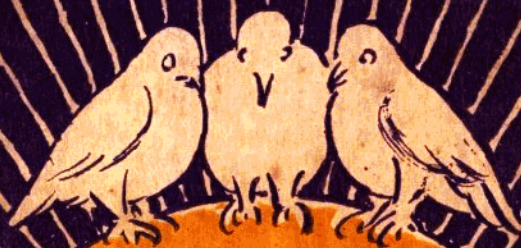

靈修生活叢書

聖保羅之基督徒觀

反動書籍

靈修生活叢書之一

聖保羅之基督徒觀

季理斐
董正初
編譯

聖保羅之基督徒觀目錄

第一章	黑暗之時期	一至一六
第二章	進入光明之時期	一七至三〇
第三章	建造在堅固根基上	三一至四五
第四章	武裝以求勝	四五至六一
第五章	好行為	六二至七七
第六章	因信得生	七七至九二
第七章	基督徒的目標	九二至一〇五
第八章	與基督爲一	一〇六至一一九
第九章	愛之律	一二〇至一三四
第十章	得幸福之祕訣	一三四至一四八
第十一章	祈求之事物	一四九至一六一

聖保羅之基督徒觀 目錄

二

第二章

感恩之理由

一六一至一七四

第三章

永遠存在的生命

一七四至一八八

聖保羅之基督徒觀

第一章 黑暗之時期

第一星期 每日經課

第一日經課

「那時，你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人；並且活在世上沒有指望，沒有上帝。」以弗所二章十二節

時代改變了，人的心也會改變了嗎？保羅在這一節內，形容以弗所人在未接受基督之先的情形，真是栩栩欲活；此節用以描寫今日的那些不知基督者的情形，又是如何的正確呢？他們與住在基督光中者無關，這話是何意思？他們的生活狀況使他們與基督的朋友相抗，這種事實的結局如何呢？關於主的態度・思想・應許・三項上，他們統是局外人，這是否為他們的損失呢？對於實在的益處，他們是否有盼望？沒有上帝，那結局如何？在那種不認識上帝的生活中，他們能有多少實在的滿足？

聖經中有何書論及盼望的話最多？誰鼓勵盼望？保羅是若何的重視盼望？（參閱聖經彙編）

第二日經課

「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉着所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉；因為他們雖然知道上帝，却不當作上帝榮耀他，也不感謝他；他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了；自稱為聰明，反成了愚拙，將不能朽壞之上帝的榮耀，變為偶像，彷彿必朽壞的人，和飛禽走獸昆蟲的樣式，所以上帝任憑他們逞着心裏的情慾行污穢的事，以致彼此玷辱自己的身體。」羅馬一章二十四節至二十四節

有好些人說他們不能知道上帝。人能常久的推諉說不知道上帝嗎？何故有人說，否認上帝的存在是最高智慧的一個證據？否認真實，為何是極大糊塗？保羅講及的那些人顯露了他們的糊塗，用人造的偶像代替那位惟一的真上帝，念以賽亞書四十四章十四節至十七節，其中有一幅活現的圖畫，顯出這種無知識的代替，今日的人怎樣顯出糊塗？人當作上帝而去敬拜的是些甚麼？崇拜名譽。金錢。爵祿。安樂。社交。其結果為何？

這一切是與人有益的；但在何時就成為無益的呢？

在我的生命中，有甚麼要供獻與上帝，給他服務呢？

第三日經課

「他們既然故意不認識上帝，上帝就任憑他們存邪僻的心，行那些不合理的事；裝滿了各樣不義·邪惡·貪婪·惡毒；滿心是嫉妒·兇殺·爭競·詭詐·毒恨；又是纔毀的·背後說人的·怨恨上帝的·侮慢人的·狂傲的·自誇的·捏造惡事的·違背父母的·無知的·背約的·無親情的·不憐憫人的；他們雖知道上帝判定行這樣事的人是當死的，然而他們不但自己去行，還喜歡別人去行。」羅馬一章二十八節至三十二節

人長想他昔日罪惡，心中不安，這種事是常見的。當我們向上帝承認已罪時，他就將罪置諸腦後，不再追問。如此，我們為何又想起那些罪來呢？為甚麼不寧可像旁人一樣，接連的將我們的精力，全用在裝潢我們的生活？某人牙痛，不肯見牙科醫生，因怕他的牙齒立刻被拔取。在我們今日的生活中，對於罪惡所釀成的敗壞，我們閉目裝作不見，有如那人牙痛怕見醫生一樣，這可行嗎？有人可以不需乎抵抗罪惡的事情嗎？在上

面所引述的幾節經中，保羅所開列的那一大張罪單內的罪惡，現今豈不是仍有許多種常在基督徒生活中發現嗎？馬太五章二十八節及約翰一書三章十五節怎樣的能幫助我們答覆這個問題？除非我們明瞭自己的軟弱和未用心的機會，我們心中就沒有衝動想尋求那位能使我們在此世有用的權能者。

第四日經課

「情慾的事都是顯而易見的：就如姦淫·污穢·邪蕩·拜偶像·邪術·仇恨·爭競·忌恨·惱怒·結黨·紛爭·異端·嫉妒·醉酒·荒宴等類。我從前告訴你們。現在又告訴你們，行這樣事的人，必不能承受上帝的國。」加拉太五章十九節至二十一節

「豈不知你們是上帝的殿，上帝的靈住在你們裏頭麼？若有人毀壞上帝的殿，上帝必要毀壞那人；因為上帝的殿是聖的，這殿就是你們。」哥林多前三章十六節十七節

有些時，勸勉一個人去掉有傷身體的一種惡習慣，常聽見這樣的抗論：「我的身體是我的自己呀！」這種說話是如何的真實呢？假若我們不是我們自己的，那麼，我們是誰的呢？受造物給了這位創造者的上帝何種權利呢？我們是照誰的形像被造呢？假若上

帝的靈在我們裏面，我們怎樣的保守上帝的殿——這個身體呢？耶穌看見耶路撒冷的聖殿被無價值的事所污穢，那時他行甚事？潔淨這身體的殿，這包含何意義？若你有一位朋友說此罪他只「再僅犯這一回」；或者他講出一片動聽的理由：「我已經丟掉了許許多多的惡習慣；假若我把持這一種罪稍微久點，上帝一定不會怪我，」你用何話答覆他呢？你能在聖經內指出一段證明這種以罪為兒戲的事嗎？

聖經的末一章，怎樣的形容那些要關在上帝城之外的人？

第五日經課

「因為世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。」

羅馬三章
二十三節

就如經上所記，「沒有義人，連一個也沒有；沒有明白的，沒有尋求上帝的；都是偏離正路，一同變為無用；沒有行善的，連一個也沒有；他們的喉嚨是敞開的墳墓；他們用舌頭弄詭詐，嘴唇裏有虺蛇的毒氣，滿口是咒罵苦毒，殺人流血；他們的腳飛跑，所經過的路，便行殘害暴虐的事，平安的路，他們未曾知道；他們眼中不怕上帝。」

羅馬三章十
節至十八節

某女孩正喃喃作晚禱，伊父問之曰：「你忘記了一件，是否？」他是指她在禱語內忘記說「使我爲一好女孩」一句話。她回答道：「阿爸，今天晚上我不需乎爲那一件禱告；我今天在凡事上都表示了我是一個好孩子。」我們一聽她的話，就會笑她；但當我們如小兒一樣時，我們肯責自己嗎？我們有些時，心中是否想我們究竟不是極可憐的罪人嗎？假若我們是十分的誠實，則將一個月中所犯的諸罪綜合起來，這事情是怎樣容易呢？一星期之中的呢？一日之中的呢？我們懇切的想我們實在配得上帝的眷顧，這種思想的結局如何？上帝對於這種思想的態度又如何？如此，我們能否以罪爲兒戲呢？我們不僅只承認少許罪愆，也必要承認一切罪愆，寫詩篇者默想他的罪愆時，他用了一句比喻的話說主要將我們罪愆解脫；有如本仁約翰所寫天路歷程中的基督徒來到十字架前的情形一樣，假若我們覺得罪愆正如上帝要我們覺得的，則我們必也要來主前求解脫。

馬太記載耶穌向那稱呼他良善夫子的人所說的答語是甚麼？

第六日經課

「我們原曉得律法是屬乎靈的，但我是屬乎肉體的，是已經賣給罪了。因爲我所作

的，我自己不明白；我所願意的，我並不作；我所恨惡的，我倒去作。若我所作的，是我所不願意的，我就承認律法是善的。既是這樣，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的。我也知道，在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善；因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去作。若我去作所不願意作的，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的。」

羅馬七章十四節至二十節

有一七歲幼童站在一月水果店前，眼光注視一筐甘美的蘋果；目不轉睛的望着。有一兩次，他伸手想要攫取一枚，但又縮回手去，他心中是何等的渴想那蘋果呀！他終於慢慢的顫顫的再向筐中伸手，取出一枚蘋果；又慢慢的將蘋果送到嚙口；因他心中也明白他不應該拿那蘋果。「不應該」的意識到底戰勝了；他將手退回筐內。正當那時，一旁觀者深深的暗地嘉許；因為那幼童已決定掙脫試探，將那蘋果擲入筐中，提起兩腿如飛的跑開那地，似乎躲離瘟疫一般。

某獵人述說他有一次碰着一隻餓倒的麋鹿；牠為另一死麋之體所纏，顯然是那兩麋鹿相關時為此麋所觸死者。那隻活的不能將角從那死麋的身體脫下；那死麋的身體嵌住

其角，使牠一步一步的到死地。「誰救我脫離這要死的身體呢？」有否答覆？

第七日經課

「因為罪的工價乃是死」

羅馬六章
二十三節

某大學一三年級生，向一窗友說：「老夥，你願聽我告訴你一件事情嗎？我知道你很希奇你為何漸漸的被旁的學友所不理，這事緣因是如此的；你太顧全你自己一人，你似乎一點也沒想到旁人。昨日有一友人說，你時刻想趁別人的不利，以增加自己的利益；並不設法使旁人的擔子輕些。」那聽話的人初聽之下想要怒罵他這種直言；但他的是非心使他不能如此，因他的話句句是真的。那及時的警告使他思索既往；他改變了他的性情之後，他再得同他同學的交情。這位學生的經驗，為形容罪惡的必有結局，到了何種地步？人的放縱怎麼使人遠離給生命的上帝呢？那種分離是否忽然一下成功，或是一種漸次遞進的結局呢？那分離之不可避免的結局是甚麼？

路加十六章那個堅守罪孽生活的富人得了何種賞賜？

一星期之總論

保羅的話是誇大的言辭嗎？昔日真有一個時代，人心的黑暗正如此星期經課所說的那一樣黑嗎？凡熟知國外佈道情形者都能見證保羅並未誇大其言；而且那些住在滿佈基督感化力之地的良善男女，也實知他們自己心所貯罪的容量是完全不能測量的；若沒有耶穌基督的抑制，罪孽定將他們陷入保羅儘力所形容的那種地位。

雅各江百齡多年在印度作傳道工夫。有一次傳道至某城邑，那城人民從來未曾聽聞耶穌的名。他說道：「當我們在街道中，聚集一羣聽衆時，我就請我的本地助手念羅馬書第一章，作爲開講的起首。那些自稱是心意自由的人告訴我們說，那章書述講人的黑暗，似乎太過火，失去真相；那一章描寫人心遠離上帝，時日愈久，心與上帝愈遠離，直到末後『他們雖知道上帝判定，行這樣事的人是當死的，然而他們不但自己去行，還喜歡別人去行；』有許多人告訴我們說那章的深奧是人類天性上的一本控告書。那章念完後，那聽衆中最有學識的一個人——一個波羅門教徒——走向前來對我說：『那章書必是爲我們印度人寫的，形容我們的情形恰切。』那章的真面目認出來了。在猶太民中，前若干世紀就已有那種面目；但攝照那面目者是傳道者，所攝照的心不是一個猶太人

的心，乃是人心。」他第二次的經驗是一樣的希奇。他說：「我正念羅馬書第七章內保羅講述罪在我們身上的權勢那一段：『我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去作；』念時衆人中有一位最有學識的人答話道：『那話一點不錯！那恰是指着我們印度人的病症。』」

再有一樁事可證明此種感情的普及性質。有一個美國女童，她生長在一基督徒家庭中，某主日，她將聖經拿到她父那裏去，請他念那日早晨的經課。她父說：「我們念我剛才正研究的那幾節。」所以他們同念羅馬書七章十四節至二十節。她一念完末一節時，她的聲音變了，就跑離開她父身旁，她父把她尋找回來，問她說：「小寶貝！甚麼事呀？」那女孩答道：「唉，爸爸！我知道我不好；可是你要責罵我時，你豈不願直接的說出我不好嗎？」他解釋說他沒有想到要責罵她，又把他為何要挑選那一段書的意思告訴她說：「我原是想那一段書是怎樣的表示我的感情；不過現在，你想那一段表示你的感情，」人人都能與那女孩表同情；因為人人都知道在他們應該做與要做之間的，那種總不終結的爭戰，所發生的極酷痛苦；不管是否有損旁人的權利，或自己最好的利益，

或是否爲上帝所要的事物。對於大多數人，這種「應該」與「不應該」心理交戰諸情態中一項是如此：他們被誘所欲做的事物，並不是人普通所看爲使人驚畏不敢做的大罪，乃是人所看爲不關緊要的小罪，人常藐視不足畏的心，又以之是「人人都做！」的小罪。因此，學生可以在實在工夫與表面工夫之中掙扎；商人在商業競爭上，可在一種公道的與一種欺詐的方法之間躊躇；律師可利用請託者秘密的報告謀自己的利益。

但是否有所稱爲不關緊要的罪呢？善惡之間的交戰是否不極緊要？每一次「應該」的心理，克服「不應該」的心理，則下一次的交戰中，那人必更有力。但若敗了，那不能免的結果是甚麼？假若接連的失敗，直至不可救藥，則上帝的殿——「你們就是那殿」——遭遇的如何呀！

抵抗引誘，是值得我們的勞苦嗎？有些人性子隨機得很，方也可以，圓也可以；他們說，他們恨不得上帝把他們造成如此的人，在無論何事上，不管要發生何種苦難，總是正當的做去，我們亦要學這種人，加入他們的隊中嗎？

當上帝造人之時，他計畫人的心必要成他的殿。他造成之時，那殿是純潔無瑕的，

是上帝一座合宜的居所。在起初，這殿是合宜而又美好的。假若上帝截留了開戶的鑰匙，又不號召人向他生命的方面來，這殿或者仍是那樣。但上帝的計畫要人在各事上都要像他；人若沒有爲自己選擇及行動的權柄，這就完全缺少上帝形像的一個緊要部份。因此，他賜給人他自己生命的方向，又將那殿的鑰匙遞給人，又勸告人要保守自己清潔，不要爲罪所玷污，所以人就成爲一個有倫理心的生物。但人將他們被委託而保守的殿門打開，准許那些污穢的、卑下的、勢力跑進來，歡迎罪的軍兵。殿的行廊被污物弄髒；華麗的圓柱都被剝損破壞。那雕刻的簷板，偉麗的三角楣飾，都被扯去了支撐物，都落下來了，成了一堆無用之物。在那些破損的石堆中，充滿了渣滓。青藤爬住在破壞的孔隙中。到末了，上帝所造爲自己居住的大殿不容他在內住了。上帝所宣布爲極好的工程，因人自己的行爲，濫用上帝交與他的信任，就使那工程敗壞得不能收拾。人已表明他自己不配有上帝存在他裏面，然而上帝不讓他獨自孤立；不拘怎樣，他總保守了一塊地方；雖然人想盡方法要將他擠出去。可是這位建築主仍存留不動，照公義，他自然可以說：「我委任你看顧我的殿，你讓牠去朽壞傾覆，一直到現在，使我不能進去，所以

，你既然不接受我，我就讓你住在你所選擇的污穢齷齪中。」然而上帝不是像人一樣，因為作惡者有一次兩次或至一千次的失敗就離開不顧他。上帝並不從我們將那已弄成不潔的殿的鑰匙奪去；他要將我們將那不潔洗滌潔淨。

這事好似一陣旋風，吹過一座繁華城池，使那城變為荒涼瓦礫之場。城中百姓一見這種重大災情，就驚駭得不能言語；心中第一個感覺就是無望之心，他們怎能恢復他們的家庭？這事又好似戰爭蹂躪一處繁盛地方，毀壞所有工場和鐵路，使花園變為荒蕪，肥沃之區成為沙漠。當破壞是如此大的時候，人們怎樣行呢？我們的心——上帝的殿——被我們的罪惡所污穢所摧毀，正如旋風毀壞一座城，其壞尚未有如斯之大；又如最烈戰爭荒廢一個國家，但尚未有如斯之甚。

尚有不少的人說，我們不需乎煩悶。他們說：「人的天性總是這一樣的呀！」或說：「那種精細的計畫在理論方面是不錯的；但你不能改變人類呀！他們總是照那樣動作。」然而上帝告訴我們，污穢是必要洗淨的，破壞之地是必要恢復的。「你們要洗濯自潔；從我眼前除掉你們的惡行；要止住作惡，學習行善。」以賽亞一章十節十七節 這工作怎樣做法