

传道！人的特权，神的大能

第 347 号

1860 年 12 月 25 日在斯特兰德的埃克斯特大厅主日上午证道

马可福音 6:20

“因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行，并且乐意听他。”

传讲神的话语极具大能。约翰开始事工时，只是一个默默无闻的人，过着几乎隐居的生活。后来他开始在犹太的旷野传道，但他的喊声大有能力，以至于没过多久，便有许多人期盼他的话。他继续传道，身穿陋服，饮食简单，为预备通往天国道路哭喊同样的话——悔改！悔改！悔改！

现在，除了上述那些人，连社会上受人尊敬的教师也来听他传道。文士和法利赛人坐在约旦河岸，听施洗约翰所讲的道。他的传道是如此有力，以至于各个阶层的人——税吏、罪人和士兵——都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗（可 1:5）。甚至文士和法利赛人也想让他为自己施洗。不过，他放胆拒绝了他

们——告诉他们，要结出果子来，与悔改的心相称；同时警告他们，即使有亚伯拉罕为他们的祖宗，也不能使他们有资格得享降临的伟大弥赛亚的国度。

他的话传遍了犹太全地。所有人都想知道这意味着什么，人们心中已经开始有一种感觉，弥赛亚就在眼前。希律本人也听见了约翰的话，现在你看，这个残酷、不义之王居然谦卑地坐下来，聆听这位严厉的改革者的话。施洗约翰没有改变自己所传讲的内容。他曾放胆责备众人和他们的教师，如今他也同样放胆对抗希律本人的忿怒。他触及了希律的最痛处，击打了他最珍爱的罪，敲碎了他虚妄的情欲，指出他有责任在具体的事上讲论神的话语，而不是泛泛而谈。是的，他当面告诉希律：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”（可 6:18）

大哉，神的话语有何等大能！我没发现大有学问的呼声曾触动过希律。我也没有看到最厉害的古希腊哲学家，或者当时已经存在的诺斯底主义者^①曾有能力触及希律的心。约翰的讲道简朴、直率，他在宣告神的话语时真挚、淳朴，但他的话却有能力抓住希律的耳朵，震动希律的内心，唤醒希律的良知——我们确认他的良知被唤醒了。

---

^① 其中“诺斯底”一词在希腊语中意为“知识”。了解这个核心信念的钥匙就是要透过拥有“灵知”（Gnosis，或译“真知”），“灵知”在希腊语原文是指透过个人经验所获得的一种知识或意识。诺斯底主义者相信透过这种超凡的经验，可使他们脱离无知及现世。参考维基百科。——译注

虽然这种唤醒没有最终使他重生得救，但无论如何，这使他在罪中受到了困扰，以致他无法在犯罪时还得享平安。唉，我亲爱的朋友啊，在这个世界复兴的时代，我们不想要其他任何东西，我们只要简单传讲福音。这是伟大的冲击，能打破罪恶的壁垒。这是伟大的光照，能驱散黑暗。我们不需要人采纳新的设想和新的计划。我们对不断涌现的各种机构和援助感到高兴。但说到底，真正的耶路撒冷利刃，能把骨节和骨髓刺入、剖开的利剑，就是传讲神的话语。

我们绝不可忽视传道，也不可藐视传道。讲坛受到藐视的时代，必导致福音的真理不再受到尊待。一旦放逐了神的仆人，就是在很大程度上把蜡烛从灯台上挪去了一一熄灭了神所命定放在圣殿里的灯。我们的福音事工团体需要不断得到提醒注意这一点一一他们总是忙着翻译，殷勤组织各种文明活动，修建商店，鼓励人们通商，结果却忽视了，至少在某种程度上忽视了这伟大的、也是主要的武器，就是福音传道事工。神喜悦藉着愚拙的传道拯救相信的人。

传讲福音能有效地教化人类，而单纯引进艺术文明有时会失败。传讲福音能提升野蛮人，哲学也试图这样做，但达不到目的。我们必须到他们中间去，向他们传讲基督。我们必须把他们指向天国。我们必须带领他们来到十字架下。那时他们的品性会变得崇高，他们的处境会得以提升一一但此外没有其他途径。神禁止我们轻视传道。我们仍要尊重传道。我们要把传道看作是神所命定的手段，这

样我们就必在世上重复看见伟大的神迹奇事，那是神藉着我们奉耶稣基督之名传讲神的道所成就的。

今天我讲的主题关乎所有人，针对那些已经在听神话语的人，尤其那些只是听道、不去行道的人。我会说明三点：首先，听神话语之人所蒙的祝福；其次，听道之人的责任；第三，伴随听神话语的必要产物，就是使听道产生果效以致灵魂得救。

一、听神话语之人所蒙的祝福

先知不断宣告：“你们的耳朵是有福的，因为听见了我们所听见的；你们的眼睛是有福的，因为看见了我们所看见的。”（参考太 13:16）先知和列王期盼已久，却至死未得看见。古时的先见常说类似的话：“知道向你欢呼的，那民是有福的，耶和华啊，他们在你脸上的光里行走。”（诗 89:15）敬虔人喜爱得见自己的夫子，并以此为乐。

天使曾歌颂这种福分，他们从天上降临，唱到：“在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与祂所喜悦的人。”（路 2:14）天使的歌与先见的见证相一致。二者共同证明了我所宣告的——有聆听神话语的特权的人是有福的。

我们要详述这一点。传讲神的话语意味着什么？反思之后我们很快就会发现，喜爱传讲神的话语乃是我们至高的特权。传讲神的

话语就是在撒种。听道者是承受好种子的田地。不听道的人好像干旱的沙漠，颗粒无收；又好比未曾开垦的海浪，从未对丰收的前景感到欢喜。然而，当撒种的人出去撒种时，他把道传讲给正聆听的你，指望好种子在你里面生根发芽，结实百倍。

诚然，你们当中有些人好像路旁的听众，恶鸟很快来把种子吃尽了。至少道已临到你身上：若那种子没有生长，错不在种子，而在于土地。诚然，你也许好像石头地的听众，立刻欢喜领受这道，但他心里没有根（可 4:15-17），很快种子就枯萎死掉了。同样，虽然这加增了你的罪过，却没有减少你的特权，因为果子未见成熟，这错不在种子和阳光，却在于石头地。同样，你也是田地，福音的工人把宝贵的种子撒在这广阔的田地上，你享有一种特权，这种特权拒绝给予外邦人和拜偶像之人。

天国又好比撒在海里的网，可以收取各种各样的鱼。如今你好比海里的鱼，你处在网罗的范围之内实乃幸事，因为这样你至少还有指望，能被网眼缠住，被拖离罪的海洋，被收入救恩的器皿。若是你在远处，远离网罗所及之处，就没有指望被抓到了。然而，你在这里，聚集在渔夫简陋小船的附近，当他向海里撒网时，他希望能就此网住你们当中的一些人——你享有这种特权实乃受到恩慈的对待！你若没有被抓住，则错不在网子，而在于你自己的意愿，这意愿令你冲出网子，以免自己蒙恩被网罗在其中。

此外，今天传讲福音与基督在地上的使命极其相似。当基督在地上时，祂周游四方，行走在病人中间——人们把病人放在褥子上，置于路旁，好叫病人在耶稣路过时，能摸到祂的衣裳缝子，从而得痊愈。今天，你也一样，当你在听道时，你好像是那位躺在褥子上的病人，有耶稣从他身边经过。你又好像坐在路旁讨饭的瞎子巴底买，大卫子孙要经过他所在的路。哇，有一大群人来听祂讲话。哪里在传讲祂的真理，祂就临在那里——“看哪^①，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:20）你们不像那些躺在自己家中的病人，或那些远在推罗和西顿的病人，你们却好像躺在旁边有五个廊子的毕士大池边的那个病人，正等待池水被搅动。神的使者在今天搅动了池水！噢，更准确地说，愿耶稣施恩于这残疾无力的人，好让他此刻迈入水池。

再者，我们还可以用一个事实来说明听道之人的特权，即神的道就是天上的粮。今天聚集在这里的人很多，我只能把这种情况与耶稣时代在山上看见的情景相比较。当时众人都饿了，门徒们想打发他们离开。但耶稣要他们一排一排的坐在草地上，就像你们现在一排一排地坐着，他们那时只有几个大麦饼和两条小鱼——恰恰代表了传道人在言辞和思想上的贫乏！但耶稣祝福了饼和鱼，把它们掰开。于是饼和鱼成倍增多，他们都吃了，并且吃饱了。

---

^① “看哪”一词和合本没有译出——译注

所以，你们就好像这些人。神施恩给你吃的。没有用石头代替饼赐给你；也没有用蝎子代替鸡蛋赐给你。但有人把基督耶稣完全、白白地传讲给你。愿你有胃口渴慕神的话语，有信心吃下神的话语，愿从天而降的生命之粮赐给你。

另外，我们也看到，圣经常常把神的话语比作光。“那坐在黑暗里的百姓看见了大光。”（太 4:16）“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。”（赛 9:2）不听神话语的人好比在暗中摸索，那黑暗不仅像雾，其厚重如降临在埃及地上的黑暗，这黑暗似乎摸得着（出 10:21）。今天，神的话语如点燃的火炬摆在你的眼前，为要显明你是在厚重的黑暗中行走。不，今天何止一个火炬，更有公义的太阳在讲道中升起，祂的羽翼之下充满医治的大能。

你不是在暗中好像瞎子一样摸索墙壁的人。你也未曾被迫说：“我们看不见通往天国的道路。我们不晓得怎样走到神面前。恐怕我们永远都无法与基督和好了。”看哪，天国的光此刻照在你身上，若是你灭亡了，那必定是你自己愿意这样。若你沉入了地狱，通往天国的路将在你面前闪闪发光。你之所以受到咒诅，不是因为你不晓得救恩之道，而是因为你任意妄为，邪恶地弃绝了这道，为自己选择了死亡之路。若这道是光，是粮，是医治，是福音的网，是神圣的种子，那聆听这道就必是一种特权。

请允许我再次提醒你，还有一种比这更大的特权，与神的道相连——若没有后者，前面的一切就算不得什么。当我凝望尚未得救的人群时，心中会想起以西结的异象。他看见欣嫩子谷遍满了骸骨，其上的肉已在火中消融，连骨头也好像在火炉里烤干了，它们散落在各处。在别处的停尸房里也有尸骨，在别处的墓口也散落着尸骨。但以西结没有奉差去这些地方。他惟独被差到欣嫩子谷。

他凭信心站立，开始愚蠢地传讲神的道——“枯干的骸骨啊，要听耶和華的话（结 37:4）。主耶和華如此说，你们这些枯干的骸骨就要活了。”正当他说话的时候，有沙沙的响声，骨与骨相互联络。当他再说话时，这些骨联结在一起站立了起来。当他继续说话时，骸骨上长满了肉。最后当他哭喊说：“气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”（结 37:9）他们就站起来，成为极大的军队。所传讲的道好像以西结的预言——生命会随着忠信牧师所讲的道产生。当我们说“悔改”！我们晓得罪人自己无法悔改，但神的恩典顺利地迫使他们悔改。

当我们要他们相信时，我们这样做不是因为他们里面天生有能力相信，而是因为神忠信的仆人所吩咐的命令“信而得活”，这命令本身充满了唤醒人的大能。正好像彼得和约翰对生来瘸腿的人说“奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走”，于是那人就跳起来行走。同样，当我们对死在罪中的人说：“罪人啊，活过来。悔改得救。你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗（徒 2:38）。”因着

神的圣灵，这哭喊声具有了唤醒人的力量，从而你们得以活过来。

那些躺在欣嫩子谷的骸骨有福了，因为以西结在那里发预言。你们也是有福的，因为耶稣基督的名在这里得到传讲——在这里，信靠耶稣基督之名有大能的人，会祈求并得到耶稣基督的大能——在这里，向你传讲基督真理的人虽然有许多过错，但他晓得一件事：对每一个相信的人而言，基督既是神的大能，也是神的智慧。这种对神话语有特别能力的考量会迫使我们说：“听道实乃蒙福之事”。

然而，亲爱的朋友啊，让我们从另外一个角度来看看这个问题吧。现在我们呼吁那些已经听了道，且在灵魂中靠着这道得了益处的人。弟兄姐妹啊，你们的灵魂都晓得何谓神的道，现在我要对成百上千的这种人说话。让我来问你——你已经得救且转离了千万个罪恶；你已得救脱离了深坑，坐在神的儿女中，如同王子一般——让我来问你，你怎么看待传道这件事呢？若时间和地点合宜，为什么你们当中会有数百人都站起来说：“感恩神保守我听到了这里所传讲的道。我对神的全备真理感到陌生，但有人怂恿我来听道，于是神遇见了我。”

你们当中有些人不妨回顾一下，二十年来你头一次参加主日敬拜的地方就是这个大厅。那时你还不习惯敬拜，却踏在了神的神圣的地板上。你站在那里，不知身在何处。你好奇神家的敬拜会做什么。然而，你有理由记住那个安息日，并且你有理由永远牢记它。

噢，那一天！它打碎了捆绑你的锁链，使你得自由！靠着祂的恩典，那一天唤醒了你的良知，使你感觉到自己需要基督！那一天在你的人生中是一个蒙福的转折点，由此你被带领逃离了地狱，转身离开了罪恶，为了庇护向基督耶稣飞奔！

让我问你，自从那一天开始，神的话语对你有什么作用？难道它不是一直有唤醒的力量吗？在周中的日子你已变得麻木不仁。难道安息日的讲道没有再次搅动你吗？你有时近乎失去了希望，难道你所听见的道没有唤起你的希望吗？我知道，你们当中有些人来到这里，好像饥饿的人去施舍面包的地方——你们是迈着轻快、幸福的步伐来到神的家——好像口渴的人就近流水的井。

你欢喜那一天的到来——你甚愿一周七天都是安息日，那样你可以时时聆听神的话语。你会跟瓦茨博士一样说：“父啊，我的灵魂愿一直住在你的殿中，靠近你的身边；若我的脚必须走开，也求你住在我心中。”从我个人的角度，我必须为许多好书称颂神。感恩多德里奇博士所写的《宗教的兴起和进步》一书。感恩巴克斯特所写的《呼召未得重生之人》一书。感恩阿莱恩所写的《忠告罪人》一书。感恩雅各所写的《焦虑的寻求者》一书。

但我最感激的是神，而非因书，却是因祂活泼的道(参考来4:12)，一个没有受过教育的可怜人也曾对我这么说。这人从未接受过任何传福音的训练，很可能一生都未曾听说过传福音的事——这人在周

中的时间忙于做工，无疑是那种很卑微的工作，但他蒙了足够的恩典，可以在安息日说“地极的人都当仰望我，就必得救”（赛 45:22）。上面的书固然好，但这人更好。得到启示的话语唤醒了我，是神活泼的道拯救了我。我必须且永远把特殊的价值归与听神的真理，因为靠着听神的真理，我领受了自己灵魂所喜悦的平安、喜乐。

此外，亲爱的听众啊，我们所传讲、你们所听到的话语有何价值，也取决于失丧之人现在对它的评价。对一个人而言，我现在所说的一切，不是我幻想的梦境或画面，而是耶稣基督本人的生动描述。在地狱里有一个人，他曾听说过摩西和先知的話。他的时间一过，就再也无法听到了。但他把极大的价值归与了蒙传讲的话语，所以他说：“我祖亚伯拉罕哪，打发拉撒路来，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”（路 16:24,28）

他认为，若拉撒路可以说话——以亲身经历为真理作见证，这样他们或许能得救。噢，在地狱中受诅咒的人会为一篇讲道付出什么——他们只不过想再次听到教堂的钟声，前往圣殿！唉，我的弟兄们啊，若有可能，他们甘愿在地狱忍受一万年的折磨，只为再次让自己听到神的话语！唉，若我的会众都像这种人——他们试验过神的忿怒；他们晓得落在忿怒的神手中，实在可怕——噢，他们会怎样前倾着身子，认真捕捉每一句话！

他们会十分留心听传道人的话，并人人发问：“我还有指望吗？难道我不可以逃离厄运吗？良善的神啊！难道这火不能熄灭，我不能像从火中抽出来的一根柴吗？”所以我祈求你，趁着你还拥有听道的特权的时候，要珍惜它。我们总是很愚昧，直到丢失了才懂得珍惜。我求你不要撇弃这种特权，趁它今天还可以被称作特权——一旦失去了它，我们才会明白它是无价的，其价值无以描述；若按照其真正的价值来估量，它是无法估算的，即便是吝啬鬼，也无法梦到它是多么宝贵。

我要再次请求你借助更明亮的光照来察验传道这件事，即凭借宝座前众圣徒的尊贵。你以他们为荣，你会怎样看待传道呢？当听从他们！难道他们没有歌唱：“信道是从听道而来的，听道是从基督的话来的。是这道引领我们认罪，得以在羔羊的血中洗净自己的衣裳，变为雪白。”（参见启 7:14）我确信，这些人在宝座前不会轻看神的仆人。他们不会用冷冰冰的言语讲论所传给你们的福音真理。

不，他们会永远高唱哈利路亚，借此称颂主赐下福音，他们唱道：“愿荣耀归与那爱我们，用祂宝血洗净我们罪恶的主，直到永永远远。”所以，当珍重所传讲的道，因自己有机会听道就欢喜。

二、听道之人的责任

在这一部分我会对经文进行更加密切的讨论，希望这会更加密

切地影响到我们的良知——听道之人的责任。

你们在上面已经看到，希律跟我们这里的许多人一样，走出去很远，甚至比某些人走得更远，但最终还是丧失了。论到神的话语，我们的责任不仅仅止于听道。希律听了，但只是听道还不够。你可以在神的圣殿坐着听道五十年，若你仅仅止于听道，对于你所听到的一切，这样反而更糟。任凭神的道从这个耳朵入，从另一个耳朵出，是无法让人重生得救的；若想重生得救，就需要让神的道沉入心中回响，让神的真理存留在良知中。我知道，有许多人以为只要去教堂或者会堂，就算在自己的信仰上尽职尽责了。

我们在这事上不可自欺。虽然你会去教堂或会堂，并因此得享许多特权，但同时也会因此涉及最严肃的责任。这样做本身非但不能拯救你，反而会变成对你的审判，除非你让自己所得享的特权发挥效力。地狱充满了去教堂或会堂的人，对此我没有怀疑。在地狱般的牢房里也会充满听过讲道的人，对此我也没有怀疑。但他们在那里停住了脚步。他们坐在自己的座位上，却从不飞奔归向基督。他们听到了呼召，但他们没有服从。

有人说：“是呀，但在听道之外，我还竭力选择了最真挚的传道人呢。”希律也这样做了，但结果他却灭亡了。给他讲道的人说话并不柔和，因为约翰不是穿细软衣服之人。约翰也不是随风倒的芦苇——他是一个先知，是的，让我说他不只是一个先知——在他

全家中是忠心的，是神的仆人。再也没有比约翰更诚实、更忠心的传道人了。

你也会小心挑选最杰出的传道人，不在乎其口才，却在乎其真挚；不在乎其才华，而在乎其信心的力量，然后你会听这人讲道。也要当心啊，说到底你还是有可能被弃绝。听这种人讲道所带来的责任十分重大，好比磨盘挂在你的颈项上，这些责任会促使你更加沉沦，甚至沉沦到比地狱更低的境地。要当心自己呀，勿要信赖外在的道，无论讲道的人言语如何动听，也无论听道的人如何全神贯注。

要进一步求得更深更好的东西。另一个人说：“是的，但我不仅要听最真挚传道人的讲道，而且是特意去听他讲道的。比如，我离开了自己教区的会堂，步行八九公里来到这里——只是为了听到一场讲道，我甘愿走十五六公里，甚至三十公里的路；即使与穷人站在一起，我也没有感到羞耻。我在生活中也算是有头有脸的，虽然这位真挚的传道人属于最卑微的阶层，但我没有因为去听他讲道而感觉羞耻。”

是的，希律做了同样的事。希律是王，却聆听一个农民出身的先知讲道。希律身穿紫袍，却聆听衣着简陋的施洗约翰讲道。希律天天奢华宴乐，那个吃蝗虫野蜜的人却胆敢当面责备他。尽管他做了所有这一切，但他还是没有得救。所以，先生们啊，你也许会步

行十几公里去听真理，且年复一年，但若没有比这更进一步，即听从这道，让它深入灵魂，否则你还是会灭亡，而且是在讲道的声音之下灭亡。正是神的道变成了你灵魂的丧钟，使你极其痛苦沉沦，直到彻底毁灭。

然而，我听到了另外一种说辞。“先生，我不仅克服困难去听了，而且在听道时心中十分欢喜。我喜悦自己所听到的。作为听众，我没有吹毛求疵，乱加指责，却在聆听神的话语时感到喜乐。这难道不是蒙福的兆头吗？若是我在听到那美善的声音时感觉喜乐，你会认为我不能得救吗？”不，我的朋友，我不这么认为。那是一个有希望的迹象，但非常不确定，经上的这段经文岂非也说希律喜欢听道吗？

当施洗约翰谴责罪时，也许希律的脸上有笑容，眼中有泪水。他良知中的某种东西，让他认识到这是一个活生生的诚实人，并为此感到欢喜——在那个极度腐败的时代，居然有这样一个无畏的灵魂，敢于指正身居高位之人的罪，且面不改色。希律好像亨利八世，后者曾在新年收到了休·拉蒂默献上来的一块手帕，上面绣着一句话：“苟合行淫的人，神必要审判。”（来 13:4）国王亨利非但没有把传道人投入监狱，反而说他很高兴有人敢对自己说实话！他为传道人挺身而出，替传道人辩护——但他是世界上最坏的人。

噢，先生们！我很高兴你听我讲道。我希望那重锤能破碎你的

心，然而我要切实吩咐你，离弃你的罪。噢，为了你自己的灵魂，勿要沉迷在过犯之中，因为我警告你，若我对你说了实话，你不能再像其他人那样轻易犯罪了。我从未对你轻描淡写。我从未对你过于客气，而疏于警告你会灭亡，我对你说的话尖锐而诚挚——我这样说是问心无愧的。

先生们啊，若你灭亡了，你就是挺身而出为我辩护也毫无益处。你甚至试图为牧师抵挡谣言和诽谤，也无济于事。即使你轻看我和我的名声，也要为自己着想呀。但愿你爱惜自己，趁怜悯的门还敞开着，蒙怜悯的时刻尚未永远过去，赶快逃离地狱，向天国飞奔。我告诉你，不要以为只听道就够了。你可以这样做，但最终你会失丧。

还不止如此呢。有人说：“唉，你猜到我会说什么了吧。我不仅喜悦听道，而且尊重传道人。我不要听见任何人说一句反对他的话。”希律也曾如此。经上说：“希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他。”然而，虽然他尊敬传道人，他自己却失丧了。噢，多少人来到我们时尚的敬拜场所，出去时彼此对说“多么尊贵的讲道”！然后，他们回到家中，坐下来谈：“他在那一段的转折很精彩！那种想法实在丰富！他的比喻何其生动！”

我们向你传道就是为了这些吗？你的赞美是我们鼻孔呼出的气吗？你以为神差牧师到这个世界上，就是为了让你的耳朵发痒，好像

一个人用漂亮的乐器弹奏欢快的曲调吗？神晓得，我宁愿破碎路边的石头，也不愿为了雄辩的演讲成为传道人。我永远不会站在这里当伪君子。不，我们想要的是你的心，而非你的赞赏。我们要你信奉基督，而非喜爱我们。噢，但愿我们能破碎你的心，唤醒你的良知，我们并不介意随后会产生怎样的后果。倘若我们作为神的仆人在人的内心和思想中充充足足有能力，我们就会感觉到自己是蒙神悦纳的。不，千万不要以为尊敬传道人就够了。即使你在临死之际还在赞美牧师，也难逃灭亡的下场。

另外，还有人说：“通过听牧师的讲道，我感觉自己变好了，这难道不是好兆头吗？”是的，那是个好兆头，但说到底也是不确定的。因为他们说希律也做了许多事。看看经文，上面写得很生动：“希律听他讲论，就多照着行。”那之后，希律发生了某些变化，比如他的统治变得慈悲了一些，少了一点苛求，多了一点外在的道德，对此我不会感到奇怪。尽管他继续沉迷在淫乱中，却试图用令人尊敬的借口遮掩其罪行。“他做了许多事。”虽行的路很远，但希律还是希律。

先生们，听道也许会引导人放弃酗酒；在安息日关上店门，而过去常常开店营业。现在你不会诅咒发誓了。现在你不会欺骗他人了。这样不错，这样很好。但这样不够。这一切都是明摆着的，但事情的根源却不在你身上。只是从外表尊重安息日，这不能让你得救，除非你进入安息，那是专门为神儿女存留的。只是关闭店门不

够。你的心必须向自己喜爱的罪关闭。

停止说褻渎的话很好，但这不够，你口里停止说了，但心里还存在。“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”（太 18:3）因为，“人若不重生，就不能见神的国。”（约 3:3）是主不让人因外在的洁净和道德上的净化得享安息，却要击打到更深的部位，直至这些祝福的根源、灵魂和骨髓——改变你的心，带领你的灵魂与基督相联结。

我还要说一件有关希律的事，根据希腊文的圣经，“多照着行”这句话使我推论出他感觉有许多疑问。正如一位良善的老解经家说过：“约翰重重地击打着他，所以他情不自禁地感受到了这种击打。约翰对他的打击很彻底，所以他只能常常受伤；然而，尽管他的良知受到了击打，但他的内心却从未得到更新。”

很开心看到有人在神的话语之下哭泣，这表明他们是战兢的。但在此时我们想到了腓力斯。腓力斯也曾战兢。但他说过：“你暂且去吧！等我得便再叫你来。”（徒 24:25）牧师很高兴听到有人说“你这样劝我，几乎叫我作基督徒了”（徒 26:28）。但在这时我们想到了亚基帕——我们记得他怎样又转回去犯罪，不再寻求救主。若你的良心得以苏醒，我们当然开心；若你开始质疑自己，我们当然欢喜；但我们哀恸，因为你的怀疑是如此短暂，因为你的良善好像朝雾和清晨的露珠。

我曾跟踪你们当中的一些人回到家中。我知道一些人的情况，他们在听完严肃的讲道之后，回到家中，他们几乎吃不下饭。他们坐下来，垂头丧气。做妻子的很高兴，以为自己的丈夫这回有指望了。后来他从座位上起身，走上楼去。他在房间内走来走去，他说自己很愁苦。最后他走下楼，咬紧牙关说道：“好吧，若我当受咒诅，结果就必将受咒诅。若我能得救，结果就必得救。这事终究会有一种结果出现。”

于是，他站起身来，说：“我不会再去听那人讲道了，他对我过于严厉。我要么弃绝自己的罪，要么放弃再听道。这两件事无法同时存在。”对我而言，看见那人受到困扰是一件开心的事。但更加可悲、十分可悲的是，我们又看见他摆脱了这一困扰，正所谓狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。（彼后 2:22）噢，神啊，求你救我们脱离这种事，让我们永远都不要成为上述这种人，长出来时很好看，但瞬间就枯萎凋谢了，让所有的指望统统落空。噢，神啊，求你不要让我们成为巴兰，他祷告说自己最终要与公义同在，后来却转身对抗以色列人，惹主耶和华神忿怒，以致在自己的罪孽中遭毁灭。

如今我听到你们当中许多人说：“若这些都不够，那听道的人还有什么可盼望的？”求神的圣灵帮助我们如此说：神的话语可以成就一切！信基督的信徒啊，若你想因听道受益，就必须在听道时心存顺服。当主说“跟随我”时，你必须像雅各和约翰那样听从，

他们撇下了渔网和渔船，来跟随主。你要听道，也要行道，让你的心服从它的支配，甘愿行在它所指示的路上，沿着摆在你面前的道路前行。

除了以顺服的心听道，你还必须从个人的角度出发，为自己听道；不是为了其他人，惟独为你自己。你必须像撒该那样，当他在桑树上时，主说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”（路 19:5）除非这话是直接对你说的，否则它不会成为你的祝福。你必须像马利亚那样，当主向她说话时，她不晓得那是主的声音，直到主对她本人说：“马利亚！”她回答：“拉波尼。”（约 20:16）你必须亲自听见真理，把它领受到自己心中。

然后，你还必须以悔改的心听真理。你必须像另外一个马利亚，当她听道时，她必须且需要走过去，用自己的泪水给耶稣洗脚，用自己的头发给祂擦干。你必须为自己的许多罪流泪，在神面前真正认罪。然而，最重要的一点是，你必须在听道时相信。这道临到你时绝不能只是声音，而且关乎事实。你必须像吕底亚那样，是主开了她的心。或者像那个战兢的狱卒，他带领全家信靠了主耶稣，并立刻受了洗。

你必须像那个强盗一样，他会求告“主啊，求你记念我”（路 23:42），他相信主所赐下的宝贵应许：“今日你要同我在乐园里了。”（路 23:43）神施恩让我们听道，然后我们在听道后的责任必要得以

澄清。然后，靠着神的恩典我们要把这道的能力领受到自己良心上，
显明这是圣灵的作为，并结出属灵的果子，与我们所宣信的相称。

三、 听道之后的必然产物

有许多人因神至高的恩典，得以从神的话语中蒙福，却没有我们这里所说相应的产物。曾有一人，还是一名牧师，跟我们有联系。有一天晚上，他来教会敬拜时，口袋里揣着一瓶杜松子酒。我的机会来了——就像有些人所想的那样——不知道为什么，当时我指着那个人，把我现在所讲的话告诉了他。然而，我之所以受到感动这样做，是因为我感觉到了那人最初的觉醒。那人来的时候毫无准备，但神祝福了那天所讲的道。

曾有无数次这样的例子，有些人未加证实就确信不疑，实在令人不可思议——这些人在讲道结束后，心意决绝地来找我，求我不要把他们的事告诉任何人——我的讲道让他们确信我了解其隐私。然而，我对他们一无所知，彼此好像在菜市场擦身而过的陌生人。但神的话语会让人显露出来。当传讲福音，福音总是把人显露出来，把有关他的秘密都讲给他听，把神的灯带到人内心深处的密室。

然而，我要对你们众人说这话。若你想在神的话语之下蒙福，就要在来教会之前祈求神。有时你会听说，要为圣餐做准备；可以肯定的是，听道的人若想在听道时蒙福，也应该为了听道做准备。

当你想来教会时，要在来之前祷告：“主啊，求你把你的话语赐给牧师。帮助他今天对我讲话。主啊，求你今天拯救我。愿你今天的道能唤醒我可怜的灵魂。”唉，我的朋友啊，若是你在来时祷告了，心中盼望在听道时蒙福，并求神成就，那么你在离开时将永远不会空手而去。

若想在听道时蒙福，除了祷告，还应该期盼自己会蒙福。很奇妙，同样的道在不同的地方传讲，结果会有区别。我相信，同样的道由不同的人讲，果效也会不同。有些人会期待牧师说的话值得聆听。他们倾听，果真那天的牧师就说了值得聆听的话。其他的人也许会说同样的话——大家都在听老生常谈。若是你去神的家时，期待听到神给你的话，你就会得着。

我们总是得到我们所求的。若我们去是为了挑错儿，结果就总能找到错的地方。若我们去是为了得到益处，结果就必能得着益处。神不会让任何人空手而归。祂会赐下人所寻求的。若一个人来只是出于好奇，结果他的好奇就会得到满足。若一个人来是为要得益处，结果必不会让他失望。我们也许会在人的门前感到失望——但在神的门前，我们绝不会失望。人也许打发我们空手而归，但神绝不会这样做。

若是你在听道时心中充满期待，自然就会全神贯注地聆听。有一个小男孩灵魂被苏醒过来，产生了罪恶感。据说他在听道时极其

专注，当有人问他为何这样时，他说：“因为我不知道讲道的哪一部分会让我蒙福。但我知道，无论是哪一部分，魔鬼都会竭力把我的注意力从那上面引开，唯恐我得到祝福。”所以，他聆听完整的道，唯恐在任何情况下错过了生命之道。

若你做同样的事，结果必会因这道蒙福。其次，要结合整篇的讲道，不断对自己说：“那是属于我的吗？”若听到了一个应许，就问自己：“那是我的吗？”若听到了恐吓，切不可硬着心抵挡，却要对自己说：“若这是针对我的，求神让它在我身上发挥全部的效力。”当你坐着聆听福音时，要把你的心向神的道敞开，随时准备好让那箭射入。

最重要的是，你必须带着信心听道，否则会没有功效。而信心从听道来，必须有信心与所听的道相结合。然而，你会说：“何谓信心？信心就是相信基督为我死吗？”不，并非如此。阿民念派的人说信心是相信基督为你死。他首先教导你，基督是为人人死，因此他说基督也是为你死。当然，他们说基督是为人人死，若祂为每一个人死了，就必定为你死了。这根本不是信心。另一方面，我认为基督是为信徒死的，祂为谁死，谁就必不会失落，祂舍命赎买的人都必得救，祂的旨意绝不可能在任何人身上受到挫败。若祂舍命拯救任何人，那人就必得救。

你今天的问题不是基督有没有为你死，而是圣经说：“当信主

耶稣基督，你必得救。”（参考徒 16:31）何谓相信？相信就是信靠——二者是同一个词，虽然信靠比相信更直白。信靠基督就是相信基督。我感觉我无法拯救自己，我所做、所感觉的一切都无法拯救自己。我信靠基督拯救我。这就是信心。在我信靠基督的那一刻，我会知道基督是为我死的。因为凡信靠祂的，祂已实实在在地舍命去拯救，祂的死确定无疑，且为了拯救他们，所以祂必将拯救他们。祂的工已成了，且如此完全，以致祂永远都不会失去他们。照祂的话说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”（约 10:28）

有人说：“我可以信靠祂吗？”可以？！神命令你这样做。“但我不敢。”什么？你不敢做神命令你做的事！你还不如说：“我不敢离开了基督而活，我不敢违抗。”神已说过：“这是命令，你要信靠主耶稣基督，祂是我所差来的。”这是神送给你的伟大命令。今天信靠基督，你就会得救。若违命不从，随心所欲，你必被定罪。

你要回到家中，在你的密室对神说：“我渴望相信自己所听的道。我渴望把自己不朽的灵魂交托在耶稣的手中。求你赐给我真实的信心——赐给我真正的信靠。求你现在拯救我，拯救我到底。”我敢说，凡这样听道的都不可能灭亡，我从不相信这种人有可能灭亡。听道，领受道，为听道祷告，借着道信靠基督，若是你丧失了，就没有人能得救。若这种根基垮了，就不会再立其他任何根基。若你跌倒了，我们全都会跌倒。若信靠了基督，还会灭亡，那所有神

的先知、殉道者、宣信者和牧师，也都要灭亡。祂必不会在你身上失败。现在就当信靠祂。

神的圣灵啊！求你让世人的心去信靠基督。求你让人现在就克服自己的骄傲和胆怯，愿他们现在就信靠救主，这样他们就必会靠着我们的主耶稣基督永远得救。阿们。

(景丽 译 学俊 校)