

約翰壹書的信息

目錄：

01 生命的解釋(一章)

02 生命的危機(二章)

03 生命的顯露(三章)

04 生命的進步(四章)

05 生命的頂點(五章)

生命的解釋——約壹書一章的信息

在未講本題目以先，得將本書的大概，述說一下：本書共分五章，是主耶穌的愛徒——約翰——在晚年時所寫的。寫的動機：是要勉勵小亞細亞的七個教會——以弗所，士每拿，別迦摩，推雅推，喇撒狄，非拉鐵非，老底嘉。這七個教會，除了士每拿在上帝前得有生命的冠冕為他存留外，其餘的多是名生而實死，或半死而半生，因未有完全和豐盛的生命之故。故約翰在本書，特注意生命這個題目，務使他們都了解而且接受耶穌為他們的生命。

本書的開端，就論到生命的事情，一1說：『論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見所看見，親眼看過，親手摸過的。』但到本章的結束，卻論到偶像的事情，五21說：『小子們哪！你們要自守，遠避偶像。』為甚麼首尾好像不相合？各位須知偶像是些甚麼東西？詩篇一一五4-7形容偶像說：『他們的偶像，是金的銀的，是人手所造的。有口卻不能言，有眼卻不能看，有耳卻不能聽，有鼻卻不能聞，有手卻不能摸，有腳卻不能走，有喉嚨卻不能出聲。』故偶像的別名，就是沒有生命的東西。沒有生命的東西，我們既當遠避，則有生命的主宰，我們便當接受了。我們既接受此生命之主，則我們的，口可以言，言主為救主，眼可以看，所未看的主，耳可以聽，所未聽主的聲音，鼻可以聞主的馨香，手可以摸主的十字架，足可以行主所給我走的道路，因與生命之主，發生生命的關係呢。這是本書對於那七個教會最大的貢獻，同時也是老約翰對於今日我們最大的貢獻。

今晚弟的目的，也是聖靈的目的，是要各位明白（1）生命是甚麼？（2）用何法可以得着生命。

（一）生命的所在——我們內面……自己知之

生命是在我們內面，所謂內在的生命，你有生命，我不知道；我有生命，你也不知道。個人有此內在的生命與否，只有自己知之。從前北方某國王，在自己誕辰的那一天，大張筵席，歡宴群臣。所以有許多人送禮物給王。至晚上，王問其年僅六歲的幼兒說：今天那麼多人送禮物給我，你是我的愛子，也當送給我禮物纔成。他答道：我的禮物，早已預備了。遂急攜出小包來，雙手獻與父王，王解開一看，包內仍有小包，再拆了，拆了，五層之後，才看見中有一『心』字。王問其送一心字，有何意義？他答：我沒有甚麼禮物可送，只有奉獻我的片心而已。王說：你獻心給我，我甚為悅納，不過

為何用五層厚紙封包，豈非有意弄巧嗎？他答道：不是，你看我衣服不是在外嗎？但衣服之內，尚有皮，皮之內，尚有肉，肉之內，才是心之所在，此『心』字用五層厚紙封包，是表我所獻給父的心，是在我最深處的心之意。國王始恍然明白。我們有內心，亦有外心。屬肉的可聽肉心，屬魂的可聽魂心，屬靈的可聽靈心。在我們裏面的心，既可分成此三種，那麼我們不應用魂心或肉心來接納主，惟有用靈心來接納主為我們的生命。

約翰廿一章記載耶穌一連三次問彼得說：『你愛我麼？』為甚麼耶穌這樣重複？有人謂彼得曾三次不認主，故主這回三次問他，使之引起前塵，導作新人，但還有別的意義，或者耶穌是先問他用肉的心愛我麼？繼問你的魂的心愛我麼？最後纔問你是用靈的心愛我麼？請問彼得最後如何答主：主阿！你是無所不知的，你知道我愛你。這個『我』字，自然是指悔改之後的我，即已脫離了屬肉屬魂的我，而是個屬靈的我。這是彼得進入屬靈的第一次的表現。耶穌得到最滿意的答覆後，承認彼得已夠程度，可以坦白地告訴他：『你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方了。』

復次；保羅嘗作證自己曾被主提到第三層天上去。第三層天是甚麼地方，就是樂園的所在。樂園是誰的居所？不是上帝和眾使者眾聖徒的居所嗎？所以為保羅必將聯想到我們的最深處，就是上帝的殿，上帝不是要住我們的肉裏魂裏，乃要住在我們的靈裏。

從前以色列人的會幕，共分三層：（1）外殿（2）聖所（3）至聖所。至聖所裏有一特別的東西，就是施恩座，這是表示上帝的所在。我們的全人，亦像會幕之有三層：肉表外殿，魂表聖所，靈表至聖所。我們靈的部分，亦有施恩座，為上帝的靈所居住的。約翰壹書一10說：『我們若說自己沒有犯過罪，便是以上帝為說謊的，他的道也不在我們心裏了。』這裏說：道在心裏，道是甚麼？道即上帝永生之言，質言之，道即上帝。道在心中，即表明上帝的靈可在人心靈中之意。我們的靈裏有上帝之靈，故保羅謂：『現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着。』（加二20）

其次，道在其中，即生命在其中，蓋道就是生命。腓立比一6說：『我深信在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。』可見上帝在我們心裏，不是呆呆地坐着，乃是要作工的。此處用一個『動』字，則知上帝不是要膚淺的住在我們的肉裏或魂裏，便從此罷手，乃是要深入地進到我們的靈裏，纔得滿意。在這裏，復可令我們知道一件：即上帝在我們的靈裏動其善工，同時魔鬼也要在我們的肉裏魂裏動其惡工。所以謂肉與魂都無益，只有靈纔有益處啊！

雅各四5說：『你們想經上所說是徒然的麼？上帝所賜住在我們裏面的靈，是戀愛至於嫉妒麼？』這樣看來，上帝不止動善工『在』我們裏面，更要永遠『住』在我們裏面，不是作客人，只在那裏暫時的休息，乃是作主人，作君王，要在那裏永久居住，並且要在其中立了國度。我們多人沒有耶穌住在心中，因先有魔鬼在我們的魂裏或肉裏動了惡工之故。因為善與惡不能同時並存，猶之光與暗不能同時並在，真與假不能同時並立一般。

各位，你有聖善的靈住在裏面否？若還沒有，則主今晚要叩你的心門，請你快快謙卑用靈與誠來接納主吧！恐有人說：像我這樣卑微的人，上帝的靈，那肯住我的心中呢？那也不然，只要你願意便得。看耶穌昔日降生於伯利恒，那時客店沒有餘地可容納主，只有那骯髒的馬槽，肯虛心接受，主也不嫌棄牠，藉他作出世的搖籃。故我們對於這件，儘可不必掛慮的。

(二) 生命的徵實——我們外面……人皆知之

約壹書一7說：『我們若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。』有生命在裏面，則必有生命之光顯於外面，而在光明中行，所謂『有諸內必形諸外』是。馬太廿五章記載那十童女的故事，其中有五智五愚。那五愚女為甚麼要被關在門外？是因她們燈裏沒有預備油。我們的靈裏若沒有聖靈，則行為上必沒有光亮顯出。馬太七16,17說：『憑着他們的果子，就可以認出他們來。荊棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裏豈能摘無花果呢？這樣，凡好樹就結好果子，惟獨壞樹結壞果子。』裏面有甚麼？外面不能不表現出來。耶穌最痛惡那些裏面沒有生命，而外面假裝着有生命的人，故常斥責他們為有禍。他們外面是裝飾的墳墓，裏面是枯臭的骸骨；外面是馴良的羔羊，裏面是兇狠的豺狼。外面使人得知他是敬虔的善良仁翁，裏面實際是假冒為善的鄉愿。所以然者，沒有內在的生命之故。

美國有位牧師，在某旅店住了月餘，臨行時算賬，對司理人說：我是牧師，請你在旅費上，減少一點吧！旁的一個工人即搶着說：他不是牧師。牧師說：我有名片為證，你怎樣說我不是牧師？那工人說：我見你喫飯前沒有做禱告，平時也沒有讀聖經怎麼是牧師？牧師很慚愧的無話可答。哦！沒有屬靈的生命，自然不能表顯屬靈生命的動作。沒有屬靈生命的動作，為旅店的工人看不起，更將何以為上帝看得起呢？

北方有一小教會，在六七年間，突加進二百餘教友，其所以有此進步非關傳道人之功，乃一啞吧教友所作的工。怎麼說呢？因這教會有一啞吧教友，富有基督的生命。他見己既不能用口作證主道，乃因用行為宣揚主名。他住在附近，有一條很小的沙河，既沒有船資可過渡，也沒有橋可利行人，故行旅每過此河，必須脫除鞋襪以涉水，多人苦之。那啞吧教友就利用此河來為主作工，每日用三四點鐘時間，坐在河邊，自動的背人渡河。渡後，則指示那人看他預先在沙地上所寫就的『信耶穌得救』的五個大字，歷數年而不懈。因而許多人受感而歸主。他也曾背我，我請他指示我看見那五個大字，他搖首示意，意即你已信了耶穌，可不必看了。這是北方某教會奮興的緣因。那啞吧的教友，不會講話，也沒有甚麼動人的新奇方法，他只憑着一腔熱血，喜背他自己的十字架。他每次背人，則當作背十字架，故能救己而救人了。今日中國教會不是很需要此等教友嗎？腓立比二15,16說：『使你們可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作上帝無瑕疵的兒女，你們顯在這世代中，好像明光照耀，將生命的道表明出來，聽我在基督的日子，好誇我沒有空跑，也沒有徒勞。』有好生命，必有好行為，電光是從電流生出，好行為是從好生命發出。信徒的好行為，好像『明光照耀。』馬太五16說：『你們的光也當照樣的照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。』信徒最要的本分有二：（一）榮神（二）救人。這些都是積極的。某信徒說：『若上帝願意失去他的榮耀，我則願意失去我的靈魂。』此話是有深意，倒過來說：上帝必不肯失去其榮耀，猶之我們必不願失掉其靈魂然。上帝寶貝自己的榮耀，既如我們寶貝自己的靈魂，那末，我們若虧缺主榮，或羞辱主名，是無異於用腳踐踏主，令主大蒙損失了。信徒當知現在我們踐踏主，將來主必亦踐踏我們，因聖經明說：主將先審判其家人，然則我們當如何謹慎儆醒呢！

某地有一位可愛的弟兄，他是個木匠，當日告訴我一般經驗，說：一次，鄰家請他作工，他用刨削舊的木板，那知板有釘子，刨子碰着釘子，釘子乃將刨子碰壞了，他惱極罵了一頓。回來心中極其

難過。我不是基督徒麼？為甚麼竟破口罵人？乃即祈禱求神赦免。明天，又到那裏作工，仍舊是刨舊木板，仍舊是碰壞了刨子。此時，他的口像被封閉了似的，絕口不罵了，但口雖不罵，卻從心裏罵。回來，良心仍受責備，乃再禱告說：『神阿！我的口雖不出污穢的言語，惟心裏仍充滿詈罵的念頭，我真是個該死的人阿！』第三天，再往那裏作工，刨子仍是給釘子碰壞了，這原是當心不來的事。那時候他口固不罵而心也不惱了。他喃喃地唱着讚美的詩歌，身心也得着一種莫名的平安喜樂，他已戰爭得勝了。這是證明裏面有得勝的生命，外面才表現得勝的行為。

我們信徒是一部活的聖經。信徒每日看聖經，世人亦每日看聖經，即世人每日可看見你我信主之人。我此次搭港滬輪船時，船內凡和我鄰居的人，都知我是個基督徒，因見我有聖經隨身之故。我們當隨時隨地表顯主，高舉主，若輩隱藏主的信徒，適足證其沒有基督生命而已。

表顯主，外面似乎要犧牲一點，然亦是值得的事，當思牠們做罪人時，其犧牲豈不更大嗎？

末了，再說到兩件事情：（一）馬太五13-16，耶穌曾指我們當為光，為鹽，為城，這是信徒當備的美德。鹽的本體如何，我們知之但其體雖可以見，其味則不之見。光的本體我們亦可以見，但若電的電流，我們則不可得而見之。城的本體，亦人人有目共睹，惟埋藏在地下的基石，誰人得而見？可知沒有不可見的裏面的充實，則斷沒有可見的外面的功能。請問我們願意做此三者麼？（二）有內在的生命，又有外表的行為時，我們便當小心，不可有屬靈的驕傲許多人在此失敗。但當牢記下面兩節聖經：約翰壹書一6,7說：『我們若說是與上帝相交，卻仍在黑暗裏行，就是說謊話，不行真理了。我們若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血，也洗淨我們一切的罪。』這裏有兩件事：（一）耶穌的血能洗淨我們的罪。我們得有生命，乃潔罪後之自然結果。（二）我們有好行為，是因與上帝相交，多得他屬靈的感動。二者都為神的工作，一為神消極破壞的工作，一為神積極建設的工作，然則我們又有甚麼可誇呢？——李既岸《約翰壹書的信息》

生命的危機——約翰壹書二章的信息

昨晚講在光明中行，今晚講生命的危機，昨則光明，今則黑暗，蓋人離光必就黑暗，理固然也。生命有甚麼危機？

（一）不行道（二6）

信徒應當行道，但竟有多人不行的。雅各二26說：『身體沒有靈魂是死的，信心沒有行為，也是死的。』四章末節亦說：『人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了。』行的說法，古今中外，極不一致。孫中山先生說：行易知難，聖經則說：知易行難，先行後知。約翰二34說：『我們若遵守他的誡命，就曉得是認識他；人若說我認識他，卻不遵守他的誡命，便是說謊話的，真理也不在他心裏了。』蓋我們若能謙卑在主面前，則必能明白主之真道。十字架的真道，非為艱深的哲學，乃是說理詳明，家喻戶曉的。路加五1-11，記載耶穌講道後，即指示彼得把船開到水深之處，下網打魚，其後果然圈住許多魚。那時彼得對耶穌說：『主阿！離開我，我是個罪人。』從這裏即知彼得確能謙卑。為其如此，故能清楚認識耶穌是基督，是永生上帝的兒子。（馬太十六16）又知道主有永生之道，捨他

將無所歸從。(約翰六68)觀彼得之耶穌，是先行而後知的。但彼得雖這樣認識耶穌，後竟三次說不認識他，又可知知之非難，行之實難了。

為何知而不行呢？這是魔鬼施行的攻擊，他只許我們知，卻不許我們行。魔鬼第一次誘惑夏娃，是叫她喫那禁果，不行神的命令。從茲可知不行主道，是人類生命最大的危機。

可是怎樣行？就是照主所行的去行，主如何行，我們也當如何行。主在前面行，我們在後面隨，主步亦步，主趨亦趨。但未知主耶穌走的路，我們走了未？例如：主耶穌曾走伯利恆的路——貧乏之路，我們走過否？主也走了拿撒勒的路，——被人輕看之路，他曾在此幾乎被人推下山崖去，且人嘗用輕蔑的口吻，稱他為拿撒勒人耶穌。我們亦曾為主走過拿撒勒之路否？主耶穌亦嘗走過加利利的路，在這路上，有人逼他作王，有人疑忌他，也有人找尋他，有時得着快慰，有時遇見悲哀。我們亦曾隨主而走加利利之路嗎？主耶穌亦走過客西馬尼園之路，他被賣之夜，與三徒同禱於此，憂傷之極，其憂傷是為世界人類罪惡而憂傷；其禱告，是為世界人類罪惡而禱告。我們亦曾為別人的罪惡，而憂傷而禱告否？若未的話，是我們未曾與主同行此路了。最後，主耶穌亦嘗走過各各他的路，十字架的路。我們有背十字架從主否？我們不止要背，更當樂意的背；若只如古利奈人西門的勉強的，背仍是主所不最歡喜的。與主同走各各他的路，即要我們與主同葬同死。能與主同葬同死，就能與主同復活同升天。

以諾與主同行，有三百年之久，復被主接去，我們若要將來被接，也當效法以諾，與主同行，直到天堂去。

某學校開一討論會，討論耶穌的生平，討論完了，講員問會眾說：連日所討論的，你們記得麼？他們都說：記得。但所謂記得，不過在腦海中留記一些印象而已。我們人腦的細胞有兩種作用：(一)聽我們知道——記得。(二)使我們行動——作用。不要只有單方面的知道，還須有雙方面的行動，若徒能知而不能行，則是有病徵了。

我們若能行道，魔鬼是沒有法兒能阻止我們上進的。

(二) 靈眼瞎

不行道的結果，必把靈眼弄瞎了。海裏有一種魚，常在海底，不浮水面，不久，其目即失明，在水面上看不見東西。瞎子行路，本是用不着燈光的。不料一次竟有一瞎子拿着燈籠夜行，人問其拿燈何為？他答我須不見燈光，但人看見我們的燈光，則不致把我碰傷了。瞎子的本人，本不須燈；只因在黑暗的環境當中，不瞎的人也要瞎，為人為己起見，故須用燈了。林後四4說：『此等不信之人，被這世界之神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照着他們，基督本是上帝的像。』約壹二11說：『惟獨恨兄弟的，是在黑暗裏，且在黑暗裏行，也不知道往哪裏去，因為黑暗叫他眼睛瞎了。』恨兄弟，本不算甚麼天大的事，為甚麼有這樣大的惡結果，令眼睛瞎呢？不錯，比方我們在地上執一點灰塵放進眼內，然若此一點灰有毒有菌也能令我們眼瞎，此所謂頂小的事，亦能惹出天大的事來。又比方一隻大船，若船底有一小洞，漸漸會令大船沉沒。故小罪不可看輕，今日犯小罪，明日也犯小罪，久而久之，小罪也擴而鑄成大罪了。故當祈禱在神前承認一切的罪，雖小罪，也當認出，使能成功一個不瞎眼的人。聖經對於這件，有大的應許。以弗所一17,18說：『求我們主耶穌基督的上帝，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈，賞給你們，使你們真知道他。並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的』

恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。』又啟示錄三18說：『我勸你向我買火煉的金子，叫你富足。又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來。又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。』這裏所謂眼藥是指聖靈，聖靈能開我們的瞎眼，不過我們要出代價去買，代價是甚麼？就是懇切在神面前祈求。像五旬節前那百二十人在一間樓上的恒切禱告。他們祈禱未完，而聖靈已如風馳電掣一般，很快地降落他們的頭上，充滿他們的心中了。

（三）愛世界

這也是生命的危機之一。同亦為瞎眼之人的自然結果。蓋眼瞎的人，是住在黑暗之中，故只有愛這黑暗魔鬼掌權的世界。

約壹二16說：『因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。』世界對於我們，有三種引誘：（一）肉體的情慾。我們的肉體，是必需要衣食住的，為此，魔鬼便得進一步用（二）眼目的情慾去引誘我們了。衣本求蔽體，食本求充飢，住本求能蔽風雨日光耳，但因眼目的情慾之故，衣食住都要求其奢華，『摩登』，這則是不必需要了。（三）今生的驕傲。等到自己的衣，住，食，漸漸完美備了，遂轉以傲人，不知不覺中驕傲的罪惡生了。為甚說是今生的驕傲？因來生不喫不喝，不嫁不娶的，還有甚麼可以傲人？

今生的驕傲是很累人的。掃羅何以要殺大衛纔甘心？因掃羅自己得高地位，有如生活，恐為大衛所奪去，遂由驕傲而生嫉妒，由嫉妒而生仇敵了。希律為何要殺盡伯利恆的嬰孩。就是因為東方博士說，有一位新猶太人王出世，他怕自己的王位被奪，自後，不能再藉以傲人，遂索性把伯利恆城兩歲以下的嬰孩殺個乾淨了。世界的罪，多由此三者——肉體的情慾，眼目的情慾，今生的驕傲而來。或有人會問：寒思衣，飢思食，……難道就是罪麼？這本不是罪，不過此思衣思食……的慾望日漸演進，其結果卻很可驚人，往往會發生罪惡。羅馬十三14說：『總要披戴基督，不要為肉體安排，去放縱情慾。』若一心一意為肉體安排，其結果必致放縱情慾而後已。陷在情慾的羅網去，即陷在罪惡的羅網去。世界的物質進化無窮，世人的情慾也進步無窮，同時世界的罪惡，也增進無窮，思之，有不令人悚然？

昔日拿破倫失敗後，被放在白露風船中，船啟碇時他站在船面上，看看德國的海面，及看看前曾在自己鐵蹄下的無數海島，覺得不堪回首，心裏十分悲傷，遂悄然下至船艙睡覺去了。哦！他愛世界，然世界已不愛他，與他脫離關係了。

有一位愛主的姊妹，他因子女們多不肯信主，心裏因而痛傷起來，但亦想不出用何法能引導他們，蓋他們的心，已為世界的一切奪去了。一日，他忽心生一計，乃打電報聽齊子女回來，吃完晚餐後，坐在廳前，一聲不響的對着兒女們，撥那籃裏的洋蔥頭。一層一層的撥下，扯盡了一個，再扯別一個，直到撥盡而後止。弄得兒女們如墮五里霧中，莫明其妙。其後她纔徐徐告訴兒女們說：『你們以為母親啞且癲子麼？我這樣做，原是有意義的。這些蔥頭，可比這個世界；你們貪愛世界，又像我在撥洋蔥頭。我一層一層的撥以為中心有甚麼；那知結果卻一無所有。世界也是如此，你貪愛牠，到底也是空虛的。信耶穌也不是叫你們出世，乃是以出世的精神，幹人世的事業。不可愛世界及其中的任何東西；總之『你們或喫或喝，無論作甚麼，都要為榮耀上帝而作。』（林前十31）兒女們始恍然。

（四）敵基督的誘惑

本書二18說：『小子們哪！如今是末時了，你們曾聽見說：『那敵基督的要來，現在已經有好些敵基督的出來了，從此我們就知道如今是來時了。』魔鬼在這末世，竭其力彰顯權能摧殘現代的教會。現代教會有兩件極大的危險：（一）屬內部的。（二）屬外部的。例如關於信仰方面，有人竟把舊的根基信仰丟棄，而接受了新的現代信仰。至於外部的危險，更多且大，近來有一宗教哲學研究社，中有五個教主，儒，釋，道，耶，回各佔其一。那社也為人趕鬼醫病，無論何人，均可加入。每禮拜有五次宣講，這一次講回教的道理，下一次便講釋教耶教的道理，每次演講，都請所謂專家名流，故很能哄動一時。在南京也有些人加入此社，且聞有些政界中人亦來請其醫病的。他們謂：耶穌能醫病逐鬼，為甚麼今日信耶穌的人倒不能？我一次為好奇心所驅使，進到他們那裏看看，見中有數百病人坐着等候，施醫的人在病人前用手亂畫說：明天便可告愈，若還不愈，可請醫生，此真笑話之至。不問而知其為虛偽惑世的。昔日耶穌醫病逐鬼，何嘗如此？且凡耶穌所醫的病，都是立刻痊愈的，並不須待至明天。哦！這就是邪靈的作用，這就是那敵基督快要來的預徵。聞那社的勢力範圍，越推越廣，現上海已有分會，恐不久的將來，廣州香港也會有他們的分會，聳動許多神的兒女信從他們了。我們真要萬分當心啊！

我們處此外攻內亂之秋，將何以應付呢？本書二27說：『你們從主所愛的恩膏，常存在你們心裏，並不用人教訓你們，自有主的恩膏，在凡事上教訓你們，這恩膏是真的，不是假的，你們要按這恩膏的教訓，住在主裏面。』只有主的恩膏，才能辨別真假。這恩膏是指甚麼？就是指着聖靈，我須求聖靈充滿在心，使有屬天的眼光，和屬靈智慧，去辨別這些。

但此恩膏如何可臨到我們？考從前為王的，都要受膏，慢慢地從頭上直膏到身上。聖靈高沐我們也是如此。故要我們安靜接其教訓，漸得其滋潤。馬利亞能安靜地坐在主的腳前，卒獲得上好的福分。約翰在拔摩島上，也是安靜地坐在主懷裏，結果竟得着非常的啟示，而知末世的光景。但以理所以有講預言的智慧，何嘗不是因他每日有三次面向耶路撒冷禱告？保羅能洞悉許多屬天的奧秘，亦何嘗不是因他有亞拉伯曠野二年的靜聽主言，和靜候主旨？主耶穌在未作工之前，亦曾有許多時間在家中和曠野靜修，在父神前，作預備的工夫。蓋聖靈的恩膏，是叫我們安靜的，惟安靜纔能查出神的美旨來。我們之中有欠缺此恩膏否？請今晚安靜在主前求主賜給罷！

生命的危機，概括言之，既有此四種：然則如何可免此危機？惟有信賴耶穌，將自己交託給他，因他為生命之主的緣故。末了，述說一個故事：從前某國有一位音樂大家，擅奏繁華林，一次那繁華林弄壞了，請一著名修琴師修理。其後不料琴音已大不如前。音樂家甚怒，乃將那樂器摔碎於地。那修琴師難過得很，從地上拾回重複修理，送回那音樂家，那音樂家拉來拉去，覺聲韻鏗鏘，愛不釋手，口裏讚為希世之珍，問修琴師從何得此，價值幾何？蓋他全不知即其前日所摔碎的故物哩！我們每人都像那樂器，修琴之師，乃為耶穌，我們破舊不完的生命，若能交給耶穌，他必能修之使成為新造的人，有豐富的新生命，能發出悅人的聲音來。——李既岸《約翰壹書的信息》

生命的顯露——約翰壹書三章的信息

未講此題目之先，請看提後四7說：『那美好的仗我已經打過了；當跑的路，我已經跑盡了；所信的道，我已經守住了。』注意這三件事的次序：先則打仗，次則跑路，終則守道。若我們打仗失敗，則有魔鬼攔阻前面的路，使我們不能奔跑，不能奔跑天路，自然不能謹守真道了。昨晚講生命的危機，是指魔鬼的攻擊；我們勝過魔鬼的攻擊後，則生命自有相當的顯露了。故有今晚的題目，和各位研究。

北方的茶花梅花，必先經過嚴寒，才能開花放出香氣。我們想要在行為上放出基督的香氣來，也當先勝過魔鬼的誘惑。保羅在林後二14說：『感謝上帝，常帥領我們在基督裏誇勝；並藉着我們在各處顯揚那認識基督而有的香氣。』這裏亦明明說，先要我們藉着基督誇勝，纔能顯揚香氣，能顯揚香氣，纔表明有了生命。

（一）消極方面——對己……不犯罪

前說屬魔鬼的才犯罪；凡從上帝而生的，則不犯罪。蓋從上帝而生的，則為新造之人，與基督的生命有聯屬，與上帝的性情有分。這裏所謂不犯罪，不是不能犯罪，乃是靠着聖靈的恩典，可以不犯罪吧了。

約壹三9說：『凡從上帝生的，就不犯罪，因上帝的道，存在他心裏，他也不能犯罪，因為他是上帝生的。』此所謂『道，』原文作『種，』種為有生命的東西，故有道存在心裏，是有上帝的生命存在心裏。約壹三2，也告訴我們一個不犯罪的原則，即我們的地位。是上帝的兒女，顧名思義，自必不敢輕於違背父神而犯罪了。不但地位上，我們是上帝的兒女；就是生活上我們也得像耶穌。像耶穌甚麼？就是像耶穌的潔淨。本書三3說：『凡向他有這指望的就潔淨自己，像他潔淨一樣。』這樣，還能犯罪嗎？

耶穌怎樣聖潔呢？希伯來書七26說：『像這樣聖潔，無邪惡，無玷污，遠離罪人，高過諸天的大祭司，（耶穌）原是與我們合宜的。』又四15說：『因我們的大祭司，並非不能體恤我們的軟弱，他也曾凡事受過試探，與我們一樣；只是沒有罪。』耶穌是神而人，人而神的，按其人性，不是說他沒有受試探和犯罪的可能；但其結果，竟能不犯罪，成為無瑕疵，無殘疾的羔羊，替代萬人贖罪。凡信主者，若願意不犯罪，亦可得耶穌的恩助而不犯罪的。因為我們已蒙主恩召，在地位上已為神的兒女；若再得其恩助，何難在生活上不犯罪，而為一聖潔的信徒呢？腓立比二13-15說：『因為你們立志行事，都是上帝在你們心裏運行，為要成就他的美意。凡所行的，都不要發怨言，起爭論，使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作上帝無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀。』但如何才能達到此目的？腓立比三13,14：『弟兄們！我不是以為自己已經得着了，我只有的一件事，就是忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑，要得上帝在基督耶穌裏從上面召我來得的賞賜。』一個信徒，若每日忙着奔跑天路，哪有空去犯罪呢？丁立美牧師說：『我有犯罪的可能，可是因為要恐懼戰兢，作成得救的工夫，便沒有給魔鬼留地步去犯那可能犯的罪了。』我們也當求主加給力量，一生能跑在主的程途中，那末自然可得着屬天屬靈的福氣了。

宗教所給與我們的是甚麼？就是豐富的生命和實際的經驗，換言之，宗教就是生命，就是經驗。然若不先接受豐富的生命，就沒有實際的經驗。即有，也不過只是一些犯罪的經驗而已。

生命也可易名為地位，經驗也可易為生活。地位與生活，是互為因果的。沒有聖潔的地位，也就沒有聖潔的生活，像沒有因便沒有果一般。

約翰九1-12記載耶穌醫治一個生而瞎眼的人，只是吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，對他說：你往西羅亞池子裏去洗，他去一洗，回頭就看見了。注意，耶穌這裏用唾沫和泥，另有屬靈的教訓在內。唾沫出在耶穌的口，耶穌既是聖潔，其唾沫也必潔淨。但此潔淨的唾沫既吐在地上，復與塵土拌調，則亦變成污穢的東西了。用此污穢的東西，抹在他的眼睛上，是表明其有罪。或說：當門徒問他：這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪，是這人呢？是他父母呢？耶穌卻答：也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出上帝的作為來。為何你又說污泥是表明罪呢？答：瞎子的父母和他自己雖沒有犯罪，不過只是非因犯着本罪而致瞎眼吧，但有始祖遺傳下來的原罪。這些泥土，就是表明他們是有原罪的。其次耶穌吩咐他往西羅亞池去洗，便能看見。西羅亞繙出來，就是奉差遣的意思，我們有的原罪，以及本罪也只有用信心和順服，投到奉差遣而來的耶穌的跟前，才能洗淨。

約翰三18說：『信他的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他不信上帝獨生子的名。』定罪即是刑罰，信主的人，在上帝前是被稱義，沒有刑罰的。此節的信息，和約翰三16的信息，同有均等的寶貝。

信徒必先解決其罪惡，才能跑那成聖的路，我們願意在身上表彰基督否？請效法耶穌在上帝前保守聖潔，不犯罪阿！

（二）積極方面——對人……愛兄弟

約壹三13-16：『弟兄們！世人若恨你們，不要以為希奇。我們因為愛兄弟，就曉得是已經出死入生了。沒有愛心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是殺人的。你們曉得凡殺人的，沒有永存在他裏面。主為我們捨命，我們從此就知道何為愛。我們也當為弟兄捨命。』關於人事上，本來有許多可說，為何約翰單單提此愛弟兄一件呢？蓋我們為重生得救的人，當充分表現重生得救的生命。在甚麼事上表現？第一，就當在教會裏的弟兄姊妹身上表現出來。行傳二44,45說：『眾人都懼怕，使徒又行了許多奇事神蹟。信的人都在一處，凡物公用。並且賣了田產家業，照各人所需用的分給各人。』這些人，不是教外人，乃是同而聖靈充滿的兄弟姊妹。他們要表示有愛弟兄的心，故此這樣做。

愛是由近及遠的，傳道亦然。若捨近而圖遠，則非耶穌的意思。中國教會，顯分兩派，往往互相批評，不能合作。若能化除這樣畛域，必須把教會的根基，建立在聖靈的磐石上，即相愛的原則裏，互相諒解，彼此合作。不然，則教會的危險的礁石，就在目前了。所謂危險，並非謂教會沒有人聚集，乃是說聖靈將沒有機會在我們之中自由運行；則我們一切人事的出發點，都憑着人的理智和情感，無怪都成為草木禾稽的工作，不特存留不住，而上帝也得不到榮耀了。上帝不只只是拯救我們，連萬人他都要拯救，『他願意萬人得救，明白真道。』然教會既不能相愛，是則叫上帝的旨意不得成就，聖靈也懷憂而去了。有一位老年的姊妹，生平沒有愛鄰舍的心。一次，她家裏掘得許多紅蘿蔔，她竟出人意外的拿些送給鄰舍，私心也很快慰。可是她從沒有向鄰舍作證主道。是晚，做一奇夢，夢見耶穌再來，耶穌叫她拿着紅蘿蔔，跟她上天堂去，但當其去時，鄰舍都說：我們也一同上去吧！她覺得紅蘿蔔沒有那麼多力量，遂叫鄰舍們不要來，而他們硬要來，在相持中，紅蘿蔔斷了，他們一同跌到地獄裏去。她忽警醒，纔知道是在做夢。一個人不向鄰舍作證耶穌，是證其沒有守『愛鄰如己』的誡命，其結果必不很好的。

助人即是助己，愛人即是愛己。耶穌為愛人，雖犧牲自己的身體釘在十字架之上，也不稍惜，至

終做成教人的工夫，彰顯上帝的榮耀。

某翁見自己所居的園內，有許多小石頭，乃怒對工人說：快把所有小石頭搬下地獄去，使我不再見之。有一工人是信主的，想乘機勸導他，乃戲對他說：最好把牠搬進天堂去。某翁問何故，答：你是不肯信耶穌的，將來必下地獄，那時，必須還得再見牠，若搬進天堂，你可不再見了。我們常見有信徒恨惡弟兄，批評弟兄，把弟兄當作小石頭，不願再見他，甚至常想推之下獄去，這樣的人，自己實沒有上天堂的資格了。若我們弟兄有不對的地方，可以用善法勸導他，為他祈禱，這纔合聖徒的體統啊！

約壹三17說：『凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛上帝的心，怎能存在他裏面呢？』至於怎樣憐憫呢？18節則接着說：『我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。』在行為上又當如何表顯？16節則說到最後的一着，當為弟兄捨命，現在舉出兩人作模範。其一為摩西，他因以色列人犯了鑄金牛犢像的罪，乃替他們祈禱耶和華說：『倘或你肯赦他們的罪，……不然，求你從你所寫的冊上，塗抹我的名。』（出卅二32）這是摩西願為弟兄捨命的精神。其二為保羅，他為着弟兄，即骨肉之親，未曾信主，就寧自己被咒詛，與基督分離，也是願意，——若得着他們信主的話。（羅九3）這是保羅願為弟兄捨命的精神。這兩人就是聖經裏著名的領袖，摩西是引導以色列人出埃及的舊約領袖，保羅是引導外邦進屬靈之迦南的新約領袖。一謀弟兄肉體的解放，一謀弟兄出靈性的解放。故這兩位領袖，在聖經歷史上，都佔有重要的地位。我們若要在教會歷史上有地位，不可不有為弟兄捨命的精神，雖沒有機會，但精神是不可不有的。

弟兄姊妹們，天下惟有愛才能感動人，亦惟有愛才能醫治人心靈的疾病。耶穌是最有愛心的人，同時也是最大的醫生，他不但醫人身體，也醫人心靈。他用何藥以醫人心靈？就是用愛為藥以醫之，十字架就是唯一的藥了。某長老的教會，是個紛爭的教會，每次會議，都有糾紛的現象。他要消滅會議的紛爭，隔天就懇切為之祈禱。他一人的祈禱，不只是感動神，也感動人，以後會場空氣，和緩得多了，糾紛亦漸漸沒有了。這樣，那長老用愛心醫愈其教會的病了。其實非他有這樣醫病之能，乃主耶穌的助力耳。我們若真有耶穌的生命，則眼見教會有不合真道之處，必很負責地為之祈禱，有如某長者然。故約壹三章的信息，只是有生命的信徒，才配讀它。且亦只是有生命的信徒，才能履行它。

約壹三19說：『從此，就知道我們是屬真理的，並且我們的心，在上帝面前可以安穩。』安穩的心，即是放心坦然無懼的意思。我們良心不受上帝責備，自必安穩了。

馬太十42說：『無論何人，因為門徒的名，只把一杯涼水給這小子裏的一個喝，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜。』這雖小事，上帝竟十分看重。愛弟兄的重要，可想而知。有一弟兄，很有愛弟兄的心，一次睡夢，覺已魂遊象外，跑上天堂，有三事令他驚奇不置的：（1）不曾想到能到天堂的弟兄姊妹，竟得到天堂去。（2）以為必能到天堂的弟兄姊妹，竟然不在天堂。（3）他自己亦得在天堂裏。這裏第一種的人，那弟兄因常為他們祈禱，望他們能悔改；至於第二種，常為己的靈程祈禱，使能日臻進展。這樣的人，自己也必是個謙卑悔改的人，上天堂的資格，已足夠了。

天堂的生活，實在現在我們可能享受多少的。蓋『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』生時能度着天堂式的生活，死後，自可到天堂去；反之，生時過的是地獄式的生活，則死後，總有把握跑下地獄去的。有一老年姊妹逝世後，有人問她死時的情形；眼開或眼閉，面露笑容，或流着淚，肉的顏色，

或黑或青，指甲的顏色又如何？絮絮致問，有一弟兄答他，這不是十分重要的，還有一件頂重要的不是死時的情形，乃是生時的情形，人生時好，死時必好，死後亦必更好。在天堂所享受的，是我們現在所可預料得到的。——李既岸《約翰壹書的信息》

生命的進步——約翰一書四章的信息

我看過一部寫着戰爭的書，內有一段說：一次有一邊軍隊，在深夜中乘敵人不備，上前去劫敵人的城。那隊長叫齊一百二十個兵士到前，問他們說：現在我想只用十餘人漏夜襲攻敵人之城，但誰願去，則誰進前一步，到我的跟前來，那知百二十餘人中，個個都跑進前去，表示願意劫城。各位：那隊長原欲以少數兵士去，那知人人都願意上前，沒有一個甘心落後。可見人們都想向前進步的。在香港的兄弟，很容易得着的教訓，就是因為香港的人民，很多住在山上，我們建屋，都喜歡建在山下，原因是山上比較空氣清新些，地方乾淨些。我們作基督徒的，也當注目上望，日日向前走，不可退後向下。蓋向上就是光明得生，向下就是黑暗死亡。

今晚講生命的進步，是言我們不止尚有生命，更尚有豐富的生命。希伯來書六1說：『所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。』我們是站在甚麼地步？站在開端的地步，抑是站在完全的地步？路加十四28-30說：『你們哪一個要蓋一座樓，不先坐下計算花費，能蓋成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看見的人都笑話他，說：這個人開了工，卻不能完工。』我們都像是耶穌建築的一座樓，要我們顯在人前，給人看見歸榮上帝。但樓房都是一層一層由低而高的。初本很低，後則增高了。不過我們要把自己交給耶穌，讓他創始，讓他成終，不可中途取回，而致功虧一簣。惜許多信徒，開工而未能完工；有點點生命，而未能有豐盛生命。好像一個雞蛋，裏面的生命甚微，稍一破裂，其生命即歸烏有。我們必須像雞蛋放在母雞翅下，被牠孵化，日日與母雞同在，使變成一隻雄雞，可以早晨啼叫起來，喚醒一般做夢的人。我們當日日與基督同在，生命同藏在基督裏，日漸進步，令凡與我們有關係的人，都可得着影響。

加拉太四19說：『我小子阿！我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。這是保羅做『靈母』的劬勞，使信徒的靈性，慢慢長進，由懷胎而至成形，後而呱呱墮地。

不錯，信徒的靈性，是要長進的，一個老不長進的嬰孩，父母將如何傷心？我們經過聖靈的重生，有新生命的人，天上的使者曾為我們歡喜不置，然若我們的生命，年復一年，毫不長進，那末，天使將轉喜為悲了。保羅嘗說：『我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有上帝叫他生長。』（林前三6）第一步是栽種，第二步是澆灌，第三步是生長。栽種和澆灌的目的，無非要生長，不生長，則將徒勞無功了。這樣看來，信徒的生命，怎可不求進步呢！

信徒生處斯世，有如逆水行舟，不進則退，然為要得着屬靈的福氣計，固不可不向前進步的。

約翰壹書四章有甚麼表現信徒生命的進步？茲把兩個意思伸述如下：

（一）辨靈——靈智的啟發（四1-6）

（一）靈的分析。在這裏好像為我們繪出一張靈的分析的比較表：

真謬靈比較表

(1)真命的靈	(1)謬妄的靈
(2)神的靈	(2)敵基督的靈
(3)認耶穌道成肉身	(3)否認耶穌道成肉身
(4)論屬靈的事	(4)論屬世的事
(5)認識神的人聽從它	(5)世人聽從它
(6)屬神	(6)屬世界

我們看了上表，則知真謬的靈，如何辨別了。在此還有三個分別的意思：

(1) 真理的靈，是看得見的；謬妄的靈是看不見的。

(2) 真理的靈是相信道成肉身的；謬妄的靈，是不相信的。

(3) 真理的靈是屬天的；謬妄的靈是屬地的。因為看不見，且是屬天的，故須我們相信；惟看得見，且是屬地的，則不用我們相信，魔鬼時常引誘人說：『看得見的是真，看不見的是假。』他叫人對真理，始終存着懷疑的念頭。其實看不見的，纔叫我們相信，若看得見，則用不着我們相信了。比方這裏的電燈已發出光亮，那用我們相信？但魔鬼對人說：你看不見，不可相信，且亦不必相信，這是誑人的。空氣是我們的眼睛看不見的，我們相信有空氣麼？蓋我們已受着空氣的作用，已得着空氣的好處，故雖看不見，而亦相信了。

一次，我在某校講道，題為『上帝是愛』初問學生說：你們相信上帝是愛麼？他們一致答覆：我們不相信這個。我卻對他說：我很相信。他們說：你受教會的薪金，當然要相信。假若上帝是愛我們的話，將不叫我們從天上降落地，而為人了。更有人謂：若上帝是愛我們，必不令我常生疾病，常受艱險了。……一個這樣說，一個那樣說，議論紛然。我待他們說完，乃對他們說：我現在要變更講題，上帝是愛改為母親是愛了，你們大概都相信母親是愛吧？他們都異口同聲說：那個怎不相信，蓋母親之愛，是我們所親嘗受的。我說：你們都親嘗母親之愛，我卻兼嘗過上帝之愛。眾皆默然，於是我開始講上帝之愛，把上帝愛我的經驗講出來，在美國有某大學，中有一信主的教員十分虔誠。同事們見他在新時代裏開倒車，（？）常暗中譏諷他。但他毫不懼怕，時找機會和他們談道，一年主誕，他請同事們到家裏慶祝，兼做遊戲，他兩手拿着兩樣東西，一樣是甜的白糖，一樣是鹹的食鹽。叫同事辨別，哪樣是糖，哪樣是鹽，他們看一看，嗅一嗅，色味皆同，不能辨別。後有一位用指蘸一點嘗嘗，遂明白宣佈大眾說：這是糖，那是鹽，糖與鹽，看嗅都分不，出惟有用舌嘗嘗，纔能辨別，基督教的道理，也是如此，必須親嘗了，纔知道他的好處。我已經在我的生命裏，把基督教的道理，親嘗過了，故可以放膽相信，且復敢作證。請諸君也來嘗嘗，方知我的信仰是不錯哩。希伯來六4-5說：『論到那些已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又於聖靈有分，並嘗過上帝善道的滋味，覺悟來世權能的人。』……天恩滋味，嘗則知道不嘗則永不知道的。天恩的滋味，特別有一種能力，使人軟弱的心靈，作工仍有興趣。故耶穌的福音，非親嘗不可。……同事們均不能置答。

宗教是一種經驗，經驗又是一種生命，經驗又是一種生命，若沒有生命，便沒有經驗，沒有經驗，猶自謂是信耶穌，是自欺欺人吧。我們信耶穌，是得生命在主恩之中，我與他，他與我，合而為一。活着就是基督，這樣的人生，何等美滿？但這種人生，不是人人可有的，必屬靈屬主之人，纔能得着。

我在主中，主在我中，與主打成一片的道理，最初我不很明白，後來主賜我兩個比方，使我瞭然。比方我一日吃頓飯，飯在我腹中，我則不飢，不然必將餓死，是則我在飯中，同時飯也在我中了。耶穌是我們生命之糧，耶穌在我中，我在耶穌中，不但我得滿足，而耶穌也得榮耀。重生是耶穌在我們之中，成聖是我們在耶穌之中。重生是耶穌在我們之中，則我們沒有污穢，成聖是我們在耶穌之中，則使人見主不見我。重生是第一步，聖是第二步。先是重生，則只有一點生命；必須成聖，才有豐盛的生命。我們務須進步，一直至於成聖，這樣，纔有屬靈的喜樂。

第二個比方，似乎粗俗一點，婦人懷孕，是小孩在婦人中；但婦人有孕之後，行動均不能自由，事事要顧慮到小孩方面，是在婦人也在小孩中了。與主同在亦然。主臨離世時，嘗安慰門徒說：『我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裏來。』（約十四18）上文已經講過，我們先有生命不能成聖。但我們先有耶穌在我們之中，而我不在耶穌之中，也是不能成聖的。

我們能分辨真理的靈和謬妄的靈，是因嘗了天恩的滋味。我們若能分辨這兩種靈，則魔鬼向於我們將無所施其技了。同時我們也能清楚甚麼是上帝旨，甚麼非上帝旨哩。許多信徒不很明白上帝之旨，常聽這三種聲音：（一）良心之聲，（二）魔鬼之聲，（三）上帝之聲。此三種聲音，有時竟會混雜在一起，若非在耶穌裏面，嘗過天恩的滋味，滿有屬靈的經歷，怎能分別得出？

但怎樣嘗天恩的滋味？當先與十字架發生關係。悔改認罪，接納耶穌的十字架，在我們的心中，讓他做更深的工作，追求聖潔屬靈的事，每日在生活裏實行讀經，祈禱，作證。上帝能用各種方法造就人，只要人肯安靜地坐他的跟前而已。

（二）釋愛——靈恩的降被（四7-21）

個人所受靈恩之不同，因而個人的解經法也就不同。然無論如何解釋，皆尚謙卑在主前，求聖靈的啟示，使能看見聖經的奧秘，發出亮光，使人靈性渙發。

（一）信仰的愛的解釋，約翰在此提出三件事，以表示上帝之愛：

（1）聖父的愛。約壹四9說：『上帝差他的獨生子到世間來，使我們藉着他得生，上帝愛我們的心，在此就顯明了。』上帝為愛我們世人，甚至好像不愛他的獨生子，其愛之大可知。

（2）聖子的愛。本書四10說：『不是我們愛上帝，乃是上帝愛我們，差他的獨生子，為我們的罪，作了挽回祭，這就是愛了。』作挽回祭的是誰？就是我主耶穌，曾在十字架之上，成功了這挽回祭。祭是表犧牲，意即耶穌在十字架上為我們犧牲了，其愛我們，又可想而知。

（3）聖靈之愛。本章13節說：『上帝將他的靈賜給我們，從此就知道我們是住在他裏面，他也住在我們裏面。』聖靈肯住在我們之中，同時也願意我們住在他之中，這不是表明聖靈之愛麼？三位神都有其愛，合而言之，真神，就是愛其理至明。雖然三樣的愛，各有其特點，但都是一體——都在事實上表明出來。若非因着愛，上帝必不肯差其獨生子；若非因着愛，耶穌必不肯做我們的挽回祭；若非因着愛，聖靈必不肯居在我們之中。其所表現於外雖不同，而其充於內的則一。如樹枝雖有許多，都同出一幹；支流雖有無數，而同出一源。於此，益令我們明白三位一體之理。

三位一體之理，還可有比方解明。如電有電燈，電扇，電爐等。電燈能發光照人，電扇能扇風涼人，電爐能發熱煮物，其作用雖分為三，而同為電則一。大如海有風時，則成浪，再大些則稱浪花，平靜時，則仍稱水，水啦，浪啦，浪花啦，都同出於海，同屬一物耳。三位一體之理，正可借以表明

之。為甚麼信徒必須明白三位一體之理，因此根本之理，若不了解，將不能了解其他原理，甚至連上帝之愛也不至澈底領會了。

(二) 行為的愛的解釋，有兩個方法可以知主之愛：

(1) 以愛認愛

自己沒有愛，則不能認識他人之愛。必先自己能以愛愛人，纔能明白別人也以愛愛己。瑪拉基三10說：『萬軍之耶和華說：你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。』這是教訓我們以愛來認主之愛。十分納一的道理，早年我絕不提起，因自己未曾實行，為何能配講？感謝主，現在已實行了，故敢放膽在各位之前作證，我們若覺主在愛我們，除了主死在十架之外，還在千千萬萬的事上可以覺得。不過唯一的條件，要你實行愛主，然後纔能認識主的愛。許多人不覺得主是愛他，因他絲毫沒有愛主之故。

我們如何實行愛主？當要在十分納一的事上表明出來。主將敞開天上的窗戶，大大的賜福與我們。那末，你就更能認識主之愛了。這就是以愛認愛的道理。許多信徒總說主不很愛他，若真愛他，為甚麼令我受那麼多挫折艱險，疾病……呢？這是由於他們先萌不愛主之心，纔懷主不愛他們之念。

在南京有一五歲的孩子，他母親在政府機關裏供職，常不在家。人問那小孩子說：你母親愛你麼？他說：不愛。因媽媽一朝到晚總不和我在一起玩耍哩。一日，母親忽買得許多糖餅等物送給他喫，且問他說：你以為我不愛你麼？不過我因事忙不暇和你在一起玩吧。後每在出門之先，必抱其五歲孩子一回。此後，他發生愛母之心，纔明白母親實在很愛他。那孩子先前不愛其母，故懷疑其母不愛他，後他能愛母，此時不用人教他，已知母親實在愛他了。我們對主之愛，亦往往如那五歲的小孩子然。

(2) 以愛顯愛

我們看馬太廿五章牧人分別綿羊山羊的故事，及約壹四20：『人若說我愛上帝，都恨他的弟兄，就是說謊話的。不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的上帝』。我們將愛，放在能看見的弟兄身上，則可顯明我們愛那沒有看見的上帝的心。同時也可在弟兄身上，以顯露上主之愛這是行為的愛的解釋。

我們當做個屬靈的人，第一步，有屬靈的智慧，第二步有屬靈的思想。保羅信主以後，能視萬事如糞土，惟以得着耶穌基督為至寶，是由他曾在亞刺伯有二年之久，從神那裏得着了啟示，故能不知別的，只知耶穌和他釘十字架，這就是保羅的靈智和靈恩。保羅有這樣的靈智和靈恩，無怪他能在書信裏解釋許多屬靈的奧秘，且能辨明白靈與邪靈。其後他的信仰，十分穩固，堅定不搖保羅真是個生命進步的人的良模阿！——李既岸《約翰壹書的信息》

生命的頂點——約翰壹書五章的信息

我國有句成語：『百尺竿頭，更進一步。』雖登很高，還未到最高之處，故尚更求進步——進步至於頂點。今晚就是要勉勵各位，有了屬靈的生命，還須進步至於頂點。

為甚麼每年要開這個培靈會？就是要用聖經知識，栽培我們的靈命進到最高峰。香港的最高山，

就是摩天嶺，我們欲上到那山峰去，必須找到適宜的途徑，若得着途徑，達到山峰，在那裏便可以看見從來所未看見的，聽見從前所未聽見的。故要耳目一新，則上山峰去，可以得着經歷。

我們的靈性生命，要達到頂點，則須與主有更親切的接近。然這裏有三個要件：

（一）努力

馬太五1所載，為甚麼有那麼多人到山上去？因有耶穌在山上，到山上去，是要很出力的，怠惰的人，必不願到山上去。我們每日都有到山上去見耶穌的機會，但不要推諉兩腿無力而蹣跚不前。希伯來十二12，教訓我們『要把下垂的手，發酸的腿，挺起來。』故到山上去，非努力不可。這裏有個次序：先把手挺起，才把腿挺起，手挺起來，是喻意祈禱，摩西昔日在山上舉手祈禱上帝，很軟弱了，為亞倫戶珥所扶起，我們的生命，要進到最高峰，也必須加緊祈禱，常常祈禱。腿挺起來，是喻意行道，先祈禱，後行道，不止祈禱，還要行道。不先在主前祈禱，求得力量，便沒有力量去行道。祈禱與行道，雙方並行，如飛機之雙翼，則生命必能進到頂點去。

（二）望前

我們上山去，目當向前，不可看後，更不可左顧右盼。許多人得見耶穌之後，還要左右看看別人如何做法；而且還要向背後看。前者不免蹈看人之嫌，叫主榮隱蔽，後者見他人落於我後，易生驕傲之心。惟有望前，心目中只有耶穌基督，以期得着從上而來的賞賜。

（三）近主

馬太五1說：『耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，門徒到他跟前來。』他們親近耶穌，面對面看見耶穌，這是門徒靈性高尚的特徵。我們也當與主同坐，使人祇看見主，不可使人看見我們。今日許多人崇拜人，隱藏主。美國有一人宣傳耶穌，手常拿一圖畫，一耶穌釘十字架的圖畫。他宣傳時，常說：耶穌釘十字架，是為我們的罪愆，他只叫人看見主，不叫人看見他。

我們能實行以上三件，則靈命可到最高峰，而享受最屬靈的福氣了。不然，靈性將必越趨越下，生活屬地，對祈禱，讀經等，亦沒有趣味，終於跌倒而死，可為寒心！

我們看見主，心裏也會火熱起來，以馬忤斯的兩門徒，不是這樣作證說：『在路上他和我們說話，給我們講解聖經的時候，我們的心，豈不是火熱的麼？』未講經時一未見主前，他們心冷如雪，預備找地方躲避，既見主後，則心熱如炭，馬上起身回到耶路撒冷去，作證耶穌已經復活，他真像冷冰冰的死軀，給耶穌以奮興劑的注射，而復活起來。主能起死回生，主能令死灰復燃，使我們有活活潑潑的生命，只要我們肯親就他，看見他便得。

現在要講生命達到最高峰的信徒，其現象如何？根據約壹書五章的信息，分論如下：

（一）勝過世界（4,5節）

靈性生命達到頂點的人，必能勝過世界。世界是甚麼？即在我們周遭的一切事事物物，魔鬼在世界中掌權，一切事物，都在牠掌握之下。故勝過世界，亦即勝過魔鬼。腓立比三8說：『不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主耶穌基督為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督。』糞土是屬世屬下的東西，把萬事當作糞土，是表其已勝過世界。衣食住，是至寶麼？這些確為吾人生活所不可少的，沒有這些，便不能生活，但若專為此而生，則為世界所勝過了。我們處世，不能足踏兩船，如耶穌所說：『一個人不能事奉兩個主，不是惡這個，愛那個，就是重這個輕那個，

你們不能又事奉上帝，又事奉瑪門。』我們是屬主的，不是屬世的，雖在世上生活，實則在天上生活，入世而出世，在地亦在天。以出世的精神，幹入世的事業。比方飛機，雖一時放在地上，但牠不是在地爬行之物，一有機會，便離地而升騰空中了。我們基督徒當完全屬天，不可屬世，不可屬鬼，割絕屬地的心思，度着屬天的生活。

印度有一王宮，很為宏偉，一次有某和尚乘守衛疏忽之時，到宮裏去預備在那裏睡覺。很奇，守衛的兵士，竟絲毫不覺察，讓他通過，他直入宮的內座，展被而睡，沒有一些兒客氣。過了些時，王來了，問他知道這是甚麼地方不？他答是旅店，你和我都是做旅客。王很生氣地說：這不是王宮，我不是王麼？為何你說是旅店？他說：你在此住了多少年？六年。在你以前住的，是你的父親，在你父親以前住的，是你的祖父，這樣看來，不久的將來，牠必將為你的兒子所住，然則你在此為客旅，可想而知，你既可以住此，我怎麼不可以住此？印度人素有出世的思想，此王經此和尚一度幽默的諷刺之後，大澈大悟，看破紅塵了。

我們在世確為客旅一般，在此住了百年或十年之後，便要去一地方。我們非為佛教中人，看空世界，乃要看清世界，不要給世界緊壓在心頭。多人為世形役，心中有為放着重擔，難過得很。此重擔，越久越加增，越老越難過，直至死的日子，還未曾擺脫。世界就是我們的重擔，我們基督徒要卸下這個重擔——勝過世界。

英國有某公爵，其長子得了很重的肺癆病，將近就木。那公爵是信主的，他見其子將死乃叫其幼子前來對他說：你兄死後，你將承繼我而得公爵的高位了。但這個暫時的，屬世的頭銜，你不必十分羨慕牠，不過有一個永久的屬天的頭銜，你都要得着牠。啟示錄廿4說：『我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。我又看見那些因為給耶穌作見證並且上帝之道被斬者靈魂，和那沒有過獸與像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。』這個尊貴的王銜，是每個被提的信徒所可得到的，也是每個被提的信徒所當愛慕的。哦！這真有屬靈人的見地。

不久之前，某國有個著名的飛行家，墮機殞命，所餘些須的骸骨，收拾了殯葬，國家另賜給他許多勳章銜頭，放在他的棺材上，但這些都是虛榮，與他本人並沒有甚麼益處，他已死了，世界的榮耀，能增助他些甚麼？我們若能抱此態度，必能勝過世界而有餘。

勝過世界，主要的條件，是我們的信心，（約壹書五5）深信耶穌為上帝之子，則可勝過世界，（五9-11）因耶穌已勝過世界哩。（約十六33）耶穌勝過世界，我們因信他而進到他的裏面，耶穌也進到我們的裏面，則耶穌做我們的籐牌，我們的力量，有籐牌又有力量，則可得勝了。歐洲某小國，在大戰告終時，在國王請那些有功的將領飲宴，並每人贈一勳章，對他們說：你們能得此勳章，靠着甚麼？他們都答：靠這刺刀，意即得此勳章，全靠武力。至於我們能得勝，則靠耶穌的十字架，保羅謂：『仗着十字架誇勝，』是不錯的。

（二）祈禱蒙悅納（13-15節）

上帝是聽我們禱告的，但要我們的禱告，符合他的旨意。怎樣知道上帝的旨意？則須我們的生命，進步到頂點去。現略舉數人為證。

（1）亞伯拉罕

創世記十五章記載他求上帝賜給他兒子，後上帝竟應允他子孫如天星之多。十七章他又為以實瑪利祈禱，上帝也應允他的子孫在地上昌盛，極其繁多，十八章又記載亞伯拉罕為所多瑪城祈禱，一連幾次，上帝也不嫌累贅而允准了他，惜所多瑪城沒有十個義人耳。廿七他又為亞比米勒全家祈禱，後亦蒙答允。亞伯拉罕之所以有求必應，這是由於他有頂好的生命——生命進到頂點之故。

(2) 摩西

出埃及記八章記載摩西幾次為法老王祈禱，都蒙應允，數次為以色列人祈禱，也蒙應允。

(3) 保羅

我們讀使徒行傳及保羅寫的书信，則知保羅真有擅於祈禱的恩賜。其他還有許多靈命達到頂點的，其在祈禱蒙允上，都是富有經驗的。

故雅各五16說：『義人祈禱所發的力量，是大有功效的。』我們不是自誇，我們得着耶穌的義之後，我們都是個義人，所謂『因信稱義』是。我曾看一圖，繪一人跪在地上祈禱，身上帶一紅帶，紅帶上有十字架，從天上有光發出，籠罩着他，這是表其祈禱已蒙悅納之意。因他不是靠己義而祈禱，乃是靠基督的義而祈禱，（紅帶表基督之義）那就無怪他的祈禱得蒙悅納了。

我們本非義人，沒有義的心思，也沒有義的言行，所有的，是披帶基督的義耳。各位，你們願意祈禱得蒙應允麼？則請力求進步把生命進到最高峰。

(三) 惡者無法為害（五18）

我們天天在祈求不要給我們遇見試探，我們真個願意不遇見試探麼？請留意五18的話：『我們知道凡從上帝生的，必不犯罪，從上帝生的，必保守自己，那惡者也就無法害他。』惡者是要加害於人的，啟示錄十二3稱牠為『火紅龍，』意謂牠是惡吮人之血的。血表生命，（利未記十七11）牠既來要損害我們的生命，我們的生命，若給牠漸漸吮盡，還有進步的可能嗎？

我們生命進至頂點，不是謂可不受試探，不過魔鬼無法害我們罷了。在上海有個熱心的教友，時有綁匪恐嚇他，但他常為自己祈禱，一次，有一綁匪寄一手槍與他，信內寫明，如不如數寄款，則我手下有兩枝手槍，其一給你看看，其一留在我手裏，我將用留在我手裏的槍，擊殺你。但他毫不懼怕，只是每早都為此事祈禱，他每日出門辦公，綁匪都無所施其技。可見魔鬼只能用法嚇我們，我們若一心信靠神，魔鬼必不能用法害我們。昔日魔鬼曾將彼得囚在監牢裏，後天使都把他平安釋出，保羅亦然，這是耶穌之力，魔鬼無能害靈命達到頂點的信徒，一除了上帝所特准之外。

我們再看舊約時的羅得，所多瑪城的人，要聽他交出那兩位客人來，否則要害羅得要比害那兩人更甚，正要為害時，那二人即出手來，將羅得拉進屋去，把門關上。這可以說是天使救了他。又大利烏王投但以理於獅子洞裏，但他毫無損傷。但以理作證說：『我的上帝差遣使者，封住獅子的口，叫獅子不傷我，因我在上帝面前無罪，我在王面前也沒有行過虧損的事。』（但六22）至於沙得拉，米煞亞伯尼歌，三人一同被扔在火窯裏，也全得生還。入火窯是魔鬼的設計，想加害於他們，如後來設計想害但以理一樣。但出火窯，則為上帝的拯救，上帝使火無力傷他們的身體，頭沒有燒焦，衣裳也沒有變色，並沒有火燎的氣味。由此可知一個真正得救成聖的人，魔鬼是無論如何不能加害的。約伯記六19說：『你六次遭難，他必救你；就是七次，災禍也無法害你。』視於約伯，實信而有徵了。約翰十27,28說：『我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟着我，我又賜給他們永生，他們永不滅』

亡，誰也不能從我手裏把他們奪去。』魔鬼能害我們，是因我們不曾在耶穌手裏，若在耶穌手裏，魔鬼是無能為力啊！—— 李既岸《約翰壹書的信息》