

信心(倪柝聲)

目錄：

- 1 信心是甚麼
- 2 信心的根源
- 3 信心的實用
- 4 信心的行為
- 5 信心的試驗
- 6 因信而活
- 7 活的信心
- 8 信心
- 9 信心

1 信心是甚麼(倪柝聲)

讀經：希伯來書十一章一節

「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」

【信心是顯實屬靈的事物】希伯來書十一章一節是聖經裏唯一的一節，給信心下了定義。這節說，信就是所望之事的實底。「實底」更好譯作「實化」，或「顯實」。信心就是將所望之事顯為實際的。好像鼻子把味道顯為實際，眼睛把顏色顯為實際，耳朵把聲音顯為實際。信心只能顯實屬靈的事物，信心就是屬靈的經歷。沒有信心，就沒有屬靈的經歷。好像一個人雖然有眼睛，卻閉起來，這樣外面世界一切的顏色就都看不見了。信心也是這樣。甚麼時候我們不應用信心，甚麼時候我們就看不見屬靈的事物。但甚麼時候我們讓信心顯實屬靈的事物，則一切屬靈的經歷就都實在了。許多信徒的禱告，不能達到神面前，都是因為他的禱告是沒有信心的。只有出於信心的禱告，才能摸著神，才能得著屬靈的事物。比方說，一個人眼睛瞎了三十年，從來沒有看見過顏色，一旦眼睛開了，就立刻看見顏色。主說，我是葡萄樹，你們是枝子，我們相信這話，這話就立刻成為事實。人用眼睛看東西，東西就存在；人若不用眼睛看東西，東西就好像不存在。屬靈的事也是這樣。信心能把屬靈的事物顯實出來。

【信心需要神的啟示】信心是在我們得救的時候，就已經賜給我們(弗二 8)。好像母親生下孩子時，孩子就有了眼睛。一個人如果沒有看到東西，只能怪他不去看。眼睛是你的，看不看的權利也在於你。

照樣，你若是一個得救的人，在你得救時，信心就賜給你了，你有沒有得著屬靈的事物，就只看你有沒有運用信。許多人已經有了信心，可是不肯運用這信心去信。我們要求神給我們啟示。神的啟示能開啟你的信心。啟示好像神把幔子拉開，讓我們看見幔子後面的東西。我本來在幔子後面，你不知道我在後面作甚麼事。但你有了信心，就好像在幔子前看見我在幔子後的一舉一動。

我們對於聖經的真理，在沒有信心以前，只能會意，不能清楚、明白，因為幔子沒有拉開。但是當我們有了信心，一切就都變為實在。我們一旦有了信心，我們就能說，「我知道，因為幔子已經拉開了。」從前對於真理，好像有幔子遮住；現在幔子拉開了，一切就都清楚了。那麼是誰拉開幔子呢？乃是神以啟示拉開幔子，使一切幔子後的屬靈事物，顯為實在的。

【必須飢渴要得啟示】神啟示就是神來拉開幔子。人要得著神的啟示，除了要相信以外，還必須飢渴的要，才能得善。只有飢渴的心，才能得著神的啟示。飢渴的心，就是拚命要的心。我們如果是拚命要，神的啟示一來，我們立刻就能得著，我們立刻就能看見。如果我們來聚會只是旁觀的態度，即使你能記得許多真理，也能把道理分段。但分段只是分段，卻不是啟示，不能使你有所看見，你也不能得著甚麼。啟示在神那方面，祂是甘心賜給；但在人這方面，我們必須有飢渴、拚命要的心。我們若有這樣的態度，就每次聚會、讀經都能得著啟示。如果你在聚會中，只是把聽到的道，抄在筆記本子裏，並不需要能力，但是雖然你的腦子裏裝備了一切的知識，心不向著神開起來，你就仍然不能得著一點啟示。我們在神面前，若不把心打開，就永遠不能得著。我們必須謙卑在主面前禱告說，「哦，主阿，赦免我，打碎我！打開我的心。」

按正當的情形，得救與得勝乃是同時的。就如在舊約裏，以色列人將羔羊的血塗在門楣和門框上，和吃羔羊的肉是同一天的。墮羔羊的血是為得救，吃羔羊的肉是為得能力。我們得救和得能力該是同時的。但今天大多數基督徒的情形不正常，我們必須在得救之後，再傳得勝的生命。我們今天傳得勝的生命乃是補課。這次我在別處領會，有許多弟兄姊妹怪我，為甚麼不早傳得勝的信息。現在我們都能看見，我們得救時，就已經得著得勝的生命。今天我們講得勝的生命，不過是補課，叫你知道你不僅得救了，你還能得勝。

【論信心之大小】信心是有大小的。每個人在神面前信心的大小不一樣，好像杯、碗、缸的容量各不相同。慕勒的信心大，度量也大，神藉著他行出的也多。但信心的完全，人人都是同樣的(彼後一 1)。如大器皿、小器皿都能裝滿。在神面前而言，信心能由大變小，或由小變大。啟示能叫你看見，叫你有信心，接下去就是你要信。啟示加上信心才能成為實際。歌羅西書三章四節說，「基督是我們的生命。」你信耶穌基督是你的生命，一面這是神給你看見的，就是祂啟示這事，另一面你要相信。正如腓立比書二章十三節說，神在我們裏面運行，使我們按祂的美意，立志行事。運行是神的事，立志行事是我的事，就是祂藉著我所行的事。一萬噸的船只需要一個女子把纜繩一剪，就能下水航行。神的旨意也是這樣，好像一艘一萬噸的船，只要我一立志，一行事，神的旨意就能通行。

我們越過越看見自己的罪是活的，並且越承認自己為罪魁，就越能過得勝的關。得勝不是我變好，我乃是徹徹底底的罪人，我這個罪人再過五十年後，還是一樣的罪人。主不是要將我變好，主乃

是換一個生命給我。主所要給我們的得勝生命，是主換給我們的，不是從我們的生命變的。一切都是主作的。從我們得救的那一天起，主已經把得勝賜給我們了。如果我們有大的信心，就會多看見神所給我們的；如果我們只有小的信心，就會少看見神所給我們的。

信心不是得著一種東西，信心乃是叫你看見神所給你的東西。你若不信，東西還在，但對你來說，好像沒有了。正如眼睛看東西，眼睛一閉，就看不見了；東西還在，但對你的眼睛來說，東西沒有了。啟示仍在，但人有不信的可能。多得啟示，就多有信心；少得啟示的，就少有信心。你越看見主的啟示，就越多進步；越少看見，就越少進步。

【信心不在於感覺，乃在於神的話】信心與人天然的知識沒有關係。許多鄉下老太太在信心的事上比博士更好。問題不在於有沒有知識，乃在於有沒有活的啟示。信心不是一個人自己硬信而得著的，信心也不能靠自己的感覺。自己的感覺沒有用，神的話才是我們所當信的。有一個小孩靠感覺，推測父親回家會買球給他玩，他就請了許多朋友來家裏玩。結果父親回來時沒有買球給他，因為父親沒有答應要買給他。後來父親答應給他買了，這時，小孩只要相信父親的話就可以了。同樣的，我們不是憑感覺，覺得神是怎樣的；乃是憑神的話如何說的。神的話說了就算數，只要我們相信，就是我們的。

【分別信心與試探】如何分別從神來的信心，與從撒但來的試探？關鍵在乎話是從撒但來的，或是從神來的。撒但試探主，牠引用聖經的話，要主從殿頂跳下去，主不跳下去，因為這話是撒但的試探。如果說這話的是神，神對你說，「你可以跳下去。」那麼就是殿再高，你也可以跳下去，這就是信心。但如果主沒有對你說跳下去，再低你也不可以跳下去，因為那是試探。

【注意聖靈在裏面的引導】我們怎能知道這節或那節聖經是否主對我說的？只要是得救的人就有聖靈在裏面，你就能知道神如何引導你。新約應許我們說，「我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上，我要作他們的神，他們要作我的子民；他們不用各人教導自己的鄉鄰，和自己的弟兄姊妹，說，你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我」(來八 10~11)。曾經有一個人寫了一本書反對人分為靈、魂、體三部分，他主張不必如此分別。後來有人問我意見如何，我說，即使聖經沒有說人分三部分，聖靈住在我們裏面，我們自當知道如何分辨靈、魂、體。假如新約與舊約是一樣的，聖經何必要多一本新約？舊約乃是一本寫在外面的書；新約是一本說到裏面情形的事，寫在心裏的聖經；這寫在裏面的就是聖靈。

今天每個人都可以到神面前與祂辦交涉說，「我是你的羊，羊必認識你的聲音。求你向我說話，使我認識你的旨意。」有一個故事說，有兩個人互爭一隻羊，後來鬧到官府面前，審判官叫兩個人分別叫那隻羊。真的羊主人一叫，羊就聽他的。你心裏有聖靈住在裏面，祂是你的主，你要聽祂在你裏面的聲音。我不能使你清楚神的旨意，但今天聖靈住在你裏面，祂更靠近你，祂就住在你裏面，祂能引導你，你要聽祂的聲音。

今天教會的毛病就是只知道查考聖經，卻不問裏面的聖靈。若是我們只有聖經的教訓，卻沒有聖靈在裏面的引導，聖經對我們就是死的字句。今天《聚會的生活》一書擺在這裏，但問題是你有沒

有得著同樣聖靈的引導？如果你把《聚會的生活》當作十誡來遵守，卻不聽裏面聖靈的引導，一切的聚會就都是死的。有一次我看見一位姊妹在蒙頭的事上，只是盲從的作，並不是出於聖靈的引導，我就叫她把蒙頭帽脫下。一位弟兄看見，就質問我，為甚麼叫她不要蒙頭？我就叫他去問那位姊妹，她是舊約的信徒，或是新約的信徒？舊約的信徒都是在外邊聽命，遵守外面的律法。但我們新約的信徒有聖靈住在裏面，我們的生活乃是要遵行裏面聖靈的引導。我們若不遵守裏面聖靈的聲音，就是違背神。若是裏面的聖靈沒有叫我們作，而我們作了，就不管我們作得是好是壞，在神看都是錯的。

一位弟兄要求受浸，若他只是看聖經這麼說，就這樣作，這乃是錯的。我們必須藉著聖靈來順服聖經。一切外面的規條，或人為的定規，都是律法。我們必須根據裏面聖靈的引導；我們所要遵從的，乃是裏面的引導。如果你對一個人說，聖經如此說，所以你要如此作。這就是律法。如果聖靈不在個人裏面作，他外面所作的都是律法。凡不是出於聖靈引導的，都是律法。舊約的律法是在人的外面，新約的聖靈是在人的裏面。

願主憐憫我們，今天我們不見聖靈有多大的工作，乃因我們不尊重祂，不認識祂。如果我們尊重祂，認識祂，尊祂為大，祂能作極大的事。對於一件事，如果我們裏面因著聖靈而有把握，那麼即使全世界的人都搖頭，我們也斷不改變。但願我們都跟從裏面的引導，凡是裏面沒有引導的事，我們都不可去作。我們這樣順服裏面的引導，這才是真正的順服。也惟有這樣順服的人，才能聽見神的說話，才能有信心，實化一切屬靈的事物。——倪柝聲《得勝的生命》

2 信心的根源(倪柝聲)

信心是有根源的。信心的根源不是在乎聖徒，乃是在乎神。如果信心的根源是在乎聖徒，則這信心是何等的薄弱，而誰能有信心呢？許多神兒女的悲歎，就是他們沒有偉大的信心。是的，不只連偉大的沒有；並且，連微小的信心也沒有！我們沒有信心，這是我們所承認的。我們何等的願意，得著更大的信心，來信靠神，讓祂替我們天天成功神蹟呢！我們何等的願意，能夠有實用的信心，叫我們在諸事上，都不忙不亂的將它們一一交在神的手中呢！「如果我們能有更大的信心，那就好了」——這是我們的希望語。「如果我們能像……的有信心，那就好了」——這是我們的羨慕語。我們豈不是常常求主加增我們的信心麼？但是，為甚麼我們還沒有得著呢？信心豈是一班特等聖徒所獨有的麼？真是沒有法子叫我們得著更大的信心麼？在主那裏自然是有法子的，但是，除了要得著之人以外，誰能得著呢？

聖徒現在的呼求是更大的信心。但是，更大的信心究從何處而來呢？聖徒的盼望是要他們有更大的信心。但這是不是一個錯誤呢？是的，人的錯誤，就是他們自己要有更大的信心。向錯誤的源頭去尋求信心，何怪其得不著！

信心的源頭在神

我們都是自問說，「我有否信心？」「對於這件事，我能相信神麼？」「我的信心夠否？」這些問題

的答案，常常都是「無」與「不」的！這是何等令人生憂呢？實在說來，我們不應當問這些問題，我們自己並非信心的源頭，所以，我們不能盼望自己有更大的信心。我們越向我們裏面問，越向裏面找，越向裏面要，越向裏面看，我們就越覺得我們沒有信心，信心太小！這是甚麼緣故呢？因為我們的自己，並非信心的源頭。信心的源頭，既不是在乎我們自己，則我們向我們裏面去搜索信心，自然是得不著的。所以我們現在應當學習一個功課：我們自己不是信心的源頭，所以，當我們回轉自省的時候，自然是看不見、覺不得我們是有信心的。

神的話語告訴我們以信心的源頭，是在那裏：「信……並不是出於自己，乃是神所賜的。」（弗二8）這一節聖經是最明白不過的，信心是神所賜給我們的。所以，在使徒行傳三章十六節也有同樣的話語：「祂所賜的信心。」這樣，我們知道，信心的源頭乃是在乎神，並不是在乎我們。這個，好像是很平常的、很普通的、為我們所知道的。但是，真明白信心源頭緊要的人，並不甚多。因為，我們若明白神是我們信心的源頭，則我們必定不自問說，「我的信心夠否？」「我有否信心？」這樣的問題發生，就是表明我們尚未知道神為信心源頭的意思。因為知道的人必定沒有這樣的問題。

神為信心源頭的意思

神是信心的賞賜者，所以，神是信心的源頭。但是，神為信心源頭的意思，並不只限定於賜人信心。神為信心的源頭意思是：人是因為神而有信心，或加增信心。換言之，人之所以有信心、加信心的緣故，乃是因為神有一種性質，特別會叫人信靠祂的。

這是甚麼意思呢？這就是說，我們不必問：「我們自己有無信心？」「信心夠否？」這些都非首要的問題。並且這些問題要把我們留在黑暗裏，叫我們灰心。我們應當問：「神是否靠得住的？」「神誠實否？」「神可信否？」「神應許了，祂會否食言？」「神的能力和愛心是否實在的？」我們現在都是注意到我們自己這一方面；所以，我們越搜索，越找不著我們的信心在那裏。我們若注意到神那一方面，我們就要看見，我們的信心油然而生。我們的自己，並非信心的發源地；所以，怪不得當我們自省時，我們好像沒處找信心！但，神是信心的發源地；所以，我們越看神，越仰望神，越默想神，我們就越有信心。

一個比方，要幫助我們明白這個道理。一次，有幾個弟兄來和我談到信心的問題。他們的感覺是：他們的信心太小。但是，我告訴他們，他們的信並不太小，實在是他們的神太小！他們若要得著更大的信，他們就應當得著一位更大的神！那天，我告訴他們：甚麼叫作信？信就是將自己或事物信託人的意思。我們相信神，意思就是我們將自己或事物交託神，倚靠祂替我們成功，我就問他們說，在把事物託付人的時候，我們有否問說，「我有無信心信這人？我的信心夠不夠信他？」我們沒有。我們所問的，乃是「我能否信他？」並不是「我有否信他？」譬喻你們中間有個作店東的，你雇一個掌櫃的，把你店務全盤交託給他。當你雇他的時候，你並沒有問你自己說，「我對他有無信心？」「我的信心是否太小？」「我是否應當加增我信他的心？」你乃是自問說，「我能信他麼？」「他誠實否？」「他可信否？」「他靠得住否？」如果他是誠實的、可信的、靠得住的，你就自然而然的，把你的店務全交在他的手裏；你並不必要問你自己有無信心？信心大否、夠否等問題。

對於信靠神也是這樣。我們並不必要問說，我們有無信心？信心大否？夠否？應當再加上多少？我們只要問說，神是否誠實的？神是否可信的？神是否靠得住的？神應許了，會否反悔、食言？如果神是誠

實的、可信的、靠得住的，神應許也是不會反悔的，則我們並不必搜求省察自己有無信心；自然而然的，會將自己和事物交在神的手裏。這是信心。信心並不是我們自己的出產品；信心乃是因著對方的誠實、穩固、足信、妥當所發生的倚賴心，所以，我們所缺乏的，並不是一個更大的信心，乃是一位更大的神！

信徒的毛病

我們現在都是藉口，以為我們的信心太小，所以，我們不敢把自己和自己的都交託在神的手裏！其實，我們所以不敢託付神者，原因並非為著信心之有無和大小的問題，乃是因為我們以為神是靠不住的！如果神是信實的，為甚麼我們不能倚賴祂？如果神是可信的，為甚麼我們不能信託祂？如果神是靠得住的，為甚麼我們不能倚靠祂？如果神不會食言，為甚麼我們不照著祂的應許而託賴祂？恐怕我所信的神，是很糊塗的、是很靠不住的、是很不誠實、很會食言的，所以，我們才如此無信任的心！現今是我們認罪的時候！我們知道一個銀行是誠實的、是靠得住的，所以，才敢將我們的錢存在裏頭。我們所問的，乃是這個銀行有無信用；並非問我有信這銀行的心沒有。一個嬰孩在危難中，只要摸得到他父親的手，或他母親的臉，他就安然無懼了。他不相信別人，因為別人是靠不住的。他相信他的父母，因為他的父母是靠得住的。

信心是何等的天然！因為對方可信的緣故，就油然而生，毫無勉強！

所以，我們現在所需要的，並非更大的信心，乃是知道神的誠實和可信。我們若知道神是我們信心的發源地，則我們就不要再向我們裏面去搜求信心，應當舉目仰望神、認識神，知道神是可信的，則我們的信心不大也自大了。神若是靠得住的，我們必定信祂。我們若不信神，就是說，神必定是靠不住的。

我們的信心是有根據的，因為我們的信心，乃是安放於神。我們所信的並非自己，乃是神。我們應當分別一下：我們所信的，不是我們的信心，乃是神。現在信徒的毛病，就是他相信自己的信心，過於相信神。如果他們自覺無信，他們就不敢信神，不敢將事交在神的手裏；如果他們自覺有信，他們就很坦然無懼的將事情交託給神。這是甚麼呢？這不是信神，這是信自己的信心！我們在此不能太注重。我們不應當自問自查，以為我現在有否信心。如果有，才敢信託神。我們所問的，乃是神是靠得住的麼？若是——自然是，我們為甚麼不信祂呢？我們若以為：我現在有信，所以，不必怕；這是信自己的信，並非信神。反之，我現在沒有信心，所以，我真不能將此事交託給神。這也並不是不信神，這乃是疑惑自己的信心！沒有信心，就不敢信神，並非神靠不住，所以不敢信。所以，問題到底不是在於神，乃是在於人自己。你沒有信心，不錯，但是，神靠不住麼？如果神是靠得住的，為甚麼你不信祂呢！你所要管的，乃是神怎樣，並非你自己怎樣。神如果是可信的，你就自然會信祂。不然，就是你有信心，也是無用的。所以，你不必信你自己的信心，你的信心是不堪相信的；請相信神。「因為知道我所信的是誰，」所以，「也深信祂能保全我所交付祂的。」（提後一12）

信心的源頭在神的話

但是，聖經所告訴我們的，並不止於以神為我們信心的源頭而已，它也是告訴我們，神的話乃是我們信心的發源地：「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」（羅十17）為甚麼說神是我們信心的源頭，又說神的話呢？這裏，我們看見神的道的奇妙處。我們怎麼知道神呢？藉著祂所說的話。

祂所說的話，就是代表祂的心意。我們明白了祂的話，我們才能知道，甚麼是神所應許給我們的，甚麼是祂所要作的，甚麼是祂所不要作的。我們惟獨藉著神的話，就是聖經，才能知道神的應許。知道了祂的應許，才能按著祂所應許的去信祂；然後，藉著禱告去求祂。如果我們沒有神的話，則甚麼都沒有了。因為「人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾德見祂（的應許），怎能信祂呢？」（14節）我們若沒有得著神的應許，而隨便信祂，就難免陷於迷信。信心是要有根據的。沒有根據而亂信，就是迷信，並且也不能得著他所信的。父親所應許給我們的事物，我們相信祂會給我們，乃是很穩當的，因為我們的信心是根據於父親的應許。如果父親沒有應許給我們甚麼，而我們強信祂會給，那是夢想，並非相信。因為，我們所信的，乃是無根據的、憑空臆想的。這樣，我們看見信心與應許之緊要關係了。神的應許只記在神的話，就是聖經裏面。要知道神的應許，就當知道神的話。我們的信心若無神的應許，就不成為信心；但是，應許是記在神的話裏的；所以，「信……是從基督的話來的。」（羅十17）我們從前所說，我們所信的乃是神的誠實、可信、靠得住的，我們如果認識了神，我們就自然而然的有信心。但是，這也是與神的應許，就是祂的話有關的，如果神沒有應許，我們怎麼知道祂是誠實的呢？祂必定預先有所應許，所以，祂才有誠實的可言。

信心的實際

甚麼叫作信心呢？信心就是執行神所說的，求神作工應驗。信心就是以為神如何說，就必如何行。信心乃是相信神是誠實的，因為神既說了，神就必定照祂所說的去作。信心的大小在此並無問題。問題只在神既然應許了，祂會不會撒謊？會不會改變？在此，只問能信神是誠實的否，或是不能。並無信心大小的問題。

我們知道神自己是愛我們的，所以，我們可以無疑的相信祂是為著我們的。但是，對於祂的應許，聖經裏面最少顯明二件事：「神所應許的必能作成。」（四21）神是有能力的；祂所有的能力，就是用以作成功祂的應許，我們的神，並非軟弱無能，能說不能行的。如果如此，則祂雖有應許，究有何用！豈非都是空話？但是，神不只有能力說，並且有能力行祂所說的。祂如何應許我們，祂也如何有能力執行祂所應許的。「祂能」是聖經所告訴我們神的身位。「主能使他站住。」（十四4）「神能將各樣的恩惠，多多的加給你們。」（林後九8）「祂能保全。」（提後一12）就是亞伯拉罕將以撒獻上，也是因為知道「神還能叫人從死裏復活」（來十一19）。

神不只能作成祂所應許的，並且，祂是誠心要作。有力可作，但是，食言不作，則應許也是空的。但是神應許了，不只有力，並且也是有心要作。「那應許我們的是信實的」（來十23），因為「我們縱然失信，祂仍是可信的；因為祂不能背乎自己」（提後二13）。神對祂所有的應許，都是要逐字逐句應驗在祂兒女身上的。祂言出必行。祂應許了，祂就必定應驗，不然，就與祂的神格有關。因為祂不能背乎自己，所以，無論如何祂都是可信的。如果祂的應許不過是虛空的，則我們自然不能以事物、以自己信託神。但祂既是誠實的、不會食言的，則祂已經應許了，就那裏還有疑惑的餘地呢？

所以，弟兄們哪，請你今天學習這個功課。你自己並非信心的根據。你千萬不要自問：我有否信心？信心夠否？這都是無用的。你越問越沒有。請你去問神。神對於這件事，如何應許？祂愛我有否改變？祂應許了會否食言？祂有否能力實行祂所應許的？祂是可信的麼？祂是靠得住的麼？你多想到神這一方面，你的信心不必你去造作，就自然而然的生出來了。記得：自己是不可信的，自己的信心，也是

不可信的，惟有神是可信的。—— 倪柝聲

3 信心的實用(倪柝聲)

聖經裏有許多應許。這些應許都是實在的，都是每一個聖徒所得以享受的。

我們的神是最豐富、最有能力的。在聖經的故事中，我們看見神如何為祂的兒女作工，祂如何伸出祂大能的手臂施行拯救、保護和引導。

神是永遠沒有改變的，祂所應許的話也是永遠沒有改變的。神和祂的應許都是永遠長存。我們看神從前所有的事蹟，就知道神現今所有的應許，乃是誠實的。聖經中所有的應許，都是安息在神的能力、愛心和誠實上。神如果會改變，祂在聖經裏的應許，也就消滅。如果神沒有改變，（感謝讚美神，因祂永遠不會改變，）聖經所有的應許也必能站立。

信心的實用

現在的聖徒有一個錯處，就是太不盼望神為他們作工。許多人以為神蹟的時代已經過去，但聖經是一本現今的書。既說是現今，聖經裏所記載的神蹟，就並非過去的事。多少少年的信徒們，因為環圍著他們的都是不信的空氣，所以他們就以為神蹟奇事惟有在聖經的時候是可能的，是有的，但在現今我們不能盼望再看見神蹟了。這無他，不過就是不信而已。我們應當知道，聖經中，所有的神蹟，都是可以重演於今日的；但最大的問題，就是信徒們的信心。

許多人並不是沒有注意到信心，他們也是口口聲聲說信心。我們應當相信，但最要緊的就是怎樣相信呢？

信心是要實用的。信心惟獨在實用裏才能證明其有無。信心並非一件空洞的事，乃是可以實在實行的。我們不應當只在口裏說信心，我們應當實用我們所說的信心。信心不只是一個靈性上的名詞而已。信心乃是「所望之事的實底，是未見之事的確據。」（來十一1）。信心是實底，信心是確據。信心實在是基督徒生命上的一個實在表現。

我們說信心，我們說人應當相信神，但是怎樣信法呢？就是在日常的事物裏相信神。甚麼是信心呢？就是在平常的環境裏相信神的心。信心並非玄虛的，乃是可以實行的。

我們若相信神，我們就不應當在特別了不得的事，在人所作不到的事，在絕對危險的時候，才來相信神。這乃是外邦人的作法。這並非神兒女所應當有的。我們不只認識神為我們的主宰，並且我們親近祂，與祂有父子的關係。我們是要時常受祂的看顧和保護的。諸天的能力都是在我們的後面，為我們的後盾，叫我們在諸事上都能夠藉著神力得勝。

信心實用在甚麼地方

信心要實用，實用在甚麼地方呢？自然在艱難的時候，在危險的時候；但在平時我們也應當實用。如果神的兒女在疾病時，不能將他的身體交託給神，就誰能相信他有信心呢？如果信徒在錢財的事上，不能信託神，信徒的信心究竟是在那裏呢？如果信徒不能在他的職業上，倚靠神的安排，口裏所說的

信心能幫助他麼？如果信徒在家庭的難處上，不能倚賴神，信心尚有甚麼用處呢？如果信徒在作工的時候，不能信靠神拯救罪人，必須用自己的能力，和許多屬世的法子，他們的信心到底所信的是甚麼呢？信心是應當實行的；信心是可以實用的。我們藉著信心可以支取神一切的應許，叫神所應許的在我們身上可以表明出來。

神應許說，祂是「耶和華羅腓」，祂是醫治我們的（出十五26）。如果是這樣，信徒的醫藥費豈非要少花麼？許多人以為他們不是專靠醫生，乃是信靠神，藉著醫藥來醫治他的病，但是問題在這裏——心的問題，到底我們在心裏所相信的是誰呢？最好的試驗，就是我們試問自己看，如果我們實是有信心的，則我們能否不藉醫藥而專信神呢？如果不能，就恐怕我們口裏說，我雖然用醫藥還是相信神的話，仍是有點虛假。我們如果不能不藉醫藥而專相信神，我們就當然不能藉醫藥而相信神。多少次當我們病痛的時候，我們未曾想念到神，就在神之外尋求醫治。如果醫藥是沒有害的，在這件上，恐怕也難免害人。如果我們不是在疾病的時候信靠神，我們應當在甚麼時候相信呢？

許多人不敢為著主的緣故，捨去他現有的地位。因為他恐怕他這樣的捨去，要叫他失業，不能得著別的地位。耶和華的手真是太短，至高的神不能為你打算麼？許多神忠心的兒女，曾在這一件事上試驗過神，知道祂是靠得住的。

錢財也是一個大問題。聖經的教訓是以為信徒不應當欠債的（羅十三8）。但是，多少人在稍有危急的時候，就去問人借貸。我們若相信神，若有一個實行的信心，我們就怎能作出這樣反叛聖經教訓的事呢？為甚麼不安定的等候神為我們開路呢？如果神是養活麻雀的神，如果神是培植百合花的神，祂為甚麼就不能照顧我們的衣食呢？如果祂能在曠野裏照看數千萬的以色列人，叫他們在絕望的環境中，得以暖飽，為甚麼祂不能照看我們呢？難道現在就沒有嗎哪、鵓鴉了麼？實在說來，神的烏鴉乃是到處紛飛的（王上十七4）。因為聖徒自己不是太豐年，就是歉年，而不仰望神；所以看不見神為他們所要作的工。我們若不說信心則已，若說信心，總要實用。

家庭的紛亂和難處，是何等的多呢！然而究有幾個聖徒在家庭的事件中，信靠神呢？如果神叫人安靜，就沒有人能紛擾，如約伯所說的。為甚麼緣故我們不信託神呢？有多少時候，一個聖徒曾用信心藉著禱告來到神的面前，將他的家事交託給神呢？

如果我們真能相信神，就在艱難危險的時候，我們為甚麼緣故這樣的驚惶，手足無措呢？難道我們的主不是在諸事上作主麼？如果宇宙是按著祂的命令而運行，難道祂沒有法子拯救我們麼？

如果我們在日常的生活上省察我們自己，我們就要看見我們是何等的沒有信心呢！空口所說的信心，不能幫助我們絲毫；信心總要在日常的小事裏表現出來。

聖經裏滿有應許，無論對於甚麼事，聖經都有應許，叫我們可以得著神為我們作工。只要有信心，神就要為我們作工。—— 倪柝聲

4 信心的行為(倪柝聲)

沒有信心的行為是死的，沒有行為的信心也是死的。在罪人得救的事上是這樣，在信徒生活的事上也這樣。不過，我們今天要注重基督徒，就是已經得救者的信心行為。信心獨一的發表地方，就是行為。我們所行的，就是表明我們所信的。信行如果不一致，我們的信心就必定是有毛病的。多少的信徒，他不知道如何相信，也不知道發表他的信心。其實這是最容易的。信心是藉著行為表明出來的。「信心是與他的行為並行，而且信心因著行為才得成全。」（雅二22）信徒如果空口說：「自己有信心；卻沒有行為，有甚麼益處呢？這信心能救他麼？」（14節）照著這裏聖經的教訓看起來，我們若在某件事相信神，我們對於某件事就必須有一種信心的行為：不然，我們的信心就不會在這件事上幫助我們得著神的救援。

這裏有兩個意思：（一）我們的行為是證明我們的信心的；（二）我們的行為是成全我們的信心的。

行為證明信心

有了信心，就必定有和信心相符的行為。相信房子被火燒的人，斷沒有還安坐不動之理。不然，就是說，他不相信。如果我們將一件事交託給主，如果我們相信神要為我們作工，我們對於這件事的態度，就必定有了一番的改變。相信神會為我們工作，而尚孳孳打算、掛慮、憂愁的，他的信心就必定是虛假的。「相信的人，得以進入那安息。」（來四3）信心和安息是不可分開的。甚麼時候，我們真相信，甚麼時候，我們心裏就安息。如果我們的心還是紛紜不安，還是畏首畏尾，膽戰心驚，手足無措，還是用盡掙扎的力量來打算、來籌劃、來請求、來委託、來運動，就是表明我們還未相信。相信就安息；所以，相信就不操心，就不忙碌的打算，就好像一個斷過奶的孩子安靜在慈母的胸懷裏一般。信心是必定有行為的，信心行為的第一步就是停止自己的行為，而安息在神的慈愛、智慧和能力裏。

這樣的安息是最實在、最真切、最自然的。並非故作鎮定，也非勉強自制，裝作一若無事然。信心有了安息，是因為他知道神是為著他的。「神若幫助我們，誰能敵擋我們？」（羅八31）因此就有安息。並且，他也知道自己的虛空，就是操心、榮碌的打算，也是無補於事。信心並非安息於自己裏面，神是信心安息的所在。有這樣安息的，才有信心；沒有這樣安息的，都沒有信心。勉強的都不是信心，自然的才是信心。我們看見了一個人，就相信他在這裏。這用不用勉強操心呢？用不用強迫自己相信呢？用不用說理由、參考，好叫自己承認其為真呢？我們是自然而然的信，在一秒鐘中就信了，並用不著奮鬥來信。所有的信心都是如此的。信心的起因是因為神叫我們靈性的眼睛得以看見事實的真相了，所以我們相信了，我們已經看見，已經知道，所以，就自然而然的信了。信心得著安息，並非因為預料怎樣，乃是因為明知怎樣。我們是在安息中相信，也是在相信中安息。信心是頂自然的，不自然的都不是信心。

自然，無論甚麼都有假冒的。無論信徒那一種的屬靈經歷，都有假冒的可能。信徒如果不小心，就要受欺。信心這件事並非一個例外。在許多的時候，撒但也可以欺騙信徒，叫他有了假的平安，心中自——毛病就在這裏——信，以為神必定這樣那樣作工。但是，到底神並不作工，這個就加增了他的疑惑，叫他跌倒了。信徒必須知道真實的信心是神所賜的，所以為的是要成功神的旨意。神每一次這樣的賜信心給我們，都是有證據的。不是我們自己怎樣想，怎樣覺得，乃是神怎樣說。有的時候，祂從聖書裏對我們說話，表明祂對於這件事的意見，並給我們以一個應許。信心就是隨著這個應許而來。有的時候，祂在我們靈中作工，將祂的旨意在那裏啟示給我們知道，將祂的應許在那裏賜給我們。我

們就自然而然的得著祂所賜的信心了。神所賜的信心，和祂的應許是不可分開的。但這不是說，聖經裏所有普通的應許，乃是說，神曾否把那個應許給你？也不是說，你靈中所有的知覺，乃是說，靈中的啟示和聖經教訓沒有相悖的那些應許。惟獨神在我們靈性的知覺裏對我們說的聖經應許才是真實的，我們因著這個而有的信心才是靠得住的。一切真實的信心，並不是我們自己想甚麼，乃是神說甚麼。

我們說了這麼多，都是表明：我們的行為乃是證明我們的信心的。現在我們要注意，我們的行為乃是成全我們信心的意思。

行為成全信心

當我們相信神的時候，我們就自然的不憂慮、不勞碌；這都是「不」這一方面，都是消極的。這些消極方面的信心行為，乃是要緊的、必有的，但並非完全的。有了信心，就還應當有積極的信心行為。剛才都是不作，現在應當藉著神的力作。現在我們所積極行的，必須與我們信心相符才可以。並且這樣的行為會成全我們的信心，叫我們加快得著神所應許的福。這並不是肉體的急切；這是表明靈力的剛強。神本來是喜歡立即以我們所需要的賜給我們，但是，因為我們對於天然生命的死尚未實在，尚未深切，所以，立時的給與，要助長我們的魂命。因此，神只得遲延，等到我們自己的生命沒有能活動的可能，才肯賜下祂所早已應許的。這積極方面的行為，乃是與己的生命以致命傷的，並且是靈的力量強壯的表示；所以，會使神加速的賜下應許的成功。這些積極信心的行為是甚麼呢？就是在積極方面行事為人一若已經得著神所應許的一一般。就是以所相信的，當作已經成功了的，而行為出來一若所相信的真是已經成功了一一般。我們看幾件事：

例如：你病了，神親自應許你，祂要醫治你的病。在這個當兒，你自然在消極方面應當先安靜在神的事裏，不用人的方法來攪擾祂的工作，就是無憂無慮的將自己交託在全能者的手裏。在積極方面還有緊要的脚步當走，就是你應當行為一若你已經是一個好人一般。我們並不是等到真好的時候才算好，就是當神賜給我們信心叫我們相信得了醫治的時候，就是已經好了的時候。我們如果好了，我們就應當有了了的行為。所以，當我們得著信心的時候，我們應當問說，一個好人，已經得著醫治的人，到底他如何行為呢？是否長久臥病呢？或者是起來行走呢？你應當行為出來一若一個好人一般。但是，這必須是在得了神應許之後，並且是完全倚靠著而為的方可。不然，結局就是失敗。

倚靠神度日也是一樣的。雖然有的時候，我們很缺乏了，但是，我們所仰望的乃是泉源，並非汲桶。我們不只不當憂慮，並且應當不借債（羅十三8），在神所命令的捐輸施捨事上，還是應當極乎寬大。如果我們信靠神，就不應當在遇見試煉的時候去告訴人，用暗示的法子來求人，或者其他許多的法子。我們應當生活出來一若無事者然。別的事就像家庭的平安、職業、生計、苦難、危險和其他類似的事。我們應當知道，神不只喜歡顧念我們靈性上的事，就是凡與我們肉體有關許多的問題，祂也是一樣關心的。信心的特點就是在此。信心並非等到事情成功時才相信，因為那時不必相信了。信心就是在事情還未成功，只因有了神的應許就相信其已經是成功的了。主耶穌對於信心是這樣教訓：「只要信是得著的，就必得著。」（可十一24）不是得著了才信，乃是當未得著的時候，就相信是已經得著了的，就立時要真得著。這裏是信心律法最深妙的地方。但是，我們前此已經說過信心必須藉著行為表明出來；所以，既然相信得著了，就應當行出來好像是已經得著了一一般。

這樣的行為是頂天然的。因為信心的眼睛不是看空中黑暗的雲彩，它所看的乃是黑暗雲彩上面永不改變的太陽光。血肉的眼光自然只知目前的黑暗，但是，信心的眼光卻能看見光明。它不是臆說，乃是真看見。它所看見的光明，難道沒有世人所見的黑暗那樣真切麼？信心輕看一切的危險、苦難、試煉，因為它知道結局是甚麼。信心的行為，並不是冒險，乃是最的確、最可實行的。它不過是看見人所未見的罷了。雖然，人要以為這是危險，但是這一種的「危險」乃是考慮過、禱告過、神應許過、聖經教訓過的。如果人沒有得著神聖經的教訓，和聖靈在他靈中的應許，而勉強的來這樣作，就真是冒險。但在一個真得著神的啟示，而有信心的信徒，他這樣作乃是頂自然的，沒有絲毫的造作；因為這是他信心所自然而然的結果。多少信徒雖然他沒有聽過這樣的教訓；但是，神也是這樣的引導他們。如果我們信心的行為乃是勉強的、造作的、聲張的，我們信心的功課就還未學會。就著信心而論，它一切的行为雖然是反人理性的，但是，它也不過是按著它生活的規章而行為而已。它得著神的應許，知道甚麼是必定發生的，所以，它的行為不過比常人稍為加早一點而已。信心的行為常是榮耀神的行為。

—— 倪柝聲

5 信心的試驗(倪柝聲)

今天晚上，請看一節聖經，就是彼得前書一章七節：「叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗，仍然能壞的金子，更顯寶貴。」

今天晚上，我要說到甚麼叫作信心受試驗。聖經裏給我們看見，沒有一次的信心，是不經過試驗的。所有的信心，都要經過試驗。信心所以要經過試驗，有以下幾個大原因。

【信心要經過試驗的原因——為要叫我們長進】神試驗我們的信心，乃是要我們有長進。沒有一個基督徒人有長進，而他的信心是沒有經過試驗的。全世界的基督徒人，所有長進的，信心都是經過試驗的。我沒有保留地說這話，所有基督徒人的信心，都是經過試驗的。信心長進唯一的方法，就是經過試驗。神要帶領我們進步，唯一的方法就是叫信心經過試驗。因為我們來到神的面前，是藉著信心，接受神的一切恩典。所以神叫我們的信心經過試驗，我們就自然而然的長進了。

【為要滿足神的心】神叫我們的信心受試驗，不只叫我們有長進，也是叫祂的心得著滿足。世界上沒有一個人信了主，蒙了神的恩典，而他的信心是沒有經過試驗的。所以要試驗你的信心，就是證明說，你實實在在是信了。你信心的實在，叫神得了滿足。這經過試驗的信心，是叫神的名得榮耀的。在世上能榮耀神的名，就是經過試驗的信心。你無論經過甚麼種的患難，甚麼種的逼迫，甚麼種的攔阻，甚麼種的黑暗，你經過了試驗還能信，經過了試驗還不倒，這一種的信心，要叫神的名得著榮耀。

【為要堵住撒但的口】神叫我們的信心經過試驗，不只叫我們有長進，不只叫我們能滿足神的心。神

叫我們的信心經過試驗，也是要堵住撒但的口。撒但不肯說我們是信了。撒但不肯讓我們說，信是已經得著的，就已經得著了。牠總要來捉弄你一下，牠總要來為難你一下。神試驗你的信心，就是叫撒但無話可說。撒但看見你不是易與的，牠才肯退去。若是可能，牠總不肯讓你平平安安地過去。若是可能，牠總不肯讓你得著神的祝福。若不是真無辦法了，牠總不肯讓你過去。為著要堵住撒但的口，所以神必須試驗我們的信心。

【為要叫我們幫助別人】神所以試驗我們的信心，也是為要叫我們能幫助別人。一個沒有經過試驗的信心，是不能幫助別人的。別的弟兄姊妹，能得著你的幫助，都是因為你的信心經過了試驗。一個人，如果他說他已經信了，而他的信心並未經過試驗，就他的信心還有點靠不住。真是受過試驗的信心，叫撒但沒有辦法，叫撒但怎樣弄也弄不倒，這樣的信心，才能叫全教會得著幫助。

哦，弟兄姊妹們，經過試驗的信心，是比能壞的金子，更顯為寶貴的。

【信心受試驗和得勝的關係】現在我要講到信心受試驗和我們得勝的關係是如何。神所以試驗我們的信心，就是叫我們看見信心就是信心。真實的信心，都是長命的。凡是短命的，就不是信心。真實的信心，總是長命的。過三天，還能信；過一月，還能信；過一年，還能信；過十年，還能信；過五十年，還能信。真實的信心，受得住一次的攔阻，受得住五次的攔阻，受得住十次的攔阻。真實的信心，經過一次的試驗，還是信；經過五次的試驗，還是信；經過七次的試驗，還是信。凡是短命的信心，凡是一碰就倒，一碰就終了信心，定規不是信心。凡是信心，定規是長命的。

在聖經中，給我們看見，得勝是在乎信神的話語。神說祂的兒子是我們的生命，神說祂的兒子是我們的頭，神說祂的兒子是我們的得勝，神說祂的兒子是我們的聖潔，神說祂的兒子是我們的能力。我知道是祂擔當我一切的重擔，我知道是祂擔負我一切的責任，我知道是祂供給我的忍耐，我知道是祂供給我的溫柔，我知道是祂在我裏面供給我一切。感謝讚美主！我信，我也知道。但是，這樣的信心，還需經過試驗。

今天早起，有一位弟兄對我說，我已經放手了，我已經相信了，我已經過得勝的關了。但是，昨天聚會完，我騎腳踏車回家去，行到大馬路先施公司那裏，被一老人碰倒了。當時我的外面雖然沒有說甚麼，可是我的裏面已經發脾氣了。這是怎麼回事呢？我已經放手了，已經承認自己的不能了，已經相信了，已經相信基督是我的得勝了，可是我沒有想到發脾氣，但脾氣卻已經來了。這是為甚麼呢？弟兄姊妹們，我告訴你們，這有兩個原因。

【我們得勝並非自己有了改變】我們過了得勝的關之後，以為我有一個禮拜不犯罪了，我有兩個禮拜不犯罪了，我有三個禮拜不犯罪了，我有四、五個禮拜不犯罪了，就以為我好了，我現在改變了，我現在進步了。你在那裏得意，你在那裏自誇。所以，神定規給你試驗一下，叫你失敗一下，叫你知道你自己一點改變都沒有。你如果能忍耐，這不是因為你改變了，而是因為你改換了，是主替你忍耐了。如果你說你改變了，你就定規失敗。你要知道，如果你能忍耐，這是基督替你忍耐；如果你能溫柔，這是基督替你溫柔；如果你能聖潔，這是基督替你聖潔。你得勝了多少日之後，你還是你，你永遠還

是你，你一點改變都沒有。倪柝聲永遠是倪柝聲，過五十年，倪柝聲還是倪柝聲。恩典一出去，倪柝聲還是倪柝聲。我感謝讚美主！得勝是基督，和我一點關係都沒有。我還是會犯罪，我一點改變都沒有。

在煙臺，有內地會的幾位西國教士問我說，甚麼叫作改變？甚麼叫作改換？我說，保羅，加上彼得，加上約翰，減去恩典，還是等於罪人。不要說保羅、彼得、約翰，一除去恩典，還是和普通的人一樣一式的。我們離了神的恩典，和馬路上的強盜，和許多的妓女，並沒有兩樣。若是有恩典，那是主代替了我，並不是我自己有了甚麼改變。有一首詩裏面有一句說，「當我的心稍為高仰，我就近乎跌倒危地！」這是真的。弟兄姊妹，要知道，你還是這麼一回事，你一點改變都沒有。

【到底是神的話靠得住呢，還是我們的經歷靠得住？】我們頂容易相信自己的經歷。我們以為說，像我這樣的軟弱，像我這樣的失敗，像我這樣的脾氣，那裏有得勝呢？我們因為看見自己的經歷是這樣，就說神的話是假的。但是，弟兄姊妹們，我問你，到底是神的話靠得住呢，是你的經歷靠得住？

在煙臺，李常受師母有一次來見我說，我已經降服了，我也已經完全相信主是我的得勝，我實在過了得勝的關。但是，我的得勝頂短，一個禮拜之後，就不得勝了。兩個孩子會吵，我忍耐不住，這兩三天又沒有得勝，這是怎麼回事呢？我說，基督有沒有改變？她說，沒有。神的話有沒有改變？她說，沒有。我說，基督既然沒有改變，神的話也沒有改變，為甚麼你說不得勝呢？她說，因為我的經歷不對。我說，比方你的孩子蒙光，跑到馬路上，碰見一個人對他說，蒙光，你不是你媽生的，你是你媽花兩角錢從藥材店買回來的。蒙光跑回家問你說，媽，到底我是你生的，還是你用二角錢向藥材店裏買來的呢？因為外面的人說我是你買來的。你就說，蒙光，你是我生的，你不要相信外面的人話。他又出去，又碰見那個人，又是向他這樣說，並且說，你媽買你的時候，我還親眼看見的。蒙光就又回家問你，你就說，蒙光，難道你還不相信我的話麼？後來，蒙光出去，又碰見那個人對他說，蒙光，你問清楚你媽沒有？真的，你媽用二角錢買你的那天，不只我看見的；哪，還有這個洋車夫也看見的；另外，哪，還有他也看見的。這人差不多能拉出一、二十個人來作見證說，蒙光不是媽生的，是用二角錢買來的。這個時候，一邊是母親的話語，母親的話是不用證據的；另一邊是外人的話語，有二十個人作見證，有五十個人作見證，是充滿了憑據的謊言。那時候蒙光是聽自己的母親不需證據的話語呢？還是聽路上的人充滿了憑據的謊言呢？如果蒙光仍然回來對你說，媽，那個人用許多憑據說我是你買的。媽，我到底是你生的，還是你買的呢？到這時候，你必定說，你這孩子，真不中用！李師母，今天，神也要對你說，你這個不中用的孩子！神說，祂叫祂的兒子作你的聖潔，作你的生命，作你的得勝。神說了，就是了。可是你一出來，有點發急，就說，不對呀，有憑有據的我還沒有得勝呀！雖然神說，祂的兒子是我的聖潔，但是，我說，不對呀，我是有憑有據的沒有聖潔呀！你這樣的行為，和蒙光一樣一式的。你相信充滿了憑據的撒但的謊言，而沒有宣告神的話語。如果人用話騙蒙光的時候，蒙光就笑著說，我媽說的是靠得住的，你是騙子。如果人第二次騙他，他還是笑著說，你是騙子，二十次騙他，五十次騙他，他總是笑著說，你是騙子，我母親的話是靠得住的。這樣，蒙光就羞辱了仇敵，榮耀了他的母親！如果撒但來，叫你覺得冷淡；你還是說，我是得勝的，因為基督是我的得勝。如果撒但來，叫你覺得急躁；你還是說，我是得勝的，因為基督是我的得勝。你宣告說，

撒但所說的是謊言，只有神的話是真的，這就是信心，這就是經過試驗的信心，這就是叫神的名得榮耀的信心。如果我們口裏說信，但是，一受試探就哭回來，就你的信到那裏去了呢？這種信心，是短命的。真實的信心，定規是要經過試驗的。如果你一碰見試探，就說沒有得勝，那就完了。

哦，弟兄姊妹們，你碰見試探的時候，如果你說神的話是靠得住的，如果你說萬軍之耶和華的話是靠得住的，如果你說祂說了就是了，如果你說神的話是安定在天，直到永遠的，你就站得住了。所以，現在的問題是你信誰的話？

【信心在這裏，山就得挪開】有一位姊妹，難題和李師母一樣，也說，信是信了，還是不得勝。我說，我們要有移山的信心。如果一試就不行的信心，就不是信心。甚麼叫作大的信心呢？甚麼叫作移山的信心呢？堅信不移的信心，就叫移山的信心。移山的信心，就是不因任何的攔阻而受阻擋的。信心在那裏，難處就得挪開，這就叫移山的信心。山在這裏，信心在這裏，這兩者不能同時存在。不是山挪開，就是信心挪開。山在這裏，信心就得挪開；信心在這裏，山就得挪開。每一次的受試驗，就是要把山挪開。所以，現在的問題，不是受試驗的問題，乃是山在那裏，信心就得挪開；信心在那裏，山就得挪開。問題是我們是信路人的謊言呢，還是信神的話語？一經試驗就倒的，就不是信心。

有一位弟兄過關了，還沒有看見得勝。撒但對他說，你看，過了得勝的關還是失敗，你上當了，那裏有這麼一回事呢？哦，弟兄姊妹們，如果你也說上當了，就定規完了。神定規照你所信的成全了。

我記得，有一次我病在這樓上。有一天有一位弟兄替我試熱度，查脈搏。熱度很高，脈搏很快。前幾夜我一連幾夜不能睡，真是快近死門了。那天夜裏我禱告，到第二天下午我得了主的話，主已經聽禱告了。主給我羅馬書八章十一節：「然而叫耶穌從死裏復活者的靈，若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉著住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」那一天我以為特別要睡得好，那知道我那一天特別睡得不好。第二天那位弟兄再替我試寒熱，熱度更高，脈搏更快。撒但頂忙，牠點不慢的來說，這是甚麼應許呢？神應許你活過來，你看，你那裏活過來呢？撒但說的話很有道理。在這個時候，神立刻給我兩節聖經。一處是約拿書二章八節：「那信從虛無的人，離棄憐愛他們的主」（原文）。這是約拿在大魚的腹中說的。外面的景況、外面的情形，都是虛無的，都是虛謊的。一處是約翰福音十七章十七節：「你的道就是真理。」神說，我的話就是真的，其餘的話都是假的。如果神的話是真的，那麼我熱度的高就是假的，我脈搏的快就是假的，我夜裏的睡不好也是假的。所以我立刻感謝神說，羅馬書八章十一節的話是真的，其餘的病狀都是假的。我就是這樣相信，我就是這樣宣告。到了下午，我的熱退了，脈搏也慢了。到了夜間，我也能睡了。

【真實的信心只相信神的話】弟兄姊妹們，這就是信心的試驗。甚麼叫真實的信心呢？真實的信心，就是光相信神的話，而不相信自己的經歷，不相信自己的感覺，不相信黑暗的環境。阿利路亞！只有神的話是真的！如果環境和經歷與神的話相合，我們感謝讚美神！如果環境和經歷與神的話不合，就只有神的話是真的。凡和神的話相反的，都是假的。撒但對你說，你說你得勝了，你看，你還是和從前一樣敗壞，你還是和從前一樣軟弱，你那裏得勝了呢？你可以對撒但說，是的，我還是我，我永遠不會改變。但是，神說基督是我的聖潔，神說基督是我的生命，神說基督是我的得勝。撒但說你還是

敗壞，但神的話是真的。撒但說你還是軟弱，但神的話是真的。撒但說你還是污穢。但神的話是真的。撒但對你說的都是謊言，只有神的話是真的！

在煙臺，我學了一個功課。有一天，我和巴小姐都特別求神賜給恩賜。我是求信心的恩賜，巴小姐是求醫病的恩賜。我們只禱告了一刻多鐘，就都得著了。晚上去聚會，有一位安姊妹對我說，住在聚會樓下的一位姊妹發神經病了。從前她一月發一兩次，最近常常發。聚會完已十點半了，我回去的時候，心裏想，一個人住在聚會樓下，竟然發神經病了，這怎麼辦？我和一位弟兄話別後，神的話立刻臨到我，就是彼得前書一章七節：「信心既被試驗，就比那被火試驗，仍然能壞的金子，更顯寶貴。」我就說好，信心要受試驗，就受試驗。第二天我去找巴姊妹。本來我一個人可以去，但是，她昨天才得醫病的恩賜，我昨天才得信心的恩賜，現在要去應用阿！巴姊妹聽見我邀她去，好像有點作難。但是，她說，我禱告禱告看。她禱告了，就定規去。我們一到那裏，病人那一陣剛剛有點睡著。作大夫的史弟兄說，還是等她醒了再說。他說，按人看來，一點辦法都沒有。巴姊妹十一點半就要下船離開的。但是我們等到十點五十分，才有人請我們進去。我和那生病的姊妹說了兩三句話，我看見她的頭髮都直了，你們知道，那是一個人快到發瘋的那個樣子。但是，感謝讚美主！我禱告了一兩分鐘，神給我信心，信心爬起來了。我就讚美神！我知道她必定好。巴小姐禱告了幾句，也有信心了，她也讚美神。然後還有兩位弟兄，一位姊妹也陪我們禱告了幾句，不過他們不在這個流中。因為時候到了，我們就送巴小姐上船。等到我從碼頭回來去看她，她又是哭，又是笑，大吵大鬧起來。等一等，她暈過去了。他們都沒有辦法。這個時候，我才知道信心的受試驗。作大夫的弟兄把我拉出去說，弟兄，快禱告，不然的話，我作大夫的，真沒有辦法。我說，不必禱告。我笑著說，撒但，你再試試看，再作大一點看，盡你的力量作作看。她瘋了，我也像瘋了。她在裏頭鬧，我在外頭鬧。她鬧到三點半鐘，我笑到三點半鐘。那時我的信心是爬起來的。四點有聚會，我要走了，就對史大夫說，你一點不必發急，你一點不必想辦法，看撒但盡牠的力量作。神說了就是了，神從來不捉弄我們。晚上，史大夫對我說，快好了。第二天上午，史大夫說，快和常人一樣了。但我知道她還要發，因為還有幾位弟兄的信心要受試驗。這位病人，好的時候最長一點鐘，頂好的時候只有半點鐘。下午她又大鬧了。史大夫又來問怎麼辦？我去跪下禱告，沒有話，信心好像爬不起來。這個時候，撒但頂忙的說，你再笑笑看。昨天你會笑，今天你再笑笑看。這個時候，好像我的信心丟掉了。撒但在旁邊說，你昨天會笑，你今天這樣冷。但是，感謝讚美主！我裏面有聲音說，你昨天和今天，感覺是有改變，昨天會笑，今天發冷；但是，我沒有改變。我說，是的，主沒有改變。我立即感謝讚美主說，主，你沒有改變。昨天我信神的話，那樣笑，並不能叫神更誠實一點；今天的感覺這樣冷，不會笑，也不能叫神的信實減少一點。所以我只感謝主，我不禱告了。到了晚上，據史大夫說，按醫學的診斷，她完全好了。到第二天，臉色也轉了。阿利路亞！神的話是靠得住的！這是信心的試驗。

弟兄姊妹們，我們是巴不得一信就有結果，我們是巴不得一信就有經歷。但是，弟兄姊妹們，我問你，難道你不能信神三天麼？難道你不能信神三個月麼？你不能信神三天，不能信神三個月，就你的信到那裏去了呢？「信靠的人必不著急」（賽廿八 16）。我說了，我再說。

有一天晚上，主命門徒渡到那邊去。忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。主耶穌在船尾上，枕著枕頭睡覺；門徒叫醒了祂，說，夫子，我們喪命，你不顧麼？主起來斥責了風浪之後，

對門徒怎麼說呢？在馬可福音是說：「你們還沒有信心麼？」在馬太福音是說：「你們這小信的人哪！」可見許多急得要命的禱告，就是不信的表示。如果有信心，就是站在那裏。主是命你渡到那邊去，主不是命你渡到海底去。主已經吩咐了，風再吹大一點也不要緊，浪再打高一點也不要緊，看船翻得了翻不了。沒有信，一碰見試驗就要躲起來。有信，就是碰見試驗，還能站在那裏。小的信心，一碰見試驗就要躲起來；大的信心，碰見試驗還是站住。假的信心，一碰見試驗就倒了；真的信心，碰見試驗還是站住。

【只站在信心這一邊】有一個人，罵我頂厲害；我越忍耐，他越罵我。那個時候我就求神說，神阿，求你快一點給我忍耐，求你快一點給我力量，使我能忍受得住，不然，我的脾氣快要發了。如果是現在，我不但不會急，我還可以笑著說，撒但，你藉著人罵得再厲害一點也不要緊，看你能不能把我裏面的基督罵得發起急來。我不但不恨那個罵我的人，我還能愛他。真的，你一這樣，撒但就無奈你何。弟兄姊妹們，感謝讚美神，得勝是基督，不是我。如果是我的話，我的忍耐只有這麼多，再過一過，就要發脾氣了。如果是基督，就沒有一次的試探是太厲害的。如果是基督，就沒有一次的試驗是太難當的。我們站在神的話這一邊，我們站在信心這一邊，撒但就無奈你。主命令渡到那邊去，就定規能渡到那邊去。並不是我們的話算得甚麼，乃是因神的話靠得住，因神是信實的。

弟兄姊妹們，末了讓我問你，你有沒有一兩件老犯的罪把你嚇倒了？我想一定有。弟兄姊妹們，我頂直的問你，住在你裏面的基督，把你帶到受試驗的時候，是試驗誰？我告訴你，每一次臨到你的試驗，不是試驗你，乃是試驗神。我們的信心受試驗，是神的兒子受試驗，是神的信實受試驗，不是我們受試驗。所有的試驗來到，是試驗基督能作甚麼。每一次的試驗來到，是試驗神的信實到底如何。你站在神的這一邊，你站在神的話這一邊，你站在與環境相反的這一邊，這個就叫信心，這個就叫得勝。撒但說，你還是污穢的，但你說，基督是我的聖潔。撒但說，你還是驕傲的，但你說，基督是我的謙卑。撒但說，你還是失敗的，但你說，基督是我的得勝。無論撒但怎麼說，你總是說，基督是靠得住的，神的話是靠得住的。這個就是信心，這個就是顯明神的實在。阿利路亞，基督是得勝的！阿利路亞，神是信實的！阿利路亞，神的話是靠得住的！

弟兄姊妹們，請你們記得，信心的試驗，不會長久的。就在你才得勝的那一段時候，試探特別多。但是，信心受了試驗，就叫別人能得你的益處，能受你的幫助。信心受了試驗，就使神的心得著滿足，神的名得著榮耀。信心受了試驗，就堵住了撒但的口，就叫撒但無奈你何了。阿利路亞，因為神的話是靠得住的！感謝讚美神！當你站在神面前的時候，沒有甚麼在你面前能站得住。當你站在信心面前的時候，沒有一座山不能挪移。信心是專門移山的，只要是山，都得挪開。阿利路亞！因為神是信實的。——倪柝聲《得勝的生命》

6 因信而活(倪柝聲)

(因信而活與得真理之過程)

讀經：希伯來書十章三十八節

「只是義人必因信得主；他若退後，我心裏就不喜歡他。」

希伯來書十章三十八節說，「只是義人必因信得生」，這話是引自哈巴谷書二章四節。在新約裏，還有兩卷書曾引用過這話，一在羅馬書第一章，一在加拉太書第三章。「得生」也可譯作「而活」。羅馬書是指罪人因信得生，著重在「得生」，加拉太書是指人得生是因信，著重在「信」；希伯來書是對信徒說的，所以譯作「因信而活」更好。在這裏，我們是要說到一點神如何救我們脫離感覺的生活，領我們進入因信而活的境地，教我們認識甚麼是真實屬靈的經歷。

基督徒的生活現象

有不少的弟兄姊妹，常常說起一種屬靈的難處，就是：有時候感覺到枯乾，沒有興味，有時候又感覺到快樂，非常興奮；有時候好像在黑暗中，毫無生望，有時候又好像有高山絕頂的經歷，自由得很。他們盼望有甚麼法子能勝過枯乾的生活，來保守那種快樂興奮的光景。他們巴不得在一生中常有川流不息的快樂生活，常有登·造極的自由生活。他們以為如果能這樣，就可以一生之久高唱阿利路亞了。可是，他們很多時候是過波浪式的生活，高高低低的生活。他們的生活，在感覺上，好像有時在山頂，有時在山谷，有時高，有時低。許多基督徒都感到自己的生活是忽高忽低的生活。有時覺得頂快樂，越禱告越有禱告，越作見證越有話講，聽道聽得十分有味，讀經讀得甘甜如蜜，但為時不久，這種情形就改變了。這時候覺得禱告也好，不禱告也好，好像禱告與不禱告沒有甚麼分別；聖經好像不過是白紙與黑字，覺得讀也可，不讀也可；遇見不信的人，不向他作見證，心裏又不安，只好勉強的說幾句「你信耶穌就有永生」的話，心裏實在覺得平淡得很，無甚可說；不親近神覺得不可以，親近神又不怎樣覺得神的同在。有許多基督徒因為常有這樣的經歷，就說，波浪式的生活是基督徒不可能避免的，平穩的生活是基督徒不可能達到的。另有許多基督徒說，基督徒不必有波浪式的生活，基督徒的生活是可以平穩下去，一線到底的。

但是，按事實來看，說基督徒應當有高高低低波浪式的生活的，不見得全對，說基督徒的生活是平穩到底的，也不見得全對。這怎麼說呢？弟兄姊妹，我們要明白這個，就必須把許多基督徒的情形合起來看，然後才能找出一個共同的原則。比方：有許多人都生同一種病，醫生在這許多人身上，能找出共同的病源、同的病狀，和共同的病的結果，他就能得到一個共同的斷案。從同一的病源、的病狀、同一的結果中，能得到同一的斷案。所以我們要看一般基督的高高低低的生活是如何開始，如何發展的，然後才能從中得到一個結論。

感覺的生活

基督徒是從得救起步的，所以我們就從得救看起。一個人剛得救時，很憂愁嗎？不；是頂快樂的。一個當他第一天找到寶物時，他總是快樂的。弟兄姊妹，當你接受主耶穌作救主的那一天，你知道你有永生，是已經出死入生，不再定罪了，那一天，就是你一生最快樂的一天。這樣的快樂能永久不斷嗎？不。過了一個時候，這種快樂的感覺過去了。這種快樂的感覺過多少日子就過去呢？這沒有一定，乃是因人而異的。照我們所知道的，一個人得救後那種快樂的感覺，很少長過幾個月之久的，普通說來，一兩個月就過去了，也有人在一兩個禮拜之後，那種快樂的感覺就過去了。有的人在得救之後有幾個

月之久的喜樂，可是到了一個時候，雖然他的讀經、禱告、與神親近都沒有減少，但是他覺得他的喜樂不像剛得救時那麼多，是已經減少了。有的人一得救就受人逼迫，遭人苦待。有的人得救後要對付罪，要向人認罪、賠償。雖然如此，還是有喜樂。但是過了一個時候，他的喜樂不如從前了，甚至沒有了。有的人在得救時，讀聖經是他最喜愛的事，雖然有許地方他讀不懂，但總覺得很有味道，一天讀十幾章也不嫌多。對於禱告也頂快樂，雖然不知道神曾聽了他幾次禱告，但他頂喜歡禱告。但過不多時，不知為甚麼，他不只不覺得快樂，反而有些憂愁了。這時，撒但要來對他說：你跌倒了，你並沒有得救。他以為自己犯了甚麼罪，所以墮落了，但去找又找不出犯了甚麼罪。現在，他就是覺得一切都是枯乾乏味，遠不如剛得救時那樣活潑、喜樂了。

不過，這種枯乾並不長久，有時一兩個禮拜就過去，有時三、五天就過去。枯乾的光景一過去，他的快樂又來了。本來他的讀經、禱告、作見證等等都是勉勉強強的拖拉著去作，現在他又覺得很自然了。這種快樂怎樣會恢復，他不知道。他因著以往的失敗，所以現在就更小心的保守這個快樂，盡力抓住他所得的奮興似的快樂，更小心的讀經、禱告、對人作見證。但是，過不久，他的喜樂又失去了。他就想，昨天、今天我同樣的禱告、讀經、作見證，為甚麼今天與昨天這麼大的分別呢？為甚麼昨天有快樂，今天沒有了呢？他在這種光景中，連神是怎樣的一位神，耶穌基督是怎樣的一位救主，好像也不知道了。他覺得甚麼都失去了，他以為他墮落了。但是，過了幾天，或者兩三個禮拜，那個喜樂又來了。現在他又覺得凡事有興味，好像沒有第三層天的經歷，也有山頂的經歷。更希奇的，就是過不久他又回到枯燥乏味的生活了。他覺得自己就是這樣高一下，低一下，所以若有人問他屬靈的生活如何，他就要回答說：我的生活是高低低的。所謂的高，是說他在讀經、禱告、作見證時，覺得有味，有喜樂；他所謂的低，是說他在讀經、禱告、作見證時，覺得乏味，覺得枯燥。他所稱為高低低的生活，是指著他在感覺方面覺得的那種情形說的。

神永不改變

弟兄姊妹，請你從你得救以後第一次的喜樂看起，你的高低是如何高低法，你把病的原因找出來了，你就可以得著醫治。我們從許多人的經歷中找出一個規律，就是：喜樂總是先大後小，枯乾總是先小後大，喜樂的濃度（就感覺方面）是越過越淡（但就實際方面，乃是越過越濃、越深），喜樂的時間是越過越短，枯乾的濃度是越過越濃（就實際方面；但就感覺方面，乃是越過越淡、越淺），枯乾的時間是越過越長。也許第一次的枯乾不過是三、五天，第二次的枯乾就要有一個禮拜，第三次的枯乾就要有兩個禮拜，第四次也許要有一月之久了。換句話說，喜樂是一次比一次短而淡，枯乾是一次比一次長而濃。枯乾的時間是越過越長，枯乾的濃度是越過越濃的。所有的信徒都有這種經歷。直到今天，我們的枯乾是比喜樂更多。有那一個弟兄姊妹說，我今天比得救的那一天更快樂呢？今天我們因為不像得救那麼喜樂，我們的心裏就難受，覺得自己犯了罪，失敗了。我們剛得救時，好像騰雲駕霧似的，好像在山頂似的，但是今天這一種快樂沒有了，於是我們就以為自己是墮落了。

在這裏，弟兄姊妹，我們有一個根本的錯誤，我們對於屬靈的經歷有一個大的誤會，我們以為有快樂的感覺就是我們屬靈生命達到最高點的時候。實在，枯乾的感覺，並非就是屬靈的生命退落了。比方：我遺失了我的錶，當我找著這個錶時，我很喜樂，過了三、五天，我的喜樂並不像我找著錶的時候那樣喜樂，也許再過幾天，這個喜樂簡直就沒有了。雖然我沒有了感覺上的喜樂，但我的錶並沒有再遺

失，我所失去的，不過是找著錶的時候那個喜樂的感覺而已。我們屬靈的生活也是如此。當你找到了救主，你得救了，你不能不快樂。不只你快樂，神也為你快樂。若有人在得救時沒有快樂，就恐怕他還沒有找到救主。你在得救時誠然有快樂，過不久那個快樂的感覺沒有了，你就以為連你所得的東西也失去了。其實你快樂的感覺雖然失去了，你所得的東西並未失去。請問你，主耶穌基督有沒有改變呢？沒有。神有沒有改變呢？沒有。神所賜給我們的永生有沒有收回呢？沒有。你覺得非常興奮時，你是如此，你覺得非常枯乾時，你仍是如此。無論多興奮，多枯乾，你所得的東西總是在那裏。所以，基督徒在感覺上所謂高高低低的生活，那是一種感覺到的情形，並不能以此來判斷他靈命的高低。（這不是指那些因罪而墮落跌倒的基督徒說的，那些是例外的，這是指正常的基督徒說的。）

神始終不改變，主耶穌也沒有改變，聖靈也沒有改變。你所得的永生，仍然在那裏；你所失去的，不過是當初得著永生時的那一個喜樂的感覺而已。有一個小孩看見天下雨，以為太陽不見了，就問他父親說：「太陽到那裏去了呢？」他站在椅子上去找，找不到它；他登樓去找，也找不到它。是不是真的沒有太陽了呢？太陽仍舊在那裏，不過暫時被黑雲所遮蔽而已。我們屬靈的經歷也是如此。不是我們所信的神有甚麼改變了，乃是我們的感覺改變了。不是我們天空的太陽有了改變，乃是我們的天空有了黑雲，掩蔽了陽光而已。一個基督徒若活在感覺裏，他的天空就常有改變，常有雲霧的遮蔽。他若不活在感覺裏，他的天空就並無改變。弟兄姊妹，我們該生活在感覺的雲霧上面，不該生活在感覺的雲霧裏面。

喜樂的濃度是越過越淡，時間是越過越短，枯乾的濃度是越過越濃，時間是越過越長；這是在基督徒經歷中一種共同的現象，並非出於偶然的。既然不是出於偶然，就必有手在那裏安排。這手到底是誰的手呢？是神的手。神叫我們喜樂的濃度越過越淡，時間越過越短；是神叫我們枯乾的濃度越過越濃，時間越過越長。這是指正常的，普通的基督徒的經歷說的，不是指反常的或者突出的基督徒的經歷說的。反常的基督徒，就是那些犯罪跌倒的基督徒，他們當然沒有喜樂。突出的基督徒，他們一起頭就專一的放下自己，專一的追求神；每當他們有一個特別的經過，他們就有特別的喜樂。這些特出的或者反常的基督徒都是例外。我們在這裏是指一般正常的、普通的基督徒說的。

神的安排

是神的手在那裏叫我們的喜樂減少，叫我們的枯乾增加，神這樣作，有甚麼目的呢？有以下的目的：

不為著自己

你興奮時、喜樂時的讀經、禱告，你覺得有味道。你是因為有味道而讀經呢，或者是因為聖經是神的話而讀經？你是照著神的旨意而禱告呢，還是為要得著你所需要的而禱告？如果你讀經是為著有味道，你禱告不過是為著自己的需要，那麼你的目的就並不是為著神的榮耀了。雖然你的實際情形是如此，但你還以為你是屬靈的。你因為有喜樂，你就以為你是為神而作的，你以為你是在山頂，是很屬靈的了。因此神就把你的喜樂拿去，把你放在枯乾中。這時候你屬靈的情形如何呢？你的禱告、讀經、作見證都是很勉強的，都吃力得很。神在這裏教訓你一個功課，要你知道你所覺得的山頂的最屬靈的經歷，並非真實屬靈的，乃是出乎你的肉體的。本來你是表現出你肉體壞的一方面，現在你是表現出你肉體好的一方面。神現在把你喜樂的感覺拿去，讓你活在枯乾的感覺裏，看你禱告不禱告，讀經不讀經，作見證不作見證。神怕你因枯乾太久而受壓，就又一次給你快樂的感覺，你又以為你的靈性到

了最高點，所以神又把你快樂的感覺拿去。神又怕你因枯乾而灰心，因灰心而不願作一個基督徒，就再給你一點喜樂，叫你再嘗一嘗屬天的滋味。

當第二次的枯乾又來到時，神要問你找出甚麼來了沒有。你以為又是自己錯了，其實神的目的是要你看見，你現在是為著神而作呢，或是因著有喜樂而作。也許有人要經歷五、六次，也許有人要經歷七、八次，差不多都是喜樂了一時又枯乾一時，枯乾了一時又喜樂一時，如此循環，直到神達到了祂的目的，就是要你一切都是為著神，不是為著自己。這是神以快樂和枯乾對待我們的第一個原因。

運用意志的能力

當你有山頂喜樂的感覺時你作事覺得吃力嗎？一點不覺得。你無論是讀經，是禱告，是作見證，都覺得輕鬆自然。你本是多話，喜歡顯露的人，當你覺得神頂親近你，好像你都能摸得著神的時候，你想最好終日關在房間裏不見人。這時，你頂自然的能勝過你天然的弱點，你喜樂得很。本來你是脾氣急的人，平日最容易冒火爆裂的人，現在你好像頂忍耐，也頂容易赦免人了。過不久，你的喜樂好像飛去了，你就像刺蝟一樣，任何人不能碰你一下，一碰你，你就要動怒。當你覺得興奮時，對於生活工作，都不吃力。當你覺得枯乾時，對於生活工作，都覺得非常吃力。當你覺得枯乾時，你若要讀經、禱告、作見證，就非用你意志的能力不行。此時，你就用意志讀經，用意志禱告，用意志作見證，來盡你的本分；雖然吃力得很，你卻堅持下去。當你感覺興奮時去作這些事，並不覺得吃力；當你感覺枯乾時去作這些事，是非常的吃力，你若不是真「要」，你就不能堅持下去。弟兄姊妹，你想甚麼時候經歷才是你實在屬靈的經歷呢？你要知道，乃是你經過枯乾而有的那個經歷才是屬靈的經歷。當你興奮的時候那種情形，並非你真實屬靈的經歷，不過是你情感的一種力量而已。當你枯乾時，是用你意志的力量，是你的「真我」作的。神所以讓你枯乾，就是要訓練你在枯乾時運用你意志的能力。

比如：我們乘一隻小船到某地去，定規好甚麼時候到達那裏。開船時是順風，我們張帆而行，快樂得很。不久風停了，我們是鼓槳搖櫓的往前去呢，還是拋下錨來，等有第二天的順風再張帆前行？我們必定是用力搖櫓，盼望快快到達目的地。這時，我們是運用自己的真力量了。這不過是一個比喻。當我們的情感興奮時，就像順風送船往前去，我們並不必勞力。我們盼望整年都是走順風，並且也只會駕駛順風的船。一遇逆風，就要拋錨不前了。弟兄姊妹，你要知道，神有時會給你順風，叫你不費力前行，但是，神有時也要給你逆風，要你運用祂已賜給你的復活大能。神讓我們枯乾，是要我們在沒有喜樂興奮時，仍會運用我們得重生時所得的力量。這樣，你就是遇見逆風，也能前行。復活的能力是在死亡的包圍中更為顯明的。

神可以給我們情感的幫助，但這並不是神的目的，不過是神對付我們的手續。神的目的，是要訓練我們的意志，使我們在感覺枯乾的時候仍能運用我們的意志來讀經，來禱告，來作見證。這樣，我們運用意志的力量就越過越剛強了。你若在一生中只憑著情感的力量往前行，你就永遠不會長進。所以，神叫你喜樂的感覺漸淡，時間漸短，叫你枯乾的感覺漸濃，時間漸長，叫你運用你意志的能力到越過越剛強的地步。

我們察看我們以往的經歷，看見我們的喜樂和枯乾是波浪式的，並且找出：我們覺得喜樂的時候，並沒有大進步；我們覺得枯乾的時候，進步反比覺得喜樂的時候更多。我們看見，我們在枯乾的那段時期中是進步了。我們本來都是想，我們在頂難受、頂枯乾的時候，我們就是跌倒了。但你若把你的經

歷對照一下，你要看見：在你覺得軟弱的時候，你進步了；在你覺得喜樂的時候，你並沒有多少進步。當一路順風時，會不會幫助你使用你兩臂的力量呢？不會。乃是當你遇見逆風時，你兩臂的力量才能越過越大。我們的長進，需要我們運用我們意志的力量。當你感覺枯乾時，你運用你意志的力量說，我要進步，你就進步了。可惜許多基督徒的眼睛只注目在快樂那一點上，以為快樂就是他屬靈經歷的最高點。豈知是他運用他意志的能力向前時，才有實在的屬靈的進步。

能勝過環境

枯乾的感覺是最難勝過的；你若能勝過枯乾的感覺，你就能勝過你的環境。最容易受環境影響的就是你的情感。你能勝過你的情感，你才能勝過你的環境。你若運用你的意志的力量說，我要讀經，我要禱告，我要作見證，你就能勝過你枯乾的感覺。弟兄姊妹，你要記得，凡不能勝過環境的人，就是沒有勝過情感的人；凡能勝過環境的人，必是先勝過自己情感的人。

因信而活

快樂的時間是越過越短的，枯乾的時間是越過越長的；快樂的濃度是越過越淡的，枯乾的濃度是越過越濃的；結果到有一天，二者好像水流匯合在一起了，你的快樂和枯乾好像沒有甚麼分別了，換句話說，你能在最枯乾中度最快樂的生活，在最快樂中度最枯乾的生活。這話似乎是矛盾的，但是，在屬靈的生活中實在是如此。神要帶領我們到因信而活的境地裏。許多人往往強烈的趨向情感的生活，甚麼時候沒有了快樂的感覺，他也就甚麼都沒有了。當神把你從感覺裏帶出來的時候，你就看見，快樂的感覺不能影響你，枯乾的感覺也不能影響你。我們若因信而活，就不會受感覺的影響。我們並非麻木的人，我們有快樂和枯乾的感覺，但這些外面的感覺不會影響到我們裏面去。當我們能夠管理外面的感覺的時候，我們裏面就能享受主裏的喜樂，那一個喜樂是頂深的，不能搖動的。

弟兄姊妹，你要知道，感覺的生活是靠不住的，改變的是你的感覺，不是你的存心，那你就不必管你那個感覺。例如：你讀經不覺得有甚麼滋味，禱告也禱告不好，作工也覺得沒有力量，這一切都不像從前那樣興奮了，你就以為你已經墮落了。但是，我們要問你，你的存心到底如何呢？如果你的存心有了改變，那沒有話說，你真是墮落了。如果你的存心並沒有改，你就並沒有落下來。你向著神的心意如果還存在，你只要因信而活好了，不要管你的感覺是怎樣。

富樂斯脫先生，與戴德生先生同工多年。有一天戴先生來到他的面前對他說，我現在非常憂愁，我想我現在比初來中國大兩樣了。我剛到中國，看見人沒有得救，我心裏火熱，晝夜用力禱告，求神從英國、從美國派人來作工。這多年，我還是愛人的靈魂，還是用力禱告，還是殷勤作工，但是，有一樣沒有了，就是當初那種興奮的感覺沒有了。我跌倒了，怎麼辦呢？富先生聽了這一番話，就心裏說，這可糟了。戴先生是內地會的領袖，如果跌倒了，那可糟了。他就去禱告，大約有兩禮拜之久，他一直求神指示他，怎樣可以幫助戴先生。有一天，神頂清楚指示了他。他就去問戴先生說，你從英國動身到中國來，你有沒有把你自己奉獻給神呢？回答說，當然把自己奉獻給神了。這幾十年，你有沒有把你所奉獻的拿一點回來呢？回答說，沒有。你愛人靈魂心有沒有減少呢？沒有。你愛主的心有沒有改變呢？沒有。你有沒有變作屬世界的呢？沒有。你對於救人靈魂的工作有沒有減少呢？沒有。富先生就說，你的東西都在這裏，管它甚麼感覺。你的感覺有甚麼問題呢。富先生說，從戴德生先生那次以為自己失敗了，學得一功課，就是如果心意還在，就不顧感覺如何。

你覺得不喜歡讀經，覺得讀經沒有味道，這都不要緊，要緊的是你有沒有要讀的心。你覺得禱告三句五句，一點沒有味道，這也不要緊，要緊的你要不要禱告。如果你不要禱告，你為甚麼跪下去呢？你覺得禱告好不好是一件事，你要不要禱告又是一件事。你向人作見證，說了幾句，就感覺不大好，這個你不必管它，你只要問你裏面的存心要不要作見證。你有沒有改變你要作見證的心呢？你有沒有愛世界呢？你有沒有改變愛神的心呢？如果你的存心沒有改變，就無論你如何感覺，都不要緊。請你記牢，所謂的高高低低的生活，都是在感覺方面的。你裏面的實在情形，高就是高，低就是低，並不是像波浪那樣忽高忽低的。實在的跌倒，是因你的裏面改變了，是因你的存心改變了。你的存心有了改變，那你真是跌倒了，真是墮落了。你起來就是起來，不起來就是不起來，並不像平常所說的甚麼高高低低的波浪式的生活。

神要我們學習因信而活。義人並非因情感而活的。情感總不能叫你得著甚麼。有的基督徒也許經過神訓練到十次二十次，神叫他不用情感的力量，叫他的枯乾越過越濃，時間越過越長，就是要他到這一個地步——因信而活。

一個人若沒有得救，我們就不說他，若是得救了，他的經歷必定是枯乾的時間越長，喜樂的時候越短。許多基督徒，都是過枯乾的生活。有的一年中只有三、五天的喜樂；有的度過三年五年，也許只感覺枯乾，並無一點喜樂；這沒有別的，就是要訓練他，叫他看見他情感的力量是沒有用的，叫他看見義人是因信而活。

屬靈進步法

因信而活，是基督徒生活的原則。神必須把我們從感覺中帶出來，進入到因信而活的裏面去。神要我們得著祂的真理，但祂不是要我們在感覺裏得著，乃是要我們在信心裏得著。在得著真理的過程上，神是要把我們帶到因信而活的裏面去。有很多的基督徒，對於屬靈的經歷，總有一個大的難處，就是有許多所謂高高低低的經歷，不易解決。例如：剛聽得一個新的真理，就頂快樂，那知兩三天以後，或者兩三個月以後，那個真理好像失掉了，好像那次所得著的，現在甚麼都沒有了，他們覺得這是很大的難處。所以，有好多弟兄姊妹就問，到底屬靈經歷的過程是怎樣的？換句話說，屬靈的進步法是怎樣的？

我們具體一點的說吧。比如：你聽見一個新的真理，就是怎樣能勝過你的脾氣，勝過你的急躁。你聽了羅馬書六章六節的真理，知道你的舊人已經和主同釘十字架，叫你的罪身滅絕了，叫你不作罪的奴僕了。你聽了之後，真是快樂，回到家裏就告訴人說：「從今以後，我不會再發脾氣了，我已經得著一個得勝的真理了。」你好像爬到山頂上去了。你以為你有了高·的經歷。這種經歷能持久嗎？不能。不到幾天，你的急躁的脾氣又發作了。你若是一個作丈夫的，也許回到家裏看看妻子所作的事，這也不對，那也不好，頭兩次你沒有發脾氣，後來，你到底忍不住了。你就不懂這是怎麼一回事。你以為那次明白了這個真理，就永不會再發脾氣了。但是，現在又發了，難道是這個真理靠不住嗎？這時候，你好像一隻船被你的環境撞了一個洞，真理從你身上一一起漏光了。你就求神再一次把祂的話成功在你身上，再一次使你得勝。下次你又碰見叫你急躁的事，你一次一次的忍受，到底不能再忍了，你又失敗了。你真不懂，那一次覺得最快樂的真理，怎麼今天都漏光了。這樣的試煉越過越厲害，你就要以為羅馬書六章六節的話對於你沒有甚麼用處，你就灰心了。這個時候，一點亮光都沒有，完全

是黑暗。當你那一天站在山頂上的時候，你好像一件一件都會講，可是到了今天，那些真理對於你好像不過是蘆葦舞起來，一點力量都沒有。

這種情形，到底是怎麼一回事呢？我告訴你，這像是從山·下來，追到漆黑的山洞裏去了。事情是這樣：你覺得你有了山頂的經歷時，神就把你從那裏帶下來，把你放在一種環境裏，一切都是黑暗，你就好像進入了山洞裏面。等一等，神要領你從山洞裏出來，你就好像到了第二座山的山頂，你又有了山頂的快樂。每一次屬靈經歷進步的規律，總是從山頂下到山洞，然後從山洞出來再上到山頂。比如我們聽到馬太福音五至七章主在山上的教訓，說到基督徒應當如何行。你聽見了，也接受了，你就以為你真的到了山頂了。但是，請你記得，這真理並不是你的，你不過在感覺上覺得你是那樣，在神看，你還沒有得著。神怎麼作呢？神有一個頂好的辦法，就是把你從山頂帶到平原，帶進山洞，神把你放在頂為難的光景中，使你受試煉。神把你從你理想的山·的經歷帶下來，進入到一個黑暗的山洞裏。這個時候，你那次所得的教訓、真理、感覺，好像一起都沒有了，你歎息的對神說：「神阿，我不會抓住你的真理，求你用你的真理抓住我。」你剛聽得一個真理，你以為這是你的，你以為已經抓住一大堆的真理。於是神就把你放在一種環境裏，讓你的家人來攪擾你，讓你的同事來難為你，讓許多事情來圍困你。這個時候，你看見你所抓住的真理好像蘆葦，好像飛光了，你好像被繳了械，一點力量都沒有了。你也許要說，羅馬書六章六節的話沒有甚麼用處，馬太福音五至七章的教訓太理想了，你漸漸把你抓住真理的手放鬆，終於放下了。這種在山洞裏的光景，你不要以為三天兩天，三個月五個月就可以過去，有時往往要經過一年兩年呢，有時三年五年也難說。

你在這種試煉裏，你以為甚麼都沒有了。一個月兩個月，一年兩年，你的真理忘記了，你的手放下了。這個時候，神又要叫你想起你那次所聽見的真理，就是你當初覺得使你頂有威風的真理。這個時候，好像有一點點微小的聲音對你說，羅馬書六章六節豈不是說我們的舊人已經和主同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕嗎？這個時候，神把你帶到能信的地步。起先也許你要想：這是真的嗎？恐怕我沒有得著，恐怕我還沒有懂。你不敢再次那樣威風了，你安安靜靜過去，你好像甚麼都沒有。但是，那句話又來提醒你，又來找你。這個時候，神叫你想起這是神的話，一步過一步的來想起。你就要說：雖然我還會失敗，但是，神的話是靠得住的。現在你能信了。你這樣一信的結果，你就出了山洞，上到第二個山·了。黑暗是過去了，試煉還是有，難處還是有，但是你得勝了。你這次所得的真理，真是你的了。你在第一個山·上所有的真理，不過是你在感覺方面覺得是你的。因此，神就在山洞裏解除了你自恃的武裝。神是要救你脫離感覺的生活，帶你進入因信而活的境地裏。

所以，神使我們得著真理的程序是這樣：神先將真理傳給你，無論是藉著祂的僕人的話，藉著屬靈的書籍，或者是在你讀經的時候直接給你明白的。神將真理傳給你之後，神就立刻作工，使你對於那個真理感覺需要。意思就是神立即在環境中作工，叫你在裏面不能過去，除非你得著那個真理的拯救。你起初以為你所聽見的真理是你的，但是，你在受試煉的時候，覺得那個真理並不是你的，過後，你逐漸把那個真理忘記了。主就在你忘記的這一段作工，在你不知不覺的時候，主把那個真理組織在你的生命中，等你從山洞裏出來的時候，你就要看見你在黑暗中所忘記的真理已經是你的了。

有的弟兄姊妹，以為大快樂，大興奮就是能力。他們不知道感覺上的興奮反而是妨礙信心的生活的。所以，弟兄姊妹，神必須把你那一次從感覺得來的除光了，留下的只有神，只有神的話語。神使你現

在就是這樣平平淡淡的相信，一點感覺沒有，一點興奮沒有，好像冷靜似的相信。這樣一來，你又上到山頂了。這一次你也有快樂，不過與第一次的快樂完全不同。因為這一次神叫你真的得勝，不像上一次那種理想的得勝，你已經經過山洞登上第二個山·了。

無論那一個真理，無論那一個信徒，要得一次屬靈的經歷，都是先在感覺上得著，經過了山洞的試煉，然後才真有所得著。當你聽見一個新的真理，你頂快樂時，你立刻要注意，底下就有山洞等著你進去。當你進入山洞的時候，如果不知道這是神的帶領，反以為神的話靠不住的，你就危險了。恐怕有許多基督徒，就是因為不知道這個原則，就悶在山洞裏沒有出來。神的目的是要除去你外面的感覺，外面的拐杖，讓祂的話抓住你，使你因信而有能力。我們每一次得著一個屬靈的真理，都得經過山洞裏的經歷才是靠得住的。第一次你是聽見真理而接受了。教師的用處就是在此，他把真理分給我們。但是，我們不要以為聽見了，懂了，就是我們的了。神總是把你從山頂帶到平原，讓你進入山洞，然後你才能上到第二個山·，那個真理才真是你的了。危險的，特別是傳道人，剛到第一個山·，就以為有所得著，就像吹號似的吹出去。聽見的人，也以為就這樣得著了真理。當他們被神帶到平原，進入山洞時，就以為所聽見、所傳開的真理是錯了。所以，當你在第一個山·時，你不必急於告訴人，因為你必定要落到山洞裏，在山洞裏時間的長短也不一定，必須等到你經過了山洞，真理才是你的。你有了山洞的經歷以後，你才知道那個真理是怎麼一回事。神這樣帶領你，是要你知道義人是因信而活，並不是因感覺而活。你從山洞裏出來的時候，你才知道，若不是神的話救你，你就無法過去。惟有神的話算得數，甚麼感覺都算不得數。有的弟兄姊妹，被神帶領到山洞裏，就以為他所得的真理完全失去了。豈知神是藉著山洞的試煉，使我們在感覺方面所得的真理變成我們實在的經歷。換句話說，我們在山洞裏的時候，正是我們在實際上得著真理的時候。

有一個弟兄很會寫詩。有一天，他到戶那裏，看他們怎樣燒磁器。他看見他們作成了好多花瓶，他們在花瓶上面畫上花，寫上字，就放到裏去燒。他想，這些花瓶經過火是很痛苦的吧，不燒可以不可以呢？可是，沒有經過火的花瓶，上面的彩色是不牢靠的。它必須放到火裏去燒一燒。不燒是不可以的。放到裏去燒的花瓶，有一部分成功了完好的花瓶，有一部分卻因經不起火而成了廢品。這個弟兄從這件事受了感動，回來就用彼得所說火的試煉為題，寫了一首詩。詩的寓意是把自己當作一個花瓶，大意是說：「主在我的身上，已經畫上花，寫上字，著上彩色，美麗已經是美麗了。但是，還經不起手的一摸，水的一洗。如果我不經過火，這些都是不牢固的。哦，我只好進到裏去。在裏，有哭的，有怨的。但我為要獲得長存的美麗，就只得忍受。時候夠了，我出來了。除了我外觀的秀美，我的裏面也很堅實。所有的字畫，都牢固的和我合而為一了，乃是我的了，是不能擦去，不能洗去的了。現在，擺在君王面前也好，擺在任何人面前都好。」我們得著真理的經歷，正和那花瓶一樣，剛畫上花，寫上字，還沒有經過火，碰一碰就不行，洗一洗就完了，那些真理並不是我們的，我們不過在心思裏明白，在感覺上興奮。我們要記得，每一個真理都得經過試煉。你剛聽見忍耐的真理，你所遇見的事情就是使你急躁。你所受的試煉與你在感覺上所得著的真理總是相對的。神要把你放到裏去燒。許多人進了，再不出來了。經過了火而出來，就牢靠了。你現在又到山的高·了。從前在感覺上得著的真理是不能用的，現在有用了；從前是蘆葦，現在是利劍了；從前不過外觀好看，現在是裏面牢靠了；從前不過在心思情感裏，現在實在是你的了。你剛聽見一個新的真理，就歡歡喜喜的回去，但是，跟

著來的，就是試煉。你必須經過火。忠心與不忠心就在此分別。一個花瓶，不是畫好了顏色，外觀不錯就可以，乃是要經過火而存在的才有用處。我們在感覺上所得著的，不能算數，必須經過火，才在實際上有所得著。所以，當我們剛聽見一個新的真理，覺得頂快樂的時候，千萬不要以為是得著了這個真理；當我們在山洞裏，一切都是黑暗，一點亮光都沒有的時候，千萬不要以為是失去了你當初所得的真理。要知道，在山洞裏的時候，正是在實際上得著的時候。神的目的就是要除去你情感的生活，要你因信而活。義人因信而活，不是憑著感覺而活，這是基督徒生活的原則。每一個屬靈的經歷，過程總是這樣：先有感覺上的快樂（第一個山·），隨即有山洞的經歷，然後有實在的快樂（第二個山·），現在才是真得著了。

為甚麼屬靈經歷的初步，神總先給我們感覺上快樂？這也有神的用意。如果你頭一步不覺得那個真理的滋味，你就不肯接受了。蓋恩夫人說：「每一個新的真理，神都是先把那真理的快樂滋味給我們嘗一口。」我們嘗了一口，當然捨不得。我們在山洞裏，還是捨不得。等到我們受了試煉，出了山洞，就要完全享受那個真理的快樂。先是嘗到一口，經了試煉以後，乃是豐富的，無窮的享受了。

這樣看來，就可以知道基督徒的道路是如何走法了。沒有一個真理你可以不經過山洞的試煉而得著它。信心是生活的原則，感覺是靠不住的。神要繳你感覺的械，使你有機會信神，你如果不從感覺裏走出來，你就還不能信神。

有的弟兄問，為甚麼第一山·所以為得著的真理，就是在感覺方面所得著的真理算不得數，必須要經過山洞的經歷才算得數？這和感覺有甚麼關係？事情是這樣：當我們對於某種真理有感覺上的快樂時，就以為甚麼都得著了，甚麼都是我們的了。但是，在實際上，我們還是無所得著。神所以把我們拖到山洞裏，就是要真理實在成為我們的。當我們進到山洞時，在裏頭完全是黑暗的，一點扶持都沒有，好像神的話語一起都落了空，到底也不知道是怎麼一回事。神的話語，神的應許，神的事實，好像都不過如此，一點效力都沒有。在感覺方面，好像這些一起都失掉了。但是，過一些時，那個真理好像來找你了。雖然在感覺方面一點都沒有，但是現在那些真理都顯為實在，我們能信了。神就是要救我們脫離在感覺方面所以為得著的，好叫我們在實際上有所得著。慕安得烈先生說，神的話語是聖靈替我們解釋的。但是，我要加上一句話，就惟獨聖靈替我們解釋。例如：每晚我們查經，雖然一節一節的查過了，解釋了，但是，這還算不得數。我們必須在山洞裏，把甚麼都忘了，落空了，才是信心的起頭。必須聖靈第二次替我們解釋。我們自己以為明白了的，還不過是在感覺方面的，必須經過山洞，在山洞裏所得的經歷，才是實在的經歷。

弟兄姊妹，你要記得，我們是因信而活，不是憑著外面的感覺而活。因信而活，是能在枯乾中度最快樂的生活，在最快樂中度最枯乾的生活。雖然落到山谷，進入山洞，卻仍能仰望神，等候神，直等到從山洞出來，登上高·。這就是因信而活。「只是義人必因信而活；他若退後，我心裏就不喜歡他。」這是神說的話。所以，弟兄姊妹，你如果因信而活，就必定有一個態度；一心求神的喜歡，決不肯退後。你讀經，有時覺得沒有滋味，但是不退後；你禱告，有時覺得沒有果效，但是不退後；你作見證，有時覺得沒有力量，但是不退後；你有時好像處在山洞裏，黑暗無光，但是不肯退後。不管你外面的感覺如何，你總不肯退後。這樣，你不只能活，並且也能得著神的喜歡。弟兄姊妹，請記得，義人是因信而活，不是憑著感覺而活。—— 倪柝聲

7 活的信心(倪柝聲)

讀經：馬可福音十一章二十四節

「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」

【信心與順服】這幾天晚上，我們看見基督十字架的死和復活，有四方面的工作。我們看見有血、肉、釘十字架，以及背十字架等四方面。在這四方面中，我們已經看過頭兩方面，就是基督如何替我們贖罪，並且將舊人釘死。這兩方面就是血和釘十字架，都是在基督裏的。底下的兩方面，肉和背十字架，乃是基督在我們裏面的。基督的工作，分為在祂裏面和在我們裏面兩方面。約翰福音十五章四節主說，你們在我裏面，我在你們裏面。基督的工作，頭兩方面就是「你們在我裏面」，底下兩方面就是「我在你們裏面」。血和釘十字架，是我們在基督裏所得著的；以後所要說的肉和背十字架，乃是基督在你我裏面所要代替我們作的。我們在基督裏，需要我們信；基督在我們裏面，需要我們順服。信和順服乃是基督徒最緊要的兩件事情。

信是信我已經在基督裏了，是已經與祂合而為一了。祂所有的全是我的；祂一切的經歷，我也都經歷過了。活的信心就是信，基督所有的我都有了。但基督在我們裏面，我們不是單用信心，也是用順服。我們要順服祂的引導。祂在我們裏面的工作，有時是催促，有時是攔阻。有的時候我們不動，祂叫我們知道該怎樣作。有時我們憑血氣作事，祂在裏面攔阻，叫我們覺得不應當再作。主在我們裏面常常有催促和攔阻。信靠和順服，就是天天聽從祂的催促和攔阻。多少時候，我們覺得裏面有一種不是聲音的聲音，不是感覺的感覺。你看不見，也聽不見，也摸不著，但又像聽見，又像感覺，又像看見。我們有這種東西在裏面，叫我們知道應作的和不應作的。多少時候，你的話太多，裏面的東西叫你停止。順服就是順服這東西。所以順服不只是順服聖經，也是順服裏頭的引導。你如果要有得勝的生活，必須知道何謂信心，何謂順服。假如沒有活的信心和順服，道理就只在頭腦裏，而不在心靈裏。

基督徒需用信心的手接受一切在基督裏的，用順服的手接受一切基督在我們裏面的。得勝的道路有兩條，一是信，一是順服。血是信，不是順服，因為血是在基督裏的工作。一切在基督裏的工作，都是用信心得到的，不是用順服得到的。舊人被釘死，不是用順服，是用信。要用信心，信你在基督裏已經死了。

【信是得著，就必得著】今晚我們就來看，何謂活的信心。你知道何謂活的信心，才能用活的信心去信。我們怎樣才能得著基督裏的豐富呢？「信」這個字誰都知道，但是好多人的信並不是信，他們的信一點也不發生效力。聖經告訴我們說，舊人已經死了。好多人說，我信；但他們的信不發生效力，他們不見得已經死了。現在讓我們來查看聖經，到底怎樣的信才是信。我要先提起，好多人的信不過

是頭腦的贊成，並非心中的相信。他們頭腦贊成這是對的，是有道理的。弟兄姊妹，千萬別把這個當作信心，這只是頭腦的信而已。你聽了道理以後，就說，這道理好得很，真有理。但你知道道理好，未必是信道理。

甚麼是信呢？我們來聽主的話怎麼說。馬可福音十一章二十四節：「凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」這是全部聖經裏唯一的一處，告訴人信是信在那裏。我們必須明白這節聖經所說的，才知道甚麼是信。全部聖經只有這一節，說到信是怎樣的信法。按廈門話羅馬字的譯本譯得更詳細，譯出「已經」兩字。信是已經得著，就必得著。

甚麼是信心？信心就是信我是已經得著了。不是信我能得、我會得、我將得、我要得；信心乃是信我已經得著了。也許你不知道這裏的分別有多大。我告訴你，人若是信能得著、會得著、將得著、要得著，這樣的信心完全是假的。只有一種信才是真的信心，活的信心；只有一種信能得著神的應許，叫神將基督裏的豐富賜給我們，就是信我是已經得著的。今天的難處是，神許多的兒女以為他們已有了信心，將要得著；豈知這一種的信就是信一千萬次以上，還是得不著。神看這種信並非信心，神不睬。只有一種的信心，是神所接受的。馬可福音十一章二十四節的「是」字，是一個最緊要的字。信「是」得著，就必得著。假若你盼望要得著，這並非信心。

【使人得救的信心】現在我不解釋這一節聖經，雖然我覺得有幫助；我先要給你看一件實在的事，叫你知道怎麼信「我是得著」，然後你必得著。比方這裏有一個罪人，你對他傳福音，給他知道他是一個罪人，以及耶穌基督替他成功了救贖的功勞。談好了，你要知道他是否已信。你問他，他就說，他要信，要得著主赦免他的罪，要信靠主到神面前；你聽了之後，覺得有結果了，你非常歡喜，就請他禱告，求神赦免他的罪。他就禱告說，神阿，求你赦免我的罪，我是罪人，應當沉淪。感謝你，叫主為我死，為我流血。求你因為主耶穌，赦免我的罪，叫我作個得救的人。你看，這樣的禱告怎樣？再好也沒有了。一個罪人能夠這樣禱告，可以及格了，這真是標準的禱告。然而，事實不是這樣。他跪在那邊，你問他的罪可得赦免麼？他回答說，我相信神定規要救我，定規要赦免我的罪。糟了，你給他一要兩要的「要」，你的心就給他「要」得冷下去了。他說，我相信，我滿心相信，我信神要救我，我信神要赦免我的罪。你看這個人得救了麼？誰都知道，他的罪一點都沒有得著赦免，他還未得救。他的信，只信到「要」，他自以為完全相信，其實一點都沒有信。甚麼是信呢？乃是在禱告之後，回答你說，感謝神，我的罪因主的緣故，都赦免了！感謝神，我已經得救了！也許他的眼淚跟著掉下來了。這就是信心。不是信要得著，能得著，乃是信已得著了。不是信罪能赦免，也不是信罪將得赦免，乃是信罪已得赦免了。這就是聖經所給我們看見唯一的信心。

甚麼叫作信心？信心不是信能得著，信將要得著；真實的信心就是信已經得著了。是了，不是要、將，乃是已經是了。頂希奇！許多人在得救時知道何謂信心，就是信已經得救了，不是將要赦免，將要得救。但是不久以後，聽到第二步的真理時，卻把以前的信心，又掉了一個頭。在得救時，知道相信已經得救；但是第二步的真理，卻信將要。朋友，你最少也學過了一個信心的功課。每一個得救的人，都已經學會了一課信心的功課，就是信是得著了。可是，得救了之後，對於基督其他方面的工作，

卻把信心調走了。

【因信從罪得釋放】現在再告訴你，罪得釋放的問題。六年前，在上海有一個人來和我們聚會，他是自立會的董事長，家中很富有。牧師的薪金十分之九是他出的。他是自立會的一個要人，不但出了好多的錢，而且也是頂熱心的。他常常到我們那邊去查經。有一天早上，他到我家裏來。我問他有甚麼事情，只問他一句，他的眼淚就掉下來了。我叫他有甚麼事情儘管告訴我。他說，倪先生，你不認識我，以為我是一個頂熱心的人，愛主的人。你不知道我是怎樣的一個人。我雖然熱心，雖然愛主，但是我有一個毛病，就是脾氣像火一般。只一點點事情，我就氣得直跳起來，把眼前所有的東西完全摔掉。以後我覺得基督徒這樣真是不好，我就求神赦免。但是禱告後站起來，看見伙計作錯了事，我又氣得把所有的東西摔掉了。我對自己家裏的人，也是這樣。我是基督徒，但是不成樣子。雖然我知道認罪，但是認完了，脾氣又再發了。

我店裏有幾個伙計，我對他們說，你們作工，主日也要作，但是主日的工是叫你們去禮拜堂「作禮拜」。可是因為我每天發脾氣，一天至少發一二次，所以叫他們信主，他們都不信。我對他們傳道，他們暗暗的說，他信主作基督徒，一點不比別人好，我們何必信？我聽了心裏很難過，因為他們將來沉淪是因我的緣故。我就求神赦免，立志以後不再發脾氣，但是一點沒有效果。不得了，我的脾氣越過越壞，昨晚直吵到隔壁十幾家都聽見，只因一點小事，我把店裏的東西都摔掉，連玻璃也都摔破了。損失金錢還不要緊，最使我難受的是伙計們的話；他們說，基督徒怎麼是這麼兇？

我知道我的罪，我整夜睡不著覺。我不喜歡這樣，怎麼又這樣？今天是主日，早上輪到我講道，我就對自己說，今天要好好的，別再發脾氣；一發，道就講不成了。等一下，我的妻子拿了一碗熱湯給我，她經得起那麼熱，但我卻燙得受不了。我氣得把碗向她甩去，於是又大吵了一場，今天的道也講不成了。

我是基督徒，但是脾氣卻像鬼，我真是沒有辦法阿！我今天到你這裏來，就是因為這件事情。倪先生，求你想個方法幫助我吧！無論如何，你要幫助我把這個脾氣除去。他說的時候非常難過。但是我聽了一直的笑。他說，倪先生，你無論如何要幫助我阿。一面說，一面哭。他越哭，我越笑。他說，倪先生！我真是苦阿！我說，你苦，我頂快樂。他說，我真是沒辦法。我說，那再好也沒有了。他說，倪先生，別挖苦我，別拿我尋開心啦！我說，我頂歡喜，因為今天這一種病，主會醫治。有人自己醫，有人請別人醫，但是像你這種病，只有主能醫。你要知道，主定規救你。你覺得你的脾氣暴躁，但我看見主比你的脾氣更大。像你這樣的脾氣，讓主醫治一下子就好了。他說，沒有這麼容易阿！你沒有看見我發脾氣，假使你看見，你就知道沒有這麼容易。我說，再十倍也不要緊，主一下子就醫好了。

我請他讀羅馬書八章二節。我問他，神的話怎麼說？他說，神說，「**因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。**」我問他，聖靈在何處釋放你脫離罪和死的律？他說，在基督裏。我問他，你是否在基督裏？他說，我雖然壞，但還是在基督裏。我說，你如果在基督裏，聖經說甚麼呢？聖經說，聖靈在基督裏釋放了你，使你這個人脫離罪。脫離甚麼罪？就是你的脾氣。聖靈在基督裏釋放了你，使你脫離了罪，你為甚麼不能脫離？他說，我今天就是盼望神來叫我脫離。

我又問他，這「了」字怎麼說？聖經是否對你說，聖靈將要釋放你？不，神是說，聖靈在基督裏釋放你了。甚麼叫作「了」？「了」字怎麼說？全中國有沒有人說，「我明天早上要吃飯了」？沒有。只能說，昨天的飯已經吃了。「了」是過去已經成功的，過去已經成功的事實。

我說，聖經說，「聖靈在基督裏釋放了你，叫你脫離罪和死的律了。」你的罪脫離了麼？他說，沒有。我說，你沒有脫離，難道神的話是假的麼？神說，「在基督裏已經釋放了你。」你卻說，沒有得著釋放。是神的話靠得住呢？還是你的話靠得住？你是否把神當作撒謊的？他說，他並沒有把神的話當作撒謊的，他全部聖經的話都相信，但是他實在沒有得著釋放。我手指著他說，神不怕你發脾氣，你把你的脾氣再發十倍，神都不怕。你這麼多年所犯的罪，都沒有今天早上所犯的厲害。今天早上，你犯了最大的罪，就是不信。沒有一種罪比不信更大。你有不信的惡心在裏面，你要求神將你這不信的惡心除去，叫你能夠相信。然後我對他說，今天早上我還要講道，要安靜一下；你應當求神赦免你的罪，除去你不信的惡心，你就得著拯救。我要到樓上去，我把客堂借給你，你在這裏求神拯救你，叫你能夠相信。我就上樓去。半點鐘後，我下來見他，問他怎樣了？他說，倪先生，甚麼都好了！我的一切都得釋放了。我真是釋放了，感謝神！他就回去了。

弟兄姊妹，這個人的信心就是活的信心。人不能除去的脾氣，那天早上他相信，就除去了。以後差不多兩個月，我沒有見到他：一天，在電車上碰見他，問他事情到底如何了？他說，感謝神，脫離了。過了六個月，我看見他，又問他怎麼樣？他說，感謝神，釋放了。再過兩年，我在香港又碰見他，我還記得他，又問他怎樣？他又說，感謝神，脫離了。甚麼叫作信？不是信神要作，乃是信神已經作好了。聖經上的「了」字，都是信已經是了。「已經」就是過去完成的事實。「已經」就是已經過去了的。千萬不要把「已經」改作「將要」，不要把「了」字改作「要」。你只要感謝神，在基督裏祂把一切都釋放了。

【因信病得醫治】一九二九年我在福州，我住的那個地方，離開福州還有兩個鐘頭的船程。那時我們有一位姊妹，患了一種很厲害的眼病，就從我們那邊上福州去就醫。醫生對她說，她眼睛的病很厲害，假若醫好了，還要戴眼鏡。所以，一面替她醫，一面也給她配了一副眼鏡。一天，在白牙潭她聽見我講信心的真理，她相信了，就到神的面前去祈求，對神說，我的眼病很厲害，天天要去福州給大夫醫治，就是醫好了，也要一生一世戴著眼鏡，真是費錢又費事。她就求神醫治她。禱告之後，她相信神醫治她的眼病了，她已經得著了醫治，因此心裏十分平安喜樂。

但是，她想到已經和醫生約好了，怎麼辦？基督徒是不可違約的，自己配好了的眼鏡也不能賣給別人。她就再上福州去。醫生給她藥膏，又把眼鏡交給她。她回來的時候，坐在小火輪上，心裏想，我相信神的應許，神已經醫好了我的眼睛，這個眼鏡和藥怎麼辦呢？她裏頭就有一個意思說，把它帶回去，看看這幾天怎樣，萬一沒有好，這些東西還可用。但是，又有一個聲音對她說，你相信神已經醫治你了麼？她說，「信。」那麼，這些東西有甚麼用處？撒但對她說，你作事不應當太急，你已經花了那麼多錢。她知道這是撒但的聲音，就讚美神，又把藥和眼鏡都丟到江裏去了。她的心裏十分快樂。她作見證說，她一生一世沒有那麼快樂過。一星期後，她的眼睛竟然和常人一樣。

一天，她站起來為她的經歷作見證。過幾天，我又聽到一件事情，一位弟兄的眼睛也得了病，恰好也是去那個姊妹所看的大夫那邊，請他看病。大夫給他藥，也替他配了一個眼鏡。那天他聽見那個姊妹的見證之後，上福州去。回來在小火輪上，他自己對自己說，神會醫治她，也會醫治我。她信神，我也信。神沒有偏待人，祂定規能醫治我。他這樣相信，就把大夫給他的藥和眼鏡，也一起丟到江裏去了。回來時，他把這事情告訴陸弟兄，說神定規要醫治他。

一天，陸弟兄到我那邊，對我說，某人的信心大有長進，有病不醫也不治。我聽了只冷笑幾聲。我說，那個姊妹的眼病定規好。但是他，我敢擔保，一定不會好。陸弟兄說，那有這回事？我說，你還是帶他去看醫生吧！陸弟兄說，你這個人說話真是太厲害。我說，因為他沒有信心。他說，人家把二十幾塊錢的東西都丟掉，醫生也不看，藥也不用了，不是信心是甚麼？陸弟兄走了，過了四個禮拜，那位弟兄的眼病果然沒有好，而且越來越厲害。他來找我，問我，神醫治那個姊妹，怎麼不醫治他？我說，你把你的東西摔得太早了。因為你沒有信心。他說，我相信神定規能醫治我。他又說，神要也去古田傳福音，回來時神定規叫他得醫治。我說，回來時好了，請你來看我。但是他回來並沒有好。我告訴你，一九二九年到今天一九三七年，他戴了一副很重的眼鏡，還得找醫生去。甚麼緣故？因為他沒有信心。

【對神的話有活的信心】活的信心不是信神定規醫治我，是信神已經醫好了我。不是信神要聽我的祈求，是信神已經聽了我的祈求。甚麼時候你信神已經聽了你的祈求，你就已經得著了。他從頭一天就相信神定規要醫治也，但這沒有用。聖經上只有一種信心：「信是得著的，就必得著。」不是要得。凡是信會得、將得、能得的，都沒有用。朋友們，「將」、「要」、「能」、「會」四個字，是最壞的字。活的信心用不著這四個字。信心的字只有「是」、「了」、「已經」，此外沒有別的，所以對於在基督裏的事，以前你怎樣一信就得救，現在照樣一信就得勝。一切在基督裏的豐富，聖靈的澆灌、聖靈的能力、病得醫治，一切從上頭來的祝福，你都能得著。甚麼時候你得著神的一句話，你抓住神這句話，信這話是你的，這話就是你的了。沒有神的話的信是假信，沒有用處，不生效力。必須有神的話才能信。羅馬書八章二節、六章六節，這些都是神的話。你抓住神的話，相信神的話，就已經得著了。主耶穌說，「無論求甚麼，」這話包括有多大？一切都在裏面！只要信是得著，就必得著。一切神的應許，豐富的應許，成功的事實，只要信是得著，就是得著了。盼望神給你亮光，叫你知道甚麼是活的信心，甚麼叫作信。不是假的信，是活活的相信。有了這樣的信，你就覺得你身上最難解決的問題，都解決了。這是頭一個功課，你應當學習，並且一生一世應用不盡。願神祝福我們！——倪柝聲《基督完滿的救恩與得勝的生命》

8 信心(倪柝聲)

我們在聖經中看見，神所要求於祂兒女的，就是信心。若沒有信心的，就不能得著祂的喜悅。無論那一樣屬靈的福氣，和那一樣環境中的安排，都是由著信心得著的。當我們想到神為甚麼這樣的注重信徒的信心，我們真是希奇。幾乎全部聖經所表明的完全救法，無一不是藉著信心而得的。一件事是我們所知道的，神恨惡人——無論罪人或聖徒——自己的行為。凡一切從自己出來的，就是一切不必倚靠神，隨著自己的意思、利用自己的力量所作的，都是神所恨惡的——雖然其中有許多照著人看來乃是很好的，但是神都恨惡。主耶穌告訴我們說，惟獨有一位是好的，就是神；其餘沒有一個是好的了——這是照著主的眼光。所以一切隨從好的而非神的旨意，藉著好的而非神的力量去作的，都是不好，都是罪惡。在神之外再沒有好的了。所以，一切在神旨意和能力之外的工作，也都沒有好的了。所以信徒一切的行為必須出自神，而藉著神才可以。

【甚麼是信心】就是這裏，信心的問題就進來了。信心有兩個根本原則：一就是停止人自己的工作；二就是等候神來作工。照著平常的看法，我們都是以為相信、倚靠、等候神來作工，就是信心了，豈知在此以前還有停止人自己工作的一步。這一步的停止人自己的工作，就是信心的行為。等候神來作工，乃是在信徒心裏的，乃是不可得而見的。但是，停止自己的工作，乃是外面有時所可得而見的。信心所作最大的工夫，還不是在乎來得著神來為信徒作工，乃是停止信徒自己的行為。

這一步的要緊真是不會過言的。神從來不肯將祂自己的工作，混調在人肉體的行為裏。祂所要求於信徒的，就是完全停止一切屬乎自己的，不管是主意也好，是能力也好。祂喜歡受信徒的依靠，受信徒的委任。但是，這樣相信神的心是從那裏表明出來呢？就是從自己完全寂靜，完全安息看出來。這就是信心行為的第一步。那裏有人已經完全信靠朋友了之後，還是自己勞勞碌碌的打算、作工呢？神如果是可靠的，祂的能力如果是夠大的，難道還應當有我們的幫助麼？如果我們相信神為我們工作，那麼我們還為甚麼掛慮呢？難道怕祂作得不好麼？如果這樣，就是說，我們還沒相信。信心要求我們有完全的安息：心裏安息不憂愁，身上安息不勞碌。如果我們心身尚有不安息的地方，無論是掛慮也好，勞碌也好，都是表明我們沒有信心。信心第一個的原則原是停止我們自己的工作。我們如果尚是因注目微小的自己，和艱難的環境而心憂，那就是說，我們還未仰望神過。如果我們還是因利用自己的才幹、能力、交情、和手腕而勞力，那就是說，我們還未知道自己的無用，還未將事情完全交在神的手裏。信心的生活，乃是捨己的生活。信心的行為，就是捨己的行為。信心需要我們捨去我們自己的微小，和因自己微小所發生的憂慮；並捨去我們自己的能力，和因自己能力所發生的勞碌。完全停止自己的行為，就是信心行為的頭一個表顯。

【信心乃是神所賜】說起來也奇妙，這樣的信心，並不是信徒自己有的。我們當初得救時的信心，如何是神所賜的(弗二 8)，我們日常生活的信心也如何是神所賜的。不要說別的證明，信徒自己是怎樣無用。只說對於信神的事，信徒自己卻連信心都沒有，應當從神那裏接受。所有的信心都是神所賜給的。使徒說聖靈的恩賜裏有信心這一件，也有這樣的意思。

在許多時候，我們豈不是很願意信神，將事情完全交托給神麼？我們聽見別的弟兄對我們說，我們應當運用信心來相信神，但是，無論怎麼運用，我們都信靠不來麼？豈不是在許多時候，我們很

用力運用，好像心都要裂開一般，但是我們這樣的信心並不發生效力麼？我們會萃全身的精神來和疑惑爭鬥，但是我們還得不著我們的目的。這樣的光景是最痛苦的。信徒和疑惑交戰的時候，是最難過的時候。

但是這並不是信心。信心不是人所能鼓動的，所能造作的，所能從他的心裏帶領出來的。這個信心是神所賜的。乃是這個信心支配信徒，並不是信徒支配這個信心。在許多時候，我們得要著信心以成功一件事，但是，我們沒有地方去尋找這個信心。在許多時候，我們自己沒有甚麼意思，但是，神卻賜給我們信心，叫我們從祈禱裏發表這信心，就得著最大的成功。神並不把信心賜給我們，好讓我們成功我們的欲望。我們的正當地位就是死，就是俯伏在灰塵中間。按著神的旨意，聖徒在世活著乃是為祂的旨意和榮耀。信徒從自己定規甚麼，要甚麼，作甚麼，從來不是合法的。神要我們作祂的器皿，但是要我們死。就是在相信神以得事工成就，神也不過只要我們作一個器皿。乃是祂要成功甚麼，後來才賜給我們信心，叫我們藉著禱告求祂作工，然後祂就作工成功這件事。肉體對著這個自然是很難過的，因為這樣肉體就沒有活動的可能，並沒有欲望的餘地。但是，一個真實的信徒乃是為神活著，並非為自己活著，所以也就歡歡喜喜的甘心只作一個死的工具，來成功神至高的旨意。

你看，神是何等的有智慧呢！如果信心是我們所有的，是從我們裏面發出來的，那我們自己就可以作主：當我們要作某件事的時候，只要自己相信一下就可以得著神工作了。但是，事卻不然。信心乃是神所賜的，當神還沒有賜下信心的時候，我們是沒法相信的。許多的信徒都有經歷，就是在許多的時候，我們自己真是沒法進入安息，因為我們自己造不出信心來。但是忽然神賜給信心了(有時是藉著一二句經言，有時是在禱告之後，叫信徒在直覺裏明白了神的旨意)，我們就立時安心了，心中自然而然的冷靜下來，好像得著一種憑據以為神必定作工了。並不必奮鬥，不必急切，也不必操心來運用，乃是自然而然的不自招自來。當神這樣的賜給信心之後，信徒就會立時發出信心的行為——安息無慮，其他的造作，都不是信心，所以總不會得著安息。

【兩種信心】說到這裏，我們應當分別一下。這樣說來，並不是說，我們現在甚麼事都不管了，就是等著這個信心的降臨。信心有特別與普通二種。特別的信心就是神對於特別的事情，神所賜給我們的一種信心，相信神必為我們成功這事情。這種特別的信心，不是每一次遇事時所都有的。普通的信心，就是一位老練信徒日常對神的信心；這並不是對於甚麼特別的事情的，乃是對於所有的事情，都是有一樣的信心，相信神所作的總不會錯。失敗和成功都有神的美意在裏面。雖然我們不時常有特別的信心，但凡事臨到我們總當有普通的信心，相信我們的神一切都作得不錯，甚麼都在祂的手裏，祂知道我們是受苦好，還是成功好。這一種普通的信心，無論何時，我們總當有。就是在特別事情發生的時候，我們也不應當失去這一種信心。但是，無論那一種信心，總有行為上的表明：總是叫有信心的人安息，不再勞碌，用血氣的力量來幫助神。—— 倪柝聲《基督徒的生命與生活》

9 信心(倪柝聲)

讀經：馬可福音十一章二十四節

「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」

這節聖經的應許非常包羅。這是聖經中最大的經節之一。約翰福音三章十六節有「一切……的」，指所有人；這裏有「凡……的」，指所有事。約翰福音說，「一切相信祂的都得永生；」這裏說，「凡你們禱告祈求的，……就必得著。」所以這是非常包羅的經節：「凡」包括一切事。但這節有一個條件：我們必須相信。我們若沒有信心，就得不著所祈求的。這一節不僅告訴我們信心的必須，也告訴我們信心的性質。就看我所記得的，聖經惟有此處告訴我們信心的性質。

信心的性質是甚麼？我們該相信甚麼？當我看見屬靈的事，並追求要得著的時候，我該如何相信？我在這裏不是請到信心的必須——那是顯而易見的。但問題乃是如何相信，這是回答這問題唯一的經節。「信是得著的，就必得著。」我們要怎樣信？「信是得著的，」這句話該譯作：「信是已經得著的。」這是原文裏的意思。相信的路不是相信我快要得著，或我將要得著，乃是我已經得著。這就是信心——我已經得著了，不是我有一天將要得著。我用全心相信，說我能得著，或我將要得著，這是最錯誤不過的事了。那只是盼望，不是信心。信心指向過去，它與將來沒有關係。將來的事總是盼望，不是信心。我們的主不是說，你必須相信你快要得著，乃是你必須相信你已經得著了。這是神已經作成的，是神賜給我的。每當我們的信心放在將來，這就不是信心，而是盼望。

讓我們來看一些例子，來說明這種正確的信心——「信是已經得著的」——是甚麼意思。

【救恩】假若我是個傳福音的人，一個罪人來了，要我告訴他得救的路。我盡所能的對他說清楚。我告訴他關於血、十字架、贖罪和救贖的事，也告訴他主已經作了一切。然後他說他要得救；我們就一同跪下來。我禱告了幾句，就請他禱告。他說，「主，我知道你的兒子基督的血潔淨了我一切的罪，所以請你赦免我的罪。」然後又說，「阿們。」他起來之前我問他說，「你的罪如何？你的罪得赦免了麼？你自己如何？你得救了麼？」假如他回答說，「我相信我將要得救，我相信神要赦免我的罪，我全心相信神能赦免我的罪。」那個人得救了麼？不！他的罪得赦免了麼？不。他該怎麼說呢？他該僅僅往上看，並說，「讚美主，我一切的罪都得赦免了；我一切的罪已經得赦免了；讚美主，我得救了。」只有一種信心——我已經得著了。這原則也應用在別的事上。許多所謂的信心，其實只是盼望而已。許多人說他們有信心，但全是在將來，他們說有一天他們將要得著。但信心不是說我有一天將要得著，乃是說我已經得著了！

【醫治】以往常常有人叫我去為病人禱告，禱告之後我立即知道那人是否得著醫治。怎麼知道的呢？我進到房間後就用油抹他，或者不用油抹，視情況而定；禱告之後我會問他說，「你的病怎麼了？」他的答覆會立刻顯明那人有沒有信心。他如果說，「讚美主，一切都好了。」他可能仍然覺得軟弱，仍然有高燒，但他能讚美主。我問他說，「我需要再來為你禱告麼？」他說不需要了，事情都成了。所以，無論他的情況看來如何嚴重，我都很有把握的離開；因為他不是相信神將要醫治，乃是相信神已經醫

治了他。有時當我問那個人如何時，答案卻不一樣。他說，「我相信主要醫治我。我很確定神要醫治我，我全心相信我將要得著醫治。」他可能看起來有世上全部的信心，相信他要得著醫治，我卻失望的回家。我知道他不會得著醫治。他沒有神聖的一摸，沒有神所賜的信心。那人說他相信，但他完全沒有相信，只是盼望而已。

你看見馬可福音十一章二十四節的重要麼？神說，我們必須相信是已經得著了。有一次，主奇妙的醫治了我，我就在少數信徒中間作見證。當時一位姊妹，眼睛有非常嚴重的毛病。每一週她必須坐渡輪到遠處去看醫生；在這位醫生的照顧下，她漸漸好轉。醫生給她擦藥膏，也給她配戴眼鏡。她聽到我的見證，就想說，「雖然醫生說我會好轉，但他卻說我絕不會再像正常一樣。」所以她禱告，也信主會醫治她。但她與醫生約好，必須去看他。醫生給了她一副眼鏡和一瓶藥膏；之後，她上了渡輪就再禱告說，「主阿，你真的要醫治我麼？」她相信主已經聽了她的禱告，事情已經成了。所以她說，「主阿，我要這眼鏡和藥膏作甚麼呢？」但撒但說，「不要太快，不要作得太過，不要盲目的相信，等等看這是否可行，如果不行，你仍然有眼鏡可戴，有藥膏可塗。這樣你兩面都顧到了。」但她說：「禱告蒙垂聽了，事就成了。我已經得了醫治，不需要眼鏡或藥膏了。」然後撒但說，「眼鏡花了三十塊錢，你若將它丟掉，就浪費三十塊了。如果你的禱告和信心沒有用，你就得再花三十塊錢去買。」但她說，「我已經得醫治了，我要藥膏和眼鏡作甚麼呢？」所以她把眼鏡和藥膏都丟到船外。(我不是提議你們把眼鏡丟掉，也不是說我們不需要醫生的幫助；但我們若有信心，就能作任何事。)她就這樣回來，眼睛也真的得了醫治。

請記得主的話說，「信是已經得著的，就必得著。」信心總是過去式，雖然經歷可能是將來的。我們若因著經歷是將來的，而使信心成為將來的，那麼信心就只是盼望而已。這位姊妹回來之後，見證主為她所作的；一位與她從前病況相同的弟兄，聽到她的見證。(我見證主為我所作的事時，他也在場。)這位弟兄的疾病與她完全一樣，也是看同一位醫生，醫生也給他同樣的處方。他對自己說，「如果神能醫好那位姊妹的眼睛，難道祂不能醫好我的眼睛麼？」所以他禱告了。有一位同工來告訴我說，「倪弟兄，你知道麼？某某弟兄正信靠主醫治他的眼睛，那不是很好麼？」我說，「不，等等看到底這是信心還是盼望。」他也與醫生約好了，也要配戴眼鏡並塗藥膏。他拿到以後，上了同一艘渡輪，然後掙扎說，「如果我得了醫治，難道不該把眼鏡和藥膏丟掉麼？」他記得那位姊妹把眼鏡和藥膏丟到河裏，所以他也照樣作了。他說，「我要單單信靠主，我不要信靠醫生或藥物。」他回來以後來看我。我對他說，「你為甚麼把眼鏡和藥膏丟掉呢？」「哦，我信靠神。從今天起，我不信靠人，我單單信靠神。」我問說，「你的眼睛怎麼了？」「我可以信靠神。」「但你只有這兩隻眼睛；眼睛是很寶貴的，眼睛若有毛病，你永遠無法換掉。」他說，「我信神要醫治我的眼睛。」我問：「你真的相信神要醫治你的眼睛麼？」「是的，我若不相信神醫治我的眼睛，你想我會這樣愚昧，把眼鏡和藥膏丟掉麼？」我對他說，「對不起，我要說你的信心太大，以致神無法作事。恐怕你要回到醫生那裏，再買一副眼鏡。」他說，「你這樣說是甚麼意思？」我回答說，「你是在盼望神，不是相信神。」他有點受刺激，就離開，對另一位弟兄說，「有一天倪弟兄會看見他是錯的。他要得著證明，我已經有信心了。我知道神要醫治我。」我的同工來告訴我，又問我說，「為甚麼你說他沒有信心呢？為甚麼你不相信神要醫治他呢？」我回答說，「因為他完全沒有信心，他只有盼望。」他問說，「你的意思是甚麼？」我說，「你記得馬可福音十

一章二十四節如何解釋信心的性質麼？」「你的意思是說，一個人冒著瞎眼的危險，還沒有真實的信心麼？如果那不是信心，那怎樣才是呢？你的意思是說，如果一個人因著信丟掉三十塊錢，又丟掉已過所花總數近一百塊的錢，他還是沒有真實的信心麼？那怎樣才是呢？」我說，「這都是行為，不是信心。這些是他所作的，不是相信神所已經作的。」當然，我很盼望他能得著醫治。我不願意他得不到醫治，來證明我是對的！一個月過去，沒有事發生。兩個月過去，我再看到他，他的眼睛變得更紅，流膿流得更厲害。有一天他來對我說，「你仍然相信我沒有信心麼？」我說，「恐怕是的。」他回答說，「我相信神要醫治我。我知道一件事，神指示我要到河上游傳福音。我要住兩個月，然後回來，那時我就會得著醫治了。」我說，「盡你所能的相信你若要得著醫治吧。」我沒有說甚麼使他灰心；但我對我的同工說，「他相信他若為神作事，神就要為他作事。他的相信是將來的，不是過去的。」他回來的時候，仍然沒有得著醫治，他還得依賴眼鏡，今天他仍然戴著眼鏡。

這兩個事例是完全平行的。一個得著醫治，另一個沒有。為甚麼？因為一個有信心，另一個沒有。一個相信，另一個只是盼望。我們以為人若冒一些風險，就是有信心，但這些是人的行為，不是人的信心。我們若相信，我們就說，「讚美主，事已經成了。」

【得自由】對於救恩，我們必須相信是已經作成的。對於醫治，也可應用同樣的原則。得自由是在同樣的基礎上。我們必須認識這是已經完成的。

某個大城市之教會的長老，對主非常熱心。他開了三、四家相當大的店，也資助自己教會的牧師，與他輪流講道。他的脾氣很急，非常暴躁。有一天清早他來看我，流著淚說，「今天早上我要負責在教會講道，但我怕我不能講。」我問說，「你有甚麼難處呢？」他說，「你知道我的脾氣很壞。我知道這事，也恨這個。我知道我不該發脾氣。我認錯，但之後我又發脾氣了。我對我的員工說到主耶穌，然後卻發脾氣，他們就說，『作基督徒有甚麼用？』我在所有的店裏都發過脾氣，也失去我的見證。昨天我對一些員工非常不滿。雖然我非常受刺激，但我克制住自己。我想：『明天輪到我講道，我不敢發怒，』所以我把怒氣壓下去，直到我回家，但我全身因著壓下去的怒氣而發抖。我因著家裏發生的事又受刺激，但我再想說：『明天輪到我講道，所以我不敢發怒，』我就把怒氣又壓下去了。今早起來，我記起昨天所發生的事，就不禁全身發抖。然後我的女兒作了一些事使我不高興；更壞的是，我太太把食物燒焦了。我就說，『這已經過了忍耐的限度；即使今天不輪到我講道，我也無法再忍受了，我無法控制自己，我無法講道了，因為我必須爆發出來了！』現在怎麼辦呢？」我只是笑笑，他就說，「不要跟我開玩笑了。」我說，「我很高興。」「為甚麼呢？」「我高興主又有大工要作了。」「不要以為我是容易辦的；我的脾氣是不受控制的。」「對你來說可能太過，但對主這不是太過。我相信實際的救恩，不是理論的救恩。」我翻到羅馬書八章二節，讀出來說，「賜生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」我就說，「你在基督耶穌裏麼？」他回答說，「我當然在。」「那好，神的話怎樣說呢？」「聖靈的律……釋放了我。」「這句話是甚麼時態？」「過去式。」「不錯，神說賜生命聖靈的律……已經使你得自由，你自由了麼？」「當然沒有。」我說，「我不是問你今天有沒有發脾氣；我是問你另一個問題：你自由了麼？按照這一節神的話，你是自由的，因為這裏說，『已經釋放了我』？」他回答說，「按照羅馬書八章二節，我是自由的；但按照我的經歷，我不是自由的。」「你要相信自己

的經歷呢，還是相信神的話？那一個更可靠，是神的話呢，還是你的經歷？」他回答說，「我是基督徒，當然必須說是神的話更可靠，但我無法說我自由的。」我說，「神不是那麼在意你的脾氣，祂卻非常在意你不信的惡心。神的話說，『賜生命聖靈的律釋放了我。』你卻說聖靈沒有釋放你，那你就是說神在羅馬書八章二節的話不是真的。我不那麼在意你的壞脾氣，但我卻在意你不信的惡心。」他流著淚說，「我自知我是不信，因為我盼望得著自由，但我無法相信我是自由的。我無法相信神的話，說我已經自由了。」我說，「這次主日早上我要講道，我必須去預備。對不起，我不能再逗留了，但我可以讓你留在我的客廳；關於這不信的罪，你去跟神對付吧。」半個小時之後我回來，那位弟兄抓住我的手說，「讚美主，阿利路亞。」我問說，「發生甚麼事了？」「讚美主，我得自由了。」「你的脾氣怎麼樣呢？」「我只知道這件事，我得自由了，我不在意別的事，因為我得自由了。」我問說，「你將要得著自由，還是你如今是自由的？」他回答說，「我如今是自由的了。」他走出門時又再說，「讚美主，我如今自由了。」兩個月之後我遇到也就問說，「現在你怎麼了？」他回答說，「讚美主，我是自由的。」四個月之後，我遇到他，又問同樣的問題，他又回答說，「讚美主，我是自由的。」六個月之後，對於我的問題，他的答案仍是一樣。這就是信心。信心不是說，「我將要得著自由，」或「神能使我得自由。」信心乃是站在神的話上，並說，「我是自由的。」

那麼我如何能得著信心呢？我的眼睛必須得開啟。這是對於信心最重要的點。我們不能單單坐下來說，「我得救了，我得救了，所以我就是得救的，」或者說，「我得醫治了，我得醫治了，我得醫治了，所以我就得著醫治了；」或者說，「我自由了，我自由了，我自由了，所以我就是自由的。」那是自己的提議，不是信心。不，我們需要眼睛被開啟；我們需要從神的話而來的啟示，使我們能說，「神已經聽了我的禱告，我知道了！」我們可能不明白，但我們知道。我們可能無法解釋是否聽到一個聲音，或看見一個異象等等，我們就是知道了。我們是怎麼知道的呢？我們知道就是了。你如何得知自己的名字呢？你就是知道了。你不需要到戶籍登記處來查對，或者過一陣子去看你的證照一下才能確定。你就是知道了。譬如有人會說，「神的話如此如此說。」那很好，但可能沒有意義。不錯，神的話如此說，但你知道麼？我們若理論說，「現在我有一個啟示，我得著了信心，我下一步該作甚麼？」那就是沒有信心！信心是自然的。信心是：「主，我讚美你的名；事已經成了。」讚美是信心自然的結果，是從信心自然產生出來的；我們不必作出來。甚麼時候我們有信心，神就尊重這信心；甚麼時候有信心，就會有讚美，禱告就停止了。我們要說，「謝謝你，」我們就不會懇求了。不需要人催促我們讚美，因為我們無法不讚美。願神教導我們信心真實的性質。一切禱告都是在那根基上蒙垂聽的。—— 倪柝聲《基督徒生活》