

简明圣经学院

基督的教导  
(第三部分)

研经书册第二十二本

## 前言

这本册子是“基督的教导”的第三本也是最后一本。如果你没有读过前两本，那么我就鼓励你们先把前两本读一遍，因为我相信从神接受对我们面对的问题和挑战的教导和方法，是非常重要的。当我们感觉不好，需要一名医生来诊断治疗时，我们不会找一名律师和牙医来。我们会找专业医生为我们开“药方”，对症下药。

神向我们所有人启示了祂对我们的教导。在这本小册子中，我们将要学习神的教导；为的是明白祂的指引，清楚自己的真实身份，战胜忧虑，得到平安和学会如何祷告和顺服神。现在，请打开你们的圣经，让我们一起来聆听那又活又真的耶稣基督对我们的教导吧。

## 第一章 “对于指引的教导”

做了近五十年牧师的我，被问到最多的一句话是，“牧师啊，我该如何能够明白神的旨意呢？”或者是“我如何才能明白神在我生命中的旨意呢？”

对这个问题我已回答了很多年，我总结出十二个步骤，当我们需要明白神的旨意时所要行的。这十二个步骤并不是什么精确的、可立即和清晰地领着我们到神旨意面前的公式，但它们能够为我们提供一个框架，帮助我们区分什么是神的旨意，什么是我们自己的意愿，从而明白神的旨意。

圣经里第一次神与人的谈话是神问了堕落的亚当一个问题：“你在哪里？”第二次是神问亚当另外一个问题，“是谁告诉你的？”第一个问题的属灵意义是说，我们总是不在我们应当在的地方。神的第二个问题其实是在问我们“我们究竟要听从谁的话？”并且告诉我们现在的位置和我们应当在的位置。这就是说，神的指引是圣经中神告诉我们的第一个真理。

创世记第三章中的这两个问题，是神对指引的一个教导，因为神要我们明白祂今日对我们的引导。当我们知道我属灵上所处的，和应该在的位置，我们就会明白我们所得到的信息并不是来自人，这属灵的指引是来自神。

神的第二个问题的希伯来原文的意思是：“是谁使你知道。。。 ”当你意识到是神使你了解自己所在的位置和本应该在的位置时，你就会坦然地向他人解释说，“神让我明白，在我生命的这一个阶段，我现在没有处在我需要处在的位置上。”

有一个故事，是关于美国海军的一艘军舰在风暴中航行时，收到一条讯息：“我们雷达显示你们的船偏离了航道，正向我们驶来，请立即纠正你们的航向。”舰上的指挥官非常生气，马上命令发出回电：“是你们偏离了航道，要撞向我们，我命令你们立刻更改航向坐标。。。我们是美国海军！”在短暂的沉默后，军舰又受到一条信息：“的确是你们偏离了航道，我命令你们马上更正航向。。。我是海岸灯塔！”

我们全能的神使我们明确了自己所在和所应该在的位置，我们绝不要怀疑。我们必须回应并且遵行祂在我们每一天生命当中的指引。

### 神对我们品质的旨意

神对所有耶稣基督的门徒的旨意，就是把十诫和登山宝训应用在我们每一位的生命当中。保罗在帖撒罗尼迦前书里写道，“神的旨意就是要你们成为圣洁...”（帖前 4:3），是要专注在神旨意这方面。

摩西从西乃山下来后，不仅是带回“十个建议”而已。十诫代表神对祂子民品格的旨意，登山宝训则是神启示的高峰，论到每个耶稣基督门徒的品格应当如何。整本圣经写成有一个目的，就是叫一切属神的儿女可以在品格上完全，全面地装备行各样神想他们作的善事，这是圣洁神的旨意。（提后 3:16-17）

十诫和登山宝训并不告诉我们，只要活出当中列出的品格，我们便能得救，明白这点极其重要。神赐给我们这些耶稣的教导和摩西的诫命，是叫我们知道已得救的人们应如何生活，因他们都是神如假包换的子民。这样看来，我们可说神对祂一切子民品格的旨意，都是一样的。

## 神对我们职业的旨意

大卫写道，属灵人的脚步被耶和华立定（诗 37:23），也告诉我们，在他存在以先，神已写下他每天的人生。（诗 139:16）大卫也在他的诗篇中对我们说，神与他同在，走在前面，在他后面追赶，叫他所行的每一步，也不失去他牧人为他预备的好处。（诗 23）

不仅大卫有与神亲近的经历，每一位神的儿女都可以，也都应该有这样的经历。“即使是一只麻雀从树上跌落下来死掉，神也会埋葬它。”这是一位宣教士对耶稣在马太福音之中的教导的解释。（太 10:29）

耶稣对这个教导的应用是，既然那被卖得一分银子的两只麻雀，神都会眷顾它们的生死，那么我们这些被神所造的、价值远远高过麻雀的人的生命，神当然会更加看顾。

在这个关于麻雀的教导里，耶稣肯定了大卫对神的描述，神是眷顾我们生命中每一个细节的神，祂安排我们每一天的生命，指引我们的脚步。神更是强调说，连我们的头发祂也会数算。（太 10:30）

使徒保罗说，我们得救不是因为我们行善，而是为了要行善，就是神所预备叫我们行的。（弗 2:10）保罗在腓立比书中写道，自他在往大马色的路上悔改的那一刻起，他所竭力追求的是“可以得着基督耶稣所以得着我的。”（腓 3:12）他还劝戒我们要“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”（罗 12:1-2）

我认为圣经的前几章的经文里，摩西告诉我们神要我们往一个地方而且神会让我们知道我们自己在那里。当我们意识到这些就是显明了耶稣、摩西、大卫和保罗的价值时，我们便会明白，我们的神是一位属个人的神，祂亲自的眷顾我们每一个人。依据这些属灵更新的管道，神数算过我们的头发，指引我们的脚步，安排我们的年日，并且祂对我们的品质、事业和所作的每一个决定都有着祂的旨意。

## 第一步 相信你的生命有神的旨意在当中

我们想开始寻求神在我们生命当中的旨意的一个好方法，就是相信确有其事。世界上有大约六十多亿的人，却没有两个人的指印是相似的，这个事实告诉我们神对于我们每一个人都有着一个独特的计划。今天，脱氧核糖核酸（DNA）的研究发展更加有力地证明我们都是独特的个体。

甚至在救恩这件事上，我们也不是自动就得到了。我们得到救恩的首个副产品就是我们发现神对我们的生命有计划。我希望与大家分享的这十二步能够将你们引向神在你们给人身上美好的、完全的旨意。而这第一步就是要确信神在我们的身上的确有这样的、属个人的计划。

## 第二步 遵行神的旨意

第二步是我要与你们分享的十二个步骤中最重要的一步：遵行神的旨意。当耶稣教导祂的门徒该如何祷告时，祂教导他们要祷告说“愿你的旨意成全。”在被钉十字架之前的那一晚，祂在园中祷告说，“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”（太 6:10; 路 22:42-44）

当耶稣教导我们该如何知道祂的教训是来自神时，祂同样在教导我们一个我们在寻求神旨意时要应用的原则，这个原则简单的说，就是“任何人如果愿意去作，他就会去作。”（约 7:17）耶稣这短短几句话，是放了一把钥匙在我们的手中，能够打开神在我们身上的奥秘。

根据使徒保罗所说，知道神在我们生命中的旨意并不是一件非常困难和复杂的事。神并没有故意把祂的旨意复杂化，使人难以理解。困难的不是神的旨意，而是我们的意愿。当保罗告诉我们该如何明白“神的善良、纯全、可喜悦的旨意”时，他教导我们要完全地降服在神的旨意之下，要“将身体献上，当作活祭，是圣洁的.....”（罗 12:1-2）

我们对神的旨意的全然降服将会使我们简单、清楚地知道神的旨意。通过观察、经历和对经文的查考，我得到的结论是，在明白神在我们生命中的旨意，最大障碍不是神的旨意，而是我们自己的意愿。神是不会把祂的旨意向那些违背祂旨意的人显现的。

### 第三步 向神的旨意开放自己

有一位女士曾经对她的牧师说，不必再用圣经教训她因为她已经决定自己要干什么了。最近有一位收费很高的咨询顾问告诉我，他的顾客付他高额的费用，并不是真正的想从他那里得到什么咨询或意见，而是想要他肯定他们已经做了的决定。

我们常常不知道或不明白神的旨意，是因为当我们再“寻求”祂的旨意时，往往已是摆入自己的意愿。当我们再求问神的旨意时，自己的意愿在心中已经成型，我们就不是真正地寻求祂的旨意。我们实际上是在求神祝福我们自己的意愿、安排和我们已决定好的方法。

### 第四步 神的道

先知以赛亚告诉我们，神的意念和方法与我们自己的思想和做事的方法是非常不同，就像是天高过于地。以赛亚的事奉哲学是传讲神的道，因为神的道能够把我们的思想、道路和意愿与神的意念、道路和旨意联系在一起（赛 55:9-11）

这位伟大的先知其实是在告诉我们，为什么他要传讲神的道。按照以赛亚所说的，假如神的民是真诚的想知道神的旨意的话，他们就必须要在祂的话语上花时间。

我曾听葛培理牧师分享自己的一个故事。有一次，他乘飞机旅行，在进入飞机时他看到有位认识的老牧师坐在座位上读圣经，他就向老牧师打招呼。而那位老牧师却没有理睬他。在飞机起飞了大约一个小时后，那位牧师走到葛培理的座位向他热情地问好，并为他之前的行为道歉说，“当我祷告时，我是与神交谈，但当我打开圣经时，是神与我交谈。你之前向我说话时，神正在向我说话，而我不想打断神的话。”

有一位弟兄他每日清晨打开圣经都会这样祷告：“让所有的声音都停止。只有主，你独自与我说话。”如果我们真诚地想知道神的旨意，我们必须能够听到神的声音。当我们打开神的话语时，我们应当求神对我们说话。这就是为什么当我们在寻求知道神的旨意时，我们必须在祂的道上花时间。

## 第五步 祷告

当我们必须了解别人的意愿时，我们所要做的第一步是什么？我们通常首先想到的是要与这个人见面和交谈。当我们寻求知道神的旨意时，我们的第一个想法应该是：我们必须遇见神并与神交谈。

每一个美好的谈话都有两钟因素。而每一个好的交谈者都知道交谈最重要的因素是在对方说话的时候。对我们而言，这两个不同的因素就是我们的祷告和我们读神的话语。假如你不知道该如何祷告，就把祷告当作是与神之间的一次谈话。当我们祷告的时候，显然最重要的因素是神在向我们说话，而不是我们在向神说话。

使徒有一次真诚、谦卑的请求耶稣教导他们该如何祷告，作为回应，耶稣就教导了他们主祷文（路 11:1-5；太 6:8-14）。耶稣的这个祷告是一个祷告也是教导如何祷告的指示。在你祷告的时候，用主祷文作为你与神的交谈的一个指引。

耶稣在这里并没有说，我们要反复地以主祷文作祷告词向神祷告，这样神就会喜悦。耶稣清楚地指出这不是祂的意图。同样，我注意到耶稣在此处告诉我们的另外一个关于如何祷告的指示是非常重要的。有许多人认为如果他们重复一个祷告，和不时的背诵一些相同的请求的经文，神就会更愿意听和回应。

当耶稣教导祂的门徒祷告时，祂说，“你们祷告，不可象外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。”（太 6:7-8）

## 第六步 鉴察你的动机

你想知道神的旨意是为你，还是为神的缘故？对神来说，动机是非常重要的。神的道把我们的动机和我们的心联系在一起，圣经甚至说，我们的心是诡诈的。耶利米说我们的心是如此的狡诈，以至只有神才能看透（耶 17:9, 10）使徒保罗写道，“只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念（林前 4:5）

当耶稣面对十字架时，祂祷告说：“我的心现在忧愁，我能说些什么呢？‘父啊，救我脱离这个时刻？’不，我就是为这个时刻来得。‘父啊，荣耀你的名！’”接着，我们读到有声音从天上发出来，“我已借着你得生命荣耀了我自己的名并且我要再次荣耀我的名。”

基于这段信息，有一位非常敬虔的人写下了这样一句祷告词，“天父，荣耀你自己。无论花费有多大，只要能荣耀你的名，尽管把帐单寄给我。”我们也应该效法这样的祷告。我上面所引申耶稣的话，向我们描述了一个我们都应有的，寻求神的一个动机。

你是为了荣耀神而想知道神的旨意，还是为了荣耀自己和为自己的利益而想知道神的旨意呢？当我们的工在基督的审判宝座面前被评估衡量时，我们对这个问题的回答在神的眼中极其重要。在我们寻求知道神在我们日常生命中的旨意时，非常重要的一点就是我们心中的动机。

## 第七步 评估你的恩赐

按照保罗所说的，如果我们想知道神的旨意，一旦我们毫无条件地遵行神的旨意，不去效法这个世界，心意更新而得到了变化，我们就会发现我们身上的属灵恩赐。那么我们会把这些恩赐当作活祭献给神（罗 12:1-8）这个属灵的原则将会带领我们进入神的旨意的核心。

我的一位属灵导师很久以前曾这样对我说，“很明显，神并没有让只有一条腿的人成为奥林匹克的长跑冠军。”当我们清楚我们肉体和灵性上的恩赐后，作为忠心的管家，我们应该承认自己的有限并且担当能力上的职责。

在这两个属灵原则上，施洗约翰是一个很好的例子。约翰知道他是什么人。他说，“我就是有声音在旷野里喊‘预备主的道，修直他的路’所说之人。”（太 3:3）他说出了他是谁、做什么和往那里去。他也知道他不是什么人。（约 3:27-36; 可 1:7-8）

我知道有些信徒他们在无助的痛苦中挣扎，因为他们不愿接受自己的有限。然而，当我们在基督的审判宝座前被评估时，我们大部分人都将因没有承担自己的能力上的职责而被指责受苦。就像那个不求进取的仆人，我们常常认为自己没什么恩赐从而埋没了神所赐予我们的恩赐（太 23:14-30）。

### 属灵恩赐的清单

我常常见到许多信徒，他们非常的困惑，因为他们或是不知道自己的属灵恩赐或是没有把这些恩赐运用出来。下面我列出的内容，对我们明白圣灵所赐给我们的恩赐有很好的帮助与指引。

1. 熟悉圣经中所提到的属灵恩赐。在新约中大约提到二十或二十一个属灵的恩赐。我个人不认为这些从许多处经文总结出的属灵恩赐，就是圣经作者们所列出的总和。我的理由是那些作者们当他



他们在列举和描述属灵恩赐时，他们只是说，“比如”或“举例”等等。

2. 相信你自己是拥有恩赐的。在属灵恩赐的这个主题上，哥林多前书第十二章是新约圣经里最重要的一章。当你研读这一章时，要留意“一个”这个词是如何被强调的。最后总结这一章时，你一定得出结论说，每一位重生的信徒都有恩赐。
3. 想到你自己在你所属的地方教会里，是位有效率的、有信心的信徒。所有的属灵恩赐都会赐给教会中，有启发性的、蒙福的、有勇气的、愿意接受挑战、指引和装备的信徒。因此，你所属的教会就是你去发觉、辨别、练习和发展你属灵恩赐的地方。
4. 区别属肉体的恩赐和属灵的恩赐。你肉体上的能力是来自你身体的自然条件和基因的遗传的结果。当你把这些属肉体的恩赐分别为圣时，它们便成为属灵的恩赐。若你拥有美妙的歌声，而你用这歌声来荣耀神，这与生俱来的才能便成为属灵的恩赐。
5. 期待教会中的其它成员帮助你了解自己属灵的恩赐。重视你的属灵恩赐对他人的影响。如果有人听到你所分享的福音而信了主，成为了肢体的一员，那么你就有宣教的恩赐。如果人们明白你所传讲的属灵真理，那么你就有教导的恩赐。地方教会所承担最重要的角色之一就是帮助信徒认识、了解、运用和发展他们的属灵恩赐。
6. 找出机会去实践你拥有的恩赐。如果你没有信心或不试着在主日学和小组里操练，你如何知道你有没有教导的恩赐呢？
7. 给予自己时间去发展圣灵赐给你的诸般恩赐。查经当中的一次负面经验并不表示你没有这方面的恩赐。
8. 贡献你的属灵恩赐给神，用于事奉上。是神给予你这些属灵恩赐，祂是这些恩赐的来源和力量。神的荣耀就是所有属灵恩赐的目的。

## 第八步 寻求模式

既然我们的神是一位有秩序的神，并且神的“指模”可在祂伟大创造的奇妙设计中得以看到，那么我们就应该期盼看到，神在我们生命中展示祂的旨意的过程，祂的秩序和设计。

在使徒行传里，我们读到使徒彼得在异象中看到有一大块像是布的东西，并有许多动物站在上面，这些动物在摩西的律法中是被禁止食用的（徒 10）。有声音三次告诉彼得宰了并吃那些动物。而彼得三次都拒绝了。接着，他听到有人敲门。圣灵告诉彼得与敲门的人一同走并不要问任何问题。彼得很快就意识到这些人不仅是外邦人，他们还是一名罗马军中的百夫长的仆人。

彼得并没有认为这一系列的事是偶然发生的结果，反而他把所发生的事看为神引导的一种模式。彼得这次经历告诉世人一个事实，就是耶稣基督的福音不仅是给以色列人，也是给这地上所有的人。

使徒行传八章还告诉我们另外一个类似的故事，讲述的是当圣灵引导腓利进入迦萨的旷野地时，这位宣教士是如何持有信心十足的牺牲精神而行的。虽然宣教士通常都是往人口多的地方，但腓利却完全的顺服圣灵的引导。

当腓利顺服圣灵的引导时，他遇到了一个埃提阿伯人，是管女王银库的有大权的太监，正在从耶路撒冷礼拜回去的路上。这个太监邀请腓利坐上车，接着腓利就带领他信了主并为他施洗了。

教会历史告诉我们在北非建立了一个很强大的教会，因为这悔改了的埃提阿伯政治家。圣灵因这埃提阿伯人带领了很多北非人信靠耶稣，多于腓利在撒马利亚地区所能接触的。你想腓利是否应为这些事情的发生都是巧合，还是神的带领？

这只是在圣经中许多有关神的带领的其中两个例子。若你在寻求神的旨意，你便要按这模式寻找。可能你的经历并没有这样特别或超自然，但神会指示你如何寻求祂的旨意。

## 第九步 寻求印证

当我们想知道神的旨意的时候，我们有时应当寻求一个印证。在我们信心的旅途上常常会遇到路障，使我们无法了解神的旨意。没有圣灵的激励和引领，当然也不会有什么经节来告诉我们该如何作。我们尽自己最大的努力试图作出正确的决定，可是往往得到的结果却是我们根本不知道该往哪里去。

虽然没有经节告诉我们应该往哪里走，但是确有经节为我们提供了一个极有帮助的原则，可以帮助我们在十字路口找到自己要去的方向。诗篇中有句经文：“义人的脚步，被耶和华立定”（诗 37:23）这就意味着，我们有时应该进一步了解我们所觉察到的神的旨意，并为之祷告和寻求印证。

这样的印证或许是正面，或许是负面。假如每件事都有预期的结果，并且我们选择的方向也明显地有神许可的印记于其中，那么我们就可以说神已给予

我们祂旨意的一个正面印证。我们便有信心宣告，神正在对我们说，“这是正路，要行在其间。”（赛 30:20-21）在我们定了方向后，我们看到一个确据，就是主耶稣走在我们前面并为我们预备道路。（约 10:4）

有时，印证会是负面的并且结果会与我上面描述的相反。当这样的事发生时，我们应该谦卑下来，重新回到“路障”处，再选择另一个方向。

## 第十步 等候主

神从不会匆忙、赶时间。我们常常错过主的引领是因为我们跑得太前，拼命地想领着主跟上我们的脚步，要主追随我们为自己的生命所设立的计划当中。这就是为什么“等候主”的意思表达，频频的出现在神的话语里的原因。

等候比行动需要更多的信心。神对个人引领的方式就是要人等候主，譬如雅各。雅各错过了神对他生命的引领，就是因为他竟跑在神的前面。

请查考创世记二十五到三十二章关于雅各的故事，还有保罗在罗马书第九章中，对这个故事的解析。当你读到，神是如何使雅各瘸腿以至他能够得到神的祝福时，你就会明白什么是“等候主”了。当一个敬虔的人腿瘸了的时候，除了等候主，他还能做什么呢？

“细拉”在诗篇中出现七十三次，近代翻译为“停顿和安静地思想”。神经常把“细拉”放在我们信心的路上。神有祂的原因需要我们静止地等，祂可能希望我们停下来安静地思想我们的优先次序、我们的使命及其它一些祂希望我们经历的。

当我们遇到神的“细拉”，我们应当问神要我们停下来思想的是什么。我们不应在信心的路程上向神发出问号。要记着神可能我们要停下来是为更大的事工而作好准备。（参考约瑟的生命在创 39-41）

## 第十一步 勿停下来

圣经里有很多看上去是矛盾的论点。它们看似矛盾，但当你进一步钻研的时候，你就会发现其实它们并不矛盾。因为有很多时候它们所表达出的两个观点可能都是对的。

由于我们的匆忙，我们会错过神对我们的旨意。当这样的事发生时，我们就应该学会等候神。还有，如果我们对所要做的事冷淡、犹豫不决，缺乏信心和勇气，那么我们也会错过神的旨意。看上去似乎有些相互矛盾，其实不然。有时我们需要等候主，而有时却要往前行，不停止。

我们有一个敌人，牠不希望我们好。牠的第一个诡计就是让我们变得懒惰、不果断、冷淡、灵里空虚软弱的人。而这样的人往往因缺乏信心、勇气，无法跟随主的引领而错过神的旨意。如果牠的诡计失败了，牠就试图诱使我们成为迷丧的、难以自制的工作狂，总想抓住和获得一些，超出了神要我们拥有的事，就是跑在神的前面。

显而易见，我们都需要在这两者之间取得平衡，从而成为神合格的仆人——了解并遵行神的旨意。

## 第十二步 寻求属灵的劝导

在箴言书中，有一句相似的经文分别被提到两次，“谋士多，人便安居”（箴 11:14）和“谋士众多，人便得胜”（箴 24:6）。这两句经文并不是要我们在遇到拦阻，不知到该如何作时，去找很多的辅导咨询。这样作只会使我们更加困惑，因为不同的辅导有不同的观点和意见。

箴言书的作者写下这两句经文是在教导人们两个基本的真理。第一句经文告诉我们，两个交战中的国家，拥有谋士多的一个将会更有可能赢得战争。另一句经文则告诉我们，当我们处于人生中的十字路口，需要做出决定该往那里行时，如果我们得到正确的意见或指引，换句话说，如果我们拥有良好的属灵教导，我们就会做出正确的决定。

在以赛亚的预言中，有一个优美的信息，它定义和剖析了拥有良好的属灵教育所得到的种种益处的其中一点。以赛亚告诉我们，如果我们在我们的生命当中拥有许多好的“属灵谋士”，那么当我们遇到困难拦阻，我们就会听到这些谋士对我们说，“不是那条路，是这条路。”（以 30:20-21）

今天，当我数算自己得到的祝福时，我非常的感恩。因为在我的信仰旅途上，我遇到过许多优秀的启蒙者和导师，他们对我的生命和事工给予了正确、智慧的教导。

教会就像是一个穿越这个世界的护卫舰队，而耶稣就是这个舰队的“旗舰”——是舰队的核心，向其它舰船发出指令的讯号。假如你眼盯着这个“旗舰”并从祂那里得到讯号，你就会成为祂工作的一部分。但是，如果你不去注意这艘“旗舰”，你就会错过祂发出的讯号，基督的事工里就没有你的份，你

也不会与祂同步而行。基督的仆人总会定睛仰望耶稣基督这艘“旗舰”，时刻注意接受由祂发出的讯号，他们也从不会错过那些讯号而会一直与基督同步。

我衷心希望这十二个步骤能够帮助你定睛仰望基督，祂会引导你进入神对你生命的旨意当中，那是善良的、纯全的、可喜悦的旨意。（罗 12:1-2）

## 第二章 “身份的确認”

有一个地方是神要我们去的。同样有一种人是神要我们做的。神在圣经里问了我们八个问题，为的是让我们晓得祂要我们在那里、做什么和成为怎样的人。我把这八个问题称为“一个属灵的罗盘”。如果我们允许神问我们这八个问题，并且以祷告的心回答，那么我们就将会在与神的对话中找到自己。

这八个问题的前四个问题是神与堕落的人之间的谈话：“那人和他妻子听见 神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华 神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：‘你在哪里？’他说：‘我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。’耶和华说：‘谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？’。。。‘你作的是什么事呢？’”（创 3:8-13）

你是否觉得造物主问被造物问题十分奇怪？造物主当然知道祂自己问题的答案。神知道那人那里。问题是那人不知道自己在那里。亚当需要知道的第一件事是他迷失了自己。

就像在创世记里其它的记载一样，这些问题不仅描述了神人之间当时的谈话，它们同样可用于现今的景况。你是否觉得神要你去某个地方而你却不在那里？你是否因为觉得你自己不是神要你做的那种人而颇感困惑？你可以把这些称为身份危机。按照摩西所说，你的所谓身份危机，应当是神在你生命的园中行走时，祂对那堕落之人首先说的话，“你在哪里？”

这个问题的目的，是神要那人知道神想要他在的位置。而神问第二个问题，“谁告诉你的？”的目的，则是神要那人意识到他的神正在试图与他建立一个对话的关系。

神问亚当的第三个问题，“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”神造园中的树是为了满足亚当和夏娃的需求。如果你查考这对话所发生的背景，你将看到园中的树对亚当夏娃的供应，是有一个优先次序的（创 2:8-9）。

在园中果树的果子悦人的眼目，也好作食物供身体所需。神吩咐分别善恶树是禁地。在创世记第三章，亚当和夏娃犯罪，违反神的先后次序。世上第一对男女把肉体的需要放在第一位，眼目的满足放在第二位，可惜他们不能满足生命的需要。他们不但不能承受神为他们预备的生命，反倒要面对死亡和被赶出伊甸园。

亚当和夏娃的罪名不单是把自己的先后次序代替了神的先后次序，还有不顺服神，吃了分别善恶树上的果子。他们以为吃了分别善恶树上的果子便如神

一样有智慧。这正好反影于今天的社会，我们太强调知识而忽略了寻求神的启示。

这全部都是一个比喻。你有没有见过分别善恶的树？摩西用伊甸园中的果树带出一个重要的真理，耶稣在传道初期也曾引用摩西这个教导：“...使你知  
道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申 8:3; 太 4:4）

圣经中，眼目代表定意或我们如何看事物。耶稣教导：“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若  
瞭亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗...”（太 6:22-23）耶稣教导我们生活可以是充满快乐，但亦可充满沮丧和不快乐。它们的分别就在于我们如何看事物，我们的定意或对生活的观点。

在伊甸园那些果子可以供应我们的需要是带出同样的真理。神真正向我们沟通的意思是：若我们愿意来到神面前，求神指示我们如何满足眼目或教导我们应如何看事物，我们的需要必定得到满足。

圣经的开始，神告诉我们祂知道我们一切的需要因为祂是创造我们的。祂要我们知道我们生命中最大的需要是眼目的需要。我们需要神借着祂的话语给我们启示，指示我们天父是愿意并希望满足我们的需要。

神告诉我们—以前是这样，现在也是这样—亚当和夏娃以自己的需要来解释神的意思。他们把自己的需要放在首位，神的启示是其次。换句话说，他们依自己的意思做事，然后才问神他们应如何满足自己的需要。

他们好像我们今天一般的信徒，每天都是依自己的意思来满足需要，然后回教会听神如何满足他们的需要。不然，我们应该先回到神的面前寻求祂的指示，要顺服祂的带领。

第四个问题“你做的是什么事呢？”挑战他们回想他们的所作所为。第四个问题的目的是希望这对夫妇能忏悔。

希腊文“忏悔”这字的意思是“说话”及“一样”，所以“忏悔”意思就是“说同样的话”，或“与神意见一致”。身为完全的天父，祂知道我们所做的每一件事，但祂希望从我们口中听到我们讲述我们所做的是什么事。你是否也曾用这种方法对待你的儿女？

第五个问题是神问埃及女子夏甲的：“你从哪里来？要往那里去？”（创 16:6）这是有关方向的问题。这问题挑战我们回想，然后怎样把过去与现在及未来联系起来。当神问这问题时，祂已把好消息告诉我们，就是我们将来不须要回到我们来的地方。今天，很多人认为我们可从过去预知我们现在或将来要往那里去。

虽然第五个问题最终是指向那好消息，但也带出一个残忍的现实，就是若果在我们没有生命的改变，那么我们的未来便可从我们的过去预知。圣经告诉

我们人是不可改变自己，耶利米曾嘲笑我们如何尝试改变自己。（耶 2:36; 13:23）

圣经的福音书是乐观的，它们宣告这荣耀的真理：我们可以借信心到神的面前接受改变。（林后 5:17;3:18; 罗 12:2）

第六个问题是在创世记的后半部份，当神问那两兄弟，“你是谁？”（创 27:18-19, 32-34）这问题与前一个问题有关，我们会问：“要变成怎样？”这问题暗示我们会成为何等样的人。

当以扫被问，“你是谁？”以扫便放声痛哭因为他以一碗红豆汤把长子的名份买了。当施洗约翰被问同一个问题时，这位伟大的先知有正确的答案。（约 1:19-23）他知道他是谁，他不会让社会的压力令他声称一些不是神交给他的身份。

我发现这第七个问题，“你是什么人”，在一些人的话语中被暗示过，像使徒保罗说，“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”（林前 15:10）他感谢神，他没有徒然地接受神赐予的恩典，他特地劝戒我们不要徒然地接受神的恩典。

在圣经一些人物的例子中也暗示过这个问题，神呼召他们并装备他们成为拯救者、王、先知、祭司和合神心意的领袖。我们应该把这个问题和其答案与保罗的教训联系起来，他说我们原是神的工作，是神所预备叫我们行的(弗 2:10)。

最后一个问题是“你们要什么？”这是约翰福音中记载的，耶稣对那两位来跟随祂的门徒说的第一句话。（约 1:38）

当我们允许神用这些问题照亮我们灵里的隐蔽之处，直至它们告诉我们神要我们成为什么样的人、做什么和去哪里，这些问题就变成了“我们要什么？”和“我们要多少？”

神赋予你选择的权力。祂知道你在那里和你是什么人。神同样知道祂要你成为怎样的人、做什么和在哪里。因为祂爱你，祂非常希望你对这些问题能够作出正确的回答。

神尊重我们的选择权，这就是说祂决不会迫使我们对上述问题给祂正确的回答。说实话，祂完全可以像对待约拿那样对待我们，在我们的生命中安排风暴，或者甚至把我们放在鱼腹之中直到我们对祂的问题给出正确的回答。祂可以直接进到我们的生命中教训我们，就像祂在大马色的路上对使徒保罗所做的，因为祂爱我们，祂可以做一些事是我们无法拒绝，但正如约拿和使徒保罗，我们必须把自己的意愿和神的旨意连在一起，成为神要我们成为的人，做神要我们做的事。



神造我们并赋予我们选择的权力。但祂所创造其它伟大的造物，像太阳、月亮和星星却不能选择（诗 8-9）。并且祂所创造的微小的造物也不能进行选择。

当我们透过望远镜或显微镜观察神的创造时，我们看到神的旨意在祂的造物上得以彰显出来。人是唯一有选择能力的造物。我们的选择能力是神在我们身上的计划。因此，神决不会妨碍或制止我们选择的自由。

在新约的末尾，我们看到复活的基督站在并叩我们生命之门（启 3:19-20）。叩门代表着救主的爱，祂盼望我们能够打开心门让祂进到我们的生命中与我们相交。基督决不会破门而入的。

一位画家曾画了一幅耶稣耐心地站在门外叩门的画，画中门的外部并没有锁，这就意味着这扇门必须从里面打开。我们是拥有选择权的造物，使最后这个问题“你们要什么”成为了一个极其有意义的问题。

五十几年来，我一直把这些问题作为个人属灵上的指引。我也希望他们能够成为你们属灵上的指引和帮助。我发现即使这些问题从未改变过，可是答案却在不停地戏剧性的变化。当你允许神使用这些问题使你知道祂要你成为怎样的人、做什么样的事和去什么地方时，记得要让爱你的造物主再问你一个问题，“谁告诉你的？是谁让你知道这些事的？”

### 第三章 “对于忧虑的教导”

第二次世界大战结束不久，全世界都开始面对战争所带来的巨大毁坏。那一段时期被称为“忧虑的年代”。而现在，许多国家又在发展新的武器装备并且一些恐怖组织始终企图获得这些武器。由他们制造出来的生化武器所能带来的毁灭性的伤害，是难以用言语表达的。如果我们加上当今全球的恐怖组织的行径，我们则同样把现今称为“忧虑的年代”。

整个世界的人，从某种意义上来说，加上我们自己所面临的自身生活的压力，每个人可以说都是在经受这忧虑的攻击。我们被这个世界带给我们的忧虑的乌云所笼罩着。如果你现在是忧虑的，那么我愿意与你分享一个关于忧虑的属灵原则。这个伟大原则是出于我们的主耶稣基督的口，亲自向我们传讲的。

“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷；因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”

“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”

“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗？身体胜于衣裳吗？”

“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！”

“所以，不要忧虑，说：吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑；因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”（太 6:19-34）

耶稣说，“不要忧虑。”祂并没有说，“对付你的忧虑，试着处理你的压力。”如果你能够看到原文的话，祂是在说，“如果你正经受着忧虑，那么就停止吧。”

耶稣对付忧虑的原则到底是什么呢？在上面的经文里，你会看到耶稣的价值观。耶稣这段教训的前面部分，祂着重强调错误的价值观导致了忧虑。

价值在字典中的解释是，“由人所定的被认为是值得的或需要的一种原则、标准和性质。”在耶稣的这段教训中，祂主要提到了一些引起忧虑的价值观念（19-21）。祂首先提到那无法保留的财宝。

按照耶稣说的，有两种财宝：一种是地上的财宝，另一种是天上的财宝。耶稣告诉我们地上的财宝是容易被盗和锈坏的。积财在地上会被虫子咬也会腐朽。换句话说，这些财宝会贬值，并且贼也会来偷窃。然而积财在天，就不会遭到虫咬，不会锈坏，也不会被贼人偷走。

然后，在祂的教训的第二部分，耶稣用了个比喻，向我们解释了引起忧虑的另一个原因。这个比喻说明了快乐与不快乐之间的区别就是我们看事物的方式。（22-23）

接着耶稣讲到另外一个原因，祂说我们只能侍奉一个主，就是神（24）。如果我们想到十诫中的第一条诫命——“除我以外，你不可有别的神”，以及耶稣以这个真理回应了撒旦的试探，我们就会晓得侍奉其它的人或物将会导致我们忧虑。

因此，耶稣这里的教导和原则就是要我们不能事奉两个主。耶稣说，如果我们侍奉神也侍奉玛门（就是钱财），我们不仅无法忠诚地敬拜神，而且我们还侍奉了一个虚假的主和一个非常错误的思想。耶稣所提到的玛门（钱财）是指玛门的势力。对金钱的贪婪是人非常普遍也是非常致命的一种欲望。

假如你思想耶稣在这段经文中，直接或间接问的二十一个问题，那么你就会明白这个原则的核心。当神道成肉身住在我们当中，祂就不断地问我们问题。单单在马太福音就记载了八十三个问题。而这段经文就是耶稣登山宝训的其中一段内容。以一个祷告的心找出耶稣的二十一个问题的正确答案，你就会发现你可以用这个原则去消减你的忧虑。这二十一个直接或间接的问题分别是：你的心在哪里？（21）你的财宝在哪里？（19-20）你是如何看事情的？你是否有一双健康的眼睛，或对生活有着正确的见解？你全身是光明和喜乐的吗？还是满有黑暗与忧愁？你有属灵上的“视觉问题”吗？或是属灵上的“精神分裂症状”？（22-23）你在服侍神吗？（24）你还侍奉玛门或物质吗？（24）

你是否为吃什么、喝什么和穿什么忧虑？（25）你的生命是什么？（25）你的身体是什么？（25）你的价值是多少？（26）你的寿数是多长？（27）假如你的天父眷顾飞鸟，祂也会眷顾你吗？（26）如果你的天父给野地里的百合花装饰，祂会给你吗装饰？（30）

你为这些问题而感到忧虑吗？（27）关于你的信心，你的忧虑告诉你什么？（30）你相信你的天父知道你的需求吗？（32）假如你把神放在首位，并且做祂要你做的事，那么我相信当你侍奉神的时候，你可以信靠祂，祂必会满足你的一切所需吗？（33）

## 结语

如果你想诊断你忧虑的缘由，就请你以一个祷告的心去回答下面的五个概括性问题：你一整天都做什么（你的行为）？你对一整天是怎么看的（你的态度）？你一整天侍奉了谁或什么（你的忠心）？你一整天思虑了什么（你的忧虑）？你想在一整天当中要什么？（你的目标）？

接着，你要预备听耶稣对信徒们的忧虑所做的总结：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑；因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”（太 6:33-34）这个原则的本质，可用三个字表达：“神首位！”

## 第四章 “关于平安的教导”

我喜爱的一位作家在文章中这样向信徒写道，“劳苦和患难是不可避免的，但不幸却能够选择。”如果你遇到一位从各方面看都非常不幸的人，那么你要打开新约圣经读使徒保罗的书信，与那人谈论苦难。在保罗写给哥林多教会的第二封信里，这位伟大的使徒为我们开启了一扇他人生的窗口，让我们进入他作为教会历史上最伟大宣教士的日常生活的品质当中，他写道，“我比他们多受劳苦，多下监牢。受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次；遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险。盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡；又饥又渴，多次不得食；受寒冷，赤身露体。”（林后 11:23-27）

有一种错误的教导，一些人认为神总是要我们成为好的、富有的和喜乐的。使徒保罗从不同意这种所谓的“成功神学”，耶稣更是如此。耶稣说，“在上你们有苦难。。。 ”（约 16:33）

同样在他的腓立比书中，保罗写到即使在困难的经历之中，他仍有平安。神赐的平安是出人意外的，或者说是人无法理解的超自然平安。对腓立比书进行系统的查考将会使你看到，保罗所经历的平安是带有喜乐的平安。事实上，即使腓立比书是保罗在狱中写的，但这封短信仍被称为“喜乐书信”，因为这封信中共有十七次提到喜乐。

或许同我一样，在读完这封书信，看到保罗所经受的种种苦难，你也会不由自主地问，“保罗在经受着如此多的试炼的煎熬的同时，怎么还可能有平安？”我们应当为因着圣灵对保罗的引领，留给我们一个对这个问题的属灵回答而感谢神。

保罗的回答可在腓立比书的第四章找到。在这一章里，保罗所写的内容我称之为“关于平安的教导”，它不仅解释了他如何在当时的环境中还能够拥有平安的心，而且还教导了无论我们处在怎样的环境之中，都应有平安的性质。

圣经把平安的性质称为是“神赐的平安”。在我们查考保罗所教导的神赐的平安的性质之前，我想提到三点我们必须了解和应用的概念。

第一，这平安是神所赐的，我们必须明白这一点。第二，这平安一定可以在与基督建立的关系里得到。第三，当我们应用关于神赐予的平安的教导时，有几个具体的条件我们必须提到。

## 必须明白这平安

当你在读腓立比书信时，一定要了解保罗告诉我们他自己已经学会了这个平安，他写道：“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。。。”

我想知道，保罗学会的到底是什么？究竟是谁指示他的？按照保罗所说的，那指示他的是又真又活的主耶稣基督。当我读到这里，得知这平安是可以学会时，我非常受到鼓舞，如果保罗曾经历过的这平安是能够学会的，那么我也能够学会去得到这奇妙的平安。无论身处的环境如何，对于我来说，不幸是可以选择的。

## 平安是有关联性

当你思想保罗关于平安的教导时，你会很快明白保罗与那又真又活的耶稣基督之间有着一个关系存在。他同样指出他所教导的那些人与耶稣基督也有关系。没有这个关系，就不可能应用这个关于平安的教导。这个教导是写给有信心的信徒的，他们打开他们生命之门邀请复活的基督进入，并与祂建立关系（启 3:20）

## 平安是有条件的

根据保罗所说，甚至对一些与和平之子建立了关系的人来说，神赐予永久的、属个人的平安，将只被符合特定条件的属灵人经历到。如果你知道基督并且符合这些条件，那么你就会经历到神所赐的平安。

在保罗写给腓立比教会的书信中，我找出了十六个直接或间接的条件（腓 4:4-13）：

[4] “你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”

[5] “当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了。”

[6] “应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”

[7] “神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”

[8] “弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的，可敬的，公义的，清洁的，可爱的，有美名的；若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”

[9] “你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。”

[10] “我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生；你们向来就思念我，只是没得机会。”

[11] “我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。”

[12] “我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏；随事随在，我都得了秘诀。”

[13] “我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”

## 平安的十六个条件

如果你想有保罗传讲的平安，第一个你必须符合的条件就是不要担忧任何事。保罗并非没有提到这第一个条件，是因为他自己本身不忧虑任何事。他告诉我们不要忧虑，因为忧虑不仅没有作用，还会引起反效果。忧虑没有任何用处，只会消耗你本应用于处理问题的情绪和精力。因此，保罗同意告诉我们应当一无挂虑。

他接着讲第二个条件：“凡是藉着祷告！”这位伟大的使徒知道忧虑是毫无用处，但祷告却大有功效。他知道祷告能够使我们从我们所担忧的危机当中释放出来。

譬如，保罗请求腓立比教会为他能够从监牢中释放出来祷告，他们这样做了而且保罗也得到了释放。但保罗仍旧从他人的经历上得知，神不会时常把我们的问题挪开。

保罗的健康有问题，他称是身体上的“一根刺”。他曾三次请神医治。保罗自己就做过圣灵大能的器皿去医治许多人，然而，当他三次请求神解决他自己身上的健康问题时，神却说，“不”。神对保罗说，“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”（林后 12:9）

保罗从他的个人经历中得知，祷告能够解决我们的问题，或能够给我们解决问题的恩典。不论怎样，我们都应当祷告。我们应该凡事都要祷告。所以，保罗提到的前两个条件是：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告。”

第三个条件，保罗说我们自己应该要思想平安。其实，保罗说我们的思想就像羊一样，而我们则是这些羊的牧羊人。我们可以决定我们的想法。

曾经有人对我说，“百分之五的人思想，百分之十的人认为他们思想，百分之八十五的人宁愿死也不愿思想，而那百分之十认为他们思想的人只不过是重新编排他们的偏见而已！”在保罗的教导中，他挑战我们加入那真正思想的百分之五的那类人当中。保罗指出我们应当决定我们的想法。具体说来，他教导我们去思想真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的和所有我们听到的好消息。

有学者认为，保罗这部分的教导是以赛亚先知的一个解释，“坚心倚靠你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”（赛 26:3）以赛亚引用了神赐的平安的两个条件：如果坚心依靠主，祂必会保守我们平安。

保罗和以赛亚都认为，如果始终信靠神，那神所赐的平安就会是完美和永久的。如果不信靠神，就不会有平安，因为神的平安是带有条件的。

第四个条件则是与我们的行动有关。第九节“你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。”你或许会问，“你意思是说，我可以做一些事去获得和维护神赐的平安吗？特别是当我处在个人的危机时期？”

你可以肯定这个说法！保罗指出，如果我们想要经历神赐的平安，我们就要扮演一个明确的、积极主动的角色。有时我们失去平安是因为我们没有做出正确的事。

保罗列出的第五个条件，强调了信徒的生命当中出现的一个“平安盗窃者”，这些信徒因服侍主而遭到很大损失。他们可能变得失望，甚至开始置疑他们所做的一切神安排他们做的美好的事，譬如宣教、差传、牧养或者信心的见证。

保罗说，“若有什么德行。。。 ”有人译为“如果你相信美好的事。。。 ”你会在此处看到一个条件：我们应该相信美好的事。

保罗在以弗所书中说，我们得救不是因为我们的善行，而是为了去行善。（弗 2:10）他在这里教导信徒们，永远不要怀疑他们在服侍主的一生当中所做的一切美好事的价值。

使徒保罗显然应被视为生命中有“平安盗窃者”之人。在他的话语中，他肯定自己是在做美好的事。他毫无保留地将自己献给了耶稣的事工上。但他得到了什么？一次又一次的被抓进监牢，环境一次比一次恶劣。然而，他仍旧活在平安当中。保罗有平安，因为他学会如何战胜那不再相信美好事物的试探。

保罗在他的教导中提到这个条件，是因为他要与那些遭受苦难，失去平安的耶稣基督的教会，分享这属灵的高尚情怀。鼓励他们记得，即使他们今生没有从所做美好的事中得到回报，但却要在永恒的生命当中得到回报。

保罗在第六节所说的“感恩和祈求的祷告”，可以使第六个条件用两个字来描述：“感恩”。如果一次意外、一次打击或一场疾病使你一下子失去了你的能力，你有两个选择：你可以把所有注意力集中在你已失去的或正在失去的事情上，并为此失望和愤怒；你也可以单单的为你仍旧拥有的感恩。

你将发现第二个选择具有平安的疗效。当你这样思想时，你就得到了许多的祝福。你同样会发觉，当你开始只关注你的祝福并且为此感谢神，就会使你的思想由负面转向正面了—你的平安将会回到你身上。

保罗在第七个条件中指出，我们必须学会忍耐因为烦躁不耐心是另一个“平安盗窃者”。（10-11）保罗在此处所提到的知足，用另外一个词代替就是忍耐。在我们与神的关系当中，忍耐就是“凭信心等候”。当我们为一些事情向神祷告，并且认为一直没有得到神的回应，这或许是神正要我们经历以信心等候祂的过程。在我们与他人的关系中，忍耐就是“凭爱心等候”。



一旦我们对神和人失去耐心，我们就失去了属于我们个人的平安。保罗在这里教导的忍耐的性质，就是九个属灵果子的其中之一（加 5:22-23）

神要在两个层面上增长我们生命中忍耐的美德：神要在垂直面增长忍耐，祂教导我们以信心等候神。神同时也要在与他人关系的水平面上增长我们的忍耐，祂教导我们要以爱心等候。除非我们真正明白平安，否则我们的平安是极其脆弱的。

保罗教导我们应有一颗谦让的心，在这里我们看到了第八个条件，就是说，我们应有主耶稣的谦卑样式。（5）温柔这个词可以解释为温和，它同样是保罗描述的一个属灵果子（加 5:22-23）

温和并不代表软弱。温和实际上是非常接近温顺的意思。一匹被驯服的马，最终降服在骑手的控制之下。这只动物并不弱小，而是变得温顺。温柔是温和的同义词。一匹驯服的马会很温和。这就是圣经里“谦卑”的含意。

温和的另一个同义词是保罗所说的“接受”这个词。许多经历过与神同行的圣人都会告诉我们，在接受与平安之间有一个非常真实的关联性。因此在保罗的教导之中找到这个关联性并不会使我们惊讶。当我们承认自己的有限时，平安就会回到我们当中。

至于第九个条件，请与我一同思想保罗所提到的知足。当我们思想保罗学会了无论在任何的景况下都可以知足时，我们必会得出结论说，从保罗口称耶稣为他的主时，他就相信耶稣掌管他的生命。他是知足的，因为他自己就在主的旨意当中，并且那又真又活的耶稣基督掌管着一切。

保罗的第九个条件就是要毫无条件地降服于我们主耶稣基督的旨意。对耶稣基督的跟随者来说，任何导致不向主的旨意降服的事，都是“平安盗窃者”。我们当中许多人忧虑、没有平安，归根究底是因为没有真正的把耶稣基督当作主，没有高举双手向祂无条件的投降。有些人不仅不愿去佩服主的旨意，他们还企图抗拒主的旨意。如果我们毫无条件地顺服神的旨意，我们这个顺服就会把我们带到神赐的平安当中。

第十个条件出现在十二节经文里，“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏；随事随在，我都得了秘诀。”（12）

保罗所说的那个秘诀是什么？那个秘诀就是要学会如何获得恩典去接受他无法控制的事情，相信所有的事情在进入他的生命之前，都定会经过神的准许。保罗的一生是一个门徒的伟大典范，无论他身处怎样的环境当中，他都接受神的旨意。

第十一个条件是要学会当遇到困难时该怎样生活。对保罗所写的第十二节经文的另外一种翻译是，“在任何的环境里，我都学会了面对富足与缺乏的秘诀。”（12）当你处在危机之中，你是否请求耶稣教导你祂所教导保罗的事？

这里有另外一个层面我们必须学会。要想得到神赐的平安，就要请求耶稣教导你在逆境当中该如何生活。

如果你爱神并且蒙召参与神的计划，神就会使所有发生在你身上的事，都会“互相效力”（罗 8:28）。无论遇到怎样的危机，都要持守这个真理。

第十二个条件是请求神教导你如何在富足当中生活。你曾思考过这件事吗？明白如何在富足的环境当中生活比明白如何在困难之中生活更具有挑战性。我们当中大部分人在遇到困难时都会积极地寻求神和祂的话语并且灵性也得到提高。然而，当他们发现所有的事都很好，生活十分富足时，却反而容易跌倒。那恶者往往趁这时候攻击这些处在富足环境当中的信徒。

使徒保罗在说，要请求我们的主教导我们如何在富足之中生活。许多信徒失去了平安，就是因为他们从不请求主教导他们这个属灵的秘诀。

保罗教导的第十三个条件，是挑战我们决不要忘记主已经近了（5）。假如你对使徒保罗的生平很了解，就请想想“主已经近了”这句话对保罗意味着什么。当保罗最后一次被关在残暴的罗马监牢中，探访他是件极其危险的事，没有人能够做到。

在他写给提摩太的最后一封信中，他写道：“没有人前来帮助，竟都离弃我。”但他同时也写道，“惟有主站在我旁边，加给我力量。”（提后 4:16-17）这就是他写“主已经近了”的意思。当你发现自己身处危机之中，或者如果你现在正在经历着危机，也决不要忘记“主已经近了。”

第十四个条件是你与复活的基督之间的关系，你所得到的平静和喜乐。你的平静和喜乐的基础是什么？是你的配偶、孩子或是其它什么特殊的人吗？如果是的，那么你的这个基础就是十分的脆弱，不堪一击。因为在地上，没有什么关系是你不能够失去的。

如果你平安喜乐的基础是建立在你的健康、青春或是你的运动喜好，那么就请允许我提醒你，你的平安与喜乐同样是十分脆弱的。

保罗写这些话时，是在指引我们为平安喜乐建立一个坚固的根基：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”（4）

第十五个条件，保罗这样写道，“如果你们珍惜神的荣耀。。。 ”使徒约翰曾记录一句耶稣关荣耀的问话。耶稣问那些宗教领袖，“你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？”（约 5:44）

神对亚伯拉罕说，“你当在我面前。”（创 17:1）我们当中多少人这样做呢？我们当中有多少人真的每一天，都站在神的面前？我们当中又有多少人一天二十四小时都会把注意力放在神的身上，思想神要我们成为怎样的人、在哪里和做什么？

每一位信徒都会有危机时期。很多时候我们无法向人解释我们的生活到底发生了什么事。当遇到危机时，如果我们只是求人的荣耀，那么我们将会发现，我们所拥有的平安与喜乐是多么的脆弱。要想维护神赐的平安，我们必须学会求神的荣耀。

最后一个条件，则是我对保罗的教导的总结：明白“在基督里”的含意。“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（7）

“在基督里”是什么意思？在基督里是新约的作者们在描述与救主耶稣的重要关系时，常常用的一个比喻。“在基督里”是知晓和维护神赐的平安的重要因素。这些新约作者，特别是使徒保罗，常提醒我们，如果我们是耶稣基督的忠心门徒，就应该“在基督里”。保罗在他的著作中曾九十七次提到这个比喻。

这句话所表达的意思是我们与基督联合在一起，就像是一根枝子与葡萄树连在一起（约 15:1-16）。“在基督里”意思就是说当我们与耶稣在一起时，我们能够从祂那里得到属灵的能力，做祂要我们做的事。

我曾用一本小册子，我称为“四个属灵奥秘”，来传达“在基督里”的意义。这四个属灵奥秘是：

“我是谁，是什么人并不重要，重要的是神要我是怎样的人，因为我在祂里面祂也在我里面。不在乎我能做什么而在乎祂能做什么，因为我在祂里面祂也在我里面。我想要什么没有关紧要，重要的是神要什么，因为我在祂里面祂也在我里面。”

作为祂的一根枝子，我能做一些事，全是因为祂给我那属天的能力。我必须牢记这第四条属灵的奥秘：“我想要什么没有紧要，重要的是神要什么，因为我在祂里面祂也在我里面。”对我而言，这就是“在基督里”的意义。

我知道你可能正面对疾病的困扰，使你不能集中精神祷告，所以，我愿意与你分享一个可以令你平安的祷告。若你需要经历保罗所提到的平安，我邀请你与我一起做这祷告：

*天父，你告诉我们若我们按着你对平安的条件而行，我们便会得着完全的平安。因我正找寻生命中的平安，求你加我智慧，使我不要为任何事担忧，在一切事上以信心祷告。*

*给我有思想一切好事和做好事的道德诚信的修养。*

*给我有相信好事的乐观态度，又给我明白你一切作为的洞察力，为我在你身上所作的一切事，我献上我的感谢。*

*让我永不推你或走在你的前面，但时常等候你，经历并表达你的温和及忍耐，使你属灵的果子能住在我里面。*

当我分辨生命的先后次序时，让我能重视你要我做的，而不行人要我行的路或讨好人。

当我亲近你，敬拜你和享受你的同在时，让我永远不会忘记你在我旁。

让我交出我的生命直至我的旨意与你的旨意有完全的协调。

求神给我接受你的旨意的恩典，无论是遇到困难或好境时。靠着你的恩，让我知道怎样在属灵上成长。当富足或贫穷时也知足。

最后，教导我明白我是谁不重要，最重要是你是谁。承认不是我能做什么，而是你能做什么；知道不是在乎我要求什么，而是神的要求。不是我做的事，而是你做的事才是永恒的。给我绝对信靠你的心，使我能完全把心思都放在神里。

给我平安，奉主耶稣基督的名求。阿们。

## 第五章 “关于祷告的教导”

圣经里有许多关于祷告的教导。主耶稣教导我们的主祷文是最伟大的一个祷告，是这世上最富有意义的祷告，但主祷文并不是圣经里唯一关于祷告的教导。在如此多的教导中，有一个我想与大家分享。当我的生活遇到非常大的困难时，我则领受了这个教导。这个教导是用寓言式的手法记载的。

### 施恩的宝座

这个寓言式的祷告教导我们，祷告就像是走向一座宝座。这个宝座被称为是“施恩的宝座”。我们读道：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来 4:16）

从这宝座上，神感慨地向祂的子民分派祂的怜恤和恩惠。所以，当我们来到这施恩的宝座前，我们就应当期盼为我的失败而接受神的怜恤，为我们的需要而接受神的恩典。怜悯是神的一个属性，祂拿去我们应得的；恩典则是神的一个显著特点，祂慷慨大方地赐予我们本不应得的。

当你来到神面前祷告时，你是在寻求神的这两件伟大的礼物吗？怜悯这个词在圣经里被提到有 366 次。这足够我们度过一年了，要知道一年不过 365 天。

神在圣经中这么多次的提到怜悯这个词，是在告诉我们，“你们生命没有一天是不需要我的怜悯的。”你会经常为神的怜悯而感谢神吗？我的牧师，Dr. J. Vernon McGee，在他八十一岁时，我最后一次听他讲道，我记得他说：“我八十一岁了，但我从没有像现在一样对神的怜悯感兴趣。”

我们看到的圣经中的那些属灵英雄，像大卫，他来到神的面前向神做认罪悔改的祷告：“神啊！求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。”（诗 51:1-3）

这些话出自一个敬虔的属灵人的口，他意识到自己极需要神的怜悯，因为他知道自己犯了罪。我们从施恩宝座上学到关于祷告的教导是：当我们来到施恩宝座前的时候，我们应当以全然的信心去接受丰富的怜悯，那是耶稣基督在十字架上为我们所完成的工。

祂用祂的宝血洗净了我们的罪，现在祂还在天上为我们做预备，（来 9:11-14）祂在十字架上的死，证明只有神才能洁净我们一切的罪孽。祂的献祭成了我们永远的救赎。在祂为我们所做的事情上，我们完全不能添加什么（来 10:17-18）。

恩典一是神赐予我们原本我们不应得的帮助和祝福，是另外一个优美的圣经词汇。神的恩典以许多方式临到我们身上。恩典这个词的定义，意味着我们的罪得赦免是因为神爱我们，以至差遣祂的独生爱子来到这世界上，并为我们的罪钉死在十字架上，成为我们永远的救赎。

## 奇异恩典

关于恩典的另外一句美丽的经文出自使徒保罗的笔下，“神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”（林后 9:8）

根据保罗的教导，我们看到，神能将各样的（不是一点）恩惠一多多的（不是一个两个）加给你们（不只是布道家、牧师、宣教士，还包括你），使你凡事（不只是一些事）常常（不是有时）充足，能多行（不单是一两次）各样（不是一些）善事。

各样的恩惠，总是会加给你们所有人，我意思是说你们全部，常常充足，能够做神要你们为祂做的所有的事！新约教会把世界引向正确的道路上，因为他们相信并且经历到保罗在这里所传讲神的恩典。

每当我们祷告的时候，神的恩典都会透过那施恩宝座临到我们的身上。在我们祷告的时候，我们应当意识到这个带有寓意的祷告正邀请我们来到神的面前，接受祂的怜悯与恩惠，帮助我们具有基督的样式并且有能力在这世上侍奉基督。

我为神为我预备的施恩宝座而感谢神，也更加爱神。神设立了这个施恩宝座，并且说，“任何时候你需要它，它就在这里。你只要来到它的面前，我将毫无保留地赐给你我的怜悯和恩惠，帮助你战胜困难，满足你的需求。我愿意为你开天国的门，并我这奇妙的恩典赐给你。”

然而，当我们忽视神为我们预备的施恩宝座时，神会是多么的忧伤和失望啊。因为祂爱我们，祂用祂的方法鼓励我们来到祂面前。圣经告诉我们，有时神的子民遭受苦难是因为很多时候，神迫使祂的子民去经历祂为他们所预备的恩典。

保罗写道，神是我们凭着信来到祂面前，使我们得以为着基督而站立在这世上，并为神的荣耀经营我们的一生。接着他还告诉我们，我们应在我们所经历的苦难当中喜乐，因为有时正是我们的苦难使我们来到神的施恩宝座前领受祂那丰富的怜悯和恩惠。（罗 5:2-5）

最后，你曾到过神的施恩宝座前领受祂的怜悯和恩惠吗？如果没有，那么就不要再等一天。宝座就在那里。如果你接受了神的奇异恩典和怜悯，那么你是否每一天都会来到施恩宝座前？你接受到这样的怜悯和恩典，并与他人分享了吗？

## 第六章 “关于顺服的教导”

你是否发现，新约圣经特别强调在耶稣基督的门徒的生命中，顺服是非常重要的点呢？耶稣比任何一位新约圣经作者更重视和强调顺服的重要性。譬如说，透过一个问题来指出什么是顺服，“你们为什么称呼我‘主啊！主啊！’却不遵我的话行呢？”（路 6:46）

当祂传讲这篇伟大的道时，祂在门徒个人公义上所做的强调告诉我们顺服的价值。在祂的天国八福中，祂说，“饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。。。为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。”（太 5:6, 10）还有二十节，“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（太 5:20）

耶稣用了几个顺服的例子总结出祂的天国八福。当祂以这个教导来向人作出邀请时，祂说，“凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”（太 7:21）

在登山宝训的结尾，祂用两个经受暴风雨冲击的房屋来进行比喻。那个倒塌的房子代表不遵行祂的教导的门徒，而那个屹立不倒的房子，则是指遵行祂教导的门徒。

耶稣说，唯一我们能够证明祂的道是出于神的方法就是遵行祂的教导，立志做祂教导我们的事。只有愿意这样做的门徒才会知道神的道。按照耶稣所说的，不知道并不会去行；而行出来则是一定知道。

在那个著名的洗脚的教训里，耶稣说，“你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约 13:17）

当使徒问耶稣，在祂复活后他们该怎样和祂建立关系，耶稣则告诉犹大，这是一个关于顺服的事。祂说，“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约 14:23）

在十五章中，祂非常清楚地向使徒们传讲了同样的真理：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（约 15:14）而在使徒行传中，我们看到使徒保罗对此的肯定“我们为这事作见证。神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证。”（徒 5:32）

### 大使命

我之前写了关于顺服的简要大纲，是为写耶稣大使命的内容作准备。耶稣在祂复活后，向使徒和其它五百多个门徒显现，祂给了所有表示要做祂门徒的人一个动员令。在祂升天之前，祂对教会的最后的话是，“天上地下所有的权

柄都赐给我了。所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗（或作“给他们施洗，归于父子圣灵的名。”）。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:18-20）

保罗遵行了这个大使命。当他与哥林多人分享那使他成为教会史上最伟大的宣教士的事工背后的动机时，他告诉他们三个绝对的价值观：他相信那为所有人死了的耶稣；所有人都是失丧的人；最后他总结说每一个人都必须听到福音。

因此，保罗以极大的热情向世界宣讲耶稣，以至于哥林多人污蔑他是疯狂的人。保罗为他自己做辩护，他说正是这个伟大的动机使他得以成为教会史上最伟大的宣教士。（林后 5:13-6:2）

在保罗写给罗马教会的书信的末段，保罗告诉在罗马的门徒，他一直计划到罗马，因为当他要在西班牙传讲福音时，他希望他们支持他的事工。在他的分享当中，保罗做了一个令人振奋的宣称，他写道，如果从哥林多到意大利的中部，画一个圆圈，“如今在这里再没有可传的地方。”（罗 15:23）

假如你在地图上标出保罗所提到的地理位置，你将会意识到，他是在讲述一个非凡的成就。教会历史学家告诉我们，在这个圆圈的范围，保罗已把福音传到了每一个地方，并且他得到罗马教会的支持，在西班牙也传讲了福音。保罗对整个世界都有着宣教之心。凭着相信耶稣基督为我们的罪而死，死后复活升天这真理，保罗和其它使徒将自己交给了传讲福音的这个事工上。

那么，到底是什么驱使初期教会和使徒向天下万民传福音呢？我相信对这个问题的回答是非常简单。他们都是真正相信保罗所讲的三个绝对真理。他们相信基督为所有人的罪而死；所有的人都是失丧的人；并且他们都要听到福音。

为什么有些教会不出去向这世上迷失的人传福音呢？因为他们不相信那些人是失丧的人吗？今天有许多“新派”信徒不相信所有人都是失丧的，而且都必须听到福音。然而，我们的确被神吩咐去行大使命，就像当时祂向初期教会所吩咐的。

1974年在瑞士洛桑举行一次世界福音会议。来自一百五十个国家的属灵领袖，为一个主题聚集在一起：我们真的相信那失丧之人是失丧的吗？他们一致同意保罗的三个宣教真理并把他们研讨的内容和决议记录成文，称为“洛桑信约”。

信约是热心忠诚的耶稣基督的门徒，关于当今教会使命的一个非常清楚的神学声明，同时也是对传福音及社会责任的宣召。如果你研读了这份信约，你就会找到为什么许多信徒不想参与这个使命的原因了。



我将强调几点重点。这些福音派领袖同意：“我们相信福音是神给整个世界的好消息，并且我们因着祂的恩典，立志遵行大使命，把福音传向万国，使万民做主的门徒。”

信约写道，“神的目的是要为祂自己，从这世界里呼召出一群人，然后再把他们送回世界里去做祂的仆人和祂的见证。我们羞愧地承认，我们常常否认我们这个呼召，不去完成事工，与这世界混为一体，或被这个世界所拖后。然而，我们要欢喜快乐，即使是通过我们这些地上的器皿，福音仍是一件宝贵的财富，仍旧被广传开来”

他们肯定了圣经的权威性。大会声明：凡是圣经所断言的，是无错误的。他们还一同宣称，“我们肯定圣经有完成神救赎目的的能力，因为我们相信圣经所传讲的信息是针对所有人类的。”

他们同意如今我们没看到福音广传的另一个原因，是因为许多人认为每一个宗教都不没有错。这些领袖都同意说他们不相信有其它的宗教能够带来救赎和使人进天堂。新约的其中一段这样写道，“我们肯定只有一位救主，一个福音。即使有一些事存在像神透过大自然的启示，我们仍然否定那自然启示可以带来拯救。并且我们拒绝所有认为基督会透过所有的宗教和偶像说话的人。世上只有一位救主。所有人因着罪本都遭受灭亡，但神爱世人，不愿有一人沉沦，愿意人人都悔改得救。”

信约里一个最具有权威的宣言是：“普世宣教要求所有的教会把全部的福音传向整个世界。”由于他们同意教会是神目的的核心，并是祂指定传福音的管道，所以他们就加上了一句，“福音决不能以任何一种特定的文化、社会或政治体系或人类的意识形态所定义。”

每当我在其它城市遇到一些属灵领袖时，我通常都会问，“你个人最大的需要是什么？”他们全部以同样的方式回应我，“培训领袖，这就是我们最大的需要。”据可信的报道，现今全世界共有两百多万位牧师，然而拥有神学学位却不到十万人。这是可信的，因为他们当中，许多人所在的文化背景里，神学和圣经教育是被禁止的。

在我们的查经小组里有八位负责翻译中文的牧师，他们曾这样评论我们的圣经概览课程，“我们一直在找一个能够让中国的农民也看得通的圣经工具。在我们的国家，只有百分之五的人才有机会进大学，绝大部分的人都是农民。”他们接着说，“我们也在找一种适合十二岁年龄的读经课程。我们发现你们的研经课程正是我们一直在找的。”

这使我很受鼓舞，因为我不会忘记，当我自己刚刚信主时，是怎样到处找一些人，能够把经文解释得简单，以至我能明白。非常感谢神，我在二十岁，还是个学生时，Dr. J. Vernon McGee 做了我们的圣经教授。神使用他简简单单的教导，向我展开了着六十六卷书。五十多年后，我一直试图向年轻人做同样的事。

洛桑信约的最后决议是肯定了这世界唯一的希望和教会的盼望是：耶稣基督的再来。他们做出共同的决议：“主再来的应许是我们传福音的一个动机，因为我们紧记主说过，在末世到来之前，福音必须传遍万国。我们相信在主升天和再来之间的这段时期，带有使命的神的子民是没有停止的自由，直到末世来到。”在主再来之前，福音必须传向每一位人的这个事实，应鼓励我们向他人传讲耶稣基督（太 24:14；可 16:15）

耶稣不会在意我们知道什么，而是我们是否做了我们知道的事。耶稣在约翰福音 17:18 说，“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。”耶稣被差到这世上是为了寻找和拯救丧失的人。（路 19:10）

遵行大使命，是”国际合作事工”和”简明圣经学院”的事工目标的根本，同时也是洛桑信约的总结：

“因此，在我们信心之光的照耀下，我们进入一个与神定下的神圣之约中，与他人一起，为普世福音祷告、计划及同工。我们号召信徒加入我们。求神用祂的恩典，为了祂的荣耀，帮助我们凭信心遵行我们这个信约。”阿门。哈利路亚！