

我們若認自己的罪、神是信實的、是公義的、必要赦免我們的罪、洗淨我們一切的不義。我們若認自己的罪、神是信實的、是公義的、必要赦免我們的罪、洗淨我們一切的不義。

REBOUND

KEEP MOVING

反彈

繼續前進

(In Traditional Chinese)

R. B. THIBBIE, JR.

梯羅勃牧師

反彈、 繼續前進！

是來打開基督徒生活方式的鑰匙。在得救之後、罪性依然是殘忍的敵人、誘惑信徒去犯罪、使他們生活在屬肉體的狀態中。當信徒犯罪的時候、與神的相交被破壞、聖靈的充滿暫時失去、屬靈的成長停滯。

反彈在屬靈的生命上是一個最簡單、然而最難以置信的觀念。反彈擊敗罪。明知神原諒而且忘記了所有過去的罪；過去的失敗所感到的內疚、痛苦、和懊悔、都消失了。反彈是與主親密的途徑、在我們生命中接受神力量的通路、事奉主的執照。反彈打開奇妙自由的門、是神給每一個在耶穌基督裏的信徒的恩賜。

ISBN 1-55764-044-0

我們若認自己的
 罪、神是信實
 的、是公義的、必
 要赦免我們的罪、
 洗淨我們一切的不
 義。我們若認自己
 的罪、神是信實
 的、是公義的、必
 要赦免我們的罪、
 洗淨我們一切的不
 義。我們若認自己

REBOUND
KEEP MOVING!

反彈
 繼續前進！

R. B. THURME JR.
 赫羅勒牧師

我們若認自己的罪[反彈]、神是信實的、是公義的、必要赦免我們的罪、洗淨我們一切的不義。(約翰壹書 1:9)

在書面上這章節的重複描寫我們重複的私自對神認罪。身為信徒我們不斷地犯罪和失敗。神已經供應一個恢復與神相交和回復聖靈充滿的方法。要應用這大膽的命令去反彈、繼續前進、我們一定要忘記過去的罪和失敗、重新在靈性上成長。神透過反彈的恩典從不失敗。

作者

梃羅勃、是基督教遍及世界重要的發言。他勤勉、注釋的教導方式、是依照寫成聖經的原文、和鑒於歷史上的上下文。他以創新的字彙、例證、和聖經的分門別類的系統、清楚地傳達神話語絕對可靠的真理。梃羅勃記錄的演講超過一萬一千小時、而且他著述超過一百本書籍和小冊子、包含了大部份聖經章節。

梃羅勃畢業於亞歷桑那州大學(Phi Beta Kappa)、和達拉斯神學院(summa cum laude)。他在神學院就讀時、遇上第二次世界大戰、為服兵役受到拖延、期間他在美國陸軍航空隊里、上升為中校。畢業後、於一九五零年成為休斯頓比拉迦教堂(Berachah Church)的牧師。他廣泛的學術訓練、包括希臘文、希伯來文、神學、歷史、和原文的評論、成為他在神學研究和教學這苛求的專業上的基礎。經過五十三年忠誠的服務之後、梃羅勃退休為比拉迦教堂的牧師。

REBOUND
&
KEEP MOVING!

反彈、
繼續前進！

R. B. THIEME, JR.
梃羅勃牧師

梃羅勃聖經部

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries
Houston, Texas 77056
www.rbthieme.org

此書是從梯羅勃的講座和未經出版之筆記編製而成的。

錄音帶和書籍的目錄表可向以下地方索取。

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries (梯羅勃聖經部)
5139 West Alabama
Houston, Texas 77056

版權 1972, 1993 梯羅勃 保留所有權利
初版 1972。再版 1993。

Debbie Y. Barnhart 班克陳婉薇
Ho-Mei M. Yeh 葉陳可薇

未得出版者書面上的許可、不能複版或傳達本書之任何部分、不論任何的形式、或任何的方法、電子的或機械的、包括影印、錄音、或任何的資料儲藏和取回系統。

經文是取於中文和合本之英文標準版聖經，版權 2008。被許可用。

美國印刷

ISBN 1-55764-044-0

Translated: Rebound and Keep Moving

翻譯：反彈、繼續前進

要參閱翻譯的書籍，請到此網站 www.chinagracesmission.com

聖經學理之探討

聖經學理是完全依照聖經原文翻譯出來的正體教義。教義視為真理之準則。教義是基督徒靈性上的滋養品 (馬太福音 4:4)。

聖經教義的重要不可能是過份強調的 (詩篇 138:2)。神命令基督徒從內心處改觀 (羅馬書 12:2)。這變化需要每日藉著學習和應用聖經教義來更新我們的心懷意念。

(哥林多後書 4:16, 以弗所書 4:23)。

多年以來、梟羅勃牧師的查經班每日供應靈糧給會眾。教材是絕無收費或負帶任何義務。聖經教義目錄可向以下地方索取。

梟羅勃聖經部

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries

P.O. Box 460829

Houston, Texas 77056-8829

www.rbthieme.org

財務政策

價格不會出現在梃羅勃聖經部的任何教材。任何人渴望學習聖經都能獲得書籍和錄音帶、無需支付。神提供聖經教義。我們願意反映他的恩典。

梃羅勃聖經部是藉著恩典的服務而且完全以自動奉獻來經營。我們的書本和錄音帶沒有價格表。絕無金錢上的要求。當神的話感動信徒去捐助的時候、他對聖經教義的散播有貢獻的優權。

神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。（希伯來書 4:12）

聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。（提摩太後書 3:16-17）

你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。（提摩太後書 2:15）

目錄

序言	v
關於罪又如何?	1
關於恩典又如何?	2
給信徒與非信徒的恩典	2
為什麼要反彈?	3
內心的反抗	3
了解罪性	5
軟弱的區域	5
剛強的區域	6
罪性有兩個傾向	7
各種形式的慾望	7
神的標準是絕對的	8
永恆的關係 - 上端的圓周	8
暫時的關係 - 底下的圓周	9
屬肉體這回事叫你震驚嗎?	10
你的名單是否齊全?	12
神對有關罪的名單	13
聖靈的兩個明顯的服務	14
反彈!	15
獨自對神認罪	16
赦免只是本乎恩	16
浪子	17
認罪之後, 又怎樣?	18
與罪隔絕	18
忘記你的罪、繼續前進	19

目錄

自我審判或神的管教	19
反彈、好叫我們在靈性上有長進	21
大衛：失敗和復原	21
大衛、屬靈的巨人	21
大衛、屬肉體的巨人	21
大衛的計謀	23
是值得的嗎？	26
大衛的反彈	28
何等大的代價！	28
神的訓練程序	31
不要錯失了神的恩典	31
字彙	34
聖經索引	37

序言

在你開始學習聖經之前、如果你是一個在耶穌基督裡的信徒、你必須私自向父神承認自己的罪。

我們若認自己 [已知] 的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們 [已知]的罪，洗淨我們一切的不義 [不知或遺忘的罪]。 (約翰一書 1:9)

你然後將會與神相交、被聖靈充滿、準備好從神的話語中學習聖經教義；

神是個靈 [或無 “個” 字]，所以拜他的，必須用心靈 [聖靈充滿] 和誠實 [聖經的真理] 拜他。
(約翰福音 4:24)

你個人若從未有信主耶穌基督為救主、問題不是有未有認你的罪。問題是有未有單單相信基督一位。

信子的人有永生；不 [遵守命令去] 信子的人不得著 [永] 生，神的震怒常在他身上。
(約翰福音 3:36)

反彈、 繼續前進！

要贏一場籃球比賽、球員需要射擊及反彈籃球。當球離開射手、成弓形優美地朝向籃子、下降環中、穿過網、他便贏得分數。但若是投不準目標、球必定要被反彈。當球在碰到環邊或後板而反跳出來時、反彈可以復回脫手的球。反彈回復射擊、得分、最後、甚至得勝的機會。

每個基督徒在屬靈的生命上都有錯過入網、正如犯罪。但又如打籃球一樣、這場基督徒性命的競賽、不會因信徒犯罪而結束。神仁慈地供應一個從罪「反彈」過來的方法、「回復」聖靈充滿、「重獲」與神相交、和在屬靈的生命上「繼續前進」。「反彈」讓信徒在基督徒生命上有無限的機會來成為一個得勝者。

關於罪又如何？

如果籃球每次都射入網、取得分數、便無需反彈。但是沒有球員是理想的。如果基督徒從不犯罪、就無需反彈的技巧。但是沒有基督徒是理想的。我們都犯罪。

我們[信徒]若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裏了。
(約翰一書 1:8) ¹

我們若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的，他的道也不在我們心裏了。
(約翰一書 1:10)

罪是違反神的旨意、任何心理、言語、或顯明的活動、與神完美的個性和標準相反的、都是罪。然而為何信徒在得救之後繼續犯罪呢？

1. 本書的所有經文是引述於新美標準聖經 (NASB)、括弧內註釋反映在查經班教授中對新美標準聖經的翻譯加以詳細說明 (錄音帶可從德克薩斯州、休斯頓、梓羅勃聖經部索取)。

亞當的意志是禍根。神創造第一個男人是完美、無罪的。但是亞當在樂園裏吃禁果的決定違反了神（創世記 3:6-8）使人類與神疏遠（創世記 3:2-3；羅馬書 5:12；哥林多前書 15:22）。結果亞當屬靈之死傳達到所有的人。有罪的、有缺點的人類不能與完美的神有關係。

全知的神知道亞當自由的意志會選擇去犯罪²。因此、甚至在神創造人之前、他構思計劃來恢復與我們的關係。他會派遣他兒子、耶穌基督、在十字架上死。作為我們美好的代替、耶穌為每一個人犯的罪 - 過去的、現在的、和未來的 - 付上死刑（羅馬書 5:8；哥林多後書 5:14-15, 19；彼得前書 2:24；約翰一書 2:2）。這個為人類而設無比的計劃或政策就叫做恩典。

關於恩典又如何？

神對罪的解決是建立於他的恩典上。恩典是神藉著耶穌基督在十字架上拯救的工作為基礎、為我們每一位成就所有他願意做的。我們不能賺得或值得神的恩典、我們不能做什麼去淘得神的喜悅和祝福。他已為我們做了一切。

給信徒與非信徒的恩典

罪叫非信徒與神分離。既然耶穌基督在十字架上解決了罪的難題、只有一個問題面對非信徒：你對基督的看法如何？這問題可以靠着信心一個簡單的行動來解決。

信主耶穌，你必得救。 (使徒行傳 16:31b)

你們得救是本乎恩，也因著信[基督]；這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。

(以弗所書 2:8-9)

當你相信耶穌基督之時、一個沒有工勞的行動、聖靈就立即將你帶入一個與父神的、個人的、永恆的關係。你得救是本乎恩。雖然你仍是具有缺點、在你得救之時、在你接受神的公義時、你被聲稱為公義（羅馬書 4:3-5；哥林多後書 5:21）。無論你在基督徒的生命上犯了幾多罪、你與神永恆的關係永不會破裂、因為神不變的諾言擔保他不會記念你的過犯。

2. “全知”字面上的意思是“無所不知”、描述神對所有事物無所不知的品性、包括實在發生的、可能發生的、過去、現在、和將來的事情。

“惟有我為自己的緣故塗抹你的過犯有我為自己的緣故塗抹你的過犯，我也不記念你的罪惡。 (以賽亞書 43:25)

在得救之後、後勤之恩典立刻從神的合理司法伸展到有他正義的人們。在軍事上、後勤學 - 軍隊和裝備的供應 - 扮演一個重要的角色。但在基督徒生活上、後勤學扮演一個更富戲劇性、更重要的角色。你今日生存盡在後勤之恩³。神供給你所有的需要、同時當為後勤之恩的一部份、反彈技巧洗淨你個人生命中的罪、釋放你在屬靈方面的進度。

為什麼要反彈？

如果犯罪這問題在十字架上解決了、為什麼罪仍然是一個問題呢？如果所有罪都已受過刑罰、為何你要反彈？因為罪必需得要著赦免！而罪並「未有」在十字架上被赦免！只有罪的刑罰在十字架上全被消除。基督之代替死亡完成了救贖之工⁴、但未有赦罪。

父神將所有的罪：得救之前的、得救之後的、甚至不信的人的罪、都歸於耶穌基督、並且叫他接受審判。因為這個審判、罪不再是我們得救的障礙。基督藉著在奴隸市場贖罪之工、叫凡單獨在他裏表明信心的人、得解救和赦免。在表達無工勞的信心時、所有信徒得救之前的罪就在這瞬間完全被赦免。

信徒在得救之後犯的罪又怎樣得到赦免呢？信徒必需面對個人在得救後所犯的罪的後患。當信徒犯罪、最初他會失去與神的相交、聖靈的充滿、和基督徒生命的充力。信徒的生命中若有未承認的罪、三位一體的神不能與他相交。反彈、向父神提出或指出我們已知的罪、是唯一合乎神恩典的方法。神才能赦免得救之後所犯的罪、回復與神相交、重獲聖靈充滿、和恢復屬靈的生命。你沒有其他的選擇！反彈是聖經的命令、與主密切的途徑、在我們生命中接受神力量的通路、事奉主的執照。

內心的反抗

因為我所作的，我自己不明白。我所願意的，我並不作；我所恨惡的，我倒去作。 (羅馬書 7:15)

3. 神給信徒其他種類的恩典可以從梯羅勃的 *Christian Suffering* [基督徒的苦楚] (尚未有中文版) 查閱 (休斯頓、梯羅勃聖經部、1997)。至於在得救之刻神賜給我們的各項祝福、請參閱梯羅勃的 *The Plan of God* (1992), 31-36 [神的計劃]。並請參閱 *Christian Integrity* (1997), 49-53 [基督徒的正直] (尚未有中文版)。此後、對梯羅勃書籍的參考、將只會引用作家、書名、初期出版日期、和書頁。

4. 梯羅勃、*The Barrier* (1993) [障礙]；*Slave Market of Sin* (1994) [罪的奴隸市場]。

既是這樣，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪[性]作的。

(羅馬書 7:17)

我們終生為基督徒、經常受到亞當遺傳下來的罪性所折磨⁵。在犯罪之後、我們可能感到自疚；然後、我們可能會作出贖罪或自責的行為、嘗試從神處獲得赦免。為什麼？我們感覺有罪、因為我們決定“做我們恨惡的事”。我們處罰自己來澄清罪行。我們錯誤地推論、“當我「感覺」得到寬恕的時候、我就得到寬恕”。

這人類為要得到赦免的企圖、只能導至混亂、內疚的良心、和靈性上的無能。沒有人能賺得神的赦免。一旦陷於罪惡中、我們必須了解罪和罪性的關係來逃避內疚感。

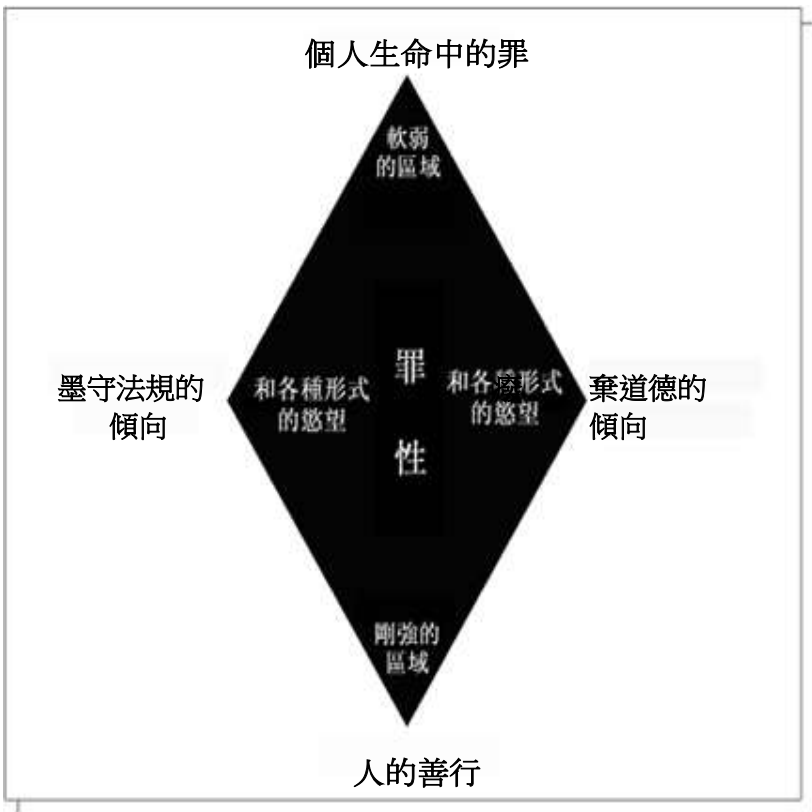
當亞當選擇違反神的時候、他在靈性上死了、他所得的咒詛是為罪性所苦。這罪性、隨後遺傳到全部的人類、成為靈性上死亡的起因 - 罪性掌管著人類的生命、引至與神在世和永恆分離 (羅馬書 6:12)。罪性藉著生殖遺傳在人類的體上、居留在細胞的結構中 (羅馬書 6:6, 7:14, 18)。

罪性在我們遺傳的組成中埋伏、並不露面、不停地誘惑靈魂去反抗神。但是罪性不能使我們犯罪。誘惑並不是罪。「罪性」只是「誘惑」的來源；我們的「意志」才是「個人犯罪」的來源。只有當我們選擇屈服於內在的誘惑時我們才犯罪。我們的選擇使我們對所犯的罪負上責任。

除了耶穌基督以外、每個出生為人類的都擁有罪性 (彼得前書 2:22；比較、羅馬書 3:23)。得救並不根除這個人類與生俱來的腐敗者、但是給予我們在生命上解決犯罪的後患的唯一方法。沒有信徒在這一生中能達成無罪或完美的。

使徒約翰簡明地陳述罪的問題。若任何信徒否認自己犯過罪、就是犯了自欺的罪、忽視神的真理、以神為說謊的、褻瀆神的名 (約翰一書 1:8,10)。信徒終生不停地與罪掙扎。但神未有留下我們不斷地面對罪性誘惑和我們傾向犯罪的襲擊、毫無防禦。

5. 罪性就是以弗所書 4:22 所指的“舊人”；羅馬書 8:3-4 所說的亞當“肉體”的本性；羅馬書 7:8-20 所指的“罪”的原則。並請參閱梯羅勃的 *Old Sin Nature vs Holy Spirit* (2000) [聖靈與舊罪性的對比] (尚未有中文版)。

罪性

了解罪性

要認識我們生命裡的罪、我們一定要了解罪性如何尋求影響、並控制我們的心靈。罪性包含著軟弱的區域、剛強的區域、墨守法規的傾向、癡棄道德的傾向、和各種形式的慾望。在罪性裡面、軟弱的區域是誘惑個人犯罪的來源；剛強的區域是屬人 [來自人力的] 善行的來源。

軟弱的區域

軟弱的區域誘惑我們犯三類個人的罪。第一是「心理態度」的罪、包括自傲、嫉妒、妒忌、痛恨、憎惡、報復心重、難和解、內疚、恐懼、煩惱、焦慮、自憐 (箴言 8:13; 以賽亞書 41:10; 腓立比書 4:6; 約翰一書 2:11)。心理態度的罪對屬靈的生命破壞最大。他們能快迅地引發起一群的罪、繼而進展到“連環犯罪”⁶。

6. 梯羅勃的 *Christian Integrity* [基督徒的正直], 147-60 (尚未有中文版) 描述一群的罪。連鎖罪是在一種罪上產生出另一種罪。請參閱 *Isolation of Sin* (2000) [與罪隔絕], 10-11。

「舌頭的罪」造成第二類個人的罪。這些罪是從心理態度的罪發展出來的、包括誹謗、判斷、威脅、說閒話、批評、說謊。雅各對有關這類的罪所造成的破壞警告我們。

這樣，舌頭在百體裏也是最小的，卻能說大話。看哪，最小的火，能點着最大的樹林。舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裏點著的。（雅各書 3:5-6）

第三類個人的罪是「顯明的罪」。一些表示在聖經上顯明的罪、如謀殺、通姦、醉酒、藥物濫用、偷竊。

情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。（加拉太書 5:19-21a）

誤報事實的人堅持某些禁忌也是顯明的罪。禁忌是一些宗教或社團隨意立下的禁令。但是禁忌不是定罪的根據。一些人可能不寬容某些禁忌、但聖經不判它們為罪。信徒必定要堅持聖經的教訓。

剛強的區域

就當信徒選擇犯罪、受罪性控制時、剛強的區域才起作用。從剛強的區域、罪性產生出屬人的善行、或為“死行”（希伯來書 6:1）。這些善行、無論是信徒或非信徒都能行出來。結果在人的眼中看來沒有分別。這些善行、包括博愛、慈善、和利他主義、可能使他人受益。但對信徒來說、除非動機是來自聖靈的充滿、否則這些善行是沒有屬靈的價值。聖經分別出帶有屬靈和永恆價值的善行、和只是暫時性價值的善行。

若有人 [信徒] 用金、銀、寶石 [屬神的善行]、草木、禾秸 [屬人的善行]、在這根基 [耶穌基督] 上建造，各人的工程必然顯露，因為那日子 [基督審判的寶座] 要將它表明出來，有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程 [屬神的善行] 若存得住，他就要得賞賜；人的工程 [屬人的善行] 若被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救 [遞送天堂]。雖然得救，乃像從火裡經過的一樣。（哥林多前書 3:12-15）

7. 只有信徒才會在基督審判寶座上接受評估。因為所有的罪早已在十字架上受了判斷、信徒不會為罪接受審判、而是依照他們的行為、屬人的善行還是屬神的善行、接受評估。

在我們有限的眼光裏、所有善行都似乎一樣。但是神分別出哪些是藉著罪性的力量來的、和哪些是從他的能力來的。屬人的善行 - 草木、禾桔 - 沒有屬靈的價值、在天堂上沒有報酬、而且不讚美上帝。這些善行神是無法接受的。

所有的義[屬人的善行]都像污穢的衣服；（以賽亞書 64:6b）

善行許多時不能充分達到故意的效果、有時反而有助益於邪惡。人類的罪性破壞好意。屬人的善行並非解答我們難題的永久方法。在這個不完善的世界裏唯有屬神的善行、從聖靈的大能產生出來的、才能供應永恆的解答和影響靈性的動力。

罪性有兩個傾向

一個傾向是墨守法規 - 藉著道德或善行來獲得救恩、屬靈、或神的嘉許、實在是一個沒有效果的嘗試。另一個傾向是癱棄道德 - 為了自我滿足而引至放蕩不拘⁸。任何人都能傾向或一方面。當我們受罪性控制之時、我們通常都會移向習慣的傾向。移向相反的方向是比較少有的。舉例來說、某人雖然一向是傾向淫蕩、也可能會變成墨守法規。在另一方面、一個一向自為正義的人也會突然間變得放蕩不拘。

各種形式的慾望

各種形式的慾望是罪性的另一個特徵。慾望是一個不法的、又或者是不知足的渴求、任一方面傾向的動機。慾望包括嘉許的慾望（渴求公認或贊成）、勢力的慾望、性的慾望、社交的慾望、物質的慾望、過度的野心引起過度的競爭、復仇的慾望、犯罪的慾望、濫用藥物的慾望、熱心改革的慾望、享樂的慾望。滿足慾望的渴求並不帶來持久的快樂、只有神可賜持久的快樂。當我們受罪性各種形式的慾望控制時（羅馬書 7:14）、我們便成為慾望的奴隸、脫離真實。

只因他人的弱點不是你的弱點、你決不該審判他人（馬太福音 7:1-5）。甚至成熟的基督徒有時都會非常邪惡。你的特長可能是他人的弱點。一個與其他信徒之間的關係必需的原則：允許他人向着主過自己的生活。在主前每個人必須獨自處理他們自己的罪。

8. 違法的傾向起源於兩個希臘文字: *anti* 意調“違反”、*nomos* 意調“法律”。違法的傾向描述非法、淫蕩、和毫無抑制的無道德傾向。

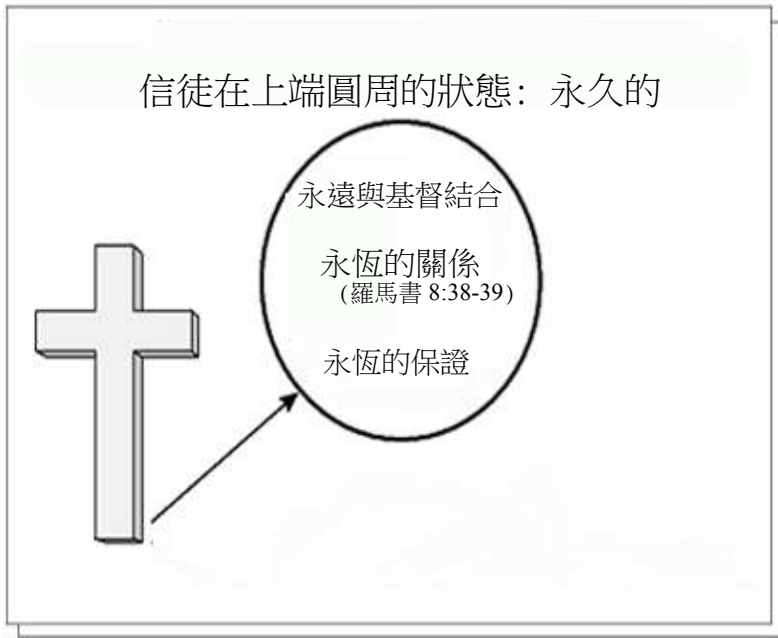
神的標準是絕對的

永恆的關係 - 上端的圓周

我們一旦相信耶穌基督、得救是無法被沒收。我們永恆的保證、是以基督在每一件得救之前與後的罪作出報償為基礎。這完全的報償保證我們在天堂上永恆的命運⁹。什麼也不能叫我們在這宇宙中與神隔斷 - 在天堂上的、地球上的、或地球下的。一旦相信耶穌基督、「我們不能夠失去我們的拯救」。

因為我深信無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裏的。（羅馬書 8:38-39）

在我們相信的片刻、聖靈安置我們與基督結合、一個不能變更的永恆關係。聖經用”在基督裏”來指定這個與基督的結合。

上端的圓周

9. 梯羅勃、*The Barrier* [障礙] (尚未有中文版)。

在亞當裏眾人都死了，照樣，在基督裏眾人也都要復活。

(哥林多前書 15:22)

因為神做了一切去保證這個結合、沒有什麼我們可以做去取消我們在基督裏的地位。我們不能從 [上端的圓周] 代表永恆的關係被移開。

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。
(約翰福音 10:28)

我們被神的手握住、從不放開。我們不是被我們自己的道德、服從、善行、或對宗教規律的遵守受控制。我們得救從不依賴自己。得救是藉著恩典、神白白地給予我們、從不是自己賺得的或應得的。

你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。
(以弗所書 2:8-9)

既然沒有我們可以做的去獲得得救、也沒有我們可以做的會引至失掉得救。正如得救是從神的恩典給予的、我們的永生也是神的恩典保存着的。神始終保存他所給予的。

可以得着不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。你們這因信蒙神能力保守的人。
(彼得前書 1:4-5a)

沒有信徒能從主耶穌基督全能的手中摘去、即使他死時仍然有在他生命中未承認的罪。

暫時的關係 - 底下的圓周

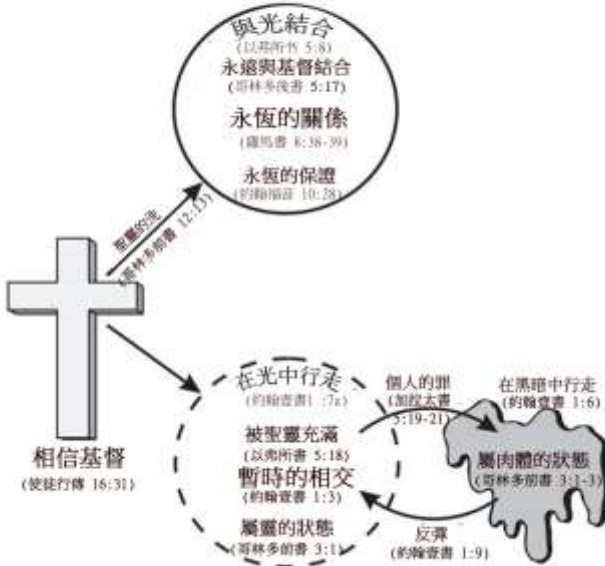
當我們信耶穌基督為救主的時候、我們不只進入上端的圓周、與神永恆的關係、並且進入底下的圓周、在世與神相交。與神相交供應基督徒生活的方法、並且培養屬靈的長進。不像上端的圓周、信徒可以用自己的意志將自己從底下的圓周移開。

在底下的圓周之內代表屬靈、在底下的圓周之外代表屬肉體。屬靈是與神相交的絕對狀態、在聖靈控制之下。屬肉體是失去與神相交的絕對狀態、在罪性控制之下。我們不可能是部份屬靈、和部份屬肉體。他們是互相排斥的。

我們每一次決定去犯罪時、就離開底下的圓周、失去與神暫時的相交。當我們犯罪時、我們成為屬肉體；當我們反彈時、我們成為屬靈。藉着對父神承認我們的罪、我們返回底下的圓周。就如打籃球、我們回復得分的能力、而且藉着反彈達到勝利。在我們屬靈的生命上、藉着反彈、我們返回底下的圓周、與神暫時有相交。

上下端圓周

信徒在上端圓周的狀態：永久的

信徒在下端圓周比較上的狀態：暫時的

上下圓周

屬肉體這回事叫你震驚嗎？

哥林多前書 3:1-3 確定了信徒中有屬肉體的存在。不要忘記、世界上極好的人是基督徒、但是一些基督徒會是卑鄙的。怎能如此？屬肉體就是個問題。

當一個基督徒一致地保持在聖靈控制之下、以至在靈性上的成長達成成熟、他陳列聖靈所結的果子。

聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事，沒有律法禁止。

(加拉太書 5:22-23)

可是、那些通常保持在罪性控制下的基督徒、沉湎於屬肉體的狀態中、犯上了有害的心理、口頭，和顯明的罪。如果你不承認基督徒中有屬肉體的存在、你會無法了解認罪的需要。就好像哥林多的信徒、不能在屬靈上前進。

弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的[被聖靈充滿]，只得把你們當作屬肉體、在基督裏為嬰孩的[νήπιος]。

(哥林多前書 3:1)

這些哥林多人是信徒。“弟兄”指示任何接受耶穌基督為救主、生於神家庭內的人(約翰福音 1:12)。雖然保羅嚴責他們屬肉體的狀態、但他宣稱他們“在基督裡”的位置。

既然這些信徒不是屬靈的、保羅不能跟他們說話或教導他們。假如他們是被聖靈充滿、他們就能夠從保羅所教導的教義中學習並且成長。可惜、他們不是屬靈的、結果不能夠進步超過他們已經學過的非常基本的教義。他們是“屬肉體”的信徒、與神失去相交、過着停滯的屬靈生命。雖然這些哥林多人早已得救、但他們是屬肉體的、在教堂中大肆破壞。

如果你曾經觀察一個屬肉體的信徒而問：“他怎能是一個基督徒呢？”那只因你是以膚淺的外貌取人而以。

“因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心。”

(塞母耳記上 16:7a)

顯明的行為並不是得救的爭點。得救的唯一爭點乃是單信基督一位(以弗所書 2:8-9)。然而、當你在靈性上成熟點時、你將會發覺聖經對屬肉體和屬靈的有作出明顯的分別。

當保羅稱哥林多人為“嬰兒”、他事實上是侮辱他們。希臘的名詞 *nepios* 並不指一個初生的嬰兒、乃是一個輕視的信號、用來蔑視那些無知或未經訓練的信徒。保羅提醒他們、指出他們對基督徒的生命一無所知、因為他們靈性上的成長受到屬肉體狀態所妨礙。

反彈是一個新信徒、為要在靈性上長進起見、必要學習的首條教義。得救之後不久、一個新信徒將會犯罪、因而與神失去相交。除非回復被聖靈充滿、他不能在基督徒的生命中前進。在他的生命裏不能學習或應用教義。這就是哥林多的境遇。

我是用奶[基本的教義]餵你們，沒有用飯餵你們 [高深的教義]。那時你們不能吃，就是如今還是不能。

(哥林多前書 3:2)

正如保羅、牧師的職責是供給屬靈的養料。但是保羅只能餵他們“奶”、基本的教義、並非“飯”、高深的教義。屬肉體的狀態損害他們的能力去學習和應用神的話、甚至最基本的真理。

你的名單是否齊全？

你們仍是屬肉體的，因為在你們中間有嫉妒、紛爭，這豈不是屬乎肉體、照著世人的樣子 [仿效不信者] 行嗎？

(哥林多前書 3:3)

有些基督徒利便地集中在一些少顯明的罪上、而忽視了無數的心理的和口頭的罪。他們的罪列是膚淺和不齊全的。任何的罪都把信徒從底下的圓周驅逐出來。罪是罪、所有的罪都造成屬肉體的狀態。

哥林多信徒之所以屬肉體是從妒忌開始、一個心理態度的罪。邪惡、和狂妄的妒忌產生出“紛爭”的罪在這些信徒中。這紛爭是過度的競爭和野心、從未經悔改的妒忌所激發而起的。

舉例來說、一個人渴望當地教會的贊成與公認。當聽到他人受稱讚的時候、心理態度的罪 - 嫉妒和競爭 - 就被引起。為要滿足嘉許的要求、他必要轉移注意力於自己。懷著惡毒的諷刺、他詆毀對手的個性。對手反應。當兩人墮入舌頭的罪、情形惡化、彼此誹謗、背後說閒話。除非藉著反彈和在靈性上成長的壓制之下、這紛爭便形成教會中的分裂。

“照著世人的樣子行” 談到非信徒的動機。屬肉體的信徒與非信徒沒有差別因為兩者都被罪性控制着。屬肉體的基督徒繼續墮落、因為他們缺乏反彈。信徒能夠犯任何的罪、甚至可以在屬肉體的狀態中保持無限的時期。

然而、任何基督徒都沒有藉口停留在屬肉體的狀態中。因此、要維持屬靈、我們必須了解反彈。除非他們反彈、沒有人能夠是屬靈的。

你可能是一個情緒低落和卑鄙的罪人。但是因為神給你反彈的恩賜、你能回復過來。甚至特別邪惡的罪人、神都赦免。如果你犯了一種極可惡的罪、連自己都震驚，記着這事：如果你仍然活着、神在你生命中仍然有一個目的！

神對有關罪的名單

耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣，
(箴言 6:16)

神對任何的罪都厭惡、但有七樣是特別重要的。你對這驚奇有準備嗎？這七樣罪中的五樣是不顯明的！在神對有關罪的名單上七樣的罪中、兩樣是心理態度的罪、三樣是口頭的罪，只有兩樣是顯明的罪。當你有意忽視心理和口頭的罪、而只集中於顯明的罪時、記得這些章節。

就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手。 (箴言 6:17)

“高傲的眼”表示心理的傲慢態度、假定優越、自我熱衷、自我為中心、和過度的自豪。傲慢是延伸到其他罪的罪根。以為自己是極端屬靈的基督徒是傲慢的。他們定義自己的道德標準、並且相信他們符合這個標準。因為他們避免某些顯明的罪、就深信自己在屬靈上是出眾的。然而他們不是。傲慢破壞與神的相交、損害靈魂、與他人疏遠。

下一項罪、“說謊的舌頭”是一種傲慢的企圖；借着欺騙他人、去改造事實、逃避歪曲真理的職責。如同所有舌頭的罪、說謊是從心理態度的罪激發而起的；例如傲慢、憂慮、或害怕。

“流無辜人血的手”就是謀殺。基督徒能夠並且確實有犯殺人的罪。兇手迂迴於一條心理態度的罪的路徑上、包括忿怒、妒忌、憎惡、痛恨、報復、結果最後是謀殺。

圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳， (箴言 6:18)

你有否計畫陰謀去報復傷害你的人？“圖謀惡計的心”就是復仇心理態度的罪。

“飛跑行惡的腳”描述那些跟隨他們罪性的慾望、進入各樣的邪惡。這些屬肉體的信徒缺乏自制或自修、在叛逆、欺騙、和惡行中狂歡作樂。

吐謊言的假見證，並弟兄中布散紛爭的人。(箴言 6:19)

“吐謊言的假見證”故意作偽證、與一個“說謊的舌頭”的人相反。這虛偽的證人有惡毒的意圖、在誓言下中傷、以及破壞他人名譽。

最後、“並弟兄中布散紛爭的人”、使我們想起哥林多裏的分裂、與今日許多地方教會的情況共同。結黨成派、你爭我奪：藉着諷刺、說閒話、以及說謊言的手段來損害對手的名譽。

這些經節應該驅散我們對罪膚淺的見解。最悽慘的是我們對罪的了解僅限於少許顯明的罪或禁忌。神卻沒有如此的限制。一些極壞的後患陪伴着心理態度和口頭的罪。要避免屬肉體的狀態、連環犯罪、和神的懲罰、我們必定要學習神對回復聖靈充滿的供應。

聖靈的兩個明顯的服務

在得救的片刻、每一個信徒同時有聖靈住宿在內和被聖靈充滿。這兩個服務並非同一、決不應混亂。被聖靈住宿在內是「永久的關係」、不管我們是屬肉體或是屬靈的。被聖靈充滿是「暫時的關係」、要視乎我們是屬肉體的還是屬靈的而定。

豈不知你們是神的殿，神的靈住在 [οἰκεῶ, *oikeo*] 你們裏頭嗎？

(哥林多前書 3:16)

在直說法上、希臘文動詞 *oikeo*、住宿在內、是事實的宣告、確定了 [基督] 住宿在內的狀態。聖靈住宿在每一個信徒的人體內、造成一所廟宇、讓耶穌基督住宿在內(哥林多前書 6:19)¹⁰。聖靈在內的住宿是不可能失去的。聖靈在內的住宿是永久的 - 那是依賴神的信實；聖靈的充滿是暫時的 - 那是依賴我們的意志。

不要醉酒，酒能使人放蕩；乃要被 [聖] 靈充滿 [*pleroo*]。

(以弗所書 5:18)

在祈使法上、希臘文動詞 *pleroo*、指定一個神的命令、一個涉及我們的選擇的命令。神不會命令我們達成一個早已持有的狀態。我們一定要自己選擇是否被聖靈充滿。

Pleroo 表示“填滿不足的量、充足地影響、以某一種品質來填滿。”沒有信徒靠着人力能服從神的命令。藉着聖靈給我們的力量來活出基督徒的生命、就填滿了這個不足。但是如果我們在得救時已被聖靈充滿、為什麼需要這個命令呢？

原因是我們的老仇敵、罪性。當我們犯罪的時候、我們失去聖靈的充滿。在屬肉體的狀態下、我們不再被聖靈控制、而是被罪性控制。我們如何能逃脫這控制？

10. 在以色列的年代、不曾具備肉體的耶穌基督以榮光顯現出現、居住在帳篷或廟宇中(出埃及記 25:21-22; 利未記 26:11-12; 詩篇 91:1; 希伯來書 9:5)。榮光顯現在日間出現為雲柱、或夜間為火柱、和明亮的光在耶和華的約櫃之上。榮光顯現的出現保證神對以色列當時和永恆祝福的諾言。

目前教會年代、聖靈在信徒體內、為居住為榮光顯現的基督、創造廟宇。這就是神對我們在世和永恆祝福的保證。(約翰福音 14:19-20; 16:7; 17:22-23; 羅馬書 8:10; 哥林多前書 3:16; 6:19; 哥林多後書 3:17-18)。

反彈只是給信徒用的。如果你從未有接受耶穌基督為救主、對神認罪是絕對無效的。身為一個非信徒、你可以承認你的罪、為你的罪感到難過、甚至負責賠償。但沒有信基督、認罪是無效的。

身為一個信徒、你沒有藉口允許罪破壞你屬靈的生命、反彈、繼續前進！

我們若認 (ὁμολογέω, *homologeō* - 說明)自己的罪, 神是信實的, 是公義的, 必要赦免(取消)我們的罪, 洗淨(清除)我們一切的不義(不知或遺忘的罪); (約翰一書 1:9)

“若” 這個字是從希臘文第三級的條件子句翻譯出來¹¹。這情況的實現要仰賴你的意志: 或許你會反彈、又或許你不會。我們每個人必須決定去運用那選擇。

希臘文 *homologeō*、翻譯承認、意思是“說明、提示、承認、認明”。這動詞主要用於司法上、如“在法院上承認罪行、發表法律上的聲明。”約翰壹書 1:9 並沒有例外。這個字只是意謂對神認明或說明你的罪¹²。*homologeō* 的意思並不是對罪感到憂愁、公開地與罪斷絕關係、或遭受一個內疚的良心; 是沒有涉及情緒的意味。

在天堂的最高法院之前、你對罪覺得怎樣是無關重要的。基督在十字架上為罪已作出完全的報償、無需加上人的工程或情緒。雖然在認罪時可能帶着懊悔的真誠感覺、但它們與神的赦免無關。你只需要向神說明自己的罪。

強迫自行對付罪或贖罪的認罪是褻瀆神、並且拒絕神的恩典。加入動人的懇求寬恕只會侮辱神。約翰壹書 1:9 並不是說、“如果我們要求或乞求寬恕”。它僅僅說“承認你的罪”。

11. 希臘文有四個不同的方法來表達條件子句:

- a. 第一等條件假定前提的真實:“如果、而假定是對的;”
- b. 第二等條件假定前提是與事實相反:“如果你將會、但是你不將會;”
- c. 第三等條件表達一個不確定的、但據有更大可能性的未來情況、並且強調個人的意志:“也許你將會亦也許你不將會;”
- d. 第四等條件表達一個不確定的、據有不大可能性的未來情況:“我希望它是對的, 但它不是。”

請參閱 H.E. Dana and Julius R. Mantey, *A Manual Grammar of the Greek New Testament* (New York: The Macmillan Company, 1955), 289-90.

12. 指有關耶穌當我們的代理人或辯護律師(約翰一書 2:1)顯示出約翰一書 1:9 中的司法內容。

獨自對神認罪

聖經沒有需求向祭司、牧師、或任何其他教士作出儀式上的掃淨或重複崇拜式的句子。在得救之刻、你就成為一位皇室的祭司、有特權直接在神面前代表自己祈禱和認罪（彼得前書 2:5, 9）。在認罪時、你的罪是你的事、與他人無關、應該私自對父神說明。他獨自能赦免它們。

公開認罪、加在反彈上、除了是多餘之外、也可惹起他人犯心理態度的罪。這些有害的結果發生於公開認罪的情況下、重開被害者的創傷、牽連前未有牽涉的人、或揭露對他人極可憎和可怕的罪。

以色列王大衛、犯了恐怖的罪、得到延長和蹂躪的後果。雖然許多人受害、他只向神認罪、”我向你犯罪、惟獨得罪了你”（詩篇 51:4a）。

對你曾經傷害過的人道歉是適當的、你的動機應該是一個真誠的慾望、為了恢復關係上的和睦、而不是要減輕自疚。你的道歉、應該藉著反彈、在與神恢復相交「之後」、私自實行。

赦免只是本乎恩

神的赦免只是依賴他完美的性格：“他是信實和公義的”。“信實”着重於神一致地寬恕每個向他認罪的信徒。神不能不履行他的諾言。神的恩典從不缺乏。他從不厭倦我們重複的反彈。他從不說、今次你不應得赦免。我們從不應得赦免、但他始終原諒我們！

神的正義是赦免的準則。神的合理司法是赦免的執行者。他完美的正義是他的合理司法能接受的唯一標準。神的正義和合理司法不能妥協。他不能夠接受我們的贖罪、自疚、情緒的反應或其他人力的工程。惟有神的兒子、在十字架上救恩的工作、能滿足或慰解父神的正直。

另外兩個動詞、“赦免”和“洗淨”、描述反彈的結果。希臘文動詞 ἀφίημι (*aphiemi*) 的意思是 [去原諒、去取消]。在我們對神承認我們已知的罪這瞬間、他取消我們的罪和失去相交的最初的後患。如果任何有關神懲罰的後患依然持續、「為懲罰而受苦」已被轉換成「為祝福而受苦」。如今在聖靈充滿之下、信徒可以在受苦中應用聖經教義、向著屬靈成長的目標前進。¹³

13 .梯羅勃、*Christian Suffering*, 28-52 [基督徒的苦楚] (尚未有中文版)。

關於我們所犯的、遺忘了的罪、或是不知道的錯誤又怎麼樣呢？他洗淨“我們一切的不義”。希臘文動詞 καθαρίζω (*katharizo*) 的意思是“去洗淨、為了清除的目的而除去、因此、是清除的意思”、適用於所有的罪。已知的罪通常陪伴着不知的罪。當我們向神承認已知的罪時、他赦免我們的罪、洗淨我們「一切」的不義、包括不知的而且遺忘了的罪。

浪子

耶穌在浪子的寓言裡、舉例說明神非凡的赦免（路加福音 15:11-32）¹⁴。故事旋轉於三個人物的動作中：父親、年長的兄弟、和比較年輕的兒子。比較年輕的兒子代表不斷犯罪、沉迷於屬肉體狀態中的信徒。他的罪消除了他與父親（代表父神）的相交。

浪子就把他一切所有的、都收拾起來、往遠方去了。他在那裡任意放蕩、揮霍無度、破壞自己的生命 - 屬肉體的結果。他變成一個乞丐，生活在豬群中。當他達到自己資源盡頭的時候、他發覺自己變得可憐、決定回到父親那裡去。

我要起來，到我父親那裏去，向他說：父親，我得罪了天，
又得罪了你，
(路加福音 15:18)

這是比較年輕的兒子反彈的禱告、但是他跟着要說的話揭露了他對赦免的混亂不清。

從今以後，我不配稱為你的兒子，把我當作一個雇工吧！
(路加福音 15:19)

因為他不負責任的墮落、浪子深信父親不再愛他、甚至不把他視為兒子。他以為如果為自己的罪提議自我犧牲或懺悔、他的父親就可能原諒他。他是錯誤的。赦免是基於他父親的品性。基督徒常常對神的赦免、犯了同樣的錯誤。

當兒子回到家時、他對父親的愛、憐憫、和赦免、感到驚奇。

於是起來，往他父親那裡去。相離還遠，他父親看見，就動
了慈心，跑去抱著他的頸項，連連與他親嘴。
(路加福音 15:20)

14. 寓言是一個簡短、虛構的故事舉例說明教義的原則。浪子描述一個不顧後果、奢侈的浪費者。請參閱梯羅勃的 *The Prodigal Son* (1974) [浪子]。

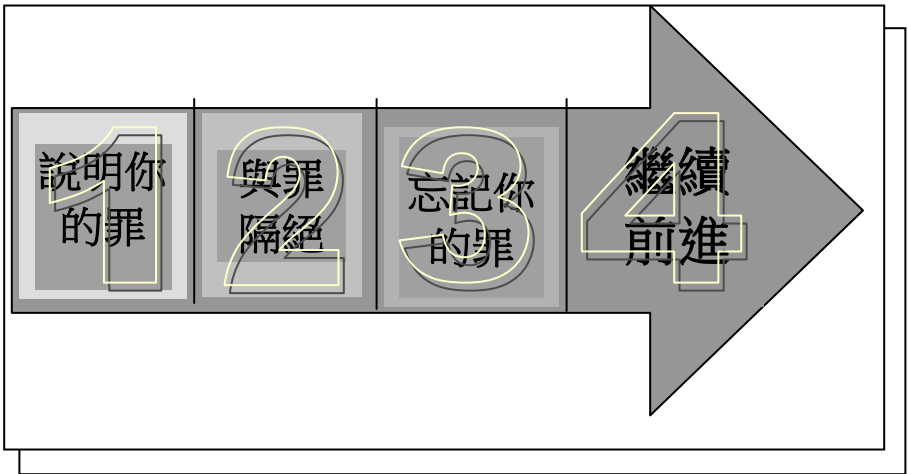
這節經文生動地描寫神的本質如何實施對我們的原諒。全知的神知道我們每個會犯的罪。他並且預料每個招供。藉著基督為罪的報償、神的正義和合理司法確保我們的赦免。因為那報償、神的愛可自由地流到我們。當我們反彈時、他的愛保證對我們的憐憫。

當我們對神說明自己的罪時、就好像父神跑向我們、用他的雙臂抱住我們、用吻來歡迎我們回來。已經被赦免的罪不再影響到我們與神的相交。這就是神的恩典！

許多時墨守法規傾向的人感到擾亂、因為他們認為反彈是犯罪的執照。有些失敗的信徒可能為此利用反彈。但是反彈回復信徒的地位、叫他能過着屬靈的生命、事奉神、不是以它為犯罪的藉口。除了藉著神的能力、就是來自聖靈的充滿、沒有信徒會是在神的計劃中。反彈是唯一從罪裏回復過來、重獲聖靈充滿的方法。¹⁵

認罪之後，又怎樣？

對神「說明你的罪」之後、一定要跟隨另外三個步驟：「與罪隔絕」、「忘記你的罪」、和「繼續前進」。¹⁶ 這些步驟防止透過連環犯罪繼續處於屬肉體的狀態中。

反彈的四個步驟

與罪隔絕

又要謹慎，恐怕有人失了 神的恩，恐怕有毒根生出來擾亂你們，因此叫眾人沾染污穢。（希伯來書 12:15）

15. 反彈的原則可以在尼希米記 1:6；詩篇 32:5；38:18；51:3-4；箴言 13；但以理書 9:4；哥林多前書 11:31；彼得前書 4:17 找到。

16. 梯羅勃、*Isolation of Sin* [與罪隔絕]。

根是植物的底部或基礎。它吸收來自土壤的營養物、供應滋養品給植物。當你的靈魂生出了“悲痛的毒”根、一串破壞的鏈鎖罪—心理、口頭、和顯明的罪—暴發出來。痛恨發展成忿怒、憎惡、或報復心；是說閑話、誹謗、暴行、甚至謀殺的自然根基。然而、不要許可過去悲傷的回憶、或是已經被原諒的罪、來產生更多的罪。要破裂這連環的反應、過去的罪必定要從現在開始隔絕。

忘記你的罪、繼續前進

弟兄們，我不是以為自己已經得着了，我只有一件事，就是忘記
背後，努力面前的，
(腓立比書 3:13)

在大馬色路上得救之前、使徒保羅為自以為是、撲滅教會的改革運動、出了無恥的名(腓立比書 3:13)。雖然神已經赦免這些可惡的罪、但是犯罪的記憶可能破壞保羅屬靈的生命、但是他隔絕、並忘記過去的罪、集中於目前的屬靈成長的目標。

一旦承認了你的罪、你必須忘記它、正如神忘記了它一樣(詩篇 103:12；以賽亞書 43:25)。某人可能冒犯你。你的反應是痛恨和忿怒、然後承認了你的罪。神原諒並且忘記你所犯的罪。但因你無法忘記這些罪、以至引起悶燒的仇恨和渴望報復之心。這些心理態度的罪、可能很快地點燃起言語的和顯明的罪；除非你反彈、與罪隔絕、把罪放在它所屬的過去。唯有這樣、你才能自由地向着成熟的基督徒的生活方式前進。

向着標竿[不停]直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。
(腓立比書 3:14)

自我審判或神的管教

每當我們犯罪、我們必遭受管教。

因為主所愛的，他必管教，又鞭打凡所收納的兒子。
(希伯來書 12:6)

我們可以選擇自我審判或神的管教。疏忽反彈將信徒投入神的管教。

使徒保羅在一段經文內特別警告哥林多人有關聖餐的原則(哥林多前書 11:28-32)。在分享聖餐之前、信徒應該“檢查”或“判斷”自己、反彈的同義字。

人應當自己省察，然後喫這餅，喝這杯。(哥林多前書 11:28)

每個信徒有權利去分享聖餐的成份、但是每個信徒都被警告；如果在生活中有未承認的罪、決不要吃或喝。

因為人吃喝，若不分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了 [神的管教]。
(哥林多前書 11:29)

因此，在你們中間有好些軟弱的與患病的，死的也不少 [“死”原文作“睡”]。
(哥林多前書 11:30)

我們若是先分辨自己，就不至於受審 [神的管教]。
(哥林多前書 11:31)

我們受審的時候，乃是被主懲治，免得我們和世人一同定罪。
(哥林多前書 11:32)

31 節裡的“若”字、第二等級的條件子句、顯示出哥林多信徒應該判斷他們自己、但是沒有。引起神的管教、危害教會。靈性上的疾病、招致三類的管教、使屬肉體的哥林多信徒受到折磨。(哥林多前書 11:30)

- 1) “軟弱”-基本上不是器官上的病。這些疾病可能包括失去精力和力量、動力、甚至沮喪。這是「警告的管教」、鼓勵信徒反彈。
- 2) “病”-無疑是包括器官上(肉體上)的疾病、甚至變成一個殘廢者。這種「強烈的管教」是計劃來驚動反抗的信徒、叫他們離開屬肉體的状态;
- 3) “睡” 希臘文 κοιμάω (*koimao*)、比喻信徒肉體的死亡(帖撒羅尼迦前書 4:14)。如果一個信徒頑固地停留在屬肉體的状态中、主可能藉著「死亡的管教」或“犯罪以至於死亡”來提早結束他的生命。
(約翰一書 5:16a)

神管教的另一選擇是自我受審。在反彈和恢復相交之後、神在三個選擇中為我們使用其中之一個。第一、他可能消除所有管教的苦難(哥林多前書 11:31)。第二、管教的苦楚可能被減輕並且變成祝福。第三、管教的苦楚可能持續在同樣的強度中、是計劃給我們更大的祝福。¹⁷

信徒停留在與神相交之外的時間愈長、管教就愈加強烈。延長屬肉體的状态只會造成更嚴厲的管教、以致一些信徒相信他們從未得救。這信徒對神在他生命中的計劃、變為無用。唯一的解決方法是藉著約翰壹書 1:9 去利用神的恩典、「繼續前進」。

17. 梯羅勃、*Christian Suffering* [基督徒的苦楚](尚未有中文版)。

18.

反彈、好叫我們在靈性上有長進

當一個信徒持久不使用反彈地活着、可以預料什麼？浪子！正如新約聖經裡的浪子、犯罪、管教、反彈、恢復、和祝福的模範可以在舊約聖經裡的信徒的生命中看見。

我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。（希伯來書 12:1）

這許多“如同雲彩的見證人”就是舊約聖經裡傑出的屬靈英雄、希伯來書 11 章的名人堂名單。他們不是完美；他們不是‘比你更神聖的’；他們不是無罪的。當他們失敗的時候、他們使用神的恩典去反彈。我們同樣也必須“放下各樣的重擔、脫去容易纏累我們的罪”。舊約聖經的英雄為我們做出例證、要在靈性上得到長進就必須反彈。

大衛：失敗和復原

大衛、屬靈的巨人

舊約撒母耳記下 11 章對犯罪、管教、反彈、復原、和祝福做出一個生動的例證。英雄是大衛、以色列的國王、歷史上極被尊敬的信徒。聖經稱讚他為一個“合主心意”的人（撒母耳記上 13:14；使徒行傳 13:22）。然而、正如其他信徒、大衛在主裏失敗慘重。

事件開始時大衛與神相交。但情形很快地改變。結果是悲慘的。

過了一年，到列王出戰的時候，大衛又差派約押率領臣僕和以色列眾人出戰。他們就打敗亞捫人，圍攻拉巴。大衛仍住在耶路撒冷。（撒母耳記下 11:1）

在古代的近東、軍隊傳統是在秋冬中解散、然後在天氣好的春夏中重新召集、從事活動。先一年度以色列已經擊敗亞捫人、但是到了夏天結束時、仍然無法捕獲拉巴、亞捫人的首都。隨着春天的來臨、以色列的軍隊動員、展開軍隊、重新攻擊拉巴。

大衛、屬肉體的巨人

身為帝王、大衛的責任是領導他在戰場上的軍隊。聖靈謹慎地作出這要點：“在「列王」出戰的時候”。神的旨意是叫大衛引導他在拉巴的軍隊。大衛卻派遣約押、他的幕僚長、和他的臣僕。

以前大衛都領導每一個軍事活動、但是現在他 “留在耶路撒冷”。因為大衛不願意實行他的職責、叫他不再生在神對他在地理上的旨意之內、下降為屬肉體狀態。現在大衛是一個靈性上成熟的信徒、但是與神失去相交。

因為大衛處在錯誤的地方、他遭遇最易受傷害的誘惑。大衛有許多動人的力量：他與歌利亞作戰時陳列異常的勇氣、據有國家精明的領導才能、對神有真誠的謙虛。但是他的力量被屬肉體狀態抵消。對女人的弱點成為他的衰敗。

一日，太陽平西 大衛從床上起來，在王宮的平頂上遊行，看見一個婦人沐浴，容貌甚美。(撒母耳記下 11:2)

既然大衛的職責是與在拉巴的軍隊在一起、他在耶路撒冷要幹的事不多。似乎他花了大部份的時間在睡覺。當他晚間醒來感到無聊。因此、他在宮殿花園中散步。在遠古的世界、花園不是在平面上、而是在屋頂上。在大衛閒逛的時候、他看見一位極端美麗的女子在沐浴。突然間大衛不再感到無聊。他發現這景色比他的花園更刺激。

假如當大衛看見這個吸引的女子時、仍然是與神相交、他可能會抵抗這誘惑。畢竟、他有三個妻子和至少十個妾。看見如此一個足以使人氣絕的女子在他的生活上並不是一件罕見的事情。

但是大衛現在是與神失去相交。任何與神失去相交的信徒都會對誘惑感到無法抵抗、尤其是在他軟弱的地方。

如果你的弱點是妒忌、痛恨、嫉妒、說閒話、或誹謗他人、在這各方面要抵抗犯罪的誘惑就會比較困難。這個可愛的女子吸引大衛的弱點。當你在與神相交的時候、被自己的弱點誘惑是一回事；當你在與神失去相交的時候、被自己的弱點誘惑純粹是另一回事。

大衛就差人打聽那婦人是誰。有人說：“她是以連的女兒，赫人烏利亞的妻拔示巴。”(撒母耳記下 11:3)

大衛命令他的手下調查這女子的身份。發現她是 大衛司令官之一的妻子。烏利亞、與大衛不同、他是在他應該在的地方 - 在拉巴、與以色列的軍隊在一起。

大衛差人去，將婦人接來。那時她的月經纔得潔淨。她來了，大衛與她同房，她就回家去了。於是她懷了孕，打發人去告訴大衛說：“我懷了孕。”(撒母耳記下 11:4-5)

大衛找到一個方法來治療他的無聊 - 通姦。假如大衛是一個今日的基督徒、他的朋友也許會這樣說、大衛實際上從來不是一個基督徒。他們是錯誤的。大衛已經得救、並且如今在天堂裏。他是另一個信徒、自願地走進屬肉體狀態的陷阱中。他心理態度的罪變成顯明的罪。

一個與神失去相交的信徒能夠犯上可鄙的罪、正如一個非信徒一樣。這並不暗示大衛比非信徒更壞。聖經沒有分別通姦是比其他的罪更為卑鄙。舌頭的罪 - 人格的暗殺 - 也危害許多人、正如通姦、經常傷害超過那兩個牽涉的人。所有的罪消除信徒與神的相交、甚至可能激發起一連串損失慘重的罪。大衛正要激發起一連串的罪、影響他整個王國。

大衛的計謀

大衛差人到約押那裡，說：“你打發赫人烏利亞到我這裡來。”約押就打發烏利亞去見大衛。烏利亞來了，大衛問約押好，也問兵好，又問爭戰的事怎樣。

(撒母耳記下 11:6-7)

當他詢問烏利亞的時候、大衛對戰場的情形假裝關心。大衛對拉巴的圍攻一點也不感興趣。他只計謀去隱藏他對拔示巴的誘惑。大衛圖謀一聰明的詭計去引誘烏利亞回家、叫他與妻子一起、希望逃避她懷孕的責備。當他詢問有關軍隊時、大衛在外表的德行無非是偽善和狡猾的手段。

偽善是屬肉體狀態的一個常有的特徵。一個與神失去相交的信徒常常企圖去隱藏或否認自己的罪。隨着每一個加上的罪、大衛從一個屬靈的巨人轉變成一個屬肉體的偽君子。

大衛對烏利亞說：“你回家去，洗洗腳吧！”烏利亞出了王宮，隨後王送他一份食物。(撒母耳記下 11:8)

“洗洗腳吧”是一個希伯來成語、意謂“進入房子”。在大衛的時期、耶路撒冷的街道灰塵甚多、每個家庭門前都設有腳池。在進入房子之前、每個人都會除去鞋子洗腳。當客人敲門時、不是說、進來吧、回應的是、洗你的腳吧。

烏利亞卻和他主人的僕人一同睡在宮門外，沒有回家去。
(撒母耳記下 11:9)

烏利亞沒有順從大衛的願望、破壞了他的計劃。他只“睡在宮門外”。宮門並不指大衛的宮殿、而是靠近帝王的衛兵室。位於那裡是供給王室守衛的特別兵舍。不願回家與妻子渡過夜晚、烏利亞搬進衛兵室的兵舍與宮殿守衛一起。烏利亞是一個負責的軍人、當軍隊仍在田野上、不願享受家庭的樂趣。

有人告訴大衛說：“烏利亞沒有回家去。”大衛就問烏利亞說：“你從遠路上來，為什麼不回家去呢？”烏利亞對大衛說：“約櫃和以色列與猶大兵都住在棚裡，我主約押和我主〔或作“王”〕的僕人都在田野安營。我豈可回家喫喝，與妻子同寢呢？我敢在王面前起誓〔原文作“我指著王和王的性命起誓”〕，我決不行這事。”

當大衛聽到這回答、他一定會畏縮。大衛一生表現極重的責任感、因此烏利亞對軍隊的忠貞和關心應該喚醒大衛的良心。雖然整個將軍幹部在戰場上忍受艱苦、大衛卻在宮殿裡享樂。假如大衛是與神相交、他就會和烏利亞立即前往拉巴了。但是他在做什麼？大衛再一次嘗試誘騙烏利亞回家。

大衛吩咐烏利亞說：“你今日仍住在這裡，明日我打發你去。”於是烏利亞那日和次日住在耶路撒冷。大衛召了烏利亞來，叫他在自己面前喫喝，使他喝醉。到了晚上，烏利亞出去與他主的僕人一同住宿，還沒有回到家裡去。（撒母耳記下 11:12-13）

大衛使烏利亞喝醉酒¹⁸。大衛希望烏利亞的抑制力一經崩潰、就會到他妻子的床上。大衛陳列一切操縱的技巧、屬肉體的偽君子的特徵、風狂地要逃脫自己錯誤決定的結果。狡猾、殘酷的大衛達到了一個新的低點。一些詭計最多端的人就是與神失去相交的信徒。

他的操縱成功嗎？在大衛的堅持之下、烏利亞確實喝醉了、但是儘管誘惑、烏利亞仍維持他正直的軍事標準。

次日早晨，大衛寫信與約押，交烏利亞隨手帶去。
（撒母耳記下 11:14）

大衛不顧一切。對他困境的唯一解決辦法似乎是烏利亞的死亡。要完成他邪惡的行為、大衛寫了一封信給約押。大衛不但會犯謀殺罪、更叫約押成為幫兇。大衛知道一個軍官像烏利亞的正直絕對不會檢查他攜帶的信。

信內寫著說：“要派烏利亞前進，到陣勢極險之處，你們便退後，使他被殺。”（撒母耳記下 11:15）

約押明白他總司令的心願。命令是清楚的。在拉巴前進時、用烏利亞領先、然後退軍、留下烏利亞、使他孤立敵人、沒有防衛。

18. 梯羅勃、*Daniel Chapters One through Six* (1996), 205-09 [但以理] 第 1 至 6 章 (1996), 205-09 (尚未有中文版)。

約押圍城的時候，知道敵人那裡有勇士，便將烏利亞派在那裡。城裡的人出來和約押打仗。大衛的僕人中有幾個被殺的，赫人烏利亞也死了。
(撒母耳記下 11:16-17)

正好在城牆下烏利亞的部隊被突襲。一個英勇的軍人為了大衛的貪慾而犧牲實在非常可悲。

於是約押差人去將爭戰的一切事告訴大衛，又囑咐使者說：“你把爭戰的一切事，對王說完了，王若發怒，問你說：‘你們打仗為什麼挨近城牆呢？豈不知敵人必從城上射箭嗎？從前打死耶路比設〔就是“耶路巴力”見士師記九章一節〕兒子亞比米勒的是誰呢？豈不是一個婦人從城上拋下一塊上磨石來，打在他身上，他就死在提備斯嗎？你們為什麼挨近城牆呢？’你就說：‘王的僕人赫人烏利亞也死了。’”
(撒母耳記下 11:18-21)

約押為什麼預料大衛會生氣？因為約押造出一個兵學上的大錯、叫多人花費生命。他任由一個部隊暴露、沒有防衛、引至他的司令官被殺。當大衛聽到這項報導時、對約押所犯這致命的錯誤、可能狂怒。因此約押說、如果大衛生氣、只要對他說、“赫人烏利亞也死了”。約押提醒大衛先前的命令、藉此保護自己。

使者起身，來見大衛，照著約押所吩咐他的話奏告大衛。使者對大衛說：“敵人強過我們，出到郊野與我們打仗，我們追殺他們，直到城門口。射箭的從城上射王的僕人，射死幾個，赫人烏利亞也死了。”
(撒母耳記下 11:22-24)

然後大衛扮演偽君子。

王向使者說：“你告訴約押說：‘不要因這事愁悶，刀劍或吞滅這人或吞滅那人，沒有一定的，你只管竭力攻城，將城傾覆。’可以用這話勉勵約押。”
(撒母耳下書 11:25)

大衛對約押的鼓勵絕對是掩飾。約押失戰是因為他服從大衛的命令殺烏利亞。大衛對他士兵的損失從來沒有如此隨便。這不是他正常的習慣。歷史上偉大的首領不會對失敗如此冷靜、甚至說“刀劍或吞滅這人、或吞滅那人”

烏利亞的妻聽見丈夫烏利亞死了，就為他哀哭。
(撒母耳記下 11:25)

大衛屬肉體的狀態帶給拔示巴悲傷和憂愁、她顯然愛她的丈夫、為他悲悼。一個信徒的罪通常牽涉、及傷害其他人。

哀哭的日子過了，大衛差人將她接到宮裡，她就作了大衛的妻，給大衛生了一個兒子。但大衛所行的這事，耶和華甚不喜悅。

(撒母耳記下 11:27)

沒有一個與神失去相交或在神的計劃以外的信徒能是一個勝利者。大衛也沒有例外。沒有一次在‘實行拔示巴’時大衛有承認他的罪。他該受他所給予烏利亞的、但是在整個事件之後大衛仍然活著。在他的生命中神仍然有一個計劃。但只是在肉體和情緒上遭受神的嚴格管教、接受極大痛苦之後、他才反彈。始後他才能繼續成長為一個成熟的信徒。

是值得的嗎？

[大衛的紀念詩。] 耶和華啊，求你不要在怒中責備我，不要在烈怒中懲罰我。因為你的箭射入我身，你的手壓住我。

(詩篇 38:1-2)

這裡是一幅自我誘導悲痛和刺骨之苦的畫。大衛在體驗為他的罪被神管教的經歷中掙扎着。這些“箭”是神管教的箭、刺入大衛靈魂的深處。“你的手壓住我”戲劇化的比喻大衛艱苦情況的壓力。他正好被主公平地處罰。

因你的惱怒，我的肉無一完全；因我的罪過，我的骨頭也不安寧。我的罪孽高過我的頭，如同重擔叫我擔當不起。因我的愚昧，我的傷發臭流膿。我疼痛，大大拳曲、終日哀痛。(詩篇 38:3-6)

第 3 至 6 節描述大衛創傷的情緒和肉體、他的罪所引起的後果。“我的肉無一完全”是希伯來的成語、代表健康的喪失。大衛的罪影響他身體和心智的健康。他煩惱的內疚變成情緒的負擔、叫他意氣消沈、反映在他體格的舉止上。

這嚴重的管教必定歸因他沒有反彈(詩篇 32:3)。當我們沒有反彈、沒有與罪隔絕的時候、就發展一連串的反應。原來的罪混合內疚的反應、再加上各種心理態度的罪、包括偽善、恐懼、煩惱、焦慮、沮喪、嫉妒、痛恨、憎惡、忿怒。這些罪一起在靈魂上產生壓力和痛苦、跟着破壞身體的健康。(詩篇 32:3-4)

我滿腰是火，我的肉無一完全。我被壓傷，身體疲倦，因心裡不安，我就唉哼。
(詩篇 38:7-8)

“腰” 指示神經系統、被大衛心理態度的罪所影響。由於煩惱和憂慮、他身體上的痛楚變得如此的強烈以致他四處呻吟。

主啊，我的心願都在你面前，我的歎息不向你隱瞞。我心跳動，我力衰微，連我眼中的光也沒有了。
(詩篇 38:9-10)

大衛的問題是被心理態度的罪、包括內疚、驅使成顯明的罪。這些罪在大衛的心靈上、一直逐漸增加壓力、威脅他神智的健全。使他喪失動力、活力、享受人生的能力。

我的良朋密友，因我的災病都躲在旁邊站著；我的親戚本家也遠地站立。
(詩篇 38:11)

大衛的罪不只破壞他與神暫時的相交、和他的健康、更危害他與別人的關係。沒有人喜歡與總是情緒壞的人在一起。沒有人慾望被捲入神對另外一個信徒的管教。大衛的朋友開始逃避他。甚至他的家人都遠離他。

那尋索我命的，設下網羅；那想要害我的，口出惡言，終日思想詭計。但我如聾子不聽，像啞巴不開口。我如不聽見的人，口中沒有回話。
(詩篇 38:12-14)

神的管教也可能包括來自你的敵人的攻擊。很多大衛的敵人對這多災難的環境所提供的機會感到非常愉快。雖然他們可能不了解其中的原因、但是他們知道他已變得虛弱和易受傷害。利用大衛的弱點、他們設計殘酷、狡猾的攻擊來對付他。

在這麻木的情況下大衛無能為力。在無力反抗和沉思之下、他沒有動力去對抗。所有使人生有意義的事、對他變得毫不相干。

在絕望和下降到最低點時、他終於了解到唯一的希望是在主裡。只是在神強烈的管教之後、大衛才考慮到反彈。

耶和華啊，我仰望你！主我的 神啊，你必應允我！我曾說：
“恐怕他們向我誇耀。我失腳的時候，他們向我誇大。我幾乎跌倒，我的痛苦常在我面前。
(詩篇 38:15-17)

大衛的反彈

大衛的痛苦和低落的情緒已達到無法忍受的地步、他渴望能早日結束他的苦楚。

我要承認我的罪孽，我要因我的罪憂愁。 詩篇 38:18)

這經文的上半節、自認、舉例說明該如何回復與神相交。“我要承認我的罪孽”正是大衛反彈的禱告。所需的就是對父神說明自己的罪。下半節的經文揭露大衛當時的情緒。情緒可能呈現、而且是絕對正常、可惜不是神赦免的基礎。為罪感到難過是正當的反應、但是叫信徒恢復與神相交、要依賴神的供應、不是人的情緒。

何等大的代價！

最後什麼原因叫大衛覺悟？神差遣先知拿單去面對王、一個可怕的期望因為這不穩定的王是國土最後的權威。然而身為先知、拿單有責任批評以色列的政治領袖。

拿單採用一個寓言來對付大衛。這故事描述的事情、舉例說明大衛的罪。但大衛使用理論來辨護他的罪行、以致看不見寓言的用途。如果他明白到它的真正意義、絕不會表達如此憤怒的反應。

耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那裡，對他說：“在一座城裡有兩個人：一個是富戶，一個是窮人。富戶有許多牛羊羊群；窮人除了所買來養活的一隻小母羊羔之外，別無所有。羊羔在他家裡和他兒女一同長大，喫他所喫的，喝他所喝的，睡在他懷中，在他看來如同女兒一樣。有一客人來到這富戶家裡，富戶捨不得從自己的牛羊羊群中取一隻預備給客人喫，卻取了那窮人的羊羔，預備給客人喫。”（撒母耳記下 12:1-4)

要不是大衛深深地墮落於屬肉體的狀態中他就會理解寓言的意義了：他是這個富戶。那窮人是赫人烏利亞、現在死了。他唯一擁有的是“一小母羊羔” - 拔示巴。

古代的以色列風俗是宰殺肥小牛或羔羊來歡待客人。富戶不願從自己豐富的群集中取出來、而偷了窮人的一隻羊羔。意謂、大衛有很多美麗的妻子、然而他卻從烏利亞處取去拔示巴。

大衛就甚惱怒那人，對拿單說：“我指著永生的耶和華起誓，行這事的人該死！他必償還羊羔四倍，因為他行這事，沒有憐恤的心。”（撒母耳下書 12：5-6）

為什麼大衛如此憤怒呢？他的正義感被違反了、然而他無法應用於個人身上。無意識地、他宣告了自己的裁判。唯有神的恩典能交換死亡的宣判（出埃及記 21:14；利未記 20:10）。要取代死刑、主使用一個四倍的賠償來懲罰大衛。神對大衛的懲戒超過記錄在詩篇 38 章內。你與神失去相交的時間愈長、你要支付的代價也愈高。

拿單對大衛說：“你就是那人！”（撒母耳記下 12:7a）

事實打擊大衛如同雷電。但在他能夠反應之前、拿單繼續說：

耶和華以色列的神如此說：‘我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手；我將你主人的家業賜給你，將你主人的妻交在你懷裡，又將以色列和猶大家賜給你；你若還以為不足，我早就加倍地賜給你。’（撒母耳下書 12:7b-8）

大衛蒙神的恩被指定為以色列的國王、不是因為他有了不起的才能。神安排一切、不是大衛。大衛一切所有的都是蒙神的恩典。對我們來說、事實也是一樣。我們一切所有的事物、生活上的任何祝福、都是蒙神的恩典。

你為什麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？你借亞捫人的刀殺害赫人烏利亞，又娶了他的妻為妻。你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開你的家。（撒母耳記下 12:9-10）

藉著他的罪行、大衛“藐視”神的旨意。神宣告大衛的管教：在未來的日子中、暴行將會折磨他的家庭。

耶和華如此說：“我必從你家中興起禍患攻擊你，我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與她們同寢。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前、日光之下報應你。”（撒母耳記下 12:11-12）

大衛在私底下犯罪、但他的懲罰會當眾執行。以色列全國會是證人。大衛在第六節宣佈自己的懲罰。神會在他“自己的家中”處罰他四倍。

大衛在撒母耳記下 12:13 開始接上他在詩篇 38:18 停下來的。大衛有否說、我為我所作的感到抱歉、後悔每一件所犯的罪；你願意原諒我嗎？一點也沒有！請注意大衛的反彈是多麼的明確。

大衛對拿單說：“我得罪耶和華了！”拿單說：“耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。”（撒母耳下書 12:13）

神立即原諒、並且忘記大衛的罪。那些過去的罪不再阻止大衛與神相交。大衛再不需要感到他在詩篇 38 章裏所表達的難忍的內疚、和無法抵抗的憂慮。在神話語的權威上那些罪已被消除。再為那些罪感到內疚只會叫你犯上另外的罪 - 拒絕神奇妙的反彈的恩賜。

神的赦免從不依賴我們的感覺、我們內疚的程度、或甚至我們的信心。赦免是依賴神的諾言、當我們對他說明罪時、罪就被取消。要經歷恢復相交的祝福和避免內疚的圈套、我們一定要有信心神已經赦免和忘記了我們的罪、洗淨了我們“一切的不義”。然後我們也能分享大衛對神的讚美：

[大衛的訓誨詩。]得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是有福的。凡心裡沒有詭詐，耶和華不算為有罪的，這人是有福的。
（詩篇 32:1-2）

大衛的罪完全被赦免。大衛剩餘的懲罰是透過他自己的家人來達成。大衛為他的罪償還四倍：

1. 從通姦出生的孩子死了（撒母耳記下 12:14-15）；
2. 暗嫩、大衛的兒子、強姦大衛的女兒他瑪（撒母耳記下 13:1-14）；
3. 押沙龍為他瑪報仇謀殺暗嫩（撒母耳記下 13:22-29）；
4. 押沙龍、大衛最心愛的兒子、帶領全國造反來背叛他的父親（撒母耳記下 15-18）。

大衛的懲罰終於在撒母耳記下 18:33 結束、當他聽到押沙龍的死。

王就心裡傷慟，上城門樓去哀哭，一面走一面說：“我兒押沙龍啊！我兒，我兒押沙龍啊！我恨不得替你死，押沙龍啊！我兒，我兒！”（撒母耳記下 18:33）

當大衛聽到押沙龍的死亡、在損失的痛苦之下、站立不穩。終於結束了他對罪的懲罰。這分為四期的償還延長大約十五年。要是他的懲罰在一時間全部分配出來、他的性命也恐難保得著。

雖然大衛的懲罰是嚴厲的、由於他已經反彈他的受苦是轉為祝福。這期間大衛在屬靈上長進。他學習在惡劣的環境中仰賴主。在押沙龍革命期間、當他失去一切、變成一個逃亡者的時候、大衛所學習的許多教訓都保存在他寫的詩篇上。藉由停留於與神相交中、大衛能夠加速屬靈的長進、例證詛咒被轉成祝福的原則。

神的訓練程序

大衛與拔示巴的悲慘事件舉例說明神管教的創傷。希伯來書 12 章警告我們不要忘記神管教的事實和後患。

你們又忘了那勸你們如同勸兒子的話，說：“我兒，你不可輕看主 [修正] 的管教，被他責備的時候，也不可灰心。因為主所愛的，他必管教 [警告的管教]，又鞭打凡所收納的兒子 [強烈的管教]。” (希伯來書 12:5-6)

要成為一個勝利者、籃球運動員必須在所定的界限之內打球。當運動員踏出範圍的時候、裁判吹起口哨；同樣地、當信徒藉著犯罪踏出範圍的時候、神也藉著提出的管教吹起口哨。

開始時神使用警告的管教來提醒信徒屬肉體的狀態、並且推動他去反彈。如果信徒繼續在屬肉體的狀態中、“輕看主的管教”、神的懲罰會加深。除非利用反彈、這強烈的懲罰會變成死亡的管教、或作“犯罪以至於死亡”。(約翰一書 5:16)

神懲罰的行動從不是任意或濫用的。神始終是合理和公平的。神對訓練王室家庭裡的信徒程序中、管教是主要的一部份。神的管教證實我們是他的兒子 (約翰福音 1:12)、並顯示出神對我們的愛、即使當我們處於屬肉體狀態的時候。

不要錯失了神的恩典

你們所忍受的，是神管教你們，待你們如同待兒子。焉有兒子不被父親管教的呢？管教原是眾子所共受的，你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。再者，我們曾有生身的父管教我們，我們尚且敬重他；何況萬靈的父，我們豈不更當順服他得生嗎？生身的父都是暫隨己意管教我們，惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在他的聖潔上有份。(希伯來書 12:7-10)

智慧、親愛的父母管教他們的孩子、訓練他們、長大成人、適應人生。藉著管教、孩子學到謙虛、尊敬權威、接受教訓、和客觀處事 - 成熟不可缺少的品質。正如父母管教孩子、叫他們成人；神的管教預備信徒在靈性上成長。藉著靈性上的成熟、信徒能處理生活上的變化。

“得生”意謂當我們反彈的時候、我們能繼續在基督徒的生命上前進。我們與神相交的時間愈長、我們能學習和應用聖經教義就愈多。當我們在靈性上生長時、我們享受人生的能力和幸福增加、我們的生命更豐滿。

“在他的聖潔上有份”包含整個基督徒生命裏所達成的靈性上成熟的光景。神管教我們、為要得著我們的注意力、帶我們返回現實。一旦集中焦點、我們反彈、復原、和繼續前進。

凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦，後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。（希伯來書 12:11）

處罰是痛苦的、從不好受的。管教是計劃來改正和訓練。從來沒有被改正過的孩子長大後成為背叛的、悲慘、和自私的人、不能適應環境。然而，一個受過適當訓練的孩子、有比較大的機會去適應生活環境、過一個穩定的人生。信徒以反彈回應神的管教、就被聖靈充滿、有可能達成靈性上的成熟、在屬靈的生命裏有‘愈大恩典’的祝福（雅各書 4:6）。

所以，你們要把下垂的手、發酸的腿 [反彈]挺起來，也要為自己的腳，把道路修直了，使瘸子不至歪腳，反得痊癒。〔歪腳或作差路〕你們要追求與眾人和睦，並要追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。（希伯來書 12:12-14）

把下垂的手、發酸的腿、挺起來、和把道路修直是反彈的同義字、造成聖靈充滿、屬靈力量的來源。反彈把你從屬肉體狀態的虛弱轉換成回復屬靈生命的力量。屬靈的生命已經痊癒、因為詛咒已轉為祝福。在懲罰之下詛咒的弱點變成「為祝福而受苦」的力量。

有關管教最後的警告是在 15 節。

又要謹慎，恐怕有人失了 神的恩，恐怕有毒根生出來擾亂你們，
因此叫眾人沾染污穢。（希伯來書 12:15）

一些人對從主來的管教感到怨恨、而且繼續停留在怨恨中。他們成為前進的障礙、壞情緒的人、阻礙自己及他人在屬靈生命上的成長。除非他們明白管教真正的目的、他們永遠不會恢復、以及再次迎合恩典。

神已經給信徒為罪提供完美的解決方法。自從我們得救以來、神總是以恩典對待我們。他在恩典上管教；他在恩典上赦免；他在恩典上祝福。反彈是恩典的縮影。

反彈在屬靈的生命上是一個最簡單、然而最難以置信的觀念。我們安閒地說明自己的罪、就被神赦免、這建議他無比的恩典。反彈擊敗罪、並且取得神的能力。這條用來打開基督徒生活方式的鑰匙就在我們的指尖之下。把握反彈就是打開奇妙屬靈的自由的門、是神給每一個在耶穌基督裡的信徒的恩賜。別錯失神的恩典；神的恩典從不辜負你。反彈、繼續前進！

字彙

軟弱的區域 罪性的區域、那誘惑信徒去犯個人的罪的地方。只有當意志對誘惑默認時、誘惑才變成罪。

剛強的區域 罪性的區域、那產生出屬人的善行或死行的地方。（請參閱屬人的善行）

屬肉體的狀態 因為在生活上未承認的罪、失去與神相交的絕對狀態。在屬肉體的狀態中、信徒失去聖靈充滿、罪性控制着生命。（反義字：屬靈的狀態）

連環犯罪 允許過去的委屈或罪去產生出更多的罪的後果。當一個或多個罪建立在先前的罪上、一連串毀滅性的後果就展開。

承認 神對每個信徒的命令、只需私自對父神說明、引述、承認、認明所犯的罪。（約翰壹書 1:9）

屬神的善行 基督徒的服務或功績、是信徒在聖靈充滿之下執行出來的。（反義字：屬人的善行）

被聖靈充滿 與神相交的絕對狀態、是神對每個教會年代信徒的命令；是使用神的力量來實行基督徒生活的機會。這情況會因犯罪而失去、但透過私自地向父神說明或承認所犯的罪、便可失而復得。

恩典 神給我們免費的禮物、無功受祿的優待；所有神、以耶穌基督在十字架上救恩的工勞為基礎、可自由地賜給人類的。藉著自己的工作人類是無法完成或達成神的注意或好感。

屬人的善行 在罪性控制之下生產的功績。信徒、在他的生活上有未承認的罪、不是屬靈的、乃是屬肉體的（被罪性控制着）。屬肉體基督徒的功績與非信徒所行的功績沒有差別，都是沒有屬靈價值的。（反義字：屬神的善行）

聖靈住宿在內 每個教會年代的信徒在得救的時刻獲得的一個永久的地位：他的身體被改變成廟宇、為了讓耶穌基督同時居住在信徒的體內。

神的正直 神的正義和合理司法的品性組合形成的神聖；神完美的整體。

後勤之恩 神為每個信徒在肉體上以及在靈性上所需的圓滿供應、不論他們的屬靈狀況是如何。後勤之恩保存信徒的性命、供應聖經教義、叫他的靈性能在魔鬼的世界中生長。

全知 字面上的意思是“無所不知”、描述神對所有的事物無所不知的品性、包括實在發生的、可能發生的、過去、現在、和將來的事情。

寓言 簡短、虛構的故事舉例說明聖經教義的一項原則。

浪子 一個不顧後果、揮霍無度的浪費人。

罪 任何違犯神的個性和標準的心理、言語、或顯明的活動。

罪性 每個人類整體的一部份、居留在人體細胞的結構中。罪性原本得自亞當的墮落、繼而藉著生殖遺傳伸展到所有的人類。結果、除了耶穌基督之外、全人類靈性上的死亡和人類的腐敗。罪性包含著剛強的區域、軟弱的區域、墨守法規的傾向、癱棄道德的傾向、和各種形式的慾望。

靈性上的死亡 在出生時與神分離的狀況；把亞當原罪的處罰歸咎於遺傳所做成的罪性。

屬靈的狀態 與神相交的絕對狀態、藉著反彈而引起的聖靈充滿。(反義字：屬肉體的状态)

禁忌 宗教或社團任意立下的禁令。禁忌不是定罪的基础。

三位一體 專門的神學名詞、表明神在本質上是一、但是是同等、同樣無限、和永遠共存的三位：聖父、聖子、和聖靈。

聖經索引

舊約

	創世記		11:2	22
			11:3	22
3:2-3	2		11:4-5	22
3:6-8	2		11:6-7	23
	出埃及記		11:8	23
			11:9	23
21:14	29		11:10-11	24
25:21-22	14		11:12-13	24
	利未記		11:14	24
			11:15	24
20:10	29		11:16-17	25
26:11-12	14		11:18-21	25
	撒母耳上		11:22-24	25
			11:25	25
13:14	21		11:26	25
16:7	11		11:27	26
	撒母耳下		12:1-4	28
			12:5-6	29
11	21		12:6	29
11:1	21		12:7	29

撒母耳記下

12:7-8	29
12:9-10	29
12:11-12	29
12:13	30
12:14-15	30
13:1-4	30
13:22-29	30
15-18	30
18:33	30

尼希米記

1:6	18
-----	----

詩篇

32:1-2	30
32:3	26
32:3-4	26
32:5	18
38	29,30
38:1-2	26
38:3-6	26
38:7-8	27
38:9-10	27

38:11	27
38:12-14	27
38:15-17	27
38:18	18, 28
51:3-4	18
51:4	16
91:1	14
103:12	19

箴言

6:16	13
6:17	13
6:18	13
6:19	13
8:13	5
28:13	18

以賽亞書

41:10	5
43:25	3, 19
64:6	7

但以理書

9:4	18
-----	----

聖經索引

新約

馬太福音			
7:1-5	_____	7	
路加福音			
15:11-32	_____	17	
15:18	_____	17	
15:19	_____	17	
15:20	_____	17	
約翰福音			
1:12	_____	11, 31	
10:28	_____	9	
14:19-20	_____	14	
16:7	_____	14	
17:22-23	_____	14	
使徒行傳			
13:22	_____	21	
16:31	_____	2	
羅馬書			
3:23	_____	4	
4:3-5	_____	2	
5:8	_____	2	
5:12	_____	2	
6:6	_____	4	
6:12	_____	4	
7:8-20	_____	4	
7:14	_____	4, 7	
7:15	_____	3	
7:17	_____	4	
7:18	_____	4	
8:3-4	_____	4	
8:10	_____	14	
8:38-39	_____	8	
3:1	_____	11	
3:1-3	_____	10	
3:2	_____	12	
3:3	_____	12	
3:12-15	_____	6	
3:16	_____	14	
6:19	_____	14	
11:28	_____	19	
11:28-32	_____	19	
11:29	_____	20	
11:30	_____	20	
11:31	_____	18, 20	
11:32	_____	20	
15:22	_____	2, 9	
哥林多前書			
3:17-18	_____	14	
5:14-15	_____	2	
5:19	_____	2	
5:21	_____	2	
加拉太書			
5:19-21	_____	6	
5:22-23	_____	10	
以弗所書			
2:8-9	_____	2, 9, 11	
4:22	_____	4	
5:18	_____	14	

腓立比書

3:6	19
3:13	19
3:14	19
4:6	5

帖撒羅尼迦前書

4:14	20
------	----

JAMES 雅各書

3:5-6	6
4:6	32

彼得前書

1:4-5	9
2:5	16
2:9	16
2:22	4
2:24	2
4:17	18

希伯來書

6:1	6
9:5	14
11	21
12:1	21
12:5-6	31
12:6	19
12:7-10	31
12:11	32
12:12-14	32
12:15	18, 33

約翰壹書

1:8	1, 4
1:9	10, 15, 20
1:10	1, 4
2:1	15
2:2	2
2:11	5
5:16	31