

论原罪与恩典：驳佩拉纠派

[论原罪与恩典：驳佩拉纠派_下载链接1](#)

著者:[古罗马] 奥古斯丁 著

[论原罪与恩典：驳佩拉纠派_下载链接1](#)

标签

评论

一下子买了好多本，希望能提升英语水瓶

非常优秀的书籍，来源于优秀的出版社，挺厚一本，纸张质量好，价格实惠，物流速度快，服务态度好，非常满意的一次购物体验，五星好评值得拥有！

神学大师奥古斯丁的伟大巨著，必须拜读！

奥古斯丁与佩拉纠派的论争，是一个值得探讨的题目

研究基督教哲学的基础读物，也是研究康德哲学的一个重要环节。

[illegible]

多谢多谢，美得很美得很，多谢多谢，美得很美得很

应该是正品，不过还没看！

此用户未填写评价内容

写一篇文章用到其中一点。

质量真的很好，值得推荐的产品

书质量好，但内容更丰富，值得一读

商品不错，服务也好，好评

书不错，商务印书馆的可信度高，不管是装帧还是译文方面都是佳作美作，内容丰富生动，值得学习和阅读记忆背诵呀，反正就是说对学习神学有很大帮助，毕竟是奥古斯丁的名篇，他许多作品都值得阅读，提审自己的哲学思维逻辑。

快递速度非常快，服务态度也很好。书的包装非常完好，书也很干净平整，一看就是新书。因为有相关的课程，所以我觉得还是要看看相关的名着，商务印书馆出的书确实是品质好，值得信赖。

很好的书，用了优惠券，很划算，哈哈....

呵呵很好618

我们的生活方式的土上班了。你们的话我们自己都会在于它的话我们的生活会更加美好生活

大脑的容量：在第一类难句（复杂修饰成分）和第二类难句（插入语）中对此类能力的要求最高：前者需要应试者不仅仅记住主体词，还必须记住其复杂的、冗长的修饰成分；后者对考生的要求更高：如果考生希望以最快的速度把句子读下来的话（即不跳过插入部分，而是按照原文语序直接读下来），他（她）就必须在大脑中另开辟一个记忆区（其作用与计算机的内存相仿），将插入部分暂时存储于此，而注意力集中于把插入部分之后的内容与插入之前的内容联系在一起的工作上。没有经过一定训练的初学者是很难做到这一点的。

看看还是有参考价值。

很不错的

法怎样？我就照圣经的话说；申命记十九章说：如果你们中间有人奉耶和華的名说预言，等到时间到了，他所说的预言没有成就，就证明这个人是假先知，你们就不要怕他，你们要起来用石头把这个人打死。这是上帝的话啊，现在人家不过追问，她说：你们论断我，我不睬你们论断。照圣经的教训用石头把她打死，因为她随便奉上帝的名说预言。1989年有一个韩国的牧师，1990年，他说：耶稣十月廿八号到世界上来。所以从年初讲这个道，好多人就怕的不得了，而且他好像很有权威，十月廿八耶稣回来了，有的人卖了生意，有的人把钱奉献做主工，因为耶稣快要来了，奉献给谁呢？奉献给别的牧师，别的牧师没有像他这么热心，所以十月廿八以前，这一个讲预言的牧师啊，还有几个月的时间收集了几百万的美金，这就是灵恩派的危机了。那我在九月份的时候，我在雅加达，我就说：耶稣十月廿八，一定不来。哇！现在决斗了噢！看他厉害，我厉害！他说耶稣十月廿八来，唐崇荣说十月廿八，一定不来。哇！讲完了以后，我开车回去，我的孩子坐在我后面，那个时候他应当是十五岁，他说：爸爸，今天我看你跟那个韩国牧师一样样的，我不尊重你了。我吓死了！孩子不尊重我，我做什么爸爸呢。我说为什么呢？因为他说那一天来，是不对的。因为耶稣说没有人知道祂那一天来，因为没有人知道，你也不知道。所以你也可以说祂不来！因为没有人知道，他也不知道，你也不知道，所以你今天敢说耶稣十月廿八，一定不来，我就不尊重你啦。聪明不聪明啊？这个孩子逻辑很强的啊！他今年就快要结束他的哲学博士了，那个时候我才知道做人爸爸不容易啊！特别是做聪明人的爸爸很容易会下台的啊！那我开车开到一半，我就回答他了；我说：我想我还是对。爸爸错了要认错，不要再自己解释了。为什么你说你对呢？因为上帝的儿子耶稣说：没有人知道。如果有一个人说：十月廿八耶稣来，然后耶稣真的那天来，就表示耶稣降服在假先知的下面。这样耶稣就故意把假先知撑起来让大家认为他是真先知，我相信我的主不会被利用的。既然主说没有人知道，他就不许可有人说那一天、那一天来，所以耶稣那天一定不来。我的孩子想了想说：这样也对的啊！我就从那天开始安心做爸爸直到今天。后来耶稣来吗？没有来！那一天没有来，那个牧师已经把几多的钱放在他袋子里。所以灵恩派给人一个权威的形象，不是真正从神宝座来的权威，所以耶稣说：那日若有人对你说；耶稣在这里，基督在屋子里，你不要信他！这是第一样。

第二样、灵恩派的危机是什么？他们说的：我们要回到使徒的信仰，apostolic faith。那么使徒的信仰是什么呢？他们说：行神迹、医病、赶鬼、说预言、见异象，这就是使徒的信仰。我们也讲使徒的信仰，因为教会真正的记号就是继承、持守、坚守、使徒传下的信仰。那我们所说的使徒的信仰是什么呢？就是我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，由圣灵感孕，由童贞女马利亚所生，在本丢彼拉多手下受死，被钉十字架，埋葬，第三天从死里复活，四十天升天，坐在父上帝的右边，将来再来审判活人、死人。我信圣灵。我信圣而公之教会…。这些就是使徒信经里面的话语，这就是使徒的信仰。所以灵恩派所注意的使徒信仰是现象上的事情，而不是信仰的本质，所以这里构成第二个危机，因为行神迹、医病、赶鬼有假的，还有有人说预言也有假的，讲方言有假的，所以这就变成把基督教放在一个很危险的地带，因为别的宗教也有说方言的事情，别的宗教也有讲预言的事情，别的宗教也有医病的事情，所以耶稣早就预防这一点，你们不要以为那些称呼我主啊！主啊的人都进天国，只有尊行天父旨意的人才能进去。那日必有许多人对我说：主啊！我不是奉你的名赶鬼，奉你的名说预言吗？我要对他们说：我实实在在告诉你们，我从来不认识你们，你们这些做恶的人，离开我去吧。所以使徒信仰不是从现象来看，识的内容来看，这是第二方面。

这可是本经典之作了，值得购买阅读。《论原罪与恩典:驳佩拉纠派》主要收录了奥古

斯丁反对佩拉纠派的书信,与此紧密相关的是“原罪论”和“预定论”,并涉及“自由”等重要范畴。在本文集中可以看到这些思想的形成及其发展。奥古斯丁与佩拉纠派的论证影响既深且远,在后世,已本性与恩典以及理性与其实为题的问题一再重新被提起,引发争论。宗教改革时期,路德和伊拉斯谟的论站比较著名,双方都引用奥古斯丁,但是观点却大相径庭。二十世纪三十年代,新正统主义者巴特和自由主义神学家布伦纳亦爆发了关于启示与理性,恩典与本性关系的论战。只要既坚持有一个全能全善的上帝,又坚持伦理行为出自人本身的自由意志,这个问题便是一个永远令人着迷,充满张力的问题。《论原罪与恩典:驳佩拉纠派》主要收录了奥古斯丁反对佩拉纠派的书信,与此紧密相关的是“原罪论”和“预定论”,并涉及“自由”等重要范畴。在本文集中可以看到这些思想的形成及其发展。奥古斯丁与佩拉纠派的论证影响既深且远,在后世,已本性与恩典以及理性与其实为题的问题一再重新被提起,引发争论。宗教改革时期,路德和伊拉斯谟的论站比较著名,双方都引用奥古斯丁,但是观点却大相径庭。二十世纪三十年代,新正统主义者巴特和自由主义神学家布伦纳亦爆发了关于启示与理性,恩典与本性关系的论战。只要既坚持有一个全能全善的上帝,又坚持伦理行为出自人本身的自由意志,这个问题便是一个永远令人着迷,充满张力的问题。

[illegible]

结合这本书我们可以思考，进入现代社会以来，社会的巨大变革使文化的各领域相继取得了合法性，于是出现了文化的分化。启蒙运动所带来的科技理性和工具理性不断侵入文化的各个方面，启蒙现代性借助这股力量试图独霸文化的所有地盘，但审美现代性通过艺术自律抵制着理性的压抑。这种审美现代性和启蒙现代性的冲突，是现代性文化的显著特征。而齐美尔从主客观文化分化的角度，韦伯和哈贝马斯从价值领域分化的角度，也向人们展现了现代性文化所蕴含的巨大张力。哈贝马斯继承了韦伯关于现代性分化的观点，认为现代性的特征表现在从宗教和形而上学中分离出的三个领域，即科学、道德和艺术。实际上这种三分法肇始于康德，而哈贝马斯强调传统的宗教与形而上学的大一统的世界观被打破后，文化的各个领域相继独立并取得了自身的合法性。由于各个领域都具有自己特有的内在规律性，因而就带来了专家化、制度化、专业化的控制。专家们更精通熟悉各自领域特殊方法中的逻辑条理，这样就造成了专家文化与为数众多的大众文化的距离。从某种意义上说，正是这种距离导致了现代性文化中精英文化与大众文化的分化。

但这种专家文化正在遭受质疑和反对。20世纪60年代以来,后现代性大行“反体系”、“反中心”、“反整体”之道,以一种非理性的本能宣泄,消解了人类对真理、正义、理性的追求,试图取消艺术和生活的距离,使精英文化与大众文化合流。英国社会学家拉什将后现代文化的这种取消自律的特征称为“去分化”,以之于现代文化的“分化”相对。

然而我们断不可让真理始终只停留在心智阶段。心思只是福音真理影响并占有我们全人的一个起点，它还有更多的路要走。接下去它还要感动人的感情，最后使人的意志顺服。神经过这样的程序，最后所得着的便是全心全意的顺服，而非勉强就范。基督徒生活实在是世上最荣耀、最完美的生活，而且这种生活可以影响并占有我们全人的每一角落。愿神帮助我们做一个全面性平衡的基督徒，好让我们真正从心里顺服那传给我们道理的模范。往事难忘

"然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。"(提前 1:16)

前一章我们讨论过，基督徒若不能保持心智、情感、意志三方面的平衡，一定常会悒郁寡欢，无法享受真正基督徒的喜乐生活。

有些人未鉴及此，他们对基督教的认识很肤浅，以为只要在决志单上签了名，他就是基督徒，日后的生活就可以平平顺顺，不会遭遇任何困难或问题。这就错了，他们对基督徒生活的本质根本没有认清，迟早一定会出问题的。

从个人经验以及教会历史上的先例，我们可以清楚看到事实正和他们想象的大相径庭。无论哪一个世代、哪一个地方，基督徒总会遇到各种不同形式、不同程度的困难或问题。

你只要读过新约书信，即可知我此言不虚。

保罗、彼得、约翰及其它使徒们所写的那些书信，目的都在处理当时信徒生活中所发生的种种问题。从书信的内容中，我们可以看到当时基督徒所面对的挑战太多了。有人受引诱而眷恋信主前的生活，有人正遭遇残酷的逼迫，有人则受到各种严格的试探。如果基督徒真的一信主就可以平步青云直上天堂，使徒们就不必花那么多心血写这些书信，甚至我们可以说，也不必有教会之存在了。

这些使徒书信的存在让我们得知：基督徒遭逢难处，生活屡经忧伤，乃是一极平常的现象。更进一步说，如果基督徒生活中有此现象，应该感到安慰。这不是说风凉话，乃是陈述事实。当你遇到问题不但不表示你不是基督徒，相反地，是证实了你已经是真正的基督徒。若有人成了基督徒却什么事都没碰到，也没有遭遇任何困难，那才是怪事呢！他可能不会真正得救，因为那是假平安，是魔鬼所施放的烟幕弹。

从圣经和教会历史中我们可以看到，基督徒实在是活在属灵的战场上。从信主那一天起，我们就成了仇敌撒但炮火猛烈攻击的目标。雅各说："我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐"(雅 1:3)。因这就更确实证明了我们基督徒的身份。所以，

本文集主要收录了奥古斯丁反对佩拉纠派的书信，奥古斯丁的思想的根本特征在「恩典论」，与此紧密相关的是「原罪论」和「预定论」，并涉及「自由」等重要范畴。在本文集中可以看到这些思想的形成及其发展。

奥古斯丁与佩拉纠派的论争影响既深且远，在后世，以本性与恩典以及理性与启示为题的问题一再重新被提起，引发争论。宗教改革时期，路德和伊拉斯谟的论战比较著名，双方都引用了奥古斯丁，但是观点却大相径庭。二十世纪三十年代，新正统主义者巴特和自由主义神学家布伦纳亦爆发了关于启示与理性、恩典与本性关系的论战。只要既坚持有一个全能全善的上帝，又坚持伦理行为出自人本身的自由意志，这个问题便是一个永远令人着迷、充满张力的问题。奥古斯丁是圣孟尼迦的幼子，出生于北非，在罗马受教育，在米兰接受洗礼。著有《忏悔录》、《论三位一体》、《上帝之城》、《论自由意志》、《论美与适合》等。美学思想主要体现在他的神学著作和《忏悔录》中。

奥古斯丁在相信基督以前，爱好世俗文艺，对古希腊罗马文学有深刻的研究，曾担任文学、修辞学教师。在这之后，他痛悔为世俗文艺引入歧途，极力攻击世俗文艺（如荷马史诗）。他把哲学和神学调和起来，以新柏拉图主义论证基督教教义。

奥里留·奥古斯丁生于罗马帝国北非努米底亚省的塔加斯特镇（现位于阿尔及利亚）。幼年时曾从母亲加入基督教，但19岁在修辞学校读书时成为摩尼教追随者。从修辞学校毕业后，先在迦太基城，后到罗马和米兰教授修辞和演讲术。其时受米兰主教安布罗斯影响，脱离摩尼教，一度醉心于新柏拉图主义和怀疑派的著作。他最后皈依基督教的契机是“花园里的奇迹”。据他的自传《忏悔录》记述，某日正当他在住所花园里为信仰而彷徨之际，耳边响起清脆的童声：“拿起，读吧！拿起，读吧！”他急忙翻开手边的《圣经》，恰是圣保罗的教诲赫然在目：“不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉

妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”奥古斯丁年轻时生活放荡，他感到这段话击中要害，“顿觉有一道恬静的光射到中心，驱散了阴霾笼罩的疑云”。387年复活节，他接受安布罗斯洗礼，正式加入基督教。此后回到北非的家乡，隐居三年之后被教徒推选为省城希波教会执事，395年升任主教。在任职期间，他以极大的精力从事著述、讲经布道、组织修会、反驳异端异教。他在晚年目睹了汪达尔人的入侵，死于希波城沦陷之前。他去世之后，汪达尔人控制的北非脱离了罗马帝国，从此不再受罗马教会的管辖。但奥古斯丁的著作流传到西方，成为公教会和16世纪之后的新教的精神财富。

奥古斯丁是教父思想的集大成者。他的著作堪称神学百科全书。在这些卷帙浩繁的著作中，《忏悔录》、《论三位一体》、《上帝之城》可算作代表作，包含不少哲学论述。

十二月五日（星期二） 我开始在格罗斯特园（Gloucester Green）附近的贫民习艺所领祷和证道。星期四在圣多马牧区所属的习艺所证道这两天也都在监牢讲道。圣多马牧区的习艺所里有一个精神错乱的女人，不断地叫喊苦楚自己，我很想同她说话。当我一开始说话，她立刻安静下来，眼泪一直地流着。我说，“拿撒勒人耶稣能拯救你，也愿意拯救你。”十二月十一日（星期一）

听见威特腓德先生从佐治亚来，我赶快上伦敦去；十二日（星期二），上帝赐给我们再有一次畅谈的机会。一七三九年正月一日（星期一）

荷尔，钦琴，印格罕，威特腓德，哈钦斯诸先生和我的弟弟查理，以及六十位左右的弟兄参加我们在费特巷举行的“爱筵”。清晨三时左右，当我们继续迫切祷告时，上帝的权能大有力地降临在我们身上，以致许多人因极端喜乐而高声喊叫，也有许多人跌倒地上。当我们从那在大能者面前的惊异与敬畏的感觉稍为恢复时，我们同心发出一个声音“我们赞美主为上帝，承认主为万有的主。”三月十五日（星期四）

在我居留伦敦的期间内，我在费特巷我们自己的团体中和其他许多需要我证道的地方工作，颇为忙碌。所以在我接到威特腓德的信（这以前已经有几封来信），和另一封秀厄德先生的信，以最恳切的态度要求我前往布里斯时，我总不想离开伦敦。

三月廿九日（星期四）

我离开伦敦，当晚在巴新斯托克向一个小聚会讲道，卅一日（星期六晚上）抵达布里斯它。在那里与威特腓德会面。起初我对这种新奇的户外布道方法心里很觉不安，但他在圣日给了我一个榜样。我生平（直到最近）对各种仪礼均持极端慎重的态度，甚至认为救人灵魂的事，若不是在教堂里举行，就几乎等于是一种罪。四月一日（星期日）

晚上（威特腓德不在）我开始向一个通常每星期在尼哥拉街聚集一次的小团体讲解登山宝训的道理（这是户外布道一个很好的例子，虽然我想那地方也有教堂）。

四月二日（星期一）

下午四时，我更为降低自己，在大街道上宣传救恩的好信息，站在一个与城毗连的小丘上向三千人左右的群众讲道。我所引用的经文乃：“主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的禧年。”四月四日（星期三）

在施洗坊，离布里斯它半里光景的小村庄，我以下面的话向一千五百人介绍上帝的恩惠：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们。”

晚上有三位妇人同意每星期聚会一次，目的和在伦敦的那种聚会一样，就是“彼此认罪，互相代求，使他们可得医治。”八时，有四位少年人也同意按照同样的计划聚会。

四月八日（星期日）

早晨七时我在布里斯它向一千人左右讲道，其后在京斯武德之汉纳山上又向一千五百人讲道。我以那充满福音真理的先知的话向他们喊着说：“你们一切干渴的都当就近水来，不有银钱的也可以来，你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”

在罗斯园（京斯武德之另一角）聚集，我站在他们当中

这就引入了我要讲的第二点。人们常常把基督教的道德标准当成可以讨价还价的东西，上帝不是说过“你们若遵守这些律例，就必蒙福；你们要是不遵守，祸必临到你们”吗。我认为这样来解释圣经是不正确的。我宁可说，一个人每作一次选择，就等于把里头的那个中心，也就是作选择的那个你，从原来的地方转动了一点点。若从整个一生来看，因为作过不知多少次的选择，你便在不断将这个中心的你加以转变，不是越来越成为属天的造物，便是变得越来越像地狱般的東西；不是成为与上帝、与其他造物、与自己和谐一致的造物，便是陷入与上帝、与其他造物和自己为敌并且充满憎恨的状况中。成为前者，便生活在充满喜乐、和平、知识与力量的天堂；成为后者，便生活在疯狂、恐怖、愚昧、暴怒、无能和永远的孤独中。我们今天每一个人，每一刻都在朝这两种情境中的一种走去。

这也解答了我过去对基督徒作家常有的问题。他们好像一时很严峻，一时又很宽松。他们讲到人心里的罪时，好像重要得不得了；可是讲到最无人性的凶杀和背信时，好像只要肯悔改认罪，便可以得到赦免。我现在才懂得他们是对的，因为他们所注意到的是我们的一举一动留在我们的中心身上的记号。

这记号今生无人能看见，但它留在我们身上，我们得永远忍受它，或者享受它。有的人可以一怒而杀千千万万的人，有的人无论人怎样惹他的气，都能隐忍。但他们的所为会在自己的灵魂上留下一个小记号，会影响自己。若不悔改，下次要是再给人惹得发脾气，就难隐忍不发；要是忍不住发起脾气来，一定比上次更糟。

但若都诚心诚意地转而仰望上帝，就能把自己里头那个给扭曲了的中心再拉直、拉平；否则，到后来终必灭亡。至于从外面看去所作所为的或大或小，倒无关宏旨。

最后一点。我曾说过，只要方向走得对，不止可得到平安，而且可以得到知识。一个人要是在道德上日趋更新，他就有力量一天比一天更看清楚仍留在里头的恶。要是一个人在道德上日走下坡，就会越来越看不清自己的坏处。一个不太坏的人还有力量知道自己不很好；一个澈头澈尾坏的人反会觉得自己很不错。这是大家都知道的事，不用我罗嗦。人醒的时候当然知道什么叫做睡，但一个人睡着了，那能知道睡是什么。一个人的头脑清楚时，算术题做错了自己看得出；但你做错算术的当儿，你看不出来。人清醒的时刻，会明白什么是醉；但喝得酩酊大醉时，怎能知道醉是什么？善良的人能辨别善与恶，坏人根本不能分辨善恶。

第三章 基督徒的为人 『全文阅读 加入书签 加入书架 返回书页 打包下载』 5. 德性

现在应该讲一讲基督教对性欲的看法。基督信仰为性立了一个道德标准，称之为贞洁，属于德行。基督教的贞洁，其规与世俗所说的不同。世俗的标准因人所处的社会不同，标准也异，例如身体可露出多少的规定；谈到性的时候，所用的言词有那些禁忌，各有不同。这些社会规 因时因地而变，，适用于各时代的基督徒，且适用于两性。

当然在接受这样的服务时，每个人的感觉也不尽相同。有些人会跟我一样，觉得这家宾馆的服务非常周到，给人很亲切的感觉；但也可能有些人会觉得名字是自己的隐私，服务人员这样直呼自己的姓名是一种不礼貌的行为；还有些人可能根本就没有注意到服务人员的这一细微之处，毫无感觉。

但我相信，大部分顾客都不会对这样细致周到的服务产生反感。要知道，我在宾馆只住了一两天，他们却能在这么短暂的时间内，把工作做到如此细微，足以说明宾馆对顾客的重视。我想，如果大多数人拨通服务部电话后，能够听到对方亲切地叫出自己的名字，礼貌地问候自己需要什么服务的话，都会有一种回家般的温馨感觉。虽然这家宾馆的规模并不是很大，但是在服务方面的认真细致程度，以及员工训练有素的每一个动作和微笑，都会给顾客留下深刻的印象。

“事前期待”与实际结果对于从事酒店、快餐店、银行证券交易所、医院、学校、运输、通信等服务行业的公司来说，在经营过程中为顾客提供的服务，就是企业的产品，只不过这种产品没有实际形态，是一种无形的产品。也正是由于这种特殊属性，其内在的品质和管理的优劣就显得更为复杂和重要。

首先，服务品质的好坏是“看”不见的。因此，很难像购买普通商品一样，具体区分哪一种服务物有所值，哪一种服务不尽如人意。此外，由于每个人的生活习惯和价值取向也存在着差异，对于相同的服务，不同的人会有不同的看法。可以说，服务质量的好与

坏，没有一个明确的标准。

另外，每一位员工特别是管理层都应该明确认识到，服务是不能“库存”的。如果按照第一产业的生产营销理论来解释，就是说服务这种特殊商品的生产和消费是同步进行的。如果一个企业在为客户提供服务的过程中，发现自身存在着不足之处，即使试图改善服务质量，也是于事无补的。原因很简单，就是上面我们所说的，服务这种商品其生产和消费是同步进行的。在企业意识到自身服务品质存在问题的同时，企业已经把这种服务提供给了自己的客户，而客户买到这种劣质服务后，就绝对不会再次光顾这家企业。可能有些人会想，我们可以像工厂生产产品一样，在成品出场之前仔细检验一下我们将要提供给客户的服务，避免由于服务的不到位而导致客户的流失。这种想法固然很好，但是要知道，服务不像生产一台机器那样，坏了可以修理，零件磨损了可以更换，服务是不能修理的，更没有替代品。

除此之外，由于服务主要是依靠人的力量来完成的，又由于每个人的知识水平、劳动技能等等素质存在着客观差异，相应地，所提供的服务质量也就会参差不齐。因此，在品质方面，服务业比生产制造业存在着更多更为复杂的问题。

很好的书，正版价格也划算，满意！读书可以使自己的知识得到积累，君子学以聚之。

总之，爱好读书是好事。让我们都来读书吧。

其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现.

最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。

让你的生活过得更充实，学习到不同的东西。高尔基先生说过：“书籍是人类进步的阶梯。”书还能带给你许多重要的好处。

多读书，可以让你觉得有许多的写作灵感。可以让你在写作文的方法上用的更好。在写作的时候，我们往往可以运用一些书中的好词好句和生活哲理。让别人觉得你更富有文采，美感。

多读书，可以让你全身都有礼节。俗话说：“第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中，就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让你感觉你知书答礼，颇有风度。

多读书，可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过：“知识就是力量。”不错，多读书，增长了课外知识，可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进，不断地成长。从书中，你往往可以发现自己身上的不足之处，使你不断地改正错误，摆正自己前进的方向。所以，书也是我们的良师益友。

多读书，可以让你变聪明，变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明，你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样，你又向你自己的人生道路上迈出了一步。

多读书，也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲，一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动，使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。

读书能陶冶人的情操，给人知识和智慧。所以，我们应该多读书，为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础！读书养性，读书可以陶冶自己的性情，使自己温文尔雅，具有书卷气；读书破万卷，下笔如有神，多读书可以提高写作能力，写文章就才思敏捷；旧书不厌百回读，熟读深思子自知，读书可以提高理解能力，只要熟读深思，你就可以知道其中的道理了；感受世界的不同。

不需要有生存的压力，毕竟都是有父母的负担。

虽然现在读书的压力很大，但请务必相信你是幸福的。

在我们国家还有很多孩子连最基本的教育都没办法享受的。

所以，你现在不需要总结，随着年龄的增长，你会明白的，还是有时间多学习一下。

古代的那些文人墨客,都有一个相同的爱好-----读书.书是人类进步的阶梯.读书是每个人都做过的事情,有许多人爱书如宝,手不释卷,因为一本好书可以影响一个人的一生.读一些有关写作方面的书籍,能使我们改正作文中的一些不足,从而提高了我们的习作水平.读书的好处还有一点,就是为我们以后的生活做准备.那么,读书有哪些好处呢?1读书可以丰富我们的知识量.多读一些好书,能让我们了解许多科学知识.2读书可以让我们拥有千里眼.

俗话说的好;秀才不出门,便知天下事;运筹帷幄,决胜千里.多读一些书,能通古今,通四方,很多事都可以未卜先知.3读书可以让我们励志.读一些有关历史的书籍,可以激起我们的爱国热情.4读书能提高我们的写作水平.

将怎么样呢?当我们在上帝的统治下生活时,难道他只是贮藏着他的无量财宝而不给予我们吗?

毫无疑问,当我们在上帝的统治下生活时,将会发生一种深刻的社会、经济的变革.不过,上帝之国意味着上帝在我们心中进行统治.通过上帝对我们内在心灵的统治,上帝之国就在世上建立.是上帝把他的国带给了我们,基督非常明白地向我们传达了这一信息.“把父的国给予你们正是你们父的最大幸福”.《启示录》的作者在描绘新的圣城耶路撒冷从天而降时,解释了耶稣这段话的意思,一个改变的世界将从这里产生.但是,只有当我们生活在上帝的统治下时,上帝之国才会来临.这就意味着上帝之国的来临具有一个基本条件:即尽管人们希望美好的社会来临,但必须依靠上帝的力量根除人类的所有邪恶,使人们放弃自己的既得利益.如果世界产生了变化,但没有产生新的观念和新的精神,没有产生兄弟般友爱的心灵和上帝在人们心中进行统治的新的价值观,结果产生的就不是上帝之国,而是穿着新衣服的易于崩溃瓦解的旧的人类之国. J.W.克鲁奇(J.W.Krutch) (注:美国作家、博物学家[1893—

]) 先生不相信上帝之国来临的可能性.在他展望将来时,他宣称我们获得的所谓文明将引导我们逐渐丧失我们生活的热情.按照他的观点,他的这句话是完全正确的.一个新的美好的世界是上帝在我们心中进行统治这一新精神的副产品.如果一个新的美好的世界降临而没有这种新精神,那这个新世界将会因为自己的营养不足而死亡.当我们寻求上帝的统治时,上帝之国就来临了.上帝之国来临的最好物质条件就存在于上帝赐予我们的那些东西中.

这个原则完全能够运用于基督教人生的一般问题.解决我们生活需要和人生问题的源泉,在我们寻求上帝的统治时我们就能够获得.比如,我们称之为诱惑的那种东西通过我们自己正面的努力,我们还是不能克服,我们生活中形成的坏习惯无论我们怎样努力还是不能革除,这就是心理学家所谓的“反作用力定律”(the law of reversed effort)在起作用.当牙科医生在做镶牙用的铜片时,他不是把铜片放在桶腰上把它捶平,而是把它朝着相反的方向缠在轨条上然后才能使它平展.这启示了我们怎样才能去对付那些使我们堕落的事情.我们的心灵必须被一个更大的目的所占据,这个目的之大足以取代我们旧有的自私的各种愿望,使这些愿望丧失它们的力量.然后,为这些愿望服务的本能的力量就将离开这些愿望,不再被这些愿望所控制,重新围绕着一个新的中心聚集起来.许多人都受到自己本能的支配,他们自我控制的努力最终都归于失败,这是因为他们都把宗教看作一种工具,即他们都利用上帝来为自己自私的目的服务.他们为自己设计了一幅理想的蓝图,目的是为了获得他们自己的荣耀和尊严.只要我们

十九日(星期四)

我心想:如果我确知只还有两天寿命的话,我现在要做些什么?一切外面的事务都照我的意思处置:在布里斯它,京斯武德和新垒的会所都很安全;把这些房产移交保管人的契据都已于五号那天办理完竣了.我的遗嘱也已写就.我还须做些什么呢?惟有把灵魂交付给我的慈爱和信实的创造者.

每星期我总用几天的工夫检讨新垒附近的各团体;这些团体情形良好,很使我觉得满意。三月廿四日(星期二)

我骑马到勃郎察兰,离新垒二十里路光景.周围的峻峭山峰仍然罩着白雪,在群山交错中有一个小小的蜿蜒的幽谷,德文特河从其中流过.在这河流的边沿伫立着一个小城,这城所剩下的似乎只是一丘废墟.从那残留的宽大颓垣可以看出从前好像是有过一座很宏伟的大座堂.我站在教堂的坟地,就在这大教堂旁边的一个大墓石上面领会.当我在祷告时,所有的听众都跪在草地上.这些人是从附近各地的铅矿集合来的,有许多是从

六里路外的阿兰达尔来的。对面墙下坐了一排的小孩子，他们都很安静。全会众的人，从他们的表情可以看出他们是何等诚恳地在领受我所讲的每一句话，但愿上帝使这个荒漠之地也能快乐地发出歌声！晚上我回到纽兰斯；布伦（John Brown）亦在那里组织团体。一个人若有充满的信心和爱心，虽则他的才能微薄，有什么做不到的事呢？四月五日（星期日）我们很早出发，八时左右到希兹罕的闹市去。一大堆人很快就聚拢来，大部分是凶暴有如未经制服的野马。许多人立志行善，可是各种意欲阻挡了他们的向善之心。我大声呼叫，“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念。”他们听了这话，觉得有如两刃之剑刺心一般，每一个人都显得异常的严肃，我没有听见一句非礼的话，在我们离开的时候，他们都站立不动，面面相觑。一时我在哈斯利讲道；当晚五时左右在新垒讲道。四月十九日（复活节）我最后一次在额次赫德讲道；以后又到衰尔韦尔讲道，晚上在新垒讲道。我很愿意在这一带地方再逗留六个星期，但我的期限已满了；五时，我作了临别的证道。星期一（廿日）的聚会中（屋子都满了人）有一些人是我在当地所未曾见过的殷富人家。真的，上帝在这地上正作了一件新事，福音也传给富人了！九时左右我在梭敦向一大群听众讲道，六时之前抵达奥斯母利。既然知道D先生（正如我所料的）被邻近的牧师和缙绅们激烈地攻击，为避免他因我的缘故而再受攻击，这回我未经他的允许，就在教堂附近的一块墓石上讲道，我的题目是“主真的复活了！”纳尔逊来见我。他在星期四，五和六日都在阿科谟和附近地方讲道。受难节那天，他特别在吓瓦特摩尔向一大群安静的听众讲道。复活节那天，八时，他又在那地方向许多诚恳严肃的听众讲道。在他的演讲临近结束时，一群暴徒从约克来，是由一班所谓“体面人”所雇用率领前来的。他们站着不动，等到一个出名的教皇党羽喊叫说，“你们为什么不把那条狗的脑袋打下来呢？”他们这才动手，抛掷一切能抓到手的东西，会众很快地散开了。纳尔逊再说了几句话，也就走向约克去。暴徒跟着他，石子砖块雨点般地向他飞掷；有一块石子打中打中了他的背，在快走近城之前，又有一块砖头击中了他头的后部，把他击倒在地上。当他醒过来时，有两

奥古斯丁在认识论上综合了柏拉图的回忆说和亚里士多德关于积极能动的理性灵魂的观点，提出了“光照说”。他将恩典和真理说成是源之于上帝、见之于我们心灵的理性之中的东西。他把上帝比作真理之光，把人的心灵比作眼睛，而把理性比作心灵的视觉，正是上帝的光照使心灵的理性看到了真理。按照这种“光照说”，只有在虔诚的信仰中，上帝的光照才会显得通明透亮，而神圣的真理也只有在灵魂摆脱肉体之后才能最终被认识。罪论

奥古斯丁的罪观及恩典观，有受到早年宗教经验及反伯拉纠（Pelagius）思想影响。但主要的概念仍来自他对罗马书的研究。他认为即使人未曾堕落，人未来的命运仍得完全依靠神。

奥氏反对摩尼教在罪方面的解释，而强调罪的自发性。他相信人的罪行使人远离神，而导致恶。人因着犯罪就不能再行神所爱的真善，也不能了解他生命的意义。奥古斯丁认为恶是一种缺乏善的表现，不是恶加诸于人。他发现罪主要的根源是用“对自己的爱”取代了“对神的爱”。

人类的失败大致是过分的欲念、无节制的寻乐及不圣洁的心思意念这几类型。奥氏认为人类的被造原是不朽的，若是坚定在圣洁中，就能从不能犯罪与不能死的状态中进到不可能犯罪及不可能死的境况中；但是若犯罪了，就进入了不可能不犯罪及不可能不死的境况中。

奥氏认为，亚当起初的受造是绝对的完美，不论在灵魂体各方面。亚当原处于良善、称义、光照、至福的境界。他只要继续食用生命树的果子就能得到永生。他拥有不犯罪的自由及能力。神使他的意志倾向德行，肉欲听从其意志，意志顺服神。亚当被神的恩典所包围，还拥有特别的保守恩赐，也就是保守其意志的正确性。

奥氏认为，亚当最后的堕落是自取的。而唯一可能造成亚当失误的原因是“受造性”，因为这表示他的本性有可能改变而转离良善；他是有可能作出错误的选择。而造成这当中潜在的因素可能是“骄傲”，就是他想脱离他本来的主人一神。亚当的自作主张可能

来自于他妄想自己取代神。

奥古斯丁对原罪的根据除了创世记外，还有诗篇51篇、约伯记、弗2：3；他最喜欢用的则是罗5：12及约3：3-5。

亚当因与后裔在机体上联合，所以他堕落的本性就传递给他的后裔。全人类都是由亚当一人所生下来，因此也都承接堕落的本性。奥氏认为人类的人性不是个别被造，只有机体（肉身）方面是被造的。我们都从亚当承接人性，而人性的传递是借由性行为（奥氏认为其中也有不好的欲念），因此世人都从罪中所生，这也就是奥古斯丁所谓原罪的由来。奥氏也从这观点，发展出他婴儿洗礼的教义，只有借着洗礼，才能除去人的原罪；但无法除掉“原罪性”。人就是因着“原罪性”，所以无法行完全的善。罪人若要行神眼中看为正的事，必须从爱神的动机出发才有可能达成。

化为上帝直接的谕令。

对巴特等神学家而言，人不应将圣经据为己有，运用自己的理性去搭建一套固定的伦理体系，藉此来明白上帝恒常不变的旨意。因为上帝是上帝，上帝不是人，上帝的理性与人的理性不同（因此，没有「自然法」这回事），上帝的旨意完全不能为人测度，人只能在每个独特的处境里，寻求上帝独特的带领。在寻求上帝旨意的过程中，人根本不应妄自尊大，胡思乱想。而在上帝颁布了她的旨意之后，人惟一合法的回应是顺服遵行，也没有任何思索或评估的余地。如此，理性分析在伦理学，以致神学之内，均无存在的价值。

但问题是，作为福音信仰者的我们，是否能够同意圣经并没有包括一套固定的伦理守则，也不能帮助我们建构任何行为和抉择的规范呢？纵然我们了解处境是伦理抉择的重要考虑因素，不能像圣经主义者(biblists)之将圣经原则不顾一切地直接应用；又尽管我们相信上帝仍可以在此时此刻向我们说话，直接给予命令和指引。然而我们仍得肯定，圣经不仅是时代的产物，也不受历史场景的限制，它却是永恒地有效，同时是针对当代及适用于任何时间的。圣经绝不仅是上帝昔日的说话，也是上帝今天的说话。任何将圣经视作历史的遗物，或将圣经与活著的上帝对立的作法，本身要非成了福音信仰者的敌人，也会是我们极危险的朋友。

倘若圣经是上帝永恒的说话，且是圣灵默示先知和使徒，以人的语言和思想表达出来，好让我们能以理性来查考及明白，那我们怎能说圣经并不蕴含任何固定的伦理教导，又或者无法容许我们建构任何伦理规范呢？圣经是上帝的启示，这启示既向人说明事实(indicative)，又提出伦理要求(imperative)，就像雅各说：「惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。」(雅一25)

如此，我们必须坚持圣经里存在著一套稳固的常规伦理，并且人的理性良知也能探求及认知这套常规伦理。当然良知及理性可能出错，上帝的即时心意未必如我们所估计的样子，但至少我们毋须首先假设了「神旨」与「人旨」必然相冲突，更不应认为尚无上帝在某个场景里的直接启示，人将无法理解上帝的心意。【理性判断与常规伦理】事实上，上帝对人基本的心意和要求，是已经向人显明了的。藉著圣经，也藉著祂透过教会的讲道及众信徒给我们的教导和培育，我们可以清楚甚麽是该作的事(譬如传福音、关怀人肉身的需要，是完全不用求问便可以确定为符合上帝的心意)、甚麽是讨上帝喜悦的事(如行公义、好怜悯、遵行圣经的教训、过成圣的生活)，不应有任何疑惑。许多时基督徒之所以陷在伦理两难的抉择里，并非他们不知道上帝的心意为何、善恶如何区分，而仅是他们个人的利益与遵行上帝旨意两者间出了矛盾：要麼遵行上帝的吩咐而自招亏损，要麼拒绝上帝的命令而大展鸿图，故此才有为难的感觉。要是我们在

力量，创造出同情。正如当初基督降世，是要将祂的恩慈心肠向世人倾吐，涌流出来，并引导祂的子民能同其情，与祂配搭，除此之外，别无他途。他们将能感受到基督所感受的——对罪人充满了怜悯，以致他们不能使自己幸免。因此，这就是何以传道人能在

对罪人讲道时，十分成功地得人；他们通常都拥有一股怜悯、为灵魂得赎而涌出的热望，并在他们的话语中，信息里表露无遗，仿佛耶稣基督借着他们说话一般。他们口中所出的言语，是何等地清新、温暖，犹如发自基督的心一样。这并非说祂将话口授给传道人，命令他们复诵，而是激起他们向罪人表露的情感。然后，你就会看到听众动容，好像基督亲自借着器皿的嘴唇说话似的。

(6)为罪人灵魂的产难之痛，能使善心的基督徒与初得救者之间，产生一股特别的结合力。那些初得救的人，经常都会对曾为他们祷告的人显得特别亲昵。这种感情有如一个母亲对她头生的儿女一样。当保罗说：“我小子阿！”其意境有多美啊！他们对的心是何等火热与温柔。“我小子阿，我为你们再受生产之苦”——他们已退却，而他像一个做父亲的为浪子忧伤——“我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里”(加4：19)；“基督……成了有荣耀的盼望”(西1：27)。在每次复兴中我常注意到，那些具有祷告之灵的人是如何地爱护这些初蒙恩的得救者。我知道，这对没有感觉的人而言，无异于在跟他讲大代数一般。但那些为罪人灵魂之得救作迫切祷告，且经历过摔跤忧伤的人，是你所可信赖的。因为在他看来，那些刚得救的灵魂就像初生儿在母亲眼中那样幼嫩可爱。他为他们担忧，为他们祷告，并将他们带到主耶稣基督面前，说：“看哪，我与耶和華所给我的儿女。”(赛8：18；参来2：13)

(7)神之所以要求这类祷告的另一个原因是，此乃教会唯一可妥当预备，并在毫发无损的情形下，接受大祝福的途径。当教会在神面前蒙灰俯伏，忧伤、迫切地祷告时，就有极大的祝福与益处临到他们。然而同时，如果他们接受祝福却未有谦卑俯伏的灵，那么就会使他们变得吹嘘而自傲。唯有俯伏下来，才能使他们更圣洁、更有爱心，也更谦逊。

四、这种祷告获益良多

先知以利亚为以色列家的荒凉感到哀伤；当他看见已无其它方法可以有效、永久地制止人民拜偶像时，就祈求神的审判临到这个犯罪的民族。他祷告祈求不要下雨，雨就停了三年六个月不落在地上，直到这些百姓被逼到尽头。而当他看到是该动怜悯之心时，他做了什么事呢？我们看他上了山，屈身在地祷告。他希望能独自祷告，就七次叫他的仆人离开他，好让他作忧伤、迫切的祷告。到了最后一次，仆人告诉他有的小片如人手般大的云出现，于是他立即挺直起膝盖——祝福已来临了。时刻已到，灾难就要被扭转了。“恩，但是，”你也许会说：“以利亚是一位先知嘛！”听着，请不要反驳。因为在使徒时代也曾成就了这等事。且看使徒怎么说呢？他说以利亚也和我们一样同具血肉之躯，这实在是一个大有功效祷告的例子，并坚称他们也该如此祷告(王上17：1；18：41-45；雅5：17)

诺克斯(John Knox，一五一五——一五七二，苏格兰教会改革家)，一向以祷告有能力而著称，所以英国玛利女王(世称“血腥玛利”，她因有罗马天主教撑腰，曾大肆迫害基督徒。在其统治期间，共烧死了三百多名基督徒)曾说，她害怕他的祷告远胜于欧洲全部的军队武力。事实证明她这么说是其来有自的。他经常为他的国家之得救而忧伤，以致辗转反侧；无法成眠。他的花

都安静得像羔羊一般。第二天在柏立的新屋聚会，听众亦甚安静。

四月十七日(星期日)

我骑马到哈黎法克斯。这种乡村教堂是我前所未见的。我想除了约克每斯德之外，在这一郡没有一个这样大的教堂。可是这教堂仍容纳不了那么多的会聚。

当我在李弗博士家吃饭时，有一个人从哈得兹飞德来，告诉我当地主任牧师希望我能在教堂内讲道。李弗博士让我用他的马，还有他的仆人伴我同行，我立即出发，马走得快，到达教堂时主任牧师正在宣读诗篇。当地居民在我抵城之前不知我将来此，但一会儿工夫听众已挤满一堂。我向他们毫无保留地讲论，尽我最大的力量。

四月十八日(星期一)

希柏同斯多的牧师派人来信，表示欢迎我到他的礼拜堂讲道。爬上那峻峭崎岖的山巅真是好不容易。当我们抵达山上时，大风几乎把我们卷走。礼拜堂已坐满了会众；他们来此并非出于好奇，而是出于诚恳慕道，否则谁肯冒着暴风雨上山？晚上在厄武德的聚会照样大蒙恩赐。四月十九日(星期二)

何谟斯夫人年来缠绵床榻，为疾病所困，托人请我到她家讲道。我去了，站在过道上讲

，不但她能够听见，所有站在另一房间的人也都能够听见。六月一日（星期三）我到爱丁堡去，第二天个别地视察团体的会员。看见他们从上次我离开此地后，颇有进步，心中殊觉愉快。许多人有很健全的灵性经验，是这团体从前所没有的。晚上我向一群很有教养的人讲道，心中极为兴奋。四日（星期六）在爱丁堡的证道，我很自由地引用以西结所说的枯干骨头的异象。在我回家的路上，有两个人跟着我，其中一人说，“先生，你已丧失自由，我从保安吏得了拘票，要把你送进监牢去。”起初我以为他在开玩笑，后来才知道事情是严重的。我请一两位朋友同往，当我们住进监牢附近的一所房子以后，我要求长官出示拘票，始知控诉人为苏特兰，曾一度为我们团体的一份子。他在控书中声述：“查散得荪为约翰卫斯理的传道师，偷窃原告之妻现款一百镑，货物价值约三十镑，并恐吓原告之妻，使他发疯。因此原告丧失妻室之协助，业务亏损达五百镑。”

在保安吏可克本的面前他请求：“约翰卫斯理和散得荪为逃避诉讼，准备逃奔出国，特请求发下拘票，搜捕监禁，保证出庭应讯。”保安吏准其所请，发下拘票。

但为什么监禁约翰卫斯理呢？并没有人控告他什么大小罪名。除了散得荪讲道与他有关这一点之外，还有什么呢？保安吏岂不是令人骇异地忽视了这一点吗？

苏特兰先生愤激地要求负责长官立刻把我们送进监牢。可是，他终于同意等待我们的两三位朋友前来保释我们，并担保我们于本月廿四日出庭应讯。散先生那天亲自出庭，审讯结果，原告被判罚款一千镑。六月十一日（星期六）

我出发到达尔斯去，中午在窝尔新罕讲道，晚上在威尔谷靠近宣道所的地方讲道。

六月十二日（星期日）

早上和下午大雨把我们关在屋子里。其后我接见这团体所剩下的几个可怜的会员。但我那两个可爱的孩子，马加勒特和萨利都没有来。从前我所看见的那整排的孩子，如今四人当中有三人已漠不关心了。晚上我派人找到马加勒特和萨利。马加勒特来了，我发现她几乎已恢复过去的信心，行走在光明中，对前所丧失的一切可望重新获得。萨利则断然拒绝见我；她逃避，最后给找到了，泪如泉涌，等于是被强拉进来的。但是我无法使她看我一眼，亦无法听她讲一句话。她好像已没有一点希望。然而，她并非在上帝权力之外呀！

我进行调查两年来上帝伟大工作在此地大大衰落的原因，发现有几件值得注意的事：第一，没有一位继任的传道师能够像父亲般地培养幼儿。第二，哲因原是这工作的

来者犹可待。何不更积极利用你的时间和精力来充实眼前的生活呢？”我一点也不同情他们！这样的话也许近乎残酷，但是面对这一类人，非用严厉的态度不可。如果你是因这缘故而灵性低潮，不妨客观地用一般人所共有的这些普通常识来想一想，你将会发现自己真是愚笨，自己的行为真是不合理，只是在继续浪费更多的时间和精力而已。如果你真正悔不当初，就应该全心全意把握目前的生活。保罗就是我们最好的榜样，他说：

“末了也显给我们看，我如同未到产期而生的人一般。”他过去已经浪费了许多时间，在他以前已经有许多人看见基督，他是最后一个看见的。不过他并不因此跌倒，反倒更努力充实眼前的生活，倾所有智慧聪明、恩赐才能、时间精力事奉主，所以他能说：“我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。”最后的使徒——保罗

以上这些普通常识只要充分加以运用，已足够我们应付本章所论及的这种灵性低潮了，但是前面说过，基督徒不只能世人之所能，而且还能世人之所不能；不但有世人的普通常识，还更进一步拥有世人所无的某些东西。所以谈过一般人所共有的普通常识之后，我们还要回头过来研究圣经对这问题的教导。

首先让我们来看看保罗在这段自白中说了些什么。前面保罗提到自己的大罪，而在这段话里，我们可以看到他为自己信主太迟也有懊悔。在这段剖白之前，保罗记录了复活的基督历次显现的事。他所最关心的应该是复活的伟大道理，可是他在这里却说：“末了也显给我看。”留意，他也为自己那么迟才信主而有悔不当初之感。

保罗用“末了”一词，意指他是使徒中最后一个看到复活之主的。其他使徒们早在不同时间、不同场合里，已经先后见过复活的主了。他未能恭逢其盛，因为当时他仍是亵渎神的、逼迫人的。而在保罗于大马色路上亲眼见过复活主之后，就再没有人用肉眼见过他。没错，他曾一时显给五百多个弟兄看，另外也显给其他的人看，（我们纵然不知道

他们每一个人的名字，但这都是不容否认的证据），不过最后一个看到他的，却是大数的扫罗。保罗在大马色路上所见的不是异象，不然在保罗之后仍有许多人也在异象中见到复活主。保罗说“末了”的意思是，他是使徒中最后一个看到复活之主的。由于这一次亲眼见主，他才由亵渎神、逼迫人的罪人，变成了四处宣扬福音的使徒。所以他说的“末了”意思是，他是最后才看到复活的主，也是最后一个使徒。保罗不但是最“末了”的一个，他又说：“我如同未到产期而生的人一般。”这是因为他灵性的重生方式有点不自然，有点不合时间。他跟别的使徒不同，别的使徒曾亲炙主的教导，曾经和他朝夕相处，他们看见他被钉十字架，看见他被埋葬，看见他复活并和他相处四十天，又亲眼目送他被接升天，他们从头到尾都和他在一起。保罗的情形却正好相反，他信主的情况有点不自然，不合时间，连信主的方法都那么奇怪，而且他更是最“末了”的一个。这是保罗的自我剖白。当然一想到这些，保罗有充分理由可以一迳的“悔不当初”。他本来可以排在最前头的，却竟然愚昧到“以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名”，竟然认为耶稣是亵渎者，竟然想除灭那些跟随他的人以及他的教会。当其他许多人都已“进去”时，他仍然“在外面”。“末了”，他终于在那种奇特的情形之下“进去”了。像他这样信主

这并不是要消除从心理学家学习某些事情的中邀请，但是无论有没有心理学家的存在，人若不明白造物主受造物之间的关系，人类的堕落，以及历史上耶稣基督代替我们在十字架上受死的意义，那么对于人心里需求及重担也不可能找到真正的答案。如果拒绝以受造者的身份站在造物主面前，也不肯委身为祂所用，那就是罪，并会使我们的一切陷入悲惨。人如果不能在现有的本位上，呈现真实的自己，那怎么能够享受到上帝的爱呢？人在堕落之后所寻求的替代方式，只会带来悲惨，如人格分裂、受贫穷之苦。惟有时时刻刻因信耶稣基督宝血与圣灵的能力，才能使我们活出真实的完整生命。这是惟一能使我得到安息，并免于不自量力的试探的生活方式。若不如此，我这个基督徒就错失了今生能享受的安息，以及心理上的实质长进。上帝的邀约

我们所要仰望的上帝并非没有位格，使我“好像”把重担交给一个没有生命的东西；相反的，启示我是在接受一位无限大而又具位格的造物者的邀请。祂的邀请写在彼得前书五章七节：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为祂顾念你们。”当上帝说出：“把你们的重担交给我，我必顾念你们。”我们就回到祂真实顾念我们，我们只要回应祂，把重担卸给祂即可。这位接受我们重担的上帝，绝不是不具位格的数学程式，我们是把忧虑交给无限大且具位格的上帝，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太十一28）这些话不仅是对非基督徒的邀请，也是对基督徒的继续不断的邀请；祂不是要我们把重担交给别人，而是交给祂。一旦我们看清这一点，就必不再害怕了。我相信我们常常因为担心把自己交托给上帝会有什么结果，以至于不敢将自己交给上帝使用，但若我们不承认这一点，恐怕就不够诚实。然而，当我们认清我们是在和一位又真又活的上帝有着生命的关系时，一切恐惧就消失了；祂爱我们，甚至以耶稣在十字架上的受死来显明祂对我们的爱。当我们了解我们并不是托付给无人格的情境或恨恶我们的世界或毫无人性的一群人手中，那么，我们的恐惧就全然消失了。祂不是害人的大怪物，而是爱我们的天父，祂绝对不会像战场上的士兵更换武器一样，随手就把我们仍在泥地里。祂不可能使用我们而不看顾我们。在祂的手中，我们不仅在战场上大有用处，实质连战争中临到我们身上的打击，也只会使我们于祂更接近，因为祂是无限大又具位格的，因为祂爱我们。

当我在今生愿意在意志里俯伏顺从的时候，就能与阿爸父是的上帝交通。不过与上帝交通必须在知性的领域内顺服祂，也必须“在我的意志里”顺服祂。只要愿意接受基督为救主，我们就已经被赦罪称义，但要现在不断地与上帝交通，则需要我们在知性、行动上和意志上继续不断地顺服。我若不在知性上顺服，不以神的心思为心思；我若在现今生活中不依靠基督所成就的工作；当今世的巨浪猛袭于我，我若在意志上不实在顺服；那么，我就无法与上帝密切交通。如果我没有做到这些，那么我在这个堕落而不正常的世界中就没有找到我应立足的位置。要在现今生活中与上帝有真实、充分的交通绝对少不了

这三个条件，有了这三个要件，与上帝一对一的人际关系即建立了；当三要件付诸实行，我便不再与自己疏离或与自己的本质对立。那造物主，阿爸父上帝现在就要擦干我的眼泪，以喜乐充满我，这就是我在与自己的关系里。

一七七六年 正月十四日（星期日）

在我上西街礼拜堂去的路上，马车的弹簧忽然断了，幸而马及时停住，使我能毫无困难地下车。本星期和往下的一星期我尽量利用空闲时间来完成英格兰史略一书的写作。预料这书一定会受人攻击，因为有许多部分我的意见相当特殊，尤其是对那几位一向为史家贬评的人物如理查三世和苏格兰女王玛利等的描写。但是我必须按照我所认为对的下笔；虽然我仍然期待着，并愿意采纳更正确的材料。正月廿八日（星期日）

我被约请到伦巴特街诸圣堂宣讲有关慈善的道理。一七三五年，约四十年前，我曾在这礼拜堂讲道一次，是应该堂委办的热切请求而往的；当时许多人都和我一样，特意要去听吓林博士演讲。那是我没有带着讲稿上台讲道的第一次经验。三月一日（星期五）因为方得里堂不一定能够让我们长久应用下去，所以大家聚议建造一所新的礼拜堂。向市政委员会申请地皮的呈文也已经送上去了。但是我不知道这件事要耽搁多少时候，所以决定照常开始我的巡游工作，只是答应无论何时，若接到申请已获批准的通知，我必回来。四月七日（星期日）

复活日早上七时的聚会曼彻斯特的宣道所刚够容纳会众。但下午的聚会就不得不改在露天举行了，因为有成千成万的人蜂拥而至。我站在一个很好的地点上（正面对着病院），勉励这许多听众“为替他们死而复活的主活”。四月卅日（星期二）

晚上我在康尼一个广场上向许多人讲道。大家欣然领受上帝的道。我很少看见像此地男女老幼会众在聚会时站立的那种姿势。这城在三十年前没有一个循道派的信徒能够露面！第一个来此布道的是真尼，他偶然骑马经过此地，给许多疯狂的暴民拉下马，枷了起来。他乘这机会恳切地劝勉大家“逃避将来的忿怒”。五月六日（星期一）

在考克穆斯和威格顿讲道后，我再到卡来儿向一群态度诚恳的听众讲道。在这里遇见了一个绝顶天才，是一个从四岁就瞎了眼睛的人，他能够纺织绒线，在自己制成的织机上纺织带花的天鹅绒，并且把自己的名字织在天鹅绒上，他亦能织制自己的衣服，制造自己所需要的一切器具。几年前他把自己关在礼拜堂的琴楼里，触摸了风琴的各部分构造，后来自己制造一架风琴，据内行的人说，是一架很好的风琴。以后他在这琴上自己学习弹奏赞美诗，圣歌，独奏圣乐，或任何他曾经听过的调子。我亲耳听过他弹奏好几曲，也有非常复杂的独奏曲，都很准确。我想在全欧洲都很难找到样的人物。他的名字叫史特朗。可是如果他不认识上帝，这一切又有益处呢？五月十六日（星期四）

我在阿不鲁斯参加一个封立圣职典礼。这聚会差不多延长到四个钟头之久，但我并不觉累。当然的这是一个非常庄严的聚会，只是相当沉闷。五月十七日（星期五）

我抵达亚伯丁可说正合时宜。十八日（星期六），我阅读约翰孙博士的西岛游记。这是一部很奇特的书，作者那高明的手笔很令人钦佩。并且这书描述忠实，虽然在某些方面有人以为他对本地的批评过于刻薄，但我认为他并没有这种存心。

五月廿四日（星期五）

我回到阿不鲁斯，在格黎先生的家投宿。毕竟我们也有受尊敬的时候！在英伦三岛我们很少遇见像此时此地所看见的。没有人反对我们，每个人似乎都在为我们祝福！

五月廿七日（星期一）

我访问圣安得烈城。这城一度为全国最大的都市。从前的规模比现在大八倍，商业极为繁盛。以后因海水从东北冲击，逐渐摧毁了这个港口，连带破坏了本城的商业。结果是原有的街道现在都变成草地和花园。留下的还有三条宽广的，笔直美观的大街道，都是朝向那古老的大座堂的。这座教堂从它残存的断垣看约有三百多尺长，其宽度和高度悉成比例，看起来比约克大座堂还要大，最少和英格兰的任何大座堂有同等规模。另一所礼拜堂（以后用来代替那古老大座堂的），为一一二四年所建造的。大座堂旁边的一座尖阁，据说已有一千三百年历史了。

送货上门,服务好

今天我在网上买的几本书送到了。取书的时候，忽然想起一家小书店，就在我们大院对面的街上，以前我常去，书店的名字毫无记忆，但店里的女老板我很熟，每次需要什么书都先给她打电话说好，晚上散步再去取。我们像朋友一样聊天，她还时常替读者找我签名。可是，自从学会从网上购书后，我再也没去过她那里了，今天忽然想起她，晚上散步到她那里，她要我教她在网上买书，这就是帮她在京东上买了这本书。好了，废话不说。书不错，我是说给懂得专业的人听得，毕竟是小范围交流。

挺好，粘合部分不是太好，纸质还是不错的，质量好，封装还可以。虽然价格比在书店看到的便宜了很多，质量有预期的好，书挺好！之前老师说要买，但是是自愿的没买。等到后来说要背，找了很多家书店，网上书店都没有，就上京东看看，没想到被找到了。

好了，我现在来说说这本书的观感吧，网络文学融入主流文学之难，在于文学批评家的缺席，在于衡量标准的混乱，很长一段时间，文学批评家对网络文学集体失语，直到最近一两年来，诸多活跃于文学批评领域的评论家，才开始着手建立网络文学的评价体系，很难得的是，他们迅速掌握了网络文学的魅力内核，并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立，以及网络文学在创作水准上的不断提高，网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情，下一届的“五个一工程奖”，我们期待看到更多网络文学作品的入选。了解京东：2013年3月30日晚间，京东商城正式将原域名360buy更换为jd，并同步推出名为“joy”的吉祥物形象，其首页也进行了一定程度改版。此外，用户在输入jingdong域名后，网页也自动跳转至jd。对于更换域名，京东方面表示，相对于原域名360buy，新切换的域名jd更符合中国用户语言习惯，简洁明了，使全球消费者都可以方便快捷地访问京东。同时，作为“京东”二字的拼音首字母拼写，jd也更易于和京东品牌产生联想，有利于京东品牌形象的传播和提升。京东在进步，京东越做越大。好了，现在给大家介绍两本好书：被美国学界誉为“思想巨匠”和“最具前瞻性的管理思想家”的史蒂芬·柯维博士，他的集大成之作《高效能人士的七个习惯》已成为中国企事业单位和政府机关必备的最经典、最著名的一部培训教材；在美国乃至全世界，史蒂芬·柯维的思想和成就，与拿破仑·希尔、戴尔·卡耐基比肩。《高效能人士的7个习惯（20周年纪念版）》在每一章最后增加了一个“付诸行动”版块，精选柯维培训课程中的实践训练习题，以帮助读者加深对“七个习惯”的理解和掌握，使“七个习惯”成为属于每个人自己的行动指南，价值堪比18000元的柯维现场培训课。史蒂芬·柯维被美国《时代周刊》评为“20世纪影响美国历史进程的25位人物”之一，他是前总统克林顿倚重的顾问，《财富》杂志100强中的90%和500强中的75%的企业是他的直接受教者，AT&T、通用电子、全禄、可口可乐等大公司的高级主管都是他的学生，李开复等中国顶尖的企业家和管理者也深受其思想的启发。每年，来自全球的个人、家庭、企业、教育界及政府领导者的受教生更是高达百万人之多。东东枪和地下天鹅绒是两位在博客、微博、专栏里都非常受读者喜爱的作家，两人思维跳跃，观点奇特新颖，对待感情，他们也细细琢磨，也插科打诨。同在滚滚红尘中摸爬滚打，两位勇士将他们对两性情感的所感所悟一一精彩呈现，得此《鸳鸯谱》，闪着智慧幽默的光。鸳鸯谱，靠谱。

好，现在就介绍你可认识这一切事物的创造者！』好像是说：你欣赏过这些艺术品了，应该与这位艺术家握握手吧；你听过美妙的音乐了，就让我介绍你与作曲家认识吧！创世记第一、二两章，诗篇二零四和约伯记三十八至四十一章都不是要我们认识创造，而是要我们认识创造者；不是叫我们认识表面的科学，而是叫我们认识神，并对祂的创造发出赞美。

在创造的过程里，神不单是一位工匠，因为工匠只拿现存的物料加以雕琢或铸造，是受着限制的，然而，确没有任何事物可以限制神，因为神说『要有……』就有。关于这个创造的真理，神学家称为[使无变为有]。既是说，在创造的过程中，[无]并不是先存的东西！神是绝对自由的，绝对不受任何约束的，一切受造物的形态都由祂自己来决定，而一切事物又的却不折不扣的按祂的旨意被造而成。创造主与受造物

一切对神与人的正确认识，以及圣经之所以接纳神的主权祂的丰盛和祂的恩典，都是基

于一个分野；神是造物主，万有是受造的。因此使徒信经也句括这个真理在内。这个真理至少包含三重要义：第一，除去对神的误解。神照着祂的形象造人，但人确常常把自己的形象加在神的身上！（『人按自己形象造神』这句话是伏尔泰[Voltaire]说的，错误得很。）神是造物主和人是受造物最大的分别是，神并不需要依赖我们，好像我们依赖祂一样；神也不是为要满足我们的心意或喜好而生存，我们也不应以为神的生命跟我们的生命一模一样。我们是受造物，使得受着限制。我们并不是无所不知，无处不在或无所不能，也不可能恒久不变，但创造主却拥有以上一切的特性，因此我们就觉得祂是非我们所能理解的。不能理解并不等于所祂毫无意义，乃是说。神是超出我们所能理解的。一只猫或一只狗能了解我们多少，我们对神的了解也不过是这样。马丁路德会对伊拉丝模(Erasmus)说，他实在把神看得太『人化』了，路德其实是想将当时教会里理性的宗教观彻底根除。路德的做法极为正确。我们也必须自我批判一下自己对神的认识。第二，除去对世界的误解。现在的世界能够稳定地存在，完全是因为创造主的旨意，和祂保守的能力。这个世界是属于神的，不是属于我们的，所以我们无权支配世界；我们是管家而已，我们如何管理这世界，将来是要向神交帐的。许多宗教认为肉体所经历的一切事情，和肉体本身都是邪恶的，所以尽量拒绝和轻视这物质世界。这种态度虽然有时误认是基督教的思想，但因它贬低了人类，所以根本不是属于基督教的思想。因为一切由神所造的事物，在神眼中都是看为好的（创一31），所以我们也应该看这些事物为好的（提前四4）。神创造了那些短暂的事物，又把这些事物赐给我们，假如我们以神的价值观来评定这些东西，又存一个感谢和欢喜快乐的心去享用的话，我们就是事奉神了。相反的，假如我们想一面事奉神，一面又贬低任何神的造物，这非但是不敬虔，简直就是不正常的灵性发展。第三，除去对我们自己的误解。一位人不是自己的创造主，所以人不应该以自我为忠心。『神创造了我，为要我事奉祂。』人生首要面对的事情，就是神向人所提出的要求，所以我么必须认定自己是受造物，才能正确地面对神的要求。经文研

从你，将来我们要得什么呢？”（太十九27）这个比喻是针对彼得的问题而发的。彼得当时的意思是：“主啊，你看，我们已经把一切都撇弃来跟随你了。我们已经撇弃了这一切，你要给我们什么呢？”我们的主的回答是：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前。因为天国好像家主……”（太十九28～31）

你大概已经看出，这个比喻实际是在回答彼得的问题。我们的主已经察觉彼得心中有一种非常错误的思想，这个比喻特为责备他，并严重警告他。不然，他何必两次重复“那再后的，将要在前，在前的，将要在后”（十九30，廿16）？

研究这个比喻时，我们要特别注意：基督徒信主无论是先是后，我们的属灵生命都是出于神的恩典，这是了解本章教训的一个关键。

前面我们讨论过，在神的恩典之下，那些后来才进入的人跟刚开始即进入的人一样，地位是平等的。他们拥有同样的资格，也接受同样的待遇。我所关心的是那些年老时才信主的人，我再三强调，只要信，不怕晚。救恩并不只是为年轻人而预备，只要信，老年少都有份。魔鬼如果引诱那些年老才信主的人为过去浪费的时光而不安，他们可以从这些西初才被主召进葡萄园工作的人得到很大的安慰。

本章我们所要着重的焦点，却是那些清早就进园工作的人。很明显的，主耶稣讲这比喻的原始对象正是这一类人，为要给他们一个最郑重的声明，也是最严肃的警告。这些人有好的开始，却不能把这好保持下去，结果就发生了问题，这种情形屡见不鲜，所以新约圣经经常提到“你们向来跑得好，有谁拦阻你们”之类的经文（加五7）。从某种意义来看，新约中的书信实际上就是为了帮助这类人而写的。这些人都是初代教会中最早信主的，他们比别人有更好的开始，可是却不能持守到底。他们若遇到问题，生活就失去快乐。他们所遇到的问题非常多，而其中大部分我们也常常碰到。本章先讨论一个问题，以后我们要讨论另一个问题，就是有些人虽然做了基督徒，“有儿子的心”

却仍然经常被“奴仆的心”所辖制。世俗的工作观

首先让我们分析一下：为什么那些早上进入葡萄园工作的人，后来竟变得不快乐？为什么他们会心怀不满，大发怨言，有不平之鸣？这是因为：

第一、他们对自己和对工作的态度错误。有人说，第二节的“和工人讲定”是关键钥词，我看很有道理。请注意在这比喻里，进园工作的人之中，只有这些最早进去的人和主人“讲定”了条件，其他人都没有。家主只对后来的人说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”对以后更晚进去的人，也讲同样的话。他们听了，都快快乐乐地进去。

那些清早进去的人，在要进去之前就先要求和家主讲条件。暂且不说他们这样做是对是错，至少从他们提出这样的要求，我们可以发觉，他们念念不忘自己将要做的工作。我们实在不应该有这种态度，想靠自己的工作得报酬。如果我

我认为这一点可以拿两张椅子来说明。坐在这两张椅子上的人从不同的角度看宇宙。我们在生命中的每一瞬间，都坐在其中的一张椅子上。第一个人坐在他的椅子上，面对宇宙的整体——看得见的部分和通常看不见的部分——而且一直不变地以这个背景来看真理。基督徒就是说：“我坐在这椅子上”的人。然而，不信的人就是只以知性态度坐在另一张椅子上的人；他只看见一个宇宙的自然部分，因此他对真理的解说也以这个角度为背景。这两个位置的角度不可能均正确；一个对的话，另一个一定是错的。如果宇宙只有自然的部分，那么坐在另一张椅子上的人是自我欺骗。然而，如真实世界有两部分，那么坐在自然主义的那张椅子上的人就太天真幼稚，而且误解了整个宇宙。从基督教

的观点来看，从来没有人像二十世纪的人如此天真，对宇宙如此无知。

活在自然与超自然中
然而，身为一位真正信仰圣经的基督徒，我们必须知道，单单承认宇宙有两个部分是不够的。基督徒的生活必须是活在这两部分的真实中：自然与超自然两部分。我认为一个基督徒很可能被二十世纪的思想所渗透，以至于终其一生多半都活得好像超自然的世界并不存在一般。的确，我想我么每位或多或少都有这种倾向。超自然并不是只有在基督重生、死亡或基督再度降临之际才让基督徒有所接触，在其他时候就让他们独自留在自然的世界中。没有比这种看法更不符合圣经的观点了。身为一个本乎圣经的基督徒，现在就活在超自然的世界中，不仅理论上是如此，实质上也是如此。如果某人坐在那一张椅子上，就是否认世界有超自然部分的那一张，那么我们就称之为“非信徒”。如果我们坐在另一张椅子上，但是却活得好像那超自然的世界并不存在一般，那么我们又如何称呼自己呢？这种态度是否该称之为“无信心”（unfaith）；“无信心”是指当今那些没有活在超然世界的光中的基督徒；那种基督教就变成了一种辩证法或只是一个“很好的哲学理论”。事实上，我强烈地认为基督教是一个很好的哲学，我认为它是有史以来最好的哲学；它甚至于是唯一前后说法一致的哲学，唯一能回答问题的哲学。它确是好哲学，因为它能不只是谈遥不可及的一种宗教概念。它谈的是人作为“人”的情形；它讲的是每个人，如同每个人都是那一个人；它还告诉我们该如何生活在这个真是的宇宙中，若把这一点删除，圣经只是一种辩证法。摆荡于两极间的信徒

诚如我前面所说，我在任何时刻都一定坐在其中一张椅子上的。很不幸，基督徒经常在这两张椅子间摆荡。有时候，他坐在信心的椅子上，有时候他坐在“无信心（不信者）”的椅子上。一旦我接受耶稣基督为救世主，我就得救，因为我憩息在耶稣基督的手中，并依靠祂所成就的完满工作。然而上帝仍旧把我当做“人”来看待；我不是一部机器，也不是一尊金属人像。一个基督徒是会从一张椅子换到另一张椅子上的。当我坐在“无信心（不信者）”的椅子上，却设法过基督徒的生活，那么，底下这些情形都会出现。

首先，一切作为都是出自本人的肉体。不管我的活动是什么，例如：不管我对福音救灵魂之事或驱邪之事谈多少，做多少，那还是出自肉体。因我都是藉此把自己——被造者——摆在全宇宙的中心。

第二，当我坐在“无信心（不信者）”的椅子上而想过基督徒的生活，那么我只是玩票性质而非全心投入，因为真正的战争不是与属血气的征战，而是与“天空属灵气的恶魔征战”，那种战争绝不能靠血气打赢的。在战争期间，大哥哥们远赴真正的战场；小男

孩们则在家玩当兵的游戏，他们扮演军人可能蛮像的，但是并没有接触真正的战争，或对战争发生影响力。当我坐在无信心的椅子上而想过基督徒的生活，那么我只是，我根本没有接触真正的战争。

人同时只能拥有一个妻子，但拉麦却娶了两个。属世的东西是仅有的含有肉欲的东西，它们腐蚀那些最聪明、最勤奋的人，使他们将心放在其上。该隐的后代就是如此。这里有牧人之父，有音乐家之父，却没有信心之父。这里有人教导打造铜器和铁器，但没有人教导关于上帝的美好知识。这里有关于如何富裕，如何变得有力量，如何获得快乐的方法，但没有关于上帝的，关于对上帝的敬畏和服侍。眼前的事充斥了绝大多数人的脑袋。拉麦有他的敌人，他激怒了他们。他拿自己和他的祖先该隐做了个比较，并吹嘘自己更加无辜。他看起来是在滥用上帝对该隐的宽容，将这种宽容作为犯罪不用遭受惩罚的鼓舞。

攸攸n 马太亨利 发表于 2006-08-26 14:30 | 分类:未分类 | 评论: 0 | 浏览:84 |

推荐指数: 0 2006-8-25 星期五(Friday) 晴 创世记(四)1-15节

救數悞恼赅n救寡靡和亚伯的出生、职业和信仰。(1—7)

救拿摩谋害亚伯；该隐受诅咒。（8—15）救拿摩的行为及家庭。（16—18）

斂斂麥及其两个妻子；该隐子孙的技艺。(19—24)

效斟掣钗牧砢桓韶子及亚当的孙子。(25, 26)

这就是那应许的后裔。如果真是这样，她肯定要失望了。亚伯的名义为“虚空”。因为夏娃认为该隐是那应许的后裔，因此该隐的名义为“得”。该隐使她如此满足，以至于使她觉得另一个儿子带给她的只是空虚。显然，每个儿子都有自己的职业。每个人都在这世界上做特定的事情，这是上帝的意愿。父母应该将子女养育成人直到他们自己工作。给他们一本圣经和

放斛环契耙担说声：“亲爱的某某先生，上帝与你们同在！”在人类堕落后，我们可以相信上帝曾经命令亚当，使无辜的动物的血流出来，在它们死后，将它们身体的部分或全部用火焚烧。这样，罪人当受的惩罚被预表出来；火是一个显著的标记，象征身体的死亡，上帝的愤怒，同时也是基督的受难。显然，对上帝的崇拜和信仰并非什么新发明。它从一开始就有，这是一条古老的善路（参耶利米书6：16）。该隐和亚伯的供物是不同的。该隐显示了一颗骄傲、不信的心。因此，他和他的供物被拒绝。亚伯像一个罪人一样来到上帝面前，按照上帝的指示，通过他的献祭表达他的谦卑、真诚以及对信仰的虔诚。这样，通过那应许的后裔寻求恩典的新约的益处，他的献祭获得了被上帝接受的记号。亚伯是凭信心奉献的，而该隐并非如此（参来11：4）。在所有的时代，都有像该隐和亚伯那样，不同的两种信仰崇拜：一种是骄傲地、刚硬地鄙视福音的救赎方式，企图以他们自己设计的方式来讨上帝的喜欢；另一种则是谦卑的信徒，他们通过行走在上帝指示的路上去接近上帝。该隐沉浸在对亚伯的恶毒的愤怒中。他包藏着一个对上帝不满与背叛的邪恶的灵。上帝洞悉我们一切有罪的激情和不满。没有一种愤怒、嫉妒或烦恼的表情，能够逃脱上帝鉴察的眼睛。上帝和这个背叛的人论理，只要他行在正道上，他同样会被接纳。有些人将此理解为一次对恩典的通告。“你若行得不好，罪，即赎罪祭，就伏在门前，而你可以利用它。”（译者注：此句原文为If thou doest not well, sin, that is, the sin-offering, lies at the door, and thou mayest take the benefit of it.）同一个词表示罪献祭。“即使你行得不好，你也不要灰心，因为医治就在旁

革宗神学课本相比)，而是以讨论“从属于神的知识”作为开始。一个作者在其著作中首先展开的题目不一定是他的思想的“中心”或“基础”，然而《基督教要义》很明显是以一个加尔文所重视的主题开始。在《基督教要义》里，“从属于神的知识”既是基本的，又是独特的，因为在加尔文的前辈或继承者的著作中，很少有能够与之媲美。这并不表示在他所处的历史中，只有加尔文对认识神作出过广泛的论述。许多人在思想到神的可知性以及不可理解性、人的理性、信心、光照、启示、圣经、传统、讲道、圣礼

、预言、道成肉身等时，都对此主题作出论述。当然许多人的救恩论从某个角度来看实际上也等于“对神的认识”（我将稍后指出）。但加尔文似乎对“对神的认识”这个短语独有情钟，而这种喜爱也表明其原因不单只是语言学方面的。对加尔文来说，“从属于神的知识”是一个“基础性”的观念，一个他希望借以集中其他观念的观念，以及一个他借以解释其他观念的观念。“对神的认识”不是加尔文的唯一“中心”的观念，它也不一定是最重要的。与许多现代作者不同，加尔文并不是一个“某某（如：道、个人相遇、自我认知、危机、进程、希望、解放、契约、复活、或甚至是“对神的认识”）2神学家”，但加尔文却意识到“对神的认识”是一个有益于我们对圣经整体加深认识的重要视角，是一个总结整本圣经信息的有效的方法，并且是圣经教导中某些特定的领域的关键。

加尔文究竟从何获得此非凡的观念？无疑是来自他自己对圣经的研读。我们很容易忘记，在圣经中神经常施行大能以使人“认识”他是主（参照出6：7；7：5，17；8：10，22；9：14，29f.；14：4，18：4，18；16：12；赛49：23，26；60：16；等）。我们也很容易忽略，圣经经常强调，虽然从某个角度来说每个人都认识神（罗1：21），但从另一个角度来说，这知识是神所赎的子民所特有的权柄，并且事实上它也是信徒生命中终极的目标。还有什么能比它更能成为“中心”呢？但在我们的现代神学思想中，无论是正统与新派，或是在学术层面或大众层面，这个词并没有被我们欣然地说出。我们更容易提到得救、重生、称义、成为神的儿子、成圣、受圣灵的洗、进入天国、与基督同死同复活、相信以及悔改；这一切都比我们提到认识主更容易。对加尔文来说，这样的缄默是不存在的。他相当熟悉圣经的话，他使圣经成为真正属于自己的。而当他如此行的时候，他揭开了我们今天很大程度上所不知道的圣经教导的宝藏。

但我们确实是渴慕这种知识。有关知识的问题，即认识论的问题，是我们这个时代的当务之急。休谟和康德提出的基本问题已使现代哲学家（包括科学家、神学家、艺术家、社会学家、心理学家等）深深地被什么是我们可以知道的，以及我们是如何认知的，这样的问题所困扰着。这些题目也经常支配了非学术基督徒的讨论：我怎么知道圣经是真的？我怎么知道我是已经得救的？我怎么知道神对我生命的旨意？我们这些活在20世纪带有个体偏见的美国人，怎么才能正确地认识圣经的含义？合乎圣经的认识论并非是为着回答休谟以及康德，或现代怀疑主义，或古典怀疑主义，而编造的答案，它基本上是在处理一个不同种类的问题。但它确实也强有力地回应了现代的问题。

而也有迹象显示神（缓慢地以他对历史隐藏的旨意，然而这永远不会迟延）正在重新教导他的教会明白这些真理。属灵期刊以及词典中有许多有关圣经对“知识”看法的有益文章。而甚至有些书是专门探讨这个题目的（参本书中所提的书目）。F.杰拉德·唐宁的《基督教是启示吗？》（Has Christianity a Revelation?）3（他回答道“没有。”）发展出一个相当荒谬的极端，但在论证过程中却提出了有关圣经中启示及知识的一些很有帮助的结论。范·泰尔的《护教学》已经朝着改革我们基督教认识论及神学方法论的方向跨出了一大步。不过这些发展仍未深入地影响当代的系统神学的教导，以及我们这个时代讲台的信息与广大信众的神学认识。

我在韦克罕地方阿蒙斯同夫人的门前讲道。听到了夫人叙述关于上帝在她身上所做的事，不免令人希奇：据说她的那位从年青时一直同在一起的丈夫，因为儿子的债务的关系给关进达刺谟监牢去，为着这事，他的生命不久也完结了。那时她几乎失掉了所有的一切，几乎要在八十高龄时，才让人家赶出屋子。虽如此，她从小所爱慕的上帝的话语，仍然是她的喜乐和她的策士。有一天她带上眼镜要看书，却是一个字都看不见。起初很觉惊骇，继而说：“这是主的旨意，但愿祂照所认为好的行。”她把眼镜除下，眼睛刚好看到一本圣经，她想总该还能分辨几个字，就把圣经取出，竟能同她女儿一样地念了出来，从那时起，非但看书不用眼镜，甚至缝纫及穿最细的针眼都没有问题，正和她三十岁时同样轻快。五月廿五日（星期一）

我们骑马到达刺谟，从那里经过崎岖的道路和恶劣的天气，来到巴拿堡。当我们抵达时已觉非常疲累，可是时间已经到了，所以我就走到街上，准备在那里讲道，但是暴徒众多，声音嘈杂，许多人不能听见。虽如此，我仍然讲下去，那些近前的人都非常注神听讲。有些恶徒为要阻止我们，拿来了一个水机，向听众喷射了许多水，却没有一滴落到

我的身上。约略三刻钟后我回屋子去。六月八日（星期一）

我们骑马到拉弗里，看见一大群严肃安静的听众。自从怀特先生去了之后，这里再没有什么骚扰的事了。怀特当了好些年的天主教神甫，以后又自称为新教徒，被派为哥尼的牧师。他惯用的方法是用大家都喝下了相当分量的酒时雇用一群暴徒，亲自带领。可是他喝醉的结果是先进了监牢，继而进坟墓。

晚上我在希伯顿斯多讲道，有一个辩护士那时恰巧在城里，想法要捣乱我们的聚会。他编出一个卑鄙下流的故事，大声地在那里讲；却被一些人从中阻截住了，悄悄地把架走。六月九日（星期二）

七时我在厄武德附近向许多人讲道，这聚会极蒙恩眷。以后我们骑马到拖摩登。当地的牧师刚从剧烈的中风症逐渐复原，这是他讲了一篇痛骂循道派的恶毒“道理”之后所遭受的。

我的住处并不是我所要选择的；但凡上帝所选的往往是好的。我的床是放在地底下的，而这房间又是睡房又是地窖。一走进去，觉得里面的闭塞比那阴冻更加难受；我把纸窗（代替玻璃窗的）撕破了一角，让新鲜空气透进来；然后躺下，熟睡到第二天早上。

六月十五日（星期一）

这次的旅行遇到许多小困难，是我前所不曾经历过的。当我从曼彻斯特出发时，我借了一匹健壮的牝马，但在我还未到吟西比之前，它就跛了脚。我再找到另一匹，但到新垒和柏立克之间又得放弃。当我回到曼彻斯特时，我拉出自己的马，但它却已跌坏了腿。当时我想无论如何今天还可以骑四五里路。等需用时它却出了场，找不着了。虽如此，我还是安慰自己，以为我在曼彻斯特还有一匹最近才买的马。待我到那边时，有人已借用那马，骑到彻斯特去了。六月廿二日（星期一）

晚上六时，我在彻斯特的广场向一大群人讲道，听众中贫富皆有。大部分听众，尤其是那些有教养人士的态度都非常严肃，且极注意。虽然也有几个恶徒，多数是喝醉酒的，肆意捣乱。一般地说，听众恳切的心已大大增加了，可见上帝能够在短时期内完成祂的工作，无论是击打或是医治，都按照祂所喜欢的时候成全祂的工作。

七月三日（星期五）

早上我问派克先生说：“我想此地的工作已经有了很好的成绩，为什么彻斯特的人都还那么安静？”他答说：“请别希望他们能常常那么安静。”果然，当我进城来听到的第一件事就是前两个晚上他们雇用暴徒，把我从前讲道的地方拆毁了。我问，难道这里没有地方长官？他们答说：“在第一次暴动时我们就往见市长，请求发下拘票，好把暴徒拘去见他。但他拒绝签发拘票，并不愿听取我们的报告。”为这缘故，暴徒便更加自在地于第二天晚上再行纠集，办完他们未竟的拆毁工作。

天气极其寒冷，七时我就在同一个房间讲道。一些有名望的听众惊奇地说，“怎么，这是很好的教义！这人是不是威特腓德先生所常常批评的那人？”尽管他怎么说吧，我总不愿意反驳。

晚上我再作一次证道。第二天就骑马经过奎因斯渡，来到丹梯，那时风很大，船夫不能，或最少不愿渡海，到了第二天九至十时之间我们才渡过去。以后我们继续赶路，经过谟托罗斯，来到石港，美米斯先生在这里迎接我们。星期六早上带我们到亚伯丁他家里去。

下午我派人去见校长和校监，请求准许在校园中讲道。立即得到批准。但因为下雨，他们请我到大厅去。我猜想这个大厅足有一百尺长，坐位都排成圆形。尽管下着雨，与会的人还是很多。第二天早上五时的聚会也同样人满。五月三日（星期日）

我在礼拜堂听了两篇很有帮助的证道，一篇由学院的院长主讲，另一篇是神学院教授主讲的。以后有许多人聚集在校园中听我讲道。所有听得见的人似乎都以爱心接受真理，以后我又接纳了约二十人加入这小团体。五月四日（星期一）

中午之前又有二十人前来，愿意和我们同命运，都显示非常的诚恳。

中午我散步到亚伯丁的英皇学院，那建筑是U字形的，极其堂皇，和牛津的皇后学院相仿佛。我们走上去参观那大厅，看见有好些妇女和几位先生在那还用说里谈话。其中有一人上前对我说，“我们昨天晚上到校园去，但听不见你所讲的，若是你肯在此地给我们作一次短短的训勉，我们将不胜感激。”我不知道上帝所要做的是什麼，但我毫不迟

疑地开讲，所论的是“上帝在基督里面，使世界与自己和好。”

下午我在麦尔斯科学院的图书馆散步的时候，校长和神学院教授上前相见。神学院的教授请我到他的寓所去，我们很愉快地谈了一个钟头。晚上聚会，众人因过于热切，几乎彼此践踏。过了好些时候他们才逐渐安静，到了听得见讲道。以后他们简直是在吸取每一个字。讲道过后，格兰特公爵（他因事进城去了）派人来此，请我前往谈话。当时我不能去，但答应如果上帝准许，下次回爱丁堡时一定去拜访他。五月五日（星期二）

我接受校长邀请，上他家和他谈话约一小时。我觉得他并不固执己见，倒是一位性情爽快，明达博学的人。我猜想今晚的聚会校长和所有的教授及几个长官都在场。我把所有的窗户打开，但大厅里仍像浴室那么热，可是这并不妨碍众人的注意力，也不妨碍上帝的恩赐。五月六日（星期三）

我们在牧师奥基尔比先生的家吃饭，他是当地两位牧师之一。

六点半钟的时候我在校园中宣扬基督被钉十字架的真理。五月七日（星期四）

我离开时团体的会员约有九十人。我骑马往曼尼马斯克附近格兰特公爵的家，离亚伯丁西北约二十里。这地方位于肥沃清幽的山谷中，为格兰特公爵所经营改良；公爵开垦了一大片的荒地，种植了数万株树。他那座古老堂皇的房子正在花园和密树环抱中，一条清澈的河流从旁边经过。离那房子一里路光景有一个小山谷，公爵把它布置成为花园和曲径，旁有河流，两边山岩耸立，其一怪石嶙峋，另一则树林茂密，直达山巅。

七时我们到礼拜堂，满屋子都是我们想不到能在靠近高原地带看到的人。可是如果你认为他们的外观奇特，他们的歌唱将更使你惊奇了。五月十六日（星期六）

中午的时候我在瓦克威士讲道。

城的上部，靠近河流的一边，有一座城堡的遗址。朝向山腰的斜坡，为树林所盖满的那一面，有一所古老的教堂，连接着几间房子，都是岩石砌成的。里面的窗门，石柱，圣餐桌和一些其他的设备都很完全。五月十八日（星期一）

九时我在威棱吞向一大群严肃的听众讲道。其后我们骑马到摩柏德。因为是下雨天，他们预料我会在屋子里讲道。可是因为发现市场上一片有遮蔽的场所，我立刻到那边去。

一会儿都挤满了人，有许多士兵和其他的人，不管天下着雨，都站在外面。五时我在碧拉色向一群诚实，心地单纯的煤矿工讲道；日落之前来到新垒。六月八日（星期一）

我骑马经过层层的山岭来到阿兰谷，已经好几年没有到过此地了。我在那里讲道，并和团体的人聚集。其后再上马，仍然越过许多山岭，。

我在查理士广场向一大群听众讲道，人数是我在那地所未曾见过的。好些流氓想要捣乱；但过一会儿他们都发现那是徒劳无效的。会中有一人态度诚恳，所以对他们非常生气（后来她承认这是不合的）；但不久她忽然给一块飞石击中了，这石子正打在她的前额，把她击倒地上。就在那一刹间她的怒气全消，爱充满在她的心里。

五月廿七日（星期四）

六时左右我们抵达新垒，稍为休息了一番就步行进城。使我惊异的是看到许多酒醉，咒骂的事（甚至很小的孩子也如此），我记不清从前曾否在这么短的时间内看到这么多的不良现象。是的，这地方的时机已成熟了，因为“祂本来不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”五月廿九日（星期六）

有人告诉我约在一年前有一位哈尔先生曾在此地经过，并作好几次证道。但我找不到他的工作所结的任何果实，找不到有一人希望再听他讲道，也找不到有丝毫关心这种事的人。五月卅日（星期日）

七时，我步行到沙门，本城最贫穷最褴褛的一区。我和约翰泰罗站在街角上，开始唱诗篇第一百篇。起初有三四个人出来观看是什么事情，不一会儿数目逐渐增加到四五百人，在我讲完时料想已有了一千两百至一千五百人左右。我以下面这段经文向他们讲论：“祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因祂受的刑罚我们得平安，因祂爱的鞭伤我们得医治。”

看到许多人惊异地张口凝视着我，我就对他们说：“若有人愿意知道我是谁；我的名字叫卫斯理约翰；今晚五时，在上帝的帮助下，我将再此讲道。”

五时，在我准备进讲道的那山头，从山上到山下都挤满了人。不论是摩尔飞德或庆林敦公地，我都未曾见过这么多人的聚会，我虽知那时候我的声音清楚响亮，但总有一半以

上的人不可能听见，因此我站到一个大家都望得见的地方，那时群众都傍着山排列。我所向他们宣讲的上帝的话是“我必医治他们背道的病，甘心爱他们。”讲道完毕，这些可怜的人一拥上前，几乎要把我踏在脚底下，他们这样，完全是出于爱心和善意。我很费了一些时候，好不容易才从人群中挤了出来，从另一条路回到寓所；但已有几个人先我进到旅店。他们恳切央求我多逗留几天，或甚至一天。但我不能同意，因为我已答应若上帝应许，我将于星期二晚上到布里斯它去。六月一日（星期二）

当我们骑马经过挪尔斯布罗，并无意在那地耽搁，有一个少年人在街上拦住了我们，热切地恳请我到他家去，我就和他同去。他告诉我从前我们在这城过路，曾和一个人谈话，这些话却燃烧了许多人的心，我们对那人所讲的已传遍全城。当我同他讲话时，有一个女人进来，要求和我谈话。我就到她家去，她家里有五六个朋友，其中一人久已有了深刻的觉悟，我们以一小时的时间祷告，大家在心灵上都觉清新愉快。

一时左右我们来到比斯敦，靠近李斯地方摩利先生的家。晚饭后他的儿子同我一道乘车到布尔斯达，在那里已有一大群人从各地前来，我就向他们讲解奴仆的心和儿子的心。七时开始，一直到九时半始可结束。六月五日（星期六）

我骑马到厄普卫司，在抵达那里之前，我看完了基翁夫人的祷告的简法，和圣灵的活泉。呀！我的弟兄们！我能够解答你的谜语，我现在以你的牝牛耕耘。这几句我常常听见你们征引的话并非你们自己的话，也不是上帝的话。这些话只是从那位可怜的寂静主义者征引过来的。巴不得你们知道上帝是比人聪明的！若知道的话，你们就会把寂静主义和神秘主义一同抛弃，谨守上帝那清楚，简单，实用的圣言。

自我离开厄普卫司迄今已好多年了，所以我到城里一家旅店去，因为不知道现在留在那里的人有没有不以与我相知为羞耻的。但是我父亲的一个老仆人，还有两三个贫穷的妇人，立即来找我。我问她，“你知道在厄普卫司有渴望得救的人么？”她答，“由于上帝的恩典，我就是。我知道我已因信得救。”我又问，“你已经有了上帝所赐的平安么？你知道祂赦免你的罪么？”她答，“感谢上帝，我清楚地知道。此地有许多人也可以说同样的话。”

起交通。如果我们抓住这个原则：基督徒的生命主权是属乎主；基督徒生活的目的是荣耀神。在我被他骂过后，又被他底下一位也骂过；可是我想，过去在查经班服事，在教会服事，也会有磨擦，有误会，被弟兄姐妹冤枉的时候，还是用爱心去服事对方。我们如果以恶报恶，就永远没有了结，而且误会愈来愈大；只能以善报恶。所以我在医院这几年，不管对方态度怎样，我总带着我的属下，把工作做得最好；因为只有良好的工作才能够为你说话；只有你工作的成绩，才能表现你真正的态度。我用这些话语，就是自己经历神的恩典来跟大家分享，希望对大家有些帮助。如何决定是否应该更换工作一般人换工作不外乎几个理由：对现状不满；这包括薪资、发展的机会、环境、同事，上司等。有好机会难以拒绝；有时本不想换工作，但遇到一个好得不敢相信的机会。

中年危机求突破，实在讲不出理由，但就是想换工作。
被解雇或资遣（下岗）；最不开心的莫过于无奈的换工作。

属主的人只应有一个理由——神的旨意

我们在地上换工作，改变环境，到底应该考虑哪些事情？是不是哪里有工作就到哪里去？是不是哪里有一个更好薪水的工作就去哪里？还是应该在神面前好好想一想？首先是应求问神，是否神的旨意。既然工作权是属于主的，就应该问一问主，我是否应该去。

1、要知道神的旨意

弟兄姐妹最常问的问题之一，就是怎样知道神的旨意。我们都知道要问神的旨意。如果神告诉我们，抽签也不错，祷告完就抽一根签了很好；但是看起来，在今天这个世代里，神不太喜欢这个方法。虽然十二个使徒中有一个是这样抽出来的，但是为什么后来没有看见神用这方式呢？所以你可以争论，那合不合乎神心意。有的人说可以祷告完了以后，翻开圣经一指，指到一处说犹大出去吊死了。他说，不对！这一定不是；再祷告，再指一次，说，主耶稣跟犹大说，你要做的就快快去做吧！我想这也不是明白神心意的方法。或者说我们好好祷告，禁食祷告，祷告到一个地步，说，神你跟我讲话，天上打一个响雷，发一个声音；其实如果真有声音，你会吓死了。另有人是做异梦。但圣经里让我们看到，神对他儿女的盼望是什么？我们要明白神的心意，应该用什么方式？很多

人所注重的就是方法，用什么方法才可以明白神的心意；可是神所注重的不是方法，而是关系；我们跟神的关系愈好，就愈能体会神的心意；我们跟神的关系愈好，就愈能明白他所盼望的是什么。神造人的时候，没有造一个机器人，造的是一个有自由意志的人，神对人最大的盼望，是有一天能在荣耀里，与他儿子耶稣基督从在宝座上一同治理万有。一个要治理的人，他就要做决策。管理工作最重要是什么？就是计划和决定，对不对？不是手工好，打字打的好，那不是管理工作；真正好的管理，就是好的计划、好的决定。如果要他的儿女做决定，而这些儿女就只会说，神阿！你讲话！我们听到很多弟兄姐妹的亲身经历，当他们在一些状况之下，主有清楚的带领，或在我们心中有感动，或者读经有感动，或祷告中有感动，或讲道的人给我们一个感动；有这情形，但是这不是最美的。当然最坏的基督徒是，知道神的心意也不去做，或明明知道神不喜欢，我们还是去做；好一点的基督徒就是，主你说了我就去，你叫我去我就去。但是神心里最喜欢的是，不要等到神说，乃是神没有说，你知道神心里喜欢你做什么。弟兄姐妹！你明白我的意思吗？保罗在写书信的时候，他说：我没有主的启示，这是我的看法（论到离婚的事），但是他下面加了一句话。他说：我想我是被圣灵感动了。那一段实在美，让我们看到保罗，他自己形容是一个在基督里的人；一个在基督里的人，么呢？是能做神的儿子。

10. 纯正的教义必须落实于日常敬虔的生活中。清教徒为什么注重上帝的律法？核心就在于他们追求敬虔的生活，而真正敬虔的生活绝不是自行其是的生活，而是以上帝的律法为规范的生活。加尔文在教导基督徒生活的时候，也常常以上帝的律法为依归。他说：“惟独当我们行在上帝的律法中的时候，我们才能确信我们已经被收纳为上帝的儿女。”
“基督徒当以上帝的律法衡量自己的行为，把自己隐秘的心意降服于上帝的旨意之下。”

很多人赞叹清教徒在神学上的深刻和精确，却常常指责清教徒有律法主义的倾向。其实，他们并不了解清教徒神学的精髓。对于清教徒而言，神学并不是纯粹的学术性的活动或心智性的思辨，著名的清教徒柏肯斯把神学界定为“生活的艺术。”因此，威斯敏斯德神学把圣经的主要内容界定为两大部分，一是我们当信什么，二是上帝吩咐我们当尽什么责任，也就是我们当如何行。对于清教徒而言，最重要的不仅仅是强调行为，最重要的是属灵的美德。他们把属灵的美德视为“蒙恩的标记”（the marks of grace）。众所周知，天主教特别强调美德，道德神学是天主教神学的一大块。很多人认为，在基督教中，道德神学一直比较薄弱。其实不然，清教徒神学有丰富的道德神学，我们甚至可以说清教徒神学就是美德神学（a theology of virtue）。特别是在《威斯敏斯德大教理问答》中，大篇幅的对律法的解析，核心就是提醒基督徒以上帝的律法为镜子，不断地揽镜自照，省察自己，不断地靠着上帝恩典，治死自己的邪情私欲，更多地彰显来自基督的属灵的美德，在平凡的日常生活中见证基督恩惠的福音，“宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”（彼前2:9）。目前的中国教会缺乏什么呢？是缺乏金钱吗？是缺乏自由的环境吗？是缺乏纯正的教导吗？是缺乏更多的神迹奇事吗？最缺乏的还是属灵的美德！

11. 以个人、家庭、教会和社会重建为目标。清教徒一方面强调原罪的影响和个人的败坏，但同时对个人的价值又有合乎圣经的珍视。清教徒神学对人有三重基本的看法：首先，人受造有上帝的形像，是完美的，因此，人在本质上是善的；其次，因着亚当的原罪归算在他们的身上，以及他们自身所犯的本罪的影响，人都是有罪的人；最后，藉着上帝更新的恩典，人人都能够得救得荣。正是因为这种对人公允的看法，以及他们对上帝的主权的积极信靠，对人类历史的乐观盼望，使得他们积极地投身自身的建设、家庭的建造、教会的改革和社会的重建。清教徒有清晰的天职观，他们认为上帝对自己的呼召和拯救绝不是徒然的，而是“为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的”（弗2:10）。清教徒对“天职”或“呼召”（calling）的划分有两个方面，一是普遍性的天职和特殊性的天职。普遍性的天职就是上帝对基督徒普遍性的呼召，这一呼召就是在生活的各个领域中行事为人蒙召的恩相称。特殊性的天职是指上帝对每个人在工作或职业上的特殊预备和引导。二是复数性的天职，也就是说基督徒的呼召并不是单一性的，

而是多重性的。比如一个弟兄，他作为丈夫，就有作为丈夫的天职和责任；同时他可能成为父亲，他就有作为父亲的天职和责任；他也有可能身为人子，就有作为儿子的天职和责任。他的呼召不仅是在家庭中，也包括在教会中，在社会上。

印刷很精美，正版书籍，价格有折扣惠，送货快，买书还来京东。本书里叹息过很多，我也感慨过很多。好像这薄薄的纸页已经无法装载这么沉重的情感。十年沧桑啊！人生起起落落，个中悲苦又谁能体会？下次还来京东，很好的书版本非常简单，简单到没有序，没有前言，没有后记，只有平凡的土黄色包装和六章铅字，一切都是这么契合：这同样也是一本如此平凡的书，没有华丽的比喻和排比，没有惊心动魄的转折和情节，没有花前月下的爱情和不可思议的奇遇，这本书，讲述了一个平凡的世界里，一群平凡的人的平凡的故事，可是这本书本身又在时间的洗练下，在一代代中国人心中变得那么不平凡，那是因为这本书有这样的力量：读过它之后，你就会发现，平凡中蕴含的伟大，是多么深沉而又厚重，而这部书本身，就是一部赞美普通中国劳动者的英雄之歌。

我想我会永远记得这本书的开头，在那个雨雪交加的日子里，缩着脖子，向两个高粱面馍走去的瘦高少年。在认识他之后，我就以前所未有的速度饥渴地阅读着这部小说。我不知道在《平凡的世界》刚刚问世时，读者们是以怎样的心态来阅读它的，但对于我这样一个很少读国内80年代小说的人来说，这样的阅读体验充满了新鲜感，也充满了失落感——新鲜，就是因为失落——现在的作家有多少会写出让人一次次失落的作品呢？在这个娱乐大众的时代，书籍早已经成了一种消费品，更在很大程度上成为了一种娱乐消费品，有哪本书敢把现实就这么无情地摊开在你眼前呢？毫无疑问的是，20年前路遥写就的这本《平凡的世界》做到了，它是如此忠实而正直地记录了那个剧变的时代和那群形形色色的人，这部书中的一切都是那么地来之不易——爱情，历经挫折，苦难多多；事业，荆棘满途，举步维艰；而社会的现实，更是千疮百孔。没错，这就是那个“平凡的世界”，一切浪漫主义都灰飞烟灭，在现实的记叙中，我们目睹了无比真实的10年，无比真实的兄妹三人，无比真实的、平凡的人们，可是，当你读完这部小说，你会发现你心中自然而然地出现了这样的字眼——英雄！而这，正是《平凡的世界》最大的价值所在：这里的英雄，不是神话中的大力士，不是史诗中的战神，不是武侠小说中的侠客，也不是传记中的伟人，这里的英雄，只是几个农民，锄着地，挖着煤，想通过自己的奋斗，过好自己的人生。这么真实，这么卑微，却像晨星一样，照亮了生命的天空。平民英雄的火种，点亮了读者的眼睛，我们仿佛亲眼目睹了伟大诞生于平凡之中——而这说法似乎又不对——伟大本身早就已经深埋在平凡之中，每一个平凡的人心中都有英雄的火种，只是在读这本书前，我们从未认真去寻找。

活着，是多么容易的事情，但是对于平凡的人们来讲，要想有意义地活着，又是多么难的一件事情，选择如何活着又更加是对心灵的考验。《

，和书店的比较过了，应该是正版图书。价格可以，购买方便，送货上门，网购就是好，我一下买了好几本书

京东的物流很给力，送货的速度还不错，商品的质量也可以接受，价格也能比较公道。你,值得拥有!超低的价格,超好的质量,超高的品质,感谢京东,有你陪伴,真好!不错，很喜欢。

达到的目的是什么。虽然有一些的宗教有世界末日的观念，但是世界末日对恶人是审判，对好人是一个奖赏，除此以后就没有其它上帝的旨意参与在其中了，而且很多这一类的宗教观念都不是有神论的宗教观念，所以这一节圣经的重要性就更显明出来了，叫我们知道祂旨意的奥秘，祂旨意的奥秘是什么呢？按照所安排的，按照日期满足的计划，使一切的一切，天上、地上所有的，都在基督里面同归于一，在这里提到的只有一个人，就是耶稣基督这个位格，只有一个奥秘，就是在基督里面这个奥秘才能成全，只有一个时间，是神定了基督再来的时间，只有一个计划，神自己所安排的计划，只有一个合

一，就是天上、地上所有的合一，是在基督里面的合一，是神所定的合一，按照所安排的日期的合一，是天、地所有的合一，这是一个很伟大的一个思想。那我们现在要开始解释最重要的关键，这个「一」跟基督有什么关系？如果你们研究过哲学历史，你就知道有一种叫做新柏拉图学派，这新柏拉图学派很重要的人物叫做Plotinus（普罗提诺），他是主后四百年跟主前三、四百年以前的柏拉图是不一样的，主前三、四百年以前那个柏拉图乃是古代古典的希腊哲学一个很重要的唯心论之父，但这里讲的Plotinus这个是主后三、四百年，这一个人不是他原创这个学说，他的知识，他的思想，是受他的一个老师启发起来的，他的老师名叫什么呢？Ammonius Saccas（阿摩尼阿斯·萨卡斯）。Ammonius Saccas启发了Plotinus，那他的观念是什么呢？他说：万有原先就是一个一，所以可以用我们中文来描写这太一，那个终极性伟大的唯一的一，在哲学里面英文用大写O-n-e那个One，然后从这个One留下了cosmic reason宇宙性的理性，又再产生宇宙性的能力，然后慢慢、流…到最后，最、最低级的就是物质的出现，那么他们从这个地方去解释宇宙是怎样来的，当然这些是堕落以后的理性对神自然启示响应的时候，产生的思想系统，这一切的是有一个源头了，不是许多源头，只有一个源头，所以物质界是支离破碎，物质界之上有一个cosmic reason（宇宙的理性），而这个cosmic reason上面有一个cosmic mind，宇宙的理性有宇宙心性，而cosmic mind的上面有一个绝对的一。所以换一句话说：新柏拉图主义相信万有是从一个一开始的，但是他们从来没有办法解释这个一是谁。只有当你回到圣经的时候，你才真正明白这宇宙是怎样来的，我们在希伯来书第十二节的时候已经给你解释了这一点了，因为那里出现了一节很特别的话语，我们再来温习一次好不好？「我们因着信就知道诸世界是借着上帝的话造成的」，我们大家打开希伯来书，第十一章，我们开声来读第2节。我读第2节，你们读第3节。这里用上帝，那你就听的清楚了，你用神…，那你就弄乱了，那你用神就变成「神话」了！这里讲的是神的话，上帝的话。所以诸世界是借着上帝的话造成的，所以，所看见的并不是从显然之物造出来的，我们大家再念一次好不好？第3节。好！请大家注意这节圣经，非常伟大的架构，在这节圣经给我们看见有一个叫做诸世界的，这一句话不是单数，这句话是多数的，这样中文就没有了，中文要用「诸」这个字，在英文不需要，希腊文也不需要，希伯来文也不需要，this world（这世界）、this worlds（诸世界），the worlds诸世界，不是单单一个，对不对啊？这是多数的，不是单数的。那么诸世界到底在讲什么呢？就是从我们能见的范围我们看见有不同的世界，不同世界共存在宇宙中间，那这宇宙到底是一个世界或者许多的世界呢？如果宇宙是一个世界，为什么看见这么多不同的世界呢？那宇宙如果有这么多不同的世界共存，这些不同的世界到底是怎样形成的？所以我们看的时候，我们只能看见物质的现象，但我们用信心去接受的

实上在用一个标准量度二者作比较，说其中一组比另一组更符合这个标准。不过，你拿来量的那个标准，当然和这两组道德观不是同一物。事实上，你是将二者和一个真正的道德标准作比较，承认世上的确有些人的观念会比另一些人的更接近这真正的"是"换一句话说：要是你的道德观念比别人更真，而纳粹的道德观念不够真，一定有一种东西，一种真正的道德观，让你可以看出这种"真"来。你对纽约城的观感比我的更真实或不如我真实，是因为纽约为一实存体，在你我的思维之外存在。要是你对我说到"纽约"时，我们所说的"只是我自己头脑中想像的一座城"，那么你的或我的关于纽约的观感怎会有真实或不真实的问题呢？不会有。同样，要是这条正当行为律只是"任一个国家予以同意"的东西，我们怎能说甲国同意的比乙国的更正确，又怎能说这世界的道德会越来越高尚或越来越卑下呢？我的结论是：虽然人们对什么是正当行为的观念不同，令你怀疑是不是真有一种天然存在的道德律，可是经过我们详细探讨过这些所谓不同后，证明的确有天然的道德律的存在。但让我在结束前说多一句话。我遇到过对这种"不同"夸大其词的人，原因是他们把道德观上的歧异和对事实的信念上的歧异混为一谈。比方说，有人对我说，"叁百年前，英

国人处死女巫，这是不是就是你叫做“人理”或正当行为律的东西？“可是我”今天不处死女巫，是因为我们不相信有这种东西存在。”

要是我们相信，要是我们真的相信有人将自己出卖给魔鬼，从魔鬼那里得到超自然的能力，又用这能力去杀人，逼得人发疯，又能呼风唤雨制造恶劣的气候害人，那我们一定会同意，这班通鬼的邪恶人物一定得处以极刑。可是道德原则还是一个，不同的只是事实。不信有女巫也许是我们知识上的一大进步。不相信有女巫存在，因而不去处死她们，在道德上并没有什么进步。要是某人因为相信屋子里已经没有老鼠，停止装捕鼠机，你会不会说这个人很人道？

3. 这律的确存在

现在回头讲一讲我在第一章结束时说的话，也就是人的节种奇怪的情况。一方面，我们梦寐以求，希望自己的行为能至*达一种标准，我们把这叫做公平、正当、道德或者人理。一方面，我们实际并没有做到。你们也许会问，为什么我把这情况称之为“奇怪”，因为在你们看来，这是世间最自然不过的事。你甚至很可能会觉得，我对人要求有点过份。你也许会说，我所谓的人破坏了是非之律或人理，只不过说明世上无完人罢了。既然无完人，那我为什么要强求？如果我所要做的，只是将我们希望他人做自己却没有做到的事，为自己走出应负的那一份责任；那么，你这种世上无完人论，可以是个好答覆。但是，这不是我要做的事。我现在关心的不是责任问题，而是要找出真相。从这个角度来看，说世上无完人，所以人达不到他应达到的目标，会有不好的后果。

我们不妨拿实物来说明。比方你眼前有块石头或一棵树，它们生来就是那个样子，你没有理由说它们应该是另一个样子，说了也无用。你当然可以说，这块石头要是用来做假山，“形状不合”；或者这棵树不好，因为不够大，不能遮荫。你这样说，只不过指出这块石头或者这棵树，不巧对你自己不方便。

你不是责备它们，除非是开玩笑的口吻。你心里明白，那种气候，那种土壤，这棵树只可以是那个样子。从我们的观点来说，一棵树的好与坏，都是遵循它的生长之理或律的结果。

这样推理下去，我们可以知道，我们通常叫做自然之理或律的东西，例如天气、雨水等等对一棵树的作用，严格说来，并不真正是什么律或理，只是说话的一种方式。比方你说，掉下来的石头总得遵守地心引力之律。你这样说，并不等于说，律的意思是“一切的石头一定会是这样的”吧？你决不会认为，一块石头抛出去后，它会突然记起，得遵守命令掉到地上；你只是认为，这块石头实际上是掉向地上。换句话说，你很难确定，有什么东西在背后超然地左右这个事实，有什么律或理要它们一定发生，而这律或理和发生的事实不同。自然律应用到石头或者树本身，指的只是“自然在实际上做的事”。可是一转到人理或人性之律，一转到正当行为之律，情形便完全不同。这律当然不等同于“人在实际上做的事”，因为，像我已说过的，许多人根本不遵守这律，更没有一个人完全遵守。地心引力律告诉你，要是你抛出一块石头，石头会怎样做；可是人性之律却告诉你，人应该做什么却没有去做。换句话说，你的对象一旦是人，有种超乎事实之外的东西出现。你除了事实(人的行为)，还另外有一样东西(人应该怎样行为)。人之外的宇宙，只讲事实。电子和分子会照某种方式运动，产生某种结果，就是这样简单。可是人照某种方式运动时，却并不这么简单，因为你明白，他们。

讲见证，如果他顺从圣灵，上帝赐给顺从之人的圣灵也与他一同作见证，这一节圣经很复杂的，听的人听见双重见证，讲的人讲出双重见证。怪不得有一些传道人他讲的很好，圣灵不同工，因为他不顺从上帝，而上帝的灵只给顺从上帝的人，虽然他口才很好，但是他不顺从上帝，所以圣灵就不赐给他了，结果他就像鸣的锣、响的钹，吧…呱呱叫，圣灵的见证不同行了，变得自己呱呱叫的见证，因为他没有顺从圣灵，上帝很公平，听道的人也是这样，同样听一篇道，听来听去这个人口才不错啊，这个传道人的内容差不多好，没有受感动，为什么呢？因为他听的是人的声音，圣灵不要对他说话。当他真正顺从上帝的时候，上帝的灵是赐给顺从的人，所以他一顺从神的时候，神的灵就在他里面见证，这个是真正的宣道学。今天很多人到神学院读宣道学就读要怎么讲，衣服要怎么穿，什么态度，怎么宣道学。我告诉你，有的人口才不好，但圣灵在他的身上，他没有什么宣道学大有能力。

有一次我在韩国讲道，那次是全世界的祷告大会，最后一天晚上，从晚上六点到第二天

早上三点聚会才结束，那一共有多少人参加聚会？七万人参加聚会。那么那天晚上多少讲员？二十多个讲员，我是其中一个。他给我排十一点半，所以我十一点就到那边，对不起！他给我排十点钟，所以还没有十点我就到那边，看见广场几万个人，但前面的讲员一个一个讲，一直讲不完，越讲越拖越长，所以到了十一分四十五分我还没有讲，那我又听不懂，全部讲韩语，所以我就在那边忍耐又忍风，风吹的好厉害！轮到我的时候，我就用英文讲，有人就翻译成韩国话，那么我讲完了，我就呼召，那天晚上差不多五千五百个人站起来做传道，一个晚上，五千多人奉献做传道，那是我一生里面惟一的一次。我没有上台讲以前，有一个传道人讲，眼睛小小，又不要开起来，他讲道像Karajan（卡拉扬）指挥一样，Karajan指挥常常闭着眼睛指挥，这个牧师讲道闭着眼睛讲道，他没有什么宣道学，但他讲道怎样讲你知道吗？我听不懂他讲什么，但我可以感到大概是这样的：弟兄姐妹，主爱你，主与你同在，今天晚上主要你顺服，主要你爱主，要你到主的面前来，今天晚上…这样讲，我如果这样讲你要不要听啊？我就感到毛骨悚然，哎哟！主在这里…主要我们韩国复兴，我们要起来，我们大家爱主…哎哟！真的毛骨悚然，但那天晚上，我深深感觉到我四周围的人都阿们、阿们、阿们。所以他讲的一直闭眼睛，听的也闭眼睛。他只要听那个信息，然后圣灵的膏抹来到，我从来没有参加过那样的聚会，只有一次，那我也不会那么讲！我如果那样讲你没有毛骨悚然，我自己也毛骨悚然，因为那不是我吧！我就做我，我不做别人！我用我的办法，顺从我的主，主的灵与我同在。你用你的办法，顺从你的主，主的灵与你同在。听的人顺从上帝，领受见证，用顺服上帝的心领受见证，他领受到圣灵另外一个见证，而且领受以后，圣灵就住在他里面，这是第三。圣灵赐给谁？你求圣灵，你不要求灵恩，求上帝的灵。第二样、圣灵赐给谁呢？圣灵赐给悔改的人。第三样、圣灵赐给谁呢？圣灵赐给那顺服上帝的人。第四样、圣灵赐给谁呢？就是13-14节，圣灵赐给那信耶稣基督为主的人。你不但顺服，你不但悔改，你不但盼望圣灵到你心里来，而且你信耶稣基督为主，因为圣灵感动你，若不是圣灵感动没有人称耶稣为主，然后你把耶稣接受到你心中成为你的主的时候，谁进你里面？圣灵进到你里面，换一句话说，耶稣借着祂的灵，居住在千千万万的人的心里。我再说：耶稣在天上，耶稣借着祂的灵居住在千千万万人的心中。全本圣经给我们看见，上帝应许赐下圣灵，上帝的灵给谁呢？给求上帝灵的人，渴慕圣灵的人，给那些悔改认罪的人，已经洁净的人，离开罪恶的人。圣灵赐给谁呢？顺从真理见证的人，上帝所赐给顺从之人的圣灵，也为这个事作见证。圣灵赐给谁呢？圣灵赐给那信耶稣为基督的人。这四件事；

囤书是种病！冲动，没管住自己！再次囤货！囤书，慢慢看看！书好！快递好！愉快的网购！有些冷僻的书怕现在不买了囤，想看的时候买不到就郁闷了

主要收录了奥古斯丁反对佩拉纠派的书信，与此紧密相关的是“原罪论”和“预定论”，并涉及“自由”等重要范畴

奥古斯丁的经典，以前只有港版，现在终于有了简体字版。

作者写得很好 文笔通畅 艰涩的道理写得也很通俗易懂 翻译者也很好 翻译得很优美
奥古斯丁 虔诚的教徒加虔诚的思考者

奥古斯丁代表作，港版很贵，终于等到简体字版

[论原罪与恩典：驳佩拉纠派_下载链接1](#)

书评

[论原罪与恩典：驳佩拉纠派_下载链接1](#)