

的时候,十字架的道路尚未走到尽头,谁敢夸口自己已经得胜?

我们在圣经中看到哥林多教会有许多信徒犯了各种罪,主的门徒时常争论「谁为大」,保罗同工底马走上贪爱世界的道路(西 4:14; 门 24; 提后 4:10),教会中可能出现「犯罪的长老」(参提前 5:19、20),也可能出现信徒「相咬相吞」、「彼此惹气」、「互相嫉妒」的局面(参加 5:15、26)。并且,在教会长期服事中,我们不得不承认,基督徒甚或在地上的有形教会都有软弱、失败、犯罪的可能。教会集体性犯罪最明显的事例就是天主教拜教皇、拜圣像;第二次世界大战期间,追随希特勒纳粹主义的大部份德国信义会(路得教会),他们发起「德国基督教运动」,替希特勒侵吞诸国的战争政策进行辩护;在日本,1941年6月,绝大多数日本的教会承认了「日本基督教团」,参表「联合宣言」,积极拥护且参与日本军国主义侵略战争。战后,上述德国、日本各教会公开进行反省,并且向全世界承认了他们的罪行。见到或听到基督徒或教会犯罪,无须大惊小怪,因为在历史上这是常发生的,是司空见惯了的。

基督徒失败、犯罪,仍可挽回:

应如何对待软弱、失败、再犯罪的基督徒?失败、再犯罪的基督徒有没有挽回之余地?这是一个很重大的问题,也是很实际的问题。神的工人不可马马虎虎,必须谨慎、严肃、认真对待。

关于此大问题,有两种声音:「可挽回」的声音与「不可挽回」的声音。

「不可挽回」之声音者宣称:基督徒失败再犯罪,「就不能叫他们从新懊悔了」(来 6:6),「赎罪的祭就再没有了」(来 10:26)。这是对圣经草率、浮浅、错误的解释,是不符合经文的正意,其结果,既害人,又害己。

我们的质疑是:如果基督徒失败再犯罪是不可挽回的,圣经里有很多经文是多余的。

例一、哥林多教会犯过淫乱的人是该下地狱的,是无可救药的。保罗写「这样的人受了众人的责罚,也就够了;倒不如赦免他、安慰他、免得他忧愁太过,甚至沉沦了」(林后 2:6、7),「这是多余的」,因为此人不可挽回?

例二、彼得三次不认主活该下地狱的,因为这是重罪(参太 10:

32;路 12:8、9),主耶稣三次对彼得说:「你爱我比这些更深么?」,「这是多余的」,因为彼得不可挽回?

例三、使徒们跟随主三年半,多次争论「谁为大」(太 18:1-5; 20:20-28;路 9:46-48;路 22:24),这是自高自大、骄傲大罪(参彼前 5:5、6),主耶稣却对他们说:「但你们不可这样;你们里头为大的,倒要像年幼的」(路 22:26),「这是多余的」,因为门徒们不可挽回?

例四、彼得问主耶稣,我弟兄得罪我,饶恕他「到七次可以么?」,主耶稣答:「不是到七次,乃是到七十个七次」(太 18:21、22)。主耶稣又说:「你们要谨慎,若是你的弟兄得罪你,就劝戒他,他若懊悔,就饶恕他。倘若他一天七次得罪你,又七次回转头说,我懊悔了,你总要饶恕他」(路 17:3、4)。这些话「全是多余的」,得罪我的弟兄是「屡教不改」,是不可挽回的?

例五、哥林多教会有竞争的事。保罗责备他们说:「你们倒是欺压人、亏负人,况且所欺压所亏负的就是弟兄」。这是很重的罪。保罗劝他们:「为甚么不情愿受欺呢?为甚么不情愿吃亏呢?」(林前 6:1-8)。这些话是「多余的」,欺压人、亏负弟兄的是不可挽回的?

例六、哥林多教会有「拜偶像的事」,这是很大的罪(林前 10:7)。保罗劝告他们:「你们不能喝主的杯,又喝鬼的杯;不能吃主的筵席,又吃鬼的筵席。我们可惹主的愤恨么?我们比他有能力么?」(林前 10:21、22)。这些劝告语是「多余的」,拜偶像一次的无可挽回,该下地狱?

例七、哥林多教会「有人说没有死人复活的事」。这是严重的信仰问题。保罗仍劝告他们:「我们若靠着基督只在今生有指望,就算比众人更可怜」。又说:「你们不要自欺;滥交是败坏善行。你们要醒悟为善,不要犯罪;因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧!」(林前 15:19、33、34)。这些重磅级的劝告语是「多余的」,不相信死人复活,以致滥交、犯罪的该下地狱,没有挽回之余地?

例八、在加拉太有些人靠圣灵入门,「如今还靠肉身成全」(律法主义,加 3:1-4),这是严重的信仰问题。保罗仍劝告他们:「我说,你们当顺着圣灵而行,就不放纵肉体的情欲了」(加 5:16)。这是「多余的」,陷入律法主义泥坑的基督徒,「不能叫他们从新懊悔了」,没有挽回余地?

例九、在加拉太有人「偶然被过犯所胜」犯了罪，保罗说：「你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来。又当自己小心，恐怕也被引诱」(加 6:1)，这话「多余」，既然犯了罪，就没有挽回余地？

例十、主的兄弟雅各说：「你们中间若有失迷真道的，有人使他回转；这人该知道叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪」(雅 5:19、20)。失迷真道就是背离真道，就是背道者。这是大罪，「赎罪的祭再没有了」，无可挽回，因此这些话是「多余的」？

例十一、使徒约翰说他写书信，「是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督」(约 I 2:1)；又说：「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的；必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」(约 I 1:9)。在「不可挽回者」看来这些话是「多余的」，犯罪者只有末日大审判，没有挽回余地。

例十二、启 2、3 章七封书信中的五封信里，有「悔改」、「你若悔改」、「悔改机会」等共七次，这是对软弱、失败、犯罪者发出的悔改信息，在「不可挽回者」看来这些悔改信息是「多余的」、无效的。因为犯罪者只有等候审判，没有挽回祭？

然而「可挽回者」却宣称：以上所列举经文并非多余，恰恰相反，这些经文有力地证明软弱、失败、犯罪者仍有可挽回的余地，仍有「悔改机会」，改邪归正。这是圣经的声音，就是圣灵的声音。「不可挽回者」的声音纯属人的声音。听从神的声音，不听从人的声音，是最合理的。

故意犯罪，屡犯不改，犯罪成性者当然再也没有赎罪祭，因为这类人既不知悔改，又不肯悔改，也就拒绝了挽回祭，正如当日亵读圣灵的法利赛人那样：他们「总不得赦免」(太 12:12、13)。

根据圣经，我们有充足的理由相信，软弱、失败、再犯罪的信徒神必挽回，正如当日大卫犯了罪，神藉先知拿单挽回他的那样。

基督作中保是为两面作的，基督的挽回祭也为两面设立的：

经上说，主耶稣是我们「更美之约的中保」(来 8:6)，「但中保不是为一面作的」(加 3:20)，乃是为神与人两面作的。同样地，基督的挽回祭不是为一面设立的，乃是为神与人两方面设立的。

△、挽回神的忿怒：

挽回祭的一面,是为挽回神的忿怒:

经上说,由于人犯罪,行不义阻挡真理,「神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上」(罗 1:18),甚至靠律法夸口论断别人的犹太人,心中刚硬不悔改,就「为自己积蓄忿怒,以致神震怒显他公义审判的日子来到」(罗 2:5),神「以忿怒懊恨报应他们,将患难、困苦加给一切作恶的人:先是犹太人,后是希利尼人」(罗 2:8、9)。在神的忿怒中,人是被咒诅的、可怜的、无指望的。

感谢神,「神设立了耶稣作挽回祭,是凭着耶稣的血,藉着人的信,要显明神的义;因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪」(罗 3:25)。如何「宽容」?经上说:「现在我们既靠着他的血称义,就更要藉着他免去神的忿怒」(罗 5:9),经上又说:我们「从前远离神的人,如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了」。主耶稣「以自己的身体(按:指在十字架上舍身流血成了挽回祭)废掉冤仇,就是那记在律法上的规条」、「既在十字架上灭了冤仇,便借这十字架使两下归为一体,与神和好了」(弗 2:13、15、16)。

「免去神的忿怒」、「废掉冤仇」、「与神和好」,是「凭着耶稣的血」、「靠着耶稣的血」,就是基督的十字架,就是基督的挽回祭。所以经上说,主耶稣是「那位救我们脱离将来忿怒的耶稣」(帖前 1:10)。就是基督为中保,「成为慈悲忠信的大祭司为百姓的罪献上挽回祭」(来 2:17),就是献上「自己的血」(来 9:12)。所以经上又说:「弟兄们,我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所」(来 10:19),我们不只是祭司,并且是与大祭司同格了。所以彼得说我们是「圣洁的祭司」、「君尊的祭司」(彼前 2:5、9),并非旧约一般(律法上)的祭司或大祭司:在旧约,至圣所只有大祭司一年一次进去。我们却是「随时」得进至圣所「施恩宝座前,为要得怜恤,蒙恩蒙、作随时的帮助」(来 4:16)。这是藉着基督舍身流血的挽回祭「给我们开了一条又新又活的路」(来 10:20)。感谢神,赞美主耶稣!

△、挽回软弱、失败、再犯罪的人:

这是挽回祭的另一面,是为挽回软弱、失败、再犯罪的人。

软弱、失败、再犯罪的人必须挽回,也需要换回。这是神的心意,也是基督挽回祭的信息,就是圣经的信息。有下列经文依据:

依据一、爱我们到底的爱:

经上说：「他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底」(约 13:1)。什么是爱到底？就是有始有终，始终不渝，始终如一。神的爱永远不改变，经上说：「我以永远的爱你」(耶 31:3)；又说：「神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以藉着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀」(林后 1:20)；「在他并没有改变，也没有转动的影儿」(雅 1:17)。爱我们到底的爱：刚强时爱，软弱时更爱；我们爱祂时爱，失去了起初之爱时也爱。主耶稣叫我们爱仇敌，并且说：「你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢？就是税吏不也是这样行么？」(太 5:46)。如果主耶稣单爱那爱他的人，神的爱与人间的爱就没有区别，是有条件的，会改变的。然而神的爱是无条件的，不改变的，「当我们还作罪人的时候」，不可爱的时候就爱我们。所以经上说：「不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了！」(约 I 4:10)。

因此，软弱、失败、再犯罪的信徒，主耶稣还是爱他们，因为祂爱他们到底。

依据二、软弱者的帮手，失败者的医治者：

圣经教导我们要帮助软弱者，关心失败者。经上说：「身上肢体人以为软弱的，更是不可少的」(林前 12:22)。这是人人皆知的常理。因此经上又说：「信心软弱的你们要接纳」(罗 14:1)；又说：「我们坚固的人应该担代不坚固人的软弱，不求自己喜悦」(罗 15:1)；「勉励灰心的人，扶助软弱的人」(帖前 5:14)。保罗说：「有谁软弱我不软弱呢！」(林后 11:29)；并且说：「我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人」(徒 20:35)。

教会生活尚且如此，神待软弱者更是如此。

主耶稣深知门徒们的软弱。他说：「你们心灵固然愿意，肉体却软弱了」(可 14:38)。

主耶稣体恤我们的软弱。经上说：「我们的大祭司(主耶稣)并非不能体恤我们的软弱；他也曾凡事受过试探，与我们一样；只是他没有犯罪」(来 4:15)。与他不一样的，我们受试探，有时会犯罪(参雅 1:13-15)。

圣灵帮助软弱者，为软弱者代求：「况且我们的软弱有圣灵帮助」，「圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告」(罗 8:26)。

大祭司主耶稣为弱者代求：「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着为他们祈求」（来 7:25）。显明了，神的救恩是稳固的：并非人稳固，乃指设计救法的神稳固。

主耶稣是软弱者的帮手、失败者的医治者，不会把他们丢之不顾。

依据三、信徒的挽回祭：

挽回祭不是单为普天下罪人，也是为犯了罪的信徒设立的。这是十分重要的一段经文，是「不可挽回者」所不愿见到的。

使徒约翰说：「我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保就是那义者耶稣基督；祂为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪」（约 I 2:1,2）。

此处经文是在讨论信徒犯罪，或在讨论非信徒犯罪？此处的「我们」，根据上下文很显然是指信徒，不是指非信徒，甚至是包括了约翰本人：他没用「你们」，乃用「我们」。非信徒是「死在过犯罪恶之中」（弗 2:1），「本为可怒之子」（弗 2:3），因此并不存在「若有人犯罪」的问题：非信徒本是罪人。

但是，颇为重要的是，约翰一面指出「若有人犯罪」，我们有一位中保，就是「慈悲忠信的大祭司」耶稣基督，「祂为我们的罪作了挽回祭」（参来 2:17），就是基督舍身流出的「宝血」（彼前 1:18、19）。另一面指出，犯了罪的信徒必须彻底悔改、认罪（参约 I 1:9），从此不要再犯罪（约 I 2:1；参约 5:14；8:11）。

挽回祭是为犯罪信徒，也为「普天下」的罪人设立的。所以经上说永生神是「万人的救主（罪人的救主），更是信徒的救主」（提前 4:10）。罪人需要救主，得救后的信徒不再需要救主？并不，保罗加重语气地说，「更是」需要救主：在成圣的道路中继续不断需要主宝血的洗净，并且，信徒还有失败、犯罪的可能。若犯了罪，需要再洗净、再赦免之恩。

依据四、救恩的「坚固保障」：

救恩是稳固的，之所以稳固是因为救恩有「坚固保障」，就是信实可靠的永生神自己。

永生神说：「自从有日子以来我就是神；谁也不能救人脱离我

手,我要行事,谁能阻止呢!」(赛 43:13)。

好牧人主耶稣也宣告:「我又赐给他们永生,他们永不灭亡,谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我,他比万有都大,谁也不能从我父手里把他们夺去」(约 10:28、29)。

主耶稣说信神、信子的人有永生(约 17:2、3),「他们永不灭亡」,谁敢说他们还会灭亡? 难道「我们比他还有能力么?」(林前 10:22)。只有一个敢说此话的,就是魔鬼,他的心与神的心恰恰相反(参彼后 3:9):他也不愿有一人得救,乃愿人人沉沦。

主耶稣说:「他们永不灭亡」,没有说「他们永不犯罪」。主的羊听主的声音(约 10:3-5,27),但是会不会有不听牧人声音的? 会不会有迷失的? 也即会不会有犯罪羊? 有经验的牧羊人知道这种情形是可能发生的。如果发生了怎么办? 弃而不顾么? 当然不。雇工是「不顾念」羊的(约 10:13),好牧人不能不顾念羊。

主耶稣说:「他们永不灭亡」。这是因为,如果有迷失、犯罪的羊,好牧人必定顾念,必定会「去寻找那失去的羊,直到找着」(路 15:4)。永生神宣告说:「我必亲自寻找我的羊,将他们寻见」。又说:「失丧的,我必寻找;被逐的,我必领回;受伤的,我必缠裹;有病的,我必医治」(结 34:11、16)。「直到找着」,因此,没有一个失落的,「他们永不灭亡」!

主耶稣说:「他们永不灭亡」。这是因为,「好牧人为羊舍命」,「我为羊舍命」(约 10:10、15)。好牧人顾念寻找羊到一个地步为羊舍命! 以命换命:他舍去生命,我们得生命;他受刑罚,我们得平安;他受鞭伤,我们得医治(赛 53:5);他成了贫穷,我们成为富足(林后 8:9);「义的代替不义的,为要引我们到神面前」(彼前 3:18);「无罪的替我们成为罪,好叫我们在他里面成为神的义」(林后 5:21);他受咒诅(加 3:13),我们得赦免。我们的神有丰富的再赦免之恩(参诗 130:3、4),我们的神因耶稣的宝血与代求「广行赦免」(赛 55:7)。在永生神的城邑,天上的耶路撒冷有「新约的中保耶稣,以及所洒的血;这血所说的比亚伯的血所说的更美」(希 12:24)。亚伯的血是为己「哀告」之声(创 4:10),主耶稣的血是求父赦免之声(路 24:34)。这就是耶稣的挽回祭。

「他们永不灭亡」,是因为耶稣挽回祭之宝血永远有功效。耶稣

挽回祭之宝血是稳固救恩坚固保障。

「他们永不灭亡」,因此我们有充足的理由相信,软弱、失败、犯罪的信徒是必须挽回的。

圣经中神挽回人的事例:

在圣经中,神挽回人的事例很多。被神拣选的人软弱、失败、甚至犯罪,神并没有立时就丢弃,相反地一次又一次地给予人悔改机会,以忍耐、宽宏的心对待失败者,直至软弱、失败的重新起来。所以经上说:「因为义人虽七次跌倒,仍必兴起!」(箴 24:17)。保罗说:「有谁跌倒,我不焦急呢!」(林后 11:29)。弥加先知说:「我的仇敌啊,不要向我夸耀,我虽跌倒,却要起来;我虽坐在黑暗里,耶和华却作我的光」(弥 7:8)。大卫王写诗说:「义人的脚步被耶和华立定,他的道路,耶和华也喜爱。他虽失脚,也不至全身仆到;因为耶和华用手挽扶他」(诗 37:23、24)。因为我们的神是挽回人的神,恢复人的神。不挽回、不恢复,就不需要救恩。

大卫是被神挽回、恢复的人。他有切身的经验,所以他写道:「他没有按我们的罪过待我们,也没有照我们的罪孽报应我们」(诗 103:10)。为何?这是因为,一方面神有丰富的怜悯、恩典与慈爱(诗 103:8),另一面,「因为他知道我们的本体,思念我们不过是尘土」(诗 103:14),也即神知道人软弱、可怜、败坏、不完全的本相。经上说:「主耶和华啊,你若考究罪孽,谁能站得住呢?」(诗 130:3)。在「天父的完全」(太 5:48)面前那一个敢夸口他已完全?经上又说:「他(神)若专心为己,将灵和气收归自己,凡有血气的就必一同死亡,世人必仍归尘土」(伯 34:14);神不自私,神若一自私无一人能生存。所以经上又说:「我(神)必不永远相争,也不长久发怒,恐怕我所造的人与灵性都必发昏」(赛 57:16)。因为人的本体是尘土,会软弱、失败、跌倒、甚至犯罪的。

感谢神祂是恢复人的神也是体谅人的神,他虽住在「至高至圣的所在」(赛 57:15),却甘愿谦卑俯就人,以人所能领会、明白、接受的方法去恢复人的信心,挽回人的生活与事工。其事例如下:

例一、造金牛犊的亚伦:

以色列人出埃及前后,以致在旷野四十年,亚伦是摩西得力助手(另一个是约书亚)。但在旷野期间,亚伦犯了两个大罪:

第一个大罪,在西乃山下造金牛犊(参出 32 全章):

百姓放肆要造神像,摩西不在,亚伦是看守领袖,他应当忠于看守,禁止与拒绝百姓的要求,百姓就不敢放纵。但他不仅没有禁止,反而依从了百姓要求。作为领袖,亚伦有难逃的罪责。所以摩西责备他:「你竟使他们陷在大罪里」(21 节)。亚伦没有认识己罪,反而把罪责推给百姓。经上说:「亚伦纵容他们,使他们在仇敌中间被讥刺」(25 节)。摩西命利未子孙(亚伦所属支派,摩西的禁卫军)杀掉三千为首的鼓动份子,很希奇,他们竟没有杀掉罪魁祸首亚伦。更希奇的是神竟然命令摩西膏亚伦和他儿子们供祭司职分(出 40:12-17)。

第二个大罪,在哈洗录毁谤摩西(参民 12 全章):

在哈洗录,米利暗与亚伦毁谤摩西。作为以色列人最高领袖的他们,应该与摩西同心同德,同舟共济才是,他们竟然闹高层内认毁谤摩西?这是重大事件,影响极大,以致神亲自出面干预:一面亲自为摩西作证,「他是在我全家尽忠的」(7 节),一面「向他们二人发怒而去」(9 节)。米利暗立时「长了大疯疯」,亚伦见状立即认罪,经过摩西的代求免了这一灾。

很希奇,神不仅没有撤亚伦祭司职,相反地继续留用他,并且,当利未子孙起来造反,攻击亚伦要求祭司职任时(民 16:10、11),我们的神又亲自出面干预(民 16:19、20),把造反头领可拉全家人「活活的堕落阴间」,并且烧死了献香的二百五十人(民 16:33、35)。并且重申命令:「使亚伦后裔之外的人,不得近前来在耶和华面前烧香」(民 16:40),并且作为证据,让亚伦的杖发芽、开花、结果,收在约柜内(民 17:8-10)。

亚伦犯了两次大罪,神没有按他的罪过待他、惩罚他,相反地,让他继续供祭司职任。这是神的宽容,神的挽回。圣经后来称亚伦为,「在他的祭司中有摩西和亚伦」(诗 99:6);「他所拣选的亚伦」(诗 105:26);「耶和华的圣者亚伦」(诗 106:16);施洗约翰的母亲以利沙伯是「亚伦的后人」(路 1:5)。可见,圣经对于亚伦的评价很高,这个评价,是神挽回亚伦的结果。

例二、望见却不得进迦南美地的摩西:

圣经称,「摩西在神的全家尽中」(来 3:2),有神口出的证言(民

12:7)。但是他也过人性中的软弱与失败,经上说在米利巴水,「甚至摩西也受了亏损;是因他们惹动他的灵,摩西且嘴说了急躁的话」(诗 106:32、33),指的是在寻的旷野,会众因缺水争闹,神叫摩西「吩咐」磐石发出水来,摩西竟对会众说:「你们这些背叛的人听我说,我为你们使水从这磐石流出来么?」,并且竟然举手用杖「击打磐石两下」,水流出来了,但是,神对摩西和亚伦说:「因为你们不信我,不在以色列人眼前尊我为圣,所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去」(民 20:10-13)。

到了约旦河对岸的尼波山,神叫摩西登山,让他远远的观看迦南美地,却不得进去(民 27:14),为何?神说,因为他在会众面前「没有尊我为圣,得罪了我」(申 32:48-52)。这是一个大罪,神曾说:「我在亲近我的人中,要显为圣,在众民面前我要得荣耀」(利 10:3)。拿答、亚比户也犯了此大罪,结果被火烧死,摩西没有死,神没有按他的罪过待他,这是神的宽容,神挽回了他。摩西多次提起此事,悔之不及,几次向神哀求,容他过去看「那佳美的山地,但神因他所犯此罪向他发怒」,不应允他,对他说:「罢了,你不要向我再提这事」(申 3:35、36;4:21;1:37)。但是,在约过了 1450 多年后,摩西与以利亚一同出现于变化山上(可能是北边的黑门山),摩西不仅得以脚踏「那佳美之地」,并且与神子耶稣「面对面说话」(参民 12:8)。摩西与以利亚是神特派使者,负有神特殊使命:与主耶稣谈论他去世的事,「就是他在耶路撒冷要成的事」(路 9:31),就是关于他被钉死十字架,从死里复活以及升天。

神挽回了摩西,神把重任委托给他。神所挽回的人神继续使用他。圣灵给摩西一生写了如下的「盖棺论定」:「以后以色列中再没有兴起先知像摩西的,他是耶和華面对面所认识的」(申 34:10)。但是,摩西在世时曾预言,将来「神要从你们弟兄中间,给你兴起一位先知像我」(申 18:15-19)。约 1400 多年后,神果然在犹太人中间兴起一位先知「像」摩西,就是主耶稣(参徒 3:22;7:37),但是,神子耶稣「他比摩西算是更配得荣耀!」(来 3:3)。主耶稣比摩西更美!

例三、犯了死罪的大卫(撒下 11:1-12:15):

当先知拿单责备大卫说:「你就是那人」时,大卫说:「我得罪了耶和華了」(撒下 12:7、13)。大卫失败了,犯大罪了,而且犯了死罪。

大卫是在顺意之时成功之日犯罪的。当你称心如意,洋洋得意时务必小心,你将面对的是意想不到的失败。失败并非一条死胡同,也不是绝望的万丈深渊,关键所在是你如何看待你的失败,是推三推四呢,还是老实的承认?失败者并非无望无救的可怜,但是,如果你把自己的失败全归咎于他人,你是真正的、彻底的、无药可救的失败者。走路跌倒并不可怕,可怕的是,跌倒了,躺着不起;更为可怕的是,当别人挽扶你起来时还是起不来,那你必定是完蛋了。

大卫诱奸了乌利亚的妻子,是犯了大罪,犯了死罪。根据律法,他犯罪的事实与罪责如下:

第一、他犯了十诫中的第六条:「不可杀人」;第七条:「不可奸淫」;第十条:「不可贪恋人的妻子」。

第二、他犯了与有夫之妇通奸之罪:「与邻舍之妻行淫的,奸夫淫妇都必治死」(利 20:10;18:20;申 22:22)。

第三、他犯了借刀杀人,谋害人命之罪。拿单指责他说:「你为甚么藐视耶和华的命令,行他眼中看为恶的事呢?你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚,又娶了他的妻为妻」。经上说:「人若任意用诡计杀了他的邻舍,就是逃到我的坛那里,也当提去把他治死」(出 21:14)。又说:「暗中杀人的必受咒诅」(申 27:24、25)。

第四、他犯了遮掩己罪,制造假像的过犯。经上说:「遮掩自己罪过的心不享通;承认离弃罪过的必蒙怜恤」(箴 28:13)。

尤其是,大卫是借自己统治一国之帝王权势与威风,去放纵、满足个人情感,性质恶劣,情节严重。按着律法,他至少应该打死三次。大卫从放羊童到作王,蒙恩很多。他犯罪,千不该,万不该!

如此罪大恶极的人神能挽救他、赦免他?有没有赎罪祭?有挽回的余地?

有。当大卫向神认罪时,拿单先知立即宣布神的赦免:「耶和华已经除掉你的罪,你必不至于死」。但他必承担犯罪的苦果(参撒下 12:10-15)。神会挽回人,但人必须承担失败、犯罪的责任与后果。

大卫撕裂心肠的悔罪:

大卫真诚悔改。他不只是口头上认罪,并且是撕裂心肠的悔罪(诗 32:3、4;珥 2:13)。他悔罪时写了多首悔罪诗(诗 32:38、40、41、51)。悔罪是不体面的,悲痛的,羞惭的,还能吟诗作句?诗言志,世

人吟风弄月,即兴吟咏写诗,大都为抒发内心志气、志向与情感,没有人会把悔罪当作题材写诗的。但是,神的子民不一样:悔罪是一件大事,也是一个好题材,以表达对神真诚悔改。就是内心撕裂心肠的悔改。

公开认罪:

大卫写了悔罪诗第五十一篇,「他作这诗,交与伶长」,就是交给吟咏队公开吟咏。大卫藉此向全国人民公开表明,他得罪于天(神),并且表明他真诚悔罪,蒙神赦免,也乞请全国人民的宽恕。作领袖的并非完全人,难免有犯错的时候,犯了错误敢于承认、勇于改过的人才资格作领袖。

忧伤的灵:

大卫为己罪忧伤,他说:「神所要的祭就是忧伤的灵;神阿,忧伤痛悔的心你必不轻看」。

主耶稣指着哭泣不止的女人说:「她许多的罪都赦免了,因为她的爱多;但那赦免少的,他的爱就少」(路 7:47)。同样地,大卫许多的罪都赦免了,因为他忧伤多,痛悔深。这是被挽回者必须有的经过:不忧伤己罪的,怎能得赦免,得挽回?

得遮盖其罪(赦罪之恩):

得赦免就是得遮盖(赎罪的原意)。大卫说:「得赦免其过,遮盖其罪的,这人是有福的。凡心里没有诡诈,耶和华不算为有罪的,这人是有福的」(诗 32:1、2)。他不是没有罪,相反地,是有罪的,并且有大罪的。但神竟「不算有罪」?为何?因为神已经赦免,已经遮盖了。用甚么去遮盖?遮盖物是甚么?就是神子耶稣的身体以及所流宝血(彼前 2:18、19;徒 20:28;来 9:12-14),就是「神使那无罪的,替我们成为罪」(林后 5:21),「他儿子的血也洗净我们一切的罪」(约 I 1:7)。

这就是赦罪之恩,这就是神的爱,这就是挽回祭:「不是我们爱神,乃是神爱我们,差他的儿子,为我们的罪作了挽回祭,这就是爱了」(约 I 4:10)。并且,「爱能遮掩许多的罪」(彼前 4:8)。

经上说:「但在你有赦免之恩,要叫人敬畏你」(诗 130:4)。神的赦免不是靠人的行为与功劳,全是出自神的开恩。保罗写道:「正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的」(罗 4:6)。神「不

算」大卫有罪,反而「算」他为义,这全是靠赖神羔羊挽回、赦罪之恩!谁能控告大卫呢?谁能定大卫的罪?神的挽回祭、赦免之恩已经遮盖他,已经赦免他!

十字架的真谛就是赦免之恩。挽回祭的真谛就是十字架,就是完全的遮盖(赎罪),无条件的赦免!

大卫的感恩:

大卫写了感恩诗一百零三篇。他说:「不可忘记他(神)一切恩惠」(2节)。神「一切恩惠」丰富、甚多。首屈一指不可忘记的「恩惠」就是「他赦免你的一切罪孽」(3节),没有赦罪之恩,其他的恩是无意义的,也不可能长存的。因此,赦罪之恩就成了蒙恩罪人一生不忘的根本恩典,重要恩典。这是大卫的经历,也是一切蒙恩罪人的经历。保罗后半生忠心、努力宣教,但是他终生不忘他是蒙了怜悯的「罪魁」(提前 1:15、16)。

大卫不忘记神的赦罪之恩特意写下两句:

△、「他没有按我们的罪过待我们,也没有照我们的罪孽报应我们」(10节)。不是以公义的律法待我们,乃以慈爱的恩典待我们。所以他特别歌颂了神的慈爱、神的怜悯(8、11、13节)。他也曾写道:「我一生一世,必有恩惠慈爱随着我」(诗 23:6)。「神阿,你的慈爱何其宝贵」(诗 36:7)。「因你的慈爱比生命更好!我的嘴唇要颂赞你」(诗 63:3)。我们一生要立志记念他的训词,遵行祂的道,但不可忘记也不可缺少的「保守自己常在神的爱中,仰望我们主耶稣基督的怜悯直到永生!」(犹 21)。因为神的怜悯与慈爱是我们的生命、我们生活、行路的源动力!

△、「东离西有多远,他叫我们的过犯离我们也有多远」(12节)。指神赦罪的完全、彻底!我们的神是如此宣告的:「你们的罪虽像朱红,必变成雪白;虽红如丹颜,必白如羊毛」(赛 1:18)。「惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯,我也不记念你的罪恶」(赛 43:25)。「我涂抹了你的过犯,像厚云消散;我涂抹了你的罪恶,如薄云灭没;你当归向我,因我救赎了你!」(赛 44:22)。

哦,多么宝贵的救恩,多么彻底的赦罪之恩。蒙恩的大卫要赞美、要感谢、要爱神!大卫说:「耶和华我的力量阿,我爱你!」(诗 18:1)。

大卫被赦免、被遮盖、被挽回，他更加爱神，这是理所当然的。他晚年，为建造圣殿预备了丰富材料，他对全会众说：「且因我心中爱慕我神的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上，建造我神的殿」(代上 29:3)。经上论到大卫，说他「诚诚实实的顺服耶和华他的神」；说大卫「除了赫人，乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的」(王上 15:3、5)。约一千年后，圣灵藉着保罗说：「大卫按神的旨意服事了他那一世的人，就睡了」(徒 13:36)。没有神的挽回，就没有后来的大卫。全是神的恩典。

例四、逃命的以利亚：

以利亚逃命，充分表现了他人性中的软弱：神所使用过的人，也会有软弱，有卑怯，有失败。

主的兄弟雅各说：「以利亚、与我们是一样性情的人」。但是他「恳切祷告，求不要下雨」，雨就不下在地上。「他又祷告，天就降下雨」(雅 5:17)，不只是下雨，还自天降下火(王上 18:38)。所以他说：「义人祈祷所发的力量，是大有功效的」(雅 5:16)。神听了以利的祷告，照样，神也必听我们的祷告。真的以利亚与我们性情一样？他也有人性中的软弱？

在迦密山上——顶天立地的巨人、伟人、英雄(王上 18:20 - 40)：

在迦密山上，「以利亚对众民说，作耶和华先知的只剩下我一个人；巴力的先知却有四百五十个人」。人数的从寡，力量的对比，两方之间有很大落差。面对显著的落差，先知毫无恐惧，并且以主攻姿态，向巴力先知挑战！先知的坚强斗志，无比力量的源泉来自神！他向神祷告，也向巴力假先知及游移不定的民众宣告，说：「亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华阿！求你今日使人知道你是以色列的神！也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华阿！求你应允我，应允我！使这民知道你耶和华是神，又知道你叫这民的心回转！」(王上 18:36、37)。人不能靠自己力量得胜(撒上 2:9)；「耶和华使人得胜，不在乎人多人少」(撒上 14:6)；「耶和华使人得胜，不是用刀用枪；因为争战的胜败全在乎耶和华」(撒上 17:47；代下 20:15)；「得胜乃在乎耶和华！」(箴 21:31)。迦密山上的胜利，

不在于先知(人),全在于神!「于是耶和华降下火来,烧尽燔祭」,「众民看见了,就俯伏在地说,耶和华是神,耶和华是神!」(王上 18:38、39)。

迦密山上的胜利是暂时的、局部的胜利,并未摇撼亚哈家的权势,并未改观以色列的全局。这是因为,在那荣耀之日子未到来之前,地上任何地方,任何人的灵仗胜利,仅是局部的,暂时的,尚未最后的、完全的、彻底的胜利。圣徒们没有理由因一时的胜利就冲昏头脑,兴高彩烈,以为大功告成了,从此天下太平了:今日的胜利者成了明日的失败者,历史上此例屡见不鲜。

在耶斯列——胆小如鼠的逃亡者(王上 19:1-8):

耶洗别差人去见以利亚,用了威胁的语言,这明明是恐吓手段。如果耶西别真要杀他,大可不必差人去“通知”他。但恐吓手段有一定作用:恐吓产生惧怕,「惧怕人的陷入网罗」(箴 29:25)。经上说:「以利亚见这光景,就起来逃命」。但很奇怪,「逃命」的目的是为保命,以利亚来到罗腾树下,「就坐在那里求死」,他真的连命都不要了?如果连命的都不要,为何还要逃命?沙得拉、米煞、亚伯尼歌三人命都不要了,就无所畏惧,决然毅然地回答尼布甲尼撒王:「即或不然,王阿,你当知道我们决不事奉你的神,也不敬拜你所立的金像!」(但 3:18)。以利亚「求死」,实际上是「贪生怕死」,并非不怕死,不要命。昨日是胆大如虎的英雄,今日是胆小如鼠的逃亡者。一夜之间,一落千丈,完全变了样,为何?

以利亚的改变,充分显出了人性脆弱、善变的一面。我们不比以利亚刚强,夸口的当指着主夸口,人是没有甚么可夸的。

以利亚求死,神没有理会他,因为这是最不合理的祷告。我们有许多祷告,神不听不理,同样地是不合理:不知道在求甚么?

以利亚求死,并非是真不要命,不怕死,恰恰相反,他是贪生怕死。他在罗腾树下饿昏了,走路气力也没有了,惟一能作的就是躺下睡觉。神打发天使两次拍醒他,他就两次「吃了、喝了」,他吃了很多,可见他有强烈的求生愿望。

「仗着这饮食的力」,神加上祝福,竟然能维持四十整夜!这是神迹!人是需要「饮食的力」的,神先让他睡足,再让他吃足、喝足;先恢复他的体力,再赐信心之力。这是神挽回人的方法:主耶稣在

提庇哩海边,也是先让门徒们「吃完了早饭」(约 21:15),然后再问彼得:「你爱我比这些更深么?」。神顾念我们肉身的需要:「你们需用的一切东西,你们的天父是知道的」(太 6:32)。因为神「知道我们的本体,思念我们不过是尘土」(诗 103:14)。

「到了神的山,就是何烈山」,就是在出埃及之前,之后,神多次与摩西面对面说话的地方(出 3:1;4:27;18:5;24:13;民 10:33)。这是以利亚信心被挽回、恢复的地方。他没有走去埃及,乃是走到神的山,显明他要寻找神、寻找神给他答案。先知走在「当走的路中」:寻求神。他在神的山上见到神。

犹太王亚撒,听从先知亚撒利雅的劝告寻求神,信仰大复兴,洁净犹大全地,许多以色列人归降他。他们向神起誓要寻求神。经上说:「犹大众人为所起的誓欢喜;因他们是尽心起誓,尽意寻求耶和華,耶和華就被他们寻见,且赐他们四境平安」(代下 15:1-15)。

大卫王说:「神阿,你是我的神,我要切切的寻求你在干旱疲乏无水之地,我渴想你,我的心切慕你!」(诗 63:1)。

神说:「你们寻求我,若专心寻求我,就必寻见」(耶 29:13;参箴 8:17)。

以利亚专心地、恳切地寻求神,四十天日夜赶路前往神的山,他有信心,在那里必得见神!

实际上,自那日先知从耶斯列城逃命出来,神一直并未离开他:信实的神从天上双目注视着他,以利亚走到那里,神的双目就跟踪到那里;就在以利亚枕下睡觉时,神慈爱的双目仍盯视着他(神是不打盹、不睡觉的,诗 121:3、4):先知逃命,神在保护着他,只是以利亚不察觉,不知道。经上说:「他在左边行事,我却不能看见;在右边隐藏,我也不能见他」(伯 23:9)。「你呼求,祂必说,我在这里」(赛 58:9;65:1)。

在何烈山洞中——神的挽回、恢复(王上 19:9-18):

先知走到了神的山(以色列人走了四十年,他只用了四十昼夜,日程兼夜地走阿,走阿,要走到神那里,他心中可能在想诗 43 篇:「神阿求你伸我的冤」求我脱离诡许不义的人」、「为何丢弃我呢?」、「带我到你的圣山」,「我就走到神的祭坛,到我最喜乐的神那里」)。

先知走到何烈山,是为寻求神的面、为要寻求神的答案,寻求重

新得力。他曾有个美梦,以为迦密山上胜利的一战,必定会震动以色列人,必定会改观全局,举国上下披麻蒙灰,归向耶和華。但事实却不然,耶西别要寻他的命,他的美梦破碎了,胜利的喜悦,荡然无存,一扫而净。他单枪匹马,孤军奋战,不能胜于他的「列祖」,他承认自己输了,失败了。其实他并未输给敌人,乃是输给自己内在的自信、自夸、自满与自义。真正叫先知失败的敌人并非外面的耶西别,乃是他里面不肯放弃的自我。

到了何烈山、走进山洞,他有了喘息时间,在他恢复疲劳时(“住在洞中”,不知住了几天?),神开始向他说话。在我们疲劳时,心忙意乱时神不说话,等到我们休息好了,心中回归平静了,神就说话。经上说:「你们要休息,要知道我是神」(诗 46:10)。

神主动向他说话,神有祂自己说话的时间,时间未到神沉默。在苦难中的约伯发问神、埋怨神,求神说话(参伯 30:20-23、35),但神沉默不语,等约伯说完了话,时候到了,神就说话。「祂作事有定时」,他说话有定时。

神向先知说话,就是神给他的答复,就是指明先知的错,挽回先知的关键所在,有重要含义:

第一句:「以利亚阿,你在这里作什么?」

神重复两次执意地如此问他,可见其重要性。神两次叫先知时都使用了感叹词,表达神强烈的感情,也显出神心情沉重:他的仆人失败了,怎不着急!

神如此问他,为要唤醒他混沌、忙乱的心灵,平静他的心绪,为要医治他受伤的心,恢复他的信心。经上说:「我的性命几乎归于尘土,求你照你的话,将我救活」(诗 119:25);「求你为我辨屈,救赎我,照你的话」(诗 119:154)。有了神的话,先知的心就「活」了。

「你在这里作什么?」,神不仅向以利亚发问,今天,神也向他的众仆人如此发问,叫我们反省自己所作的。服事主的存在此问题:不知自己在作甚么、忙甚么? 每人都要认真的对待此问题。此语有如下含义与教训:

「谁叫你到这里来的?」,是神叫你来的,还是自己来的? 有没有神发命? 过往先知去基立溪旁(王上 17:3),去撒勒法寡妇家(王上 17:8),去见亚哈王(王上 18:1),在迦密山上,都是神发命,都有神的

同在。你是走自己的路,还是走神的路?主耶稣尚且说:「子凭着自己不能作什么!」(约 5:19),我们凭着自己能作甚么?没有神发令,你怎敢到这里来?先知不顺服神还算是神的先知、神的仆人?仆人能高过主人?

「你怎样到这里来?」,是你靠自己的体力、勇力、毅力来的?在旷野你精疲力尽、饥渴得几乎要死,躺下睡觉,是谁供给你吃的、喝的?是谁指点你「当走的路甚远」?四十昼夜走路的力量从何而来?你靠着己力能走到这里?

「你为何到这里?」,你的目的?有何意义?为何作逃兵?服事主不是在温室中,服事主也不只是在迦密山,服事主是在「战火纷飞」的战场耶斯列,为何「带着兵器,拿着弓,临阵之日转身退后?」(诗 78:9)。为何脱离了你的战斗岗位?

「在这里你想作甚么?」,整日哀声叹息么?向空气说话,向荒山石头发预言么?主耶稣说:「离了我,你们就不能作甚么」(约 15:5)。

第二句:「你出来站在山上,在我面前」:

站在神面前,这是先知以及一切神的工人应站的地位。保罗向提摩太转告神命令时这样说:「我在神面前,并在将来审判活人死人的基督耶稣面前,凭着他的显现和他的国度嘱咐你」(提后 4:1);又说:「你当竭力在神面前得蒙喜悦,作无愧的工人」(提后 2:15)。经上说:「因我所行的,都在你面前」(诗 119:168):我们是「在神面前凭着基督讲道」(林后 2:17);「我们留心行光明的事,不但在主面前,在人面前也是这样」(林后 8:21);保罗说:「我们本是在基督里当神面前说话」(林后 12:19)。神工人的地位是在「神面前」。

「在神面前」就是将神摆在我们生命之中。经上说:「我将耶和华常摆在我面前;因他在我右边,我便不至摇动」(诗 16:8,参徒 2:25,指主基督)。又说:「你岂不是救我的脚不跌倒,使我在生命光中行在神面前么!」(诗 56:13)。

实际上,神无所不在,神一直与属祂的子民同在,神一直是在我们面前。但是由于我们信心软弱,灵里昏暗,感觉迟钝不知觉,如约伯说:「祂从我旁边经过,我却不看见;他在我面前行走,我倒不知觉」(伯 9:11)。我们的神一直在我们面前!我们该当敬畏祂!

在基列渗旁,在撒拉法、在迦密山,神与先知同在,先知行在神

面前。然而到了耶斯列，神不同在了，神不见了，先知不再行在神前，乃在耶洗别面前？所以先知要寻找神，神在那里？神在那里？其实神仍与他同在，是他注目环境、人事过于神。

先知「看不见」神，「不知觉」神，神来了！「有烈风大作，崩山碎石」、「有地震」、「有火」，但耶和华却不在其中。世人把这些自然奇异想像当作神，但他们不是神：环境会影响人、制服人，但环境不是神，神的工人不该看环境，更不可惧怕环境，因为，神是掌管环境的神，治服环境之神！

「火后有微小的声音」，神在说话，神有声音，却是「微小」的，为何？因为，常规的神之声音巨大，「大有能力」、「满有威严」、「震破香柏树」、「震动旷野」（诗 29:3-9）。如果神以祂本有之巨大声音与先知说话，他还能站立得住？「微小的声音」表现了神的体谅、顾念。再者，声音虽「微小」，先知此时听清楚，有知觉了，因为他的里面已经被先前的大声音震醒了，灵魂清楚了，所以他听见、听清楚了。

神第二次说话内容与第一次一样，一字未改。学者们认为，第一次说话可能是外在声音，第二次说话是内在声音，因为先知此时灵魂清楚，能听清楚内在「微小声音」。

第三句：「你回去」：

神叫他回去，并且叫他作几件大事。

「你回去」，这是命令语气，不许讨价、还价。先知必须绝对顺服。这是考验先知，有没有接受神的挽回，有没有真正悔改，有没有被恢复。真正被挽回的人，是无条件地再顺服神。

「你回去」，指从那里来，往那里回；在那里失败、跌倒、堕落的，就在那里起来。经上说：「所以应当回想，你是从那里堕落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去」（启 2:5），就成了不可挽回的人！这是何等可怕的事！

感谢神，先知顺服神了，回去了，被神挽回了。

先知(工人)的致命伤：

神特意地用同样一句话问了先知两次，先知回应时也用了同样一句话说两次。先知为自己逃命，擅自离开工作岗位辩解，暴露他失败的致命伤所在。此致命伤，在我们身上也常出现。

致命伤一：好大喜功，自我陶醉：

先知说他为神「大发热心」，恰好暴露了人性的弱点，好大喜功，自我陶醉。一心想为主作大事，立大功。人人喜欢作大事，不愿作小事；作了大事之后喜欢别人知道、称赞。在世人看来这是正常的，有奋斗目标的，「成名成家」，是有意义的。但是在神面前，这是下品的、可怜的，并且充满了危机：撒但利用，看中人这弱点，诱惑人，吞吃人。

神的话语一再地教训我们，作事要从小事作起，并且，「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心」(路 16:10)。并且主应许我们：「我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去」(约 14:12)。「更大的事」是指主耶稣要差圣灵来，他说：「我将真情告诉你们：我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来」(约 16:7)。圣灵来了，就要充满我们、使用我们，打发我们出去传福音，建立教会。这就是作「更大的事」。作了更大事的我们是立了大功么？可以或不可以夸耀自己？断乎不可。因为我们是主的仆人，教会的用人，主耶稣说：「这样你们作完了一切所吩咐的，只当说，我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的」(路 17:10)。

保罗说他「服事主凡事谦卑」(徒 20:19)。「夸口的当指着主夸口」(林前 1:21)。人，是没有甚么可夸的。但是，「既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了」(林后 11:18)。论背景，他是「希伯来人所生的希伯来人」(腓 3:5)；论受苦，「我比他们多受劳苦」(参林后 11:23-29)；论启示，他所得启示「甚大」(林后 12:7)；论工作，他为主建立了大功。他说：「我就是愿意夸口，也不算狂」(林后 12:6)，但也不夸口，不敢夸口，若要夸口，「除了我的软弱以外我并不夸口」(林后 12:5)。

以利亚却恰恰相反，他不夸自己软弱，却夸自己「大发热心」，立了大功。「大发热心」，立了大功，让别人去说，却不可出自己口，经上说：「要别人夸奖你，不可用口自夸；等外人称赞你，不可用嘴自称」(箴 27:2)。他一自夸，人就要质疑他：既然你为神「大发热心」，为何要作「临阵逃兵」？真正热心的不作逃兵，逃兵的不是真正热心的。自夸的常常自己堵自己嘴吧。

最为严重的是，当主问我们：「你在这里作甚么？」时，必定有些

人忘其所以,自命不凡的回答:「我在奉主名传道」,「我在奉主名赶鬼」,「我在奉主名行许多异能」。主耶稣却对他们说:「我从来不认识你们,你们这些作恶的人,离开我去吧!」(太 7:22、23)。原来,作恶的人也能奉主的名传道、赶鬼、行许多异能的。有谁敢夸口自己?

致命伤二:自我肯定、自信不疑、自以为是:

人应该有自我肯定,没有自我肯定的人就是没有主见、定见的人。但是,人在自我肯定之前应先问自己:会不会自以为是,自信不疑的自我肯定?我的判断是否符合客观实际情况?

以利亚说,「只剩我一个人」,这是自以为是的自我肯定,神指出他的错,神为自己「留下七千人」未向巴力妥协的。并且,以利亚害了「健忘症」:他忘了亚哈家的家宰俄巴底保护和隐藏了一百个耶和华的先知的事实。(王上 18:13)。在神的指教下,他闭口不言了。

被挽回的先知:

感谢神,神挽回了失败的先知以利亚,他遵主命,带着新使命回去了。他首先遇见了未向巴力屈膝的以利沙(王上 19:19),后来又出现了未向亚哈屈膝的「一个先知」(王上 20:13),又出现了米该雅先知(王上 22:13)。原来在神国中他并非单枪匹马,孤军作战的,乃是有同路者。神再次使用他,命令他去见他的对头亚哈王,宣告他出卖了自己,也宣告了耶洗别悲惨的下场(王上 21:20、23)。亚哈王不堪一击,在神面前自卑,证明了以利亚先前惧怕耶洗别和亚哈家,是没有理由的。又宣告了亚哈谢的死,预言果然应验(王下 1:17)。在完成使命后,神把他活活的升天(王下 2:11),约 850 多年后,以利亚与摩西一同显现于变化山上,与神子耶稣交谈。神重用了他所挽回的人!

例五、倔强、蛮不讲理的先知约拿:

在圣经中,再也没有一位先知像约拿这样自我中心,个性倔强,蛮不讲理的了。对于如此失败的先知,我们的神以百般的忍耐、宽容,且以摆事实讲道理的方法挽回了先知,并且使用了他。

关于约拿其他事工与成绩,历史家只写了短短四节经文(王下 14:24-27),但是,关于他的失败,约拿自己却写了四大章。在世人看来,人的失败不值得写,但在神看来,人的失败恰恰是他最关注的:神能拯救罪人,神也能挽回失败者。

逃往他施：

神命令先知前往尼尼微宣教，他却逃往相反方向的他施。圣经着重提及两次，他逃往他施，就是「躲避耶和华」(拿 1:3)。对于先知(工人)说来，这是重罪，也是最大的愚昧。因为经上记着说：「我往那里支躲避你的灵？我往那里躲避你的面？」(参诗 139:7-12)。全能的神无所不在，谁能躲避神？自以为有法能躲避，这是人的愚昧！

在鱼腹中认罪：

躲避神的没有好结果：遇见患难，被扔进大海。这是极可怕的惩罚。约拿绝望了，神却安排一条大鱼吞了他，他在鱼腹中三天三夜，主耶稣两次提及约拿(太 12:40;16:4)，他预示了主耶稣三日三夜在地里，且从死里复活。约拿三天三夜在鱼腹中没有被消化，鱼腹反而成了他向神悔罪、祷告神、亲近神的「圣殿」，他说：「我的祷告进入你的圣殿」。并且，他成了因信蒙神拯救，神所挽回的人。他说：「救恩出于耶和华」(2:7、9)。这是神复活大能的彰显！

「第二次」的差派：

神有再拣选、再打发之恩。第一次差派失败了，第二次差派完成了。当他失败时，神没有收回成命，也没有改换人选。「因为神的恩赐和选召是没有后悔的」(罗 11:29)。人失败了，神不失败。神不失败，固然是神信实的全能，更是因为神有丰富的怜爱。「怜悯原是向审判夸胜」(罗 2:13)。保罗在提前 1:12-16 节里，提及两次，「然而我还蒙了怜悯」、「然而我蒙了怜悯」。经上说：「怜恤人的有福了，因为他们必蒙怜恤」(太 5:7)。蒙了怜悯的人也应当怜悯人。主耶稣说：「你不应当怜悯你的同伴，像我怜恤你么」(太 18:33)。约拿蒙了神大怜悯，却不怜悯尼尼微人。

「发怒，合理么？」(4:9)：

尼尼微人举国上下悔改，约拿应当高兴才是，经上说它不仅没有高兴，反而发怒。他不愿见尼尼微人得救，为何？他有根深蒂固的希伯人成见，作神选民的民族优越感。很奇怪，神没有向他发怒，约拿反而发怒；神不轻易发怒，约拿却轻易发怒。

经上说：「神的道完全」(诗 18:30)，「耶和华的道理洁净」(诗 19:9)，指神的道理不渗假。神是讲道理的神，是非曲直分明。是就是，不是就是不是。人也爱讲理由，神容许人与他理论、办理(参伯 13:

3;赛 1:18-20;43:26;弥 6:2)。并且,神从来不以力服人,相反地,耐心地以理说服人。神对约拿就是采用以理服人,两次问他:第一次,尼尼微人悔改,约拿发怒,「合理么?」。第二次,蓖麻枯死,约拿发怒,「合理么?」。

约拿蛮不讲理、强词夺理,说:「我发怒,以至于死,都合理」。世人遇见蛮不讲理、说不通的人,就住口不言了,多费口舌,对牛弹琴是无意义的。但是我们的神并不住口,继续问约拿:你尚且爱惜自生自灭的蓖麻,我岂可不爱惜,十二万多人婴儿及许多牲畜呢?

神对尼尼微人宽宏、慈爱,对于约拿更是宽宏、慈爱;神对世人宽宏、慈爱,对于信徒更是宽宏、慈爱,所以经上说:「祂是万人的救主,更是信徒的救主」(提前 4:10)。

约拿被神的宽宏、慈爱、怜悯征服了,住口不敢再强嘴说话了;约拿书是未写完的书:约拿写不下去了。神作的有理,说的有理,我还能说甚么?有学者说,约拿是含着感动、悔恨自己之泪水写本书的,因为他被神的大爱征服了!

我们的神爱惜少数人(约拿),也爱惜多数人(尼尼微人)。爱惜明白真道者,也爱惜不明真道者,因为永生神是万人的救主。昔时,神打发先知去尼尼微,今天,全世界福音空白的「尼尼微城」很多,神也正在打发人前往。

神以理服人。以祂丰富的慈怜拯救了尼尼微人,也挽回了先知约拿。

例六、倒钉十字架的彼得:

在神挽回失败、犯罪者的工作中,彼得的被挽回,最生动、最感人。有人说,被挽回者都含着感激的泪水走完十字架道路的。彼得就是其中一个,他后来至死忠心,在尼罗王的迫害中为主殉道:倒钉十字架。

彼得生性好出风头,爱说大话,患得患失,他并非完全人。五旬节后,他在教会中领先,是耶京教会三大柱石工人中的一个(加 2:9),有人说他是「头号使徒」,使徒中的使徒(天主教)。但他却自称是「我这作长老、作基督受苦的见证」(彼前 5:1)。

彼得的失败很多(门徒中争论谁为大时,他可能领头者),曾被撒旦利用劝阻耶稣钉十字架,以致主耶稣斥责他说:「撒但退我后边

去罢；你是绊我脚的」(太 16:23)。最大的罪是主被卖之夜，他在小使女面前三次不认主。主耶稣预先警告了他，但他却否认，拍胸保证：「彼得极力地说，我就是必须和你同死，也总不能不认你」(可 14:31)。很悲哀，后来的事实果真如此。

主耶稣说：「凡在人面前不认我的，我在我天父面前也必不认他」(太 10:33)。不认主，这是罪；彼得是三次不认主，犯了大罪。很希奇，主耶稣并未照自己所说的不认他，相反地，记住地、挽回他。

「主看他」：

经上说，当彼得第三次不认主，「主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话」，就出去痛哭(路 22:61)。彼得知道不知道他犯了大罪？他可能知道，也可能不知道(当时气氛很紧张)，然而，当主看他一眼时，他崩溃了，知道犯了大罪，出去痛哭。主知道彼得会失败，也容许他失败，但最重要的是，主已决定要挽回失败的彼得，否则他不必看彼得，尽可不理不睬就是。主看他一眼，彼得就受不了，出去悔恨自己。这是主的眼力，没有责备，没有痛骂，只是怜爱的慈光。谁能感动、融化人心呢？并非高言大志，压伤的芦苇，将残的灯火，主不拆断、不吹灭，主说我要挽回你，还要使用你。彼得必定是感受了此无言的信息，因此，在这以后一直不敢离开主，一直跟他到各各他。

「和彼得」：

众人在为主的死去哀伤，但彼得的哀伤是双层的，是更深重的：为主的离去，更是为自己的失败哀伤。「受伤痛悔的心你必不轻看」(诗 51:17)。主耶稣不只没有轻看他(为何说话不算数?)，更是知道，在意他的受伤。复活的早晨，天使叫妇女们赶快把此好消息告诉门徒时，特别交代了一句「和彼得」(可 16:7)。表明了，彼得虽已失败，但他与主的关系并未中断，并且特别提及他，要让他知道，主耶稣依然相信他、接纳他。安慰彼得，赐他信心：并非世界末日，相反地，神复活大能要改换「世界末日」。神正在挽救他。

「你爱我比这些更深么？」

主耶稣三次如此问彼得，彼得也三次回答。很希奇，主半句也没有责备他，相反地以爱来吸引他。此法的本身就是爱。彼得失败的原因是，爱自己过于爱主。没有背起自己十字架跟主。他被主爱

吸引、感动。最后说：「主阿，你是无所不知的，你知道我爱你」。有人说，彼得是带着泪水说了最后一句：「主阿，你知道我的过去、现在与未来；你知道我里面的心思意念，也知道我外面的行为与表现；你知道我的本相，知道我的优缺点，向你没有隐瞒，没有掩饰你知道我此时此刻的心情：你没有责备我，没有叫我难堪；赦免了我，挽回了。我要完全委身给你、爱你；重新起来，背十字架作你门徒」。

彼得被主的爱挽回，主耶稣把重任交托他：三年前是「我要叫你们得人如得鱼一样」(可 1:17)，现在是「你喂养我的小羊」、「你牧养我的羊」、「你喂养我的羊！」。

总之，根据圣经的提示、软弱、失败、甚至犯了罪的基督徒神要挽回。圣经的经文与教训以及一些见证人的结局证明了这宝贵信息：古今中外千万被挽回的圣徒是靠赖神羔羊挽回祭之赦罪之恩，含泪背着自己十字架走完得胜之路。所以经上说：「弟兄胜过祂，是因羔羊的血和自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜性命」(启 12:11)。阿们。

关于圣徒的挽回，圣经里还有许多教训。

△、「有病的人总用得着医生」(参可 2:17)：

在这世上，一生无病无殃的人少有，无病而终的人更是稀有。中国的农村有句谚语：“人是吃五谷长大的，岂有不害病之理？”人的一一生中总有各种疾病伴随着：不同人的一生，只有多病与少病之分，没有有病与无病之分。人，总是会生病的。

所以当主耶稣要宣告他救赎使命时，他先讲了一句切入词：「康健的用不着医生，有病的人总用得着」(可 2:17)。这是人人皆知的常理：找医生的人都是有病的人，康健的人不会去找医生。他的话语也指出了救恩的必须性、适切性、随应性与延续性。

救恩是必须的：人人有病，人人需要医生。照样，人人有罪，人人需要救主。

救恩是适切的：人人会生病，生病是无可避免的。昨日健康，今日生病；今日健康，明日会不会生病？这是无人敢夸口的，因为人是有限的，不完全的，并且生活在不完全之中，所以人的一生需要医生，作医生的没有失业。照样，世上无完人，人人会犯错误，人人需要救主，这是逼切的。

救恩是随应的：既然「有病的人总用得着」医生，今日无病，今日不需要医生，明日有病，明日需要医生。何时有病，何时需要医生的医治。照样，蒙恩罪人什么时候有软弱、失败与犯罪，什么时候就需要光照、责备、赦免与医治。

救恩是坚持不变的，是延续不断的：

这是最重要的一条：救恩是一直坚持不变的，一直延续不断的。这就是救恩的稳固性。神的救恩之所以有效，因为救恩是稳固的。救恩若不稳固，救恩就不成其为救恩了。

经上说，主耶稣「既然爱世间属自己的人，就爱他们到底」（约 13:1）。没有说，昨天爱他们，今天不爱了，也没有说，昨天、今天爱，日后不会再爱了。乃是说，既然爱了，就一直爱到底，就坚持不变的爱，延续不断地爱。神的爱是稳固的，所以神的爱被称为「永不挪移的爱」（赛 54:10），「永远的爱」（赛 54:8；耶 31:3），「甘心的爱」（何 14:4）。

照样，主耶稣既然一次拯救世上属自己的人，就必拯救他们到底。经上说：「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂长远活着替他们祈求」（来 7:25）。能救到底，是因为祂替他们祈求到底。不是说昨天、今天替他们祈求，日后不替他们求，乃是说一直代求、一直救到底。「因为耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的」，因此，祂的代求、祂的拯救「一直到永远是一样的」，就是「拯救到底」。

父神用何法拯救我们到底？

不是用人善行、立劳之法，乃是用神的恩助、信靠神之法（参罗 3:27）。

神的恩助、信靠神之法具体指：一方面，凡凭着信心进到神面前（施恩产）的蒙恩罪人，基督为他们代求，使他们「得怜悯、蒙恩惠，作随时的帮助」（来 4:16）；另一方面，藉着圣灵运行在我们心中，「必坚固你们到底」（林前 1:8）：昨日、今日、直到永远「坚固到底」。圣灵藉着神的安慰坚固我们（帖后 2:16、17），藉着神赐力量坚固我们（彼前 5:10），藉着福音真道、神的奥秘主基督坚固我们（罗 16:25），藉着同工、同路者的见证坚固我们（路 22:32；帖前 3:2；参来 12:1）。

藉着以上基督的代求，圣灵的运行两方面的帮助，蒙恩罪人就

能「将可夸的盼望和胆量坚持到底」(来 3:6),就能「将起初确实的信心坚持到底」(来 3:14)。这样,蒙恩罪人就有平安「满足的指望一直到底!」(来 6:11)。被拯救到底的人,必定是坚持到底的人。但是,我们之所以能坚持到底,是因为主耶稣拯救我们到底!没有一个蒙恩罪人是靠自己的自信毅力、善行、立功坚持到底的,相反地,是靠赖神的真恩,耶稣基督的代求、圣灵的运行与帮助站立得住、坚持到底的。这就是保罗的经历,他说:「我今日成了何等人,是蒙神的恩才成的,并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦;这原不是我,乃是神的恩与我同在」(林前 15:10)。蒙恩罪人是靠恩得救,靠恩蒙建立、得坚固,靠恩坚持到底,靠恩被拯救到底!一切都是恩典!「这恩是神的真恩,你们务要在这恩上站立得住!」(彼前 5:12)。

三种形容冠词:

很希奇,圣经提起我们的救主耶稣时,使用了三个不同的形容冠词:

主耶稣是「万人的救主」(提前 4:10),就是「世人的救主」(约 I 4:14),就是罪人的救主,「罪人的朋友」(太 11:19)。指,主耶稣「在我们还作罪人的时候为我们死」(罗 5:8)。「基督耶稣降世,为要拯救罪人」(提前 1:15)。

主耶稣是「万人的救主」,就是「罪人的救主」:

指主耶稣第一次来,被挂在木头上,成全了神的救法,「要救一切相信的人」(罗 1:16)。相信的人「不至灭亡,反得永生»;不信的人,「罪已经定了」。谁是不信的人?就是「不信神,独生子的名」之人(约 3:16、18)。信的人与不信的人并不是一样,神的话够清楚:「信子的人有永生,不信子的人得不着永生,神的震怒常在他身上」(约 3:36)。谁相信主,谁就重生、得救、称义、与神和好、得永生上天堂!谁不相信主,谁就继续与神为仇,灵魂沉沦、灭亡、永死、下硫磺火湖(地狱)。这是神所定规的救法,并非彼得约翰、保罗所发明的道理。中国的丁光训主教说:只要有「好行为」,不信的和信的一样能上天堂。神的话没有这样说过。

主耶稣是「罪人的救主」,指救主耶稣藉着他的舍身、流血之死,并藉着他从死里复活,救罪人脱离:

罪恶(太 1:21; 约 I 3:5):包括,脱离律法的咒诅(加 3:13),神的忿怒(罗 5:9; 帖前 1:10)、律法的奴仆(加 4:5)、罪的权势(罗 6:18、22)。

永远的灭亡(约 3:16、17):包括,脱离阴间的权势(诗 49:15; 诗 16:10; 何 13:14; 太 16:18),死亡的权势(林前 15:55),就是败坏、脱离掌死权的我们的仇敌,「就是魔鬼」(来 2:14、15; 参西 2:15)。

所以,主耶稣是「罪人的救主」是指我们信主耶稣灵魂得救,得永生(重生)说的。

主耶稣「更是信徒的救主」(提前 4:10)。

圣经记载,神应许要看顾、拯救、保护祂的子民(参诗 121 全篇; 来 12:5、6; 太 6:31-34)。保罗说:「他曾救我们脱离极大的死亡,现在仍要救我们,并且我们指望他将来还要拯救我们」(林后 1:10)。他提及「曾」(过去)、「现在」、「将来」,显明了神的应许有其延续性、稳固性与不变性:祂过去拯救、保护我们,现在与后来也必拯救、保护我们。因为,「那应许我们的是信实的」(来 10:23; 林前 1:9; 10:13; 帖前 5:24);并且,「神的应许不论有多少,在基督都是是的,所以藉着他也都是阿门的」(林后 1:20)。

照样,主耶稣作我们的救主,也是有其延续性、稳固性与不变性:祂过去是「罪人的救主」,现在「更是信徒的救主」。罪人有需要,指望永生神的拯救;作了信徒,我们依然有需要,指望永生神的拯救。这个「拯救」,与得救无关,却与站立得稳,蒙保守、得坚固、生命成长有关,与「心意更新而变化」(魂的得救)、走十字架道路、作主门徒、成圣与得胜有关。

现在,主耶稣依然作我们的救主,拯救我们脱离甚么? 根据圣经提示,有下列各项:

「不叫我们遇见试探,救我们脱离凶恶」(太 6:13)。

「救我们脱离这罪恶的世代」(加 1:1)。具体指,救我们脱离这「世界上的事」,「凡世界上的事,就像肉体的情感、眼目的情感,并今生的骄傲」(约 I 2:15、16)。

救我们「脱去你们祖宗所传流虚妄的行为」(彼前 1:18)。「就要脱去你们从前行为上的旧人」(弗 4:21、22),包括了「今生的风俗」(弗 2:2),以及传统文化的虚伪的「好行为」。

救我们脱离「一切愁苦」(诗 25:22),包括「世上的思虑、钱财的迷惑」(太 13:22;路 21:34)。

「救我脱离一切患难」(诗 34:6、17、19;参徒 12:11;诗 37:39)。

救我脱离自己的「软弱」:「求你可怜我,因为我软弱」,「求你转回搭救我,因你的慈爱拯救我」(诗 6:2、4)。

「耶和華阿,求你用手救我脱离世人,脱离那只在今生有福份的世人」(诗 17:14)。我们原是与世无争,与世无争的寄居者。「求你救我脱离诡诈不义的人」(诗 43:1),「求我脱离恶人的手」(诗 71:4)。

「求你救我的灵魂脱离刀剑,救我的生命脱离犬类;救我的脱离狮子的口」(诗 22:20、21;参但 6:20;提后 4:17)。

拯救我们脱离「天天背负」的重任(参诗 68:19;参太 11:28 - 30)。

「耶和華阿,求你拯救我脱离凶恶的人,保护我脱离强暴的人」(诗 140:1)。参徒 26:17;12:11。

「求你救我脱离人的欺压」(诗 119:134)。

「求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头」(诗 120:2;参诗 109:2)。

「求你救我脱离逼迫我的人,因为他们比我强盛」(诗 142:6;参诗 143:9)。

「要救你脱离恶道,脱离说乖谬活的人」(箴 2:12)。

「智慧要救你脱离淫妇,就是那油嘴滑舌的外女」(箴 2:16)。

「求你使虚假和谎言远离我」(箴 30:8)。

「祂救了我们脱离黑暗的权势,把我们迁到他爱子的国里」(西 1:13):在得救时已完成,得救后稳固地蒙保守(约 17:11、12、15;雅 1:27;彼前 1:5;犹 1、24)。

救我们,保护我们「脱离那恶者」(约 17:15),「主是信实的,要坚固你们,保护你们脱离那恶者」(帖后 3:3),就是魔鬼。他像「吼叫的狮子,遍地游行,寻找可吞吃的人」(彼前 5:8)。主必拯救、保守我们!

救信徒脱离「老我」、「自我」、「已生命」的捆绑:「我真是苦阿,谁能救我脱离这取死的身体呢?感谢神,靠着我们的主耶稣基督就能脱离了」(罗 7:24、25)。

信徒等候主耶稣第二次再来,是「等候他儿子从天降临,就是他
从死里复活的,那位救我们脱离将来忿怒的耶稣」(帖前 1:10),这乃
是指「我们的身体得赎」(罗 8:23),复活,被提说的(参帖前 4:15 -
18)。就是指主耶稣「将来要向那等候他的人第二次显现,并与罪无
关,乃是为拯救他们」(来 9:28)。彼得说这是,「因信蒙神能力保守
的人,必能得着所预备,到末世要显现的救恩」(彼前 1:5)。

保罗说:「主必救我脱离诸般的凶恶,也必救我进他的天国」(提
后 4:18)。脱离「诸般的凶恶」指现在,当前,「进他的天国」指将来,
稳固的指望(参林前 3:9、12)。

雅各说,你们中间有病的人,「该请教会的长老」为他奉主名抹
油祷告,「出于信心的祷告,要救那病人,主必叫他起来,他若犯了
罪,也必蒙赦免」(雅 5:14、15)。

求告主名,「因信得救之理」,就是「本于信,以致于信」:

感谢神,主耶稣过去是我们的救主,曾拯救我们「不至灭亡,反
得永生」;现在「更是」我们的救主,要拯救我们脱离那恶者,脱离今
生诸般的苦难与险境,也要拯救我们脱离败坏的「己生命」之捆绑。

经上说:「凡求告主名的就必得救」(罗 10:13)。这就是「因信得
救之理」(加 3:23、25),就是「信子的有永生;不信子的得不着永生」
(约 3:36)。此理清晰、明白:谁相信,谁得救;谁不信,谁不能得救。
中国的丁光训不信派说,只要有好行为,不信耶稣也能上天堂。他
们不信,却想得永生,他们想得也「得不着永生」,因他们不信。神的
话语就是这样说的。

圣经又显示,「因信得救之理」就是「本于信,以致于信,如经上
所记,“义人必因信得生”」(罗 1:17)。义人的一生是凭着信心生活
的,「行事为人是凭着信心,不是凭眼见」(林后 5:7;参彼前 1:8、9)。
就是「本于信,以至于死」(参来 11:6、13):得救时靠信心求告主名,
得救后一生走生命道路仍要靠信心求告主名,正如门徒们在风浪汹
涌的海中求告主名:「主阿,救我们!」(太 8:25;14:30),海就风平浪
静的那样。什么时候求告主名,什么时候就蒙拯救。不求告主名,
靠自己挣扎是没有生路希望的。

大卫一生中多有苦难。他说:「耶和華阿,我要求告你!我的磐
石阿,不要向我緘默!倘若你向我闭口,我就如将死的人一样。我

呼求你,向你至圣所举手的时候,求你垂听我恳求的声音!」(诗 28:1、2)。当神救他脱离一切仇敌和苦难时,他称颂主恩说:「他(神)从高天伸手抓住我,把我从大水中拉上来」(诗 18:16)。

亚萨的诗说:「我要向神发声呼求;我向神发声!他必留心听我」(诗 77:1)。不仅是呼求,并且是「发声呼求」!不仅「听我」,并且是「必留心」听我!

以赛亚先知说:「那时你求告,耶和华必应允;你呼求,他必说:我在这里」(赛 58:9;参 65:1)。「所以我的百姓必知道我的名;到那日他们必知道说这些话的就是我!看哪,是我!」(赛 52:6;参太 14:27)。「求告主名的就必得救」,「说这话的就是我!看哪,我们!」。这是父神亲口对我们说的。

主耶稣「他又是教会全体的救主」(弗 5:23):

主耶稣不只是信徒个人的救主,「他又是教会全体的救主」。这是给教会的福音,许多人,甚至传道人竟不知道!信徒个人需要救主,教会全体更需要救主。为何?

愚昧无知的牧人(亚 11:15-17;结 34:2-4):

保罗曾责备「无知的加拉太人」(加 3:1),说:「你们既靠圣灵入门,如今还靠肉身成全么?你们是这样的无知么?」(加 3:3)。指他们虽已信主多年,尚不知福音真理,尚不知既靠圣灵入门;必靠圣灵行事的「因信得救之理」。同样地,今日大多数信徒,虽信主多年,参加教会也有多年,却尚不知既然靠圣灵的洗进入了教会大门,也必在教会中靠圣灵行事的教会真理。他们尚不知教会是甚么?尚不知教会的实质、教会的地位、教会的主权、教会的外在形式与内在形式是甚么?更不知教会的使命与未来希望是甚么:

他们一问三不知,是谁的责任?是牧师、传道人的责任。因为实际情况,不只是信徒对于教会真理一无所知,甚至是站讲台的牧师、传道人也毫无所知。台上的人无知,台下的人也就无知,这是必然之理。「没有人指教我,怎能明白呢?」(徒 8:31)。牧师与传道人既不关心也不明白教会真理、教会建造,他们就不会教导,也不敢教导;没有教导信徒怎能明白呢?愚昧无知的牧人要承担主要责任。

今日大多数牧师、传道人只关心个人的灵命建造,不关心教会全体的建造。大多数信徒参加教会聚会是为个人灵命需要,

为自己家庭、事业的需要,就是为自己平安祈福。通常,他们把教会视为礼拜堂、交友场所或民间的、宗教的社会团体之一种。更为甚者,有些牧师、传道人站在讲台上指着信徒大言不惭地狂称:「我是神所立的牧者,你们是我的羊,你们要听我的!」。换言之,他们是教会的救主,教会的主人,离开了他们就没有教会。他们如此狂傲,反而显出他们本性中的败坏、幼稚、无知与可怜!因为连圣经中的使徒彼得、约翰与保罗都不敢指着信徒狂称自己。彼得说自己是「作耶稣基督的仆人」(彼后 1:1),他劝「与我同作长老的人:务要牧养在你们中间神的群羊」(彼前 5:1、2),他没有说「你们的」群羊。约翰说他自己,「我约翰就是你们的弟兄,和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分」(启 1:9),与众弟兄平起平坐,没有高过弟兄们。保罗说他自己,「因耶稣作你们的仆人」(林后 4:5;林前 9:19),他甚至说自己是,「使徒中最小的,不配称为使徒!」(林前 15:9)。使徒们多谦卑!他们真是主爱的门徒。他们既有知,又有理:他们清楚知道羊群是主人的,不是仆人的。岂有作仆人的反仆为主,把主的羊占为己有之理?他们因为作基督的仆人,作信徒的牧者就抬高自己,反而更加降卑自己:

地位高、责任重的公众人物要更加谦卑自己,因为,权德饱满时,弯腰得最低。

耶稣基督是教会的救主,因为教会是基督亲手建立的:

主耶稣亲口告诉彼得:「我要把我的教会建造在这磐石上」(太 16:18)。在此「要」是动词,「我要」,就是主格动词,显明建造教会是主基督的主动意旨、主动行动。也显明,耶稣基督是教会的源头、教会的根基(参林前 3:11),教会的「房角的头块石头」(彼前 2:7;弗 2:20)。因此,基督是「教会全体之首」,就是蒙恩罪人「各人的头」(林前 11:3)。没有基督的救赎,就不会产生出教会;教会是基督建造的。世上无一人能建立教会,彼得不能,保罗也不能。只有作救主的耶稣基督才是教会的建造者。彼得深明此理,所以他一方面宣告:「除祂以外别无拯救」(徒 4:12),另一面告诉蒙恩罪人:「主乃活石(Living stone)」(彼前 2:4),活石「生出」活石,所以「你们来到主面前也就像活石,被建造成为灵宫,作圣洁的祭司」(彼前 2:5),教会是「被造」的(弗 2:20;参诗 122:2)。由谁来建造?表面上是人在建造,

实际上是神建造的(诗 127:1;147:2;林前 3:9;太 15:13),基督建造的(约 2:19)、圣灵建立的(林前 12:13;加 3:27)。基督是教会的头,瑞士改革宗第二节里微提信养(1562年)第十七章写道:「教会除基督以外不能另有甚么头。她除被基督的灵统治以外,不能被甚么别的精神所统治」,不能被现代文化形形色色的人文主义、共产主义、自由主义等思想所统治。华斯敏斯德信养(1903年,美国版)第二十五条写得更为具体:「主耶稣基督是教会惟一的头(西 1:18;弗 1:22),任何人自以为是基督的代理人 and 教会的头,乃是不合圣经和事实的,并且是侮辱主耶稣基督的篡权行为(太 23:8-10;彼前 5:2-4;帖后 2:3,4)。彼得不是,保罗不是,美国的葛理翰不是,中国的宋尚节、王明道也不是,罗马教皇、中国的丁光训更不是。惟有基督才是教会的头!」(以上信养参《历代基督教信养》P170、363)。

耶稣基督是教会的救主,教会的主权本当归属于基督:

救主基督指着教会说:这是「我的教会」(太 16:18);指着羊群说,「我的小羊」、「我的羊」(约 21:15-17)。羊群是「神的群羊」(彼前 5:2),既非彼得的群羊,也非保罗的群羊。救主耶稣说:「我是好牧人,好牧人为羊舍命」;又说:「我认识我的羊,我的羊也认识我」;「我的羊听我的声音,我也认识他们,他们也跟着我」(约 10:11、14、27)。经上说,神的教会「他用自己的血所买来的」(徒 20:28),就是救主耶稣「舍自己、作万人的赎价」(提前 2:6),用他的「宝血」把我们从撒但手中赎出来(彼前 1:18、19)。

因此,教会的主权属于神、属于基督,这是理所当然的。所以,哥林多教会内部分争(林前 1:12)是没有道理的。保罗说:「基督是分开的么? 保罗为你们钉了十字架么? 你们是奉保罗名受了洗么?」(林前 1:13)。并不,是救主耶稣为我们死,被拯救的蒙恩罪人,蒙爱教会全然属于主。在教会中「争论谁为大」,闹派别是没有道理的,企图在教会占居高位,谋权力,控制信徒的行为是得罪救主的。因为教会是基督的,不是任何人的,有谁敢向基督夺权?

中国的三自会向基督夺权。他们公然宣称:中国教会的主权归属于国家。由国家来控制教会,实行第一领导。中国追随不信派的牧师、传道人也跟着摇旗呐喊,无知的信徒跟着走,这是对救主耶稣的背叛与挑战。主耶稣宣告:「该撒的物归给该撒,神的物归给神!」

(太 22:21)。基督的国不属这世界(约 18:36)。基督的国与地上的国有别;教会与国家有别;信仰和政治有别;信与不信的有别。把属于神的物归给该撒,就是不分别,就是「夺取」神的物(参玛 3:8),就是强盗!主耶稣说:「盗贼来,无非要偷窃、杀害、毁坏」(约 10:10)。作强盗强夺神之物的,没有一个有好下场!因为神必为自己神圣的主权争战!有谁敢与神争战?与神争战的必败在自己的愚昧与无知中!

耶稣基督是教会的救主,祂必负责护卫、看顾、保守教会:

主耶稣说:「谁也不能从我父手里把他们夺去」(约 10:29)。又说:「我与他们同在的时候,因你所赐给我的名保守了我们,我也护卫了他们,其中除了那灭亡之手,没有一个灭亡的」(约 17:12)。「一个也不失落」(约 6:39;18:9)。

主基督如何护卫、看顾、保守教会?首先是,为蒙恩罪人、蒙受教会代求。他说:「我为他们祈求,不为世人祈求,却为你所赐给我的人祈求,因他们本是你的」(约 17:9)。属他的蒙恩罪人与世人是有别的。中国的丁光训说,信与不信的无别,不应该把他们对立起来。不信的世人也是神创造的,「神所生的」(徒 17:29),也是神所爱,神所拯救对象。他花言巧语,企图淡化、取消相信十字架救恩的必需性:不信主的人,也能得永生、上天堂。神的话却没有这样说,相反地记载说:「世人蒙昧无知的时候,神并不监察,如今却吩咐(原文:命令)各处的人都要悔改」(徒 17:30)。信与不信的有别。

主耶稣在地上时,常常为门徒们祈求:在拣选十二个使徒前夜「上山祷告,整夜祷告神」(路 6:12、13);他对彼得说:「我已经为你祈求,叫你不至于失了信心」(路 22:32);在临别之夜为门徒们祈求(约 17:9),「也为那些因他们的话信我的人祈求」(约 17:20),就是为教会祈求。如今在天作我们慈悲、忠信的大祭司为教会全体「长远活着替他们祈求」(来 7:25)。

经上说,神遇见以色列人「在旷野荒凉野兽吼叫之地,就环绕他、看顾他、保护他,如同保护眼中的瞳人」(申 32:10;诗 17:8)。经上又说:「众山怎样围绕耶路撒冷,耶和華也照样围绕他的百姓,从今日直到永远」(诗 125:2)、「围绕」就是环卫。父神亲口说:「我必在我家的四围安营,使敌军不得任意往来,暴虐的人也不得经过;因为

我亲眼看顾我的家」(亚 9:8)。岂有人不爱己家,不看顾己家,丢之不顾之理? 父神亲口说:「妇人焉能忘记她吃奶的婴孩,不怜恤他所生的儿子? 即或有忘记的,我却不忘记你! 看哪! 我将你铭刻在我掌上,你的墙恒常在我眼前」(赛 49:15、16),指神成了他们的保护墙。又说,祂要用祂的「手影遮蔽」我们,保护我们(赛 49:2;51:16)。神的手影有多大! 并且,神保护他的子民,是二十四小时全天候的,经上说:「保护以色列的,也不打盹,也不睡觉」、「你出你入耶和華要保护你,从今日直到永远」(诗 121:4、8)。直至今日,神在看顾、保护祂的选民以色列人。

五旬节到来,圣灵降临,建立了第一个教会。耶路撒冷教会的处境很艰难,犹太人逼迫教会。使徒们一次又一次被囚在监狱,「但主的使者夜间开了监门,领他们出来」,叫他们继续传扬「生命之道」(徒 5:17-20)。后来,司提反为主殉道(徒 7:59、60),教会「大遭逼迫」,分散的基督徒往各处去传福音(徒 8:1-5)。热心的犹太教徒扫罗到处迫害基督徒,主基督亲自从天上向他显现,在大马色路上,一面阻止他迫害教会,另一面拯救他,拣选他作外邦使徒。从前反对基督的扫罗(意为“有愿望的”Wished,“求问的”、“追求的”、“请愿的”Asking,参腓 3:7),后来变为传扬基督的保罗(意为“微小的”Small、“渺小的”、“低贱的”,参林前 15:8、9;弗 3:8;提前 1:15),这是一个大神迹(参徒 9,全章)。一面是逼迫、苦害,另一面是神在看顾、保护,所以经上记着:「那时犹太、加利利、撒马利亚各处的教会都得平安,被建立,凡事敬畏主,蒙圣灵的安慰,人数就增多了」(徒 9:31)。后来,使徒雅各为主殉道(徒 12:2),彼得再次被囚在监里,主又打发使者把他救出来(徒 12:11)。一面是迫害加紧,另一面是神看顾、保护祂的教会,福音更兴旺,所以经上记着:「神的道日见兴旺,越发广传!」(徒 12:24)。同样的情形今日天天发生在中国家庭:一面是追捕、囚禁、打击、迫害,另一面是家庭教会得蒙建立,同工培训,宣教事工更加兴旺! 教会的救主耶稣亲自在看顾、保护祂的教会!

基督是教会的救主,祂要负责治理、照管教会:

耶稣基督既是教会的救主,祂就要负责治理(来 3:6)、照管教会。祂藉着圣灵积极方面促使教会增长、完成教会使命;消极方面