，把原本坏的生命，更换为好的生命；把原本人的生命，更换成神的生命。神要到人身上，也要进到人里面，作人的生命。耶稣基督祂来作人的救主，乃是因为祂能作人的生命。今日的基督教忽略了这一点，仅仅告诉人耶稣基督是救主，没有着重的告诉人，祂更是生命。祂若不能作人的生命，就不能作人的救主；祂所以能拯救人，乃是因为祂能进到人里面，作人的生命。祂要求人接受祂作生命，祂要进到人里面，将人的生命更换。

末了，也许有人要问：“我该怎样求主耶稣更换我的生命呢？”这个问题的答案很简单，正如接枝一样，乃是一棵树的树枝接在另

一棵树上；然而，二者都得有相当成分的切割。人要接受耶稣作生命，就得把自己打倒，谦卑下来，承认自己的生命是一个坏的生命，是没有办法完全的生命，也是不正确的生命。以浅显的话说，就是你这个人肯伏在耶稣基督面前，承认自己的罪恶，而接受祂作你的救主，并接受祂作你的生命。这位神，祂是灵，也是生命，就会临到你身上，也要进到你里面。

人若肯这样谦卑、虚心、降卑自己，甚至打倒自己，承认自己的败坏、罪恶，而敞开心灵，接受祂作救主；祂这位神，就是这灵，便要进到人里面，触着人的深处，作人里头的生命。这样，人立刻从里面更换了；当基督进到人里面时，人就会有奇妙的大改变。这就是神的救法。

讲于主后一九五九年九月二十二日（福音大会第三天）

第七篇 人生的归宿

读经：路加福音十五章一至二十四节，哥林多后书四章五节。

人生当有归宿

人生除了虚空、罪恶和生命等问题，还有归宿的问题。人生应当是有归宿的，到底我们的人生应该归到那里，应该归给谁？

所谓“物各有主”，每件东西都有主人。在宇宙中，人是高贵、有价值、情感丰富、具有思路的，也有相当的意念和目的；到底人的主人是谁？作为人，我们有没有一位作主的？我们是属于谁，又归给谁？作儿女的以为父母是主，作妻子的以为丈夫是主；所以，有些作母亲的便认为，孩子是自己所属的。然而，请想想看，到底我们属于谁，谁是我们的主？当我们有难处时，能到谁面前述说？有痛苦时，能到谁跟前得安慰？丈夫真是我们的安慰么？妻子真是我们可述说的对象么？父母真能担当我们一切的问题么？儿女真能应付我们所有的需要么？我们真是属于父母、属于儿女、属于丈夫、属于妻子么？

表面上，丈夫好像是妻子的主，妻子也像是丈夫的主；然而，一旦遇到事情，发生难处，或重病缠身，生死关头的时候，丈夫会发觉妻子没有办法作自己的主，妻子也会发觉丈夫没有办法作自己的主。至终，作儿女的会发觉父母不一定能投靠，作父母也会发觉儿女不一定可依靠。当重大事情临身时，所有的人都会发现，虽然地上有许多可亲可近的人，却不一定能找到可投可倚的人。这意思是，人活在地上，在实际的经历里是无依无靠的，也是没有归宿的，不知道自己属谁，也不知道应该归给谁。

所以，当主耶稣在地上时，看见大批群众来到祂面前，就对他们动了慈心，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一样。（太九 36，可六 34。）这许多人就像失迷的羊群一般。羊是属于牧人的，牧人是羊的主人；羊一切的问题都能从牧人得着解答，羊一切的需要，

牧人都可以应付。当主耶稣看到地上的人游游荡荡，像羊失了牧人一样，无所归，也无所属，就对他们动了慈心。今天，人也像失去了牧人一般，没有归宿。

人生当有方向

到底人生的方向是什么，人要往何处去？对此简单的问题，许多人一时之间未能得着解答。请想想看，我们在那里，要往那里去？我们在那里的意思，并非指物质、确定的地点；而是指今天在我们的人生中，我们在那里。人生的归宿是什么？到底我们属于谁，又要归于谁？这是严肃的问题。人生现实的光景，不仅是虚空、罪恶的，人的生命也是败坏、脆弱的，并且人不晓得自己的去向。我们不知自己从那里来，也不知道往那里去，因此就不知道自己在那里。我们不知道自己属于谁，应该归给谁。物各有主，但天地间，人竟然不知道自己的主人是谁。我们真像羊失去了牧人，没有牧人一样。所以圣经中用许多种比喻，形容我们失迷的光景。其中最好的比喻，就是神是我们的牧人，我们像失去牧人的羊一样，是失迷的。

归回造物之主

路加十五章有三个比喻，说到神要作人的归宿。第一个比喻说到人像没有牧人的羊，是失迷的；主如同牧人来寻找人。（4～7。）第二个比喻说到人是神的财宝，却成了失落的银币；主如同妇人细细打扫，为要找着人。（8～10。）第三个比喻说到人离开父家，游荡在外，成了失丧的浪子，无所归宿，父神却热切等候人回家。（11～24。）由此可见，人的确该有主人。

圣经告诉我们，人是神所创造的。（创一 26。）祂是我们的创造主、我们的父，我们从祂而生；祂是我们的主，我们属于祂，也应该归给祂。什么时候我们归给祂，什么时候我们就像浪子归到父家一样。请想想看，有没有一个作儿子的，离开父家作浪子，心里有安息？也许他在外居高官、发大财，或有美好的物质享受，但是当

他想到自己是离家流荡的浪子，里头就有一种不安息、不愉快的心情。什么时候他回到父家，解决了父子的关系，里面就会坦然。所以，不论我们的人生多亨通、多发达，不管我们多居高位、多富有，若是我们尚未归于这位创造主，我们就会像流荡的浪子在家门外一样，里面无法安息，无法坦然。因为我们没有得其所哉，也没有改正我们与父神的关系。

神是创造我们的主，也是牧养我们的主。对于祂的牧养，我们可能不觉得，然而，在祂神圣的权柄之下，我们天天都受看顾，天天都被牧养。我们是神草场上的羊，祂牧养我们、喂养我们，并且看顾我们，我们却不认识祂。我们常常背着祂作事，离开祂为人，还说悖逆祂的话，甚至不承认有神；这是一件何等可怕的事。

二次世界大战期间，墨索里尼成为义大利的独裁者，到一种地步，好像他的脚往地中海一踏，地中海就会震动；因此，那时他相当骄傲。有一位传道人对他讲到神的问题，盼望他能敬畏神。他听见之后却说，“我若碰到那位永生之父，就要伸出我的拳头捣祂两下。”他的意思是：那里有这一位神？那里有这位永生之父？若是有的话，给他碰着，他要捣祂两下。当我读到他这句话，实在替他捏把冷汗，觉得他太大胆了。结果，众所皆知，仅仅不到几年的工夫，他几乎死无葬身之处。所以，神是轻慢不得的。

许多人说，神看不见。然而，请想想看，人从哪里来？若是没有神，我们怎么能存在呢？举个简单的例子，若是没有神，为什么人的眉毛不长在眼睛下，牙齿不长在鼻孔里？这些都是造物者的奇妙之工，我们怎能说没有神？我们不能说这些都是凑巧、天然形成的。我们在宇宙中，头上顶着天，脚下踏着地，鼻孔里呼吸着神所创造的空气时，就要举起我们的心，敬爱这位爱我们的神。千万不要轻慢祂，或藐视的说，“神在那里？若有神，我自己就是。”人是受造之物，在这位造物者面前，都当低下头来，心里谦卑，存着敬畏的心对祂说，“神哪！我是你所创造并牧养的，我敬畏你，我也属于你。我愿意遵行你的旨意，并讨你的喜悦，作一个正确的人。”

这是我们受造者该有的光景。若是这样，我们就是归属于神的；我们在天地间，和我们的主，我们的父便改正了彼此的关系。这样，我们里面会坦然，会愉快。

当我们在宇宙中得其所哉时，外面即使贫穷，生活或许清苦，也许还有重病在身，心灵深处却会非常坦然，非常愉快，因为我们得着了人生的归宿。这样，我们就是有主的人，是有归宿的人，不是为难无处求告，也不是没有对象以卸下重担的人。我们里头是坦然的，也是满足的，因为知道创造万物的主乃是我们的父，我们的主。这是一件何等甜美、荣耀的事。

耶稣是人生的归宿

耶稣是我们的主，是我们人生的归宿。因着祂是我们的主人，所以祂来作我们的救主。圣经告诉我们，祂是我们的牧人，我们是祂失迷的羊。没有一个牧人不寻找所失去的羊，祂作牧人来寻找我们这些失迷的羊。祂从天上来到地上，为要寻找、拯救我们这些丧失的人。祂不是带着威严和荣耀而来；祂原是伟大的神，却成为一个微小的人，这就是神成为肉体。祂里头是神，外面是人；祂是神穿着人，也可以说是神“化装”在人里面。这个人的名字就叫作耶稣。

两千年来，人类的历史已经证明，耶稣是一个奇妙的人物。祂的出生非常寒微，在木匠的家庭里长大，在很清苦的环境中成长。祂的家乡是个微小的城，是世人所不重看的地方。祂没有进过大学，也没有得着什么学位。在世人眼中，祂没有受过什么教育。祂在地上生活了三十三年半，就被钉死在十字架上。这样一位出身寒微，没有受多少教育，没有居过高位，更没有活多少年岁的人，最后被人钉死。祂，却是两千年来，人类历史中一位非常奇妙的人。

成千上万相信耶稣的人，都知道祂名的宝贵。今天，千千万万人都求告祂的名。他们没有一人不向祂屈膝，也没有一人不口称祂

为主，更没有一颗心不尊敬祂。难怪拿破仑在战争的末了，即将死去时就说，“拿撒勒人耶稣阿，你胜过了我。我南征北讨，而你从未打过一次仗，成千成万的人却都尊你为王。你虽是微小的加利利人，仅仅活了三十三年半，且被人钉死在十字架上，但是，全地上各处都有人尊崇你为王。”并不是历史的凑巧和演变，使钉十字架这件事发生在耶稣身上；乃因为这位拿撒勒人耶稣不仅是人，更是神在祂里面。

当祂在地上传道时，不过是一位三十岁出头的青年人，竟然在众目之下告诉人说，祂与神就是一，（约十七 22，）人看见了祂就是看见了神，（十四 9，）人相信祂，就是相信神。这是祂自己的宣告。祂并不是说疯话，也不是说狂话、假话。我们能从历史证明，祂的头脑非常清楚，为人非常正确。全世界的人都承认祂的人生，祂的话语既诚实又可信，且有事实能证明。圣经给我们看见，祂所说的话是何等大、何等高，又是何等有智慧。祂告诉人：“我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行。”（八 12。）又说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。”（六 35。）祂还说，“人若喝我所赐的水，就永远不渴。”（四 14 上。）这些话是何等简单，又是何等高大、何等有智慧。

请想想看，六千年来人类的历史中，不论在西方或东方，有那一位哲学家，或是那一位圣贤，曾经说过这样简单而有智慧的话？他们没有胆量说这些话，也没有那样的头脑想出这些话。没有一个人能说自己是世界的光，是生命的粮，是生命的活水。六千年来，在人类的历史中，只有这位拿撒勒人耶稣，曾经说过这样的话。祂能说这样的话，是因为神在祂里面，祂就是神。祂是神藉着人的形状显在人前，为要叫人能接近祂，并且相信祂。

不仅如此，祂还担当了我们的罪，为我们死在十字架上。这是一件很奇妙的事。许多人良心不平安，他们一想到神，想到永远的审判和神的公义、神的可敬可畏，又想到自己背后的生活，有许多暗昧、不能告人、损伤名誉、昧着良心的事，就不能自禁的恐惧起

来。他们的修行不能安慰自己，苦斋也无法抚平自己心里的不安，作工积德更不能叫自己有安息。然而，当他们一听见福音，得着耶稣的名，知道祂在十字架上，已经流出宝血，担当人的罪，便开口求告祂，接受祂，他们里面立刻有平安，重担立即全脱落。定罪的良好心变作坦然的良心，里面的忐忑变作平安，里头的痛苦变成喜乐。这全数不是心理作用。若是心理作用，为什么在许多宗教里，在那些教主跟前，人照样得不着内心的平安？然而，人一来到这位耶稣面前，相信祂已经钉了十字架，流出宝血，并信靠祂能担罪，人里面就坦然、平安，重担就脱落，全人便得释放而喜乐；这真是非常的奇妙。

从前有一个人住在东北，作过相当的事业。有一天他卧病在床，良心发现，觉得自己满身都是罪恶和过错。他就捶胸打自己，在床上流泪打滚，甚至滚在地上大哭一场。他里头没有平安；就在这时，他想起从前听过福音，说到耶稣是天地的主，在十字架上担当了人的罪，人若是信靠祂，就得着赦免。这个人正在痛苦的时候，便向神祷告说，“耶稣阿，你若是天地的主，为我死在十字架上，就求你赦免我的罪。”他这样祷告之后，没有多久的工夫，里面有一种莫名的喜乐，像是火团在烧一般。于是他的哭泣变作喜乐，就从地上爬起来。他一面喜乐，一面祷告的向主感恩；就这样，他在医院的病房中得救了。

在许多信主耶稣的人身上，都曾经发生过这样奇妙的故事。我们许多人也都亲身经历过耶稣的十字架，在我们良心里是如此的有功效。因为祂是人的主，来作人的救主，在十字架上担当人的罪。祂从死里复活，如今作为圣灵，能无所不在的与人同在。什么时候人的心转向祂，求告祂，相信祂，祂就进到人里面，祂的灵就临及人。人若有受定罪的良心，祂就给人赦罪的平安；人若是里头有痛苦，祂就给人无限的安慰；人若是里头黑暗，祂就给人光明；人若是里头不明朗，祂就为人指引一条路；人里头有什么难处，祂就有解决的方式；并且，祂还应许要与人同在。

所以，没有一个真信耶稣的人，信了耶稣以后，还能从他脸上看见愁容。许多人原本是拜偶像的，后来信了耶稣，就看见这两件事是有分别的。许多拜偶像的人都是苦苦悲悲的，眉头深锁；许多信主的人，不论是三、四十几岁，甚至七、八十几岁，他们的眉头都是松开的，脸上常有笑容，是愉快的。为什么要苦待自己呢？信耶稣乃是一条光明的路；藉着求告祂的名，向祂祷告，黄脸就要变红脸，长脸也要变圆脸。

所以，若是一位弟兄早晨起来愁眉不展，我们就知道他沒有祷告耶稣；若是他喜乐满溢，就知道他早晨祷告过，遇见了耶稣。这是一件非常奇妙的事。有许多人碰见我，都希奇我天天讲道，非常忙碌，却越来越有活力，面色越红润。我便告诉他们，是因为耶稣在我里面，叫我越讲面色越红润，越有活力。不是我在讲台上讲道，脸色才红润，乃是我在家里，跪到祂面前祷告时，我就像一块黑铁放在火里烧一样。我没有办法不被祂烧热，也没有办法不被祂烧红。耶稣是真实的，祂是神，是主，也是灵，能临及我们，来作我们的救主。

耶稣是主

主耶稣是我们的好牧人，前来寻找我们，在十字架上流血，为我们舍命，救赎我们脱离罪恶，并且从死复活，升上高天。因此，神宣告祂是主，是宇宙的主，也是人类的主，更是你我的主。我们没有别的主，只有祂是主，对此我们都要说，“阿利路亚。”这是一件荣耀的事。在世界上，每一个人相信某种宗教时，都不说自己是“信主”；信回教的人不说是信主，信佛的也不说信主，惟独相信耶稣称作“信主”。例如，在讲台这边有麦克风、台子、风扇等，这些东西我们不能说它们是人，只有讲者才称作人。同样的，只有耶稣是主，佛不是主，道也不是主。我们信耶稣就是信主，因为祂是主。我们不能把这个“主”字，冠到别人身上，只能把这个“主”字，用到主耶稣身上，因为基督耶稣是主。

“耶稣是主”，这乃是圣经里的话。（罗十 9，林后四 5。）我们都要宣告：“耶稣是主。”我们要求我们的主祝福我们的国家，祝福我们的政府，好使我们的亲友、我们所亲爱的人，都能得着这位主，作他们的主。因为祂是主，我们今天才能很自由的听见福音。我们敬拜祂、投靠祂，也归属于祂。我们站在祂这一边，祂也要站在我们这一边。我们应该有这样的信心，祂已经胜过了魔鬼，要来拯救人的灵魂。凡是愿意归向祂的人，就要在这宇宙之主跟前，宣告我们是属于祂的，也归于祂。我们承认耶稣是主；祂是我的主，也是你的主，祂是我们的主。

讲于主后一九五九年九月二十三日（福音大会第四天）

第八篇 神对人奇妙的救法（一）

读经：提摩太前书三章十六节，彼得前书二章二十四节，加拉太书二章二十节。

神对人三步奇妙的救法

提前三章十六节说，“大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂（神）显现于肉体。”彼前二章二十四节说，“祂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪，使我们既然向罪死了，就得以向义活着；因祂受的鞭伤，你们便得了医治。”加拉太二章二十节说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”

以上所引三处经节，每处都有一句重要的话。第一处说到，神显现于肉体。第二处说到，我们的主耶稣被挂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪。第三处说，基督活在我们里面。神显现于肉体，主耶稣担当我们的罪，基督活在我们里面，这三句话说到三件事，把神对人三步的救法完全说明了出来。

我们已经看见人的各种光景：人是虚空的；人是有罪的；人的生命是邪恶、脆弱的；人也是流荡、失迷的。人这种种的光景，都说出人需要一个救法。所以古今中外许多的圣贤，都在那里想：人如何才能得蒙拯救？

因着各方面的情形，人需要一个救法

在人类历史中，有好多人类所设想、发明出来的救法。人所以设想、发明这许多的救法，就指明人有一种现实的情形，需要蒙拯救。

首先，从人的所行所为来说，我们都得承认，我们需要一个救法。我们所行的不够正确，我们所为的也不够光明。许多时候，我们心里愿意向善、向上，但我们外面所行出来的却不然。我们若扣

心自问，常常是会定罪自己的。我们的良心告诉我们，按我们堕落的行为，我们是一个需要拯救的人。

其次，从人的生命来说，我们更发觉自己是个需要拯救的人。我们越想为善，就越发现，我们的性情满了败坏。中国有句俗话说，“行善如登山，作恶如流水。”这是形容我们里面的生命，有多邪恶，多败坏。我们有这一种生命的人，没有办法不感觉需要拯救。

第三，从人生的意义来说，我们也感觉自己需要一个救法。可以说，几乎所有的人都觉得，人生似乎没有多少意义。人常常感觉虚空，常叹息人生的无常与无奈。北方有句俗语说，人是一天三个饱一个倒。意思是人一天需要吃三餐，然后倒下去睡一次觉。所以，人常会自问：“难道人生就是这样三个饱一个倒么？难道人就是作衣架，作饭桶么？一个人只是享受享受、欢欢乐乐就是了么？这是人生的真实意义么？”凡是有思想，有感觉的人，都不能不因此叹息说，“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”（传一 2。）

第四，从人永远的结局来说，我们更需要一个救法。宇宙有其定律，天地有其定理。我们一生犯罪作恶多于行善作好，实在违反了宇宙定律，有悖天地定理；所以，我们的结局定规难得善终。虽然许多人在死去时，不觉得有多少为难；但圣经告诉我们，死还不是一个最终的结局。圣经说，“死后且有审判。”（来九 27。）既然宇宙天地间有定律，有天理，定规就有审判。我们一生所行所为既然违律反理，定规会受到制裁；这个制裁就是永远的灭亡。所以人在今世死了，并非就一了百了。人在今世死了，乃是过一个关口，从暂时的世界进到永远的世界。这一个永远的定命到底如何？是好是坏？就着我们一生的为人来说，自然不会是的好的。因此，从我们永远的结局来说，我们的确需要一个救法。

人类所发明各种的救法

因着人类需要一个救法，许多圣贤哲人，便带进了各种样不同

的救法。若将这些救法稍加查看，就不难领悟这些救法，不过是因应人各种的需要。有的是为着人在行为上的需要，因为人在行为上不正确、不光明，所以有的圣贤就发明了修养之道。这班圣贤以为，人只要真正下功夫修养，人的所作所为自然就能正确、光明。

另有一班圣贤说，人若安逸惯了，性情就容易败坏；所以，人若是能多受一点苦处，攻克己身，就可以克制情欲。此外，还有人认为，人生的意义在于立下功业，留名后世；有的则认为与其探索人生的意义，倒不如及时行乐，才是人生存在的意义。于是倡议一些理论，要叫人有所作为、有所享受，强调人只要事业成功，得着各种样的享受，人生就有意义。这也可说是人所发明的一种办法，尽其所能的要解决人生虚空的感觉。

还有的发明立功、立德，将功折罪的办法。这些人认为，即使一个人半生犯罪，到老年时，可以用立功之法，以他的今是赎回他的前非。有许多人信靠这种救法。

人的救法没有功效，神的救法才有功效

总括来说，历世历代许多圣贤，所发明的这许多救法，不外乎以下几种：有的是要解决人行为的问题；有的是要解决人性情的问题；有的是要解决人的人生意义问题；有的是要解决人永远结局的问题。

我们若能深入探究，就会清楚看见，人们所发明这一切的救法，好像暂时有效，却不能持久到永远。修养，不能根本解决人行为上的难处；刻苦己身，也不能根本解决人性情上的败坏；人在事业上的成功、物质上的享受，也不能解决人因着不认识人生的意义所产生的虚空感；立功、立德，也绝不能赎回人的前非，不过是人贿赂自己良心，安抚自己的方法。所以认真说，人所发明的种种救法，都不能解决人的各种难处。

感谢神，人的救法是在于神。圣经就是告诉我们，神怎样为我

们人类预备了奇妙的救法，应付并解决人种种情形的需要。

神救恩的根源—神的爱

神这一个奇妙的救法，有三个大步骤。每一个大步骤，都是出于神心里对人那个热切的爱。神对人有一个热爱，神爱世人。你若是懂得圣经的话，就能从圣经里看出，神那一颗心完全是在人的身上。神在宇宙中无所爱，惟一所爱的就是人。我们不知道神为什么这样爱人，却知道祂所有的心情都在人身上。祂所思想、所关怀、所牵挂的就是人。人的语言无法形容神对人的爱，圣经里是用母亲对儿女的爱，形容神对人的爱。（赛六六 13。）我们都知道，在人群中，最火热、最亲密、最浓厚、最甜美、最伟大的爱，就是母爱。然而圣经说，祂对人的爱，不仅像母爱，更是胜过了母亲对儿女的爱。祂曾说，“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她亲生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（四九 15。）祂一点也舍不得失去人。

没有人，神就感觉孤单；没有人，神就感觉内心虚空。神创造了第一个人亚当之后，就说，“那人独居不好。”（创二 18 上。）其实说的也是祂自己。换句话说，若没有人，神独居是不好的。所以祂在宇宙中创造人，目的就是要人作祂的同伴。为这缘故，祂是人的满足，人也是祂的满足；祂是人的快乐，人也是祂的快乐；祂是人的安息，人也是祂的安息。人若缺了祂，人就缺了一切；祂若缺了人，祂也缺了一切。我们似乎可以放胆的说，人没有神，就是一个虚空的人；照样，神若没有人，也是一位虚空的神。好像人需要神，岂知神更需要人；如同儿女需要父母，父母更需要儿女。一个在外流荡的浪子，需要一个父亲；却不知道在家里，巴望着浪子回家的慈爱父亲，更需要一个儿子。

作父母的都有为人父母的心肠，当儿女在外流荡深夜未归时，他们是整夜不能安眠。儿女在外面流连，也许忘掉了父母；但作父母的在家里，却是坐立难安的時刻惦念着儿女。有时到了清晨三、

四点，门口稍微有一点车停、走路的声音，作儿女的这时才回来，以为每一个人都应该深深入睡了，所以怕惊动父母，就悄悄的进入家门。那知才刚站在门口，父母的耳朵老早就听见了，抢先出来开门，让孩子进来。父母的心是一直挂着儿女的。

所以，表面上儿女需要父母，实际上父母更需要儿女。儿女没有父母就没有安息，父母没有儿女更没有安息。这是圣经给我们描绘的一个比喻，用来形容神是如何的爱人，如何的需要人。我们常常感觉，我们这些荒凉的罪人，实在需要这一位神；我们却很少想到，这一位神更需要我们这些荒凉的罪人，因为祂的心深爱我们，向着我们，全然在我们身上。

神救恩的三大步骤

因着神是这样的爱我们，所以祂来为我们成功了一个救法。神的这个救法，有三个大的步骤。

一 藉着成为肉体与人联结

人有敬拜神的观念

神这个奇妙救法的第一步，就是祂来与人联结。古今中外，无论是野蛮民族，或文明国家，人都有敬拜神的观念。不仅上古蒙昧之时，中古迷信时代是如此，即使在二十世纪的今天，科学进步、发达，人依然无法脱开敬拜神的观念。不仅那些乡愚、没有受过教育的人，心思里满了对神的敬畏；即使是有名的科学家，如爱因斯坦者，都满了敬拜神的思想。我们甚至可以说，人越有头脑、越有思想、越有情感，敬拜神的观念就越浓厚。爱因斯坦曾说，“如果要我的头脑说没有神，那简直是对我头脑的一种讽刺。”凡富有情感的人，深有思想的人，意志坚定的人，定规是有神观念的人。

曾有人说过，凡在思想里说没有神的人，近乎不像一个人。历史也证明，所有无神论者，都近乎失去人性，他们的行为也就像野兽。只要是一个正确的人，是富有思想、情感、意志的人，没有办

法不从他们内心说，宇宙中的确有一位神。因这缘故，全世界才会到处都有宗教，各等民族都有敬拜神的一套方法。尽管各人所崇拜的对象不同，也可能所敬拜的对象完全错误，但在原则上，这个敬拜神的观念，个个人都相同。

天上的神所要的敬拜，乃是进到人里面，与人联结为一

为什么人有敬拜神的思想呢？乃因神要人与祂发生关系，所以在人里面创造了这样的感觉。然而，神和人所要发生的关系，不仅是要人崇拜祂是位高高在上的神；神的思想比这个更深，祂乃是要进到人里面，和人发生一个生命的联结。一般人想到神的时候，总想神是高高坐在天上的一位，自己是在下头的一位；神是在高天上，自己是在地上一个微小的人，所以只能远远的俯伏敬拜祂。从来没有人想过，神要进到人里面，和人有一个生命里的联结。

有一次我到一個全世界属一、属二的回教寺，就是在耶路撒冷的金顶清真寺。那里有成千成万的人，排队等着敬拜神。当你看到那个拜神的光景时，没有办法不受到感动。他们拜得最厉害的时候，真是五体投地，甚至是匍匐着敬拜。你和他们接触，问他们所敬拜的神在那里？他们都不敢抬头望天，而是非常谦卑的，低着头说，“我们所敬拜的这位神，乃是在天上的一位神；祂是尊高、伟大的，祂太高贵、太荣耀。我们是卑微、下贱的人，所以不敢站着，只能俯伏下来，五体投地的敬拜祂。”他们在那里，从早到晚这样的拜五次，并且是一班又一班轮流着敬拜。

我在那里参观时，一面受到激励，另一面也非常可怜他们，因为他们不知道神要人怎样敬拜祂。他们实在有心敬拜神，但却不知道拜神之法，不知道神要和人发生怎样的关系。今天，我们都当确实的知道，神要人和祂发生的关系，不仅是在地上的人敬拜一位在天上神，更是这位天上的神要来到地上，进入人里面，与人发生亲密的联结。这位天上的神要和地上的人联结为一，这是神救法里奇妙的一步；这也是圣经真理中最奥秘的一点，就是神进到人里

面，和人联结为一。结果从外面看是一个人，但里面却是一位神。神、人这样联结成为一个，神作里面的生命、内容，人作外面的生活、彰显。这就是神的救法。

“神成肉体”的真正意义

每逢十二月二十五日，全世界的人都在庆贺所谓的“圣诞节”。不仅基督徒庆祝，连时髦的非基督徒也庆贺，又寄圣诞卡，又彼此馈送礼物。许多人家里买了圣诞树，预备关于圣诞节的东西，还用一只太大的袜子，装了许多好东西，在家里领着孩子庆贺。然而，几乎没有多少人真正懂得，“圣诞”的意义究竟是什么。所谓“圣诞”的真正意义，就是天上的神，降生在伯利恒，成为一个婴孩，成为一个人。原来在永远里，高高在上的神，竟然降卑自己，成为肉体，出生在人中间，进到人类里面；这才是“圣诞”的真正意义。

那一天，卧在伯利恒马槽里，刚生出的一个小婴孩，按祂的肉身说，是一个人，一个小婴孩；但从祂里面说，祂就是神自己。圣经在旧约以赛亚有一句话说，“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；…祂的名称为…全能的神、永远的父。”（九 6。）祂是一个婴孩，但祂却是全能的神。一面说，祂是人的孩子；但另一面说，祂乃是那位永远的父神。这一个婴孩，名字就叫耶稣。（太一 21。）

以后耶稣随着肉身的父母回到加利利，长在拿撒勒。长到三十岁又出来作工，行经巴勒斯坦地。祂仅仅活了三十三年半，就被人钉死在十字架上。这样一个人，当祂在地上时，祂能说出非常智慧的话语，（路二 52，太十三 54，）是历代圣贤、哲学家的头脑里所没有的话。历代凡研究过四福音的人，都承认耶稣基督在这四福音里所说的话，实在太有智慧。法国一位大哲学家曾说，若是四卷福音书里所描写的这位耶稣是人捏造的，这个捏造的人就有资格作耶稣基督了。这意思是，除了耶稣基督以外，没有一个人具备这样智慧、聪明的头脑。

耶稣的话语不只有智慧，有聪明，许多时候还带着权柄。祂在

地上虽是个三十几岁的人，但祂行了好些神迹奇事；祂能说话平静风和海，（八 26。）能叫死了、臭了、埋在坟墓里的人复活起来，（约十一 14，17，39，43~44，）也能使瞎子看见、聋子听见、瘸子行走。（太十一 4~5。）这是人类历史中，没有办法抹煞的事实。祂不是一个人么？怎能行这样的事？因为祂里面，有一个奥秘的故事。这个奥秘的故事，就是神在祂里面。从这方面说，祂不仅是人，祂乃是神在人里面显出来。

当时跟随耶稣的人，在祂身旁亲眼看见，对于这些故事都莫名其妙。所以他们常常问祂，也私下彼此问说，这到底是谁呢？（八 27，二一 10，约八 25，十 24。）因为看祂的样子，实实在在是个人：祂不吃也饿，不喝也渴，不睡也困乏，有时祂也落泪，身材和一般人差不多。（太四 2，可十一 12，约四 6~7，十一 35，腓二 7~8。）然而，祂说话，有智慧，有聪明；祂行事，有大能，有权柄。祂到底是谁？

当时的人不知道祂是谁，今天我们该知道祂是谁。祂就是创造万有之主，祂就是天地的神。祂为了要与人联结，为了要与人接触，为着要把祂自己摆在人的跟前，就降卑祂自己，进到人里面，穿上人的形状，来与世人同处、同活。

一般来说，一个大人物和一个平常人，要彼此接触并不容易。若是今天来了一位伟大的人物，我们这种平民老百姓，只敢远远观看，绝不敢太过接近，更不敢面对面和他接触、谈话。所以，这位伟大的人物如果要亲近我们，就需要降卑自己，装扮一下，穿的衣服要比我们还平常，样子要显得和蔼可亲，使我们可以和他接触、交谈，甚至可以摸他，一点也不感觉惧怕。

“神成肉体”的原则

这正是神成为肉体的原则。当耶稣基督在地上时，祂外面看起来是个人，祂里面却一点不差就是那位荣耀的神、伟大的神。如果祂只是带着神的威荣而来，那是一件不得了的事。若是祂突然威荣

的显在我们当中，恐怕我们都会惊骇的俯伏在地，觉得祂太威荣、太伟大，我们却是太寒陋、太卑微。然而，当主耶稣在地上时，小孩子不怕祂，长大麻疯的人也不怕祂，甚至败坏的人也不怕祂；群众都来拥挤祂，有的人还摸摸祂的衣服襁子，（可五 24~34，）有的人还擦祂的脚，（路七 38，）有的人把膏油倒在祂的头上。（太二六 7。）人一点也不觉得祂特别，好像祂比平常的人还更平常。

许多人看祂不过就是木匠的儿子，没有什么特别。（太十三 55，路三 23。）虽然从外表看是如此，但实际却不然。祂这出身寒微的人，没有佳形美容，也没有什么架子，平平常常的，每一个人都可以接触，每一个人都可以接近；然而祂里面有神，祂就是神的化身。（赛五三 2，腓二 6~7。）这个就是主耶稣，就是神成为肉体；直到今天还是这个原则。

有一件顶希奇的事：人无论信什么教，是信佛、信孔、信道、还是信回，都不会觉得自己所信的那个宗教，其教主与他有什么亲近，什么相关。独有信耶稣的人，有一个奇妙之处，就是他不信主，主耶稣离他很远；他一旦信了主，就觉得主耶稣到他这里来了。他若是向主再有点祷告，就觉得里面好像有了耶稣。有好多信佛教的人，经常烧香念经；但是并没有人觉得，念来念去，佛陀进到他里面了，反而觉得佛陀仍在他身外。然而，每一个信耶稣的人都能见证，他一信耶稣，莫名其妙的就觉得，耶稣进到了他里面；再向祂祷告一下，更感觉是这样。

成千上万的人，都能作这个见证；任何人都可以试着向耶稣祷告。你起头祷告时，好像祂仍在天上，你在地上；但只要祷告五分钟，你就会觉得和耶稣很近；再祷告五分钟，你更觉得耶稣进到你里面了；再祷告十分钟、二十分钟，耶稣在你里面有了更多的故事；再祷告五分钟，你就觉得耶稣在你里面说话；再祷告五分钟，你能觉得耶稣在你里面给你力量；再祷告五分钟，你就觉得耶稣和你这个人调起来了，好像成为一个，令你感到莫名其妙，难以形容。每个信耶稣的人，在祷告时都有这样的经历。

一位初信者说到他信主之后的感觉，他说，“我非但信了，并且我还祷告。祷告之后，有一点故事发生。”事实上，你信得越久，祷告得越多，就不只有一点故事，乃是会有很多故事；就怕你祷告的时间不够长。

有一处招待所，刚换一个管理人。他太太还不清楚规矩，有一天拿了电熨斗烫衣服。由于孩子需要照顾，她烫一烫就去看一下孩子。不知怎么，有一回看过后就睡着了，但那个电熨斗的插头并没有取下。电就一直通着，电熨斗也就一直烧着，烧到后来不得了，电熨斗完全变成火红，连台子也烧起来了。由于台子靠着板壁，连带板壁也烧起来了。那时是夜里三、四点，那个招待所是木造房子，眼看可能会烧掉。就在这时，里面住着一位弟兄，平常夜里是不会起身，那晚忽然醒来，觉得要到厕所。他一开门，就看见火烧起来了，赶紧过去查看，把火及时灭掉。

可能许多人觉得，这不过是凑巧罢了。然而你若去问基督徒，他们都能告诉你，这样的故事太多；一、两次可能是巧合，那么多次就让人不得不承认，实在是里面这位耶稣的故事。

神要进到人里面

我们这些人如同电熨斗，神就如同电源，耶稣基督就是电。如果我们一直连在祂身上，一点不间断，我们的心向祂敞开，专注向祂祷告、亲近祂、等候祂，祂的生命就会一直进到我们里面。如此，我们这个人就无法不被祂烧得火热。

我常对一些基督徒说，“你且试试看，向耶稣祷告一小时。只要你能安静在主面前，好好祷告一小时，你原本冷淡的心没法不变得火热，刚硬的心没法不变得柔软，恨的心没法不充满爱。你向主耶稣祷告的时间越长，祂临到你越多，使你的意愿越被祂充满。”神奇妙的救法就在这里。祂不是坐在天上的宝座发号施令，差遣天使拯救你；也不是高高在上，当你祷告时，才发出一股力量拯救你。这不是祂的救法。祂救法的特别之处就在这里：祂乃是进到你里面，

与你联结一起，与你共同担负一切；什么时候你求告祂，祂都能进到你里面，作你的能力加强你，作你的生命供应你。

曾有一次，一些受过高等教育，从事高等事业的人，他们听过这些话后，就邀请我到他们办公室谈谈。他们说，“你这个道讲得很好听，但是有点近乎迷信。你说，只要向耶稣祷告，祂就来了，甚至就进到我们里面。这好像有点迷信。可否请你例证一下。”我说，“这很为难，因为是里面生命的故事，该怎样例证法？然而，我可以告诉你们，我这个人就是一个很好的例证。”他们问：“这是什么意思？”我说，“以前你们并不认识我，但我可以告诉你们，我比你坏得多。我这个人性情急躁，又要求严格；别人三句话说得不好，或作不好，我可能就出手打他，从前我是这样一个人。然而，今天你们看我觉得如何？”他们说，“按我们看，你这个人现在相当不错。”我就说，“我怎样由坏变好的？为什么一个这么坏的人，能变作一个相当不错的人？不仅我是如此，还有许多人也类似，为什么他们能从大恶变好？”他们都承认说，“我们不知道。”

我愿意将当时的回答，强调的再说一遍：没有别的原因，不是我的立志，不是我的修行，不是我极力约束自己，乃是因为我求告主耶稣。从我信祂那天起，我天天向祂祷告。我能作见证，我不可能祷告半小时，里面不发烧；也不可能祷告一个小时，整个人不改变。譬如我非常妒恨某人；但是我向耶稣祷告了半小时，里面的妒恨就没有了；再祷告半小时，我就没法不爱这个人；再祷告半小时，我就非跑到他跟前，握着他的手，流着泪，说亲爱的话。这样一个热火，这么一个从冷到热的转变，是从那里来的？这完全不是从我里面出来的，乃是耶稣基督进到我里面，产生出来的。

以电为例，有许多电器，都能把电通过来。然而有人说，看不见电器里有电。电通在电器里，人的确无法看见，但这乃是一个事实。以收音机为例，许多家庭都能用它接收美国的电波，听到美国的节目。在西半球的活动，东半球的人藉着一架小小的收音机，就可以知道，完全不用电线连接。现在还有一种更小的收音机，可以

带在身上，只要一打开，美国的声音就来了，南美洲的也来了，真是奇妙。神的救法，就像这样的奇妙。祂这位神今天乃是一个灵，就像电一样，能通到人的里面。

中国字相当有意思。比方“灵”和“电”的字首，同样是“雨”，这实在希奇。换句话说，灵就和电一样，是非常奇妙的一个东西，有现象，却不能看见；虽然看不见，却有实际显出来。这一位神渴望临到人，进到人里面，和人分开，所以就成了一个灵。祂不是在天上作神，施恩拯救地上的人；祂乃是成为一个灵，为要进到地上的人里面。什么地方有人求告祂，祂就进到那人里面，在人里面运行作事。同时，祂进到人里面，不是作特别的什么人物，乃是作人里面的灵，使人觉得好像是人的灵，又是祂的灵，好像是祂，却又是人。神乃是藉此和人联结成为一；这就是基督徒信仰的奥秘。

这也正是基督徒的能力。全世界的人大多承认，传道、宣教最厉害的，就是基督徒。这是因为在基督徒里面有一种动力，这个动力使得他没有办法不传扬。许多时候有人问我，到底得到什么好处，怎么会苦口婆心的劝人信主耶稣？我的回答是：什么好处都没有，只有一个故事，就是我若三十天不祷告，我也就不传道了；我若早晨起来祷告半小时，当天就非传道不可。这是没有办法的事；我一向耶稣祷告，就非传耶稣不可。我若不传耶稣，祂就在我里面闹故事；我若讲说祂，祂就快乐，我也有平安，越讲越喜乐。所以，我常感谢许多亲爱的朋友，给我大好的机会，常能在大庭广众之下传扬祂，我心里非常愉快，回家睡觉真安息。我愿意见证：每当我传讲祂，莫名其妙里面就有平安，就有一股能力。

这个平安和能力是什么？就是耶稣基督，就是这位神。祂进到人里面，成为人的生命和能力。你要胜过罪恶么？你要叫你生活正当么？你要叫你的为人光明么？立志没有用，修行没有用，下苦功没有用；只有一个救法，就是求告主耶稣，立刻祂就进入你里面。祂一进入你里面，你所有的罪恶就都脱落；祂一进到你里面，你所有的私欲就都消灭；祂一进到你里面，你就成为一个正当的人，变

作一个光明的人。祂一进到你里面，原来爱不来的，你能爱了；原来不能忍的，你可以忍了；原来难以饶恕的，你轻易饶恕了；原来不能担当的，你能轻省的担当起来。祂一进到你里面，你整个人就改观了；因为祂是神，祂一进到你里面，就作了你的生命，作了你的灵，使你满有能力。

对于神救法的三个大步骤，我们只讲了第一步；还有两点奇妙的步骤，我们留待下篇信息再讲。盼望我们都能清楚看见，神的救法，乃是要进到你我里面，与我们联结。只要你敞开自己的心，接受祂进到你里面，承认你的罪恶，倒出你的罪污，让祂的灵充满在你里面；你肯这样相信，这样祷告，祂定规进入你里面，拯救你到底。

讲于主后一九五九年九月二十四日（福音大会第五天）

第九篇 神对人奇妙的救法（二）

读经：彼得前书二章二十四节，加拉太书二章二十节。

神对人的救法有三大步骤，每一步骤都是出于神对人的爱，并且每一步骤都是奇妙的，也是人未曾想到的。神救法的第一步，是祂自己进到人里面，成为一个人，与人联结。世界上有千千万万的人想到神，有拜神的观念，但从来没有人想到，神要进到人里面与人联结为一。

神若不进到人里面，与人联结为一，人就无法接触祂，得蒙祂的拯救；神若不与人联结为一，就不能给人绝对主观的救恩。神并不是在人身外拯救人，也不是要人在祂之外得着客观的救法；神乃是亲身进到人里面，在人里面作工拯救人。神要人与祂联结，从祂里面得着祂的救恩。这种神人联结，人神合一的救法，是人从未想到的；这也说出神对人的爱是无比的爱。

原是尊荣、圣洁、伟大的神，竟然进到人里面，与卑下、凡俗、微小的人联结为一。耶稣基督就是这神、人的联结。祂不仅是人，祂更是神；祂不仅是神，祂也是人；祂乃是神而人者，人而神者。我们需要认识这位耶稣，看见祂是一位正确的人，是神的彰显，也是人的榜样。在祂身上，人能看见荣耀的神；在祂身上，人能看见完全的人。祂的的确确是人神、神人的相会与结合。作为这样的神人，祂在地上三十三年半的时间里，彰显出祂是创造宇宙的荣耀主，也是满有人性的完全人。祂这样证明过自己以后，就坦坦然然走上十字架，受死的苦。

二 钉死十架，代替人受审判

所以，神救法里的第二步骤，就是祂到十字架上受死。神成为肉体是神救法的第一步，祂钉死十字架乃是神救法的第二步。研读历史或观察时事的人都得承认，在全宇宙中，十字架乃是一件特别的东西。人群中难得有一个表号，能高过十字架。虽然十字架只不

过一横一竖，是非常简单的记号，却成为人类六千年文化中，最高超的一个表记。世人人都知道，在人群社会中有十字架这个记号，但少有人知道十字架究竟有何意义。

有的人以为十字架是牺牲自己的标帜，有的人以为十字架是胜利的记号，有些迷信的人以为十字架是趋吉避凶的兆头。然而，不管人对十字架是如何的领会，十字架在人群中，总是一个极其特别的表征。今天在地上，无论我们走到那里，人们都认识十字架的记号。不知有多少人，天天佩戴十字架；不知有多少传道人，天天传讲十字架；也不知有多少基督教书本，记载并描写十字架。

使徒保罗是竭力传扬神救恩的人，他说自己“不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的”。（林前二 2。）从他口中我们得知，他传扬的题目就是基督并祂的十字架。他所告诉我们的，就是这位荣耀的主基督，怎样钉了十字架。十字架的确是超凡、奇妙且超越的；然而，我们却要追问，十字架的超绝究竟在那里？许多英雄和伟大的人物，都说十字架表明主耶稣牺牲了祂自己，来为着别人。另有一些人说，十字架是基督耶稣为着祂的主义而牺牲。他们所讲的十字架，好比杀身成仁、舍身取义的意思。这些都是人的看法；神所启示给我们十字架的意义，并不是如此。神告诉我们，十字架乃是一个代替；主耶稣到十字架上受死，乃是代替我们受神的审判。

神是宇宙之主，是有法律的一位，对于一切事祂都有规则、定律和定规。请看祂所创造的宇宙和万有，是如何满了规则，满了定律。这许多的规则和定律，都是出自这位有纪律的神。神是一点不紊乱，并且是丝毫不苟的。然而，祂所创造的人，竟干犯了祂的律法。祂说人要孝敬父母，人却违背父母。祂说人要爱人，人却彼此相恨。祂说人要诚实，不可说假话，或作假见证欺哄别人，今天的社会却到处充满虚假，充满谎言。所以，人在地上的所作所为，完全违反了神的法规。这样的情形，不要说在这位宇宙之主跟前，即使是在国家的政府之前，人民若是违反法律，也都要受制裁。

神是掌管宇宙的主，我们是祂所创造的人，自然有义务也有责任，要奉公守法，遵守祂的法规。然而，我们的所作所为，竟然完全与祂的法规相反。一面，按着祂的公义和祂的律法，祂必须制裁我们，置我们于死地；另一面，祂的心却热爱我们，非要得着我们不可。没有我们，祂没有满足；没有我们，祂没有喜乐；没有我们，祂达不到永远的目的。因此，这里就有冲突产生。一面，按着祂的心，祂爱我们，渴望得着我们；另一面，按着祂的法规，按着祂的公义，祂必须制裁我们，并且定罪我们。这两件事如何能合得来呢？

人从来没有想出一种奇妙的救法，来解决这个问题。乃是神自己来到人里面，成为一个人；祂站在人的地位上代替人。人违反祂的法则，该受祂的制裁，该被祂定罪，祂却站在人的地位上，把人所犯的罪，担到自己身上。祂背负着人的罪，到十字架上作人的代替。祂这样代替人受刑罚，一面是为彰显祂是多么爱祂所要救的人，另一面是证明祂是何等公义，不苟且。因此，我们可以在十字架上写两个大字，一个是爱，一个是义。

人若想要知道神是何等的爱人，就请看看十字架；人若想要知道，神是多么的公义，也请看看十字架。主耶稣所以钉死十字架，是因为神爱世人。祂之所以钉死十字架，也是因为神非常公义。神若没有爱，就不需要替人死；祂若不公义，也无需替人担罪。主耶稣在十字架上受死，就两全其美了。

凡相信祂的人，一看见祂在十字架上的光景，都能受感动说，这是神爱的表现。神爱我们到一个地步，竟然亲自成为人，在十字架上为我们舍了祂的生命，流出祂的宝血。一面，我们只要看看祂在十字架上的光景，就知道祂的心对我们是何等热爱。另一面，我们想到十字架的时候，就要想到这位荣耀、尊大的神，是多么的公义。祂可以随便赦免我们，也可以随意饶恕我们，但是祂若真是这样随意，就把自己陷到不义的地步，抹煞了自己的法则和公义。因此，祂为要守住法则、保守公义，就舍了自己的生命，藉此成全祂对人的爱，也成全祂在人身上的义。主耶稣在十字架上代替人受死，

非仅是杀身成仁、舍身取义的事，更是为着成全神的公义，成全神向着人的爱，好使神的爱和神的义，能两全其美的成全在人身上。

这样一件奇妙的事，在旧约圣经里早有预言。旧约早把关于主耶稣钉十字架的事，描写得清清楚楚，说到祂为人受死，挂在木头上的十字架上，就像一只羊羔，也描述祂在十字架上，怎样流出祂的宝血。旧约把祂受死的光景，描写得淋漓尽致。（诗二二，赛五三。）祂在十字架上时，担当了我们众人的罪孽，神将世人的罪都归到祂身上。所以，祂在十字架上死了时，有一段时间，天地都昏暗了，祂自己也感觉到一种非常的痛苦，觉得神与祂分离。末了，祂在十字架上大声呼喊说，“我的神，我的神，你为什么弃绝我？”（太二七 46。）祂在十字架上若是殉道，是为义牺牲，定规会得着神的同在；然而，神竟然在祂钉十字架时，弃绝了祂。神在十字架上弃绝了祂，正是因为那时候，神将众人的罪都归到祂身上。在那一刻，从神的眼光看，在十字架上的耶稣，乃是一个最大的罪人，全人类的罪都归到祂身上。祂在十字架上的那一刻，背负了世人所有的罪恶。神就在祂身上，审判了人类所犯的罪。

十字架是奥秘的，正如圣经所说，“祂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪。”（彼前二 24。）祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。罪是我们犯的，审判却归给祂；罪是我们犯的，罪的结果一死亡，却是祂承受；罪是我们犯的，罪的痛苦却由祂代尝。祂在十字架上不仅仅是牺牲，更是完完全全站在代替我们的地位上，替我们受神的审判。祂替我们受了神的刑罚，替我们受了死亡的痛苦。祂在十字架上忍受死亡，满足神公义的要求。在宇宙中，若没有十字架，人的罪在神面前永远不得消除；若没有十字架，即使神要赦免人，也不得其法。所以，十字架乃是神与人接触的地方。

在神与人之间原本有间隔，那就是人类的罪恶；但十字架进来，将罪除去，代替了这个中间的地位。原来隔开神与人的是罪恶，现在在神与人之间所有的乃是十字架。藉着十字架，神能通到人这里；藉着十字架，人也能进到神那里。罪恶使神和人之间有了一道鸿沟，

十字架却成为鸿沟上的桥梁。十字架就是神与人之间的联结，带进神与人的交通。藉着十字架，神和人联结、沟通了。有了十字架，罪恶除去；有了十字架，人可以不受定罪；有了十字架，人不至灭亡。十字架使人与神没有间隔，使人与神和好，并归给神，与神联合。藉着十字架，人可以亲近神、祷告神、接受神。藉着十字架，神可以赦免人、悦纳人、称义人、进到人里面，并且与人联结。

神的救法不是要人立功、立德、将功赎罪，乃是祂奇妙的代替。祂自己来作人，在人里面代替人受刑罚。因此，十字架乃是代替；这个代替就是救赎，而救赎就是开了一条通路。因着十字架，人和神能相通，人能亲近神，神也能接近人，这就是神奇妙救法里的第二步。

神的救法乃是出于祂的大爱。祂之所以这样代替人，因为祂爱人；祂亲自成为人，死在十字架上，是因为爱怜我们。因为祂爱我们，所以替我们死。这个救法是奇妙的，是人从来没有想过的。祂成为人，进到人里面，与人联结；祂钉在十字架上，作人的代替，使人与祂相通。这些都是人万万没想到的，是超过人所求所想的。

三 复活繁增，活在信徒里面

神的救法没有停留在第二步，祂不是仅仅钉死十字架。若是祂只钉死十字架，那就只有代替的能力、代替的功效，而没有发挥的能力。死是一个结束，若没有复活，一切就都了了。若是主只有死，没有复活，那就仅仅只有结束，没有发挥的能力。然而，祂不仅死了，并且也复活了。祂埋葬三天后复活，成为赐生命的灵；祂是灵，也是生命。祂甘愿进到死亡里，并从死亡里走出来。祂不仅死了，并且复活了。

有人听见复活，觉得难以相信，怀疑一个人死了怎么还能复活。对此，我们可以用一个很简单的比喻。多年前有位大学生，相当有头脑，却很难相信耶稣基督死了又复活；他认为复活的道理难以置信。复活这件事好像很稀奇，其实原理很平常。我指着窗外的一片

麦田，那里的小麦长得很青绿。我以此为例说，当初这些麦粒都是一粒粒种子，种子种下，埋在土里就烂了，死了；然而，从这个死里，却生发了生命的能力，许许多多的子粒藉此长出来了。种子若不这样烂、这样死，其中的生命就不能发挥出来。一个没有生命的东西埋在土里一年、二年、三年，不能长出什么，因为里头没有生命。然而一粒种子埋在土里，经过一段时间后，它里面的生命就发挥出来了。同样的，这位耶稣基督，祂是神，也是灵，祂里面的一切都是生命。人把祂置死，将祂埋葬，正好给祂机会，发挥祂自己。

我们若是恭维一粒麦子，将它摆在台子上，当作陈列品，叫大家欣赏，麦子不会发挥它的能力。然而，我们若将它抛在土里、埋在土里，就给它良好的机会，发挥它里面的生命。耶稣基督也是这样，祂里面是神，也是生命；人将祂摆在死地，就是给祂一个美好的机会，发挥祂自己。所以，祂的死是一个好机会，能以进到复活里，使祂里面的生命发挥出来。藉着复活，祂得着了释放。正如一粒麦子，若仅仅摆在桌子上，仍旧是一粒；但若是埋在土里，死了，再发挥出来，得着释放，就有许多子粒长出来。

耶稣基督若没有经过死而复活，仅仅是一个人；然而祂藉着死而复活，就能在圣灵里，进到千万的人里面。祂进到门徒里面，其中有彼得、约翰，还有雅各、保罗。祂进到彼得里面，彼得就变作耶稣。祂进到雅各里面，雅各也变作耶稣。主耶稣经过死而复活，进到许许多多的人里面，就将他们变作千千万万个耶稣。藉着祂的复活，祂普及到了全世界。耶稣基督若没有死，就不能复活；祂若不复活，就仅仅在祂一个人里面。然而耶稣复活了，祂今天无所不在，能进到许多人里面。所以，有经历的保罗才能说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20。）基督不仅在十字架上替我们死，祂还要在我们里面替我们活。这就是神奇妙救法的第三步。祂不仅在十字架上担当我们的罪，祂还要在我们里面作生命。祂不仅在十字架上救我们，脱离罪恶的审判，更要使我们脱离罪的能力。这是神非常奇妙的救恩。

信徒活着不再是自己，乃是基督活在他们里面

加拉太二章二十节说，“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”基督徒的奥秘，基督徒的能力，基督徒的权能，基督徒的动力，就在于耶稣活在基督徒里面。每一位求告耶稣的人，都得着耶稣活在他里面。每一位与主耶稣有交通，藉着祷告亲近祂的人，都能见证耶稣活在他里面。所以，我们所信仰的救主，不是一位历史人物，祂乃是至今仍活在我们里面的一位；祂是一位现实的人物。每个得救的人都能见证，我们的救主基督，在二千年前挂在十字架上，替我们死了；然而，祂更是复活了，如今祂活在我们里面。祂不只是历史上的一位人物，祂更是现实的一位救主，活在我们里面。这就是基督徒的能力，这也是基督徒的生命。

许多基督徒不清楚耶稣活在他们里面。他们只知道耶稣是神，是主，祂钉了十字架，为着担当世人的罪；祂替人受死，又复活、升天，如今坐在宝座上。他们却不知道，如今主耶稣就住在他们里面，活在他们里面。许多信徒从来没有想到，在天上的耶稣，竟然是灵，进到他们里面，活在他们里面。祂不是一高兴，就从天上跑下来拜访人，稍微停留一下，就再回天上去。祂乃是住在我们里面，活在我们里面。我们需要认识祂活在我们里面，尝到祂活在我们里面的味道，并经历祂活在我们里面的事实。

从前我在北平传道，遇到一位女士，她的丈夫在外面另有故事，每天都到凌晨才回家。这位妻子非常苦恼，特别为这件事来见我，问我该怎么办。我就问她：“你是不是一个得救的人？是不是一个属主的人？”她的回答是肯定的。我再问：“你知不知道主耶稣住在你里面，并且活在你里面？”她相信耶稣代替她钉了十字架，也相信主复活升天，却不明白主耶稣活在她里面这件事。我就告诉她，主耶稣活在我们里面，就是在我们的心里活动、作事，就如我们在一个房间里打电话、写信、作整洁等。耶稣基督在我们里面正是如此，

祂住在我们里面，也活在我们里面。

这位姊妹问我，丈夫夜出晚归该怎么办，我的回答是：耶稣活在她里面。好像我答非所问，所问与所答毫不相干，然而这却是问题真正的解答。我若告诉她要忍耐，要忍受，那是没有用处的，不过是人的办法。她愁眉不展，我告诉她基督耶稣活在她里面，就是耶稣有办法，要她安心回家。她丈夫深夜不归，她可以告诉主，将这事交托给主；主活在她里面，这就不是她自己的事。主住她里面，如今她这个房子破毁，需要修理，住在其中的主耶稣当然要来照管。

我这样一说，她有点领会，便问道，“李弟兄，这是不是要我祷告？”我说，“要祷告或不要祷告，都不是重点。总之，你回家就这样作。若是祷告，也是与从前不同的祷告，是向你里面的主祷告。”我向她指明，从前她是祷告天上的耶稣，现在则是与她里面的主商量、请教。她的丈夫夜出不归，这不是她的事，乃是主耶稣的事，因为现在活着的，不再是她，乃是基督在她里面活着。她从来没有这样的经历，然而她愿意一试。

回家后，丈夫果真夜出未归，剩下她一人孤单寂寞，非常忧闷。就在他这般苦闷时，忽然有个念头，要与这位活在她里面的耶稣商量商量。非常奇妙的，这一商量，仿佛有一位在她里面的，像是对她说话，又像是给她感觉和意见，要她烧茶、煮点心，喜喜乐乐的等丈夫回家，并且不要上床休息，要一直等到深夜。活在她里面的耶稣给她感觉，若是听见丈夫的脚步声，就上前开门欢迎，将他手上拿着的东西接过来，奉上茶水、点心，陪他一同吃喝。

她立刻觉得她作不到，因为过去他们一同在大学读书，是丈夫向她求婚，她是第一，丈夫是第二，现在要她低下头来，是何等为难。这该怎么办？然而圣灵作工，使她想起耶稣活在她里面，她就再与主耶稣商量，问问主该怎么办。结果，又是一样的话：“欢喜快乐的煮点心，好好预备在大门口等候…”她的眼泪流下来，跪着告诉主说，“主耶稣，你是我的救主，我愿意把地位让给你，不再是我，

乃是你活在我里面。”结果，这个哭的人变作笑的人，立刻欢乐起来，去烧茶煮点心。丈夫直到深夜才回家，正踌躇不知如何叩门时，妻子已听见脚步声，就迎上前去开门。门一打开，她便一鞠躬接过丈夫手中的公事包；丈夫以为自己在作梦，妻子则端出了茶点。这样一来，使得丈夫的心整个转过来，后来便完全改观了。这是神奇妙救恩的作为。

神救恩的步骤，祂奇妙的救法，就是进到人里面与人联结。祂在十字架上完成救赎，代替人受审判，满足神公义的要求，彰显祂向着人的爱；祂从死复活，化身成灵，活在千千万万信祂的人里面，使神圣的生命得着繁殖。每一位正确的基督徒，都是与基督有交通，祷告基督，并且亲近基督的。每一位亲近基督的人，他们所活出来的，不仅是一点点的良善；他们所活出来的，乃是基督自己，就是基督的表现，是基督从他们里面活出祂自己。一个正确、爱基督、与基督交通的基督徒，乃是不再活他们自己，而经历基督活在他们里面，并且从他们里面活出来。

讲于主后一九五九年九月二十五日（福音大会第六天）

第十篇 耶稣是谁

读经：提摩太前书二章五节，约翰福音一章一节，十四节，马太福音一章二十一至二十三节，以赛亚书九章六节。

从本篇信息开始，以下共有四篇信息，要专一的说到福音的真理。我们深深的知道，在一个人初相信福音时，对福音的真理都是不太清楚的。所以，我们每次传福音之后，都有几次福音真理聚会，向已经相信的人传讲清楚的福音真理，为使众人能真确的认识福音。当众人清楚福音的真理时，才能清楚的蒙主的救恩。

在主福音里，最重要的一件事，就是认识耶稣到底是谁；因为耶稣乃是这个福音的中心。若是没有主耶稣，就没有福音。福音的意思，就是有福的音信，一个有福的消息给我们知道了；这一个音信、消息，为什么是有福的呢？因为这一个音信，这一个消息，告诉我们一位救主；若是没有这位救主，这个消息就不能算是有福的事。所以，我们需要知道这位救主到底是怎样的一位；我们若是不明白福音里所讲的这一位救主，我们就很难明白福音的真理。

这真理中所说的这一位救主，的确确是位奇妙的人物。圣经给祂起一个名字，就叫作“奇妙”，（赛九 6，）因为祂太奇妙了。祂的奇妙是在于祂的所是；祂到底是什么，祂到底是谁，祂到底是怎么回事。这需要我们花许多时间才能说得清楚，正因为如此，所以祂是一位奇妙的救主。

耶稣是谁

二千年来，在人类历史中，许多人都研究过耶稣是谁。甚至在二千年前，当耶稣在地上时，许多跟随祂的门徒，便常常研究祂到底是什么人。祂的门徒们有三年半之久，天天在祂身边，还是不容易明白祂到底是谁。主耶稣自己有了机会也问人说，“你们说我是谁？”有的人说，祂是施浸者约翰，另有人说是以利亚，还有人说，是耶利米，或申言者中的一位。（太十六 13~14。）众说纷纭中，人

总难得把祂认识得准确。

历代的史家也都曾研究过耶稣是谁，然而直到今天，仍有千千万万的人，不知道耶稣究竟是谁。人们查考世界上的字典时，查出许多编写字典的人，对此都有不同的说法。中文康熙字典仅仅告诉我们，耶稣乃是基督教的教主；新的字典就告诉我们，耶稣是犹太教中的一位革命家；甚至有的字典说，耶稣是西方的圣人。到底耶稣是谁，实在是个很大的问题。

相信所有人至少都承认，在这两千年历史中，最奇特超脱的一位人物，就是耶稣。我们不能找到另一位像耶稣这样让人崇敬者。至今全地有不计其数的人，都称颂耶稣的超特；而祂的超特、祂的奇妙，乃在于祂的所是。

在宇宙中只有一位神

要知道主耶稣是谁，就必须论及宇宙中主宰的问题，也就是说到宇宙中关于神的问题。在中文里，“神”字有好几种用法。我们用“神”这个字，乃是最高的用法，这是指宇宙中独一的主宰。我们若要知道主耶稣是谁，就必须知道宇宙的主宰；宇宙的主宰就是神。在宇宙中只有一位神，不只圣经清楚告诉我们，从宇宙一切的定律、定理，也都能推断出来。

我们若把宇宙中千千万万、形形色色的万事、万物都看过，就能发觉，这个宇宙是一个很大的“一”：宇宙是一，是和谐的。科学家研究宇宙到底是一元或二元的，结果极少数的人认为宇宙是二元的；大多数科学家都断定宇宙是一元的。为什么宇宙是一元的？在宇宙中虽然有形形色色的万事万物，但他们完全是一致的，是不紊乱的。这个一致就证明宇宙是一元的。比方，一个国家若是有两个政府，国家就乱了，就不会一致；或是一个城市有两个市政府，两个市长，这个市政府就是二元的，定规是要乱的。所以，一个国家只有一个政府，一个城市也只有一个市政府。行政是一元的，不是

二元的，所以一点也不紊乱。

同样的原理，推及到整个宇宙，无论在东方或西方，完全是一致的。宇宙的定律、定理，是丝毫不乱，完全有条不紊。这就告诉我们，宇宙的行政是一元的；这个一元的行政，证明只有一位神。若是两位神，就是两位主宰；有两位主宰，就有两种行政，两种源头，那么宇宙就不是一元化，而是二元化了。宇宙若是二元化的，我们住在地上恐怕就不平安了。许多科学家都证明，只要地球和太阳的距离稍微近一点，或稍微远一点，人类在地球上便不能生存。太阳和地球的距离，正好适合于人居住，这就证明宇宙是一元的。

在宇宙中只有一位神，因为宇宙的行政是单一、一元的。往下推及宇宙中的大小事，在原则上都是一个。如一个国家只能有一个元首，全世界没有一个国家有两个元首，无论是皇帝、总统，或是其他的称呼，都只能有一个元首。一个家庭里只有一个父亲，若是一个家里有两个父亲，那是不得了的一件事。一个学校里只能有一位校长，一个公司里只能有一位总经理。这是一个铁定的定律，这一切的定律证明，宇宙只能有一位主宰。

若是宇宙里有多位主宰，人人都能作神，都有神格，那就不得了了。如果姓张的能作神，那么姓李的也可以作神，姓王的，姓刘的，都可以作神。这是不得了的事，人人都是神，这个宇宙就要混乱不已。然而，宇宙中并没有那么多的神，没有一位姓张的神，或姓李的神；宇宙中只有一位神，就是那创造宇宙的主宰。今天人类花很大的力气要到月球上，于是制造太空船，这是一件了不起的事。然而在人类登上月球之前，就有人被封为在月球上的神。试问日月天地是谁造的，到底这个奇妙的宇宙是出于谁的手？这定规不是从某个人来的。

姑且不论这样大的一个宇宙，就看我们这个小小的身体，里头太奇妙了。多少生理学家、医学家、化学家，花了许多工夫，研究

人这个小小的身体，研究到末了，还是莫名其妙。我曾问一位医理专家，人活着的时候和死了的时候，身体里有没有缺少什么东西。他告诉我，人死了之后和活着的时候，身体里存在的元素是一样的。我便问：“那为什么人死了呢？死了应当缺少什么才对。”他说，“不同的是人活着的时候会呼吸，会喘气。”我再追问原因，他便答说仍在研究中。这给我们看见，人对于自己的身体都不能明白，那能成为种种不同的神呢？

我们至今仍未知人脑里所有的奥秘，所以没有资格作神。我们不知道自己的头发有多少，鼻毛有多少，细胞有多少；我们对自己都不知道，还能作什么呢？所以谁是神，谁是宇宙的主宰呢？只有那位创造、管理宇宙者，祂是宇宙的主宰，祂是神；只有祂是神，在宇宙中也只有这一位神。

耶稣是神成了肉体

那么耶稣和这位神有什么关系呢，这位神和耶稣是怎么一回事？这是一个奇妙的问题。宇宙里定规有神，无论从事、从物、从律、从理推断，都可以证明有神，有一位主宰。从来没有人看见过神，但千万不要以为，没有看见的就不存在。今日科学文明到一个地步，众所皆知，人的肉眼是看不见许多事实上存在的东西。例如空中有电波，我们看不见，也觉察不到，但我们知道有电波；因为当我们把收音机一打开，电波就来了。我们看得见电风扇，看得见板凳，看得见许多东西，但所有人都承认，还有许多东西虽然存在，却是我们的眼睛所不能看见，我们的眼光所不能识透的。

神在宇宙中也是如此，祂从未显出来，从来没有人看见过祂；然而，圣经告诉我们，有一天，这位宇宙的主宰，这一位一元化的神，独一的神，成了一个肉体，祂来成为一个人。（约一 1，14。）换句话说，祂变化了一下；或者说，祂把自己缩小了，具体化了。祂原来是那样的大，从我们的感觉说，是非常抽象的，叫我们无法捉摸。

这好比我们都知道，空中有广播电台所播出来的电波，但对我们来说，那是太抽象，太无法捉摸了。然而，我们若打开收音机，就能把空中的电波接收进来，电波就具体化了。虽然我们的眼睛看不见，耳朵却能听见。在空中抽象的电波，被接收到收音机里，就具体化了，也可以说缩小了。原来的电波是广泛的在宇宙中，现在缩小了，在收音机里面了。它具体化了，人就能了解它，听见它。

同样的，神是无限量的，祂是灵，是太伟大了；然而，就我们这个人微小的感觉来说，祂似乎太抽象了，我们无法触着祂，看见祂，摸着祂。祂为要让人摸得着祂，接触得了祂，能认识祂，了解祂，祂就把自己缩小了，也把自己具体化了。祂来到人的里面，人就变作祂的一个收音机，祂就进到人里面成为肉体，成了一个人。这一个人名字叫作耶稣。于是，这位无限的神，成了一位奇妙的人。

耶稣是神穿上人

以收音机为例，从外表看，收音机不过像个木盒子。一般而言，木盒子都差不多，但独有收音机这木盒不一样，因为里面能接收电波，使我们听见不同的语言，英语、日语、闽南语、国语；并且能听见各种不同的声音，琴声、歌声、男声、女声。因着不同的电波，从早到晚收音机一直传出不同的声音，说出电波在木盒子里奇妙的故事。

人也像收音机的木盒子一样，每一个人并无不同；然而在人类历史里，有一个人，从表面看也是“木盒子”，但祂里面却是非常的奇妙。祂是一个人，里头却有个奇妙的故事。这个奇妙的故事就是神在祂里面，神成了肉体；这个是神成为肉体的人，就是主耶稣。耶稣基督乃是创造宇宙的神，神就是祂，神就在祂里面。在创造宇宙时，祂不过是神，但在祂成为肉体时，祂不仅是神，更是神进到人里面，将人穿上。

这个“穿”，就像穿衣服的穿，如同我们穿西装。我们从母腹里

生出来时，并没有穿西装，打领带，乃是单单纯纯的一个人；然而现在我们不单纯了，我们人穿上了衣服，我们里头是肉色的，外面是黑色的、白色的。我们外面的颜色不是我们的本色，而是我们衣服的颜色。这就是我们所说“穿上”的意思。主耶稣就是神，在祂成为肉体以前，祂单纯的是神，就是神自己；然而有一天，祂进到人里面成为肉体，把人穿上了。神穿上人，好像人穿上一件衣服一样；我们从外面看祂是人，但祂里头却是神。主耶稣看起来是人，是外面穿上的；但祂里头是神，乃是祂原来的形状。祂原来就是神，所以，不能说祂穿上人就不是神了。祂穿上人之后，还是神；只不过这位神多了一些东西。如同我们穿上衣服，还是我们，不过多了一身衣服。

耶稣基督是谁？现在，我们找到一个答案，耶稣基督就是神穿上人。耶稣基督就是创造宇宙的主宰，进到一个人里面来作人。所以，说祂是人，祂真是人；说祂是神，祂真是神。祂实实在在是人，也实实在在是神。所以当那日，在伯利恒城生下了一个婴孩，乃是从一个童女马利亚所生。虽然今天人过圣诞节纪念耶稣的降生，但许多人却不明白其意义。神成为肉体的真实意义，乃是神在伯利恒城里，生下来作为一个人，进到人类中间。

祂虽然是一个人，但神就在祂里面，所以圣经里才有这样奇妙的话说，“她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来。”（太一 21。）“看哪，必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”（23。）“耶稣”就是神来作救主的意思，“以马内利”就是神与人同在的意思。这一位童女所生的孩子，一面说，是神来作人的救主；另一面说，是神到人里头与人同在。所以，这一个婴孩，从外面看是人，但祂里面却是神。因此在旧约圣经，有这样一节说，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；…祂的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。”

（赛九 6。）在伯利恒马槽中的婴孩，就是全能的神，永远的父，祂是宇宙的主宰。在这个婴孩里面的，就是宇宙的源头，宇宙的父。

换句话说，永远的父，全能的神，就在这个婴孩里面。

耶稣是神而人，人而神者

这一位主耶稣在地上三十三年半，常常显出两种光景。一面从外面看，祂和人一样，不吃饭也会饿，不喝水也会渴，困乏时也需要睡觉，忧伤时也会流泪。祂和人一样一式，因为祂外面的确穿上了一个人。然而另一面，祂所显出的种种光景，却是超凡的，那就是神自己。祂能平静风和海，能吩咐污鬼，能叫瞎眼的看见、瘸腿的行走、哑吧说话、聋子听见，祂能叫死人复活，能知道人的心意，因为祂是无所不在，无所不能，无所不知的神。祂里面是神，外面是人，祂实在是一位奇妙的神而人，人而神者。

我们若要认识神，就要看祂；若要知道人，也要看祂。在祂身上，我们看见了真神；在祂身上，我们也看见了一位实在的人。我们若要知道神是怎么回事，必须认识主耶稣；我们若要明白人是怎么回事，也必须认识这位主耶稣。祂实在是个人，祂也真是一位神，神人二者在祂身上调和为一。我们所传扬的这一位，作我们救主的耶稣，就是宇宙的主宰，创造万有的神，来成为一个人；祂是神在人里面，一面祂是人，一面祂又是神。

耶稣带着荣耀的身体复活

祂在地上三十三年半的末了，在十字架上死了，那个死是指着祂外面的肉体，祂这个人说的。祂若不成为肉体，若不成为人，人就无法将祂钉在十字架上，祂也无法有一个身体为我们舍了，有宝血为我们流出。祂所以能为我们舍身，能为我们流血，是因为祂成了人，穿上了人，带着血肉之体，在十字架上为我们死了。祂死了三日，又复活过来。祂的这个复活，不是一般人所想像的精神不死；祂的复活，乃是具体的复活，就是祂的身体活过来了。祂死的时候，身体挂在十字架上，而后埋葬了，人把祂的身体封在山洞里。到了第三日复活时，不只祂的灵魂从阴间出来了，并且祂有形的身体也

从山洞里出来了。祂是带着身体复活的。

祂复活后，来到门徒们中间，门徒们却惊惶害怕，以为看见了灵。主耶稣便对他们说，“看我的手，我的脚，这就是我自己；摸摸我看看，灵没有肉没有骨，你们看我是有的。”就把手脚上的钉痕，和肋旁的枪伤给他们看。不仅如此，门徒们正欢喜得不敢相信时，耶稣说，“你们这里有什么吃的没有？”祂向门徒们要了一点食物，并且在他们面前吃了。（路二四 36～43。）这些都证明主耶稣死而复活之后，还带着人的身体，但祂复活之后所带的人的身体，乃是已经变化过的。祂钉死前穿上的身体，乃是卑贱的身体，是受限制的身体，在时间和空间里受到限制；但祂复活后的身体，乃是荣耀的身体，是不受限制的。

今天，我们不太能明白这荣耀的身体，这个不受限制的身体是怎么回事；圣经里却有类似的比方。约翰福音说到一粒麦子种到土里，这是个很好的比方。麦子种到土里，它的外壳就逐渐腐烂，之后便从地里发出新芽，那就是复活。这时麦子外面的体形变化了，原来它是黄黄的，现在长出来的却是绿绿的。又比方蝴蝶原是很难看的虫子，人见了并不喜欢，然而经过成蛹变化，就变成一只很美丽的蝴蝶；这也是一个死而复活的过程。

耶稣成为肉身所穿上人的身体，乃是卑贱的，没有佳形美容，是受限制的；然而祂死了，并且复活，穿上了荣耀的身体，是不受限制的。这时，祂的身体虽然是荣耀、不受限制的身体，但仍旧是人的身体，仍然还有人性。换句话说，祂复活之后还是神，也还是人，像祂在复活以先，话成肉体时一样，祂仍是一个人。祂成为肉体时，虽然成为一个人，但里头还是神；祂死而复活后，虽然变化了，进到荣耀里，显明祂是大能的神，但祂却仍然带着人性，祂还是人。祂成为人时，祂仍旧是神；当祂复活显出祂是神时，祂却仍旧是人，仍旧带着人性。这就是我们的救主。直到今日，祂仍是创造管理万有的主宰；祂成为肉体作人，经过死而复活，把人带到荣耀里，祂仍旧是神，也是人。祂是神又是人，是人又是神，这是我

们的救主。

据此，我们可以看见主耶稣的三个时期，第一个时期是成为人之前，祂单单纯纯是神；祂创造万有，管理万有，万有都是出于祂。然而，这位宇宙的主宰，和人没有发生关系。第二个时期，是祂在地上三十三年半的生活。祂穿上肉体，作了一个卑微的人，但神就在祂里面。第三个时期，祂死而复活，祂把人的身体带到荣耀里，显出祂是荣耀的神。虽然祂是荣耀的神，却仍旧带着人性，仍旧有人的身体。在荣耀里，神与人调和在一起，是神性调着人性；也是人在神的荣耀里与神调和为一。这就是我们的救主；我们今天所信的，就是这一位。祂创造宇宙，管理万有，也为我们死在十字架上，担当了我们的罪，并且死而复活，仍旧是神，带着人性，带着人荣耀的身体，在圣灵里，要作人的活救主。

我们所传的是这一位，我们所信的是这一位，我们所敬拜的是这一位，我们天天所求告的也是这一位。这是太大、太荣耀的一位主；这不是人们敬拜一条蛇或一头牛所能相比的，更不是任何的偶像，人所封的神明所能比拟的。这一位神，这一位主宰，作了我们的救主。祂是太荣耀了，宇宙是祂创造的，万有是祂管理的，人类是从祂而有的，罪人也是祂所救赎的；祂是神进到人里面，祂穿上了人来作人，又把祂带到神里面。祂今天是神，也是人；祂带着人性，有人的身体，要作人的救主，作万有的主。我们所传、所信、所求告、所敬拜的就是这一位主。

相信我们都能了解这位主耶稣到底是谁，祂是万有的主宰，创造管理天地的神，成了人，死在十字架上，复活了，把人带到神里面，使神与人调和为一。祂是神，又是人，作了我们的救主。我们相信祂，敬拜祂，这是何等荣耀的一件事。我们能信，能敬拜，能求告这样一位救主；祂是奇妙的奇妙，所以祂的名字叫奇妙，是我们全能的神。祂是神，祂又是人。

讲于主后一九五九年九月二十八日

第十一篇 耶稣是救主

读经：彼得前书二章二十四节，三章十八节上，哥林多后书五章二十一节，以赛亚书五十三章五至六节，十节上，彼得前书一章十三节，罗马书六章六节，加拉太书二章二十节。

前一篇信息我们说到主耶稣是谁，本篇信息我们要来看主耶稣为我们作了什么。主耶稣是神成为人，来作我们的救主。祂既是我们的救主，就是要把我们从我们的难处里救出来。祂所作的，都是为解决我们的难处。所以，我们要看主耶稣替我们作了什么，就必须先看我们究竟有些什么难处。

人三层的难处

人外面的行为是不正确的

一说到我们的难处，我们很容易感觉我们的行为是邪恶的。我们需要一位救主的首要原因，就是希望我们的行为能蒙拯救，因为我们的行为实在不够正确。我们都承认，在我们身上，每一个人多少都有些不正确的地方。无论是盗匪或正人君子，原则上，没有人能说，自己从没有偷过别人的东西，没有占过别人的便宜。

我曾在一个地方传福音，说到几乎人人都偷过东西。听众中有个读初中的孩子，听见这话就在那里摇头，不以为然。好像他里头争辩说，“什么人都偷过东西，但像我这样从规规矩矩的家庭出生的，是从来偷别人的东西。”那一天，圣灵临到我，我并没有特别注意他坐在那里，忽然我讲道时，把手一伸指向他说，“你说你从来没有偷过别人的东西，你在学校里，不是把学校的粉笔偷回家了么？”这确实指出了他的毛病，原来他那几天就是把学校的粉笔偷回家玩。虽然他里头辩驳说，这没什么关系；但很希奇，我竟然继续说，“你把粉笔拿回家，在地板上画圈圈。”他听了这话，在座位上竟然发抖起来，说，“不得了，这个人怎么知道我的事？”其实不是我知道他

的事，而是那位鉴察人心的神，知道每一个人的所行所为。

类似的事也曾发生在英国。有一位著名的布道家梅尔博士（F. B. Meyer），他有一天讲道时，也是莫名其妙的指着讲台下说，“你看你这个年轻人，你偷了主人三磅十八先令（连数目都说出来了）。你若不去偿还这三磅十八先令，你永远没有平安。”果然，一点都不错，他前面就坐着一个青年人，的确偷了公司老板三磅十八先令。那个青年人听了这话很害怕，以为偷钱的事只有自己知道，岂知这位梅尔博士并不认识他，却在讲台上指出他所犯的罪。

这个青年人回家后非常不平安，躺在床上，脑海中便浮起“三磅十八先令”；一觉醒来，耳边又响起“三磅十八先令”。他知道若不把三磅十八先令还了，永远没有平安。第二天，这青年人开了一张支票，面额是三磅十八先令，摆在口袋里。那天正好有位信徒约梅尔博士吃饭，也邀请他去；这是很奇妙的事。饭后，他对着请他去吃饭的那人说，“昨天梅尔博士点出了我的亏欠，你看，我这张支票写好了，三磅十八先令，但我还幼稚得舍不得寄出去。今天我一看见梅尔博士，我这一餐饭都吃得不平安。现在我要当着他的面，把这张支票封在信封里，寄给我的老板。”所以，千万不要以为自己是君子；当圣灵光照我们时，就看见自己的黑暗。

中国有位名布道家宋尚节，有一次他在汉口传福音，手拿着一根领诗的小指挥棒，讲道又蹦又跳。讲到一半，突然指着讲台下一位年轻女子说，“你这个小老婆。”那位女士吓得全身发抖；因为一点也不错，她正是个小老婆。当天有一千人在那里，这位宋博士又不认识谁是谁，竟然手一指，就指到台下那位姨太太。那位女士当时又怕又抖，从聚会出来后，便不停的咒骂宋尚节，也怪旁边带她来听道的人。她说，“真倒楣，你带我来，在众人面前挨骂。”她心里实在气，但她越气，圣灵越在她里面作工。圣灵在内面对她说，“你还不敬畏神么？你不是小老婆是什么？你明明犯罪，还在这里咒骂别人，快快悔改罢。”她就跪下祷告，流泪承认她是个罪人，她便得救了。

这样的福音故事太多了。七、八年前，我到厦门传福音，讲约翰四章里的撒玛利亚妇人。说到有一天，主耶稣在叙加一座井旁，有一个撒玛利亚妇人来打水，主耶稣就向她要水喝。主耶稣告诉她，人若喝祂所赐的水，就永远不渴；妇人就求主耶稣把这水赐给她。

（14~15。）我们的主动了慈心，也知道她背后所有的生活。然而，主耶稣没有责备她，而是很温和的对这位向祂要活水的女人说，“你去叫你的丈夫，然后到这里来。”（16。）她却撒谎说，“我没有丈夫。”

（17 上。）这是骗人的实在话。主耶稣知道关于她丈夫的故事，于是说，“你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你所说的是真的。”（17 下~18。）

为什么这个女人换了一个又一个丈夫，最后到第六个丈夫，还不是她的。这表明人生来是不满足的；她和第一个丈夫，不满足，就再换一个丈夫。这如同人口渴，喝了还要再喝；这是女人家放荡的表现，有了一个又一个丈夫，到第六个还不是她自己的丈夫。

我当天讲道时，一位弟兄的妻子那天也带了一位朋友来听福音，全场属她最时髦。她听这道时，脸一阵红一阵白，一直看着旁边那位带她来听福音的姊妹。因为她们两人很熟，她很气的问这位姊妹说，“你把我的事告诉了这位李某人。”这位太太虽然没有换过六个丈夫，但也换了四个。她在那里听的时候就想：“这位从北方来的人，怎么知道我这个厦门人的故事，一定是我的朋友将这事告诉他的。”我们的姊妹回答她说，“我从来没有告诉李先生我有这样的朋友，他完全是在讲圣经约翰福音四章里的故事。”

我们传福音时，曾经遇到许多这样的人和故事。因着人的行为不正确，所以不能被摆在神的亮光中，让神察验。若是我们让神察验，每个人都有每个人的问题。请仔细想想，我们有多少不规矩的地方？话语不规矩、行动不规矩、意念不规矩、态度不规矩；我们这个人的行为，可说是点点都不正确。

人里面的性情是邪恶的

我们的第二个难处，是我们里面的性情出了问题。我们的第一个难处，是我们的行为不正确；第二个难处，是我们的性情有毛病。换句话说，我们外面的行为是不正确的，我们里面的性情也是邪恶的。我们会撒谎，因为我们里头的性情是虚假的；我们会恨人，因为我们里面的性情会嫉妒别人。

千万不要以为我们是偶尔作了一件错事，我们里面其实还相当不错；没有这样的事。我们所以外面会一次又一次的作错事，是因为我们里面的性情败坏。路加福音说，好树结好果子，坏树结坏果子。

（六 43。）一棵树会结出坏的果子，是因为这棵树里的性情是坏的。我们这个人所以有邪恶的行为，是因为我们里面的性情是邪恶的。我们只解决我们反面、不对的行为还不够，我们必须解决我们里面不好的性情。我们的行为已经证明，我们的性情是邪恶的；虽然我们从未上过教导犯罪的学校，但我们都犯罪。就如今日有艺术学校、体育大学等，却没有犯罪大学，也没有撒谎专科，但到处有人犯罪、撒谎。社会上虽然讲道德、仁义，劝人为善，叫人诚实，但结果人人都会撒谎，因为撒谎是从人里面长出来的。

有一种甜枣树，果子上长满了刺。我们喜欢吃这种枣子，却讨厌它的刺。如同我们这人也有一点仁义、风度，也有一点爱心；但我们这个人却满身都是刺，嘴唇、舌头、鼻子、眼睛、手脚都是刺。在我们身上有许多美德，可称赞的地方，但在这些美德间夹杂着一刺，叫人受伤，叫人觉得不舒服；这都是从我们里面长出来的。我们天性里是这种生命，所以外面就长出这些东西。外面的行为不过证实我们里面的性情，所以我们有一个又一个的难处。

人的生命是败坏的

性情的问题就把我们引到第三个难处，就是我们生命的问题；这第三个难处和第二个难处，是完全联结的。我们有这种性情，就因我们是这种生命；“生命性情”通常是联成一个的。一个人会发脾

气，这是他的性情，而这性情是从出生就有的；这性情是藏在人的生命里。我们若要不发脾气，只有一个办法，就是把生命置于死，我们的脾气就了了。我们发脾气的性情，就在我们生命的血轮里。什么时候这个血轮转动，什么时候我们的性情就开始活动。我们的性情乃是在我们的生命里。

行为是出自性情，性情是藏在生命里；这是人生来的难处。在外面是行为，在里面是性情，而人深处的根源是生命。生命、性情、行为是从里向外说；行为、性情、生命，是从外往里说。请仔细想想看，我们的行为好不好？我们到底是不是君子？承认自己不好，才是君子；如果我们认为自己的行为很好，便是自欺。按原则说，我们一生中，至少撒过一次谎，恨过一次人，偷过一次父母的东西，最低限度也偷过父母的糖果吃。所以，我们怎能认为自己的行为好？我们若敢在公众之前说自己行为好，就真是天下的大罪人，因为我们欺骗了所有的人。

我们承认自己行为不好，这是从我们的性情来的，是我们的性情有毛病；而性情是从我们的生命来的，因为我们的生命有毛病。从外面说，我们的行为是不正确的，所以生命、性情都不正确；从里面说，我们的生命是败坏的，性情是邪恶的，所以我们的行为就不正确了。因着我们里面生命的根源是败坏的，我们的性情便是邪恶的，我们外面的行为便无法正确。

主耶稣来作救主，解决人三层的难处

我们的生命、性情、行为，是我们从里向外的三层难处。主耶稣来作我们的救主，就必须为我们解决这三层的难处。祂若只为我们解决一层难处，这位救主便不够完全；祂若能为我们解决两层难处，祂的救法也不够全备。然而，圣经清楚给我们看见，祂是一位完全的救主，有完全的救法；祂是奇妙的救主，祂的救法也是奇妙的。祂不但解决了我们行为上的难处，也解决了我们性情上、生命里的难处。

主耶稣在十字架上，解决人行为的难处

主耶稣为我们所作的，首先，就是解决我们罪的难处。我们在行为上许多的难处，是因为有罪恶、过错和过犯。这些罪恶在神面前都成了罪案，叫我们在神面前无法不被定罪；正如我们犯了国法，在国法前被定罪，我们就成为一个被通缉的罪犯。我们许多的罪过，都变作我们在神面前的罪案，使我们无法蒙神悦纳，也不能得神祝福。神虽然给我们恩典，但我们的罪案变作难处，使我们无法亲近神。

我们知道，政府是爱护百姓的，愿意给百姓土地和享受。然而，人一旦犯了国法，有了罪案，就无法再享受这些权利了。我们在神面前也是这样；神恩待我们，要给我们祝福，但我们的罪案变作拦阻。所以，主耶稣必须解决我们的罪案。因着我们的行为不正确，产生了这个罪案，而主耶稣在十字架上，为我们解决了这个难处。当祂钉在十字架上时，不仅是人在那里把祂杀害了，并且神自己也在十字架上审判了主耶稣。

圣经说，“祂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪。”（彼前二 24。）当主耶稣钉在十字架上时，神把我们众人的罪孽都归在祂身上，神把祂看作一只赎罪的羔羊。（赛五三 5～6，10。）所以，不要以为祂在十字架上，只是被人杀害了。祂在十字架上，不只是恶人在那里杀害祂，有一段时间，是神在那里审判祂、刑罚祂；祂在十字架上担当了我们众人的罪。我们这些罪犯原是罪该万死，但祂在十字架上替我们死了。我们本该受神公义的制裁，但祂为我们受了制裁。祂就是圣经所说，那位“义的代替不义的，为要引你们到神面前”。（彼前三 18 上。）

因着我和神之间有了罪案，有了距离和间隔，主耶稣要把我们救回来，引我们到神面前，就必须把我们和神之间的距离除去，为我们清除罪案。祂必须在十字架上背负我们的罪，替我们受神的审判，以满足神公义的要求，才能除去我们和神之间的间隔。祂把

我们引到神面前，使我们能得神赦免，蒙神悦纳，享受神给我们各种的恩典和福气。

所以，我们信主耶稣，乃是因为祂在十字架上清除了我们的罪。人从前的罪过，没有第二条路能够除去，无论是立功、立德，都不能赎我们的过。若不是有一位代替者，替我们受了神公义的审判，我们在神面前的罪案是无法消除的。然而，主耶稣在十字架上，亲自担当了我们的罪。我们都像羊走迷了路，有各种各样的过错，神就把我们的过错，我们的罪孽都归到主耶稣身上，让祂为我们背负。神将主耶稣看作我们的代替，在十字架上审判了祂。主耶稣流出宝血，洗净我们的罪。祂的宝血流出，就是宣告说，祂已经死了，已经替我们受了神公义的刑罚。所以，藉着祂在十字架上的代死，解决了我们罪的难处，也就是解决了我们行为上的难处。

主耶稣在十字架上，解决人性情的难处

其次，当祂在十字架上死的时候，祂是穿着我们这个人钉在十字架上。主耶稣话成肉体，乃是神将人穿在身上；祂钉十字架时，不只担当了我们的罪，更是穿上我们这个人被钉十字架。所以，祂在十字架上，不只解决了我们的罪，更解决了我们这犯罪的人。罗马六章六节说，“我们的旧人已经与祂同钉十字架。”我们的旧人就是我们的旧性情。当祂钉十字架时，也把我们的旧性情和祂一同钉死了。

这里有一件可以确定的事实。无论何人相信这位钉十字架的主耶稣，呼求祂、亲近祂，很希奇，在他里面便有一种死的功效，叫他脱离犯罪的性情。所以，彼前二章二十四节说，“祂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪，使我们既然向罪死了，就得以向义活着。”祂担当了我们的罪，有一个结果，不只使我们在罪恶上得着赦免，并且还叫我们在罪上死了。我们什么时候在罪上死了，就什么时候脱离了罪的辖制，不再受罪的捆绑。比方吸鸦片、抽烟的人，都不容易戒掉，但又很苦。所以，有人说戒鸦片最好的方法，

就是把那人枪毙；这样，他就再也不会吸鸦片了。死了的人在鸦片上也死了，脱离了。

我们一切的嗜好都是出于天性，我们要戒除最好的方法，就是把我们的天性治死。有的人喜欢打麻将，到一个地步通宵达旦，打到什么都顾不得。他们也恨自己，但他们实在没有办法不打麻将。于是有人切下自己一只手指，立誓再也不打麻将；但时候一到，还是无法不打。即使他把整只手都切了，到了打麻将时，他还是会打。其实，他外面打得不算厉害，里面打得才厉害。失去了手，还是不能戒除打麻将的恶习，但若一枪把他毙了，他就不会再打了。因为若是死了，就真脱离罪了。

有人就害怕说，这不得了，一信耶稣，就被枪毙，就被了结，那还有什么意思？请记得，这个了结乃是荣耀的了结。我们原有许多无法脱离的恶习，我们立志没有用，挣扎、努力都没有用，请别人帮助更没有用。这些故事很多，有的人请他妻子帮忙他戒酒，他的妻子真是帮忙，酒壶、酒罐都不给他。结果，他硬是拉着妻子的手，下跪求她。这些令人哭笑不得的故事，不过证明人的天性是难办的。

然而，许多信主耶稣的人都能见证，当他们接受主耶稣作救主，信靠祂、祷告祂、亲近祂，一些恶习都从身上脱落了。虽然我们可能说不出来，但有一个实际的能力，我们越祷告耶稣，这败坏的天性就越死；我们越亲近耶稣，我们的嗜好就越断绝。我们不需要断手，也不需要枪毙，只要祷告耶稣，亲近基督，我们里面就有一个莫名的能力，使我们不想看电影了，不想打牌了。这是一件奇妙的事，是里面杀菌的能力，就像盘尼西林和各种的抗生素，只要轻轻打一针在我们血液循环里，就杀死了我们里面的细菌。

当我们信主耶稣，求告祂的时候，祂就像抗生素一样，不知不觉注射到我们里面，在我们里面运行。我们里面犯罪的细菌，嗜好的细菌，就完全被杀死了。千万的基督徒都能作见证，耶稣基督在

十字架上，担当我们的罪，我们接受祂就有一个结果，使我们在罪上死了。祂有一个能力，临到我们里面，治死我们犯罪的性情；所以，祂不只解决我们行为上的罪行，也解决我们里面罪的性情。

主耶稣死而复活，解决人生命的难处

不仅如此，我们还有一层根源的难处，就是我们生命的问题。我们的主耶稣已经死了，并且复活、升天了，这是奇妙的事。我们即使讲三十昼夜，也不能把复活的奥秘讲得透彻。所有生物界里，举凡动物、植物，积极的生命、消极的生命，其中都有复活的原理。就如麦种埋在地里，死了、烂了，就长出麦子来；这是复活的原理。小鸡从鸡蛋里破壳而出，这也是复活的原理。生物学家能告诉我们，许多生物学的故事都是由死得生，经过死而复活。虽然这是奥秘的事，但在整个生物界，我们能普遍的看见死而复活的原则。主耶稣死了，又复活了；圣经告诉我们，祂复活之后，就把祂里面那荣耀的生命释放出来。（约十二 24。）如同我们的声音经过电波传达出去一样，主耶稣死而复活后，祂的生命就在圣灵里，释放到每一个相信祂的人里面。

我们求告祂、亲近祂时，便发生了奇妙的事；祂的灵和生命，就进到我们里面，使我们得着祂的生命，我们里面就多了一个生命。我们出生时只得着肉身的生命，但是当我们悔改、接受主耶稣作救主时，主耶稣的生命就进到我们里面；祂就在我们里面作我们的生命，我们里面就有了两个生命。我们出生时得着人的生命，我们信主得救时得着另一个生命。所以，每一个得救的人，得救之后都发觉自己里面好像有两个人。因为有一个生命是我们原来的旧人；而我们得救之后，有了主耶稣的生命，就是新的人。我们有两个生命，一个是父母给我们的生命，一个是主耶稣给我们的生命；一个是人的生命，一个是神的生命。人的生命是邪恶的，神的生命是圣善的；人的生命是黑暗的，神的生命是光明的；人的生命使人败坏，神的生命使人良善。

所以一个得救的人，里面常常有两个生命在争战。我们里面有另外一个生命，这一个生命在我们里面，变作我们的大能。因着我们这样重生，得着了神的生命，所以从根本上，我们得着了拯救。所以，我们每一个得救的人，都有一个权利，可以不凭着我们原来的生命活着，乃凭着主耶稣这个生命活着。我们里面多了一个良善的生命，我们里头换了一个根源，换了一个源头，换了一个根本；主耶稣这个救恩，乃是从我们的深处，从生命的根本来解决。

表面看，祂为我们死了，担当了我们的罪，解决了我们行为上的难处；我们若是信祂、求告祂，就有一个结果，就是祂在我们里面治死我们的天性，解决我们性情上的难处。更深来说，我们信祂、求告祂的时候，祂是复活的主，是赐生命的灵，祂进到我们的生命，活在我们里面，使我们得着另一个生命。换言之，就是在原来败坏的生命之外，再得着一个良善的生命；在原来人的生命之外，再得着一个神的生命。祂乃是从根本上给我们另一个生命，所以，我们的性情能够是圣善的，我们的行为也能是正确的。

奇妙的救主成全奇妙的救法

主耶稣是这样的救法，祂是这样的拯救我们。祂这位奇妙的救主，成全了这样一个奇妙的救法。人若是信祂，与祂有交通，人的罪便得着了赦免，人的性情便得以变化，并且可以得着祂那荣耀圣善的生命。所以，祂是这样的解决人行为的难处，解决人性情上的难处，更解决人生命的难处；这是祂为我们所作的。今天，祂要活在我们里面，与我们调和为一，作我们活的救主，荣耀的救主，奇妙的救主。

讲于主后一九五九年九月二十九日

第十二篇 接受神救恩的路

读经：马太福音二十二章四节，罗马书十章六至十一节，十三节，使徒行传二章三十七至三十八节，十六章三十至三十一节，二十章二十一节。

神的救恩已经成功

人对于神的救恩，需要正确的认识；人接受神的救恩，需要正确的途径。主耶稣就是神进到人里头，与人成为一，为要拯救我们，使我们得着祂的生命、祂的救恩。祂在十字架上，担当我们的罪，替我们受了神的审判。藉着祂的受死，流出宝血，救赎我们，神便赦免我们一切的过犯，消除我们在祂面前一切的罪案。当祂钉在十字架上的时候，也把我们这个人钉死了，使我们里面犯罪的性情被了结。祂更从死里复活，成为赐生命的灵，进到我们里面，作我们的生命。在此我们看见，神救恩中的这一切都是主耶稣为我们作成的。

因此，所有相信并接受祂的人，都得着新的生命，就是神的生命，能过一种新的生活，讨神喜悦。

接受神救恩的路

前来赴主的筵席——吃喝享受

主耶稣已经作成了一切，能进到人里面作生命，然而，人对于神的救恩该如何接受，却常有疑问。许多人听见福音，都会问同样的问题：“我怎样才能得着这位救主？怎样才能得着祂的救恩？我怎样才能得救呢？”这个问题对于听福音的人来说，会觉得相当疑惑，摸不着门路。我们传扬主耶稣乃是神进到人里面，要作人的救主，祂担当我们的过犯，治死我们的罪性，将神的生命带给我们；这些话语，人听了都受感动，心里赞同，并且承认这事。然而，他们里

面会自问：“主耶稣怎能进到我里面，与我联结？祂所为我作成的一切，怎样才能变作我的福分？”在人的观念里，这件事相当困难；圣经却明言启示，这件事非常容易，甚至简单到一个地步，如同吃饭、喝水一样。

一般人都觉得作饭困难，吃饭容易；在厨房里烧饭的人都同意这件事。在新约里，常常使用“吃”、“喝”来形容我们怎样接受主的救恩。（太二二 4，约四 14，六 53~57，七 37。）马太二十二章第四节说，“我的筵席已经预备好了，公牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请来赴婚筵。”来赴筵席就是来吃，什么事都不需要作，尽管吃。譬如，你预备了满汉全席，请我享用，我赴席的时候，却想着自己该预备什么佳肴，因而愁眉不展，那就十分可笑。若是有人请筵席，我们坐在那里不吃，这对主人也是不礼貌的事。所有宴客的人，最喜欢看见客人愉快的享用菜肴。若是主人预备了一道又一道佳肴，客人只是看一看，什么也不吃，主人就不喜悦。因此，有些人为了赴筵席，前一餐特意只吃半饱，好在筵席中吃得多，使宴客的主人心里快乐。

在圣经里，神用筵席作比方，要人接受祂的救恩。祂已将一切关乎我们得救的事，都作得齐备；祂的儿子主耶稣，就是那肥牛犊，已经宰了，为我们流出血来。凡是关乎我们得救的事，各样都齐备，我们不需要预备什么，也不必作什么，更不用等候，只要前来吃喝享受即可。

放下自己的挣扎与努力——简单接受

多年前，当我在北平时，有位弟兄请大家吃很好的筵席。大家都准时赴约，惟独一位姊妹迟迟未出现，叫众人实在着急。这位姊妹所以迟到，是因为好心好意要烧一只鸭子请大家吃。主人得知此事，相当不高兴；因为他是请客人来吃全中国最好的北平烤鸭，根本不需要客人自己带。主人家已经有烧好的鸭摆在饭桌上，客人何必再预备？人接受神的救恩，常常也像这样。神作好了一切，只要

我们接受、享受。可惜，许多人不肯接受，还要自己努力。

有的人听了多年福音，并且也祷告；然而，他祷告的内容，却是要把自己整理得好一点，好叫神能悦纳他。他可能承认主耶稣在十字架上，担当他的罪，为他的罪死了；但你若再进一步问他：“你的罪蒙赦免了没有？”他就没有把握；因为有时在家里，他还会对妻子发脾气，也会恨人。他总以为要把自己改好，求神加给他力量，叫他能作得更好，他才能蒙赦免。这样的人，就是自己在家里烧鸭子。

我曾经在一次长途旅程中，遇见一位老先生，就向他传福音。从谈话中，得知他从小听福音，并且向主祷告了将近六十年，却不知道自己得救了没有。他知道主耶稣在十字架上，担当了世人的罪；也知道引用圣经出处，就是彼前二章二十四节：“祂在木头上，…亲自担当了我们的罪。”然而，我进一步问他：“那么你的罪得赦免了没有？”他却说不知道，因为他是盼望自己能不犯罪，只可惜天天大罪不犯，小罪不断。他觉得要等到什么罪都不犯，才是罪得赦免。这位老先生也是要等到把自己的鸭子烧好，再来赴神的筵席。

当时，我里面很有负担，就再问他：“到底你的罪赦免了没有？你得救了没有？”他就说，“我相信耶稣，也祷告祂，知道祂钉十字架担当世人的罪；但我的罪得赦免了没有，我不知道。”我觉得应该帮助他，便顺手指着他的行李包，说，“你的罪好像这个包袱在你身上，当主耶稣钉在十字架上，担当了你的罪时，也把这个包袱钉在那里。现在，你的罪，就是这个包袱，是在你身上，还是在祂身上？”我藉此机会，强调彼前二章二十四节的话，“祂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪。”指出我们的罪，主耶稣已经亲自担当；我们的罪是在祂身上。他就说，“照着圣经的话，我的罪是主耶稣担当了；但照着我的感觉来说，还在我身上。”我再问他：“你的感觉可靠可信，还是圣经的话可靠可信？”没有疑问的，自然是圣经的话可靠可信。

我又举例：“当你背着包袱上车，为什么不在车上继续扛着包袱呢？”他回答说，“我既然坐了车，就不需要自己扛，放在车上就可以了。”我告诉他：“信主耶稣也是这样，为什么不让主担你的担子，把担子抛给祂呢？”于是，他清楚罪担是主耶稣担，不是他自己担，他的罪已经得着赦免。

这给我们看见，人在许多事上是聪明的，惟独在接受神救恩的事上，显得愚拙。神的话明说，各样都齐备，请来赴筵席。神不要人作什么，只要人来接受。神已将筵席预备好，人不需要等待；只有请客的主人等客人，没有客人等主人。我们传扬福音，就是向人递请帖，邀人来赴神的筵席。关乎人得救的事，神没有一件未完成。不论人的光景如何，犯了什么罪，良心受到怎样的责备，主耶稣都已经为人流了宝血，担当了人一切的罪。

曾有一位太太听福音很受感动，实在愿意信耶稣，传道人就问她说，“你现在得救了没有？”她说，“我犯的罪太大，没有一个人像我的罪这样重。”这位传道人就说，主耶稣在十字架上不只担当我们小的罪，也担当大的罪；祂担当我们一切的罪。然后再问她：“你信主耶稣在十字架上担当你的罪么？”她说，“我信。”他再问：“你的罪主耶稣为你解决了没有？”她一面说，一面流泪：“我信主耶稣替我死，担当我的罪；但是，我的罪太大…”传道人又再对她说，“再大的罪主耶稣也担当了，你所犯的罪，不会比祂担当的罪更大。”由此可见，当人要接受神的救恩时，人的观念里，有各种阻碍和各种理由，的确非常麻烦。

请记得，神要我们接受祂，就是要我们简单的来吃、来喝，我们的态度要越简单越好。套用一句中国北方的俗话，就是“嘴唇抹白粉”，意思是要我们白白来吃、来喝。我们不必出代价，也不需要准备酬金或礼物，更不需要劳苦作工。我们来赴神的筵席，只要两手空空，简单的来吃、来喝。在筵席中，主人所摆上的，客人吃得愉悦，最使主人喜乐。可惜，听见福音的人，在神所预备的筵席中，常是麻烦的，有自己许多的主张和看法；难得有人是吃、喝得痛快。

若是我们与他们深入的谈谈，就会发现许多人相信耶稣，觉得耶稣很好，但头脑里总有个“但是”。人接受神救恩的时候，都有许多古怪的思想，还自觉得很有道理。有的人觉得自己的罪太重，有的人觉得别人的罪多；总之，人无法接受神的救恩，就是因为人不够简单。

关乎我们得救的事，神都为我们预备妥当，各样都齐备。神已经成为人，作我们的救主；祂已经在十字架上替我们死，流出宝血，洗净我们的罪；祂也将我们罪的性情治死，并且从死里复活；如今祂成为那灵，是无所不在的，能进到我们里面，可以感动我们，并且分赐生命给我们，叫我们有大神能，胜过各种的罪恶。一切关乎我们得救的事，祂都作成了；我们不必挣扎，也不必再试任何方法，只要简单的接受，就得了祂的救恩。

使用正确的器官——用灵接触

我们接受神的救恩，需要使用正确的器官。一面来说，我们接受神的救恩，只要像吃、喝一样，简单的接受即可，无须在乎自己的罪轻或罪重，也不用管别人的光景如何；另一面，我们还得注意使用正确的器官。

我们接受任何一件东西，都必须用对器官。譬如在聚会中，我们用耳朵接受信息；若是有人将耳朵捂起来，就听不清楚所传讲的话。我们不只用耳朵听，还要用眼睛看，才知道弟兄姊妹各种的表情、姿势；若是我们把眼睛闭起来，就什么景象也看不到。喝水需要用口，用眼睛就喝不到；听声音需要用耳，用眼睛就接收不到；拿圣经需要用手，用鼻子就提不起。由此可见，我们的身体无论接触什么，都需要使用合式的器官。

主耶稣为我们成功的救恩，都是为着给我们接受；而祂所成功的救恩，都包含在祂自己里面，挂在祂自己身上。所以，我们接受神的救恩，不能只接受祂为我们所完成的，而不接受祂自己；我们要接受祂为我们所成功的一切，就必须接受祂自己。换句话说，我

们若接受主耶稣自己，也就接受了祂所成功的一切。如今，主耶稣就是灵；神是灵，这灵需要我们用灵和真实接受。（约四 24。）如果我们用耳朵接受祂，就无法得着感动；用头脑想祂，也不能得着感动；必须用我们的灵才能摸着祂、接受祂。

我们早晨起床后，许多人喜欢到户外呼吸新鲜空气。空气是用手抓不到的，必须用我们的鼻子，就是呼吸的器官，才能吸入。主耶稣是神，祂就是灵，如同空气一样，是摸不着、看不见的；因此，我们必须安静下来，用灵和真实接触祂。这里所用的器官，是灵不是头脑；我们不能用头脑想祂，越想会越糊涂，越想就好像越没有神。我们需要把自己安静下来；这里的安静，不仅指外面的活动要停下，连里面的思想都要停下。当我们把整个人安静下来，从我们的深处接触主耶稣，就是用灵和真实接触祂时，祂的圣灵立刻就作工。这是一个属灵的事实，是千万人都能证实的事。

清理与神之间的拦阻——向神认罪

我们一安静下来，亲近主耶稣，祂是灵，就要碰着我们里面的灵。当祂碰着我们里面的灵，定规叫我们感觉自己的罪恶。祂要清理我们这个人，因为祂是圣别的主，绝不容让罪恶。祂会在我们里面，给我们感觉自己的罪，这时，我们就要跟着这个感觉祷告、认罪。当我们亲近主耶稣时，千万不要紧闭眼睛，拚命想着要祷告什么，那是错误的。我们不必那样想，只要安静在祂面前。虽然祂是看不见的，但祂是灵，是无所不在的。当我们安静在祂面前，从心灵深处，有什么感觉，就向祂说什么话。

譬如，祂可能给你感觉，得罪了父母；你就随着感觉说，“主耶稣阿，我从前得罪父母。”刚说完之后，又有一个感觉，曾经得罪太太；你立刻就说，“主阿，我从前也得罪太太。”再有一个感觉，从前还偷过别人一样东西；你接着就说，“主耶稣，我从前还偷了人家的一件东西。”我们要这样一件接着一件，一个感觉接着一个感觉，向祂承认出来。

当我们这样亲近主时，开头我们还不太感觉自己的罪，但主的灵会在我们里面作工。从经历里我们得知，我们越认罪，就觉得自己的罪越多；越认罪，就越发现罪；越认罪，就越觉得自己的罪没有办法弄清楚。因此，当主给我们一个感觉，我们就认一个罪。许多人的经历都能见证，越认罪，我们里面的担子就越轻省；越认罪，里面就越明亮、新鲜；越认罪，里面就越有喜乐、平安。藉此，主耶稣就更多进到我们的里面。这时，我们全人就从最深处，接受主耶稣作救主，使我们里面涌出感谢和赞美。一面，我们的罪藉着向祂承认，都从我们身上出去了，好像肮脏的东西从里面吐出来一样；另一面，我们里面就清醒，全人就明亮舒服。

我们这样经历认罪以后，就真能见证：主耶稣进到我们的里面，作我们的救主，我们属祂，祂也属我们，我们是真正相信耶稣的人。若非如此，我们还是在信耶稣的边缘，我们需要到祂面前安静下来，给祂机会感动并清理我们这个人。也许我们生存在地上三十年、六十年或七十年了，但对人生仍是浑沌不清。好比有人三十年、六十年或七十年都不洗手，那双手自然肮脏得不像样。我们的确需要到主面前，让祂光照我们，将我们清理洁净。

当主清理我们，让我们感觉自己的罪恶时，我们就要一件一件的承认，好像把罪从里面吐出来一样。有许多人这样认罪时，开头还不太难过，但越认罪越难过，越忧伤，越痛悔。然而，这样的痛悔是快乐的痛悔，这样的忧伤是甜美的忧伤。很奇妙，我们能一面忧伤，一面又快乐。因为当我们将罪都认完了，把罪都吐出来了，就很容易得着主耶稣进来。一个得着主耶稣的人，里面会满了主的喜乐。在十字架上担当我们一切罪的耶稣，一进到我们里面，就让我们经历罪得赦免，也经历祂在我们里面治死败坏的天性，并且祂作我们的生命，使我们有真正的平安和无限的喜乐。

得着神救恩的结果

一个得救的人，就是一个得着主耶稣的人；得着主耶稣的关键，就是要来吃、来喝、来接受并享受。许多人能见证，得救非常简便，

就是到主这里来吃、来喝。不一定需要特别找一个僻静的地方；人一听见福音的真理，无论在那里，只要简单接受就得救了。

我得救时，还不满二十岁。我头一次听见福音，就很受感动，觉得信息的每一句话，都是对我说的。当时并没有人告诉我怎样祷告，然而我里面实实在在被主感动，所以聚会一结束，我从会场走出去，在路上就向神说，“主耶稣阿，从今天起，我不要别的，只要你这位神。”回到家中，就到主面前跪下，对祂说，“主阿，我是个罪人，虽然年轻，却满身都是罪。”我一一向祂认罪，无法不承认自己的罪。我相信当我在路上向祂祷告时，我就已经得救了；藉着认罪，我得着赦罪的喜乐。

有一位弟兄原来作法官，在听完福音之后，前来问我说，“李弟兄，你所传的这位神到底是男的，还是女的？你说独一的神是创造万有的主，为人死在十字架上，又从死里复活，要作人的救主和生命；但是当我相信的时候，祂怎样进到我里面呢？”他在那里半信半疑，觉得我们所说的像外国话，又像胡言乱语。表面看，他似乎不相信，但我告诉他，回家后可以自己一个人关起房门，跪在主耶稣跟前，向祂祷告：“主耶稣阿，如果你是真的，求你叫我知道我是一个罪人，叫我承认我的罪，相信你是我的救主。”他觉得祷告并不吃亏，便答应试试看。

那天晚上他回到家，将这件事告诉妻子，然后关上房门，半开玩笑的跪下，向主耶稣祷告。在祷告中，他告诉主说，如果祂是真神，就使他知道自己的罪。祷告一会儿以后，他便觉得自己是个罪人，犯了好些罪，就求主赦免。接着，他继续闭着眼睛，等着看耶稣会不会出现。过了许久，什么也没有发生，他自己也觉得没有什么两样，就去休息了。第二天早晨，他依旧到法院上班，然而在往法院途中，他里面莫名其妙的喜乐起来。那时，他觉得整个天地都改变了，天空变得如此美丽，大地变得更加可爱，连路旁汪汪叫的小狗都讨人喜欢。到了法院，在审判案件时，他从前都是觉得人可恨，那一天却觉得任何人都可爱。他一面审案件，一面里面笑起来。

他里面喜乐，脸上洋溢着微笑，回到家里还在笑，连吃饭也笑。太太问他发生了什么事，他就见证发生了奇妙又特别的故事，整个人非常喜乐。

之后他来见我，告诉我这故事。他问我究竟是怎么一回事，为什么他里头觉得喜乐，觉得天地都改了样子；并且他的人生观改变了，从前许多不良的嗜好都脱落，对人的看法也不一样。我告诉他，那是因为耶稣在他身上作事，耶稣已经进到他里面。他顿时明白过来，一切都是因为耶稣进到他里面，叫他里面充满了喜乐。有时耶稣进到人里面，叫人在祂面前哭泣流泪；有时是叫人里面有平安，如同平静的湖水一般。神的救恩在各人身上，显出的光景不同，却同样使人对于人生和人生的事，开始有准确的眼光，并且知道自己在神面前，因着主耶稣的救赎，已经蒙神悦纳，有神的同在。有些人显出的情形是喜乐，脸上充满笑容；有些人虽然没有笑，里面却有甜美的感觉。总之，各种样的情形都有，却都不是人为的，也不是人修行的，而是神的生命进来，自然产生的结果。

千万基督徒都能作见证，信主耶稣真奇妙。这就是为什么有些基督徒，一讲起耶稣好像发疯一样，因为他们都有不同的经历，并且百讲不厌。若是我天天都传讲主，一年三百六十五天，所讲的内容都会是新的，因为信耶稣的故事太多，都是非常荣耀、甜美。因此，我们只需要简单，不论有无学问，有无疑难，都可以暂时将这些摆在一边，只要前来赴主的筵席。

主的话说，“各样都齐备，请来赴婚筵。”（太二二 4。）我们只要来吃、来喝、来接受，我们这个人越简单越好。耶稣是神来作人，已经为我们死在十字架上，流了祂的宝血，赎了我们的罪，并且从死里复活，进到我们里面作生命。如今祂是灵，我们只要用我们的灵和真实接受祂，在祷告中，随着里面的感觉，透透彻彻的向祂承认我们的罪，主耶稣就会进来。我们得着祂，就得着神的救恩，便对人生有准确的眼光，而能经历神的生命，在我们里面一切奇妙的故事。

讲于主后一九五九年九月三十日

第十三篇 人的观念与神救恩的道路相反

读经：约翰福音一章十二至十三节，三章十六节，十八节，三十六节，五章二十四节，约翰一书五章十至十三节，三章十四节，罗马书八章十五节，哥林多后书五章十七节。

神预备的救恩如同丰盛的筵席

主耶稣来作我们的救主，已经为我们作成了一切关乎我们得救的事；所以，一个人要得救很简单、很容易，只要接受、相信即可。主的救恩如同丰盛的筵席，我们只要前来吃喝享受，就得着了。

然而，神的救恩与我们人的观念完全相反；或者说，我们人的观念和神的救恩完全不同。主耶稣来为我们成全这救恩，是相当的不简单。祂需要从天上来到地上，祂这位神需要进到人里面，作一个人。这一位荣耀的主，需要成为一个卑微的人；这一位尊高、有权能的主，需要丧失祂一切的权利。不仅如此，圣经告诉我们，祂乃是放弃祂所有的丰富，来成为一个贫穷的人，（林后八 9，）在地上经过三十三年半的为人生活，经历人生一切的风霜；并且在十字架上受人的逼害，（可十五 25，）和神的责罚，（34，赛五三 10，）最后，在十字架上舍了祂的身体，流出祂的宝血。之后，祂被埋葬了三天三夜，祂的魂进入阴间，经历阴间的光景；（彼前三 19～20；）然后，祂从死里复活，升到天上，成功祂一切的计划。（徒五 31。）祂还成为赐生命的灵，（林前十五 45，）成为一位又真又活的救主。所以，祂来成功这个救恩，乃是经过许多艰难的步骤；这是太重大、太复杂，也是太丰富的事。

人的观念与神救恩的道路相反

虽然神为我们预备救恩，是这样不容易；但我们接受祂的救恩，却是非常的容易。祂并没有要求我们作任何事；除了要我们悔改相信，接受这个救恩之外，祂没有要我们作什么；因为所有的事，祂

都已经为我们作成了。现今我们只要简单、直接的接受，就得着了。我们接受这个救恩，既没有时间上的讲究，也没有空间上的距离。无论在任何地方，任何时候，无论是任何人，只要接受主耶稣作救主，他就立刻得着神的救恩；这是神所定规的救恩之路。

然而，我们人的观念与神的这条道路完全相反。我们虽然知道接受神的救恩要靠信心，我们也实在是相信了，但我们的观念在这个相信后面，加上了许多故事。

人所加上的这许许多多的故事，就是一般信主耶稣的人所有的毛病，我们要一一的点出来；这是我们作属灵医生的人临床的经验。我们曾经遇见过各式各样听福音的人，譬如一位张先生，最近信了耶稣，我们去看望他时，问他说，“张先生，你信耶稣了罢？”他说，“我真信了。”我们追问他说，“你既然信了，便知道自己已经得救了罢？”他却说，“我信是信了，但是祷告还不够多。”他的意思是，信了还应该加上许多的祷告，才能得救。我们很不容易把他从自己加上的观念里带出来，便将圣经打开，读约翰三章三十六节给他听：“信入子的人有永远的生命。”我们问他说，“你是不是一个信的人？”他承认自己实在是一个信的人；我们就再问他说，“那么你有永远的生命么？”结果他还是说，“我祷告得不多。”他就是脱不了这个祷告不多的观念。

这把我们逼到一个地步，只好反过来说，“恐怕你的圣经和我们的不一样，是不是你那本圣经说，信而‘祷告够多’的人有永远的生命。”他就说，“真的么？圣经有两样的么？”于是快快打开看，到底我们的圣经是不是不同，结果当然是相同的。花了许多时间，我们才将他从自己的观念里带出来。

再举例说，我们曾经遇见一位女士，我们问她：“你信耶稣了么？”她说，“在三军球场传了五、六天福音，我都去听了。”“你听了觉得怎样？”“很好，很好，我实在信了。”我们就问她：“你得救了罢？”她说，“信是信了，但还不太热心。”因此，我们还得对付这个不太

热心的人。我们告诉她，圣经对她而言是：“信而热心的人有永远的生命。”慢慢的，她才发现圣经并没有这样说，圣经只说，“信的人有永远的生命。”（约六 47。）在“信”和“有”当中，没有时间，没有距离，没有祷告加上热心。

我问一位朋友说，“先生，你信耶稣罢。”他说，“信耶稣实在好，我信了。”我再问：“你知道自己得救了罢？”他说，“我这个人哪，没有多少钱可以捐出来，我作礼拜作了十多次，老实说，一元新台币都没有捐，因为我的收入太少，月月都是赤字。若是神可怜我，给我一个月赚三千、五千，我也能拿出几百元捐项。”这里又有一种观念，好像在这个人的圣经里，还要加上：“信而捐钱多的人就有永远的生命。”在他那里，“信”和“有永远的生命”之间，还有一个捐钱的距离。

有位太太，我们问她是否相信主，她红着眼圈说，“信了。”过一会，泪也落了下来。我们问她说，“你得救了没有？”她说，“今天早晨我还发脾气。”在她的叹息中，就是“信而不发脾气的，有永远的生命”。在她的“信”和“有永远的生命”当中，有一个距离，就是不发脾气。

我们曾问一位教授，说，“你信耶稣罢。”他说，“真的，这个福音真理的确合于哲学，我从心里信了，我也祷告了。”我立刻问说，“那你知道自己得救了么？”他说，“圣经我还没有读完一遍，还不懂圣经，所以还没有得救。”在他的观念中，是“信而明白圣经的，就有永远的生命。”所以，在他的“信”和“有永远的生命”之间，有一个读经的距离。

有时我碰到这样的朋友，就夸赞他说，“这真是不得了的事。你若信了主，等到把圣经读明白了，才有永远的生命，那就是不得了的事。”我信主将近三十年，天天都读圣经，越读是越读不明白。实在说，不要说一个人不明白，把两千年来所有信耶稣的人加在一起，还是不够明白这本圣经里所有的奥秘。若是所有信耶稣的人，必须

等到海枯石烂才能得救，那我们至死都无法得救；这如同我们要把圣经读明白了，才能得救，才有永远的生命，一样是不可能的事。所以，这些距离是不得了的，我们的例子也真是不胜枚举。

上海曾发生一件事。有位作医生的弟兄，在医院里遇见一位住院的老太太，这位弟兄很热心，就去帮助她信主。他问老太太听过福音没有，老太太一听，就笑嘻嘻的说是信耶稣的。这位弟兄便说好极了，问她信耶稣多久了。她说信耶稣许多年了，并且天天祷告耶稣。医生弟兄问她是否知道自己得救了，有永远的生命。这位老太太立刻眉头皱起来，说，“耶稣我是信的，我天天祷告祂；但有没有得救，有没有永远的生命，我不得而知。且等到有一天，我死了以后，到耶稣跟前，耶稣把我看一看，祂说可以了，就断定我有永远的生命；祂若说不可以，我就没有永远的生命。”

弟兄便请问她会不会背圣经，请她背约翰三章十六节：“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。”我们这位弟兄问她说，“你信耶稣了没有？”她说，“信了。”弟兄又问：“你有没有永远的生命？”她说，“这我不知道，等我死了以后，到主面前，主看我好，就叫我有永远的生命；主看我不好，就算了。”一个人信耶稣许多年，既热心又常常祷告，并且会背圣经，却还不知道自己有永远的生命。

我们的弟兄便在主里寻求，要如何帮助老太太。他要这位老太太，不断的背诵约翰三章十六节。背到一个地步，这位老太太烦了，觉得这个大夫真是啰嗦。这时，我们的弟兄板起脸说，“你的约翰三章十六节背错了。”老太太很惊愕的问说，“那里会错？我从小就会背了。不然，你背给我听。”医生弟兄便背说，“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，等等等，等一年看，等五年看，等十年看，等十五年看，等七十、八十年看，等到死了，到主耶稣跟前，耶稣说好，就叫他们有永远的生命；耶稣说不好，就灭亡算了罢。”这位老太太气愤的说，“大夫阿，约翰三章十六节没有这样长。”这位弟兄就问她说，“那么约翰福音三章十六节有多长

呢？”她说，“约翰三章十六节仅仅说，叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。”这位弟兄马上问说，“你信了没有？”她说，“我信了。”弟兄继续问：“你有永远的生命没有？”她刚要开口，却不敢说还要等等看，因为她若说，约翰三章十六节就太长了。她立刻醒悟过来，知道信入祂的，便得着永远的生命。这位弟兄花了很长的时间，终于把这位信主很久的人带过来。

有许多人犯有同样的毛病。你或许说，“我从来没有听过福音，就是这一次在三军球场听过了，我实在受感动。我祷告了，也相信了。”我们就要问你，“你得救了没有？”接着你的回答，一些光景立刻会显现出来；你或许说，“我信的还不太好。”或许说，“我信了以后，若是信不牢靠怎么办？”“我信了以后，不能常去聚会怎么办？”“我看信耶稣的人，每次吃饭都祷告，但我没法祷告，我扯不下面子祷告，怎么办？”“信耶稣的人不能喝酒，不能吸烟，我信了，酒也放不下，烟又丢不掉，那怎么办？”“耶稣我是信了，但电影我不能不看，怎么办？”这些问题，即使三天三夜也说不完；每个人的确都有他的难处和理由。

信是得救的关键

这里有一个关键：相信就得救。我们乃是相信就得救了，不是把麻将、老酒丢下后才得救。不是信了不发脾气才得救；若是信了不发脾气才得救，就是到世界末日，你我都不能得救。所以这个关键，就是不要在“信”字底下，留一个“却”字的尾巴；这个“却”字是不灵的。我们相信，越简单越好，相信就得救了。你若说，“那我信了，还去看电影怎么办？”这些都是魔鬼在你里面，用一个尾巴来抓牢你。撒但这个魔鬼很诡诈。你说，“信耶稣真好，我实在信，也实在求告祂。”魔鬼立刻在后头抓住这个尾巴：“你看电影怎么办呢？你这个老酒放不下怎么办呢？”结果你就无法说，“感谢赞美主，信耶稣真好。”

有时，一个人在那里说，“信耶稣真好。”立刻撒但这个魔鬼就在他

里面，兴起一个念头，摇摇他说，“你信不牢靠怎么办？你信不长怎么办？”这样的故事太多。常常我们信了，魔鬼却在我们里面，捂住我们的嘴，使我们总有一个理由，不敢承认我们相信、得救了。

有一件事非常奇妙，承认得救确实是一个关口。我们若有胆量、有魄力、有信心、抓住圣经的话，那么我们信了就得救了。即使你再去看电影，你也要说，“感谢主，我得救了。”你立刻会看见，电影在你脚底下。这是一件奇妙的事。魔鬼虽然用老酒、用麻将，把你吓住了；但你只要告诉他说，“即使你把所有的老酒都摆在我面前，阿利路亚，我信耶稣就得救了。”你若有这个信心，有这个胆量，敢说这个话，就能马上看见，酒在你的脚底下；这是非常奇妙的一件事。乃是这个承认，这个活的信心，活的承认，是你和主通电的地方。装电灯的人，来装电灯时，是什么也不管，就直接把电灯泡插在灯座上；一接上去，灯立刻就亮了。若是他在那里说这、说那，却一直不能触着电源，那是无济于事的。

你今天听了福音，也相信了主，什么都好了，就是末了一点，撒但抓住你不放手，不要你和主通电，这是个诡计。所以不要管已往，更不要管将来，甚至现在也不要管，这全数是主的事。你信主么？阿利路亚，你信了，就得救了。祂说你得救了，你也说，“我得救了，我在基督里了。”这样简单的承认，奇妙的事就发生了。没有一件事比救恩给我们得着还简单；不必讲究时间，无须等到完全，只要我们相信，就得着永远的生命。确信就有；信的人有永远的生命，就是这样简单。

圣经是神与人所立的约

怎么知道我们一信就有永远的生命，怎么有这个把握呢？这是根据圣经所说的。在圣经里，许多话都说得非常清楚。圣经说，你一信，罪就赦免了；（约三 18；）你一信，神就洗净了你；（来一 3；）你一信，就蒙神称义了；（罗三 24～25；）你一信，就重生了；（约三 6 下；）你一信，就有永远的生命了；（五 24；）你一信，就得救

了；（可十六 16；）你一信，就是神的儿女；（约一 12；）你一信，什么问题都解决了。这一点不在于你的感觉如何，完全在乎神所说的话。神说，你一信就得救，就是得救了；神说，你一信就有永远的生命，就是有永远的生命了；神说，你一信罪就得赦免，就是得赦免了；神说，你一信就成为神的儿女，你就是神的儿女了。

比方我们买地或买房子，都是凭着立约，在约上说清楚，从某年某月某日起，某甲在某地方的某块地或某间房子，卖给了某乙。因为有这个契约，我就有把握这块地，或这间房子是我的。虽然回家时，摸不着，也感觉不出这一所房子，但只要这个契约在我手里，我就能说这所房子是我的。这如同圣经为什么有新旧约，这个“约”，就是神和我们立的约。某人把地卖给我，与我立的约是一张纸；神把祂的救恩给了我们，所立的约乃是一本书。在这个约里，清楚而确定的明文记载着说，“我们在爱子里得蒙救赎，就是罪得赦免。”

（西一 14。）我们若问某人信主了没有，他说信了，问他罪得赦免了没有，他说不知道，这就是不信神的约，就是把神当作说谎的。（约壹五 10。）

永远不要忘记，这本圣经叫作约；新旧约是神与人立的约。旧约是立给犹太人的，新约是立给我们基督徒的。今天你若信了主耶稣，神就和你立了这个约，在这个约里，神说，信入祂的儿子，罪就得着赦免。（西一 14。）信入祂的儿子，就得着称义。（罗三 24～25。）信入祂的儿子，就得着永远的生命，从祂所生。（约一 12～13。）人问你有没有永远的生命，你说，“这我不敢说。”表面上，你好像很谦卑，好像对神很客气，其实你这样一谦卑一客气，就让神成为说谎的。所以，你这个客气，这个谦卑，是不值钱的。当人问你：“你信耶稣了么？”你应当勇敢、简单的承认说，“我信了。”人问：“你有永远的生命么？”你要说，“感谢赞美主，我有永远的生命。”

怎么知道你有永远的生命？因为神与我们所立的约里说，“我实在告诉你们，即使到天地都过去了，律法的一撇或一画，也绝不能过去，直到一切都得成全。”（太五 18。）神在圣经的约里这样说，

神立了这个约，神不能违反这个约。所以，我信，我的罪赦免了；我信，我得救了；我信，我重生了；我信，我有神的生命了；我信，我就是神的儿女了；我信，我就完完全全得救了。这是我们的把握。

圣灵同证我们是神的儿女

再者，信耶稣的人不仅手里有圣经，里面还有圣灵。基督徒是很奇妙的；基督徒有圣经，已经是非常的奥秘，基督徒有圣灵，就更加奥秘了。你说圣灵看不见，摸不着，但的确有圣灵这故事。你一相信耶稣，祂就进到你里面；你脑子有时虽然糊涂，但你里头却不糊涂，因为圣灵在你里面。

有时我们问人是否信耶稣，是否得救了，他立刻愁眉苦脸，说，“信是信了，但不大感觉得救了。”你若请他一同祷告，他就祷告说，“主阿，你是我的救主。”祷告得相当不错，再祷告几句：“主阿，你是我的父。哦，我的父阿。”他这一呼唤，里头便觉甜美。甜美到一个地步，就像路加十五章浪子碰到父亲一样，泪落了下来，甜美的哭了起来，并且越哭里头越痛快，越哭越喜欢称神为父。祷告完了，我们在旁边听得很喜乐，因为这里有一个罪人，他称主作主了。

圣经上说，“凡呼求主名的，就必得救。”（徒二 21，罗十 13。）若没有神的生命，谁肯称神为父？若非亲生的儿子，谁能随意称为父？如同许多人要喊妻子的父亲“爸爸”时，都是不习惯，都说不出口；但喊自己的父亲，真是甜美。我们祷告时，称呼神作父，就如同圣经所说的：“因你们是儿子，神就差出祂儿子的灵，进入我们的心，呼叫：阿爸，父！”（加四 6。）我们从心里称神说，“阿爸，父”，乃是非常甜美的。

我在信耶稣之前，一听见“耶稣”这名，就相当厌烦；若有人反对耶稣，我便立刻和他站在一起。虽然我从小认识许多牧师、传道人，也在他们面前长大，他们的故事我都晓得，但我却是站在反对耶稣的一边。有一天我得救了，信了耶稣后，真希奇，再听见人

反对耶稣，我虽然外面不说话，但我里头是站在另一边。我很有把握，我们有没有真的信耶稣，不用凭头脑想，只要看看我们里面，我们里面已经在基督里了，已经站在基督这一边了。若是我们的亲戚反对我们说，“这耶稣是信不得的。”我们里头马上会有一个反面的响应，不赞成他所说的；这就站在耶稣的一边了。凡在里面深处和耶稣站在一起的人，都是已经信了耶稣的，都是已经得救了，都是已经和耶稣联在一起了，也都是耶稣的灵已经进到他里面的人。

我曾遇见一位老先生，信耶稣信得很虔诚，常常祷告主。然而，因为基督教在中国得救的真理讲得不清楚，我们去见他时，问他自己得救了么，他不敢说自己得救了。他认为神敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人，况且人都会犯错，怎能随便说自己得救了；只好等去世后，见主再说。我们坐在他床边，和他谈到一个地步，他很自然的对我们说，他里头很平安，实在知道将来是要到主那里，主已经接纳了他。说完了这话后，我再次问他：“你自己得救了么？”他说，“不要问我这个问题，谁敢说自己得救了，说自己得救了，不是骄傲么？”这是个很好的例子，给我们看见他头脑糊涂，但他灵里却很清楚。圣灵在他里面，他有救恩的平安，知道自己死了以后，要到主那里；他确实有这个把握。然而，你问他得救了没有，他的头脑立刻就糊涂了。

今天我們都需要把心思关起来，圣灵在我们灵里，已经证明我们是神的儿女。我们手里有这一本圣经，灵里有这一位圣灵，里外两个见证，已经保证我们得救了。（罗十 13，八 16。）我们既是得救的人，就不要问前途如何，因为我们的前途是在神手里；也不要问明天会怎样，明天是主的事。

我们在基督里，脱离了亚当界限

今天我们在那里？在基督里。我们得救，与基督联结，是在基督里的人了。（林后五 17。）就如坐船的人，一进到船里，只管在船里睡平安觉，前面虽要渡大洋，过深海，却不是他的事，而是这条

船的事。所以，我们尽管高声唱诗：“我今在基督里面，脱离了亚当界限；凡旧事都变新鲜，属地变为属天！赞美主，在此得享恩典，饱尝生命与平安！赞美主，我今在主里面！”（诗歌二二九首。）阿利路亚，我们现今在船里，在基督里面，这真是宝贝。我们不在自己里面，也不在亚当里面，我们乃是在神里面。今天有圣经在我们手中，有圣灵在我们灵里，神在我们里面，我们在基督里面，已经够了。我们不必管自己，也不必管明天，更不必管将来，乃要大胆宣告：“阿利路亚，我得救了，我有神的生命，神在我里面。”

讲于主后一九五九年十月一日

第十四篇 和平的福音

读经：路加福音十五章二十二至二十三节，以弗所书六章十五节。

路加十五章浪子的所得

上好的袍子与肥牛犊

我们都知道路加福音中浪子回家的故事，圣经的确告诉我们，父亲是吩咐奴仆，把那上好的袍子拿出来，给他的小儿子穿，并且把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了。（十五 22~23。）这故事我们相当熟悉，但对于父亲给浪子几件东西，恐怕就不容易记得。

在这个比喻里，我们可能记得上好的袍子和肥牛犊，对其他有些东西不一定记得。然而我们要看见，上好的袍子和肥牛犊固然是好，但在穿与吃之外，还有更重要的。因为衣、食之外，还有作事的手，走路的脚。

一般人讲路加福音中浪子回家的故事，都会说到上好的袍子和肥牛犊。袍子表征主耶稣的义，有这义，浪子才能蒙神悦纳；有这袍子，浪子才可以和父的家相称。主耶稣既作了他的义，作了他的袍子，他自然就蒙神悦纳了。

肥牛犊表征主耶稣作了我们生命的食物，给我们享受。神的救恩不只叫我们得救，不只在外面给了我们袍子，更要在我们里头给我们饱足；于是，神使基督作了我们的生命，并作了我们生命的粮。父将主耶稣作为牛犊，给了我们，作我们生命的粮，叫我们有力量，走前面的道路。

戒指

浪子回家的比喻里，袍子和肥牛犊固然是最重要的，但除了这两件之外，父亲还给了浪子另两件东西。虽然小一点，却是一样的

重要。这两件东西，人不太常题起，尤其是末一件最易叫人忘掉。这两件东西是什么？一件是戒指，一件是鞋子。

戒指是什么意思呢？就是基督徒的印记，是天上的生命给我们的印记。戒指是父给的，所以又是神的印记。今天一个新娘戴了戒指，便成了新郎的人，是属于新郎的了；同样的，我们戴了神的戒指，我们便属于神。因此，戒指亦指圣灵作了我们的印记。不错，戒指是基督的印记，神的印记，圣灵的印记；但这如何应用在我们身上，成为我们属灵的经历呢？在我们的经历中，如何可证明圣灵在我们身上有了印记呢？这印记如何表明出来呢？

在我们作任何事的时候，我们表现了一种与外邦人不同，一种属于基督的味道，这就是圣灵的印记，这也指明我们手指上戴着神的戒指。然而，若是我们得救了，却没有把圣灵的印记表现出来，那就是说我们没有戴上神的戒指。戒指有约束的意思；我们不戴戒指，就表明我们没有顺从圣灵的约束。

一个基督徒应当顺从圣灵的约束、管制。你若顺从约束、管制，你便能显出圣灵的印记，叫人一看便知你是个基督徒。基督徒在他的举动上，应该叫人看出圣灵的印记。

鞋

戒指之外，另一件东西就是鞋；这一件最容易叫人忽略，却是相当重要的。鞋是什么意思？我们都知道鞋有走路和保护脚的意义，但那些是“鞋”的第二义和第三义；鞋的第一义并非如此。鞋的第一个意义，乃是叫人与污秽的地分开。

浪子回家时，他的每一个脚步，都是与污秽的地紧密接在一起，与世界分不开的。然而到了父家，一穿上鞋，浪子便和地分开了。今天一个人得救，不只是有了义的外袍、有了生命的饱足、有了属神的印记、并且还要从污秽之地分别出来，就是从世界里分别出来。我们都已经得救了，试问我们现在是仍赤着脚呢，还是已经穿上鞋了？有许多基督徒，实在说，仍是光着脚，没有穿鞋的。他们和地、

世界，仍是接在一起，没有分开的。

所以，穿鞋的第一义是叫人与地分开，第二义才是走路。能与地分开的，才能够走路。先有鞋来分开，然后有走路。穿鞋走路，就是永远使脚与污秽的地分开。

和平的福音

既然如此，在基督徒属灵的经历上，鞋到底是什么呢？照以弗所六章十五节所说，就是“和平的福音”。

基督徒是应该与地分开的，但不能用手扳着脚来与地分开。例如，你既是基督徒，若有人要请你看电影，你只是干脆的拒绝了，那就是扳着脚不着地。这根本不是办法。再者，你也不能垫脚来和地分开。例如有人请你看电影，你找其他理由拒绝了，这也是不行的；因为你的脚不能永久如此垫着东西。同时，你也不能躺在床上不下来，而与地分开。例如你拒绝看电影的邀请，却只告诉人，你信了主所以不能看电影，这也是不够的。因为这虽不像扳脚、垫东西那么费劲，却只是躲在一处，根本不能下来走路。你若要走路，脚是必须要着地的。

今天人都是没有穿鞋的，而你是要走路的，因此，你需要穿鞋。有人请你看电影，你不只谢绝他们，还应该向他们传福音，让他们知道不看电影也有满足。穿鞋就是藉福音从污秽之地分别出来，就是藉福音从世界里分别出来。能分别出来才能走路，所以传福音就是穿鞋。不传福音就是不穿鞋，不穿鞋就不能走路，更谈不到属灵争战。

基督徒到一个地方就应该传福音，好与地分别；这样，他才能得到保护。所以，鞋也有保护的意义。有分别、有保护，才有走路。

基督徒要传福音作他的鞋，并且穿这鞋与地分别，以受圣灵的约束。你不穿这鞋，就不能受圣灵的约束。你要与地分别，要蒙圣灵保守，就需要传和平的福音。

第十五篇 福音的灵

读经：马太福音二十八章十九至二十节，马可福音十六章十五节，罗马书一章十六节，哥林多前书九章十六至十七节，哥林多后书十二章十五节，腓立比书一章五节。

传福音的托付

每一个得救的人读了新约，都会明白主耶稣只留下一个遗命，就是要信徒传福音给普天下的人。在马太二十八章十九至二十节，主吩咐门徒：“所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里，凡我所吩咐你们的，无论是什么，都教训他们遵守。”马可福音也有传福音的话：“你们往普天下去，向一切受造之物传扬福音。”（十六 15。）可见传福音是非常重大的事。

在新约的记载里，使徒们都是遵行主的命令，充满了福音的灵。保罗在罗马一章十六节说，“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切信的人。”在林前九章，我们看见他对传扬福音的态度：“我若传福音，于我原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心作这事，就有赏赐；若不甘心，管家的职分却已经托付我了。”（16～17。）保罗接受了托付，甚至为福音摆上全人，如林后十二章十五节所说，“我极其喜欢为你们花费，并完全花上自己。”保罗充满了福音的灵，乐意为福音花费一切，甚至花上自己。不只保罗一个人如此，在新约中，腓立比召会在推广福音上，也与保罗有交通，（腓一 5，）与保罗同魂。

福音的灵

基督徒什么时候不传福音，什么时候他们的灵就是死沉的。同样的，召会什么时候不传福音，什么时候召会就是死沉的。反之，什么时候我们起来传福音，什么时候我们的灵便火热起来；什么时候我们传福音，什么时候召会的灵便兴旺起来。传福音乃是将一把

火点起来，传福音乃是把一口气喘出去。我们如果不传福音，就是熄灭了灵里的火，而掐住灵的喉咙。

福音的灵就是在每一个爱主的信徒里面，有一个火热的东西，这个东西摆在他们里面，叫作福音的灵；摆在他们外面，便是基督徒对于福音的态度。实在说，每一个基督徒里面都有福音的灵，问题是我们让不让这福音的灵，从我们里面将我们焚烧起来。福音的灵本来就是点着的火，完全看我们如何处理。

有的人以为传福音需要口才；他们认为一个人若是不会说、不会讲道，如何传福音。然而，属灵的事正好相反，能叫人得救的，并不是我们所讲的道，而是我们里头那个福音的灵。不注意福音的灵，而着重口才、注重讲道，反而会叫人瘪了气，不能得救。所以，福音的灵不是在外面，而是在我们里头点起来的東西。

福音的灵的仇敌

人的宝座

福音的灵最大的仇敌，乃是“人的宝座”。所有传福音有能力的人，都是从“人的宝座”上下来的；这样的人也是从自己的身份里出来的人。没有一个能让福音的灵燃烧起来的人，不是从自己的宝座上下来的。所以，福音的灵要出得来，首要的条件就是，从人的宝座下来。

人的聪明

其次，“聪明”的人不能传福音；能传福音的，都是“糊涂”的人。慕迪一生传福音，带领百万以上的人得救。他原本在鞋店作事，有一天，因着福音的灵焚烧，他就撑着毫无遮蔽的雨伞，站在雨天的街上，等候行人经过，向他们传福音。路人嘲笑他的伞没有遮蔽。他却对他们说，“你们说我的伞没有遮蔽，你们的伞才没有遮蔽呢。等到神审判的雨下来时，你们的伞能挡得住么？”他这样一说，便有许多人得救了。这是福音的灵。

从前在上海，有位少年弟兄是就读交通大学的学生，他不顾别人异样的眼光，穿上白背心在马路上、电车上传扬福音。这样一来，福音的火便燃烧起来，影响了许多弟兄姊妹。于是福音的火从上海一直燃烧到南京，也燃烧到杭州。结果，福音的火蔓延到中国其他的大城市。一年下来，大江南北不知有多少灵魂得救了。这就是福音的灵。

当福音的灵出去时，人所传讲福音的话才有力量；当福音的灵出去时，福音的话语才能救人。请千万记得，不是道理能救人，乃是福音的灵能叫人得救。

第十六篇 到底有没有神

读经：罗马书一章十九至二十节。

在人类文化史上，基督教占有相当重要的地位。有数不清的名人、学者、专家都热心于基督教。同时，基督教也给予人类相当大的影响。所以，关于信仰耶稣基督的问题，的确值得研究。

在对基督的信仰里，有几件重大的事，如神、人、罪等；我们若清楚这几件大事，对基督的信仰自然有一定的了解。可惜到今天，人对这些大事的认识都不够正确。

神

有关信仰基督的第一件大事就是“神”。有一首福音诗歌说到“有神”，头一节说，有的人说有神，有的人说没有神；有神的人快乐，没有神的人痛苦。说有神的人，越说越有力量；说没有神的人，越说越空虚。另一首说，“要听良心的声音；若说无神，背良心！要听良心的声音，怎能无神？”末了一节坚决的说，“有神！有神！”（暂编本简谱版福音诗歌一〇二、一〇三首。）这是有关对信仰耶稣基督最重要的问题。

一般人或许会说这没有多少意思，尤其在二十世纪科学发达的今天，更不需要再谈论什么神的事。然而，有关信仰基督的第一件大事，就是“神”。不明白这点，便没有办法了解基督徒信仰的问题。

到底有没有神

有人问到底有没有神？对这问题的回答，有的人说有，有的人以为没有；另一部分人则居中，以为说有是武断，说没有又太冒险。这些居中的人害怕，若说没有，一旦有时怎么办？若承认有，一旦没有又该如何？因此，就采骑墙的说法，两边都沾一点。

所以，对于到底有没有神，许多人仍然弄不清楚。然而，人生

其实是受神的问题影响的。认为有神的人，是过一种人生；以为没有神的人，又是过另一种人生。因此，作为一个人，总得把这问题弄清楚。凡不弄清楚这问题的，便是没有把人生弄清楚。

认为有神的人数，和认为没有神的，基本上是相等的。以为没有神的人，或许会藐视认为有神的人，说他们迷信、武断；然而以为没有神的人，自己不也是迷信、武断么？因为他们何以断定没有神，断定认为有神的人是迷信呢？

不信神的人会叫信有神的人拿出证据。是的，我们确实要拿出证据；因为信有神的人都不是迷信，都是有证据的。然而，在拿出证据之先，我们也要问那些不信的：“你们凭什么说没有神？你们说没有神，也需要拿出证据。”他们的证据，不外乎说，“看不见，因此没有神。”所以，他们最大的证据就是看不见。然而，这并非所谓科学的方法。若说看不见就可以证明其没有，那也是迷信。

今天人若说看不见便是没有，那么，没有的东西可真是太多了。宇宙之大，我们没法说清、认清。好比桌上看不见的微生物，空气中看不见、摸不着的氧气，我们可以说因为看不见，所以根本没有么？瞎子能说天地间没有颜色，聋子可以说宇宙中没有声音。难道所有看不见的东西，都可以否认其存在？

有神的证明

宇宙的伟大

就地球而论，它的面积将近两亿平方英里，而我们人只不过六英尺长，人比起地球来是如何的渺小。若以地球与太阳的距离，以及太阳系和其他恒星的距离相比，那简直是人无法明白的。宇宙星球间的距离，都是以光年（除了太阳系以内的不算）为单位，光的速度是每秒十八万六千英里。若将十八万六千英里，乘以一年所有的秒数，则一光年的距离便是五兆八千六百五十七亿英里。太阳系与天空中任何恒星的最近距离，都在五兆八千六百五十七亿英里以

上。若最近的距离尚且如此，再远的距离就更不用说了。所以，宇宙之大，无法想像，正如神的爱深不可测一样。

宇宙之大的确难以明白，正如神的奥秘不可明白一样。面对这样不可明白的宇宙，竟然有人敢断定说没有神，真是太大胆了。宇宙是这样的浩瀚，我们人是这样的渺小，而有人竟能以区区所看到的，便说没有神；这才真是太大胆，太武断了。

宇宙从何而来

宇宙的伟大，是有神的第一个证明。另外一个大的证明，就是宇宙究竟从何而来？倘若没有神，宇宙从何而来？那一班说没有神的人，必定会说，宇宙是自然而有的。“自然而有”，这是个多么没有力量，多么不负责任的说法。宇宙明明是从神而来的，却不敢承认，偏要说是“自然而有”。仅仅这一点，就可以反证是有神了。“神的事情，人所能知道的，原显明在人里面。”（罗一 19。）人不敢承认有神，这才真证明宇宙是神造的。请看宇宙中，一切天文、物理的规律，一点差错不得，是那样的奇妙。所以研究天文学、物理学的，都有研究不尽的定律和定理。实在说，就人类现在所知道的而言，人类知道的还是太少太少。用“自然而有”这句话，就想推诿宇宙的由来，那是何等的可怜和愚昧。

二十三年前我在青岛，住在一个西方人开的旅馆，有位厨子告诉我一个故事。他的一位乡间亲戚来找他；这位亲戚是个女人家，初次见到电灯，觉得很希奇，便要那厨子给她一个灯泡，好拿回家使用。她以为电灯泡是“自然而有”的东西，所以完全不知道，在灯泡背后有着多么复杂的故事。

慕迪有一次带个青年爬山，那青年不信神。慕迪问他，山上的大岩石从那里来的？青年回答说，“是从小石头来的。”再问：“小石头那里来的？”又回答：“从原子那里来的？”再往下追问，便答不出来了，充其量只能说是“自然而有”的。这些人说，相信神创造宇宙万物的，就是迷信；然而，他们相信万物是自然而有的，不也

是迷信么？

有位青年学生问一位牧师，地球是从那里来的？牧师将创世记所说的告诉学生，学生就说那是迷信。牧师反问学生，那么地球从何而来？学生说是从星云来的。牧师就追问星云从何而来，追问的结果仍是“自然而有”。牧师就问学生，“是你迷信？还是我迷信？”

宇宙按规律而行

我们看宇宙这样按规律行，怎能说没有一位主宰？乡下人看见火车在跑，以为火车是自然会跑，殊不知里头有多少他们所不明白的道理。我们笑这样的乡下人憨直，岂不知不明白宇宙而说没有神，正和这样的乡下人一样。我们看一天中，有早晨、晚上之别，一年中有四季之异，甚至有风雨晴阴的变化，其间是多么的微妙；我们怎能武断的说没有神主宰。所以，宇宙的伟大和万事万物的奇妙而有规律，就是有神的证明。

人本身的器官构造

我们要从人本身来看神的存在。所有医生都知道，人身体器官的构造是非常奇妙的。好比人的鼻孔若是朝上长，眉毛若是长在眼睛下方，那会如何？从这些点我们就看见，造物真是非常奇妙；一切器官都有它奥妙的道理存在。有位医生说，人全身的毛都朝下长，只有气管里的毛是向上长。这是有其妙用所在，是为了让东西往外吐出，而不能向里侵入。换句话说，气管里不能让外物进入，即使是一滴水也不能误入。这样，气管才能永远维持干燥。

有一次我在北平，与协和医院的医生谈到人体的奇妙。我们都知，医生是专门研究人体的，他们有些人虽藐视传道人，但由于人体构造的奇妙，他们终究不能不承认神的存在。尤其那些解剖尸体作研究的医生，更是相信人体不是自然有的，因为处处都有精妙的计划。以人体血液的循环为例，使血液所经过的器官，一面能得到需要的供应，一面又能将废料带走；如此，全身体就能健康而不生病。这真是奇妙至极！

所以，一般的事物或许可以更改，但人的构造是不能变易的。因为若是变易了，不仅会出问题，并且不美观。假若把手放在脚的位置上，把脚置于膀臂上，是何等的可怕。神所造的已经是完全的，所以再也不能更改；若稍加改变，就定规不完全了。你们若再多加思考，便会觉得这话不错。

从人的心理证明

不只人身的生理证明有神，人的“心”也证明有神。使徒保罗说过“神的事情，人所能知道的，原显明在人里面。”（罗一 19。）这话已把人心里的经验，一语道破。有神是人人都可从自己心里证明的。我们知道人有种种需要，是与外界的种种供应相呼应的。例如，人有食欲，而外界也有各种食物的供应。同样的，自有人类以来，人就懂得求神；人类寻求神的倾向，也证明有神。即使是那些口头故意不承认神的人，他们在走投无路、肢体软弱时，也会很自然的求告神；这正是因为他们心里明明知道有神，所以脱口而出。

权势、地位、财富、学问、享受等，都不能满足人的需要；人惟一的满足，就是得着神。这心灵的满足，绝不是物质所能代替的。所以，一个心灵饥渴的人，接受神的时候，便得到了满足。需要新鲜空气的人，早晨起来，呼吸新鲜空气便感到舒服；需要神的人，向神祷告，便立刻觉得舒服。需要空气的人，得着空气便满足；需要神的人，得着神便满足。

有神，是你良心的证明。你说没有神，是因为你目前觉得不需要，或者你以为你还年轻，不需要神。然而，你终归是要承认的，因为你现在不觉得需要，你有一天会需要的。你年轻不需要，你年岁大了，便觉得需要。你年富力强时，心里刚硬，便说不需要；等到有一天，你觉得自己不行，觉得自己并不强壮，你便需要了。实实在在告诉你，你说没有神，是一时的；你越说没有神，越没有力量，越没有勇气，越是软弱。相反的，一个有神的人，越说有神越刚强，越有能力，因为神就是能力，就是力量。

有神的人，就有劲。一般而言，二十岁的青年人，虽承认有神，还不大敢大声说有神。等到二十五、三十岁时，便一年比一年说得有劲；到了三十五、四十岁时，就越来越有劲；再到五、六十岁时，声音便更宏亮而坚决了。

反观那些说没有神的人，二十岁时说没有神顶有力气，二十五、三十岁时，也还有点劲；到了三十岁以上便差了，以后一年比一年差劲。等到四十岁，勇气已失一半；五十岁时，就有点心寒，而会开始犹疑难道真的没有神？若是有怎么办呢？所以到了五十五岁，便不行了，不敢再主张了。再等到六十岁，恐怕就会觉得没有神不妥当了。这都是人的良心证明有神。

英国有父子二人是无神论者。一天，那父亲病得很沉重，心软弱起来。儿子便劝父亲抓牢些，父亲回答说，“抓什么呢？有什么牢靠的可以抓？”这也是良心证明有神。

从宇宙、人身等外面的万物，都证明有神，并且从人良心里也证明有神。亲爱的朋友，处处都证明有神，时时都证明有神，你还要犹疑什么？

第十七篇 有了神就不空

读经：传道书一章二至十一节。

凡事都虚空

诗歌七百零一首，说到人生的虚空与痛苦；人生无论在什么情境里，若是没有神，都容易感觉虚空与痛苦。副歌说，“空空空！空空空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。”若是你感觉父母、子女、丈夫、妻子空，可以唱“父母空！子女空！丈夫空！妻子空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。”若是你觉得老师、学生、学校、或医院空，可以唱“老师空！学生空！学校空！医院空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。”

事实确是如此，医生空，护士空，大人空，小孩空；房屋空，田地空，买卖空，钱财空；你也空，我也空，他也空，大家空；衣服空，食物空，住房空，行路空；东也空，西也空，南也空，北也空；中也空，外也空，古也空，今也空，人生许许多多的事物，至终都叫人觉得虚空。中国人是好言福禄寿喜的民族，其实福也空，禄也空，寿也空，喜也空。我们常从报章杂志，看见作生意的自杀，作教授的寻短，作学生的跳楼，作老师的投河。这在在说出一切都是那样的不安定，真正如捉影，如捕风。

我们扪心自问：丈夫、妻子、钱财、地位、学问、房产、田地，可靠么？我们都知道，即使这一切今天可靠，明天也是转眼成空；今天为福乐的，明天便成痛苦。没有东西可靠，也没有人可靠，地上什么都不可靠。前一篇信息说到“有神”，本篇信息说到一个字——“空”：“空空空！空空空！”就是一个“空”字。

为什么人是空的？我们在前面讲过神，讲过人，这次是来唱空。为什么？因为人根本就是空。不题人则已，一题起人，就是空。今天的人，里头不饱足，可以说是饥渴、虚空的；没有安息，而满了痛苦；没有喜乐，而满是忧愁。或许有人说他忙得不得了，他不觉

得虚空；然而再过三、五年，甚至十年、二十年，他终究感觉人生的乏味。

人生的意义何在

因此，关于人是什么，人生的意义是什么，这问题就变得很重要了。表面上，这问题好像很简单，但一般人却回答不出来。人生到底为何？人生的目的到底何在？中国北方有一句俗话说，“三个饱一个倒”。这是描写一个人，一天吃了三顿饭后，再求的便是睡一个好觉。比方早上吃个饱，中午空了；中午再吃一个饱，晚上又空了；晚上再吃一个饱，便是一个睡倒。到了天亮，肚腹空了，又是一个饱；再空了，又是一个饱；又空了，再是一个饱，然后是一个倒。总之，一天三个饱，一个倒。一年三百六十五天，天天是三个饱一个倒。大人如此，小孩如此，没有读书的人如此，留洋的博士也是如此；小老百姓如此，大皇帝也是如此，人人都是如此。这样一天天的饱饱，倒倒；一年年的饱饱，倒倒。对我来说，这样饱了二十多年，倒了二十多年，到了二十一岁那一年，我感觉没有意思了，俗了，乏味了，老是要饱，老是要倒，人活着难道就是为此么？

十六年前，我蒙召到上海为主作工。当晚坐车到南京路，一路上有电车、汽车、外国车、自行车，四面八方而来。那又黑又高的印度警察，打着红绿色的交通灯指挥交通。当他打着红色灯时，你就得站住；他打着绿色灯，你才能通过。那些车子，那些在车子里各色各样的人，都在看着那个交通灯。他们都是瞪着眼专注的直看，要等那印度警察打绿灯。我心里就喊着说，“你们天天这样跑阿跑，你们到底是为什么？”

同样的，我们天天不停的跑，大上海跑不够，跑来台湾；来了台湾，还是不停的跑，天天跑；十年跑不够，跑二十年；二十年跑不够，跑三十年；三十年跑不够，跑四十年；四十年跑不够，跑五十年；五十年跑不够，跑六十年；仿佛跑尽一生的岁月，也不够我们跑的。这样跑的目的到底为何？我们为什么跑？实在说，都是为

着三个饱一个倒。

跑得好的，有洋房住，有汽车坐；跑得坏的，住难民区，以脚代步；这全都是为三个饱一个倒。以作学生的为例，也是天天跑，不停的跑，跑着考学校，这个学校考不上，继续跑；那个学校考不上，还是跑，天天都在跑。幼稚园读完跑小学，小学读完跑中学，中学读完跑大学，总是不断的在跑，只为着将来要饱的好一点，倒的好一点。好比人作了科长，就想要作部长；作了院长，就想要作总统；作了总统，再要作什么，就不知道了。然而，都是为着三个饱一个倒。

难道这就是人生的意义么？人生的意义，就是这三个饱一个倒么？若是如此，那真是可怜。在公司上班的，说是为服务社会；在机关里工作的，说是为服务国家；事实上，都是为着三饱一倒。他们东奔西跑，风尘仆仆，劳劳碌碌，无非都是为着三饱一倒。但是人生就只为此么？

人是为着神造的

人本来不是如此的；人原是很有意义的。中国人说，“人为万物之灵”，这是不错的。在神的创造里，人本来是高贵、不平凡，并且很特别的。然而现在的人，无论是青年人、中年人、老年人，都叹息着：人生没有味道，人生没有意义。人为什么会如此呢？人本来是很有味道的，但因着人失去了原来的地位，失去了原来的功用，也就失去了原来的味道。

人是为神而造，是神所要用的；这对人原是很有意义的。然而，因着人离开了神，不认识神，没有神，又故意不信神，因此感到虚空，感到失落，而觉得人生没有意义。比方灯泡，我们知道灯泡只有一个用处，也就是只有一个地位。灯泡这惟一的用处，就是安在灯座上使其发亮，而能发挥照明的功用。灯泡摆在其他任何地方都没有用处，不仅不会发光，而且显得多余；人也是如此。

人是为神而造的，若不为神所用，便没有味道。若是把人摆在美衣里，久了便没有味道；摆在好家庭里，久了也没有味道；摆在高位上，久了还是没有味道；因为那都不是人应该有的地位。只有当什么时候人碰着神了，什么时候人便有了味道，人会喜乐、刚强、有能力。所以请记住，人是“专一的”，人是专一为神而造的。因此，人只要有了神便不空；人有了神就有满足、就有喜乐、就有能力。

有了神，人才有满足、喜乐和平安

人生的难处，都是因为缺少神。人无论靠什么东西都是痛苦，都是虚空。(传一 2~3。)有个母亲生了个孩子，给他取名叫小宝宝。母亲成天就是直唤“小宝宝！小宝宝！”唤到十多岁了，还是唤他小宝宝。然而这“小宝宝”，却令她又难过又生气落泪。问她原因，她说，“小宝宝大了不听话啦。”这小宝宝天天叫她生气。我里头暗笑说，小宝宝变成气宝宝了。她说，“还不如没有好。真是活着叫人受气，捏死又不好。”

另有一位姊妹，对她儿子宝贝的不得了。有一天，这宝贝儿子结婚了，和妻子同进同出，不顾母亲了，母亲便天天哭泣。我们去看她，她就说，“宝宝现在不爱我了，完全和媳妇在一起。”我就对她说，“你太爱你儿子了，所以会给你带来痛苦。”

有一个孩子，也是他母亲疼爱至极的，忽然有一天，这孩子死了。作母亲的伤心欲绝，就去撞棺材哭；一边哭一边喊：“我恨不得跟你去呀，你害死我啦，宝宝！”我里头实在知道，她为什么如此痛苦，因为她在神以外爱了人，并且爱得过度，她便是痛苦的。

还有一位姊妹，学历很高，在大学教书，积攒了不少钱财，自己又舍不得吃穿，只知拚命的攒。攒了钱，也不知该放在那里才好？左思右想，觉得无论存朋友处，或存中国的银行，都不牢靠。于是选了外国的银行，特别选了上海的美丰银行。有一天，上海别的银行都不倒，偏偏倒了这个美丰银行。这位姊妹在南京教书，听了这

消息，一口气到了上海，痛苦的几乎要发疯。钱真是害了她。

所以，要小心。作妻子的要小心，作丈夫的也要小心，因为无论你靠什么，什么都叫你虚空。你靠丈夫，丈夫叫你虚空；你靠妻子，妻子叫你虚空。只有靠神，才有满足，才有平安，才不虚空。

二次大战前，上海有个大老板，有好房子、好车子，还有一位替他看门的老王。这位老板天天苦恼，吃饭吃不好，睡觉睡不稳。他问妻子为什么，妻子也说不出理由。末了，他问妻子说，“你看我们这个家里，吃睡都快乐的是谁？”妻子不敢说实话。这位老板就说，“其实吃睡最好的就是老王，因为老王没有钱，所以他一切都好，都无所谓。你若是不信，我能叫他一夜都睡不着。”于是夫妇二人打赌，老板就拿出五百现洋送给老王。果真那一天，老王终日为这五百块现洋打算，不知如何处理才好。后来实在没办法，他只好将钱封好，放在枕头底下，夜里枕着睡。然而每睡一回，就摸一摸，看一看，结果整整一夜没有好眠。老板知道后告诉妻子说，“我吃睡都不好，就是因为钱害了我了。”

今天不是钱没有用，不是钱不好，而是我们把心放在钱上，爱了钱不爱神，因此就痛苦。我们要看见，钱是虚空的，心放在虚空上面，自然就要虚空。不只钱是如此，任何东西都一样；你只要离开神，把心放在一切属世、虚空的东西上，你便要虚空、痛苦。因为离开神，就不爱神；不爱神，就没有神。这样，你定规是虚空、痛苦。

在这世上，只要是不要神，没有神的，夫妇便感到虚空，家庭便感到虚空；个人虚空，团体也虚空；社会虚空，国家也虚空。现今无论是个人、家庭、团体、社会、国家、国际之所以虚空痛苦，都是因为没有神。那里没有神，那里便有虚空、痛苦。

人是为神而造的，所以有了神，人才有满足；有了神，人才有平安；有了神，人才有光明；有了神，人就有喜乐。

第十八篇 罪

读经：耶利米书十七章九节，罗马书三章十至十八节。

圣经里对于人的罪，说得相当透切。旧约的耶利米书十七章九节说，“人心比万物都诡诈，无法医治，谁能识透呢？”在新约中，罗马三章十至十八节也说，“…没有义人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，他们满口是咒骂苦毒；杀人流血，他们的脚飞跑，在他们所经过的路上，遍行毁坏和祸害，平安的路，他们未曾知道；他们眼中不怕神。”

人到底是好，还是坏

圣经中所启示的福音，内容包涵多面。我们已经题到“神”，也说到“人”，本篇信息，我们要说到“罪”。讲到罪的第一个问题，就是“人到底是好呢，还是坏？”关于这个问题，若是有人对你说，“你这个人太坏了，你这个人坏透了。”你便觉得不高兴，这就证明你并不承认自己坏。对于那样直截了当的批评，没有人会感到高兴。然而，你若不高兴，便证明你不承认自己坏。你若知道自己坏，绝不会因为别人说你坏而生气。所以，我们需要探讨：人到底是好，还是坏？

有人说，人有好有坏。这句话虽然说得过去，因为人的确有好有坏，但我们现在所要讲论的，不是“比较”的好坏。比较的好坏，是指出这个人比那个人好，或者这个人比那个人坏。比方在一个家庭里，哥哥每月使父母亲生气一次，弟弟一年才叫父母亲生气一次，所以弟弟比哥哥好一点；这是比较的好坏。然而，我们所着重的，不是相对、比较的好坏，而是“绝对”的好坏。在宇宙中，有谁是绝对的好人？有谁从来没有恨过人，骂过人，撒过谎，起过贪念，怀有恶意，并且没有一点过错？没有人能举手承认这件事。即使有，

那个举手的人，便是正在撒谎欺骗人，那恰好证明他的坏。因为那只举起来的手，可能曾经偷过学校的粉笔。

大偷是偷，小偷也是偷；偷窃不论大小，都是偷。电灯泡打碎了是坏了，电灯泡破个小洞，也是坏了。许多人格破产的人，就像碎了的电灯泡；许多人虽不是人格破产，却是有了小洞的电灯泡，也一样是坏了的电灯泡。

从前有位西教士，雇用一名中国厨师。他向厨师传福音，说，“人是坏的，没有一个人好人。”厨师很不服气，认为自己虽称不上是什么大好人，但至少是凭良心作事，怎么是坏的呢？西教士便问他：“你能不能不犯罪？”他回说，“能。”西教士便和他约定，厨师若是能一小时不犯罪，就赠送一匹马给厨师。约定之后，便让厨师单独留在屋里一小时，到了时间，就问他一小时内犯罪了没有。厨师回答：“没有。”西教士再问他，在这一小时内，他心中所想的是什么。他回答说，“我心想只要一小时过去，就可以得到一匹马，那是多么便宜的事。然而，时间并不容易打发，我便盘算，马是很容易得到，只是少了一个马鞍，可惜教士没有说要把马鞍送给我，真是美中不足。所以我就在那里想，该如何把马鞍也要来。若是再有马鞍，那就太好了。”所以，这位厨师在等待的时间中，想着如何把马鞍也弄到手。他这样一分钟、五分钟、十分钟的想着想着，时间到了便出来；他以为自己并没有犯罪。西教士再问：“贪心是不是犯罪？”他说，“是。”西教士又问：“有了马，又想要马鞍，是不是贪心？”这位厨师便没有话说了。

人天天都在犯罪

人的手能作卑劣的事，脚能走偏邪的路，眼能看败坏人的事物，舌头能说污秽、恶毒的话，思想里也有肮脏、卑贱的念头。这些都是犯罪，都是不需要教的。凡是人，与生俱来都有四种罪：第一是恨人，第二是撒谎，第三是偷窃，第四是恶意。

恨人

看看我们自己，常常充满恨意。在学校里，学生恨校长，恨老师，恨同学。在家庭里，亲人彼此相恨，妻子恨丈夫，丈夫恨妻子，有时连父母也恨。我们许多人都曾经恨过人，我们的心绝不是完好的心。

撒谎

其次，我们也撒谎；我们都曾经撒过谎。撒谎是不用教导，也不用学习的。人不会说话时，便学会了撒谎。世界到处充斥着谎言，这是不争的事实。

偷窃

第三是偷窃。你没有偷窃过么？许多作太太的，都“偷”先生的钱。扒手不只是在电车上，扒手也在家里面。到处都有人偷，有大偷，也有小偷；有用枪杆偷，有用笔杆偷。比如，许多人将公司里的文具，如铅笔、橡皮擦等带回家，给自己的孩子用。从前我们在上海，有一次，弟兄姊妹一同搭电车，旁边坐着一位护士，打扮得很体面。当服务生来送茶、送毛巾，准备收小费时，她装着好像是与我们一伙的人，好省得付小费。那是何等光明正大的偷。我们的一切为人人都光明么？有多少钱是我们马马虎虎经手，便马虎到自己口袋里了。

污秽的思想

第四是污秽的思想。对于这一类，就不用太详述了。我们都有过许多这类的思想，只有我们自己知道。所以圣经说，人是“无法医治”；（耶十七 9，有的译本翻作‘坏到极处’；）我们曾经讲过，人是空的、虚空，本篇信息则要告诉我们，人是败坏的。人为何虚空？因为没有神。人为何败坏？就因为空。人空了，就坏了。一面，人原是神的房屋，给神居住的；因着没有让神进来，自然就空了，一空就坏。另一面，神是人的生命、人的意义；没有神，人自

然非坏不可。活着的人不会腐臭，但死去的人立刻腐臭。所以，一切污秽、败坏都是因为没有神，没有生命。没有生命就是死亡，死亡自然带进败坏。

人类治“坏”的方法

以礼教约束人

人的“坏”是无可否认的，那么我们该如何呢？历代以来，人类为要设法改变这种坏，便有治坏的方法。第一个方法，就是用礼教约束人、教训人。然而，礼教约束的效果如何呢？这里有一个很好的比喻。十多年前我在天津，有一位熟识的朋友过世。他入殓时的脸，又白又红，头发也梳得很整齐。为什么这样好看呢？是因为殡仪馆的人为他擦上粉，装饰出来的。那样的作法，看起来虽好，却仍是个死了的人。

所有礼教的工作，就是殡仪馆的工作，不过是打扮死人罢了。在礼教的打扮之下，只能作掩饰的工夫。人有怎样的诡诈，还是照样诡诈；人有怎样的仇恨，还是照样仇恨；人有怎样的肮脏污秽，还是照样肮脏污秽；人怎样犯罪，还是照样犯罪。那些外面的打扮，并不能把死人打扮成有生命的人。

以教育改良人

人治坏的第二个方法就是教育。教育能改变人么？在教育界里服务的人都说，教育能变化人的气质。然而，果真如此么？在上海时，我们曾经和教育界人士，专门讨论这个问题，大家意见不一。后来我们询问一位大学二年级的学生，他诚实的回答说，他大学时不如中学时好；高中时又不如初中时好，初中时又不如小学时好。这虽是一个大学生诚实的自白，事实上，这正是一般人的情形。学生在小学还诚实、单纯，到了中学就学坏了，到了高中、大学则越来越坏，越来越会犯罪。人没有受教育之前，撒谎很笨拙；读了书以后，撒谎就很巧妙。人没读书之前撒谎，不像读书以后撒谎得那

么高明，有技巧。

究竟教育能把人变好、改良么？许多人受了高等教育，留洋归国，功成名就，位居高职，仍然作出许多贪赃枉法的事。教育好比一把快刀，若是摆在一个正常的厨师手里，就能作出好菜。若是摆在一个有精神疾病的人手里，那是多么的危险。可惜，今天的教育是放在心不正的人手里，结果成为犯罪的工具。人的心所以不正，乃因没有神。实在说，教育的本身也需要神。有了神，教育这把刀，才会拿在正常的“厨师”手里。有了神，人心才能正，才能不拿教育作为犯罪的工具。有了神，黑暗中的人才能导向光明，不正的心才能变正。人心正了，在光中，教育才能用在好的方面。教育需要心正光明的人，教育自身不能救人或改造人。

以宗教改变人

人治坏的第三个方法就是宗教；一般人总以为宗教能救人心。许多人曾问我：“为何加入召会？”其实，宗教并不能救人。比方，你加入某个基督教团体，去作教友，那只是穿一件好看的外衣，对于你这个人本身，实在没有什么改变。所以入教、受浸，都不能救人；能救人的，只有神自己。一个人所缺少的，并不是宗教，而是神。我们应该打开心，让神进来，这样才能有真正的改变，有真实的益处。

结论

综合以上各点，不论是礼教、教育或宗教，都不能救人，对于改变人的坏，没有什么用处。要改变人、拯救人，只有神自己才能作到。有神的人就能改变，有神的人便有救法。

人一切的救法，在神以外，都没有效果。人所以败坏、犯罪、满了罪恶，皆因缺少神；没有神乃是人惟一的病根。因此，我们需要接受神，接受祂作我们的拯救，脱离一切的败坏，如恨人、谎言、偷窃、恶念等，并得着神永远的生命。

第十九篇 耶稣是神

读经：约翰福音一章一至四节，十四节，十八节，十章三十节，十四章九节，三章三十一节。

在本篇信息中，我们要来认识耶稣是谁。诗歌七十四首第二节说，“基督本有神形像，基督原居神荣光，竟在末世从天降，生于童女成人状；神性穿上血肉体，道成肉身何奥秘，甘愿作人同人住，以马内利是耶稣。”“以马内利”希伯来文的意思是“神与我们同在”。神来作人，要与人同住。第三节说，“欢迎，天来和平王！欢迎，公义的太阳！带来生命与亮光，使人复活，医人伤；虚己，撇下祂荣光，降生救人免死亡，降生使人得着生，降生使人能高升。”这里给我们看见，神成了一个人，为着把救恩带给人。

我们知道福音的项目，包括神、人、罪和圣经等，也认识神乃是藉着圣经对人说话，与人通话。我们还要进一步看见，神要亲自来与人见面。神不直接与每一位圣徒说话，而是藉着申言者和使徒写出圣经。我们若细心体会，便能听见神的话语。这好比我们读父亲的信，便能知道父亲的心意一样。然而，神不只用话语与我们通讯，祂更亲自来到我们中间。神如何来到我们中间呢？神若是照着祂的伟大和圣洁而来，便没有人能亲近祂，没有人敢亲近祂。因为神是住在人所不能靠近的光中，（提前六 16，）那圣洁的荣光，人根本无法亲近。神是太圣洁、太光明了，人是太污秽、太邪恶了，人如何能够亲近神呢？污秽的罪人根本不能看见神，更何况亲近神？所以神要与我们接近，就必须改变祂的样式，成为和我们一样的人。

有一次一位弟兄在牯岭养病，因为过于孤单，便想找人谈谈心。他看见一群麻雀吱吱喳喳的在一处玩，便进前去，想与它们有交通，但它们却一哄而散，飞走了。等到这位弟兄走开，麻雀又渐次聚拢回来。他撒米在地上，诱引它们前来，但等到他一走近，麻雀又四散了。他心里想着：“小麻雀，我明明无相害之意，巴不得与你们作朋友，你们却误会了我。”接着他又想：“倘若我能变成一只麻雀，

像它们一样，那么我到它们中间，它们定规不害怕了。可惜我就是不能。”这样一来，他才明白麻雀比起人，实在是太小了；也就是说，人比麻雀大多了。因此，要与麻雀亲近，自然不是件容易的事。天上的神与地上的人之间的关系，何尝不是如此？神要与人接近，人却亲近不得。因此，神不得不离开祂的崇高与伟大，变成微小的人，好进到人中间，与人同在。

耶稣原本就是神，是那样伟大、圣洁、光明；祂若照着祂的地位而来，我们定规会像麻雀一样逃避。然而，约翰一章一节和十四节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。…话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。”这给我们看见耶稣成为肉体。太初是指时间存在之前，而这里所题的“话”，是在太初时便与神同在，（2，）也就是在时间起头之前便存在的；这“话”就是神。三节说，“万物是藉着祂成的；凡已成的，没有一样不是藉着祂成的。”这就是说祂创造了天地万物。到了十四节，我们便看见祂成为肉体，来到人中间。

祂的名字叫耶稣，也就是耶和華救主，或耶和華救恩；（太一21；）又叫以马内利，就是神与人同在。（23。）这位耶稣，外面是人，里面是神。祂所以成为人，是因祂要接近人，叫人不怕祂，而能够接近祂。当耶稣在地上时，谁也不怕祂，因为祂和世上的人一样，不论大人、小孩、妓女、税吏，统统不怕祂。祂虽然是神，却不显出威风的样子。祂面容枯槁，无佳形美貌。（赛五三 2。）祂是卑微的木匠的儿子。（太十三 55。）所以不论什么人，都能与祂接触。然而，祂虽是平常人，却能行神迹。因此，人们都希奇说，“这不是木匠的儿子么？这人不是拿撒勒人耶稣么？祂怎么能行这些事？”于是，有人不相信耶稣是神。所以，现在我们要来看耶稣是谁。

耶稣表明自己是神

比方你家里来了一个朋友，我们会问：“这个人是山东人、河南人，还是广东人？”同样的，我们要问：“耶稣是谁？”你若回答说，

祂是救主；那么，请问是来作谁的救主？倘若耶稣只是人，便不能作救主，因为人不能救人；人人都有罪，有罪的人不能救罪人。耶稣若只是人，祂便不能救我们；能救我们的，定规是神。可是耶稣到底是神，还是人呢？关于耶稣是谁这个问题，我们可以看看耶稣自己怎么说。

在约翰福音里，有一次，门徒腓力求主耶稣将神显给他们看，他们就知足了。耶稣却回答说，“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父，你怎么说，将父显给我们看？我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。”（十四 9～10。）在十章三十节祂也说，“我与父原是一。”从来没有人说自己是神的。中国历史上的圣人不说自己是神，佛教的释迦牟尼也不说他是神，穆罕默德只说自己是个天使；历史上没有人敢说自己是神。有些人将耶稣与其他偶像看作一样，殊不知像关公等偶像，都是人死后才被人封为神的。人所封的是神么？人有力量叫人成神么？然而，耶稣是神，并不是人封的。耶稣是神成为人，不是人作了神。神就是神，神可以到地上作人，人却不能把人封为神。历史上没有一个人能说、敢说自己是神；只有耶稣一再的说，祂自己就是神。自从有历史以来，到地上来过的，只有一位神，那就是耶稣。

一个人不是神，却宣称自己是神，只有两种可能，一是他所说的是疯话，二是谎话。然而耶稣所说的，既不是疯话，也不是谎话。耶稣说祂自己是神，已经说了二千年，没有人能说祂是疯子，古今中外也没有人怀疑过祂是疯子。耶稣既不是疯子，那么祂是不是骗子？二千年来，相信耶稣的人众多，其中包括许多头脑高明的人，难道他们都受欺骗么？耶稣有高超的道德标准，谁能说祂是骗子？所以，耶稣既不疯，也不骗，却正正经经的说自己是神，这足以证明祂真是神。当祂被犹太人捉拿时，什么话都没有说，受审时只承认自己是神的儿子。正因祂承认自己是神的儿子，才被犹太人杀害。倘若祂是骗子，难道祂骗人来杀害自己么？此外，祂还行了许多神

迹，诸如医病，赶鬼，叫死人复活，平静风和海等，这些都不是人所能作的。

历史证明，耶稣所说的话最有智慧，道德标准之高，更是世界所未有的。英国哲学家罗素曾说，“四福音书中的哲理是超凡的，若说这些话是出于捏造，那么这捏造者定规是神。”耶稣还说了许多预言，并且预言到自己的受死与复活。这是人所能为的么？并且在福音书中的预言，都应验了，其中包括民攻打民、国攻打国等。（参太二四 6~7。）民攻打民是内战，国攻打国是国际战争，这些都一一得着应验。因此，耶稣的所言所行，所是所作，在在都证明祂就是神。

信徒证明耶稣是神

第一世纪时，罗马皇帝尼罗大肆屠杀基督徒，就因基督徒承认耶稣是神。耶稣若不是神，就不会有这么多人因着相信祂而为祂舍命。从耶稣升天至今，已经过了将近二千年，祂若不是神，为何到今天还能听祷告，医治疾病，显神迹呢？

多年前，宋尚节博士到山东一个县布道。有一个女人瘫痪了十八年，不能行动，大家将她抬来，请宋博士为她按手祷告。当时有三位圣徒在场，共同为这位女子祷告。祷告完后，其中一位弟兄便吩咐她起来行走。她果真起来行走，这令众人十分希奇。她随后见证在祷告时，觉得有一股热力在她身上流通。这个女人的丈夫当时在烟台的中学当教员，接到电报，得知妻子能行走，真是无法相信，便请假回家探个究竟。结果，全家十分喜乐。试问耶稣若不是神，为什么今天人祷告，还会有神迹呢？如果祂只是一个犹太人，为什么要救中国人呢？

有一个事实是出外传福音者常遇见的，就是在乡间传道，凡是鬼都怕耶稣。鬼借用种种方法，附在人身上；凡被鬼附的，无论男女，气力都非常大。有时人用铁链铐住他们，他们却一挣就断，并

且还会爬树，毫无困难。然而这种鬼，就是怕耶稣。基督徒一奉主的名祷告，就能把鬼赶出去。曾经有两位弟兄，一同在乡间奉主的名赶鬼。他们跪下祷告，有一位被鬼所附的女人，拿着剪刀跳来跳去，要吓他们。然而，他们的祷告仍不止息，女人就忽然发抖。他们再祷告，便将鬼赶出去，医好了她。还有，一些交鬼的人在作法的时候，若有基督徒在场，鬼便不敢来。这些都是人所共知的事实。

在城市里，鬼则利用跳舞、看戏等娱乐，附在人身上，叫众人疯狂的跳舞、看戏。人跳来跳去，跳到忘了自己是谁；这些都是撒旦的作为。撒但是假冒文明来欺骗人，其实在城市里，许多好跳舞、好看戏的人，严格来说，都是被鬼附的。因为是鬼附人，所以人抵挡耶稣，因为鬼怕耶稣。耶稣若不是神，鬼为什么怕祂呢？人题到孔子觉得光荣，题到各种主义觉得有学问，然而一题到信耶稣，便以为羞耻。这是什么原因呢？他们的理由是说，耶稣是外国来的。奇妙的是，他们推崇外国来的事、外国来的学问、外国来的东西，并不以为羞耻。所以，原因不在于外国或本国，乃在于鬼的作为；都是鬼叫人觉得羞耻，为使人离开耶稣。鬼不愿意人相信耶稣，因为人一信耶稣，鬼便得从人身上出去。鬼愿意附在人身上，人一旦信耶稣，鬼便不能再附在人身上了。

因此我们看见，耶稣明明是神，是创造天地万物，无所不在、无所不知的神。我们祷告祂，祂便听我们；我们祈求祂，祂便成全我们。黑暗的人求告祂便得着明亮，迷途的人求告祂便得着拯救。祂实在是真神。

第二十篇 你需要耶稣

读经：约翰福音一章一至五节，十四节，十六至十八节，十五章四至五节，七至八节。

福音书所描述的耶稣

新约开始于四卷福音书：马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音。这四卷福音书，都是主耶稣的传记，记载祂在地上的言行。有些人可能不明白，为什么需要四本传记来描述主。这是因为主耶稣包括许多不同方面，所以需要几本传记的记载。最少有四方面：马太福音说到主耶稣是君王，将诸天的国带到地上；马可福音说到主耶稣是奴仆，为神忠心劳苦；路加福音记载主耶稣是完全的人，来作人类的救主；约翰福音使我们看见主耶稣是神，作了神子民的生命。

这好比我们为人铸造铜像，不只要正面照相，背面也要照，左边、右边都要拍照，这样铸造出来的铜像，与真人才能相符。盖造房子所画的图也是如此，有前面的图、后面的图，有左侧、右侧的图。图是四张，房子却是一座。四卷福音书的描述也是如此，从四种不同的角度看主耶稣。所以有一面是君王，有一面是奴仆，有一面是完全人，有一面是神。好比我们站在一幢建筑物前，前面有正门，是这幢房子；左边有窗户，也是这幢房子；右面有窗户，还是这幢房子；后面有院子，仍然是这幢房子。我们需要从各方面看这幢房子，才能看得完全。所以，藉着四卷福音书的描述，我们看见主耶稣是尊贵的君王，也是卑微的奴仆，是完全的人，也是至高的神。

主耶稣是神来作我们的生命

本篇信息，我们要来看主耶稣是“神”这一面。为此，我们都需要将约翰福音好好研读过，以得着对约翰福音的全部概要。约翰

福音所描述的耶稣乃是神，祂与马太福音、路加福音所记载的不同。在马太福音和路加福音的记载里，都有主耶稣的家谱。然而，约翰福音一开头，便是：“太初有话，话与神同在，话就是神。”（一 1。）又说，“这话太初与神同在。万物是藉着祂成的；凡已成的，没有一样不是藉着祂成的。生命在祂里面，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗未曾胜过光。”（2~5。）约翰福音一起头，就给我们看见主耶稣乃是神自己。不仅如此，祂也是生命的根源：“万物是藉着祂成的；凡已成的，没有一样不是藉着祂成的。”（3。）接着说到：“生命在祂里面，这生命就是人的光。”（4。）这表明若没有主耶稣作生命，人里头就黑暗，人便是在黑暗中行。主耶稣的生命就是人的光。

然后十四节说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。”十六至十八节接着说，“从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩；因为律法是藉着摩西赐的，恩典和实际都是藉着耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”这给我们看见，主耶稣原本是天上的神，有一天，祂成了肉体，住在人中间，就是到了我们中间，与各式各样的人接触。

主耶稣在世上时，成千上万的人都与祂有接触。若把他们和主的接触都写出来，恐怕真要如约翰所说，所写的书就是世界也容不下。（二一 25。）因此，约翰所记载的事，只是所挑出的几个例子罢了。

各种人的需要

约翰福音记载与主接触的人，表明生命应付人各种情况的需要，我们可以从第三章开始看。第二章的记载是围绕着普通的人，到了第三章，则记载一个特殊的人物，就是尼哥底母。尼哥底母是个有学问，有道德，也有名望的人；他是高级社会的上等人。所以，他可以代表上等社会中的好人，就是有道德的上流人物。

第二个与主接触的特殊人物，是在四章里的撒玛利亚妇人。三章所记载的尼哥底母，是个犹太的法利赛人，四章则是一个撒玛利亚妇人。三章的例子是一个尊贵的人，四章则是一个卑贱的人。三章是指一个有道德的人，四章是指一个没有人格的人。三章所说的是一个上等人，四章所说的是一个下流人。这两种人恰好成为对比。

第三个特殊人物，是一个病了三十八年的瘫子，一个极端软弱的人。他不能行动，讨饭也没有能力。他在毕士大池子旁边的廊子里躺着，等候天使搅动池水。因为水动之后，谁先下去，无论患什么病，都会痊愈。（五 2～5。）然而，水动的时候，这个瘫子却无能力下水；这说出他是个连接受恩典都没有力量的人。世上的确有这样软弱的人，知道自己该作的却不能作，自己愿意作的却作不出来，甚至无法祷告，连接受主的力量也没有。

第四种则是饥饿的人。六章所记因五饼二鱼而得饱的五千人，就是这种饥饿的人。人群当中有许多人都是饥饿、没有满足的人。许多人受困扰，四处寻找，却一直感觉不满足，觉得若有所缺，这种人的比率相当高。第五种是干渴的人。七章记载，主在节期的末了，站着高声说，“人若渴了，可以到我这里来喝。”（37。）世界上有很多饥饿的人，也有很多干渴的人。

第六种是为罪奴役的人，就是八章中所记载，正在犯罪的人。有一个正在行淫时被捉拿的妇人，她犯了罪，也被世人定罪。她为人所不齿，被轻视，被视为不道德的罪人。

第七种人是瞎眼的人。九章记载着一个生来瞎眼的人，他虽然有眼，却是瞎子，并且一生下来就是瞎子；这种人在世界上为数也不少。许多人外面有眼睛，但是里面是瞎的，一点也看不见，一点也没有光。

经过第十章，到了十一章，就看见第八种人。那是由已经死亡的拉撒路所表明的死人。“死”把最厉害的情形摆出来，死亡将一切都了结，然而主耶稣却叫死人复活。所以，前面的各种人，已经包

括了我们的各项情形。因此，十二章以后，就没有特殊人物了，而是常与主接触的人。（新约圣经恢复本里的第三种人是垂死的人，但在本篇中并没有这种人，因此本篇总共只有八种人——编者注。）

约翰福音所记载的，共有八种人：一、高尚有道德的人；二、卑贱不道德的人；三、软弱的人；四、饥饿的人；五、干渴的人；六、被罪奴役的人；七、生来瞎眼的人；八、死了的人。

耶稣是神成为肉体，来到人中间。主是来到什么样的人中间呢？这些与主接触的人，有的是高尚有道德的，有的是卑贱不道德的，有的软弱，有的饥饿，有的干渴，有的被定罪、被藐视，有的生来就瞎眼，有的则是死了；主来到人中间所接触的就是这些人。

我们可能会问：“除了这些人以外，主耶稣还接触别人么？”其实，主到人群中所接触的，不外乎这几种人。成千成万与主接触的人，都包括在这几种之内。这好比家庭主妇到市场买鱼，虽然有许许多多的鱼，却不过是几种。人群中有的像尼哥底母，有的像撒玛利亚妇人，有的像病了三十八年的瘫子，有的是饥饿、没有饱足的；有的是干渴、不满足的；有的是犯罪、舞弊、犯奸淫，被人轻视的；有的虽然外面有眼睛，里头却是黑暗瞎眼的；有的虽然外面会呼吸，里头却是死了的。总之，人不过是这几类。

我们属于那一类呢？是比较像第一类，如尼哥底母那样，有道德的人；或者像撒玛利亚妇人那样，因着失去神而没有快乐，所以要在罪中寻找快乐。那个撒玛利亚妇人，有过五个男人，但第六个还不是她的丈夫。她找一个，不快乐；再换一个，也不快乐；再换一个，仍不快乐。她一直找，一直换，还是不快乐。她有过那么多男人，却没有一个丈夫。根据四章的记载，这一天她要解渴，所以来打水，结果遇见了主。主告诉她：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。”（13～14。）她喝了那水，还要再渴，这就说出，所有远离神的人，总是干渴的。他们渴了需要喝，喝了还会再渴，再渴又再喝。他们想从罪中寻找快乐，却不快乐，于是

再寻找，还是不快乐。这好比一些沉迷于跳舞的人、迷恋于爱情小说、爱情电影的人，他们跳了还要再跳，看了仍要再看。他们一直寻找快乐，却依旧不快乐。喝酒的是如此，打牌的也是如此，都是远离神，没有快乐，想从罪中找快乐的人。

人各种情况的需要

若是有人问我，在这八类中，我是属于那一类？我要回答这八类都有。实在说，这八种人正是代表人里面的八种情形。其中的分别，乃在于这八种情形每个人的轻重不同。有的人某种情形特别明显，有的人某种情形不太严重。然而无论男女、老少，每个人各种情形多多少少都有一些。有的人第一种情形表现得多，有的人第二种情形较明显，有的人第三种情形特别显着。就如明知该孝顺父母，却没有力量去行；明知该帮助人、爱人，也是没有能力。像这种没有力量、软弱的情形，许多人都很明显。第四种情形和第五种情形，就更常见了；许多人常是饥饿、干渴，不能满足，而想找满足。第六种被定罪的情形，都是犯罪被捉拿的。有的是丈夫定妻子的罪，有的是妻子定丈夫的罪；有的是父母定子女的罪，而子女可能不敢明说，却在心里定罪父母。第七种情形也很普遍，我们差不多都是生来瞎眼的。试想，在我们得救以前，我们的眼睛不瞎么？至于末后一种情形，也很普遍，所有远离神未得救的人，都是死了的人。

人人都需要耶稣

这八类的人代表整个人类的八种情形，这八类的人都需要主耶稣。有道德的尼哥底母需要重生，他需要主耶稣。不道德的撒玛利亚妇人要解渴，也需要主耶稣。至于道德高尚的人，需要主使他重生，否则他就在神的国以外。人要进神的国，非得有神圣的生命不可。所以，道德人照样需要耶稣。不仅如此，卑下的人也需要耶稣；人之所以卑下没有道德，就因为没有神。人没有神就没有道德，所以会在罪中寻找快乐。你若要脱离罪，得着真快乐，就必须有神。

一个软弱的人没有行善作好的力量，就是缺少主耶稣。所有软弱的人都是躺在“褥子”上，不能起来行走。好抽烟的人拿烟当褥子，好打牌的人拿麻将牌当褥子。所有软弱的人都无法离开自己的“褥子”，都要靠褥子托住；他们没有力量，无法自己起来行走。然而你若得到主耶稣，便不用躺着；因为主说，“起来，拿你的褥子走罢。”（五 8。）你有了耶稣，不但不必靠褥子托着你，还能拿着褥子行走。从前，你作了褥子的奴隶；现在，你作了褥子的主人。从前你软弱到一个地步，得贴在你的褥子上，就是贴在香烟、麻将上。然而，自从你得着主耶稣，你站起来了；你脱离了褥子，从软弱变为刚强。不仅软弱变为刚强，并且还从奴隶变为主人；所以，软弱的人都更需要主耶稣。

饥饿的人也需要主耶稣作食粮。主说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。”（六 35。）主不只是生命的粮，并且是活水的泉。祂曾应许喝祂的人，就永远不渴。生来瞎眼的人同样需要主；所有瞎眼的人，都看不见人生从何处来，往何处去。我们有了主耶稣，便得着了视力，眼睛不瞎，能看见。实在说，许多世界上顶聪明的人，里面的眼睛都是瞎的。有一次，我们在上海传福音，一位弟兄画了一幅瞎眼博士的漫画，正好代表这样的人。他们的脑子里，虽然装满了许多世界的知识，能明白科学和哲学，但若细问人从何处来，要往那里去，人生的意义是什么？他们都不清楚，因为看不见。这不是瞎眼么？他们的头脑虽然满有学问，自己却在暗中摸索，没有一线光明。

有学问的如此，作官的也是如此，作生意的尤其如此。他们终日忙碌，奔走着谋求升官发财，却不知道自已将来要往那里去，这是多么的眼瞎；这样的人需要耶稣。此外，人没有神便没有生命。所以没有神的人，都是死了的人、居住在坟墓里的人。这种人什么时候一接受耶稣，什么时候便能复活，立刻离开他的坟墓。因此，死亡的人尤其需要耶稣。

约翰福音所给我们看见的这些人，都是需要耶稣的人。你是高

尚有道德的人，你需要耶稣。你是屡次犯罪的人，你需要耶稣。你感觉软弱没有力量，你需要耶稣。你觉得饥饿、干渴，你需要耶稣。你被定罪、为罪奴役，你需要耶稣。你在暗中摸索，你需要耶稣。你在死亡之中，你更需要耶稣。总之，不论你是那一种人，不论你处在那一种情形，都说明你需要耶稣。

什么时候我们碰见主，什么时候我们的需要便得到满足。什么时候人相信祂，便不至灭亡，反得永远的生命。什么时候人得着祂，就不必在罪中寻找快乐，而会有真正的快乐。人在软弱中得着祂，便能刚强。人在饥饿中得着祂，便得饱足。人在干渴中得着祂，便有活水。人被轻视，得着祂便不被定罪。人在黑暗中行，得着祂就有道路，一切明亮。人在死亡中，得着祂就复活，有了生命。总之，人的需要就是主耶稣自己。我们时时刻刻都需要耶稣。

与主同在，与祂交通

约翰向我们陈明主耶稣能应付人各种情况的需要之后，在十五章就说到主是葡萄树。四至五节说，“你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”七至八节也说，“你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”所以，我们没有办法离开主。祂是树，我们是枝子，我们离开祂便不能作什么，并且也毫无用处。因此，我们需要学习与主接触，与祂交通，祂便能满足我们所有的需要。这是约翰福音所启示关乎我们的事。主耶稣是话成肉体，来到人中间，为着满足我们的需要；我们则需要接受祂。祂定规能应付我们所有的需要。

约翰福音和马太福音这两卷书，都没有题到主耶稣升天的事。在马太二十八章，主复活后，吩咐门徒们要出去传扬福音，教导万

民，将人浸入三一神的名里。（19～20。）在此，并没有题到升天的事。约翰二十章记载主耶稣的复活，也没有题到升天的事。到了二十一章，祂又与门徒们同在，那是祂在复活的生命中，与他们同行动生活，同工作行走。因此，这说明约翰福音强调主要与我们同在。所以，我们要时时刻刻与主交通；祂乃是时时刻刻在我们里面，等待着我们与祂接触，盼望与我们交通。神从天上来到地上，成了一个人，经过人生、受死、埋葬、复活、成为赐生命的灵，进到我們里面，与我们同在；而在我们与祂的交通中，祂能应付我们一切的需要。这就是祂的救法；祂是我们惟一的需要。

第二十一篇 神与人接触的方法

——藉着祂的话语

读经：提摩太后书三章十六节，彼得后书一章二十至二十一节，撒母耳记下二十三章二节。

神渴望与人接触

圣经创世记给我们看见，因着人与神失去了联系，人才堕落败坏。人所以虚空，所以败坏，皆因失去了神。人堕落后，圣经告诉我们，神来寻找人，神来与人来往。（创三 9。）何等的希奇，人弃绝神，神却要寻找人。人没有神好像无所谓，神却不能没有人；人不要神，神却要人，神要恢复人和祂的关系。

然而，神与人要如何接触呢？神不能照着祂原来的身位接触人，因为若照着祂原来的身位，没有人敢接触祂，也没有人能与之接触。（提前六 16。）神太大，人太小；在神面前，无人能够站立。有些不认识神的人会问：“神在那里？请将神显给我看，我便能相信。”岂不知若是神真的显现出来，我们都站立不住。祂太大，我们太小；祂太圣洁，我们太污秽。我们根本无法就近祂，又如何能看见祂呢？因着神不能显现给人看；所以，神要人与祂接触，必须寻找另外合式的办法。

神与人接触的方法

神与人接触的方法可以分为两方面：一面是透过间接的方式，另一面是直接的接触。前一种方式是祂藉着申言者等各种管道对人说话，后一种方式是祂亲自来到人中间。这好比人与人接触，可以打电话或打电报，这是通讯的方式；再者，也可以彼此相会，面对面晤谈。关于神对人说话的方法，我们可以确定的是，神必定与人说过话。换言之，在人类中间，一定有神的话语存在；在人类的书

籍中，必定有神对人说话的记载。人类已有六千年的历史，在这段历史中，总有神的话语存留；六千年来，神不会始终隐藏，理由是祂要与人接触，神要与人来往。

圣经是神的书

既是如此，我们就要检阅人类这六千年来所存在的书籍中，那一本书是神的话语。这里我们必须先拟定几个条件，作为鉴定的标准。第一，这本书必须标明是神自己说的话。这好比人写信总要署名，同样的道理，神的话语总得标明是神向人说的话。第二，这本书既是神的说话，就必须将宇宙、人类的来源和经过，并天地将来的结局，都清清楚楚的陈明出来。第三，这本书既是神的书，对于将来的事，定规有预言告诉我们；并且它所预言要成就的事，必须完全应验。第四，这本书既是神的书，其中的道德标准必然特别高。第五，这本神的书必然特别有能力。第六，这本书所记载神的话语，虽然奥秘，却是非常容易明白。

照着这六个鉴定的条件，我们来检定全世界的书，可以看见只有宗教的经典，能够拿来检查对照。佛教根本没有说到神，所以佛教经典，不能算是神的话。其他许多教派，因着离开神，更无所谓神的话。崇奉神的只有回教，然而回教的《可兰经》，却是以基督教的圣经为蓝本写的。所以，真实标明是神说的话的，只有圣经。

圣经自己署名是神的说话

圣经里题到“这是我耶和华说的”这样的说法，有二千余次。这足以证明神已屡次说过，这本书是祂说的话。在新约中，使徒保罗在提后三章十六节说，“圣经都是神的呼出。”旧约也有“神的灵藉着我”这样的话。所以，从第一个条件能证明圣经是神的话。

圣经揭示宇宙及人类的来源、经过及其结局

第二，世界上没有一本书像圣经这样，将宇宙和人类的来源、经过及结果，原原本本告诉我们，并且交代得如此完全。

圣经的预言及应验

第三，世界上没有一本书像圣经这样，有如此多的预言。在全本圣经里，预言几乎占了全文的三分之二。这些预言都是讲论到大事件，把这个时代该有的情形，一一预言出来。譬如末后世代的情形，圣经在二千年前就已经预言。圣经所预言的事，没有一件不应验。

关于末后世代的情形，提后三章一节说到：“末后的日子必有艰难的时期来到。”“艰难”的时期，也可说是“危险”的时期。“危险”这辞用得很好。看看我们今天所过的日子，是危险，还是平安呢？我们每个人都承认，现今的确是危险的时期。接着二节告诉我们：“因为那时人要成为爱自己者。”与过去的世代相比，没有一个世代的人比现今世代的人，更爱自己，更专顾自己。“爱自己者”国语和合本译作“专顾自己”；希腊原文的意思，就是作“自己的情人”。同样的，这一节接下来说到“爱钱财者”，希腊原文就是作“钱财的情人”。

在这个世代，人第一是作自己的情人，第二是作钱财的情人。今天的青年人都渴望发财，认为世界上最可爱的就是钞票。他们以为钱不只能通人、通鬼，甚至“通神”。其实，没有一个世代的钱，像今日的钱这样“不值钱”；却没有一个世代的人，像今日的人这样爱钱。今日钱虽然如此没有价值，却仍是打通一切的工具。不仅中国人如此，个个都是自己的情人，也都作钱财的情人，其他国家亦然。各个国家都自私，也都爱钱，总希望把别国的钱弄到自己的国里。

三章二节继续说到，“自夸者、狂傲的、毁谤者、违背父母的。”没有一个世代的自夸者、狂傲的、毁谤者和违背父母的，像这个世代一样。尤其是青年人，自夸、狂傲、藐视父母的情形，非常严重而不受约束。虽然这是个文明的时代，却没有一个世代，像这世代的青年一样不受约束。这个世代的人更是“忘恩负义的、不圣的、

无亲情的、不解怨的、好说谗言者、不能自约的、性情凶暴的、不爱良善者、卖主卖友者、卤莽行事的、为高傲所蒙蔽的”。(2~4 上。)

“爱宴乐者”，希腊原文的意思是“宴乐的情人”。试看今天的电影院、舞厅、酒楼饭店、娱乐场所是怎样的情形。尽管钱币贬值，生活艰难，大家仍是拥挤到娱乐场所，排队购买电影票，在餐厅门口大排长龙。人是这样爱宴乐，爱逍遥。

为什么会如此呢？原因就是人不愿作“爱神者”。(4 下。)人可以作自己的情人，作钱财的情人，作宴乐的情人，却不作神的情人。人不爱神，就没有喜乐；缺少喜乐，便得寻找快乐，于是到罪恶中找快乐，成了人惟一的选择。

民国二十五年，有一次我在南京布道，会后有位年轻妇人来找我，表明要信耶稣；但是她有一个疑问，只要这个问题能解决，她就接受主。我问她是什么问题，她说，“我信主以后，可以不可以仍然看电影？”我若说不可以，她就不接受主；若说可以，那并不是传道人该说的话。因此我问她：“如果你的小孩拿着一把刀玩弄，你怎么办呢？”她回答说，“这很容易，只要将糖果撒在地上，他就会去捡糖果，刀自然不要了。”我便说，“那么，你为什么不要糖果呢？耶稣就是你的糖果阿。”

今天的人在神之外寻找快乐，都像小孩子玩刀。他们所以如此冒险，是因为没有耶稣。没有耶稣之人的干渴，就像在地狱里的干渴一样；他们为着解渴，就到娱乐场去寻找水喝。青年人爱跳舞，爱看电影，其实都是饮鸩止渴，都是接受毒物，结果个个都倒在里面起不来。这是今日世代的情形，也是圣经所预言的。

雅各五章一节说，“嘻，你们富足的人，应当为那将要临到你们的悲惨哭泣号啕。”这正是目前社会的情形，悲惨、苦难临到富足人身上。接着说，“你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都锈蚀了，这锈要作见证，定你们的罪，又要像火一样，吃你们的肉。”(2~3。)从这些经节，可以看见富足的人要被定罪，他们的

钱财要“吃他们的肉”。许多有钱的人都能这样说，“钱吃了我的肉。”圣经的话说，“你们在末后的日子积蓄财宝。看哪，工人收割你们的田地，你们扣下他们的工钱，这工钱为他们喊冤；并且那收割之人的呼声，已经入了万军之主的耳中。”（3下～4。）这些生动的描述，都是圣经在二千年前所写下的预言。

启示录九章十六节说，“马军的数目有二万万，他们的数目我听见了。”一九一八年第一次世界大战结束，十一月和约成立，普天同庆，报纸、杂志评论说，“人类已进入文明时代，此后不会再有战争，世界将永久和平。”当时国际联盟成立，后来又制定公约，专专为着维持国际和平；表面上，似乎从此世界和平的维持没有问题。不久以后，我得救了，因着喜欢读圣经，就看见照着圣经的话，将来的战争会越过越多。同时，我也看见许多书籍都在反驳永久和平的论调。

果然，经过了十三年，到一九三一年，日本便在东北发动“九一八事变”。九一八事变虽不是第二次世界大战的直接原因，但是在中国的战火就此开始蔓延。这样断断续续打了十年，又接上太平洋战争，一直到一九四五年八月十五日，日本投降。所以，战争前后持续将近十五年，其中世界大战竟有六年之多。这次大战，可以说用尽了许多国家的人力、物力、财力，使德国垮台，日本战败，中国也遭受无数炮火的摧残、攻击，全世界充满了火药的气味。直至今日，大战的残酷并未使人类受到警惕，全世界的血腥未去，各处仍在预备打仗；许多钱财、科学研究，都是在为战争作准备。

神要犹太人遵守神的话，便能在巴勒斯坦蒙福，否则要分散在万国中；但犹太人却不听神的话，果然分散在万国中，这是世界上其他国家所没有的遭遇。世界上有亡国的民族，如印度亡于英国，朝鲜亡于日本，他们都只亡于一国，并且还住在他们本国的土地上。惟有犹太人，在亡国后，实实在在分散在万国中。以色列复国前，犹太人分散在世界各地，欧洲各国，美国，中国也有。尤其特别的是，这些犹太人分散在万民中，没有自己的国家，却没有被其

他国家同化。他们可以作德国人、作美国人，但仍然是个犹太人。所以，希特勒当政时，固然因为马克斯是犹太人，同时也因为犹太人永久不能被同化，所以对他们大肆逼害、屠杀，并且没收他们的财产；这给犹太人带来极大的苦难，逼得他们四处逃跑。这是圣经里关于犹太人分散、遭难等预言的应验。当然更奇特的，就是圣经预言犹太人至终要复国。这件事已经应验了，犹太人成立了以色列国。

圣经有高超道德的标准

圣经所论及的道德律，实在高过一切书籍的道德标准，不仅要求人要爱人如己，甚至要爱仇敌。（太五 44。）当耶稣被众人钉在十字架上，痛苦不堪，将受死的时候，还祷告说，“父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。”（路二三 34。）由此可知，圣经的道德标准是何等高超。

圣经有奇特能力

不仅圣经的预言要应验，并且圣经也有特别的能力。有一次，一个白种人到非洲经商，见一黑人坐在树下阅读圣经。白人讥笑他说，“这书在我们美国已成过去的书，早已不时髦了。”黑人一面望他，一面指着自己的肚子，回答道：“这书若是没有价值，你早已进到我肚子里了。”因为该处黑人顶喜欢吃白种人的肉，他们说白种人肉嫩，见了就淌口水，现在因受圣经感化，不再吃人了。若不是圣经的能力，这白人早已被他吃到肚子里去了。

圣经高深奥秘却浅显易懂

写“物种由来”的达尔文，曾探访过一个地方，见到一种土人，他断定这种野蛮人类，还需要若干年才能进化到现代水准。后来，他第二次见到那些土人时，觉得甚为文明，出乎他意料之外。调查原因，才知他们因着读圣经而有了改变。他回国后，便捐献大量款项，专门为着印制圣经以推广福音。

有一次魏克斯（P. Wilkes）在日本布道时，喊着说，“十字架的道！十字架的道！”有一个人正要进娼妓馆，听见了这话，便想想自己不就是要灭亡的人么？于是回头走过来，便悔改认罪而得救了。

关于圣经的普遍性，可以说圣经已被翻译成一千多种文字，即使蛮荒野人也有圣经可读。并且全世界出版关于圣经的书，连接起来，可以贯穿太平洋两岸，叠起来比喜马拉雅山还高。

不仅如此，圣经还是最深奥的书，有人穷其一生研究，也不能明白其中的奥秘；然而，圣经也是最浅显的书，无论谁都读得懂。

综合以上各点，我们可以看见，古今中外所有的书籍，惟有圣经符合这些鉴定的条件，可见圣经的确是神的话，是神所启示的书。正如提后三章十六节说，“圣经都是神的呼出。”彼后一章也告诉我们：“经上所有的预言，都不是人自己的见解；因为预言从来没有发自人的意思，乃是人被圣灵推动，从神说出来的。”（20～21。）藉着这一本圣经，我们才能认识神自己，摸着祂对人的心意；也是藉着这一本圣经，我们能与神接触，与神来往交通，进而得着并享受神自己。

第二十二篇 受浸的意义

读经：马可福音十六章十六节，使徒行传二章三十七至三十八节，二十二章十六节，罗马书六章三至五节，歌罗西书二章十二节，彼得前书三章二十至二十一节，哥林多前书十章一至二节。

我们要来看受浸的事。一般人都有一个错误的观念，以为信耶稣“信”就够了，有没有受浸无关紧要。然而，圣经给我们看见，受浸和得救是有关系的。

从新约圣经看受浸的重要

圣经把受浸的地位看得非常重。主明言说，“信而受浸的必然得救。”（可十六 16。）可见一个人得救，需要信，也需要受浸。五旬节时，众人听见彼得的话，觉得扎心，就问当怎样行。彼得回答说，“你们要悔改，各人要靠耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”（徒二 38。）所以，受浸也是与“罪得赦”有关。而后亚拿尼亚对保罗说，“起来，呼求着祂的名受浸，洗去你的罪。”（二二 16。）可见受浸与洗罪有关。并且关于保罗受浸的事，圣经只题一句说，“于是起来受了浸。”（九 18。）此外，罗马书也说，受浸是归入主的死，和主一同埋葬，一同复活。（六 3~4。）彼得前书及哥林多前书都给我们看见“藉着水得救”，（林前十 1~2，彼前三 20，）而不只是藉着血。因此，我们可以看见，一个人受浸是与得救有关的。所以照圣经看，什么时候传福音有人接受主，什么时候就需要叫他受浸。

相信加上受浸，救恩才得完全

为什么得救与受浸有关呢？举例来说。七年前，有位大学教育程度的老教友问我说，“有一位弟兄说他只得救一半。为什么得救只会得救一半？”我回答他说，“你得到的救恩多少，要看你要求的救

恩有多少？”我问他有什么难处是需要救恩的。他说，第一是罪的解决；第二是肉体的软弱。至于第三，他就说不清了。于是我题出世界、文化和风俗等问题，他也承认那都是他的难处。

我就告诉他，他现在是有三个难处需要救恩的，换句话说，他必须把这三个难处都解决，救恩就完全了；这意思是，若是三个问题都解决了，他就完全得救了。然而，问他到底解决多少时，他只承认罪得赦免，其余肉体的软弱和世界的难处都没有解决。我说，“这样你连一半得救都没有，只得救了三分之一。”我再告诉他，他只得到救恩起码的一部分，离完全的救恩还远，他还得接受主更多的拯救。你不只是凭着“信”接受救恩就够了，你还需要藉着“浸”接受更多的救恩。你怎样相信得救，你还得怎样受浸，救恩才能得完全。

受浸是埋葬，使我们从世界完全分别出来

然而，受浸怎样叫我们得着救恩呢？神给我们的救恩中，有一个成分叫作“死”。一个犯罪的人，只有死了才能把罪解决，因为死了就“了”；负债也是如此，死了就“了”。所以，当什么都不能解决时，只有一死了之。因此，死虽然可怕，但也实在是好。所以，在神的救恩中也叫我们“死”；死就了结了。

一个人所以不能解脱一切捆绑，和种种痛苦，就因为他不能死。他若能死，一切就都了了。因此，“死”是一个完全而干净的解决困难的方法，并且是最切实的方法。神把“死”摆在救恩里，就是要叫一切不能解决的难题得到解决。神不但以生命拯救我们，还以死拯救我们，来解决我们一切的问题。若要叫一个人脱离他一切属地的关系，最好、最完全的方法，就是“死”。死了所有的问题就都解决了。

受浸的意思就是死，就是埋葬。因着你信入主，你便已经与主耶稣一同死了；你既死了，你就需要埋葬。受浸，就是叫那个已死

的你得着埋葬。

一个人死了而且埋葬了，这个人自然就脱离了世界的黑暗，并且是脱离得干干净净。所以，我们要看见，受浸不是什么仪式，受浸乃是叫你埋葬。这里有一道水，要叫你与世界永远分开，叫你从世界分别出来；这就是受浸。

受浸是最大、最彻底的拯救

受浸是个最大、最彻底的拯救。血叫我们免去神的忿怒，而水叫我们脱离世界。以色列人过逾越节的羊羔的血，只叫我们脱离神的忿怒；而过红海是脱离埃及和法老的辖制，也就是脱离世界和撒但的捆绑。所以，你认罪悔改接受主，是藉着血得着救恩，而你受浸则是藉着水，脱离世界和撒但的捆绑。

挪亚不但藉方舟得救，他们一家还藉着水，从那反抗神的世界到了另一个国度。因此，挪亚藉方舟得救，也藉洪水得救。今天我们所得着的也是如此。我们经过受浸后，要相信我们身上有许多捆绑，都是要藉着水得拯救的。无论是罪，是软弱，是疾病，是嗜好，一切的苦恼和不安，都要藉着水得到拯救。

死而埋葬是一个最干净而完全的脱离；这就是受浸的意义。

第二十三篇 与基督的联合

读经：哥林多前书十五章二十二节，四十五至四十九节，罗马书五章十八至十九节，六章三至十一节。

本篇信息说到与基督的联合。这是个大的题目。试问自古至今，全世界究竟有多少人？从我们看，现今全世界活着的，有几十亿人口；已死的我们不知道，要出生的我们也不知道，只知道活着的有几十亿。然而，从神看到底有多少人呢？从神看，全世界只有两个人。

亚当是头一个人，基督是第二个人

根据圣经罗马书所言，全世界只有两个人，第一个是亚当，第二个是基督。（五 12，15，17。）圣经说亚当是头一个人，基督是第二个人，也就是末了一个人。（林前十五 45。）

第一个人是亚当，第二个人不是该隐而是基督，因为亚当以后的人，都属于亚当。第二个人是基督，同时也是末一个人，因为基督以后，再没有人了。亚当是头一个人，因为在亚当以前没有人；而基督是第二个人，也是末了一个人，因为基督以后，也再没有人。亚当和基督中间没有人，因为亚当是第一个，基督是第二个。你现在是第几个人呢？

所有的亚当都是有罪的

每一个认识神的人，都应当基基本本的来看这两个人的故事。宇宙间只有两个人，亚当以前没有人，基督以后也没有人。所有的人，从神看，都是在亚当里，都是从亚当出来，都属乎亚当，也就是说都是亚当。你在没有得救以前，你的名字就是亚当；凡没有得救的人，都叫亚当。

不要以为你没有犯罪，所以不是罪人。当亚当在伊甸园中犯罪的时候，你就已经在那里犯罪了；因为亚当犯罪时，你就在他里面。

因着亚当是有罪的，所以，所有的亚当都是有罪的。

我们知道中国人是从帕米尔高原过来的，虽然你没有经过帕米尔高原，但在中国人的先祖经过帕米尔高原时，你也经过帕米尔高原了。自从亚当犯了罪，你的先祖们也都犯了罪，因为凡从亚当来的都犯了罪；所以，你有罪。

所有得救的人都在基督里

然而，若你是得救了，那便不同。因为一个得救的人，已经进入基督，从神看，只有基督。

读过旧约的人都知道，挪亚一家八口经过洪水。（创八 13～19。）请问有没有这事？严格来说，没有这事；因为并不是挪亚一家八个人经过洪水，而是方舟经过洪水。挪亚一家因着在方舟中，所以也经过洪水。故此，并不是有八个人经过洪水；经过洪水的，只有一个方舟，而所有的人都是在方舟里。从神看，只有一个方舟；神看见方舟从洪水经过，并没有看见八个人从洪水经过。

在基督之外，神没有看见另外什么人，神没有看见张三、李四，神只看见基督。所有得救的人，都在基督里。除了基督，神没有看见另外的人；神永远只看见基督自己。

我们这些“人”原都是亚当的子孙。有一天，话成了肉体，神穿上人，名字叫作耶稣。祂是神，但祂穿上“人”。主耶稣对腓力说，“我与你们同在这样的长久，你还不认识我么？”（约十四 9。）有一天，当祂上十字架时，祂乃是穿着这个“人”上十字架。祂在十字架上死，是穿着这个“人”死的。所以，主在十字架上死时，这个“人”也和主一同死了。正像方舟经过洪水时，方舟是带着所有受造之物经过的。方舟预表基督，而里面的东西也代表了得救的一切。

主耶稣死在十字架上时，殿里的幔子从上到下裂为两半。主裂开，幔子裂开，（太二七 51，）幔子上绣着的基路伯也裂开。幔子表征基督，上面绣着的基路伯表征受造之物；幔子裂开表征一切受造

之物，都和基督一同死了。

犹太人以为耶稣死了，不过是个叛徒拿撒勒人的死；但一个得救的人知道，耶稣的死是担当他的罪而死；进一步了解救恩的人便说，耶稣是代表受造之物死了。祂这样一死，并没有结束，三日后祂复活成为灵。所以现在，人只要求告祂的名，圣灵立刻进到人里头，也就是基督在人里头；如此，这个人就成了属基督的人。

在耶稣尚未升天时，祂就是以马内利，（一 23，）神与我们同在；等到祂复活后，祂更是常与我们同在，祂乃是住在我们里面，直到世界的末了。（二八 20。）所以，所有得救的人都有了基督。从前我们是在亚当里，现今我们是在基督里。从前我们是在一个国度里，属于那个国度；现在我们是在另一个国度里，属于另一个国度。宇宙中只有两个国度，神的国度和撒但的国度；如今我们都换了国度，从撒但的国转入神的国。

我们原来都在亚当里，藉着第二次的生，就是重生，我们进入了基督，都在基督里了。然而，尽管我们已经在基督里，我们也常会看见自己是亚当的样子；但从神看，只见方舟，不看见人。人看自己时会看见旧造；但在神看，只有基督。

与基督联合，得救之道

挪亚一家经过洪水，是因为与方舟联合。有联合才有救赎，所以，我们必须与基督联合，我们才能得救。然而，若我们一直在亚当里，是无法与基督联合的。亚当所给与我们的产业，是“罪”与“死”。“罪”定规是要受审判，而“死”是顶撞了神的圣洁。因此，一个人不脱离亚当，不在亚当之外，便不能与基督联合。

与基督联合，活在生命的律里

在亚当里的人不只犯罪，并且很容易犯罪；不只容易犯罪，而且犯罪是很自然的，就像呼吸一样。死是从罪来的，所以死也是很

自然的。所有没有得救的人，犯罪都是不用预备，也不用费力的；正如人不需自杀便自然会死去一样。所以，在亚当里的人，没有法子不犯罪，也没有法子不死。若要叫在亚当里的人不犯罪，即使用种种方法勉强、压迫，也只能支持一时，因为犯罪是亚当的一个律。

在基督里也有一个律。基督的死和复活，给了我们这些与基督联合的人“死”和“复活”。死解决了罪，复活解决了永死，这就是生命的律。

一个人在亚当里犯罪是自然的，一个人在基督里脱离罪和永死也是自然的；同样的，基督徒在基督里能遵行神的旨意，也是自然的。什么时候你仰望基督一下，什么时候你就脱离罪；什么时候你仰望基督一下，什么时候你就圣洁；因为在生命的律里，遵行神的旨意，行神的美善，都是很自然的。这便是与基督联合，也就是基督徒的路。

第二十四篇 生命的律

读经：罗马书七章十二至十八节，二十一至二十五节，八章一至二节。

生命的律是新约里最高的东西；我们若认识神在基督里和我们的关系，必然认识这生命的律。生命的律及其说法，乃世人的思想、经典、及哲学里所没有的。即使是在一般基督教的书籍里，也没有这个说法。然而，使徒保罗对于这生命的律，是相当有属灵经历的，因此在新约中，用了诸多章节来论述。所有读圣经的人都承认，罗马七、八章所讲的，是属灵经历的最高峰。然而，一般人多忽略了生命的律，而只注意圣灵。

近几十年来，我们在神的召会中，才读出“生命的律”的经历。过去，基督徒虽然有这经历，但没有那个认识，也就没有那个说法。感谢神，近几十年中，我们从圣经读出了这东西。这使基督徒在生命的路上，更有看见。

我得救已二十五年，其间对追求属灵的长进和得胜的生活，出了相当的代价，但仍摸不着那个究竟。直到最近十年，主才逐渐向我显明，我才越过越知道那就是“生命的律”。要认识属灵生命的人，都得先认识这生命的律。

认识“生命的律”的紧要

在基督徒个人的生活中，最奥秘、最关键的，就是这“生命的律”。你若只想作个热心的基督徒，仅仅热心传福音；或者要作个相当有道德的人，得人称赞，就可以不必认识这个。然而，你若真要学习在主生命里，与神有交通，认识什么是“主在我里面活着”，什么是“我活在主里面”，你就需要认识生命的律。

这好比拳术有内功、外功，生命的律可说是内功的工夫；凡要作“内功”的基督徒者，自然非认识这生命的律不可。现在我们要

来看，一个要作“内功”的基督徒者，所应走的路。这就是生命的律。

罗马书中的四个律

罗马七至八章多次讲到“律”这个字。罗马七章二十一节说，“我发现那律与我这愿意为善的人同在，就是那恶与我同在。”然后，二十二节有“神的律”，二十三节有“心思的律”和“肢体中罪的律”，“肢体中罪的律”也就是二十五节中“罪的律”；而罗马八章二节有“生命之灵的律”。根据以上经文，共有四个律：（一）心思的律；（二）神的律；（三）罪的律；（四）生命的律。

心理学者把人分为灵魂、肉体二部分；圣经把人分为灵、魂、体三部分。（帖前五 23，来四 12。）体为万物所同之肉体；魂，亦即人的“己”，包括心思、情感、意志；灵乃是最里面、深处的部分。

分开来说，首先，心思的律是在魂里，是属于魂的律。这个律不能说是恶的律，因为它能与犯罪打仗，并且立志为善，所以是个善的律。这个律从那里来的呢？魂本来是代表人的，所以，魂的律是原来就有的，是从人的生命来的。人为神所造，原是良善的，因此，这个律是个天然生命的律。

其次，是肢体的律，即罪的律，也就是个没有良善的律。这律是从撒但来的。亚当吃善恶知识树的果子时，是用肢体（口）吃的，所以成为肢体的律，也就是犯罪的律、恶的律；同时也就是那“恶者”本身。人被造后，听从撒但的话，撒但便进入到人肢体里，作了人的邪情欲念。中国理学家所谓的“理欲之争”，就是魂、体之争。

第三是生命的律，就是圣灵的律。人本身有三个故事，第一是被造的故事，第二是堕落的故事，第三是得救的故事。人在被造之初有善的律，堕落后多了个恶的律，到了得救又加上生命的律，这是超善恶的。这个律是在人的灵里。

因此，在每个得救的人身上，都有这三个故事。在未完全圣洁

之前，早上可能在魂里，像个人；中午常在肉体里，像个鬼；到了晚上回到灵里，才有点神的味道。当初人是被置于善恶知识树和生命树之前，善、恶、生命是分开的。到了人吃了善恶知识树的果子后，善恶便混在一起；及至人得救，生命进来了，善、恶和生命，便同时并存于人里头。所以，得救的人里面都有这三个不同的律，心思里为善的律、肢体里罪的律、灵里生命的律；这便是得救之人所以和常人不同之处。得救之人乃是凭他灵里生命的律而活。

在这三个律之外，尚有一个超脱的律，是在人之外的律，就是神的律。如此一来，我们无须学习为善，如同我们不想为恶一样；因为我们已经不在分别善恶，或立志为善的领域中，我们只要活在生命的律里，便已足够。

第二十五篇 生命的流露

读经：歌罗西书三章四节，加拉太书四章十九节，哥林多后书四章七至十一节，加拉太书二章二十节。

人里面的三个故事

前一篇信息我们看过“生命之律”，那是法则；本篇信息要交通这法则的实际运用。每个人都有灵、魂、体三部分。人被造时的生命，是个善的生命，所以有一个善的律，在人的魂里；这是人的第一个故事。之后，人被引诱堕落了，于是有了撒但、鬼的生命，因而有一个恶的律，是顶撞神的，在人的肉体里；这是第二个故事。然而，人得救了，神的生命进到人里面，人的灵里就有了“生命的律”，既不是恶也不是善；这是第三个故事。

三个生命

在此，我们看见人的魂里有人的生命，体里有鬼的生命，而灵里是神的生命。亚当被造时，原只有人的生命，是很单纯的；但人堕落后，变复杂了，因为鬼的生命进来，而有了善恶之分。中国哲学家讲的理欲之争，就是这个境界。在人中间，犯罪最多的是意志薄弱的人；意志强的，能克服肉体的私欲。中国古圣所讲的，就是指这克服的工夫。所以，在没有得救的人里面，生命已经相当复杂。等到得救之后，更由两个生命增加到三个生命，多了神的生命。

三个律

换言之，人被造时所得着的是人的生命，堕落后便有了鬼的生命，而得救时又有了神的生命。所以，事实上，每一个得救的人就是一个伊甸园，有三个生命。

得救的人里头有三个生命，而每个生命都有一个律。所谓“律”者，可说是自然的能力，是不受意志限制的。魂里有善的律，肉体

里有恶的律，灵里有生命的律，都是不能以意志来改变的。人里头既有善、恶的律，善的律要为善，恶的律要为恶，（罗七 21～23，）都是其本质要人如此行，使人在魂中可以为善，在肉体中不能不为恶。结果，人越大，肉体也长大，恶也长大；这是完全超乎意志的事。

所以，一个尚未得救的人，虽然可以为善，但终究是没有办法不作恶的。然而感谢神，在善、恶两律之外，还有生命的律；（八 2；）这生命的律超乎善恶，在善恶之上，救我们脱离罪恶。我们都知道孔子的大学之道是“在明明德”，这是要光大人魂里善的律；然而，基督的救恩并不只如此。

基督的救恩，要藉生命的律，彰显神自己

基督救恩的中心乃是神自己。所以，救恩的目的不是在彰显善，而是在彰显神。基督徒并不是在与善之律合作，活出道德的良善。基督的救恩，是要叫你从“人”出来；基督的救恩，是要叫你藉着生命的律，彰显出神自己。所以，基督的十字架是摆在魂和体上，要把魂和体挂在十字架上，与基督同钉死。换言之，神的救恩不只要你的体与基督同钉十字架，神的救恩更要叫你的“己”，就是魂，也与基督同钉在十字架上。因为体不破碎，灵固然无法出来；魂不破碎，灵也没有出路。

魂与体需要破碎，好流露神生命

若要神的生命能流露出来，自然必须将那封闭生命之魂、体的硬壳破碎才行。为什么要破碎魂与体，并钉死魂的善呢？因为魂的善是不能成功的。没有神的生命，人是无法行善的；并且生命的成就，乃是远超乎魂的善之上的。

照圣经看，有三个不同的善。一个是人被造时的善，就是魂的善。一个是善恶知识树中的善，即人堕落时知道善恶的善。一是神

的善，是神要我们行在其中的善。这三种善，只有神的善是真的善，其余都是行不出来的，没有一点成功的希望。然而神的善，包括在生命的律中；什么时候生命流露出来，什么时候就成就神的善。故此，基督徒只要服在生命的律下，使生命流露出来，便是善了。

你在得救之前，可能对待妻子很不客气。得救后，你便立志要好好对待妻子，这是你的立志为善。若是你这样的立志能成功，便是救恩成全人里头善的律（魂的律）了。然而，若是救恩是要成全魂的善，就无需生命的律了。所以，立志为善必不成功，也就是魂的善必不成功；换言之，魂的善并非神所要的；因为那是在生命的律以外的。因此，你若立志要好好对待你的妻子，结果只有失败。

我们要看见，生命的律是最完全的。不特包括善所有的效果，并且是远超过的。因此生命的律，不愿成全你的为善，正如同不愿成全你作恶一样。只要你顺服神，服于生命的律之下，让生命流露出来，你便得胜了。

凡生命的拦阻，神都要破碎

基督徒总需要让生命流露出来。救恩的第一步是把罪挂在十字架上，第二步是要把人也挂在十字架上。救恩不是要你行善，救恩乃是要基督从你里面活出来；这就是生命的流露。救恩是要人成就生命的流露。

情感丰盛的人，神要从情感方面破碎他；意志强的人，神要从意志方面破碎他；思想大的人，神要从思想方面破碎他。因为凡是生命的拦阻，神都要破碎，好叫生命有出路。

真正拦阻神生命流露的，不是罪，不是恶，而是人的善，魂的善。真正拦阻神生命流露的，不是暴躁，而是己的温柔；不是骄傲，而是人的谦卑。这些魂的善，神必要破碎。凡因着己的拦阻，使生命不能流露出来的，都要等候神的手；神的手必然临到他。

第二十六篇 生命的交通

读经：约翰福音十五章五节，约翰一书二章二十七节。

约翰福音及约翰所写的书信，特别使用“住在基督里”这种语辞。这是彼得和保罗的书信，所没有说过的。约翰所传的信息，就是生命；所以，住在基督里这件事，是我们必须清楚知道的。

住在主里面，就是我们常说的生命的交通。什么叫作生命的交通呢？以电灯作比方，我们常说到“交流”这两个字，这便和交通很相像。好比这里有十三盏电灯，试问有几个电流？不懂的人以为是十三盏灯，便应当有十三个电流。但事实并非如此，因为灯虽多，电流却只是一个。所以，十三盏电灯的任何一盏，都和其他任何一盏是同一个电流的；也就是说，电流是相通的。生命也是如此，生命在基督里只是一个，也只有一个。你里面的生命，就是我里面的生命；我们的生命，就是住在主里面的那个生命。

从外面看，我们是神所拯救的许多个人，但我们的生命却是一个；所以，我们必须交流，也就是必须有生命的交通。这交通乃是在基督里的交通。

我们知道电灯亮着，是因为与发电的来源有了交通，因为电流是住在发电的地方。基督徒也是如此。基督徒虽住在地上，但他与属天的基督有交通；也就是说，他虽然活在地上，却是住在属天的基督里面。所以，基督徒外面是住在地上，里面的生命却是在天上，因为他住在基督里面。

所有的电灯能通到全世界，是因电能通到全世界所有的电灯里面。生命也是如此；所有的基督徒能通到天上的基督里面，天上的基督也住在所有的基督徒里面。这是件何等大的事。

生命与天相通的见证

一九四三年，我在烟台作工时，中国和日本仍处于对峙的局面，

日本军方不喜欢召会。他们总怀疑我有特别的政治任务。那时，有百余位弟兄姊妹，第一次移民西北；这更招致日本人的怀疑。当时广州、成都、重庆，甚至南洋各地，都有通讯处及信件在我手提包中，是我随身不离的。

在我的行动受到日本特务机关注意的四、五十天之后，有一位弟兄从北平来，以他自制的牙刷，分送给我和烟台的负责弟兄们。当天，我将牙刷堆置在桌上，为要按着名字分送牙刷，就从手提包中取出弟兄们的名单，交给一位弟兄按名单分配。这样一来，便将我皮包中的信件，和弟兄们的通讯处等，附带都加以清理了。那是我主日所作的。到了周一，当我正与弟兄们开会讨论工作时，日本特务出其不意的闯入。他们首先将我的皮包攫入手中，接着细细的盘诘我。盘诘完毕，就开始检查皮包，因为没有什么收获，就离去了。这是生命与天相通的见证，我们不得不称颂敬拜神。

的的确确一个得救的人，他里头的生命是与神通着的。然而，这交通不能发生间隔，所以需要时时与主接触，活在祂的光中，住在交通里。不违背里头恩膏的教训，就是与神的生命相通；所以，基督徒最重要的一件事，就是一直要维持里头与神生命的交通。在这交通里，你就有安息，有喜乐。

基督徒的问题，就是常常在交通上出了毛病；原因是我们不体贴膏油涂抹的教导。所以，我们务要学习顺服。对每一件事，都不要照着自己的看法，或他人的看法作，乃要凡事与神交通。不论你自己或他人的看法有多好，凡不是与神有交通的，都不要作。我们要学习顺服神，在一切事上学习照着神的旨意作。

我们若在交通上出了问题，交通不新鲜，就需要再一次的奉献，彻底的奉献，从我们身上除去一切不该有的东西。我们若是这样作，定规会恢复我们里头与神生命的交通。同时，我们也就有了生命的流露。

与神有交通的，定规与弟兄有交通，与召会有交通。凡不喜欢

与神的儿女接触，不喜欢与召会接触，不喜欢与圣经接触的，定规是与神的交通出了问题。正如电灯不亮，是与电源间有了问题一样。基督徒要住在基督里，就要活在生命的交通里。

第二十七篇 启示的事奉

读经：使徒行传九章一至九节，十章九至十六节，十三章二节。加拉太书一章十六节，二章一至二节，以弗所书一章十七节。

自然的事奉与启示的事奉

什么叫启示？在希腊文里，启示意即“开幕”，就是把遮蔽着的幔子打开，使人能看见里面的东西。所以，启示就是打开遮蔽，而有所看见。神学上有两种不同的宗教，一是自然的宗教，一是启示的宗教。这里所谓的“宗教”，其实是指事奉；所以，我们选用“事奉”一辞。

自然的事奉，是凭着自然的情形而推断出来的。这种对神的认识，是凭研究探讨而得的。启示的事奉却不是如此；启示的事奉不用推测探讨，而是由神直接告诉我们的。世界上所有的宗教，都是属于前一类，是自然的事奉；只有对基督的敬拜与事奉是神自己启示给我们的。

启示的事奉与自然的事奉之所以不同，这里可再作个比方。比方有一包药在这里，若都是自己凭分析，而不是药剂师断定的，这就是自然的。然而，若是开药方的医师，把药方给你，你一看便知里头的一切，这就是启示的。所以，自然事奉是不完全、不准确、暗中摸索的。惟有启示的事奉，既出自神直接的启示，其正确性、完全性自然毫无问题。

圣经是神启示的记录，是神把幔子打开，把祂自己显示给我们。可以说，圣经是医师直接给你看的药方。今天，我们把所看见的亮光摆在这里，基督教里却仍有人，以自然的事奉来事奉神；这是我们要非常注意的一件事。

启示的事奉，是神让你看见、碰着、摸着的事奉。启示的事奉，不是道理的事奉。什么叫道理的事奉呢？比方我上次到高雄，弟兄

们要我说话。当时我里头觉得应该讲奉献，就对弟兄们讲了奉献，并且讲得很有膏油的涂抹。若是我回到台北后，弟兄们要我讲道，我因为在高雄讲得很蒙恩，就在台北照样讲，也没有里头的感觉和要求，这样的事奉，便是道理的事奉，不是启示的事奉。在高雄讲的，的确是启示的事奉；但搬到台北照样讲，而没有里面的催促，就是道理的事奉。

凡照人的意思或环境的要求而事奉，不管作得多好，都是道理的事奉，也就是自然的事奉。启示的事奉是碰着神，在神的交通里，摸着神的旨意而有的事奉，乃是有主观属灵经历的事奉。

凡随外面的风尚、要求而有的事奉，都是自然的事奉而非启示的事奉。若是你自己与神有交通，并敞开在神面前，得着神的膏抹，那事奉就是启示的事奉。所以，不要受背景、环境、前景等的影响，乃要与神有直接的交通、接触。

新约中照启示事奉的例子

保罗的例子

保罗在大马色遇见主之前，是个热心事奉神的人。不过那时的事奉，是自然的事奉。那时他没有碰着神，他自己与神没有接触。然而到大马色途中，他听见了天上的声音。他明明是为天上的神发热心，逼迫地上的基督徒，他逼迫司提反，逼迫约翰，但他没有逼迫天上的主，主竟来责问他。所以他问说，“主阿，你是谁？”（徒九5。）接着，他就仆倒在地，看不见了。

之后，他所以能起来，是因有人扶着他的手走路。这是何等的好。他的眼睛瞎了；世上有多少人的眼睛，都该是瞎的，好让他们能开始学习倚靠。扫罗的手，那捉拿、逼迫基督徒的手，现在需要人拉着走了，他不再能凭靠自己了；这是启示的事奉。

亚拿尼亚的例子

使徒行传里，亚拿尼亚来找扫罗的例子，也是启示的事奉。（九10～12。）彼得在主手中受了三年半的带领，却还没有完全脱去自然的事奉，还没有传福音给外邦人。然而到了行传十章，他往哥尼流家传道了，并且是传道给外邦人，因为他得着了神的启示。这是启示的事奉。（9，24～43。）

启示的事奉不是由于道理的推断，或外面的看法，而是照着里头的旨意而行的事奉。

如何得到启示

你要如何得到启示呢？乃是你到神面前，将自己向祂敞开，把一切献与神，并要住在交通里；这样，你就会得着神的启示。所以，我们不该有我们的看法，不该受背景、前景、遗传、风俗、环境一切的影响。凡是神所光照，所定罪的，你都要定罪；凡是神所喜悦，所要你作的，你都要顺从。如此，你自然能得着启示。

比方站讲台的弟兄，带着沉重的负担来到聚会中，等到把负担释放到弟兄姊妹里头，成为他们的恩典，叫他们得着安息与供应，这样的讲台便是启示的讲台。启示不是异象，而是开启，但必定有光照，也必定有所看见，这才成为异象。基督徒和召会所有的事奉，都该是启示的。

第二十八篇 召会的事奉

读经：罗马书十二章三至八节，彼得前书四章十至十一节。

新约的事奉，不是个人单独的事奉，而是众圣共同的事奉

所谓召会的事奉，是众圣徒在一个地方召会共同的事奉。圣经里说到召会，有两个意思：一个是指神的家，一个是指基督的身体。（弗二 19，一 23。）神的家是享受，基督的身体是事奉。神的家是每个圣徒的享受；基督的身体是各个肢体各尽功用，互相服事。新约圣经中所说的事奉，不是个人单独的事奉，而是众圣徒共同的事奉。（罗十二 3~8。）不是个人的行动，而是团体的行动。

神的话给我们看见，在圣徒事奉神的事上，圣经是不给个人地位的。我们要事奉神时，是互相为肢体事奉的。神看召会在地就是基督的身体，所有得救的人，都是这身体里的肢体。所以，圣徒单独事奉神是不可以的。肢体各有各的功用，必须配搭在一起，才能显出身体的美好。若是把肢体的一部分拿下来，不仅不能有合式的用处，并且不好看。比方你忽然看见一只手挂在墙上，可能会被吓到；因为这只手挂在墙上，不仅不好看，实在很可怕。所以圣徒在事奉神的事情上，绝不能单独行动，不能以个人的地位事奉，因为你并不是“个人”。这意思是，在事奉上你没有单独的立场，你不能离开其他肢体。

一个离开身体的肢体，不仅不好看，更是吓坏人。另一方面，一个肢体的功用不论有多大，最多也不过是个肢体；不论功用何等微小，也仍然是个肢体。所以，我们的地位永远是个肢体，是身体上的肢体，不能离开身体单独存在。故此，我们的事奉，永远是圣徒互相为肢体的事奉，是召会的事奉，不是个人的事奉。在召会中，个个肢体都是平等的，并且都是在基督的身体之内的。

召会事奉神的责任，在每个圣徒身上

当初西教士到中国来，几乎是像“办”教会一样的在作工。他们作工如同人办学校，而中国教友就好像学生，不过听听道，捐捐钱罢了。然而，神不是要神的儿女如此事奉神。神并没有要人“办”教会，祂乃是要我们个个都事奉神。召会事奉神的责任，乃是在每个圣徒身上，而非少数人。

此次我到南部某召会，叫我最感到喜乐的，就是弟兄姊妹都是共同事奉神。北部的召会也是如此，不是在“办”召会，而是圣徒共同事奉。众圣徒还是守着在地方上共同事奉神的原则，而不是在那里“办”召会。各地方召会，都是弟兄们自己起来共同事奉神。

神今日要恢复众圣徒的事奉

今天神的出路，就是在地方上的众圣徒，一同起来事奉神。当初有使徒的事奉，也有众圣徒的事奉；使徒是摆在众圣徒中间的。今天，神乃是要恢复众圣徒的事奉，就是使徒时期众圣徒共同的事奉。自路德马丁开始至今，三百年来，召会的恢复都是要恢复这件事。

一九四三年，烟台的圣徒愿意往西北移民事奉，召会便曾为这事有安排。第一批去的有一百余人，其中有作裁缝的，有鞋匠，有拉车的，以及其他劳力的圣徒。他们大部分到包头、陕坝一带，现已有四、五百位圣徒在那里事奉神。今天在绥远，有擘饼的地方已有数十处。这些都不是少数几个人，或传道人的工作，而是众圣徒自己共同的事奉。所以，事奉神不是要传道人的事奉，乃是要众圣徒事奉。

从一九四三年起，神的手就已印证移民事奉的事。因着时局，许多圣徒从中国大陆来到台湾，这也是神安排的环境，叫圣徒移到台岛来，并且是大量的移，多面多方的移。

圣徒的事奉在那里，神的祝福就在那里

圣徒的事奉，不只是传福音，帮助人，造就人；举凡擦椅子、扫院子、作饭烧菜等事务，也都是事奉。即便是有专人作专项事奉，也要留下一点给圣徒们作。因为在这些事务里，有属灵的事奉。人的心到那里，神的祝福就到那里；人的祷告到那里，神的祝福就到那里。圣徒的事奉摆在什么地方，神的祝福就在什么地方。众圣徒的心和祷告之所在，便是圣徒事奉的所在。

以传福音为例，传福音的责任并不仅仅在讲道弟兄，或召会负责弟兄身上，乃是在众圣徒身上；因为传福音是众圣徒在地方上共同的事奉。一九四二年青岛召会的弟兄，仅有一百三十几位，经过两个月的事奉，增加到二百多位；第二年，便有六百多位。这都是地方上的共同事奉。

神在中国的工作，是要兴起圣徒事奉神，要众圣徒共同起来事奉神。为要事奉神，我们必须被破碎，好叫我们有对付的学习。一个在圣所有学习的人，就是一个在召会有学习，也就是在事奉上有学习的人。在召会的事奉上，神不是要你作得好，而是要你有对付、有破碎、有服从的学习，能顺服权柄、顺服带领。