

敬虔的默想

HOLY MEDITATION

作者：托马斯·曼顿（Thomas Manton）

编者：斯蒂芬·尤伊尔（J. Stephen Yuille）

译者：贾倚望

校对：贾少彬

Holy Meditation, by Thomas Manton

© 2025 by Reformation Heritage Books

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. Direct your requests to the publisher at the following addresses:

Reformation Heritage Books

3070 29th St. SE

Grand Rapids, MI 49512

616-977-0889 orders@heritagebooks.org www.heritagebooks.org

Printed in the United States of America

Simplified Chinese Edition: © 2026 by RTF-USA

Translation Rights granted by permission to:

Reformation Translation Fellowship (RTF-USA)

3026 6th Ave.

Beaver Falls, PA 15010

www.rtf-usa.com

Contact Information: rtfdirector@gmail.com

Simplified Chinese translation by 贾倚望

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY – NOT FOR SALE

目录

序言.....	v
引言.....	xiii
第一章 默想的种类.....	1
第二章 定义.....	5
第三章 被忽略的操练.....	9
第四章 本分中的首要之务.....	11
第五章 对心思大有益处.....	15
第六章 对情感大有益处.....	19
第七章 对生活大有益处.....	23
第八章 实用指引：第一部分.....	25
第九章 实用指引：第二部分.....	31
第十章 贪图安逸.....	35
第十一章 贪爱享乐.....	39
第十二章 心灵迟钝.....	43
第十三章 思想涣散.....	47
第十四章 属灵的贫瘠.....	49
第十五章 默观.....	53
第十六章 默想的时间.....	61
第十七章 默想的对象.....	65
第十八章 默想的方法.....	69
第十九章 人的首要目的.....	75
第二十章 享受神、荣耀神.....	81
第二十一章 永恒的喜乐.....	87
第二十二章 罪之罪恶.....	91
第二十三章 从与神的关系看罪的本质.....	97
第二十四章 从与人的关系来看罪的本质.....	103
第二十五章 罪的后果.....	105
第二十六章 罪上加罪.....	111

第二十七章 福音中神的智慧.....	117
第二十八章 福音的荣美.....	123
第二十九章 福音中神的荣耀.....	127
第三十章 福音中人的安慰.....	131
第三十一章 护理的奥秘.....	135
第三十二章 护理的根基.....	139
第三十三章 护理的作为.....	145
第三十四章 护理中的看顾与安慰.....	151
结论.....	157

序言

无论是否意识到，我们总是在默想，心思总是在不断地考虑某些事。开车去上班的路上，坐在诊所里候诊的时候，在咖啡店排队的时候，或是在深夜躺在床上辗转难眠的时候，心思都停不下来。可悲的是，许多人任凭自己的思想在消极的念头中危险地游荡，就是那些令人沮丧、使人生出苦毒怨恨、令人分心、充满诱惑的念头。而这些念头反过来又强大地影响着人的灵魂，往往还会损害人的灵魂。正因如此，我们必须学会将飘忽不定的心思专注于神的话语上。

这种属灵操练被称为符合《圣经》的默想。说到默想，并不是指阅读或学习神的话，而是指反复思想、细细咀嚼神的话，直到神的话抓住我们。默想的目的，不是用经文充满我们的头脑，乃是要改善我们的内心。正如我们耐心浸泡茶包，使茶香渗入热水中，我们也将自己浸润在神的话语中，使神的话语渗透我们。记住神的真理，认真思想，并应用在自己身上。这样的默想具有更新变化的影响力（弗 4:23；腓 4:8），因为它培养我们的分

辨力，加深悔改，促进治死罪恶，挑旺敬虔，带来成熟，赐下安慰，并注入喜乐和感恩。

有人说，凡掌管我们内心的，也掌管我们的人生。既然如此，我们就当以“在信仰的话语和你向来所服从的善道上得了教育”（提前 4:6）为每日的志向。这里“得了教育”这个说法，从比喻意义上说，就是身体把食物消化了。这个动词在原文中是现在分词，表示一个持续不断的过程。简而言之，我们必须常常以神的话为粮。食物若只是放进嘴里，却没有消化，对我们并无益处；同样，头脑若只充满神的话，而不默想，我们也不会得益。

清教徒把符合《圣经》的默想看作一种不可或缺的属灵操练。正如巴刻（J. I. Packer）所说：

清教徒知道自己是有思想、情感和意志的受造物，也知道神借着人的头脑（思想）进入人的内心（意志），因此他们操练默想……默想他们能理解的一切《圣经》真理，并看怎样将这些真理用在自己身上……在默想中，清教徒力求察验并挑战自己的内心，激发自己的情感去恨恶罪、喜爱公义，并借着神的应许来鼓

励自己。¹

他们认为，符合《圣经》的默想在各种属灵本分（或施恩管道）中占有特别重要的地位，因为它是与这一切本分一同操练的，并且最终决定了这些本分是否有果效。若没有有意识地默想《圣经》，研读便没有果效，祷告便没有生命，听道与守圣餐也不会真正产生果效。这种因果关系深深扎根在清教徒的思想中，正如周毕克（Joel Beeke）所言：“默想是清教徒基督徒生活中每日当尽的本分，并且它能增强其他一切本分的果效。”²

托马斯·曼顿（Thomas Manton, 1620 - 1677）指出，信心乃是属灵生命的关键，因为一切其他恩典都离不开它；在这一点上，他可以说代表了整个清教徒运动的看法。他解释说：“爱会行动，盼望会等候，忍耐会持守，热心会激励人，”但“在这一切事上，信心起着最大的作用。”³ 然而，这里有一个极其重要的问题：这样的

¹ J. I. Packer, *A Quest for Godliness: The Puritan Vision of the Christian Life* (Crossway, 1990), 24.

² Joel Beeke, *Puritan Reformed Spirituality* (Reformation Heritage Books, 2004), 75.

³ Thomas Manton, *The Life of Faith, in The Complete Works of Thomas Manton* (London, 1870-1875; repr., Solid Ground Christian Books, 2008), 15:50.

信心从哪里来呢？在曼顿看来，信心乃是借着神的话“得着喂养并不断增长”的。因此，他特别重视操练祷告、聆听神的话、领受圣餐等属灵本分。⁴ 圣灵正是借着这些神所设立的途径，在我们里面创造并培育信心。但这些属灵本分能否有成效，则取决于默想。对曼顿而言，默想本身就是“一切施恩管道的生命，也是使这些管道对我们灵魂发生果效的要素。”⁵

曼顿深信，人的灵魂有一种能力，这种能力处于身体的感觉（即视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）与理解力之间，可以使我们的思想更加真实而生动。这种能力会抓住人的情感，而情感又进一步产生意志。当灵魂各方面的功能正确运作时，知识产生确信，确信产生情感，情感产生实践。可悲的是，由于人类堕入罪中，灵魂中这种秩序已经“紊乱”了。⁶ 在堕落的光景中，我们的感官成了“罪进出人心的五道门户”。⁷ 一旦感官掌权，

⁴ Manton, *Sermons on Titus 2:11-14*, in *Complete Works*, 16:155-60.

⁵ Manton, *Psalms 119*, in *Complete Works*, 7:479.

⁶ Manton, *Psalms 119*, in *Complete Works*, 6:351.

⁷ Manton, *Psalms 119*, in *Complete Works*, 6:389-90.

处于感官与理解力之间的灵魂能力，很快就看不到神之伟大、公义和慈爱；也看不到基督之尊荣、恩典之美丽、永恒之真实。这些真理便沦为抽象的观念；结果，我们的情感失去秩序，我们的心思也失去焦点。

正因如此，信徒必须操练“规律而谨慎的默想”。再说一次，不可将其与阅读混为一谈——阅读是为了从《圣经》中获取信息；也不可听道混为一谈——听道是聆听根据《圣经》而讲的讲章。⁸ 阅读与听道固然重要，但若没有默想，就不过像“冬日的太阳，有光却无热”。⁹ 当我们默想时，我们就不再停留在单纯的阅读和听道上，而是进一步沉思神的话，使之进入内心。¹⁰ 换句话说，我们是把它消化了：记住了其中的真理，反复思想，直到它们深深印在我们里面。水本来是冷的，但火能使它变热，甚至沸腾。同样，我们的心本来是冷的，但默想能使它火热，以致因爱神和爱祂的话而沸腾。曼顿劝勉说：“你若想把火维持住，就必须拉动风箱，

⁸ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 6:105-6.

⁹ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 6:140.

¹⁰ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 6:106.

并且使劲吹火。”¹¹

具体而言，我们默想神，好叫我们爱祂；默想罪，好叫我们恨它；默想地狱，好叫我们逃避它；默想天国，好叫我们追求它。¹² 我们让神的应许与警告、我们因罪而有的愁苦、基督诸般的职分、基督救赎与代求之工、重生的恩赐、作门徒的要求、人生的短暂、死亡的必然，以及审判之日，充满我们的心思。这样的默想会在我们身上产生出“实际的果效”，¹³ 正如诗人的宣告中总结的：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你”（诗 119:11）。我们借着“认识”神道话语、“认同”它，“认真而扎实的消化”它，¹⁴ 以此将神的话珍藏在心里。当我们的心的被“圣洁的默想充满”时，它就会“点燃并挑旺”我们对属天之事的情感，进而结出顺服的果子。

我们在罪和试探中的许多挣扎，是否正是因为我们没有把神的话珍藏在心里？我们基督徒人生中的许多病

¹¹ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 7:80.

¹² Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 6:144.

¹³ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 7:92.

¹⁴ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 6:100.

症，是否正是因为心思缺乏操练而直接导致的结果？我们是否已经习惯于属肉体的幻想、愧疚的情绪、转瞬即逝的快乐，以及使人分心的娱乐，以致这些东西在我们的脑子里挖出一个个巨大的深坑，叫我们所有的思想都流泄其中，最终陷入属灵的迟钝？辛克莱·傅格森（Sinclair Ferguson）劝勉说：“如果我们的心思迟钝、没有生机，我们的基督徒生活也必反映出这一点；但如果我们的心思充满了关于基督的伟大思想，而这些思想又进一步渗入我们的情感，那么我们的生活就会显明，神是我们一切的中心。”¹⁵

既然认识到心思是圣洁生活的关键，本书写作的目的，就是要为你提供一部富有洞见、又便于上手的默想《圣经》指南。¹⁶ 第一至十八章以教导为主，这些章节收录了一位成熟而富有经验的牧者的劝勉，这些劝勉经得起时间的考验。他一方面高举符合《圣经》的默想所带来

¹⁵ Sinclair Ferguson, *From the Mouth of God: Trusting, Reading, and Applying the Bible* (Banner of Truth, 2014), 159.

¹⁶ 本书为曼顿《创世记》26:63 讲章的删节本，原载于《全集》（*Complete Works*），17:263 - 348。这组讲章共十篇，主题是论述符合《圣经》的默想。结语部分则取自《全集》中《诗篇 119 篇》，6:65, 166 - 67; 7:271。

的诸多益处，另一方面也警告人在其中所面临的许多拦阻；第十九至三十四章改变了侧重点。在这里，曼顿分享了他自己对神荣耀、罪之愁苦、福音之美，以及护理之奥秘的默想。这些真理，再加上对荣耀的盼望，构成了《圣经》中最能使人灵里苏醒的内容。曼顿的目的，是要向我们展示：如何在这些真理上默想；借此，他也为我们提供了一个范本，便于我们在操练默想《圣经》时使用。

当你阅读本书时，我劝你牢记曼顿的话：符合《圣经》的默想“不是一件可有可无的事”，而是“必不可少”的事。¹⁷ 当圣灵赐福它的时候，它就能跨越头脑与内心之间的鸿沟，生发出经历性的认识；而这种认识，正是“敬虔之母，也是敬虔之保姆”。¹⁸ 愿主赐福这部著作，使它于你有益，并使祂自己得荣耀。

——斯蒂芬·尤伊尔（J. Stephen Yuille）

¹⁷ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 6:141.

¹⁸ Manton, *Psalm 119*, in *Complete Works*, 9:80.

引言

“天将晚，以撒出来在田间默想”（创 24:63）。年轻人常把默想看作一件沉闷忧郁的事，只适合老年人来做。因为年轻人热切而有活力，所以更在意行动，而不怎么去思想。他们太忙于应付人与事，以致无暇默想。然而，以撒这位年轻人却“出来在田间默想”。原文这个词可译作“默想”，也可译作“祷告”。其字面意思是“低声呢喃”，或“仿佛介于思想与言语之间地说话”。因此，这里的意思是：以撒独自退到一旁，与神交通，思想属天之事。

田间表明隐密，深邃的思想需要安静独处。因此，大卫的许多诗篇都是在旷野写成的。凡愿享受与神同在的人，必须离开人的陪伴，好使自己的心思脱离一切搅扰，更自由地投入属天的思想中。我们对神最深的经历，往往发生在这种孤独而属天的退隐之时。在众人面前尽本分比较容易，因为有人在看；但默想却艰难而令人厌倦，因为这项工作发生在独处时，所寻求的称许，只来自那位“在暗中察看”的父（太 6:4，6，18）。

以撒默想的时间也值得留意。他是在“天将晚”时出去的。对神而言，白昼黑夜并无不同，祂并不会因清晨六点或晚上九点而更喜悦。重要的是，我们要留意自己灵魂何时最清新、最活泼。对有些人来说，是早晨；对另一些人来说，是晚上。总之，就是在我们能够最严肃、最庄重地思想神的时候。正如大卫所说：“耶和华啊，我的心仰望你”（诗 25:1）。我们有责任留心自己的灵魂，善用清晨、午后或傍晚，选择最适合自己的时刻。大卫说：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想”（诗 119:97）。他又描述那蒙福的人，说他喜爱“耶和华的律法”，并且“昼夜思想”（诗 1:2）。

最后，还要注意一点：以撒从默想中得到了安慰。有恩典的心，必须有属灵的感受：神的话、祷告和默想。约伯说：“他口中的言语，我看重过于我需用的饮食”（伯 23:12）。大卫说：“我在世寄居，素来以你的律例为诗歌”（诗 119:54）。基督也说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工”（约 4:34）。若我们能把本分变成享受，把劳作变成喜乐；若在一天将尽的时候，我们能与神在山上相会，在园中同行，并与大卫一同说：“愿他以我的默念为甘甜；我要因耶和华欢

喜”（诗 104:34），那将是何等美好！

我们可以用一句话来概括《创世记》24:63：基督徒当分别出一定的时间和地点来默想，好操练自己的灵魂，思想属天、圣洁之事。我们生活在一个忙碌纷扰、不断行动的时代，总以为自己有太多事情要做。因此，很少有人愿意与神交通。正因如此，我才要写这本书，郑重地劝勉人尽默想的本分。

第一章

默想的种类

在给默想下定义之前，我必须先区分两种默想。第一种是偶发性的默想，即灵魂把自己所接触之事属灵化。正如它在神里面看见万事，也就在万事中看见神。我们的主在井旁谈到生命的水（约 4:14）；在席间谈到在神国里吃饼（路 14:15）。神借着预表和礼仪训练以色列人，使他们能借着寻常之物上升到属灵的思想。我们的主也借着比喻和类比施教，这些都取自日常的事务和职分，为的是叫我们在地上的事务中，仍能存着属天的心。不论是在店铺里，还是在田地里，我们都当思想基督和属天的事。我们的主曾提到商人、农夫、士兵和仆人，在这一切比喻中，祂都在教导我们，要思想神和天上的事。甚至一粒小小的芥菜种，也可以引出属灵的应用。

第二种是定时而郑重的默想。这种默想包含几个部分：第一部分是反省性的默想，就是人与自己的内心对话。“你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静”（诗 4:4）。在默想的各部分中，这是

最困难的，因为人在这里必须管理、约束自己的心，控告并审判自己。由于这与自爱和属肉体的安逸相反，所以属世之人总是用事务塞满自己的心，免得自己的思想像磨坊一样不断碾压自己。也有一些人终日沉迷享乐，心灵已昏睡过去，不来搅扰他们。基督徒却必须抽出一些时间，与自己对话，问自己一些严肃的问题：我是谁？我去过哪里？做过什么？经历过哪些试探？我又是怎样胜过它们的？若两个人天天交谈，长达五十年之久，却彼此不相识，这实在匪夷所思；然而，这正是我们与自己心灵之间常有的情形。我们在世上活了许久，却仍然不认识自己。

定时而严肃地默想，第二部分是指引性的默想。它又分为两类：第一类是教义性的默想。在这里，我们操练自己思想神话语中的教义，并思考这些教义对我们有何益处。它与研读的不同有两点：第一，研读的对象是某些全部或部分不知之事；而默想则是心思回到自己已经熟悉的事上。默想是理性停留在自己已经知道的事上，或把自己已经明白的事重新唤起记忆；第二，研读的目的在于获得知识，而默想主要关乎实践。“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上

所写的一切话”（书 1:8）。研读好比冬天的太阳，虽有光，却没有热。研读的果效，是把真理储存起来；默想的果效，则是把真理实行出来。

第二类指引性默想是实践性的默想。我们离开世俗的搅扰，好仔细思想如何能更有成效、更有益处地追求圣洁的生活。我们在行事为人上应当有智慧。“他施恩与人，借贷于人；他诸事必安排得宜”（诗 112:5）。这其中包含远见，也包含选择和筹划道路。借着这种默想，敬虔便变得更有分寸、更合乎理性，也更有秩序。那些随意而行的基督徒，在圣洁生活中常多有劳苦，产生的益处却远逊于别人。我们当为圣洁生活用心思量：如何才能对神更有用处；如何处理各种关系，才能得着最大的益处；如何履行自己的呼召，使之不致成为信仰的拦阻；我们也当思想，如何能以最有智慧的方式来完成各样具体的本分。

第二章

定义

默想乃是信仰的本分或操练，借此，人的心思可以严肃而郑重地思考属灵之事，而后应用于实际生活当中。

《圣经》教导我们，默想是信仰责任：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想”（书 1:8）。这也是敬虔之人的记号：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”（诗 1:2）。如以撒、摩西和大卫，众圣徒的实践和榜样也都表明，默想是蒙称许的属灵本分。

神是灵，应用灵敬拜祂，也应用身体敬拜祂（约 4:24）。思想乃是灵魂最尊贵的产物，因此，将思想严肃地分别为圣归给神，是极其合宜的。《旧约》呼召人默想律法，而福音则引我们默想一个新的对象，就是基督的爱：“叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的”（弗 3:17 - 19）。

默想乃是人与神之间纯洁、合乎理性的交通，是分别为圣之理性的精华与高峰。这是本分，是必要的，离了

它，一切恩典——如信、望、爱——都要枯萎。信心若不通过坚持默想神的应许而得到喂养，就必忍受饥饿，并衰残。“我若不是喜爱你的律法，早就在苦难中灭绝了”（诗 119:92）。思想带来食物，使灵魂因应许中的安慰而得复苏。

盼望若不严肃省察我们自己所享的特权，期待就不会丰盛。“你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你”（创 13:17）。我们的盼望随着我们思想的广度而升高。若我们的眼睛得开，看见我们产业的丰富，清楚看见我们蒙召的盼望，会带来极大的益处。使徒祷告，求神照明我们心中的眼睛，使我们“知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀”（弗 1:18）。思想贫乏的人，盼望也低微。正因为我们不肯起来眺望那地，我们的心才会沉落。可以肯定地说，在默想的山上，盼望才能茁壮成长。

若没有持续不断的思想去推动意志，就不会点燃爱。情感需借着领会而得滋养，我们的思想越持续、越郑重，爱也就越深。那些懒于尽默想本分的人，往往就不会经历到别的信徒所经历的那种被爱推动、被爱点燃的内在力量。他们不努力去明白基督之爱的长、阔、高、深，

因此他们的心也无法向神敞开。

最后，若我们的思想轻浮、转瞬即逝，顺服也只会像闪电一样忽明忽灭。但深切的默想会使火焰炽盛燃烧，使人的内心保持恒常而稳定的属灵节律。

第三章

被忽略的操练

许多人认为,对那些会默想的人来说,默想大有帮助,但对他们自己而言,他们的性情并不适合去默想。我承认基督徒各有各的不同:有些人更为严肃、稳定,更能约束自己的思想;另一些人则在灵里较为软弱、浮浅,独自无法安静,难于收敛心神。我们之所以不喜欢默想、不会默想,多半不是天生能力不足,而是道德层面的问题。与其说是出于性情,不如说是因为久不操练。这种属灵上的迟钝,并不能成为我们不尽本分的借口。那种不愿尽本分的状态本身就是罪,并不能废除我们向神当尽的本分。

我们之所以不愿意去默想,其中一个主要原因就是忽略。许多人把默想看作沉重的轭,但若常常操练,它就会变得容易起来。我们越默想,就会越多的去默想。对于操练人来说,默想是甘甜的:“惟喜爱耶和华的律法,昼夜思想,这人便为有福”(诗 1:2)。若我们习惯于管理自己的思想,就会发现它们越来越顺服。

我们不默想的另一个原因是缺乏爱。思想总是受爱的驱动，对于我们喜悦的对象，我们就会停留其上，专心思想。“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”（诗 1:2）。人若爱一样东西，心就会被它牵住。我们很容易流连在属肉体的享乐上，因为我们的心的就在其中；但属肉体的人却不能停留在严肃的事物上，因为“愚昧人的心在快乐之家”（传 7:4）。人通常抱怨自己缺乏合适的性情去默想，其实真相是——他们缺乏那颗心。“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想”（诗 119:97）。我们喜悦的对象，终必攫住我们的思想。

有些人祷告时口才很好，表达也很流畅；另一些人则较为拘谨受限，但这并不能成为他们忽略祷告的借口。我们必须照着自己所能的去尽本分。神不仅垂听流利的祷告，也垂听那喘息、叹息的灵魂。默想也是如此：有些人能在敬虔与独处中，使自己的灵魂柔软融化；另一些人则更擅长在热心行动和公开服事中显明自己对主的爱。恩赐虽然各有不同，约束却相同，我们要尽同样的本分。即便我们更适合去履行某些本分，也不可因此忽略掉其他任何一项应尽的本分。

第四章

本分中的首要之务

默想乃是本分，介于阅读、聆听神的话与祷告之间。神的话滋养默想，默想又滋养祷告。这几项本分必须总是相伴而行：听道或读经之后便是默想，默想之后便是祷告。为什么呢？

第一，若听了神的话却不去默想，那听道便没有果效。我们可以一听再听，但就像把财物放进一个破洞的袋子里一样。“得工钱的，将工钱装在破漏的囊中”（该 1:6）。

“就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。”（雅 1:23 - 24）。单单听神的话，只会产生转瞬即逝的念头，留下的印象也极其微弱，好比一束阳光掠过墙面。除非我们默想《圣经》的真理，否则永远不会真正看见其中的美丽、光辉与次序。惟有默想时，才会清楚看透真理本身，看见它如何与我们相关联，又如何落在我们的心上。“我比我的师傅更通达，因我思想你的法度”（诗 119:99）。教师传讲一般性的道理，然后引申为实际的应用；但借着默想，我们对事

情的看法往往比教师更清楚，也更切乎实际。在外在学问上也是如此：最常默想的人，最能长进。知识若不经深思，只能漂浮在头脑里；惟有借着默想，它才会深入情感，真实影响生命。

第二，若默想却不听神的话，那也是危险的。人很快就会被自己的思想所欺骗，那些狂热的灵，忽略听神的话，却自称有异梦和启示。我们每个人心里都潜藏着偏离真道的危险，若心里没有积蓄真知识，人很快就会被自己欺骗。人的思想若不受外来的真光纠正，就必陷入虚妄的想象，成为“作梦的人”（犹 8）。

第三，若不先默想神的话就去祷告，那太轻率了。我们借着神的话领受进来的，要借着默想加以消化，再借着祷告表达出来。这三项本分必须安排得当，不可彼此僭越。许多人祷告之所以枯干贫乏，正是因为没有操练自己去思想圣洁之事。

“我心里涌出美词。我论到我为王所作的事，我的舌头是快手笔”（诗 45:1）。

心为舌头提供要说的内容。我们来到神面前祷告之前，必须先经过成熟的思考，预备自己的心。值得注意的是，《圣经》中常常称祷告为默想，因为祷告正是默想所结

出的果子。“耶和华啊，求你留心听我的言语，顾念我的心思”（诗 5:1）。这表明大卫的祷告，是他深思熟虑之后的表达。“耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳”（诗 19:14）。祷告乃是思想的出口。

我们在心中重新唤醒那些值得认真思想的事：思想神，好叫我们敬畏祂；思想罪，好叫我们恨恶它；思想神的作为，好叫我们荣耀祂……诸如此类。“我的口要说智慧的言语；我心要想通达的道理”（诗 49:3）。这种默想的目的，不是为了使头脑中充满各种观念，而是为了改善人心。正当地操练这种默想，可以使人的心思专注于宗教中那些重大的主题，好在内心产生两样结果：第一，更加看重本分，“我要默想你的训词，看重你的道路”（诗 119:15）；第二，更加恨恶罪，“我将你的话藏在心里，免得我得罪你”（诗 119:11）。

第五章

对心思大有益处

现在，我要说明默想带来的益处。简而言之，默想乃是敬虔之母，也是敬虔之保姆，因为它有助于恩典在人的悟性、情感和生活中发挥作用。

默想对悟性极有帮助，因为它使我们更能领会信仰的教义。这是如何发生的呢？

第一，默想使我们清楚看见信仰的教义。我们一旦去默想信仰中的各样教义，就能看见其中的含义、范围和次序。只有知识没有默想，不过是道听途说的知识而已。这意味着，我们并不是自己真正明白了真理，只是接受了别人对真理的理解。我们只是机械地重复教义，却没有真实的确信，也没有情感的投入。若不默想，我们就不能清楚分辨基督教信仰的价值和卓越之处。“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主”（约 4:42）。大多数人从未真正尝过基督的甘甜，他们对所听见关于基督之事，只有肤浅的认识，这不过是宗教传统，并非真实的信仰。

当我们操练把心思放在基督身上时，就亲眼看见了祂。目光若专注而稳定，就越能清楚地看见祂。信仰的美丽与卓越，绝不是匆匆一瞥就能看出来的。当我们默想，并因此看见我们的良人超乎一切所爱的，就会赞叹祂。基督教信仰不是碰巧接受的，而是有意识拣选的；不是因为我们别无所知，而是因为我们知道再没有更好的。当我们的判断有了更清楚的看见与查验时，对信仰的爱也会更加合乎理性。

第二，默想帮助我们持守信仰的教义。当我们在手中来回把玩一个苹果时，即便苹果拿走之后，手上仍会留有苹果的香气。持续不断的光照，最有助于记忆。当我们默想讲章时，即使讲章已经讲过许久，仍会记得。凡是郑重接待过的朋友，我们总不会轻易忘记。严肃而认真的思想，会在记忆上留下印记。

第三，默想使信仰的教义常常活现在我们面前。人一切的罪，都出于遗忘。“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话”（来 12:5）。当试探临到时，若能立刻想起《圣经》真理，实在有极大的益处。这是圣灵的工作，“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切

话”（约 14:26）。就我们自己而言，我们也必须默想神的话：

“要常系在你心上，
挂在你项上。
你行走，它必引导你；
你躺卧，它必保守你；
你睡醒，它必与你谈论。”

（箴 6:21-22）

借着持续不断的默想，属灵思想在我们心里变得真实、活灵活现。

第六章

对情感大有益处

默想对恩典在情感中的工作，也大有帮助。沉重而深刻的思想，好比风箱，能把情感的火吹旺，它使灵魂中那些潜藏的恩典火花燃烧起来。不洁的思想会玷污内心，把污秽带进灵魂。当想象沉溺于污秽的对象时，情欲、报复和贪婪便被点燃。人心中的想象本是邪恶的，但良善的思想却会在灵魂中留下有力的印记。

深切的默想会把基督的伤痕和忧苦压在人心上，把我们钉上十字架。在道德意义上如此，在属灵意义上也是如此。使徒保罗说：“我已经与基督同钉十字架”（加 2:20）。的确，经验告诉我们：我们若不知道一件事，那么它就不会真实地影响我们的心。但严肃的默想，会使思考的对象变得宛如就在眼前——可感可触。因此，信心就是思想深深地专注于神的应许和将来的荣耀，称为“所望之事的实底，是未见之事的的确据”（来 11:1）。信心使那将来的福乐，在我们心中产生真实的存在感，以致深深抓住我们的心。

按着人的本性，欲望总是随着认识而来。我们对一件事物的价值看得越清楚，对它的渴望也就越强。人的理智不能只被真理短暂说服一次，而必须持续关注它。因为真理若不常摆在心里，就会渐渐失去对人的影响力。鸟儿离了巢，若久不回来，蛋就会变冷，不能孵化。同样，我们的愿望若缺少默想，也会变得冷淡、迟钝。

信心和盼望，是借着不断思想神的恩典、能力、真实、良善和不改变，而日渐成熟的。“我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日”（提后 1:12）。

“认识你名的人要倚靠你”（诗 9:10）。这里“认识”在希伯来文中含有“认真思想”之意。凡真正认识神的人——认识祂何等怜悯、何等有能力——就必倚靠祂。

敬畏也是借着思想神的忿怒和不悦而被分别为圣的。“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？”（诗 90:11），意思就是：谁曾认真思想这事呢？我们对神忿怒的认识有多深，它对我们的触动就有多大。

默想也会培养我们对基督的渴慕。当人认真默想基督的美善和卓越时，内心就会被祂吸引、征服，陶醉其中。

“他的口极其甘甜；他全然可爱”（歌 5:16）。基督足

以满足我们一切的渴望。若我们只是粗略、肤浅地看待事物，就看不到它们的价值；但当我们默想它们时，便会发现它们远比初看时更为宝贵。“他必将智慧的奥秘指示你；因为真智慧有百般的妙用”（伯 11:6）。人的心思因长久思想地上的事物和利益，早已养成这样的习惯；因此，必须提升人的心，去默想基督的卓越，好使我们能像熟悉世界那样熟悉基督。天国也是如此，若我们不去用心思想天国的荣耀，它就不会对我们产生作用。摩西“看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他渴望所要得的赏赐”（来 11:26）。他的眼目定睛在那里，表明这是一种有意识的思想。我们应当一再思想这事，差遣我们的思绪像探子进入应许之地，把那地的消息和报告带回来给我们。

默想会使我们为罪忧伤。“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前”（诗 51:3），“我回转以后，就真正懊悔，受教以后，就拍腿叹息，我因担当幼年的凌辱，就抱愧蒙羞”（耶 31:19）。当我们深深思想自己的过犯，并思想其严重性时，我们的里面就会生发出忧伤来。默想也会生出对罪的恨恶。邪恶的情感是靠思想滋养的，

并藉此维持其生命和力量，因为思想乃是灵魂的食物。

“但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了”（罗 7:13）。当我们思想律法的纯洁、神的威严和基督的恩慈的时候，罪就显得极其可恶了。

最后，喜乐和甘甜也是借着默想而得滋养的，因为默想把神的应许化作食物：

“我的心必像饱足了骨髓肥油，

我也要欢喜的嘴唇赞美你。

我在床上记念你，

在夜更的时候思想你。”

（诗 63:5 - 6）

“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善”（诗 34:8）。

我们思想中的滋味和甘美，会留在我们的情感里。

第七章

对生活大有益处

最后，默想能促进恩典在生活中结出果子来。简而言之，它使属天的生活变得更容易、更甘甜，也更有智慧。

第一，默想使属天的生活变得更容易，因为默想需要理性的参与。由于罪的缘故，理性听命于肉体的感官，受制于属世的欲望和情欲；但借着默想，理性被用在最高、最纯洁的用途上。当理性——这领头的官能——被争取过来时，工作就容易多了。默想使理性重新掌权，救它脱离感官的支配。“将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使它都顺服基督”（林后 10:5）。如今，感官的作用，是为默想预备材料（伯 12:7-8）。空气、海洋和大地，都为智慧和属灵的益处提供燃料。“懒惰人哪，你去察看蚂蚁的动作，就可得智慧”（箴 6:6）。

第二，默想使属天的生活变得更甘甜。因为默想可以使我们看属天的生活更为可爱，所以也就甘甜了。对于属世的人来说，属灵的本分之所以令人厌烦，是因为他

们完全不知道与神相交的甘甜和福乐。“因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行”（诗 26:3）。这会催逼我们去追求圣洁。有些人只是在应付这项工作，却没有思想其中所结出的果子。

第三，默想使属天的生活更有智慧，也更有次序。“弟兄们，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”（腓 4:8）。

在每一项属灵本分中，基督徒都应当有一个主要的目标——或是除去一个疑惑，或是缓解一种需要，或是治死一项败坏，或是领受一种恩典。神所赐下的，常常远超过我们的目标和期待。祂“能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”（弗 3:20）。我们原想治死一个私欲，主却带着满溢的安慰临到；我们原想除去一个疑惑，主却连同更丰盛的属灵益处一并赐下。

第八章

实用指引：第一部分

现在，我要给你们一些规则，可以指引你们去履行这项基督徒生命中的重大之工。第一，默想的目标必须是应用：

“这理，我们已经考察，本是如此。

你须要听，要知道是与自己有益。”（伯 5:27）

我们默想的目的，是促进自己灵魂的益处。我们与别人说话，是为求他们的益处；但默想的目的，则是为求我们自己的益处。我们读神的话时，是把弓拉开；当我们把《圣经》真理应用到自己身上时，就是把箭射出去；当我们借着反省，把这些真理运用于自己的内心时，就是正中靶心。

我所说的反省，包括省察。我们要问自己：你现在如何？你的光景怎样？你属灵的情形又如何？使徒保罗讲明称义的教义之后，就把这真理实际应用在自己心里：“既是这样，还有什么说的呢”（罗 8:31）？换句话说，这真理与我有什么关系呢？

我所说的反省，也包括命令自己。我们要吩咐自己，以更大的谨慎来事奉神。默想之后，我们应当得出一个实际的结论。例如，大卫默想神如何在护理中惩治恶人之后，便宣告说：“但我亲近神是与我有益”（诗 73:28）。当他默想神的怜悯时，他就命令自己的心称颂神：

“耶和华的作为，
在他所治理的各处，
都要称颂耶和华。

我的心哪，你要称颂耶和华！ “（诗 103:22）

当他默想神的大能时，他说：

“愿罪人从世上消灭！
愿恶人归于无有！
我的心哪，要称颂耶和华！
你们要赞美耶和华！”（诗 104:35）

第二，当我们默想时，不可越过神的启示，去探究那些神未曾告诉我们的事。我们的思想必须始终受神话语的约束。狂热之人最容易滥用默想，他因属肉体的心思而飞得太高，擅自闯入那些与自己无关的事（西 2:18）。大卫说：

“耶和华啊，我的心不狂傲，

我的眼不高大，
重大和测不透的事，
我也不敢行。”（诗 131:1）

在属灵操练中，我们要把思想限制在神启示的范围之内。“不要看自己过于所当看的，要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道”（罗 12:3）。愚妄的争辩只会滋养好奇心，不会产生敬虔。那些飞得太高的人，还未到终局，往往已经跌得很惨。

第三，当我们默想神时，必须存极大的谨慎和敬畏。面对神的完全，我们应当更多存敬拜之心，而不是存放肆探问之心。有人争论，究竟默想神的本体是否合宜。若是照祂在属性中的启示来默想，那是极有益处、也极有安慰的。“愿他以我的默念为甘甜，我要因耶和華欢喜”（诗 104:34）。我们固然应当尽可能对神的威严和大能形成宏大的思想，但不可过于好奇地窥探祂的本性，免得反被祂的荣耀压倒。三位一体的奥秘，乃是信的对象，不是争辩的题目。神是“独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的；要将尊贵和永远的权能都归给他。阿们！”（提前 6:16）。

“他以黑暗为藏身之处，

以水的黑暗、天空的厚云为他四围的行宫。”(诗 18:11)
说神住在光中，是为显明祂的威严；又说祂成住在幽暗中，是为显明祂的不可测度。因此，不要叫自己陷入网罗，硬要深究那些奥秘，以为这样就能提升自己的属灵热心。因为完全认识这些事，是我们在天上的分，不是在地上的分。

第四，当我们默想寻常之事时，必须始终存着属灵的目的。神赐给我们心思，并不是只叫我们用地上的事上，而是要借着这些事情达到属灵的目的。“神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里”（传 3:11）。这句话的意思是：神赐给人天然的亮光，使人能够思想祂手中的作为。人的心思极容易流于虚浮和平庸，正因如此，我们更需要谨慎和警醒。

“我观看你指头所造的天，
并你所陈设的月亮星宿，
便说：人算什么，你竟顾念他！
世人算什么，你竟眷顾他！”

（诗 8:3 - 4）

自然界是一所教导我们认识信仰的学校。“诸天述说

神的荣耀，穹苍传扬他的手段”（诗 19:1）。哲学家研究受造之物，是要找出它们自然的原因；我们研究它们，却是要找出敬拜的理由。

第五，我们必须谨慎，不可为自己的灵魂设下网罗。有些罪是会传染的，像火落在禾秸上一样；我们一思想它们，就可能被感染、受试探。有些念头会生出一种隐秘的快感，这快感可能像闪电一样穿过我们，使整个人都燃烧起来。

“她因追念幼年的日子，
那时在埃及地行邪淫，
就增添了她的淫行。”（结 23:19）

先知虽然说的是属灵的淫乱，但其中显然影射了外在的淫乱。他描写一个不贞洁的妇人，借着追想自己可憎的私欲，重新点燃淫乱之火。有些试探，一旦思想就必犯罪。例如，一个原本无害的念头，很快就可能堕落成污秽的一瞥。正因如此，使徒保罗警告我们，有些罪甚至连提都不可提（弗 5:3）。

第九章

实用指引：第二部分

在前一章中，我已经列出了五条规则，用来指导默想。这里我再补充七条。

第一，我们必须默想自己最需要的事。这样，对我们最有帮助，并且也最能切身感受到这益处。合时宜的思想最有力量：神的仆人有时默想神的大能，有时默想祂的怜悯，有时默想祂的护理，都是由他们当时的处境和试探而定的。“我惧怕的时候要倚靠你”（诗 56:3）。诗人在惧怕的时候，思想自己为何应当信靠神。无论我们默想什么，都要提防浮浅的思想，转瞬即逝的思想不会留下什么印象。

第二，我们默想时，一次只当专注于一件事。应当有智慧地约束我们的思想，那种跳来跳去、从一种默想转到另一种默想的心思，不会有什么收获。持续而专注的默想最有功效。雅各提到那“详细察看那全备、使人自由之律法”的人（雅 1:25），意思是，他俯身下来，认真细看。同一个词，也用来形容天使细致查考救恩的奥

秘（彼前 1:12）。因此，默想必须有深入的看见和郑重的思考。“马利亚却把这一切的事存在心里，反复思想”

（路 2:19），她在心中反复揣摩这些事。我们常常是一旦领会了一点内容，自己的好奇心就得到了满足，于是很快就生出厌倦，如此一来，默想的能力和功效也就消失了。消化若太匆忙，所得的营养就少；同样，默想若不深刻、不沉重，我们心里就不会对它有活泼而真切的领受。匆匆一瞥，不能发现任何事物的价值；人若只是瞄一眼刺绣，也看不出其中的巧工。

第三，除非我们从默想中得到益处，否则就不要停止默想。或者尝到神之爱的甘甜，或者生发向神的高昂情感，或者立下更坚强的决心去抵挡罪。

第四，当神在默想中赐福给我们时，我们必须存感恩的心。基督徒常常忘记把荣耀归给神。

“神啊，愿列邦称赞你！

愿万民都称赞你！

地已经出了土产；

神，就是我们的神，要赐福与我们”（诗 67:5 - 6）。

江河与海洋之间有自然的潮起潮落，祝福与赞美之间也是如此：

“因你的慈爱比生命更好，
我的嘴唇要颂赞你。
我还活的时候要这样称颂你；
我要奉你的名举手”（诗 63:3 - 4）。

我们不仅当在需要中赞美祂，也当在一切时候，因祂丰盛的恩惠而赞美祂。

第五，我们不可用方法规则束缚自己自由的灵。神所要的是敬虔，不是逻辑。当基督徒把自己拘束在一套规则和程序里时，他们就变得僵硬，思想从里面流出来，好像水从蒸馏器里滴出来一样，不像泉源中的水自然涌流。自发而出的默想，最有益处。

第六，我们在默想中的成效，不可用思想的数量或复杂程度来衡量，而要用真诚来衡量。许多基督徒觉得不安，因为他们过于看重自己的恩赐。我们固然应当切慕更好的恩赐，但不可失了分寸。“你所喜爱的，是内里诚实。”（诗 51:6）祷告时，神所看重的，与其说是修辞的华美，不如说是热心的激动；默想也是如此。

第七，我们必须以祷告开始默想，也必须以祷告结束默想。各项属灵本分原是彼此服事的。你开始默想时，

必须祈求神赐福；结束时，也必须把自己的灵魂和所立的心志都交托给神。大卫祷告说：“耶和华——我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使你民常存这样的心思意念，坚定他们的心归向你”（代上 29:18）。我们的感动转瞬即逝，也容易消退，因此，必须由神来保守我们的心志——将自己并自己一切所有都奉献给祂。

第十章

贪图安逸

现在，我要讲论拦阻默想的原因，以及那些能激励你去实行默想的因素。即便我们的操练既零碎又不完全，也当甘心接受，不可因此灰心。只要我们还能向上仰望，还能略略瞥见荣耀盼望的光辉，还能因此得着鼓舞而不至绝望，就足够了。

第一项拦阻默想的原因，是贪图安逸（或属灵上的懒惰）。所有不肯勉力去做艰难之事的人都是这个光景。若恩典会从云中自己落下来，若神会满足于一颗昏昏欲睡之心所发出的冷淡言语，那么这样的人倒也愿意作个信徒。然而，一旦本分要求人付上努力，并且舍己，他们就退缩、后撤。所罗门说：“懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工”（箴 21:25）。他们想要恩典来成就神所要求的事，却不愿为此付出任何努力。

这对默想而言，是一项极大的拦阻，因为在一切属灵本分中，默想对于肉体来说，是最艰难、最令人厌烦的一项本分。这本分发生在灵魂里面，我们无法轻易指挥

自己的思想。它又是一项隐密的本分，惟有神自己知道。在公开的本分中，我们的利害和目的常常会极大地约束我们，因此我们会激励自己的心，更加专注而认真。但当没有任何外在因素来催促时，许多人会省略掉这项工作，或是用轻忽、散漫的态度来操练。我们当如何摆脱这种属灵的懒惰呢？以下这些真理，必须牢牢记在心里。

第一，懒惰的灵并不适合基督教。基督徒的生活包含许多劳苦与殷勤。信心本身就是一种工作（约 6:29），它不是闲散的玄想，也不是空洞的认知。要使基督与灵魂相遇，使灵魂安息在基督的心怀中，这本是一件需要殷勤用力的事。爱也是劳苦（来 6:10），它不是空洞的口头承认，其中实在有劳苦，爱神和爱人都是如此。顺服也是藉着持续不断的工作和劳苦表现出来的。总而言之，信仰乃是持续的操练。天上没有闲散之人，只凭软弱的愿望和松懈的手做不成神的工。若有人以为宗教是一条宽大轻省的路，那他就想错了。门是窄的，路是小的，找着的人也少。这是一项工作，不是消遣，也不是游戏。许多人自欺，以为自己可以走一条不费吹灰之力的捷径进入天国。

第二，受点劳苦，总比受苦刑好。“我要自由而行，

因我素来考究你的训词”（诗 119:45）。委身于神的服事，是人最自由的状态。人们肯为那将要带来永远痛苦的事劳苦，却竟然不愿意为那些带来今生自由与安慰、来世荣耀的事劳苦，这实在令人伤痛。人的可悲就在于：除了神的工作以外，他觉得别的都不算劳苦；除了满足自己的私欲以外，他觉得别的都不算甘甜。你要思想，究竟哪样更好：暂时劳苦，还是永远受苦？

第三，神的服事中即便有艰难之事，也被神自己所赐的甘甜调和了：

“耶和华我的神啊，你所行的奇事，
并你向我们所怀的意念甚多，
不能向你陈明；

若要陈明，其事不可胜数”（诗 40:5）。

“神啊，你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！”（诗 139:17）哦，那位无限的神竟然顾念我们这些卑微如虫的人，并且在创世以前就定意要拯救我们，这是何等的恩典！主耶稣基督为我们的缘故，并不以任何危险为太大，不以任何苦难为太难，不以任何工作为太艰巨。这是何等的怜悯！

第四，那些寻求神的人，最终总会发现神就是他们的安慰。软弱、松懈地寻求神，正是人灰心丧志的原因。打火石第一次没有打出火来，我们就再打一次。“手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足”（箴 10:4）。这不仅是在自然界的规律，在恩典中也是如此。所以，让我们继续奋力向前，直到胜过眼前的困难。

第五，对一颗懒惰的心，必须更加严厉地催逼它前进。当大卫不愿来到神面前时，他就命令自己说：“我向耶和华承认我的过犯”（诗 32:5）。他的理性发出命令，作出明确的结论：“我曾说：我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪”（诗 39:1）。同样，我们也当作出结论：不可再远离神，要定意来到祂面前。

第十一章

贪爱享乐

另一项拦阻默想的原因是贪爱享乐。那些终日嬉笑取乐的人，不愿意严肃、认真地思考问题。孩子一旦把心思放在玩耍上，就会厌烦读书、写作业。同样，人的心若放在享乐上，就很难去操练宗教本分。我们当如何使灵魂不再贪爱享乐呢？

第一，我们必须思想，贪爱享乐是在满足身体，而不是满足灵魂。当我们最关心满足自己感官的时候，其实是把自己降为禽兽了。吃、喝、睡、玩，本是动物也会做的事。人的喜乐应当在于纯正而自由的理性思考。人若真这样操练自己，就会发现，最大的喜乐乃在于默观（contemplation）真理。“耶和华的训词正直，能快活人的心”（诗 19:8），福音便是那崇高而令人满足的真理。

第二，我们必须思想，操练宗教本分所带来的甘甜，远胜于属肉体的享乐。要否认那些熟悉的享受，实在不容易，因为享乐对我们来说是自然而然的；然而，我们

应当思想，借着在属灵操练中与神相交，神非但没有废除人的喜乐，而是将它提升，转向更高贵的对象。“愿他以我的默念为甘甜，我要因耶和華歡喜”(诗 104:34)。我们的情感并没有消灭，只是它们的对象改变了。世界的享乐，不过是裹着糖衣的引诱，人很快就可能在其中迷失自己；但你会发现，在神里面也有同样的甘甜，而且还少了很多危险和祸患。

第三，我们应当默想那些令人愉悦的事物，好吸引灵魂。默想的对象并不全是阴暗忧郁的；有些事是人本来就喜悦的，例如护理的奥秘、创造之美，以及福音的卓越。当我们还不适合进行密室中那些更严肃的操练时，就可以像以撒那样，走到田间去默想，借着美好的景物，将我们的心思提升到属灵的默想中。

当灵魂负着罪疚的重担时，人就不愿意独处，也不愿意严肃下来，恐怕自己的心思会转回到自己身上。在一切事中，我们最想逃避的，常常正是与自己独处；因此，默想就变成了一项令人不愉快的本分。在这样的时刻，我们只能把神想成审判者。负罪的良心会抹去人对神其他方面的思想。经上说：“鬼魔也信，却是战惊”（雅 2:19）。牠们对神的思想，只给牠们带来更大的惊恐，

因此牠们喊着说：“时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗”（太 8:29）？有罪的人也会经历同样的恐惧，他们“一生因怕死而为奴仆”（来 2:15）。“他们对神说：‘离开我们吧！我们不愿晓得你的道’”（伯 21:14）。我们当如何对付这种情形呢？第一，我们的良心，必须借着真诚地信靠并领受基督宝血的功效，才得洁净。第二，我们应当思想那些能安慰灵魂的事。当我们因罪而谦卑时，神仍在我们前面设立了盼望，使我们可以逃到那里避难。“借这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在前头指望的人，可以大得勉励”（来 6:18）。受伤的灵魂可以登上没药山和乳香冈。“我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐”（诗 94:19）。

第十二章

心灵迟钝

另一个拦阻，是迟钝的心灵。人的心常常被重担压住、下沉，受其辖制，以致不能提升起来去尽圣洁的本分，因此也就不适合操练任何信仰之事。我们的主吩咐门徒要防备这一点：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心”（路 21:34）。忧虑和宴乐都会把重担压在灵魂上，使它不能在属天的操练中向神上升。“要使这百姓心蒙脂油”（赛 6:10），这里所说的，就是一种属灵上的迟钝和倦怠。这种情形极容易临到我们。我们当如何医治它呢？

第一，我们必须学会操练节制，节制自己在地上的享乐。就祷告而言，使徒保罗说，我们要“警醒”（弗 6:18）；默想也是如此。我们警醒，是为了常常保守自己的灵魂，使其处在适合尽此本分的状态中。我们要极有智慧地安排自己的事务，免得把这必要的本分挤出去。一个人若被事务缠累，就没有空间来操练属灵本分。若他任凭自己的心整日散乱无序，便会发现自己已经处于属灵迟钝

的状态了。

第二，我们必须使身体保持适当的状态，使它不是拖累，而是器皿。身体也确有成圣这回事。“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘”（帖前 5:23）。使徒保罗又吩咐说，各人都当“晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体”（帖前 4:4）。当我们耗损身体的力量和精神时，它的状态就不适合默想了。

第三，我们不可向迟钝的心让步，乃要以恒常的操练来对治它。我们若屈服于这种不适的光景，它终必彻底地捆绑我们。若人故意忽略属灵本分，这种忽略本身就会带来更严重的后果——心变得更刚硬、更难悔改。正如人躺在尘土中会沾满污秽，照样，我们也会因罪的诡诈而一点一点地刚硬起来。使徒说到那些“心窍习练得通达，就能分辨好歹”的人（来 5:14）。一切习惯，都是借着频繁的重复而养成的。相反，荒废越久，就越难操练本分；我们越作工，灵魂就越有力量做神的工作。

第四，我们必须积累那些分别为圣的知识。“凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来”（太 13:52）。

“要常系在你心上，
挂在你项上。
你行走，它必引导你；
你躺卧，它必保守你；
你睡醒，它必与你谈论。”

（箴 6:21 - 22）

借着这种积累，真理就会在需要的时候立刻浮现在我们脑海中，成为随时可用的属灵资源。我们若已经把这些真理积蓄在心里，就更能把它们摆出来使用。

第五，我们必须思想自己的罪与败坏，也要思想神在我们的灵魂中所显明的一切作为。

“无数的祸患围困我，
我的罪孽追上了我，使我不能昂首。
这罪孽比我的头发还多，
我就心寒胆战。”（诗 40:12）

若一时没有别的题目可想，就默想你当下的光景，为何不适合尽圣洁本分。

第六，在默想之前，我们必须先用神的话语来调理并感动自己的心思。阅读是很好的预备，如果已经吃下食

物，接下来就可以加以消化。

第十三章

思想涣散

另一个拦阻默想的因素，是思想涣散，容易从一个念头跳到另一个念头。凡在这方面挣扎的人，既不能约束自己的情感，也不能控制自己的思想。如何解决这个问题呢？

第一，当我们默想时，应当约束自己。《圣经》用“束上你们心中的腰”（彼前 1:13）来表达这一点。这是因为当时人穿衣宽大，在作工时，便把衣服束起来，使之不致散乱。同样，我们也当命令自己如此行。

第二，我们必须寻求圣灵的帮助。“求你使我专心敬畏你的名”（诗 86:11）。

第三，我们必须用属天之爱的火焰，烤干飘浮游荡的幻想。爱能使人的心归一，并把心与所爱的对象绑定。

“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想”（诗 119:97）。第四，我们的生活方式应当庄重严肃。心思总是随着生活的轨迹而走。若我们任凭自己的思想在平日里随意游荡，却以为在需要的时候可以立刻支配属灵的思想，那

不过是自欺。“明哲人眼前有智慧，愚昧人眼望地极”
（箴 17:24）。

第五，当我们开始走神时，必须留意，一旦有别的念头突然冒出来，就像一个闯入者冲进队伍里，把队列打散了。有时魔鬼甚至注入一些看似良善的念头，为的是把我们的心思从原本的默想中岔开。因此，我们必须责令自己的思想，不可搅扰默想。

“耶路撒冷的众女子啊……

不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，

等他自己情愿。”（歌 3:5）

第六，当我们在神面前默想时，不可把世界一同带进来，乃要洁净自己，除去一切属肉体的情感。“他们的心却追随财利”（结 33:31）。我们必须常常记得，占上风的私欲必会掳去人的思想。对一个分心的人来说，没有一个地方是真正安静的地方，连密室也会变成市场。因此，在默想之前，我们当先洁净自己的心，除去属世的情感。

第十四章

属灵的贫瘠

最后一种拦阻，是属灵的贫瘠。基督徒若发觉自己在属灵的事上心思贫瘠，不能在基要真理上深入思想，这实在是一件令人痛苦的事。我们怎样才能使自己的心在圣洁的思想上结果子呢？对此，必须要做郑重的预备，属灵的状态不会骤然临到我们。若基督徒盼望自己的灵魂忽然之间便能专注而警醒，那便是自欺了。我们既然要踏上圣地，与神交通，享受这样甘甜的服事，就必须花时间脱下自己的鞋子。我们必须放下一切搅扰，不可带着世界的烟火气闯进神的同在。我们必须有一段时间，把灵魂提升到一种热切、渴望的状态。必须先吹旺火焰，你的思想应当像火焰一样，向上腾起、高高升扬。当我们这样预备好了自己的心之后，又当怎样保持住这样的心态、不至心思游荡呢？

第一，我们必须存敬畏神的心，努力使自己深刻地领会神的同在。强烈的情感，尤其是敬畏，会锁住心思，不容它向外游荡。因为神是在崇高奥秘中向我们显明自

己，所以我们在默想时理当存敬畏的心。雅各看见神的时候，说：“这地方何等可畏！”（创 28:17）。诗人也说：“神啊，你从圣所显为可畏”（诗 68:35）。在最甘甜的敬拜中，最好怀着敬畏的情感：“当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐”（诗 2:11）。“他们必敬畏耶和华，领受他的恩惠”（何 3:5）。我们当思想神的圣洁和良善，因此应当敬畏祂，免得忘记自己不过是贫穷、有罪的受造物。敬畏会约束灵魂，不容它四处奔走。

第二，若我们的心虚浮地四处游荡，就必须责备它。若基督徒肯把缰绳稍微收紧一些，就能更有力地掌控自己的心。我们往往对脑中那些空转游荡的念头不够敏感，因为它们不会直接把我们带向明显的恶；然而，却让我们忽略了那善。难道我来到这里，是要思想别的什么，而不是基督和天国吗？难道我来到这里，是要思想新闻、事务和私欲吗？基督责备门徒说：“怎么样？你们不能同我警醒片时吗？”（太 26:40）。我们也当这样责备自己的心：难道我连片刻都不能为神保守自己的心清洁吗？若我们真的肯这样责备自己，心就不会偷偷溜走那么多次。我们的心通常并不是自己偷跑了，更多的情况

是我们放任自己的心跑走。神赐给我们理性，为要叫我们管理自己的思想，而我们运用理性的程度，实在太少了。

第三，我们必须求圣灵帮助：

“北风啊，兴起！南风啊，吹来！

吹在我的园内，

使其中的香气发出来。”（歌 4:16）

求神用新的风吹拂我们的灵魂；求祂从祂的坛上取一块炭来，使香能够旺盛焚烧。“头一个人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵”（林前 15:45）。

第四，我们必须呼唤自己的心。若以为我们只当呼求神，而不必呼唤自己，那便错了。我们也当呼唤自己，借此激动自己的灵魂：

“我的灵啊，你当醒起！

琴瑟啊，你们当醒起！

我自己要极早醒起！”（诗 57:8）

我们吩咐自己的灵魂醒来，好去思想属天的奥秘。我们对自己的心说话，正如大卫这样命令自己：“我的心哪，你要称颂耶和華，凡在我里面的，也要称颂他的圣

名！”（诗 103:1）。神的儿女应当对自己说：“哦，我昏昏欲睡的心哪！你对基督的思想何等冷淡！这样死沉的心，实在不配事奉永生的神！”

我们常常对属灵之事稍稍瞥看几眼，再加上一些懒散、空洞、没有果效的思想，就感到满足了，不肯再往深处追求。要医治这一点，我们必须思想：神所要求的，不仅是情感而已，乃是高昂的情感，是圣洁的火热和渴慕，是高举起来的灵。神所要求的，是那种能安慰、复苏并激励我们灵魂的思想；祂所要求的，是那些能进入内心、并生发出属灵情感的思想。

第十五章

默观

属灵著作的作者通常会区分思想、默想和默观。思想，是思索一个真理，并在悟性与记忆中反复琢磨；默想，是借着推论或有力的论证，使真理在灵魂中发挥作用；默观是一种更高层次的属灵状态：心被提升，紧紧贴近神，安静停留在神面前，不再依靠理性的推演，而是以一种安静、直接的方式领受神。当人进入这种默观状态时，灵魂会因神和天上荣耀的显现而深深震撼，并在当下就预尝一种属天的喜乐。在这样的状态里，理性的运用会暂时停止，灵魂仿佛进入一种安静的沉睡和直观的宁静中，凝视神圣的荣美。简而言之，默观不是靠层层推理去认识神，而是在一种安静、直接、被神吸引的观看中，使灵魂进入更高、更深的属灵领受。

使徒保罗就曾有过这样的经历。神的荣耀显现在他面前，他不是仅仅借着理智去思想这些事，也不是借着推论去论述这些事；相反，他对这些事有稳定而直接的属灵看见，这种属灵看见深深地吸引着他的灵魂，使其灵

魂几乎超脱了身体。

那么，今日的基督徒是否也应当期待经历类似的事呢？
在古时，这类被提的经历比较常见。约翰、彼得和保罗都曾经历过（分别见启 1:10；徒 10:10；林后 12:2）。
这些经历究竟是以某种异象的方式呈现在灵魂中，还是灵魂有一段时间离开身体，被带到天上去，这一点很难断定。这样的经历今天也可能发生，但不会像使徒所经历的那样达到同样的高度与方式。神仍可能这样做，因为祂有权按着自己的自由和主权施行祂的安排。虽然直观至高荣美是来世的福乐，但神也可能在今生让我们先略尝一点，好使祂的儿女按着程度一步一步进入他们的产业。神在今生赐给我们的，不仅可能是那些较为温和的平安与圣灵中的喜乐，也可能带领我们进入天上的郊野，把我们高举过云层，使我们预尝将来世界的荣耀。

然而，即便神这样做，也不会像使徒所经历的那样，因为那是使徒特有的经历。使徒保罗提到自己被提的时候，将这段经历视为自己使徒职分的记号（林后 12:12）。
这些被提的经历，伴随着神旨意的启示，并且赐下这些启示都是为了福音。约翰被提，是为领受神的异象，以安慰众教会；彼得被提，是为接受差遣，往外邦人那里

去；保罗被提，则是为印证他使徒的职分。因此，虽然神也许仍会赐下这类经历——因为我们并不知道祂在主权中会作什么——但祂不再以同样的方式，也不再为同样的目的这样行。

神的儿女如今有时也会经历被提的状态，这常常是由强烈而深切的爱激发出来的；这种爱会在一段时间内暂停理性的运作，使灵魂进入安静的凝视中。当爱较为平稳时，人还能用清楚的思想 and 言语表达出来，这种表达大有帮助，能使里面的感觉变得更敏锐、更清楚；但当爱变得炽热而强盛时，灵魂便沉浸在这种爱当中，不再像先前那样以清楚分明的推论来表达它。

一个人拥抱朋友的时候，抱得越紧，反而越不能看清楚他；爱中的拥抱也是如此。当灵魂投入基督的怀抱，并用爱的膀臂紧紧环绕祂时，这会妨碍理性清晰的运作，也会妨碍灵魂反思自己的推论活动。那渴慕基督的灵魂，以默想祂的荣美与完全为乐，并以敬虔的心长久思考神；但若喜乐变得极其强烈，被提升到最高程度，它就会使我们闭上灵魂的眼睛，只是在一种更亲密的感受中、在拥抱的甘甜里得着满足。当情感提升到极强烈的状态时，

人的内在力量便都集中在情感这一点上了，因此理性的活动就会减弱。

在默想的高峰中，灵魂已经竭尽全力之后，神就在这种静默中赐下长久的默观，默观祂的爱与荣耀；而人的心思既因属灵的思想 and 操练被点燃、被提升，便会经历一种仿佛被提的状态。特别值得注意的是，基督与新妇之间那些甘甜经历，发生在棕树上。

“我说：我要上这棕树，
抓住枝子。
愿你的两乳好像葡萄累累下垂，
你鼻子的气味香如苹果。”（歌 7:8）

基督愿意以教会的两乳得满足，而教会则从祂的爱中得满足。棕榈树树干修长光裸，所有的叶子、枝子和果实都向上生长。这表明灵魂在属灵操练中敬虔向上，那时，思想不再集中在较低的枝子上，不再落在属地的思虑和属肉体的搅扰中。在棕树顶上，我们尝到基督的甘甜，祂葡萄串的甘美占据我们的灵魂，使我们沉醉于属灵之事。

若神看为合宜而赐下这种经历，通常是赐给那些极其圣洁和敬虔的人。“清心的人有福了，因为他们必得见

神”（太 5:8）。这些得光照的灵魂，更适合朝见神的荣面。当人的心借着恒常、每日的操练，进入敬虔的状态中时，主就可能赐下这些令人神往的属灵甘甜，使他们凝视祂的荣美与荣耀。信徒领受和经历神的爱，程度不同，有深有浅。

然而，这丰富的经历极其短暂，转瞬即逝，并且只是偶尔赐下。这样的高深经历，并不是凭我们自己的努力就可以随意支取的。神按祂所看为合宜的时候赐下；祂若愿意，也会使之结束。我们现今的光景，还不能长久承受这样的被提。灵魂尚未扩展到那样的容量，身体也尚未具备相应的条件。这样的默观，是我们在天上的份；到了那时，罪与软弱都已除去，我们也得着使徒所说那“属灵的身体”（林前 15:44），也就是适合承受高深交通、并适合神持续同在的身体。

因此，我们不应当主动追求这些被提的经历，而应当交托给神美善的旨意。我们不能凭信心求这些事，因为神并没有应许我们这方面的事；我们也不当过于急切，想要提前吃乐园的果子。对我们来说，按常规的道路进天国，已经足够了。若神把这些经历加在我们的努力之

上，我们就当感谢；但在默想中，我们只当留意那些较为温和的经历，其余的交给神便是。以恩典、平安和圣灵中的喜乐为满足，是好的。我们不可用不合宜的祈求和期待去试探神，乃当谦卑安静下来。这样的经历，不应列在本分之中，而应列在享受之中。若没有这些经历，我们将来并不会受责问，因为我们并没有义务去追求这些经历。它们乃是神对灵魂的慷慨恩赐。许多时候，基督徒给自己设立了不合宜的属灵目标，反而使灵魂背上重担。我们最好持守平稳的分寸，不要因轻率愚妄的期待落空而感到烦扰。有些人则完全无所谓，在敬拜中无论是什么样的心灵光景都心满意足；另一些人却非要有狂喜的激动才满意。当我们漫不经心时，就不能向神奏出和谐的美乐；但若把弦绷得过高，我们的目标又会压伤灵魂，迫使灵魂去追逐那些力不能及的事。我们当追求那有节制、适中的道路。

我们也当谨慎察验自己的心，因为很多时候我们是在自欺。我们那些“被提”的经历，不过是纷乱想象出的臆测，或是撒但的迷惑，用来欺骗一个轻信、迷信之人。狂热之心的放纵，也可能看似“被提”一样；但我们总要察看它们的结局和目的：若这些经历最终使人生出骄

傲，并且成为试探，那它们就是出于魔鬼，而不是出于神。出于神的经历，会扩展我们的心，使我们更能服事，也使我们更加谦卑。若某种经历使我们忽略敬虔和各项本分，那它就违背了宗教本身的性质。真正的信仰会鼓励我们在神面前等候，因为我们已经窥见祂的美善与荣耀。

第十六章

默想的时间

一般而言，我们应当每日默想。不常与神交通，人便会对神感到生疏，也使人不适合履行默想这项本分。“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！”（诗 1:2）。退一步说，我们也应当抓住一切合宜的时机来默想。

至于一天中应当在什么具体时间默想，这并无定规。我们可以在夜间寂静中默想，那时神仿佛在我们与世上事物之间拉上了黑暗的帘幕；也可以在清晨或傍晚的清新一刻默想，那时心思中的狂躁与虚浮，或尚未被世俗事务激发，或已被世俗事务耗尽。话虽如此，仍有一些特别的时候，最适合履行这项本分。

第一，我们应当在听道之后默想。当神的话大有能力地临到我们时，最好顺势让其继续发挥作用。当神把种子撒在心里时，我们不可让飞鸟把它夺去（太 13:19）。许多讲道之所以归于徒然，是因为人没有把它们存在头脑里。“因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己

本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何”（雅 1:23 - 24）。“他们听见就希奇，离开他走了”（太 22:22）。我们应当在思想中反复揣摩神的话，深深思想。

第二，我们应当在庄严敬拜之前默想。默想可说是灵魂的呼吸，是良好的预备，可以将人的灵提升到敬虔与属灵的状态。琴若调准，乐声便更美；照样，人的心若藉预备性的默想得到安定稳固，就更适合在敬拜中向神奏出美乐。

第三，当神特别使人的灵苏醒，并赐力量给它时，我们应当默想。要善用这样的时机，这是从神而来的美好指示，表明现在正是蒙悦纳的时候。

至于我们应当花多少时间默想，则可凭自己的判断而定。我们不可犯属灵的懒惰，也不应造成属灵的厌倦。魔鬼会利用这两者。因此，我们不可在尚未得着益处之前就结束默想，也不可因太过热心而压迫灵魂。撒但的诡计，就是要你把默想延长到令人厌烦、不必要的长度。每日在大致固定的时间来默想，是好的；但同时也要让它享有合乎福音的自由。人的心不可松散、任意。心一旦有所约束，就会更彻底地投入。因此，主问道：“谁有胆量亲近我呢？”（耶 30:21）。约束我们的心，是

好的；但我并不劝你把自己捆绑在任何本分上，免得为自己设下网罗。人在默想中固然应当抵挡分心，但有些事务终究无法避免。人若已经把自己委身于某项责任，并自己制造锁链捆绑自己，那么当他不能照自己所规定的方式完成这项责任时，良心就会起来攻击他，以不安的控告紧追不放。此外，时间若定得太死、太成习惯，人的心也常常会变得拘泥于形式，甚至落入迷信。

第十七章

默想的对象

我现在要讨论默想的对象。选择默想的对象，无需我多言，你们也会去选择那些合时宜、且适合自己处境的内容。讲道若切合时宜，就更有力量；思想若合乎时机，也是如此。“我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐”（诗 94:19）。操练自己思想给出合时宜的安慰，对人是有益的，正如雨水降在新割的草地上。使徒保罗说：“所以，我们不丧胆……原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的”（林后 4:16 - 18）。这样，我们便使基督徒重新有了盼望。因此，必须供应灵魂的需要。人在口渴时给他食物，非但不能满足他，反而使他失望。我们不仅要思想什么是好的，也要思想什么是合时宜的。真理若不合秩序、不得其所，就不能滋养人心，反而会压迫人心。对灰心沮丧的人谈论地狱和神严厉的审判，并无益处。当人的背已经快要折断时，就不该再加上更重的担子。

以下是选择默想对象的两条重要规则：

第一，我们必须选择有益处的内容。有些内容较偏于思辨，有些则较偏于实践。神的话中启示了一些思辨性的题目，也是有用而有益的，例如天使的堕落、护理的次序等等。人心可以从这些题目中汲取具有实际用途和益处的内容。我们默想这些真理，便从它们得了益处；但另有一些真理则完全是实践性的。这些真理应当成为我们默想的首选对象，因为它们是灵魂的粮食。追逐幻想的人误用了自己的思想，也不能做出滋养人的好粮。因此，单纯的基督徒常常胜过那些恩赐最佳、却把时间耗费在探究隐晦之事的人。若灵魂只以精巧的观念为食，它就是有病的，因为这些观念不能滋养灵魂。那些有分量、坚实的思想，最能使人信服，也最能深刻地发挥作用。“智慧必入你心”（箴 2:10）。基督徒绝不可满足于思辨，而应当把思想用在实践之事上，以促进生活中的圣洁。

第二，我们必须按着秩序、合宜的方式选择题目。我们需要为自己设定一个进程，使我们知道自己当作的工，也不至于浪费过多的时间去寻找题目、决定如何着手。此外，按照一定的方法推进事情时，效果最好。若各样事物都能恰当地配合，并按次序排列，便会产生极大的

益处。当我们从明白、显然的事进到较为复杂的事时，就会发现其中的益处。神的羊羔有可涉足的浅水；那些身量较高的人，也有深水可进入。我们必须从基督教最显明的事，进到更崇高的思考。太阳初升时位置低，先照亮东方，然后才升得更高，直到天顶。因此，在我们探究圣灵的深奥之事以前，先从认识自己开始，是好的。基督说：“我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？”（约 3:12）。基督就是这样训练祂的门徒的。首先，祂从明显的事开始。“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了”（约 16:12）。有更大的奥秘，超过他们当时所能领受的程度。因此，使徒保罗也说，有智慧是为完全人讲的。“然而，在完全的人中，我们也讲智慧”（林前 2:6）。也就是说，是为那些在信仰上已有些进步的人讲的。他们是“完全的人”，不是绝对意义上的完全，而是相对于婴孩和初学者而言的完全。

虽然我们必须遵循一定的方法和进程，但仍要为各时各事留下自由。下面我会提到四种情形。

第一，是有力的讲道。若神的话使内心火热起来，我

们不应当失去这热心。我们听人传讲神的话时，是在吃它；但当我们默想它时，则是在消化它，并藉此把它化为滋养。

第二，是当下的感动。许多时候，基督“躡山越岭而来”（歌 2:8）。祂使圣洁的思想进入我们的心，或是把我们的不配、冷淡和死沉显明给我们，或是把恩典的美丽与可爱显明给我们。我们应当反复琢磨这些思想，我们自己的安排必须让位给神的工作。

第三，是神显著的护理。当神把我们带到某些对象面前，使我们生发特别的敬畏；或把我们带到某些受造之物面前，使我们看见祂的智慧与荣耀；或使我们身边的人忽然去世时，思想这些事是极好的。在这样的时刻，神使我们暂时放下平常所思所想的内容，集中精力、反复思想上面提到的这些事物。

第四，是圣灵当下的要求。雨水若按时降下，就滋润青草，使它生长；否则，干旱与炎热就会烧焦青草。照样，若不以合时宜的思想浇灌灵魂，灵魂就会因试探而枯干。

第十八章

默想的方法

我们应当采用什么方法来默想呢？对于刚开始履行这项责任的人，最好先思想默想的性质、用途和卓越之处，这是预备整个工作的好方式。我指引你们这样做，是因为这会使灵魂担起这份责任。思考默想的动机也很重要，这些动机会激励你去履行这项本分。当你做完这一切之后，应当祷告说：“主啊，求你帮助我，使这事常存于你仆人的思想中！”

至于一般的方法，最好遵循神的次序。“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”（约16:8）。因此，我们从罪开始，因为人的悟性更熟悉罪。先在治死罪的道路上奠定一切根基，这是好的；其次，我们进到义。罪被除灭之后，我们就更预备好来领受神的爱；最后，我们再进到审判。

另一个方法如下。首先，我们思想人的伟大目的，好使我们认识自己；然后思想罪的邪恶，好使我们为罪哀恸；然后思想这世界的苦难，好使我们给它定罪；然后

思想死亡的可怖、审判的严厉和地狱的痛苦，好使我们逃避这些事；然后思想基督的卓越、敬虔之人的特权、福音的荣美；然后思想护理、天堂、神的能力、智慧、永恒等等，并为每一项配上合宜的经文。

至于你应当如何处理这些内容，请留意以下几点。

第一，想法必须能说服人。深思熟虑乃是这工作的开端，你必须立定自己的心来思想这个主题。因为一旦立定心意，这些思想就会藉着神的赐福，自由而来。当立定心意要祷告时，神就使人心大大敞开。照样，当立定心意要思想时，你就会有严肃、庄重的思想。若虚浮的思想搅扰你，要立定你的心继续前行。若与每一个虚浮的思想争辩，你就会失去自己的目标。

第二，必须严肃、有力地强化默想。借着生动有力的理由，真理被铭刻在灵魂上。渔夫不会只撒一次网就停止，而是一次又一次撒网。你也必须如此，要不断把一个理由叠加在另一个理由之上，把一种催逼叠加在另一种催逼之上，直到从真理中打捞出宝藏。合理的强化有四种。

论证

最常见的论证是因果论证。借着“因”，得以增长知识；借着“果”，得以激发情感。要选择那些明显而有力的论证。“善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来；因为心里所充满的，口里就说出来”（路 6:45）。善人应当能够发出良善的论证，好使他的心有力地承认神的旨意。

比喻

神用我们在地上能够明白的语言和形象，向我们说明属天的事。属天的奥秘披上了属肉体能够明白的外衣。在《雅歌》中，用筵席和婚姻来表明与基督相交，属灵的事也借着身体的甘美来呈现。在《圣经》其他地方，将神的话比作镜子，将神的忿怒比作火。这样的比喻对灵魂有极大的力量，因为它们帮助人领会。思想可以注目于一幅图像。借着比喻，用我们所熟悉的、可感之的事物来描绘属灵之事，使我们得以明白这些原本难懂的事情。

比较

当我们比较事物时，对立的事物会彼此映照。例如，当我们把美丽与丑陋作比较时，丑陋就显得更加可憎。若我要默想美德的美丽，就会把它与恶行的污秽相比较。照样，若我要默想智慧之路的可喜，就会把它与罪恶之路的污秽相比较。我们也应当把属地之事与属天之事相比较。我们的救主教导我们用比较的方式默想。“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（太 16:26）。当我们要因自己的悖逆而羞愧时，可以这样思想：万物都顺服造物主的律法；太阳奔跑它的道路，众星保持它们的轨迹，然而我却离开了神为我设定的道路。

对话与独白

前者是与神说话，后者是与自己说话。我们必须催逼自己的心行动起来。若你一直在默想基督所买赎的荣耀救恩，就当作出结论：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”（来 2:3）；若你一直在默想罪的邪恶，就要省察自己的心：“你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死”（罗 6:21）；若

你一直在默想地狱和神的忿怒，就要对自己的心说：“我对付你的日子，你的心还能忍受吗？你的手还能有力吗？”（结 22:14）；若你一直在默想自己的罪恶，就可以对自己的心说：“世人哪，耶和华已指示你何为善，祂向你所要的是什么呢？”（弥 6:8）；若你一直在默想服事神的益处，以及偏离祂的危险，就可以说：“我要归回前夫，因我那时的光景比如今还好”（何 2:7）；若你一直在默想神给你灵魂的恩惠，就可以嘱咐自己的心说：“我的心哪！你要仍归安乐，因为耶和华用厚恩待你”（诗 116:7）。

要如此行，并且警醒，免得你失去已经得到的。

第十九章

人的首要目的

我现在要讨论默想的具体对象。先从人的首要目的说起，这项工作很有必要，借此我们得以认识自己。“他醒悟过来，就说：‘我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？’”（路 15:17）。浪子一开始思想自己的光景，就产生了更好的念头。因此，为了使我们醒悟过来，思想神造我们的目的十分重要。我为何活在这里？我是为获取财富而在这里，还是为认识基督？我是为沉溺于享乐而在这里，还是为追求与神相交？我是为积聚必朽坏之物而在这里，还是为确保永恒的产业？当正确陈明人的目的后，人就知道自己的工作，并因此照着受造的目的而生活。大多数人知道各种各样别的事，却不认识自己，因此漫不经心地生活，以致自取灭亡。他们的眼目望向地极，却不思想自己的灵魂。另有些人因没有思想人生的目的，不但远远没有活得像基督徒，甚至几乎活得没个人样。以今世的快乐为乐，会使人变成禽兽。他们的幸福就是享受快乐，满足身体，并且毫

无懊悔。世俗的快乐不能满足人，有罪的快乐则是毒药。那些被今世快乐所引诱的人，虽然这些快乐本身可能是合法的，却是在付代价给那些不能作粮食的东西。至于那些以行恶为满足的人，则是在吃剧毒之物。世界不能满足人，罪必定毁灭人。人如此欺骗自己，并不思想自己人生的目的。

我们不仅必须思想自己最终的目的，也必须思想自己首要的目的。在死亡来到以前，我们人生的伟大目标应当是什么？人与人之间根本的差别，就在于他们把什么看作自己至善的福分和首要的目的。

在解释这一默想时，我将采用一种容易而显明的方法，最单纯之人也能理解。我们应当先看看几项真理。

第一，我们受造是为了某个目的。神一切的作为都为显明祂的荣耀。“耶和华所造的，各适其用；就是恶人，也为祸患的日子所造”（箴 16:4）。神没有别的目的，只有祂自己的荣耀，因为目的必须比手段更有价值，必须比一切受造之物更美好、更高超。既然神为自己造了万物，那么人作为祂受造界中的杰作，就必是神其他一切作为的总结。使徒宣告说：“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他”（罗 11:36）。万有本于祂，因为祂

是创造者；万有倚靠祂，因为祂是保守者；万有归于祂，也就是归于祂的荣耀。万有都出于祂，因祂是第一因；万有也归于祂，因祂是最终目的。整个受造界是为人的使用而造，而人是为神的荣耀而造：

我观看你指头所造的天，
并你所陈设的月亮星宿，
便说：人算什么，你竟顾念他？
世人算什么，你竟眷顾他？

（诗 8:3 - 4）

人是神的代理者，被造是为享受其他受造物带来的安慰，并且治理它们。整个世界是人的宫殿，以天为拱顶，以地为地板。人应当忠于他的造物主，并向祂献上祂荣耀与赞美的贡物。因此，倘若诸天述说神的荣耀，那么人更应如此，因为人被赋予更大的能力，正适合这个目的。祂“将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的”（约壹 5:20）。毫无疑问，神造人是为着崇高的目的，甚至是为祂自己。这个目的就是享受神、荣耀神。享受神是人的幸福，荣耀神是人的工作。人借着荣耀神而得以享受祂；人也享受祂，为要荣耀祂。这样，人便不同于其

他受造物。它们受造只是为了荣耀神，并非为了享受神；但人受造是为了荣耀神，也为了享受神。

第二，我们受造是为了享受神。我们是为祂而造，除非享受祂，否则我们便不得安息。按着本性，人是在摸索寻求永恒的良善（徒 17:27）。人人都在寻找某种能使自己满足的东西。在堕落的废墟中，仍有一些模糊的本能幸存下来，告诉我们——神是我们至善的福分，因此祂必须是我们至终的目的。神是灵魂的中心，是灵魂安息之处。我们应当看见，唯有祂能使我们得着幸福。我们为何还要转向别处呢？这既违背恩典，也违背本性。受造物按其本性都有一个原则，就是追求自身的满足。我一切的安慰，都在于在基督里享受神。那些能用世界满足自己灵魂的人，是禽兽；那些能用罪满足自己灵魂的人，是魔鬼。人在回归神以前，都是离了自己的正位，被抛来抛去。灵魂的各项机能都错置了，如同骨头脱了臼。

第三，我们受造是为了荣耀神。受造物不得不如此行，而我们必须甘心如此行。我们在行每一件事时，心中必须想着荣耀神。“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行”（林前 10:31）。吃喝这类普通的

行动，也必须出于敬虔的理由而行。在我们的职分和本分中，一切都必须为伟大之神的荣耀而行。万事都必须按这条准则来衡量，并且让位于这个伟大的目的——也就是我们如何在工作中、在家中、在私下、在公开场合等等荣耀神。我要享受神，也要服事祂的荣耀。如此一来，才是把敬虔当作我们的正业，而非我们的游戏与消遣。

在每一种享受中，我们都应当寻求荣耀神。我们可以渴望产业，但唯有在我们渴望用它来尊荣神时才可如此。神既应当是一切事务的目的，也应当是一切享受的目的。属灵福分固然可贵，但我们渴慕它们，应当有一个更高的目标。我们渴望罪得赦免，不应只是为赦免本身，而是为使神在其中得荣耀。我们渴望恩典，不应只是为使自己得救，而是为使神在我们的救恩中得荣耀(弗 1:6)。在救赎之工中，基督并不是求自己的喜悦，而是以祂父的荣耀为目标。“因为基督也不求自己的喜悦”(罗 15:3)。照样，我们在思想自己的幸福时，也不应只是求自己的喜悦，而应因神在赦免我们的罪、赐给我们恩典与救恩之事上得着荣耀而欢喜。虽然这很难，却是舍己中必要

的一部分：我们渴望救恩，也必须以神的荣耀为最高目的。

第二十章

享受神、荣耀神

既已确立人的首要目的，我们现在就要思想：我们应当如何默想这一目的，以荣耀神。每一个目的都要借着合宜的手段达成：神既命定了默想的目的，也命定了默想的手段。人的全部本分就是“敬畏神，谨守他的诫命”（传 12:13）。顺服关乎外在准则，敬畏关乎内在动力。在《旧约》中，常用“敬畏”来概括本分与敬拜的伟大动力。它与《新约》中的爱相对应。“我们遵守神的诫命，这就是爱他了”（约壹 5:3）。其意思是，神要求我们出于圣洁、正直的内在动力而顺服。祂已将道德律赐给我们，我们必须以爱与敬畏来遵行它。“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的”（弗 2:10）。神既命定了目的，也命定了手段，祂赐给我们一条准则，引导我们服事祂的荣耀。

更具体地说，基督徒在做自己的事务时应当有智慧；也就是说，他应当以智慧的预见来经营圣洁的生活（路

16:8)。倘若我的目的乃是享受神并荣耀祂，我当如何安排自己的生活，以维持与祂相交，并促进祂的荣耀？我在家中和工作中要为神做什么？我当如何服事我受造的伟大目的，并促进神的荣耀？带着这样的预见，圣洁生活便成为一种谨慎与选择的结果，光靠偶然碰巧是不会有圣洁生活的。我们以分辨和谨慎来经营并引导自己的生命，为要荣耀神。

在这样的默想中，我们必须与自己的灵魂辩论，拉着它们离开较低贱的对象，这些对象使我们偏离人生的伟大目的——就是荣耀神并享受神。我们必须用能说服人的理由与自己辩论：既然我们的首要目的乃是享受神，我们为何还要专注于别的事物呢？

唯有神是适合的

其他事物不能赐给灵魂满足。“你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？”

（赛 55:2）。我为何要把自己最好的东西挥霍在那些对我毫无益处的事物上呢？一个人也许会厌倦生命本身，觉得生命成了他的重担；但他永不会厌倦神的爱。你从未听见有人抱怨自己与神相交太多。在得着属天的安慰

之后，你会发现，它们比以前预想的更加可爱。属世之物不能满足人的情感。人的心中有无穷的欲望，因为人心是为神而造；除非享受神，否则不能安息。

唯有神是永恒的

其他事物并非永恒。不朽的灵魂必须享受永恒的良善。最大的痛苦，莫过于我们还活着，幸福却终止了。我们有一个永不灭亡的灵魂，为什么还要劳碌追求那些必朽坏的事物呢？当它们消逝之后，我们对它们的爱恋只会增加我们的痛苦。我们会更加愁苦，因为爱它们太深。“我见日光之下所做的一切事，都是虚空，都是捕风”（传 1:14）。凡是虚空之物，终必以失望烦扰灵魂。除非我们能安稳地享有某物，否则就不能得到满足。“凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花”（赛 40:6）。那些享有起来并无把握的事物，不能给灵魂任何安宁。

唯有神是超越的

其他事物都低于灵魂。它们只适合我们的外在部分，服事身体的便利。但那能使人幸福的，必须大于人，也

优于人。一个灵魂比整个世界更有价值，“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（太 16:26）。神看我们的灵魂配得基督的宝血，我们也应当承认，它们太宝贵，不能将它们卖给世界。人直到临近死亡时才知道灵魂的价值，那时，他们愿意用任何东西来换取自己的灵魂，使自己的灵魂免于灭亡。

不敬虔的人虽然得利，
神夺取其命的时候，
还有什么指望呢？（伯 27:8）

当神来取走你的灵魂时，你就会看见，丧失的灵魂无论用什么代价都赎不回来。不要贬低你的灵魂！你的灵魂既来自天上，为什么还要把它许配给外在之物呢？

唯有神是可靠的

其他那些我们以为会提升幸福的事物，反而会带来烦扰。第一，它们可能带来外在的烦扰。我们在世上拥有越多优势，就越多经历忧愁和缠累。那些因外在品质而闻名的人，都有悲惨的结局：参孙以力量著称，扫罗以身量著称，押沙龙以美貌著称，亚希多弗以谋略著称，

拿八以财富著称。护理的车轮碾过他们，他们的结局都很悲惨。

第二，这些事物可能带来内在的烦扰。许多时候，外在的福分常伴随着咒诅。除非我们在这些外在事物上有更高的权益，否则它们便不是我们的福分。那些在神里面有份的人，能够安然歇息在祂的护理中；当外在的安慰只是恩典之约的附加物和附属物时，它们才真是福分。

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）。但当世界缠累人时，良心就落入网罗，人们也不能享受自己处境中的安慰。若忽略神，而追求世界，这只会加增我们内在的烦扰。

第三，这些事物可能带来永恒的烦扰。我们为了暂时之物，却冒着失去永恒之物的危险。每当我们为一个转瞬即逝的影子离弃神时，我们就失去了永恒的喜乐。世界的安慰只是一时的，但我们的刑罚却是永远的。我们为什么要追求那些不能永远享受的东西，并因此永远伤害自己的灵魂呢？无节制地追求暂时之物，必成为我们永远的败坏。我要推翻自己生命中的安宁吗？我要扰乱自己的良心吗？要为那终必朽坏之物而招致将来的罪

咎与恐惧吗？将必朽坏之物留给那些必朽坏的人吧！要把自己的灵魂押在如此虚空追求上吗？要为了片刻的虚荣而失去永恒的荣耀吗？要使自己的儿女富足，却使自己永远贫穷吗？神为爱祂的人所预备的一切盼望和喜乐，但我要为了一份如此不确定、又如此容易成为网罗的产业，而使自己的灵魂全然失去这些盼望和喜乐吗？

第二十一章

永恒的喜乐

现在来思想：应当如何默想人的首要目的——享受神并荣耀神。除了运用论证之外（见上一章），还必须使用比喻、比较、对话和独白。

比喻

神的话提供了许多重要的比喻。例如，既然能住在城中宽敞的房屋里，谁还愿意住在沟渠中呢？既然能拥有财宝，谁还愿意吃豆荚呢？既然能拥有美丽的新妇，谁还愿意选择妓女为伴呢？既然能坐在宝座上，谁还愿意坐在台阶上呢？照样，既然能在基督里享受神，谁还会以享受世界为幸福呢？

比较

我们应当把世界与天堂作比较。在这里，我们不过预尝天堂的滋味，而这种今世的享受，已经比世上一切尊荣和财富更甜美。地上的快乐与圣灵的喜乐相比，算得

了什么呢？即使我们拥有地上一切的享乐，也不能完全满足我们。所罗门说：“人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极，就生愁苦”（箴 14:13）。你会发现，属肉体的快乐总是走偏，并留下某些悲哀的印痕。神最差的，也胜过世界最好的。圣灵的叹息胜过世界的欢乐。神话语中的叹息，离去时必定留下满足和几滴甘甜；但世界的欢乐，离去时必定留下忧愁的阴云。神的儿女在哀恸中仍然喜乐；即使在世人眼中他们似乎忧伤凄凉，但在他们的灵魂中已经升起荣耀。

对话

这是与神说话。我们应当向神陈明，自己曾犯罪，并且忘恩负义。“我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般”（诗 73:22）。我曾选择外在的快乐，过于与神相交；我曾偏爱世界所给的满足，过于神同在中的喜乐。主啊，我曾与虚空交易，并在无益的追求中烦扰自己。我在世上生活了这么久，却鲜少思想我被差到世上来的原因。此外，若主已经教导我们明白更美好的事，我们也应当献上感谢。“我要称颂那指教我的耶和华”（诗 16:7）。我里面虽有某些模糊的本能，驱使我泛泛地追求幸福；

但若不是神指教我，我就会摸索着寻找恩典之门，却找不着。若我被撇下，只随从自己内心的计谋，我将会如何呢？

独白

这是与自己说话。我们应当为自己从前的错谬和愚妄责备自己。“你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死”（罗 6:21）。我为什么要屈身追求如此低下的快乐，以致削弱自己的灵魂呢？我离开神，除了受伤的良心之外，还得着了什么呢？我们必须嘱咐自己的灵魂：我看见紧紧依附神是最好的；我要选择神作我至善的福分和至终的目的。我看见“亲近神是与我有益”（诗 73:28）。我作孩子的时候，行事像孩子；但如今，我要留心享受与神相交，受祂话语的治理，并为祂的荣耀而活。那些曾拦阻我灵魂喜乐与满足之事，我要把它们留给这世界的人。

第二十二章

罪之罪恶

我现在要提出另一个默想的内容：罪的罪恶。这是必要的，有如下几个原因。第一，它会使我们谦卑。我们轻看罪，因此也不重视谦卑、降卑的事。直到我们充分明白自己罪中的邪恶，否则我们认为它不值得一滴眼泪或一声叹息。但当神开启我们的悟性时，内心就会深受触动。

我因唉哼而困乏，
我每夜流泪，把床榻漂起，
把褥子湿透。（诗 6:6）

我们在罪中看见如此的污秽，若没有忧伤的洪流，就无法冲净。

第二，它会唤醒我们，使我们更加谨慎、更有良心。人若知道并思想罪究竟是什么，谁还愿意投身于罪呢？“我怎能作这大恶，得罪神呢？”（创 39:9）。孩子若不知道被烫伤的痛苦，就会把手指伸进火里。人之所以大胆投身于罪，是因为不知道其中的危险。

第三，它会催促我们来到基督面前。人若没有被咬伤，就不会仰望铜蛇；照样，若非因为罪之大邪恶，悔恨刺痛人的良心，人就不会重视救恩。当灵魂感到罪的重量时，它就会来到基督面前。

第四，当我们来到神面前时，它会使我们厌恶自己。蒙恩的人最厌恶自己，“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人”（赛 6:5）。彼得对自己的罪有如此深切的感觉，以致他说：“主啊，离开我，我是个罪人！”（路 5:8）。

关于默想罪之罪恶，我要给你们一些一般规则，以及我观察到的一些现象。第一，唯有神完全知道罪最深的邪恶。罪是无限的，因为罪是得罪一位无限者；因此，有限而受限制的悟性无法领会它的邪恶。“我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的”（约壹 3:20）。我们的心感受到的，还不到罪的一半邪恶；因为无限的神知道，罪中有我们无法领会的更大邪恶。我们的光照与神的眼目相比算什么呢？我们是有罪的一方，因此在自己的案件中常常偏袒自己。而神是被冒犯的一方，因此祂最能判断冒犯的程度。再者，神全然的属性都与罪为敌。我们对罪的愤慨若是一滴水，那么

神对罪的愤慨则是汪洋大海。祂是至善者，因此祂能够真实地看见什么是邪恶。祂在罪中看到的邪恶，大于任何受造物所能看到的。

第二，人对罪的认识，时而清楚、时而模糊。当神开启人的良心时，他就能意识到罪的重担更沉。大卫说：

因有无数的祸患围困我，
我的罪孽追上了我，使我不能昂首。
这罪孽比我的头发还多，
我就心寒胆战。（诗 40:12）

恶人热烈地追求罪恶，如鱼得水，他们根本感觉不到罪的重担。有时，当人临近死亡，良心受触动，就因罪的重担而呼喊。“死的毒钩就是罪”（林前 15:56）。那时，他们的心充满绝望，灵魂惧怕死亡，陷在奴役之中。“那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2:15）。诚然，到了审判之日，我们就会看见罪的愚妄。那时良心会变得异常敏锐，罪人会想起自己一生的邪恶。到那时，一切伪装都要除去。如今稍加默想，祈求神使我们知罪，那么我们现在便会对罪有深刻的认识，如同在审判之日一样。倘若神现在就像开启我们的良心，我们很快就会

厌倦自己的生命。

第三，衡量罪不可看其微小程度，而要看它对神造成的冒犯有多大。第一桩罪不过是吃了一个果子；若不想它对神的冒犯，这似乎是一件小事。人竟为一点小事当着神的面向祂挑战，他们太厚颜无耻了。人竟为一点小事拿自己的灵魂冒险，他们太厚颜无耻了。那些看似微小的罪，神也都要报应。当我们为一点小事与神决裂，在每一个微小机会中违背祂的诫命时，就更藐视神了。

第四，人人都为罪的邪恶哀哭。虽然神的儿女永不会感受到神的不悦倾倒在自己身上，但他们仍必须为罪中所有的邪恶哀哭。基督的功劳并不改变罪的本质，也不减轻罪的邪恶。我们为什么在归信以后，要用与归信以前不同的眼光看待罪呢？按罪本身的功劳和本质而言，它仍使人定罪、仍违犯圣洁公义的律法、仍冒犯圣洁的神。虽然人可能已经不同，但罪仍与从前一样。

第五，神的儿女不会完全免于罪的后果。罪是一种疾病，病不至死。即使人确信自己能够活下来，谁在发烧的热痛中不呻吟呢？敬虔人虽然永不会失去他们在约中的份，却可能不再以此为乐——这就足以使神的儿女悲哀。虽然主已使他们成为蒙怜悯的器皿，祂却不把他

们当作贵重的器皿来使用，而是把他们搁置一旁，如同无用的器皿。罪会使信仰蒙羞，使我们的灵魂失去安慰，遮蔽神脸上的光。谁能失去神恩宠而不忧伤呢？“神用温和的话安慰你，你以为太小吗？”（伯 15:11）。你竟如此轻看圣灵丰富的安慰吗？你不被定罪，因为“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了”（罗 8:1）；但你的天路历程却会变得极其难受。珍视与神相交的人，不愿失去片刻的安慰。你的爱在哪里呢？你岂能犯罪，得罪那怜悯你的神吗？神温暖的怜悯本应融化人的心。

“那时，你们必追想你们的恶行和你们不善的作为，就因你们的罪孽和可憎的事厌恶自己”（结 36:31）。只要心中还有爱，你就必能发现罪的可憎。若你不恨恶罪，你对神的爱在哪里呢？“你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶”（诗 97:10）。虽然你在约中的地位是稳妥的，仍应认真看待自己行为中的罪恶。

第六，在默想中，想象力很重要，必须以智慧来安排和引导想象力。借着神的赐福，人才能真正地知罪，默想才会产生果效。不同的私欲轮流占据人心，因此我们要把默想的力量集中对准当前最强、最活跃的那一种罪。

这样，思想才会以最真实、最强烈的感受触动灵魂。最好把思想的力量指向我们的罪，最好思想自己的罪为何尤其可憎、为何更加得罪神。人们常把宗教之事看作抽象的观念。其实，你的思想越具体、越自然，它们发挥的作用就越大。

第二十三章

从与神的关系看罪的本质

上一章讨论了我的若干观察之后，现在我要做几个论证，使你们可以明白罪之罪恶。第一个论证来自罪的本质。让我们先思想就其与神的关系而言，罪的本质是什么。

离弃神

罪是从至善转向至恶。罪的本质，其本身就足以成为刑罚。离开神——安息的归宿、生命与福分的泉源——本身就已足够悲惨。这既羞辱神，也损害我们。人若宁可选择从罪得满足，而不选择神同在中的安慰，就是羞辱神；然而这正是一切罪的根源。他们“爱宴乐，不爱神”（提后 3:4）。每一个属血气的人都爱罪中之乐，过于爱与神相交。你因犹大出卖基督而发怒，也因犹太人宁愿要巴拉巴而不要基督而发怒，然而你每天也在做同样的事。“你的心为何将你逼去？你的眼为何冒出火星？”（伯 15:12）。你为最卑贱之物而舍弃最好的东

西，正如孩童为一颗坚果而舍弃珍珠。

罪宁可选择魔鬼，也不选择神。“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行”（约 8:44）。你愿意讨魔鬼喜悦，却惹神不悦吗？你会发现牠是一个可怕的主人，如今试探你，日后要控告你。当试探者成为控告者时，你就会知道离弃神，宁可选择魔鬼、不选择救主，究竟意味着什么。你背弃自己的幸福，这对你是极大的损害。罪会使你躲避神的同在。祂不会与你相交，你也不会与祂相交。神儿女的安慰在于，无论他们在这世上遭遇什么，都可以进入密室，向神倾倒眼泪。但如今，神要转离你。祂是你灵魂安息的归宿，是施怜悯给你的神。那时，你要把自己的重担带到谁面前呢？“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛 59:2）。它们使你与神隔绝，也使神与你隔绝。哦，你需要说服自己！我岂可犯罪，不再与神相交呢？犯罪之后，总要离开神的同在。罪把天使逐出天堂，在那里神以荣耀的方式同在；罪把亚当逐出乐园，在那里神借着祂自己的形像同在；罪也把该隐逐出神的百姓之外，在那里神借着祂的敬拜同在。

恨恶神

罪不仅是转离神，也转而敌对神。“原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服”（罗 8:7）。人的心越定意犯罪，就越在形式上和实际上恨恶神。灵魂恨恶神，因为祂制定了律法，在我们与属肉体的欲望之间设下约束。“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌”（西 1:21）。因为我们的心思定意行恶，所以我们恼恨神竟要约束我们的欲望，我们无法忍受有人限制我们肉体情欲的发作。

如今，这种敌意是相互的：神恨恶罪人，罪人也恨恶神。他恨恶神到一个地步，竟寻求毁灭神。罪人巴不得没有神，“愚顽人心里说：‘没有神’”（诗 14:1），欲望从心里发出来。虽然罪人无法摆脱心中关于神的这些印象，但他却仍希望自己能够抹掉这些印象。人想要任意放纵而活，不想向审判者交账。若没有神，他就可以放纵自己卑贱的情欲。他们在生活中否认神，“他们说是认识神，行事却和他相背”（多 1:16）。罪把神撇在一旁，然后把卑贱之物安放在神的位置上。

罪若无法除去神的存在，就去攻击祂的尊荣，使祂看

起来不公义或邪恶。罪剥夺神一切属性应得的尊荣。第一，罪羞辱神的无所不知。我们虽羞于在人面前犯罪，却在看见万事的神面前犯罪。只要能在黑暗的帷幕下实行邪恶的计谋，我们就不脸红。这样的罪人真以为神无所不见、无所不知吗？第二，罪羞辱神的无所不能。“我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？”（林前 10:22）。这是与神较量，仿佛我们可以武装自己的私欲，来抵挡祂的大能。你要与那能差遣千万天使的神相争吗？你要向天开战，与神交锋吗？“我对付你的日子，你的心还能忍受吗？你的手还能有力吗？”（结 22:14）。你能与神全能的膀臂搏斗吗？当祂的大能抓住你，祂的不悦向你发作时，你的心还能忍受吗？

由此可见，罪乃是与神为敌。我们要么不愿有神，要么只愿要一位无能、不公、不智的神。罪怀着敌意，敌对三位一体中的每一位神。第一，罪敌对圣子。基督来到世上时，祂伟大的工作就是除灭撒但的作为。“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为”（约壹 3:8）。你犯罪，就是竭力使基督的死归于无效（来 10:29）。第二，罪敌对圣灵。罪使圣灵担忧，因为罪直接抵挡圣灵的运行与感动。“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲

相争”（加 5:17）。你羞辱圣灵，仿佛说祂不会在你心里成就任何良善之工（民 5:30）。第三，罪敌对圣父。圣父虽满有恩慈，却不喜悦罪。“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶”（哈 1:13）。神爱祂一切的受造物，也喜悦观看它们，但祂恨恶罪。神与罪之间完全对立，是一切对立、排斥中最深、最绝对的。你也许更容易使火与水、光明与黑暗、寒冷与炎热相和，却绝不能使神与罪相容。神的存在是无限的，祂全部属性都使祂与罪相敌。因此，任何比喻都不足以表明主对罪的强烈愤慨，神与罪之间的相斥，是无可比拟的。

悖逆神

罪是违背神的律法，罪极大地羞辱了律法。事实上，罪是在给律法定罪，仿佛律法并不良善、有益、公义。“你们若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法”（雅 4:11）。这意思是，他这样行事，就仿佛神制定这条禁止恶言的律法并不公义。拿单指出大卫的罪说：“你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？”（撒下 12:9）。在每一桩罪中，都隐含着某些思

想，想要贬低、否定律法。我们暗中指控律法带着嫉妒和愚昧，仿佛神对待祂的受造物过于严苛。我们视律法为软弱的、愚拙的。

第二十四章

从与人的关系来看罪的本质

接下来我们必须思想，就其与我们的关系而言，罪的本质是什么。罪的邪恶显明在三件事上。第一，罪败坏我们的本性，使我们降到人应有的尊位之下，与禽兽无异。“但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样”（诗 49:12）。“你不可像那无知的骡马”（诗 32:9）。这暗示那些从不思想自己道路的鲁莽之人，就像马和骡子一样，没有悟性，只依循本能生活。若看见一个人长着骡子的头，或长着马的脚，那必是奇异的景象；然而，兽与人的身体之间虽然不同，但是兽与人的灵魂之间差别更大。

第二，罪玷污我们的本性。《圣经》论到罪时，用“污秽和盈余的邪恶”（雅 1:21）来描述它。这是指汲沦溪而言，献祭所剩的污秽之物都倒在那里。这样认识罪，应当激发我们的灵魂，使我们厌恶罪。罪中有如此污秽，以致它自己也以自己为耻，因此总是寻求伪装。它或是寻找德行的外貌，或是寻找黑暗的遮盖。为什么淫夫要

等候黄昏呢（箴 7:9）？因为他以自己的罪为耻。罪是如此怪异丑陋，以致它要隐藏自己，甚至不愿被最爱它的人看见；或是躲避犯罪之人的良心，或是躲避旁人的眼目。罪中有如此邪恶，以致有些罪单单在其名称或者提及它时，就足以令人羞耻。使徒保罗说，有一种罪“就是在外邦人中也没有的”（林前 5:1）。“至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统”（弗 5:3）。

第三，罪捆绑我们的本性，没有比这更糟的囚禁了。理性被挪走，只有卑贱的情欲在发号施令，我们成为奴仆，侍奉着骄傲、私欲和属肉体的快乐。罪用虚空的绳索捆绑我们。多数人的判断颠倒至极：他们把服事神看作最大的捆绑。“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索”（诗 2:3）。事实上，受差去服事神，去过圣洁的生活，这就是最大的自由。“我要自由而行，因我素来考究你的训词”（诗 119:45）。作罪的奴仆，是最大的捆绑。“他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制伏，就是谁的奴仆”（彼后 2:19）。作地狱的臣仆，听命于自己的私欲，作骄傲和污秽的奴仆，却不知道如何得医治——这是何等的捆绑！

第二十五章

罪的后果

另一个证明罪之邪恶的论证，来自罪的后果。“你自己的恶必惩治你，你背道的事必责备你；由此可知可见，你离弃耶和华你的神，不存敬畏我的心，乃为恶事、为苦事”（耶 2:19）。哪里没有罪的悲惨后果呢？让我们来看看罪的历史，起初罪进入世界。

我们最先听见的罪，是天使的堕落。他们原是宇宙中最高贵的，是天庭中的臣子。他们一犯罪，就成了鬼魔，被扔进黑暗的坑中。倘若我们看见，在一日之内处死了一万位王子，必会惊讶其原因；然而这个类比还不足以完全表达出实际的情况。若一桩罪就使这些天使坠落，那么我们这些有千万桩罪的人，将要如何呢？若神因一桩罪就把天使逐出天堂，那么我们这些不过是尘土的人，将要如何呢？倘若我们听见一滴毒液使整片甘甜的海洋都变苦，必会惊讶它的作用。诚然，一个犯罪的念头，就使天使原本浩瀚的荣美都变苦了。

接下来，我们听见的罪是人的堕落。亚当不过尝了禁

果，他所有的后裔就都中了毒。早晨，他还是神宠爱的人；晚上，就成了魔鬼的奴仆。这不仅毁坏了全人类，也损害了整个受造界。所有受造之物都在罪下叹息（罗 8:20 - 21）。当神观看祂的受造物时，祂看见一切都甚好。但当所罗门观看神的作为时，他看见的却尽是虚空。为什么呢？因为罪介入其中，使受造物不仅成为神大能的纪念碑，也成为人悖逆的纪念碑。

下一个罪的例子，也极其可怕，发生在洪水以前的旧世界。除八个人以外，全人类都被洪水吞没。接下来，我们听见的罪是所多玛和蛾摩拉的事。他们的罪的影响如此邪恶，以致神从天上降下地狱般的火（创 19:24）。我们可以从所多玛一路追踪罪的历史，直到锡安。谁能读《耶利米哀歌》——那记述耶路撒冷悲伤的书——而眼中无泪呢？

我们还可以更进一步，察看罪在神儿子身上的后果。神爱祂的儿子：

那时，我在他那里为工师，
日日为他所喜爱，
常常在他面前踊跃。（箴 8:30）

看看罪使祂变成什么样子了！进入园中，看祂在那里

痛苦挣扎；走到各各他，看祂悬挂在十字架上。当神的儿子哀诉自己无法真正享受神的安慰时，当公义的日头也哀诉神的安慰被遮蔽、被暂时收回时，这实在可怕！祂的人性因憎恨自己将要承受的痛苦，便退缩起来。“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我”（太 26:39）。若不是耶稣基督承受了这一击，我们将会怎样呢？我们也必须察看普遍的经验。倘若世上所有坟墓都堆成一堆，所有死人之骨都堆叠起来，我们可以说，是罪杀死了这一切。所有疾病、瘟疫、战争、饥荒、骚乱和地震，都不过是罪生出的产物。罪使房屋荒凉，使国度衰败，使城邑毁灭。

我们还可以想想自己，想想罪在你身上造成的后果——就是良心中的恐惧：

你的烈怒漫过我身，

你的惊吓把我剪除。

这些终日如水环绕我，

一齐都来围困我。（诗 88:16 - 17）

这是何等悲惨的事！无论他走到哪里，都与地狱同行。他躺在床上时，地狱与他同卧；他在田野或园中行走时，

地狱与他同行；他办理事务时，地狱也与他同去。罪就是自己的刽子手。起初与我们相遇时，它也许微笑相迎；但随后，便以恐惧和绝望鞭打我们的灵魂。

人在临终时，罪加增人的恐惧。“死的毒钩就是罪”（《林前 15:56》）。当我们快要死去，知道自己必须交账时，罪就使灵魂充满恐惧、羞耻和愤怒。有些恶人死时毫不在意，他们就像一个人在黑暗中跃过无底深渊，却浑然不知。恶人好像一棵长在河岸边的树，他就在地狱的边缘，死时便坠入其中。当他们来到死亡面前时，罪要控告，良心要作证，律法要定罪，魔鬼要侮辱。天堂要向他们关闭，地狱要张开大口。身体要咒诅灵魂，说它是可怜的向导；灵魂也要咒诅身体，说它是邪恶的工具。这两个相亲相爱的朋友——身体与灵魂——竟以咒诅分离，实在可悲。它们将来只会在痛苦中相见。敬虔人死时，是与自己的身体好好告别。他手中握着恩典之约，下到坟墓里。但恶人却惧怕死亡，他的身体与灵魂必须分离，将来在火焰中重逢。

这一切与死后随之而来的永恒境况相比，都算不得什么。请思想丧失与痛苦，二者都显明罪的邪恶。第一，想想丧失。你因犯罪，为了一点微不足道之物而失去神

和天堂；为了一点地上的快乐，你把永恒的喜乐推开。当你看见神的圣徒站在基督右边，而你却被差到自己的地方去时，忧伤就要拥抱你。你的心要转而攻击你，责备你的愚妄。那时，你就会知道罪是什么。第二，想想痛苦。良善的神，本是温柔与甘美，却要定祂的受造物受永远的痛苦。虽然受造物在这痛苦中哀号，祂却不减轻、也不除去这痛苦。罪中必有极大的邪恶，竟使神收起怜悯的手。为了一点短暂的今世快乐，你竟冒着承受永恒痛苦的危险。我们连牙痛都忍受不了，又怎能忍受永刑的痛苦呢？“落在永生神的手里，真是可怕的！”（来 10:31）。只要神仍是神，地狱就仍是地狱。绝不可能有任何盼望，以为神有一天会被毁灭，或那些痛苦与刑罚会停止。神永远活着，要赏赐敬虔人，也要惩罚恶人。

第二十六章

罪上加罪

证明罪之罪恶的第三个论证，是罪的加重之处。这一点在以下几方面显明出来。

第一，我们的罪出于我们的本性。必须思想这一点，因为要使我们充分感受到与生俱来的罪，这是最困难的事。偶然临到的恶事，会使人生出怜悯；但本性中的邪恶，则是可憎恶的。我们本性中既有邪恶，主该何等恨恶我们！罪对我们并非偶然之事。有些人会试图为自己的罪辩解：“我只能这样做，这是我的本性。”但若你在基督里没有分，这本性就会导致你灭亡。从清泉流出的水也许会被玷污、弄脏，但它还会再变清；然而，从粪堆流出的污水却总是污秽的。我们的罪不是偶然的，而是出于本性。它们不像清泉被泥沙弄浑，而像从粪堆下流出的臭水。原罪乃是众罪之罪，我们生来就有如此犯罪的意志，它比任何其他罪都更坏。实际的罪不过是短暂的行动，借此冒犯神的某条诫命；但原罪却是持续的、扎根的、常存的，违背了神的本性。实际的罪是暂

时的，但原罪是长久地与神为敌。实际的罪好像一阵怒气和不满，但原罪却是根深蒂固的仇恨。它是一切其他罪的原因，是那苦毒的根，把毒素传送到所有的枝子。人所犯的一切其他罪，都是原罪发挥的作用。实际的过犯，只不过是原罪的繁衍。我们一生中犯下的一切背叛行为，都总括在原罪之中。

第二，我们的罪众多。我们在祷告、吃饭、工作和交易中都犯罪。天使因一桩罪——一个骄傲的念头，仇视神的伟大——便成了鬼魔。为此，他们被扔进黑暗之地。你的众多罪将会带来何等毁灭呢！若单个的罪本身微小，那么它们合在一起又如何呢？没有什么比一粒沙更轻，然而当沙堆聚集时，还没有什么比它更重？蚊虫、蝗虫本身都是微不足道的受造物，但它们若成群而来，就能毁灭整个国家。一桩罪已经足以致命，那么众罪合在一起又如何呢？罪本身虽然微小，但当众罪成群结队而来时，会何等迅速地吞噬灵魂的生命与安慰！

因有无数的祸患围困我，

我的罪孽追上了我，使我不能昂首。

这罪孽比我的头发还多，

我就心寒胆战。（诗 40:12）

凡是得罪伟大神的事，没有一件是小事。察看神仆人遭遇的一切患难，你会发现，这些患难起初都是由一桩小罪引起的。但无数的祸患围绕着你，无论你往哪里看，那里都有罪。你若看自己的责任，那里有罪；你若看自己的职分，那里有罪；你若看自己的娱乐，那里有罪；你若看自己的过去，那里有罪。哦，这实在令我们心惊胆战！

第三，我们的罪常常违背知识。我们越认识律法，过犯就越大。我们对律法认识多，就多冒犯神。“你在我隐密处，必使我得智慧”（诗 51:6）。神曾教导大卫智慧，然而他仍犯罪得罪神。照着光照的程度，罪的等级也随之改变：你越认识律法，就越是得罪律法。人若违背良心犯罪已经可悲了，但违背神话语的启示更为严重，因为这类犯罪显出更深的敌意。当一个人冲破良心的约束时，就表明他爱罪，并且是为罪本身而犯罪。这一点在背道者身上清楚可见：他们受恶意驱使，狂暴地敌挡自己曾经承认的真理。他们不仅犯罪，也喜爱别人犯罪。他们最激烈、最踊跃地为邪恶的道路辩护。违背知识而犯的罪，最清楚地显出神的报应与不悦。当人滥用知识

时，神就任凭他们落入愚昧、疯狂和心硬之中（罗 1:21 - 23）。

第四，我们犯罪常常得罪神的爱。得罪神的律法是可悲的，得罪神的爱则更可悲。犯罪得罪神普遍的爱，祂赐给我们食物、衣裳、雨水和丰收的时节。我们若把祂普遍的爱用于卑贱的用途，或未加留意，就是“轻看他丰富的恩慈”（罗 2:4）。实际上，那些轻看神恩慈的人是在说：“即便如此，神也不能赢得我归向祂的道路。”并非每一桩罪都违背知识，但每一桩罪都得罪神的爱。主可以这样与人争辩：“我赐给你保护和供应，食物和衣裳；你究竟因哪一样而违背我的律法，并这样羞辱我呢？我慷慨地赐给你地上的出产、海里的鱼、空中的鸟；我使你的羊群繁殖千万，使你的田地出产庄稼。你竟要用我自己的兵器转而攻击我吗？”然而我们犯罪，不仅是得罪神普遍的爱，也是得罪祂特别的爱。每一桩罪都象一把刀，刺向祂的怜悯之心。

第五，我们犯罪常常违背誓言、圣约和应许。你表面上与神为友，实际上却犯罪、得罪祂。你既发誓要顺服，你所应许的，本就是一件你必须做的事。即使你没有发誓，神也有权要求你尽本分，并因你违背祂的律法而惩

罚你。你与人立约时，从来都不能凭自己的喜好诡诈行事。这样庄严的义务应当是神圣、不可更改的。那么，在我们已经郑重与神更新圣约之后，又背弃自己的誓言，这算什么呢？

第六，我们犯罪常常违背我们从前的属灵经验——或是违背我们曾经经历的神恩典的甘甜，或是违背我们曾经经历的罪的苦果。就恩典的甘甜而言，当你“觉悟末世权能”（来 6:5）之后仍得罪神，主就以此为恶。我们既已经历祂道路的甘甜，又偏离祂，这就是对基督极大的冒犯。使徒称这为“连买他们的主他们也不承认”（彼后 2:1）——这里是指，就主与每一个教会成员之间外在圣约的关系而言。因此，我们发现主因祂百姓的惹动而与他们争辩。“你们的列祖见我有什么不义，竟远离我，随从虚无的神，自己成为虚妄的呢？”（耶 2:5）。你们已经远离神，离弃了祂的道路。到底是怎么回事？祂曾伤害过你吗？“我的百姓啊，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明”（弥 6:3）。当我们离开神时，我们仿佛是在宣告：基督的道路不够好，里面有令我们失望的地方。

当一个人已经尝过罪的苦味，罪已经削弱他的身体，破坏他的平安，而他仍再次奔向罪，这就使他的罪更加可悲、更加严重。当我们又去试探那些曾使我们付出许多痛苦代价的罪，当我们已经发现神的手临到我们身上，却仍冒险犯罪，这就如同在同一处再次折断骨头。“你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得”（雅 4:2）。这是在与神争战。

第二十七章

福音中神的智慧

现在，我要指出你们可以默想的一个内容，那就是福音的智慧。它是奥秘中的奥秘，是神一切作为显出的最美图画。“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然”（提前 3:16）。这是一条无法测透的深渊，有神迹包裹在神迹之中，有奥秘隐藏在奥秘之内。神要使人惊奇，同时又要拯救人。基督被称为“神的智慧”（林前 1:24），不仅因为智慧和知识的宝藏都藏在祂里面，并且借着祂传递给受造物；也因为神把我们的救恩交在祂手中，在祂里面最清楚地显明了自己的智慧。祂不仅是智慧的泉源，也是智慧的蓝图，显明神卓越的计划，以及祂旨意中精妙丰富的变化。神在万事上都显出智慧，“耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的”（诗 104:24）。每一个受造物都彰显它们创造主的荣耀，但神更要显明祂智慧的奇妙。世界是祂的工作，福音却是祂的计划。因此，在你庄严且深思熟虑的思想中，你应当细细观看福音。

这是圣徒的一项重大本分。保罗祷告说：“使你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们”（弗 3:17 - 19）。我们应当持续不断地学习这门功课。世上有两个伟大的奥秘：基督与敌基督，福音的奥秘与不法的奥秘。基督徒最大的益处，就是能分辨不法的奥秘，并默想敬虔的奥秘；观察敌基督的诡计，并思想福音的智慧。你要操练自己思考这些事，研究神计划之卓越。你要带着敬畏的心来默想，借着审慎的专注，将自己的灵魂提升起来，生发出圣洁的惊叹和赞美。

为了预备你们把思想分别出来，以承接如此伟大的奥秘，请思想以下几件事。

第一，即使你已经竭尽所能，你的思想仍然达不到。“他的智慧无法测度”（赛 40:28）。神每一种属性都超出人一切思想和观念之上；我们虽然寻求神，却不能完全测透祂。在祂一切属性中，向我们隐藏最多的便是祂的智慧了。能力是显而易见的，但我们愚昧的灵无法追寻护理中的智慧，更何况追寻祂在福音中的智慧。基督的一个名字是“奇妙”（赛 9:6）。我们应当常常研

究这一点，但我们永不能测透。因此，理性所不能测透的，就当以敬畏的惊叹来回应。当我们尽了一切所能之后，仍必须呼喊：“深哉，神丰富的智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”（罗 11:33）。保罗仿佛是在说：“我已经尽了我的所能，我已经发现了我所能发现的，如今我必须停止辩论，转而惊叹。”《圣经》的光并没有把神完全显明出来。“我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限”（林前 13:9）。完全的知识是我们在天上的分。神在祂话语中赐给我们的，只是部分的启示。然而，这并不能成为懒惰的借口，因为我们必须“竭力追求认识耶和华”（何 6:3）。

基督徒的过失在于，他们总停留在吃奶阶段，停留在孩童般的思想与领会中。我们应当有更深的思想，更深地赞叹神可爱智慧的荣美。值得注意的是，摩西向神所求的第一件事是：“你叫什么名字？”（出 3:13）。后来他说：“求你显出你的荣耀给我看”（出 33:18）。我们必须从思想神的名，进到更清楚地观看祂的荣耀。这也不能成为贫乏的借口。空洞的思想，若没有论证和推理，只会造成茫然，而不是惊叹。这样的思想只是停

滞了，并没有得到提升。

不但人类，就连天使面对这伟大的奥秘，也无法完全明白。他们研究它，却不能彻底明白。彼得说，有些事“天使也愿意详细察看”（彼前 1:12）。这个词的意思是俯身、弯下身体。这是暗指约柜上方所画的基路伯；他们低伏下来，仿佛弯着身体，窥探约柜中的奥秘。福音的奥秘如此崇高，以致那些常常观看神面的天使，也不能完全领会。他们借着学习神对教会的安排来提高自己的认识，“为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧”（弗 3:10）。这也可能是使徒在《提摩太前书》3:16 中说“被天使看见”的意思。天使带着敬畏、赞叹和惊奇，看见基督降卑到如此地步，屈尊取了远低于天使本性的人性。我们应当不厌倦地探究这些圣洁的奥秘，也应当不知疲倦地思想这些奥秘。越是在福音中有分的人，就越会惊叹福音的计划；至于其他人，福音对他们来说不过是一则冷冰冰的故事，或是一套空洞的安排。个人若在福音中有分，他的意向和情感就会更加敏锐。神开启他们的眼睛之后，他们就会有更为强烈的感受。因此，圣徒享受的福分，常常会用惊叹的语气表达出来。例如，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”（腓 4:7）。又如，主里的喜乐是“说不出来、满有荣光的大喜乐”（彼前 1:8）。那些尝过天恩滋味的人，将福音的应许应用在自己心中，使良心得享平安，他们有过这样的经历。那些蒙召“出黑暗入奇妙光明”的人（彼前 2:9），最能对着福音计划发出惊叹。他们在思想中惊叹：神竟为他们预定天堂，在万世以前计划他们的救恩，使他们成为盛满荣耀的器皿。奇妙、不可言喻的喜乐！这就是神儿女的领会。别人觉得福音可能是真的真理，但神的百姓知道福音是能带来安慰的真理。因此，他们的心就提升起来，赞叹不已。

第二十八章

福音的荣美

现在，我要讲论默想福音中神的智慧。从何开始呢，让我们先来观察福音中一切荣美而卓越的事。

第一，要观察神并未计划拯救堕落的天使。“他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔”（来 2:16）。祂并没有为救天使而自己成为天使，但祂为救人自己成了人的样子。神在天使身上显明祂严厉的公义，却在我们身上显明祂丰富的怜悯。神甚至没有与堕落的天使商议和好之路，却为拯救我们筹划了救恩之路。在天使的拣选中显明了神的恩典，却没有显明怜悯。堕落的天使无一得救，堕落的人却在基督里蒙召得恩典。无论原因为何，其中必有极高的智慧与怜悯。破裂之后的爱更加荣耀。被接纳而与神和好，比从未堕落而得蒙坚固，更显出恩典的荣耀。悔改的人比无罪的人更有理由荣耀神；蒙怜悯接纳的人，比被恩典坚固的人更有理由荣耀神。我们有理由称颂神，因为祂向天使显明祂的公义，却向我们显明祂的怜悯。

第二，要观察那些我们看为人类败坏的事，借着护理的智慧，反而保全了人。天使的堕落、人的堕落，以及那些弯曲悖逆之事，看似要毁灭受造物，却在神的统管之下，成了显明祂荣耀的途径。护理有许多转折，但这一切都共同成就整体的荣美。使徒称之为“神百般的智慧”（弗 3:10）。因此，我们不可按眼前的感觉来判断。神的修复胜过祂的创造。祂要使一切都破碎，好显明祂更多的怜悯。人必须犯下一件羞耻的事，基督也必须受羞辱的死；这一切都是为了增进祂的荣耀。主先让人堕落，毁坏自己，再借着祂的恩典将人建立得更稳固。

第三，要观察神差遣了祂的儿子。神并不是受限制或被迫必须如此行，但父喜欢叫“一切的丰盛在他里面居住”（西 1:19）。神的旨意乃是要以这种方式成就救恩。在救恩的整个过程中，神要按自己的选择行事，而不是出于必要。神本可以像君王一样，在荣耀与凯旋中降临，与撒但争战，并从祂手中救出所有选民。但主不愿显明祂的能力，乃愿显明祂的爱。祂已经在创造中显明了自己的能力（罗 1:20）；但借着救赎，祂显明了自己的智慧。神的每一种属性，都要按其时节显明出来。亚当因骄傲而堕落；为要反制这一点，基督就借着谦卑来复兴

人类。当祂来拯救我们时，祂放下自己的威严，披上卑微的衣裳。祂不愿借着能力拯救人类，而是借着受苦拯救人类。主的计划，是要借着药方的性质，显明疾病的性质。

第四，要观察人或天使都不能想不出这样卓越的计划。我们的头脑或内心不可能想出这样的计划，只有神的心才能。它是由圣父、圣子和圣灵设计的。“谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？”（罗 11:34）。有什么受造物曾给神规定或指出这样一条道路呢？使徒表明，受造物的思想里不可能有这样的想法：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（林前 2:9）。从上、下文可明显看出，他是在讲论基督并祂钉十字架的道理。人凭自己的感官经验或理性思考，都不可能想出这样的事。人的本性中虽有些律法的痕迹，但却丝毫没有福音的萌芽。若主等候我们自己想出得救的办法，我们就只能永远陷在悲惨之中。

第五，要观察神在日期满足、计划尚未成就以前，就启示了这项计划。“未发以先，我就说给你们听”（赛 42:9）。这爱太大，以致神不能把它藏在心里，必须袒露自己的

心意。《旧约》的预言和应许，明明显出了神喷涌而出、满溢流露的爱。祂的心充满了爱，以致不能一直隐忍不发。祂在怒气中敞开自己的心，使祂的爱得以倾流。人一惹祂不悦，神便赐下应许：女人的后裔要伤蛇的头。第六，要观察神是逐步启示这一切的——先借着预表，后借着真理；先借着应许，后借着应验。神从前向祂的百姓说话，与其说是借着言语，不如说是借着事物。神要逐步预备这个世界，正如白昼渐渐明亮，直到正午。祂已经向我们敞开祂一切美善的宝库。

第二十九章

福音中神的荣耀

默想了福音的荣美之后，我们接着思想福音中神的荣耀。

第一，福音彰显祂的爱。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8）。神圣之爱在这里得着彰显：神竟将祂所爱的儿子舍去，为那些罪人而死。“当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自已起誓”（来 6:13）。照样，当主不能赐给我们比这更大的恩赐时，祂就赐下祂的儿子。大卫思想神造月亮星宿的大能时，就满心惊叹；更何况当他思想神造人的爱时，更是如此（诗 8:3 - 4）。但神的儿子竟为我们成为人。哦，耶稣基督竟降卑到如此地步！那充满万有者，竟被关在童女腹中狭小的空间里。基督脱去了自己一切的荣耀，降服于最深的卑微。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约 3:16）。第二，福音显明神的公义。神的一种属性不可损害或妨

碍另一种属性。如今，在这卓越的计划中，神荣耀了祂的怜悯，同时祂的公义并未受损，因为在主耶稣基督里，公义已经得到充分满足。原本，我们惧怕神公义的属性，如今这属性在基督里却成为我们得安慰和扶持的根基。那原本会使罪人灰心的属性，如今反倒邀请并吸引他们来到基督面前。“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”（约壹 1:9）。“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3:25 - 26）。神要以最有利于祂公义的方式施行恩典的作为，这就是祂计划的荣美。祂要借着称义显明自己为义；那些在我们看来纯然是恩典的作为，如今也成为公义的作为。

第三，福音维护了律法的权威。在无罪的状态中，神曾把律法写在人的心里，人本当维护它的尊荣，但人违背了这律法。如今，神指定耶稣基督为我们而死，便维持了律法的尊严。神若不惩罚罪，人就会轻看罪。当律法有所宽缓时，必须有某种替代性的补偿，否则便无法维持律法的权威。“就是到天地都废去了，律法的一点

一画也不能废去，都要成全”（太 5:18）。若省去刑罚，就会损害律法的尊严；因此，基督“且生在律法以下”（加 4:4）。

第四，福音显明神的本质，甚至显明整个三位一体——圣父、圣子和圣灵。三位一体的教义在《旧约》中只有隐隐约约的启示，直到基督成了肉身才更清楚地显明出来。我们得救赎的一个主要目的，就是显明父神、子神和圣灵神。有一位神必须得着满足；有一位神必须作成满足；还有一位神必须在人的灵魂中印证这一切。基督受洗时，祂庄严地承担起中保的职分，那时三位一体得以显明：圣父借着声音显明，圣子亲自借着位格显明，圣灵则借着鸽子的形状显明。

第三十章

福音中人的安慰

最后，我们要默想福音如何成为人最大的安慰。

第一，要观察基督受苦的充分性。罪虽是暂时的行为，却因它得罪了无限威严的神，便具有无限性。照样，基督的受苦虽是暂时的行为，却因祂既是神又是人，便具有无限的价值。罪的分量取决于它所冒犯的是谁；照样，基督受苦的价值，也取决于这位受苦者是谁。使徒在基督的血上加上“何况”二字：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神吗？”（来 9:14）。祂的神性使祂的血具有价值，足以除去罪咎；因此，基督的血被称为神的血（徒 20:28）。诚然，罪在哪里显多，恩典就更显多。神的目的，是要使我们胜过良心的种种控告。神儿子的血已经赎去罪、除掉罪了。

第二，要观察神为我们一切所需作了卓越预备。“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前”（彼前 3:18）。这是要使堕落的人与神

联合！必死的与不死的，伟大与卑微，有限与无限，都被连在一起。在一个位格中有神也有人，为要使神与我们之间建立关系。神将我们的本性截下来并嫁接在基督的位格上，好使我们这些人可以与神相交。

第三，要观察公义与怜悯如何在福音中同时彰显。人的良心中最大的疑问是：怎样才能满足公义的要求，使怜悯可以毫无拦阻地临到罪人？我们要做什么来补偿公义呢？受造物愿意献上自己和自己所有的一切。

我朝见耶和華，

在至高神面前跪拜，当献上什么呢？

岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？

耶和華岂喜悦千千的公羊，

或是万万的油河吗？

我岂可为自己的罪过献我的长子吗？

为心中的罪恶献我身所生的吗？

（弥 6:6 - 7）

不是我们的长子，乃是神的长子！主已经预备了基督的义，足以弥补我们的亏欠。主与我们和好，我们也得以舒畅地事奉神。

第四，要观察福音带给我们的益处。福音向我们显明

罪的严重：当我们罪的刑罚落在基督身上时，神就显明祂是何等地憎恨罪。它也使我们的脱离虚空：你把琐碎之事看得极重，总想把世上每一件微小之物偶像化。因此，主向我们显明最高的舍己：基督取了人性，并忍受神的忿怒，我们应当特别地敬畏基督。福音以爱胜过我们：它极大地约束罪人。神取了自己的儿子，将祂献为祭，好使我们停止与天争战。神以人所能想象的最高善良与恩慈胜过罪。借此，祂要使可怜罪人的心感到羞愧，折服、归向祂。福音也赐给我们一个崇高而荣耀的顺服榜样：基督给我们树立了荣耀的榜样。

第五，要把福音与创造作比较。主从无中创造世界，显明了祂许多荣耀；但当基督降生在这世界时，祂显明了更多荣耀。这是祂的杰作，祂定意在其中为自己得着最大的尊荣与荣耀。神借着一句话造成世界，却借着福音这智慧之举救赎世界。世界是为男人和女人而造，基督却由女人而生。在创造中，神使我们像祂；但在这里，主使自己像我们。在创造中，万物从无有而成；但在这里，秩序从混乱中出来。在创造中，人从地而出；但在这里，神成为人。在创造中，神以至高的权能恩待我们；

在救赎中，祂却借着降卑之路临到我们，基督为我们的缘故卑微自己。

第六，要把福音与其他拯救作比较。从埃及和巴比伦得释放，固然是大事；但从将来的忿怒中得释放，乃是远远更大的事。以色列人从法老的压迫中得释放，而我们从撒但手中得释放。神赐给他们食物，满足他们的饥饿；但基督成为灵魂的粮与食物。他们得脱离疾病，而我们得脱离罪。我们看见怜悯的深渊吞没罪的深渊，也看见神荣耀的爱借着基督如此奇妙的拯救迸发出来，以致我们可以呼喊：“但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他”（诗 107:31）。

第三十一章

护理的奥秘

我要讲论的最后一个默想对象，是神的护理。有一位神，因此就有神的护理。祂的智慧与良善使祂必然护理。祂的良善如此智慧，“你本为善，所行的也善”（诗 119:68）。神以智慧和能力治理万事，使万事朝着祂所定的目标运行。我们从世界的秩序中，也从自己良心的感受中，都能晓得祂的护理。

你且问走兽，走兽必指教你；

又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；

或与地说话，地必指教你，

海中的鱼也必向你说明。

看这一切，谁不知道

是耶和華的手做成的呢？

（伯 12:7 - 9）

护理是从创造开始一直延续到审判之日，不曾间断，包括神的定旨、作为和事件。如今明白祂的护理，是我们的本分；将来在荣耀中明白它，则是我们的幸福。“凡

有智慧的，必在这些事上留心，也必思想耶和华的慈爱”
（诗 107:43）。具有卓越智慧的人，能够把各样事件连结起来，并在其中看见神的智慧与慈爱。

即便是普通人、粗心的人，也容易看出神的大能。外邦人也知道这一点，“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿”（罗马 1:20）。但若要发现神作为中的荣美与智慧，我们就需要信心的光，也需要认识神。因此经上说：

惟愿神说话，
愿他开口攻击你，
并将智慧的奥秘指示你；
因他有诸般的智识。

（伯 11:5 - 6）

人的感官和理性很容易看到神的大能，但即便是有信心的人，也只能隐约分辨出神行事的智慧。在神一切的护理安排中，都有其外在可见的一面，也有其内在隐藏的一面。我们可以看到外面满有荣美，却看不到里面智慧的奥秘。神的作为充满奥秘，除非神作我们的教师，否则就不能明白。我们是瞎眼的，因此才发怨言。但护

理奥秘的完全知识，是我们在天上的分；到那时，我们就要像主知道我们一样知道祂。“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限；到那时就全知道，如同主知道我一样”（林前 13:12）。我们将要观看护理的一切经过，看见我们是如何借着这些护理而步入荣耀，并看见其中美好的次序与关联。神自始至终都认识我们，当我们站在山顶时，回头望去，才会发现自己曾经一路走过多少的曲折小路。祂不仅领我们进去，也领我们出来。那时，我们就要知道祂的意念何等丰富。

借着谨慎地观察，我们现在也可以稍微分辨一些神的护理。大卫宣告说：“神啊，你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！”（诗 139:17）。大卫回顾往事，看见神如何带他经过许多艰难，带他治理祂的百姓，又在护理中用谨慎的眼目看顾他，安排每一件事，来安慰大卫。我们如今也能大致看见并认识一些神的护理。

第三十二章

护理的根基

现在，我想谈谈什么是神的护理。首先，护理根植于祂的本质和属性。

第一，护理根植于神的无所不知。神像太阳一样，全是光，也全然看见。“耶和華的眼目无处不在，惡人善人，他都鑒察”（箴 15:3）。在教會、家中、店舖里，耶和華的眼目无处不在；祂不僅看見惡人和善人，也看見惡行和善行。神的眼目尤其看顧祂的兒女，因為祂對他們有特別的看顧。“耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向他心存誠實的人”（代下 16:9）。神顧念他們全方位的光景，留意他們的缺乏、危險和患難，並顯出祂的大能來供應他們、拯救他們。

神不僅認識他們本人，也知道他們的道路。“耶和華知道義人的道路”（詩 1:6）。神留意我們的每一步行動和所有需要。神凭着直接而完全的认识，使万事都在祂面前显明。因此，当基督要安慰祂的门徒，保护他们不陷入世俗忧虑时，祂说：“你们需用的这一切东西，

你们的天父是知道的”（太 6:32）。神精确而具体地记录我们一切的缺乏和需要。因此，诗人说：

我几次流离，你都记数；

求你把我眼泪装在你的皮袋里；

这不都记在你册子上吗？（诗 56:8）

每一滴流下的眼泪，都珍藏在神的皮袋里；为祂的名承受的劳苦，神都记在祂的册子上。如果这还不足以说明神看顾的具体细致，祂又说道：“看哪，我将你铭刻在我掌上，你的墙垣常在我眼前”（赛 49:16）。当我们容易忘记时，就把神铭刻在手掌上。即使我们忘了记在册子上的事，也不会忘记印在手上的事。

第二，护理根植于神的智慧。祂知道我们的需要，也安排拯救我们的事。祂做的一切工作，都带着谋略，因为祂“照着自己旨意所预定的，行作万事”（弗 1:11）。祂的旨意被称为祂的“定旨”（徒 4:28）。在神一切的安排中，不仅可以看见大能的手，也可以看见智慧的谋略。因此，在《约伯记》9:4 中并列提到这两个属性：“他心里有智慧，且大有能力。”我们行事轻率冲动，被一股决心推着走，理性判断却不足。我们被欲望牵着鼻子走。但神无论做什么，都是依照精确的判断而行。

若我们有眼睛可以看见，就会看见护理中的一切境遇，都是神以极大的智慧安排的。

第三，护理根植于神的大能。祂有能力执行或施行祂智慧所设计的一切。神的谋略与旨意总是得以成就，祂的大能使祂的蒙福定旨必然实现。祂在自己旨意的腹中孕育万事，然后借着祂的大能显明这一切事。“因为他说有，就有；命立，就立。”（诗 33:9）。神宣称这就是神性的特权：“谁能像我宣告，并且指明，又为自己陈说呢？”（赛 44:7）。借着呼召，祂能够命定、能够创造。当基督要显明祂神性的大能时，祂使用了全能的话语：“我肯，你洁净了吧！”（太 8:3）。神在护理中的大能，以三种方式显明出来。

其一，神的护理显明在祂不用媒介就能作工。神不受自然之路的捆绑，也不被第二因限制。祂能在无有之处创造。因此，当《圣经》表明神是可信靠的对象时，经文这样表达：“所以那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主”（彼前 4:19）。祂能在毫无所有之处创造。所以，神应许说：

我却要怜悯犹大家，

使他们靠耶和華他們的神得救，

不使他們靠弓、刀、爭戰、馬匹與馬兵得救。（何 1:7）

神定意要拯救他們，但并不需要借着上述這些東西，神要借着看不見的能力成就這事。有時，神不是借着通常的媒介供應人，而是借着祂護理中大能的話語，或祂所命定的祝福來供應。

其二，神的護理顯明在祂能借着不可能的媒介來作工。沒有什麼事物邪惡到、微小到神不能使用它來作工。在約瑟的故事中，一個謊言把他投入監牢，一個夢又把他帶出來。因此，主使用人的錯誤。神的全能并不需要借助任何外在有利條件。神所使用的器皿通常是卑微的。在全能者手中，一根稻草與一支長矛同樣有用。拯救以色列的大多數士師，都是從犁地之人和羊圈之中取出來的。照樣，在審判上，神也借着軟弱的媒介懲罰罪人。埃及曾受蒼蠅和虱子的災害，它們雖微小，卻有能力執行神的話。

最後，神的護理顯明在祂能借着相反的媒介來作工。基督曾用泥和唾沫使瞎眼的人重見光明。約瑟先成為奴仆，然後成為蒙王恩寵的人；他的兄弟先賣了他，後來又向他下拜。他被投進地牢，後來卻高升到宮廷。護理

中有奇异的安排和相反相成之事。道路似乎与目标相反，手段似乎与结局不相称。当我们看见世上巨大的混乱时，就会惊讶这怎么可能有助于神的荣耀和教会的益处。我们总说：“你为你的大名要怎样行呢？”（书 7:9）。我们惊讶神究竟要怎样施行拯救，也惊讶混乱与灾害怎能最终以秩序与荣美结束。但神深知自己的大能完全足够，祂能够掌管这一切，从黑暗中带出光明，从看似相反的事中成就相反的结果。

第三十三章

护理的作为

神的护理包含三种作为。

第一是保守。神保守一切受造物，使其存留。因此，使徒说，祂“常用他权能的命令托住万有”（来 1:3）。若神停止护理，万有就会归于无有，会消散，归于不见。护理乃是持续的创造。凡被保守的事物，仿佛都是新近出生、新近出现的。所以圣灵用现在时说：“铺张穹苍，如铺幔子”（诗 104:2）。《以赛亚书》40:22 也说：

他……

铺张穹苍如幔子，

展开诸天如可住的帐棚。

这里不是将来时，因为神一直在铺张穹苍。因此，我们的救主说：“我父做事直到如今，我也做事”（约 5:17）。新的创造工作已经停止，但在保存受造物以及神的护理方面，工作仍在继续。那从无中兴起万有的能力，仍必须保守它们不归于无有。“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他”（罗 11:36）。这就是所罗门话语的意思：

“能听的耳，能看的眼，都是耶和華所造的”(箴 20:12)。他说的不是属灵意义，而是自然意义。神不仅赐下感官，也使这些感官实际发挥作用。祂怎样赐下眼睛，也照样赐下看见；祂怎样赐下耳朵，也照样赐下听见。若没有神不断更新的护理作为、扶助和托住，这一切都不能发生。因此，我们读到夏甲直到主开了她的眼睛，才看见水井（创 21:19）。当主暂停护理火焰时，火就不能烧着那三个年轻人。神并没有毁灭火的性质，只是暂停了它的效力。任何受造物若没有神持续而更新的护理扶助，都不能实际发挥自己的作用。

第二种作为是治理。万事都按祂的旨意和美意运行，万事都守其轨道，因为神坐在舵旁，掌管一切。“他在天上的万军和世上的居民中，都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手，或问他说：‘你做什么呢？’”(但 4:35)。神凡事都按自己的美意而行，祂不受任何外在律法限制，也不受自然进程拘束，而是以主权和自由行事；有时还颠倒第二因的次序。

自然界确有一些恒常的定例，例如日、月的定例，以及昼夜之约：

那使太阳白日发光，

使星月有定例，黑夜发亮的耶和華。

（耶 31:35）

地还存留的时候，

稼穡、寒暑、冬夏、昼夜

就永不停息了。

（创 8:22）

但神能够改变这一切的运行，例如在约书亚的时代，以及基督受死之时。埃及也曾有三日黑暗。没有什么是偶然发生，不受神的治理，一切都落在祂智慧旨意的安排之下。“有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里”（王上 22:34）。对那人来说，这纯属偶然；但神却引导那箭射入王的肋旁。没有什么是纯属偶然发生，一切都有神智慧安排的引导。“签放在怀里，定事由耶和華”（箴 16:33）。连把签放在怀里这样微不足道的事情，也在神的统管之下。祂不只是许可，也治理。神治理祂一切的受造物。

第三种作为是命定。万事都受神大能的统管，事情不是照受造物所愿，而是照神所愿成就。许多时候，受造

物没能实现自己的意图，反而成就了神的计划。亚述王被自己的野心、怒气和残忍驱使，但主却差遣他去做祂的工作：

我要打发他攻击褻渎的国民，

吩咐他攻击我所恼怒的百姓，

抢财为掳物，夺货为掠物，

将他们践踏，像街上的泥土一样。

然而，他不是这样的意思，

他心也不这样打算。

他心里倒想毁灭、

剪除不少的国。

（赛 10:6 - 7）

照样，奥古斯都出于贪婪，下令登记户口，为要向全地征税；但神却安排这事，为要确保基督生在伯利恒（路 2 章）。

不论受造物自己的目的是什么，神都安排了他们的行动。神借人的愚昧显明祂的智慧，借人的罪显明祂的公义。正如在一艘船上，有些人睡觉，有些人逆着船行的方向走动；照样，在世上，有些人疏忽大意，有些人试图抵挡神的计划，但船仍然前行。“成就你手和你意旨

所预定必有的事”（徒 4:28）。魔鬼以为借着引诱亚当，就能毁灭全人类；然而这反倒为基督开了道路。护理的伟大荣美与次序就在于此：神能把拦阻转为帮助；人在想方设法违背祂旨意的时候，反而成就了祂的旨意。

第三十四章

护理中的看顾与安慰

最后，我要就神的护理提出几点自己的观察，并说明这项教义如何能给人带来安慰。

第一，神的护理临到最小、最微不足道的事，例如麻雀飞翔，或头发掉落。“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发也都被数过了”（太 10:29 - 30）。神具体地记念我们生命中的每一件事、每一个处境。“他数点星宿的数目”（诗 147:4）。神竟有闲暇数点星辰，这已经令人惊奇；更何况祂还特别留意我们头上的头发。

第二，神的护理延及万物，主要施行在人和天使身上。诗人说：“耶和华啊，你保护人畜”（诗 36:6）。其他没有悟性的事物，例如同离弦的箭，只是由外在原则引导，并不知道目的。但有理性的受造物有其自身的原则——审慎，而这是神圣护理的影子。人的意志是悖逆的。治理一匹惊跳的马，比滚动一块石头更难。神把这事宣称为祂自己的特权。“耶和华啊，我晓得人的道路不由

自己，行路的人也不能定自己的脚步”（耶 10:23）。神能勒住并约束人的心，又按祂所喜悦的方式转动他们（箴 21:1）。君王的心似乎最能随自己的意志和情欲自由行事，然而神能按祂的美意转动并治理君王。

第三，神的护理主要关乎人，但祂最主要看顾的，是选民的益处。“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？”（太 6:26）。“我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神。他是万人的救主，更是信徒的救主”（提前 4:10）。就神的护理而言，祂是“万人的救主”；但祂特别看顾自己的百姓，宠爱自己的选民。神为选民的缘故存留这个世界（赛 13:3 - 4），世上其余的人不过是尘土和渣滓，神终要以公义审判他们。神会为选民的缘故，使全世界的荣耀黯然失色。即使神把选民放入试炼的熔炉，祂也守在炉旁，亲自察验并看顾祂所炼的金属（玛 3:3），确保火只炼净他们，不会过热毁灭他们。

第四，神的护理不可只看片段，而要整体地看。你必须把神的道路与神的目的放在一起思想，把手段与结局放在一起思想，不可按当下的感觉衡量事情。“我们晓得

万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗 8:28）。若把护理中的一部分若从整体结构中拿出来，单独看似乎显得奇怪，但其中有神百般的智慧。护理之链上的各个环节，大小、意义各不相同；每一个环节，彼此之间的性质也不同。若留心观察，便能发现神的护理中有奇妙的荣美。一座建筑的各个部分若未组合在一起，就看不出美来；照样，护理的各个片段若不彼此相连，也看不出美来。一幅画最初的几笔并不好看；因此，不要只从局部来看神的工作，而要把它作为整体来看。

第五，神管理并治理万事，毫无困难。祂没有任何忧虑，治理天使或治理蚂蚁，对祂来说没有难易之别；治理宫殿与治理茅舍，也是一样的。太阳照在一千个地方，与照在一片田地上一样容易。照样，主治理全世界的事务，与治理世界上任何一处地方一样容易。祂的看顾毫无困扰，祂的工作毫不费力。万事都在祂眼前一览无余。

第六，神的护理涉及罪，却不沾染罪。神与我们一同工作，但祂与我们的罪或罪责无分。日光可以照在粪堆上，但太阳并不因此受玷污。使徒说：“我们生活、动作、

存留，都在乎他”（徒 17:28）。我们的一切动作、存留都依赖神的护理托举。然而，马的跛足并不是骑手的污点；照样，受造物的缺陷，也不可归咎于托举它的神之护理。

第七，神的护理并不废掉人的殷勤尽责，也不抹去受造物的行动自由。我们仍必须耕种。虽然云降下雨水，人的勤劳、谋略和思虑仍有其位置。只要看一看神对你的护理，从母腹中直到出母腹以后皆是如此。“神啊，你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！”（诗 139:17）。护理的伟大目标，是神的荣耀和选民的救恩。“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”（罗 11:36）。

当你默想了神的护理之后，就当把它应用在自己心里，使它成为你的益处和安慰。第一，思想神看顾一切受造之物。要用神的护理来抵挡你的惧怕。思想神圣的护理高过人的智慧（伯记 5:13）。假设人能设计恶事，神也能拦阻其施行。你惧怕撒但的诡计吗？当思想，护理的主要目的便是败坏撒但的权势。神的护理尚且管理猪群，更何况基督的羊群呢！

第二，要用神的护理鼓励你的心，去信靠祂的外在供

应。当你在艰难中感到卑微无助，甚至无力供养家人时，要思想神的护理。万物都仰望祂（诗 145:16、19；147:9）。第三，要鼓励自己的心，在苦难中忍耐。若没有神的护理，一只麻雀也不会掉在地上。因此，你的十字架必然也落在神智慧的安排之下。“世人行动实系幻影。他们忙乱，真是枉然”（诗 39:6）。要催促自己的心，感恩神众多的怜悯。要看见第一因，并在你享有的一切事上承认神的护理。

第四，要思想神对你个人的护理。思想神如何在母腹中看顾你。当祂把你从那里取出来时，祂又托住你。每当你在患难中，祂都看顾你，“我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难”（诗 34:6）。我曾有这样的患难中，然而主垂听并拯救了我。你们要将“一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前 5:7）。

结论

许多人具备敏锐的悟性，却在神的事上全然瞎眼。有些人能够凭记忆背诵真理，因为他们已经把这些真理记熟了。另一些人对神的话有些许理解，并且在许多事上已有稳固的看法。这些人往往是正统的，有相当多的判断和知识，以致他们能牢牢持守真理。然而，这些人的问题在于，他们虽然自称认识真理，心却没有被这真理的生命和能力所掌管。他们有“知识和真理的模范”（罗 2:20），有“敬虔的外貌”，却背了敬虔的“实意”（提后 3:5）。

他们缺少恩典的光照，神借着这种光照教导人，吸引人归向祂。“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说：‘他们都要蒙神的教训。’凡听见父之教训又学习的，就到我这里来”（约 6:44 - 45）。当神教导人时，人就明白神的真理，以致能把真理应用出来，在生活中正确使用它。这样的知识不仅称为看见，也称为尝味。“你们若尝过主恩的滋味，就必如此”（彼前

2:3),就是指我们在心里真实地感受到自己所明白的真理。“我所祷告的,就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多”(腓 1:9)。这样的尝味,是一种经验性的知识。

第一,它是光照性的。它使人清楚看见神的真理。许多人所有的不过是道听途说的知识,是从书本和讲道中收集来的。但那些蒙神光照的人,神的真理是写在他们心上的。“我要将我的律法放在他们里面,写在他们心上”(来 8:10)。因此,神的真理越来越使他们得着满足,也在他们里面运行。

第二,它是应用性的。它不仅是知识,也是属灵的明辨。“我智慧以灵明为居所”(箴 8:12)。智慧是认识真理,属灵的明辨则是一种能力,可以把真理应用于我们的生活,使我们得安慰和帮助,并且知道这些真理是与我们有益的(伯 5:27)。圣灵不仅启示福音的真理,也把这些真理应用在我们身上,唤醒那在罪中沉睡的良心。不信的人或许能理解一些一般性的真理,如人的悲惨、基督的救赎、基督徒的特权;但他们并不把这些真理的光映照到自己身上,好思想自己的处境。因此,他们的知识只是头脑中的观念,只能用于辩论和谈论。因

为这些知识不能引导他们，所以不能改变他们的生命。第三，它是触动性的。智慧必入“你心”（箴 2:10）。情感出自于心，情感会激动灵魂，对每一项真理作出相称的回应。当真理不过是贫瘠的观念，没有感受，也没有在心中产生相称的触动时，人对这些真理的认识就像冬日的太阳，只有光芒，却不温暖。他虽知道人的悲惨，却不为此动心；虽明白基督救赎的教义，却没有因此生出喜乐和欢欣。

第四，它是改变性的。“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后 3:18）。福音是一种光，既能引导人，也能说服人。它胜过我们的罪和私欲，“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说‘我认识他’，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了”（约壹 2:3 - 4）。对神真实的认识，能够约束私欲，洁净良心。因此，经上说：“行恶的未曾见过神”（约叁 11）。无论他对神的真理有多少思辨性的认识，他都没有真正见过神。

这样的恩典光照，并不是思辨之光，也不是对事物空

洞的观念。这种学习，必然会产生相应的果效。它是一种光，能使灵魂归正，并照着神的旨意塑造我们的心与道路。若用“知识”来描述恩典在人心中工作，所说的绝不是停留在理论和观念上的认识，而是能落实于生活、并实际产生功效的认识。这种知识会改变人的内在和外在外在，使人的心思、内心和意志都显出与神律法相合的样式。

