

前言

吳恩溥

謝主洪恩，五十靈筵正像一個難產的孩子，在集稿難，經濟難，印刷難，重重困難下，居然能够呱呱墮地，這實在是神特別的憐憫。

回想本書自動念以至着手，到現在恰恰十四個月，中間遭遇的困難，挫折，多少次令人嘆息，灰心，幾乎放下手不幹，(有一位長輩，本來對文字工作很有興趣的，他勸我從今後別自討苦吃。文字事工的苦頭，可以想知)。但現在竟能照着預定的計劃出版，而且篇幅還超過原定的四份之一，神真是特別恩待了我們。願頌讚榮耀都歸給我們所事奉的神，因祂豐富的恩典，「為我們成就了大事」。

如所週知，今天國內的屬靈讀物，因海戰事的影響，缺乏已達極點。我們雖微弱無能，但想起主「你們給他們吃罷」(可六 27) 的呼召，豈敢袖手旁觀，退縮不前！因此，我們不自量力，發起編印本書，以濟時艱。謝謝主內先進的熱誠鼎助，紛賜佳作，使本書得獲成功。在這裏謹向作者深致謝意。其中應當特別題及的，成寄歸師母因工作繁忙，經已函辭，但後來越想越不安，她覺得文字工作責無旁貸，因此，特在百忙中抽暇賜稿。焦維真女士以六十高齡，時當病後，乃一口氣給我們寫就三篇，「老當益壯」，這位老戰士給我們的鼓勵實在太深了。

我們原定計劃，是特約名牧五十位，集體撰作，但後來有些因為體健的關係，礙難執筆（如黃原素牧師等），有些因為工作太忙了，無法交卷（如趙君影牧師丁素心女士等）。眼看出版期近了，只得由筆者四出張羅，向文友求稿，還將楊紹唐牧師的講稿補入，拚得滿身大汗，繼湊足了五十篇的數目。現在呢，五十篇的數目，些兒沒折扣，執筆人卻不够五十位。為這事我請教過胡恩德兄，他說：「五十靈筵既不短少，厨手雖少了幾個，讀者總會原諒的」。筆者盼望真能獲得讀者們的諒解。

經濟方面，筆者得謝謝主內友人的熱烈幫助，沒有他們的同情，和金錢上的扶幫，本書出版，恐不易期。因國內幣制的急劇貶值，我們發售預約三千部（每部金圓五角，中間還有半價或贈送的）折合港幣，除卻郵費，所餘無幾（現在還需賠錢寄出）。這負擔，叫筆者如何擔當得起？感謝主，藉著祂兒女堅固了我們的手，叫我們的工作，得以成就。願主親自賞給他們。

印刷也是一難事，本書原定聖誕前出版，但印局誤時，直到今天，總全部殺青，想不久可與讀者見面了。筆者把本書放在全能主手中，讓祂祝福，擘開，分給：好叫饑餓的得飽足，軟弱的得力量，傷心的得安慰，徬徨的蒙指引。並願寫本書費心費力的每一位，都看見自己勞苦的功效，知道在主裏面的勞力，並不徒然，因而更殷勤地服事主。阿們！

一九四九年一月十一日

感謝的話

本書印刷時，承蒙林子豐，林兆禧，陳逸山，黃安逸，姚欽泉，楊澤羣，蔡達源太太，吳慶春，林證耶，林佩義，石新我，楊濬哲，陳斌……諸位牧師先生，或助捐款或借印費，或鼎力推銷使本書得以順利出版。特誌數語，聊表謝忱。

晨星報社識

撰述人

丁寶璽
于力工
天 恩
石天民
石新我
包涵空

田雅各
宋仲玉
成恩媛
何守瑛
李既岸
李晨鐘

吳迺恭
林證耶
竺規身
侯頌三
胡恩德
祝寶慶

計志文
韋丹忱
徐思學
徐弘道
張學恭
戚慶才

陳玉玲
陳美音
陳鳴揚
陳 斌
楊紹唐
楊濬哲

焦維真
賈玉銘
黃漁深
彭善彰
趙世光
趙柳塘

劉宗墉
樊希光
鄭達三
鄭德音
霍超然
鍾本庸

目次

復興的信息

石新我：禱告應注意的四件事

計志文：聖靈充滿

趙世光：那九個在那裏呢

石天民：人生三律

祝寶慶：所多瑪毀滅的靈訓

祝寶慶：測不透的奇妙

朱仲玉：顯主榮耀的原則

何守瑛：時代的信息

劉宗墉：聖靈充滿的生活

焦維真：你們要自己省察有信心沒有

竺規身：七種石頭

李既岸：交通性的祈禱

陳鳴揚：落在誰的手中

林證耶：重建耶路撒冷的城牆

田雅各：基督的愛

于力工：罪

李晨鐘：猶太人復國

陳 斌：起來傳福音吧

楊紹唐：等候主來的人

造就的信息

彭善彰：蒙愛的約翰

丁寶璽：靈程進步

侯頌三：敬拜神

包涵空：至妙之道

鄭達三：論主日的安息

黃漁深：與罪無關的救恩

徐思學：靈交的途徑

宣 信：他自己

吳迺恭：與主同貧窮

賈玉銘：保羅與基督的關係

楊紹唐：主的吸引

楊紹唐：信徒屬靈的長進

楊紹唐：信望愛的生活

工人的信息

樊希光：復興的把握

陳玉玲：牧養主的羊羣

胡恩德：宣教師與講材的供應

張學恭：勸慰子

霍超然：戰車！馬兵！

楊紹唐：時代的工人

趙柳塘：保羅最後的一站

救恩的信息

戚慶才：壓傷的蘆葦和將殘的燈火

楊濬哲：從魚口得稅銀所顯的救恩

韋丹忱：得救要道

成恩媛：全備的救恩

陳美音：蒙慈愛的兒女

焦維真：「見」與「看」

天 恩：你們必須重生

安慰的信息

鍾本庸：狂風駭浪中的平安者

徐弘道：這是出於我

焦維真：你們心裏不要憂愁

鄭德音：愛神的人

禱告應注意的四件事

石新我

耶穌在一個地方禱告完了，有個門徒對他說：求主教導我們禱告，像約翰教導他的門徒。(路加十一章第一節)

你看這節聖經多奇妙？主耶穌在一個地方禱告，禱告完了，有個門徒對祂說：求主教導我們禱告，像約翰教導他的門徒。我們知道，主耶穌在世不止是禱告，也是講道，不止是講道，也是醫病，趕鬼，叫死人復活。可是從來沒有一次，主耶穌講道完了，有個門徒對祂說：求主教導我們講道；也沒有一次祂醫病完了，趕鬼完了，叫死人復活了，有個門徒來對祂說，求主教導我們醫病，趕鬼，叫死人復活。獨有一次祂在一個地方禱告，禱告完了，即刻有個門徒對祂說：求主教導我們禱告。

這門徒究竟為了什麼感動？為什麼他見主禱告完了，立刻求主教他禱告呢？你知道當一個人五體投地，伏在地上禱告，他的感動力較比一位大奮興家講道，在與主發生密切交通過的信徒心裡大得多；講道，醫病，趕鬼，叫死人復活果然是感動人的事，但在一個與主發生過密切交通的信徒心中，禱告的價值比任何都大？

記得十餘年前，記者初任傳道之時，一次，住在一位先進同工家裡，他是一位報紙的主筆，不但屬靈知識豐富，連世界知識也很淵博；我們每次見面，他議論風生，所有佈道家，奮興家，神學家都在他無情的舌頭下苛刻地批評過，有的受了他的贊許，有的卻受了他的批評。一連數日，記者像在參加神學研究會，孰是孰非，誰長誰短，得了不少真理知識，頭腦裡增長了不少見聞；可是內心總覺不過如此。

一天，從街上買物回來，經過他辦公室的門口，記者照例輕輕拍門，等待他來開，誰知等了數分鐘還寂無人聲。就從門縫往裏探看，那知他正伏地懇切禱告；記者心裡大受感動！從此以後用另外一種眼光對待他，知道他不僅是知識淵博，而且，也是注意禱告。

過了十年以後，又在另一場合見面。他還是以老前輩自居，對於記者的講道法有許多指摘，但記者心裡暗忖，你雖然懂得那麼多，但生命如何？卻是個疑問。因為素來見他說話太多之故。有一天早晨，東方還未發白，記者從床上起來，突然聽見隔房他七歲的孩子喊叫，而且哭得很悲切，似乎不見了他的爸爸。記者即刻移步前往察看，他的寢室隙縫中有燈光射出，往裏觀看時，見他伏在樓板懇切禱告，記者大受感動，從此知道他不但有屬地的知識，也有屬天的生命；不但懂得人的是非長短好歹；也懂得神的慈愛，憐憫恩惠！

可見禱告何等寶貴，和有價值的一回事！一個會禱告的信徒，表明他懂得屬靈的秘密，支取屬天的豐富，使他生命能蓬蓬勃勃，不停往上發展。尤其是傳道人，他能抓住這個秘訣，不斷地禱告，自然有奮興教會，拯救罪人的能力。看教會古今名流，路得馬丁，魏特科，莫勒，司布真，芬尼，宣信，戴德生，李叔青，宋尚節，無一不是禱告的偉人。

現在我們要看路加上一章第一二節，所帶給我們看見禱告的四件事：

一、禱告的地方 『耶穌在一個地方禱告』。禱告果然可以『隨時隨地多方禱告』，但能找到一個合宜安靜地方，自然更好。看舊約像亞伯拉罕，摩西，大衛，以利亞，主耶穌，保羅，都有他們禱告的地方。摩西在米甸和西乃，以利亞在何烈山，主耶穌在黑門山，曠野，和客西馬尼，保羅在亞拉伯等等。許多信徒常感禱告沒有地方，尤其是在都市煩囂的所在，屋宇狹窄的家庭，因着事務紛紜，孩子們叫囂，令一個父親或母親不能好好地禱告，這實在是一種困難。但一個要禱告的信徒，他總能找出辦法，至少可以到禮拜堂聚會所禱告。在家裡也可抽些時間，關上門，獨自屏息靜氣向暗中的父談話。

住在小城市或鄉間的信徒或傳道人，隨時可到山野，荒地，山上，林中；都是禱告的所在。如果還說沒地方，這未免欺人而欺自己矣。

尤其是傳道人，初到一處先能找到一個禱告地方，每天按時前往禱告，其屬靈成功可操勝算。

記者日前接到一位在養病中同工的信，他剛從都市到一鄉間休息，信上首先提到一件事，即在曠野一斜坡上找到一片草地，在那裡築了祭壇，預備每天在那裡與神交通。他的心似乎有了寄托，屬靈上有了保障；預備不久重上工場為主作証；他的成功是可以預卜的，因為他已經抓住這屬靈的秘訣。

許多時候實在不是沒有地方，乃是沒有一顆要禱告的心，如果有了一顆要禱告的心，地方定會有的。記得在重慶時，一位靈力充沛的老牧師，一次帶記者至一防空壕參觀，我們從前面進去，裡面陰暗無光，打從後面出來。我不知他的用意何在？後來他停步在斜坡上，用炯炯雙目，注視記者說：早三月以前，我在這洞裡三天三夜，禁食禱告，後來舉行一次夏令會，許多信徒因此得了復興，現在都在山下為主作證？記者聽見這消息大受感動，知道這位老牧師有他的屬靈秘訣。

我們如果要我們的工作見到屬靈效果，找一個禱告地方實在非常緊要，神預備了大地，隨在都給我們禱告的所在。曠野海邊，山上，林中，屋內，俯拾皆是；只要我們肯跪下，那裡不是禱告的所在呢？

二、禱告的責任 禱告須負責任。『主耶穌在一個地方禱告』，接著就說：『禱告完了。』禱告要禱告到完，禱告到通，禱告到透；不要禱告到一半，或三分之一，或十分七。許多時候，我們的靈裡負擔還沒有去掉，我們就不禱告了。我們常常欠禱告的債，早晨不禱告，等到中午；中午又不禱告，等到晚上，晚上身體疲倦了，又等到明天。一次過一次，一天過一天拖延下去，直到與神交通斷絕。後來要生一次病，受一次打擊，再向神認罪，求神饒恕；才把與神的交通恢復過來。

當記者在上海時，有一姐妹對記者談起她的屬靈秘訣，她說近年來在神前定規二件事，即「每早晨從床上起來，若不禱告就不開門；若不讀經就不吃飯。」記者曾用心察看她個人靈性生命，及家庭一般生活，覺得她那種敬虔，喜樂，愛主；及夫婦之間，母女之間，主僕之間所有情形，都與主的真理融合無間，這實在是她不禱告不開門，不讀經不吃飯，那種屬靈秘訣所得的福份。

許多信徒不是不禱告，乃是不按着靈裏所有負擔去禱告，普通信徒他的禱告負擔須半小時或一刻鐘始能完畢，往往禱告到十分鐘或五分鐘就停止了；其餘留行以後禱告。誰知這麼一耽擱，既把神的事阻滯，自己的內心也忐忑不安？所以生活往往失敗。如果信徒能把這種錯誤糾正過來，他或她的好屬靈光景必會好轉。

記得一次在南方，講這篇關於禱告的真理，因着聖靈感動，大聲疾呼地說：「許多信徒內心不安，生活失敗，見證沒有力量，是因為欠禱告的債，在禱告上虧欠了神的榮耀，沒有按著聖靈所賦予的負擔禱告到完；禱告到通，禱告到透。」過了幾天，有一姐妹來見我，她說：「自從那次聽見這篇禱告的真理以後，每天提早起身，先把心中禱告的事都禱告完了，後來再去做別的事情，因之靈裏既輕快舒適，生活上也容易得勝了，因之得了真實的釋放。」

許多信徒的毛病和這位姐妹一樣，如果能像她這樣立志靠主早起，每晨先把應該禱告的事——都禱告過，那末，她的屬靈光景定會因之好轉，閱者，如果不信，可以實行一試。

傳道人更是如此，工作無力，生活失敗，多數毛病出在禱告的疏忽。我們知道路德馬丁，每天必須有三小時禱告，工作愈忙，他的禱告就愈多；這是他的屬靈秘訣。芬尼，司布真何獨不然，他們同樣說：「甚麼時候禱告減少了，工作的能力也減少了。」可見禱告與工作並重，一個人不能不吃飯去工作，同樣，傳道人不能不禱告去傳道；不吃飯工作能力一定減少，不禱告傳道能力也一定減少。屬靈工作絕對不能投機取巧，像世界上經商

買賣一樣，因為神從來不會上人的當，像那班商人上人的當一般。傳道要有能力，必須出足禱告代價，否則，失敗是必然的。

可惜，今天有的傳道人，已經走上一條錯誤道路，用自己一種聰明方法，去博取聽眾的歡心，好像一般演戲劇的角色，去博取觀眾的歡心一樣。這種掩耳盜鈴的作風，得人們暫時的稱讚，卻缺乏永遠屬靈的價值。只有肯禱告，在神前對付的傳道工作，在永世裏總是金銀寶石的工作。

三、禱告的時候 那個門徒，請求主耶穌教導他們以後，主耶穌立刻就說：「你們禱告的時候，.....」禱告有禱告的時候，許多信徒辦公有辦公的時候，吃飯有吃飯的時候，休息有休息的時候，可以禱告沒有時候，碰得巧就禱告，碰不巧就不禱告；有時候就禱告，沒有時候就不禱告。靈命那能不枯萎？生活那能不失敗？工作那能有結果呢？

我們行使徒時的教會蓬蓬勃勃，豈是偶然的麼？他們能行神蹟，見異象，豈是無因麼？看行傳三章一節，「申初禱告的時候，彼得，約翰上聖殿去。」他們每天申初都上聖殿禱告，不是一禮拜參加一次禱告會。也許有的信徒因此藉口要說：「他們是使徒，是傳道人，當然每天要上聖殿禱告，我們平信徒卻不用那麼多禱告。」請再看行傳第十章三十節，讓我們聽聽這位百夫長哥尼流的見證，他怎麼會見到異象的？他說：「前四天這個時候，我在家中守着申初的禱告.....」可見使徒時代的教會，所以蓬蓬勃勃，不但傳道的使徒們每天有一定時候禱告，就是平信徒每天也有一定時間禱告，因之神蹟奇事隨着他們，得救人數天天加增。

在舊約神除命定以列人，如要守七節，及五祭以外，其他在國勢衰落，經濟枯竭的時候，祂亦命令祂的百姓「分定禁食的日子，宣告嚴肅會，招聚長老和國中一切居民，到耶和華的殿，向耶和華哀求。」(珥一 11) 今天國家的危險，經濟的窮困，過於八年抗戰的時期，教會在此時應當振臂而起，為國家，同胞，教會，懇切呼籲，使能化干戈為玉帛，出水火登筵席。兩次世界大戰過去，歷史告訴我們，第一次美國所有轉機，第二次英國所得幫助，都是因全國上下禁食呼求所生的效果。

教會及信徒個人方面，沒有一個地方教會，每天定規一個時候禱告，不得神的賜福的。記者在內地工作八年中，常留意教會情形，有的教會雖在恩賜上所佔便宜，及工人多而所有能力，曾蓬勃一時。可是等到恩賜衰落，工人離開以後，屬靈光景一落千丈，人數亦逐漸減少；反之，有的教會恩賜上雖不及別人，工人亦很缺少，但因每早的禱告會，因之屬靈生命蓬蓬勃勃，得救人數亦日有增加；可見教會多有定時禱告的好處。

信徒個人方面，有的雖然在復興之後熱到沸點，一禱告就是數小時，可以因「一曝十寒，」缺乏恒久定時的禱告，所以跌倒以後常是不可收拾。可見信徒每天有定時，有規例的禱告的緊要。

四、禱告的說話 主耶穌怎樣教導祂的門徒？你們禱告的時候，『要說。』許多信徒低下頭來，可是不說；別人禱告得起勁，但他卻在那裏打盹。有的人想「我是心裏默禱，所以不出聲音。」但撒母耳記上第一章我們，哈拿心中默禱，「也」動嘴唇，不是連嘴唇也不動的。

記者一次曾到北方，禮拜以後參加一特別禱告會，那位領詩的先生宣佈禱告的事情以後，大家低頭閉目，等了數分鐘，竟然沒有一人開口，後來主領的人說：「阿們。」大家也說：「阿們。」就散了會。記者感覺非常希奇，禱告會竟然不禱告，而「阿們」散會，豈不是笑話麼？我想許多人都是如此，他們也有他們的解釋，以為主耶穌已經講過，「你們所要的，你們的天父是知道的，」所以不用開口禱告；那知道這是撒但是欺騙人，壓迫信徒的靈的一種方法。因為主耶穌在這裏是講到信徒不必為生活憂慮說的，不是一切事情不需要開口禱告了。否則其他地方，祂為甚麼常常勉勵門徒禱告呢？有的信徒想，我是靈中與主相交，雖然有時我仍可以用靈禱告與神交通，但不是叫我們由之懶惰，而不負責任禱告。

有的人一味在禱告時唱「哈利路亞」，這與主心交是好，但不能每次都是如此。特別在撒但攻擊最利害時，我們要警醒剛強，大聲疾呼地反對牠，並懇切求神加我們力量，如主耶穌在客西馬尼禱告一般。

如果禱告的時候，我們不開口向神說話，好像一個孩子受了鄰童的欺侮，跪到父親跟前儘哭儘喊，不對父親說明他所受的委曲，你看他父親摸不清他痛哭的緣由，豈不更加着急麼？他或肚餓，或受人欺侮，應該清楚向他父親訴說，然後他父親才能按照他的需要為他解決，否則，悶在心裏，不把所有事情說出來，他父親是愛莫能助的。

主耶穌對瞎子巴底買的問題是值得我們注意的，他對巴底買說：『你要我為你作甚麼？』他說：『主啊！我要能看見。』（路十八 41）難道主不知道他是要看見麼？主果然知道，但祂藉此教訓我們，我們自己能作的，祂不願意代替我們，使我們懶惰。

如果一個人連禱告都不肯開口，你想他是多麼懶惰呢？記得兩年前在內地，碰見一位曾經在山西傳道多年的西教士，一次，她對記者述說她個人的見證。她說：『我以前不知道開口禱告的緊要，以為萬事主都知道，所以窮到生病無錢住醫院，身上只有一條褲子，洗了就睡一天；後來有一次出外傳福音，神突然給我一個啟示，說：「你們得不着，是因

為你們不求。」(雅四 2) 這個啟示改變了我的人生，從此以後，我什麼事情都禱告。感謝神! 自此以後沒有缺乏』。是的，許多信徒失掉祝福，是因應該禱告的事情不禱告，把事情悶在心裏，不向神清楚訴說，所以得不着神的賜福!

結論：我們已經看見禱告與信徒或傳道人屬靈生命，物質生活的關係，雖然這是頂老頂熟的題目，但是許多信徒或傳道人的失敗，原因都起源於忽略禱告，或少禱告不禱告。當然我們都能從心裏說：「阿們!」可是禱告的地方，禱告的負擔，禱告的時候，禱告的說話，我們得自己負責去找，去想，去定，去做；沒有什麼人可以代替我們的。道理不過是指導我們一條路，走在上面還得我們自己舉步，不然永遠達不到目的的。

願主賜福，並光照每位閱者。這是神自己的話，求神吸引我們，進到施恩寶座前，蒙恩惠，得憐恤，作我們隨時的幫助；榮耀祂自己的名，阿們。

新我一九四八年一月廿九日脫稿於甬江寄廬

壓傷的蘆葦和將殘的燈火

戚慶才

馬太十二章二十節

這個題目可分兩段來講：

一、壓傷的蘆葦

壓傷的蘆葦代表世界上未信主的人。看哪，蘆葦生在河邊，又茂盛又榮耀，外貌高大好看，但是它的內心是空虛的 -- 外貌俊美，內心空虛。它在河邊的榮耀是暫時的，如有風來，容易折斷，如有牛或人來，容易踏傷。它的榮耀，轉眼便成虛空。

諸位，世人的榮耀，豈不如此？看上去，他們是發財有名，享福宴樂，但是這些福氣，轉眼成空。某次，有一家有財有勢的人，兒子結婚時，大設筵席，客人滿堂，大家吃酒賀喜，極樂一時。正當大家高興之時，突然一陣槍聲，新郎隨聲倒地。一時人們紛紛奔走，快樂的場合，立刻紊亂不堪。諸位，一個槍聲，把他們的快樂趕散了。河邊的蘆葦，一遭不幸，即成虛空的稿子。此外壓傷的蘆葦，還有幾個表明：

第一，壓傷的蘆葦，表明被罪捆綁的人 -- 多少人受了罪的捆綁，無法解脫。吃酒的人，明知吃酒之害，但是不能克服酒慾的壓傷。不過，蘆葦是壓傷的蘆葦，不是折斷的蘆葦。就是說，它還有希望，他如果肯到主的面前，還可以得醫治。

第二，壓傷的蘆葦，代表被疾病捆綁的人 -- 生病的人，不得自由，沒有快樂，在世界的醫生看着沒有希望，但是耶穌有醫治的能力。聖經中說，一個女人，得病多年，無法醫治，但當耶穌經過的時候，她摸了耶穌的衣服，就得了醫治。她的得醫治，是因為她的信。你們有疾病的壓傷嗎？只有耶穌能醫治你！你家有病人嗎？只有耶穌能醫治他們！

有一個商人，生了重病。請人醫治，用去了一切的金錢仍然未得痊癒。後來醫生說，他的病沒有希望了，應當預備後事。這個人痛哭起來。有一傳道人從外面經過，聽見哭聲，進來看是什麼一回事，但進到屋裏，看見一個人穿着要死的衣服，躺在床上哭泣。傳道人就對他說：「你相信耶穌能醫治你的病嗎？」他說他相信。傳道人便為他禱告。禱告四小時之久，病人睡着了。一會兒，他醒過來說：「有一穿白衣的人，按手在身上，我就睡了。現在我的病，完全好了！」他坐起來，他的病得了醫治。

第三，壓傷的蘆葦表明世人的不可靠 -- 風來時，蘆葦低頭，風把蘆葦壓傷了。多少人依靠朋友，不依靠主，結果一切的朋友都使你失望？在困難中他們並不帶助。但耶穌是我們最好的朋友，在困難中，他是我們的幫扶。

清朝時，湯若望在朝廷中傳道。朋友很多。康熙三年，有一大官要陷害他。最後要分解他的身體，那時，地大震動，人都驚恐。湯氏知道這是神的拯救來到了。這樣直到三次，房屋都傾倒了。大官知道他是神人，不可殺害。結果湯氏得了釋放。

二、將殘的燈火

將殘的燈火表明軟弱的，不剛強的基督徒，將殘的燈火，並未完全死滅。他是不死不活的。多少基督徒，像生病的雞一樣，曲腿合目，不死不活，沒有一點精神。

將殘的燈火，還有一點亮光 -- 還有一點益處。多少基督徒，也是這樣，只有一點愛心，只有一點信心，只有一點聖潔，只有一點愛神的心，像將殘的燈火一樣。

將殘的燈火是無用的光。用他讀書，作工，都是不成。多少基督徒，不能為神作工，也不能安慰人，他雖然樣樣都有一點，但是沒有一點用處。

將殘的燈火，有一種臭味。不死不活的基督徒也是這樣。身上的毛病很多，脾氣很壞，如和人吵架，不和睦，人望之生畏。因為他沒有基督徒的香氣，只有一種臭味道。

將殘的燈火，主人必須加油，才會明亮。我們是燈，不是油，主的油加入我心 -- 聖靈充滿，才能使我們發出光來！

賜我些燈中油，

燈中有油，燈中有油。

我求！

哈利路亞，賜我燈中油，

使我光輝照全夜，

直到我主再臨！

聖靈充滿

計志文

經文：以弗所五章十八節：「不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。」

以弗所書是使徒保羅所寫的，內容特別注重靈性生活。前二章講到神在創世以前就為我們預備了基督，第一章是對外講到基督的恩典，第二章是對內講到得救的真理。第三四章講到主住在我們心中，在基督耶穌裏藉着福音得以同為一體，認識神的兒子，長大成人，滿有基督長成的身量。第五章說要常充滿基督，也就是「聖靈充滿」。第六章的大意是要我們活像基督，所謂「我活着就是基督。」這樣才能和那惡魔爭勝，我們所謂的戰爭有三種：

一、肉體的戰爭 -- 吵架，打仗等

二、魂的戰爭 -- 內心中的嫉妒紛爭等

三、靈的戰爭 -- 這是最高的戰爭，也是基督徒必遇的戰爭。我們參加這戰爭，必須像以弗所書六章十三節到十八節所說的穿起全副軍裝，拿着聖靈的寶劍就是神的道，靠着聖靈隨時多方禱告，才能得勝。

我常常說內心不清潔，思想和行為就不能清潔；但有清潔的心，更須接主進來在心中作主，換言之，就是要被聖靈充滿。讓我們來談一談聖靈充滿的事。

主耶穌曾將一個重生得救，又被聖靈充滿的人比作「新酒裝在新皮袋裏」。一個重生的人，正如一個新的皮袋，聖靈就如新酒。一個喝醉了酒的人，別人一看就能知道；照樣一個被聖靈充滿的人也有他的表現，使人們一看就知道。酒有一種力量，使喝的人被改變，聖靈也具有改變人的力量。祇是我們要清楚的知道，這二者似乎有同樣的功用，而其效果卻卻是迥然不同的。現在我舉出被聖靈充滿的人的幾點特徵：

一、面部的表現 -- 一個醉酒的人，常常是面紅耳赤，一望而知他是酒徒；但一個被聖靈於滿之人的面貌，是溫柔寧靜，縱使是生得很不漂亮，但誰也會覺得他的臉上有一種不能描摹的屬天的美。屬世的美是可以設法用化裝術模仿的，但這一種帶着聖光的美麗，除了被聖靈充滿之外，誰也強求不到的。

一八四五年，五四運動時，上海學生被英兵打死，全國一致反英，因此各地的英國牧師不能繼續作工，祇好舉居上海。當時有一個從日本來華的英籍牧師，他照樣也不能在

中國作主的工，所以他在西人做禮拜時講道，有一個懂英文的聖徒去聽道，很受感動。後來他帶了一個不懂英文的人去聽道，那人也同樣的受了感動：原因是那牧師的面貌有說不出的屬天的光輝，為主做了活活的見證。

二、屬靈的香氣 -- 醉酒的人，常帶着一股酒味，令人不得不掩鼻而過。而且用不到等他開口，你一近他，那氣味早就撲人欲倒。但一個被聖靈充滿的人，卻時常帶着基督的馨香之氣；他對人有同情、憐憫、溫柔、愛心.....你一近他，就會得益。

三、講主的話 -- 耶穌說：「心裏充滿的，便從口裏說出來。」一個醉酒的人，給酒的力量支配了，就胡說八道，講許多不成體統的話，甚至隨口罵人。但一個被聖靈充滿的人卻存着謙卑的心，口中流出主的話語，使聽的人得幫助，得安慰。為主作見證，並不是靠口才，乃是靠聖靈充滿。

四、屬天的行為 -- 喝醉了酒的人常常有不法的行為，鬧下了許多禍事。誰都知道，酒後容易犯罪，因為他自己失去了控制的能力。但被聖靈充滿的人就能活出主的形像來。保羅說「我活着就是基督。」是每一個基督徒，都能與保羅同聲說：「我活着就是基督」，試想這世界將變成何等美麗呢！許多時候我們非但沒有屬天的行為，反而有了屬魔鬼的行為。若是到今天我們還是活着就是魔鬼，我們就該好好在主內禱告求潔淨，求祂的充滿。

五、火熱的情緒 -- 醉酒的人特別興奮，一個被聖靈充滿的人是整日沉在「救恩之樂」中，他的靈性活潑，絕不致冷淡憂愁，整日沉悶，他一定是勤於談經，禱告，聚會。神這樣的愛我們，差遣祂的獨生子，為我們捨命，你是否為此快樂興奮？

六、異常的能力 -- 一個醉酒的人，有異常的力量，多少人也制不住他。一個被聖靈充滿的人也有異常的能力，使徒行傳第一章第八節說「聖靈降在你們身上，你們就必得着能力」。一個平素荏弱的人，祇要被聖靈充滿了，就能做出驚天動地的事來。彼得三次不認主，但他被聖靈充滿以後，傳道是如何的有力量，一次就叫三千人悔改，又是怎樣勇敢地去接受一切危險與逼迫。

聖靈充滿是神的命令，和「不可殺人」，「不可姦淫」等一樣是神要我們做的。沒有被聖靈充滿，就不能為主作見證；不被聖靈充滿，便是阻碍神的計劃；不被聖靈充滿，便不能得着神的應許和祝福。

一個得救的人而不被聖靈充滿，正如一個女子，和一個十全十美的丈夫訂婚而未結婚一樣；她名義上是屬於他，但又享受不到他家中一切的福氣。她一定要結了婚才能在丈

夫家中享受一切權利。照樣，一個基督徒也必須和基督結婚 -- 受聖靈充滿，時時禱告，常常讀經，和主有不斷的交通。

新婦結婚時，總是穿上潔白的衣服，拿着美麗的鮮花，照樣一個基督徒必需潔淨自己，來等候聖靈充滿。新婦結婚時，總要帶一份「妝奩」到丈夫家去，照樣，我們也必得把所有的奉獻給主。

主不願意叫我們常作嬰孩，更不願我們作有疾病而帶殘廢的人，主要我們長大成人，有基督的身量，主要叫我們得更豐盛的生命，所以我們非但要重生，得救，更要求聖靈充滿。主的恩典是够我們用的，你為何不支取呢！

狂風駭浪中的平安者

鍾本庸

經文：太八 23-27；可四 35-41；路八 22-25

加利利海因着地理上的關係，氣候常起急激的變化。所以常有：

突如其來的狂風

十二使徒之中，最少有四位是加利利海的老漁夫。漁夫在他所慣處的環境內對氣候的測驗，往往比天文台來得更準確。假如那一天晚上，他們預測天氣，知道會刮大風的話，他們決不會開船；縱然他們幾個經驗較少，不能測知有狂風，但還有同行的別船（可四 36），還有他的親戚，朋友，鄰舍，未必一概都沒有經驗；假如他們測知今夜準有狂風的話，他們對使徒們之橫渡加利利海，必會加以勸阻的。但如今沒有一人給使徒們勸阻，還有別的船和他們同行，可見得這場風是突如其來，不是他們所能預先測知的。能預先測知的，就必會預作準備，狂風雖來，也用不着怎樣懼怕；不能預先測知突如其來的，那就最可怕了！世上的災難，也是像加利利海的風濤一般，往往是突如其來，使人們無法預防的。聖經說：「人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣」。 (帖前五 3) 這是何等可怕的事呢！

行將下沉的船

狂風來了，波浪翻騰了，但，不要緊，我們都是年富力強的，況且，我們當中還有把舵的能手。啊！弟兄們，來啊！你去打槳，他去把舵，我去把帆緊收；大家來，向那狂風惡浪奮鬥。但是，他們雖是年富力強，雖有駛船的能手，然而他們不但沒法把這船攏岸，(到平安的地位) 而以「船被波浪掩蓋」（太八 24），「船要滿了水」。(可四 37)「甚是危險」。(路八 23) 他們的力量用盡了，他們的船就要下沒了！他們將一個能靠自己的才智，去抓這將沉的船以挽救自己！於是他們發覺自己無用了！他們開始恐慌了。

驚慌失措的使徒

一個人的處境雖然危險，但若他的才智力量尚未用盡之時，他還不至驚惶失措，還能夠鎮靜；若是他的才智能力用盡了，他就會驚惶失措了！狂風初來的時候，他們靠着他們的本事，力量，雖能夠和狂風惡浪奮鬥一時；但時候久了，他們駛船的方法用盡了，蕩

槳的力量也用盡了，情勢不但不見一點好轉，而且愈來愈惡化！他們絕望了！驚惶失措了！眼看着就要和船一同滅亡了！他們開始呼救了！這一呼救就是他們得救得平安的轉捩點。

狂風駭浪中平安者

在風浪越來越險惡，船將滿了水的時候，使徒們驚惶失措了！但同在船上的主，祂又怎樣呢？聖經告訴我們：「耶穌卻睡着了」（太八 24），這「卻」字很有意思，它的意思是說：在這樣危險恐怖的時候，人是不應該會睡着的，但耶穌卻偏偏能夠睡着了！所以這一個「卻」字真是有點出乎人意表之外的意思！真的，在那時候，猛烈的風聲，怒吼的浪聲，驚駭的人聲交織成了一片，再加上浪花的飛濺，搖撼顛簸的危船，任何渴睡的人都不能睡着了！但我們的主為甚麼仍然能安然睡着呢？因為祂是平安者，在祂看來，驚濤駭浪的海面，和平安穩妥的岸上，是一樣沒有分別的。因為在祂裏面，根本沒有甚麼叫做驚恐與危險。

由驚惶失措到平安喜樂

「主阿！救我們，我們喪命喇」（太八 25）「夫子！我們喪命，你不顧麼？」（可四 38）「夫子！我們喪命喇！」（路八 24）也許有人會疑惑同一事的記載，為何有這不同的呼叫呢？假如真有這樣疑惑的話，那我就告訴你：若果你和我及另外一位弟兄同在那個船上，到了那最危險的時候，你想：我們二個會不會同時向主發出最急的呼求呢？你想：當我們向主呼求的時候，是不是把我們心中所認為最緊迫的話說出就算呢？我們還沒有這樣的時候，這樣的心情去細細推敲我們大家所說的字句同與不同呢？所以我們可以點出他們所發出的呼號，字句雖各有不同，但那「情見乎辭」的緊張狀態，卻是一樣的。

他們因着死亡的恐怖所催迫而向主呼叫了，主也因他們的呼叫而起來向風浪斥責了！希奇得很！主未起來之前，和起來之後，加利利海還是這一個加利利海；船也是這一條船；人也是這一班人。所不同的，是主未起來之前，海是洶湧翻騰的，船是搖撼顛簸的，人是驚惶失措的；主起來之後，海是波平如鏡的，船是平穩如常的，人是歡欣喜樂的。這一改變，他們曾竭盡方法力量所不能改變的，現在竟藉這一聲呼叫：「主阿！救我們……」而改變了。啊！真是容易不過阿！我想：他們在歡欣喜樂之後，一定會覺悟到他們以前之愚笨。因為他們知道這位平安的主在船上而不向祂呼求，只是白費氣力去和風浪苦鬥。

世界的災難，也和加利利海氣候的變化一般，常常會出乎人們意料之外而突如其來的。但多謝主，祂告訴我們說：「我將這此事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上你們有苦難；但你們放心，我已經勝了世界」。（約十六 33）弟兄們，世界的苦難是

免不了的，也不是我們的力量所能勝過的。但我們的主是平安者，祂是勝了世界的，我們遭遇患難時，只要從心裏向神呼叫一句說：「主啊！救我！」我們就很平安。

「在患難之日求告我，我必搭救你；你也要榮耀我。」(詩五十 15)

復興的把握

樊希光

歷史的事實 -- 我們的本分 -- 時間與空間 – 頹廢者的懲報

讀經：「王說：這災是從耶和華來的，我們何必再仰望耶和華呢？以利沙說：你們要聽耶和華的話；耶和華如此說：明日約在這時候，在撒瑪利亞城門口，一細亞細麵，要賣銀一舍客勒，二細亞大麥也要賣銀一舍客勒。有一個攙扶王的軍長，對神人說：即使耶和華使天開了窗戶，也不能有這事。以利沙說：你必親眼看見，卻不得喫。」王下六章廿至七章二節。

教會今日正處在極嚴重的階段，如產難臨到婦人，而她卻無力生產。如何渡此難關？在乎她得着復興的能力。今日我國教會的情形，尤為嚴重！正似當日撒瑪利亞城被亞蘭王的全軍圍困，工作不能向外開展，而內部有饑荒。因（靈性的）飢荒，而生出種種的紛亂，如嫉妒，紛爭等等。假使沒有「耶和華敞開天上窗戶」的大復興臨到，則教會的工作在中國，不蹈景教的覆轍者幾希！然而「我們有這（復興的）指望，如同靈魂的錨，又堅固，又牢靠，且通入幔內」。但今日「這指望的錨」，究竟投在甚麼地方？意即我們對復興的信念，究竟寄在何處？我們究對中國教會的復興，有若何的把握？這是我們今日昌言復興，所不能不考慮的。

歷史的事實

關於我國教會的復興，人們的態度甚似當日撒瑪利亞城的人。可分為四種：

（一）諉罪派 將教會不興旺的原因諉之於人或神。「王說：我今日若容約沙法的兒子以利沙的頭仍在他項上，願神重重地降罰與我」（王下六 31）。「這災是從耶和華來的……」（33），而絕不承認自己的咎過。

（二）頹廢派 對目前教會的冷淡衰落，認為已成萬劫不復之局，絕不有復興的可能。正如那位攙扶王的軍長（王下七七 1-2）所持的，「即便耶和華使天開了窗戶也不能有這事！」

（三）「拉哈伯」派 有一班人是「坐而不動的拉哈伯」；平信徒，不盡信徒的本分；傳道人，多半是「坐堂的」。他們同是「坐在這裏等死」（七 4）。自己不求進步，也不關心教會的事。

(四) 自私派 只知個人的享受，有知識，有聖潔。「已經發了財，一樣也不缺」！不計及教會的前途，和家人的需要。正如那幾個長大麻瘋的，在亞蘭營裏所作的，「喫了喝了，且從其中拿出金銀和衣服去收藏了，回來又進了一座帳棚，從其中拿出財物來收藏了」。他們「所作的」，已自承「不好」(七 8-9)。

然而「那又寶貴，又極大的應許！不因人的態度而改變。如是一細亞細麵，賣銀一舍客勒，二細亞大麥，也賣銀一舍客勒，正如耶和華所說的」。究竟神對於我國教會的復興說了甚麼沒有呢？我要肯定而恭敬地說：「說了！」祂叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人」(太五 44)。神既然在歐美降過復興的雨，照出復興的太陽；佔全世界人類四分之一的中國（「雖然不好」），祂焉能偏待呢？再者，我們對此不是過份的要求，我們只像以利沙一樣，「願感動你的靈，加倍地感動我」(王下二 9)。我們對於復興的禱告也只說，「求主將那臨到歐美，臨到威爾士的復興，加倍地臨到中國；因為中國的土地人口超過他們任何一個」。「耶穌基督，昨日今日，一直到永遠是一樣的」。「你們若奉我的名求甚麼，我必成就！」「主神說：我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在，今在，以後永在的全能者。」時間與空間不能阻碍，或改變神的作為。

我們的本分 現在我們既知消極，觀望，「坐着等死」的非策。就不如死裏求生，闖進亞蘭營。黑暗的權勢固然廣大，但我們所領受的使命，是「抵擋魔鬼！」「與那執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰」，「務要傳道！無論得時不得時，總要專心」，「使我們勝了世界的，就是我們的信心。」

尤其『今日是有好信息的日子！我們竟不作聲，若等到天亮，罪必臨到我們。』五旬節的現象，第一個是『如舌頭的火焰』，第二個即「說起...話來」。今日教會復興的阻碍，多少教會所以瀕於或已經閉門，乃因基督徒與基督工人的「閉口」。『主在異象中對保羅說：『不要怕，只管講，不要閉口』！(徒十八 9) 如果真哪嚙香膏，因玉瓶阻碍其放香，馬利亞因主的原因，不惜將它打碎；我們這天然『守』『如瓶』的『口』，也要因重生得救的實事，並主的原因張開；在神所指派我們的『耶路撒冷，猶太全地，撒瑪利亞，直到地極，作主的見證』。也許你的口像那枯乾的一隻手，但如果你能遵着主的吩咐一伸，就要見一個神蹟。我們不要藐視見證的話語，如果你是說主的話，它就『決不徒然返回，卻要成就主所喜悅的』(賽五五 11)。尤其是「好信息」--「福音」，所到之處，必留下『佳美』的『腳踪』『到天亮，』--主來時，僕人所受的責罰是埋藏了銀子；將『好信息』默而藏之，繡口不言，『罪必臨到我們！』『來罷！我們與王家報信去。』『傳』是教會復興重要因素之一；因為『未曾聽見，怎能信祂呢？沒有傳道的，怎能聽見呢』(羅

十 14)? 我們對罪人的「傳」，是直接向撒但進攻。「聖靈的寶劍就是神的道」，我們『傳』『道』，即是運用『神的寶劍』；為最直接克服魔鬼權勢的方法。所以無論怎樣好的一個信徒，或一個工人，若他不積極地傳道，就等於與撒但妥協；正如一個裝備齊整的兵，而不向敵人開槍，你想他與內奸有甚麼分別呢？

時間與空間 神對教會復興，已早有準備，所以某一地方尚未得着，我看至少有兩個原因：一個是關於時間的；那賤價的細麵，與大麥，乃在『明日...這時候』。以神能之『巧』，以先知預見之『明』，不到『明日....這時』，不能得到。照樣某地教會復興亦有時候，原來神作任何事，都有祂的『定時』(傳三 1-11)『及至時候滿足，神』就要實現其應許。再一個原因，是關於空間的。一方面亞蘭營中有極多的糧草，無人享用。另一面撒瑪利亞城內餐鴿糞，烹愛兒。如果這個『好消息』，沒有人報導，我們想這個光景，一定要延長。『若等到天亮』，必有若干人命，又犧牲俎上。所以他們要趕快地「往王家報信去」；因為「王的事緊急！」足見傳道要爭取時間。今日教會「飢餓，並非無餅；乾渴並非無水，乃是人未獲聞耶和華那信息」。今日世界靈性飢荒的情形，甚於當日撒瑪利亞城萬倍 -- 科學的產品是殺人；文化政治的果效是喫人。照樣神今日在基督裏儲備的恩惠能力，遠超過亞蘭營的富有。但今日誰作此消息的講道者呢？誰願作此運河，將主生命的活水流入飢餓苦旱的危城，世界呢？誰願站在這破口 -- 空間呢？親愛的阿，讓我們再聽主的話，「不要閉口！」「務要傳道！」時間固然屬主，但主能為「選民的緣故減少那日子。」而空間的責任單在我們。

頹廢者的懲報 「神人說你必親眼看見，卻不得喫。這話果然應驗在他身上，因為眾人在城門把口他踐踏，他就死了」(王下七 19-20)。將來主使教會復興，一般頹廢派必親眼看見，卻不得享受復興的好處。自然他們是「傳福音給別人」的一份子，但因他思想的頹廢，不信神復興的應許，而「被棄絕」了。明說：「那在後的，將要在前，在前的將要在後」(太二十 16)。將來有許多是今日一班頹廢派認為不可能得救，無指望進教的，要在數量與質量方面大大地超過他們。「在人是不能，在神凡事都能。」所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；所種的是軟弱的，復活的是強壯的(林前十五 43)復興的教會也是如此。頹廢派只看見目前羞辱的軟弱的教會，因此灰心失望，而不知這是教會在一個地方必經的階段。

親愛的同工們只管理頭苦幹，「盡我們領受的職份。」不羨慕那表面的復興，或將希望寄托在那少數名為復興家的身上。我們儘管在羞辱的勢態下勤苦撒種，到了時候，神必給我們「榮耀」「強壯」的收成。「那帶種流淚出去的，必要歡樂樂的帶禾捆回來」

(詩 126: 5)! 為此, 我們頭一步要根絕頹廢的思想, 堅持「復興第一」的信念, 第二步腳踏實地的「報信去。」這樣我們即把握了現實的復興!

「求主復興教會先復興我! 」

從魚口得稅銀所顯的救恩

楊濬哲

讀經：馬太福音十七章十四至廿七節

主耶穌從魚口得銀納丁稅的神蹟，四福音書只有馬太記載。這個神蹟，對於屬主的人有行很多教訓，同時對於未曾得救的人，也有極大的幫助，因為它裏面顯出豐富的救恩。現在根據這段經文中先要看：

主耶穌的尊貴榮耀

第一、地位方面，祂是神的兒子。從廿五廿六兩節記載主耶穌向彼得解釋收丁稅的話，就可以看出，祂的地位是何等的高。祂由世上的君王，和君王的兒子，暗示彼得清楚知道：世上的君王和君王的兒子，地位雖高，但祂是神的兒子；地位比他們更高。主耶穌這樣的暗示，彼得是很容易領會的。因為以前主耶穌受洗之後，神在天上曾證明說：這是我的愛子。我所喜悅的。過了不久，彼得跟從主耶穌，對祂已有清楚的認識，曾證明祂是基督，是神的兒子，不特如此；當主耶穌帶着他上了高山，改變形像的時候，也曾聽見神有聲音從雲彩裏出來說：這是我的愛子，我所喜悅的。這樣的印象，更能堅定了他的信仰，永久不能移易。所以直到他晚年寫彼得後書時，還是作證說：祂從父得榮耀的時候，從極大榮光之中，有聲音出來向祂說：這是我的愛子，我所喜悅的。我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音，從天上出來。

主耶穌不但是神的兒子，而且祂自己就是神。約翰為祂作見證說：太初有道，道與神同在，道就是神。保羅為祂作見證說：祂有神的形像。祂自己也說：我與父原為一。可見祂的地位是何等的高：是世上任何地位最高的人所不能比擬的。我們知道世人，若得了高尚的地位，人家都羨慕他尊敬他。記得一九四四年，廣西淪陷時，我們逃到桂平北區，聞該處某人，年三十歲作鎮長，那裏的人，就都很羨他，覺得他是一個了不得的人，許多老前輩，也覺得他是『後起之秀』哦！一個青年人當一個鎮長，人家就大驚小怪，這樣的欽佩他，羨慕他，若去和神子耶穌比較，相去何啻天淵之別。可惜許多人只羨慕人和尊敬人的地位，卻不認識神的兒子耶穌基督。正如經上說：祂在世界，世界也藉着祂造的，世界卻不認識祂。祂到自己的地方來，自己的人倒不接待祂。那是何等可憐的一回事哩！

第二、知覺方面。從主耶穌的知覺，更可以證明祂是神的兒子，極其尊貴榮耀的。因為廿四至廿五節上半，記載彼得在屋外和收丁稅的人所說的話，耶穌早已知道了。所以

彼得進了屋子，主耶穌就先向他提及收丁稅的問題。我們再留心看廿七節更可以看出主耶穌是無所不知的，因為：(甲) 他知道一塊錢在海邊；(乙) 知道錢已在魚口中；(丙) 知道『先釣上來的魚』可以得錢；(丁) 又知道開了它的口可以得錢；(戊) 更知道所得的錢正够納丁稅。這都足以證明主耶穌是無所不知的。主耶穌既是無所不知的，就顯明祂是神的兒子，至尊至榮。因為世上每一個人，都是有所不知的。

從此可以知道：我們一切的事，都不能隱瞞于主。祂知道我們，比我們知道自己更清楚。希伯來書告訴我們：被造的，沒有一樣在祂面前不顯然的。原來萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。拿但業就是一例：當他被腓力導引去見主耶穌的時候，主耶穌看見他來，就指着他說：看哪！這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的。拿但業就說：你從那裏知道我呢？主耶穌回答說：腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。然而究竟主能知道什麼呢？(甲) 祂知道我們心思。約翰二章末節說：祂知道人心裏所行的。試看加略人猶大，魔鬼將賣耶穌的意思放在他心裏，無人知他心裏所行的，惟獨主耶穌能知清。所以在吃晚飯的時候，就暗示門徒說：我實實在在的告訴你們，你們中間有一人要賣我了。門徒彼此對看，猜不透所說的是誰。主耶穌就顯明地說：我蘸一點餅給誰，就是誰。(乙) 祂知道我們的話語。人在暗中所說的話語，誰能知道呢？可是我們的主，卻能知清。祂自己說：凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。因為要憑你的話，定你為義；也要憑你的話，定你有罪。所以有一次，祂的門徒中間，起了議論，誰將為大；祂就看出他們心中的議論，領一個小孩子來叫他站在自己旁邊。藉着那小孩子，教訓門徒不應爭大，應當謙卑如同小孩子一般，(參路加九 46-48) (丙) 祂更知道我們的行為。例如加略人猶大，受了魔鬼的誘惑，把他所愛的主賣了，帶著許多人來，給了他們一個暗號，說：我與誰親嘴，誰就是他，你們可以拿住他。到了主耶穌跟前，裝模作樣的說，請拉比安，就與他親嘴。猶大這樣彬彬有禮，誰能知道他的惡行呢？可是主耶穌早已清楚知道，所以立即對他說：猶大你用親嘴的暗號賣人子麼？又說：朋友，你來要作的事就作罷。

我們一切的事，在主眼前既然瞭如指掌，那祂必按我們所行的審判我們。因為保羅說：神已經定了日子，要藉着祂所設立的人，按公義審判天下。希伯來書的著者也說：按着定命，人人都有一死，死後且有審判。從前某鄉間有一個人，叫他兒子，晚上與他一同出去田間偷人家的蕃薯。他的兒子因為到了城市讀書，又聽過福音信了主，他知道主在暗中監察人一切所作的事。所以當他父親要下手偷人家的蕃薯，他就說：「父親！你周觀看，沒有人麼？」父親答：『是的』，他說：『還有一處你沒有看呀！』他父親聽了這話，嚇

得一跳! 他說:『你雖周觀看, 惟還有一處, 就是天上, 你還沒有看。神是無所不在, 無所不知, 祂無時不監察我們的行為哩。』接着又把主耶穌的救道講給他聽, 他父親因此受感, 不但不敢偷竊, 而且悔改歸主。願我們也能和他同樣覺悟。請你特別記得: 主現在所以還沒有施行審判的緣故, 是因為祂用忍耐的心, 寬容人先時所犯的罪, 等候人悔改。

第三、能力方面。從主耶穌的能力, 更可以看出祂是神的兒子, 最尊貴最榮耀的。廿七節顯明主耶穌對三方面施展大能, 使他們順服: (甲) 對魚方面。既使魚將銀腳在口中, 又使魚掛在彼得的釣上, 這顯明主耶穌有莫大的能力, 叫萬物都服在祂的權下。詩篇八篇六至八節說:『你派他管理你手所造的, 使萬物就是.....海裏的魚凡經行海道的, 都服在他腳下。』希伯來二章八節更說: 叫萬有服祂, 就沒有下不服祂的。』(乙) 對海方面。海若不順從, 那麼把錢刮到別處去, 自然不到魚的口了; 而且海若不聽從, 那麼彼得釣魚時與波動浪, 彼得怎能釣得魚呢? 足見風和海也從祂了。(太八 27) (丙) 對彼得方面。主耶穌從魚口得銀, 既屬難信, 何況又叫彼得只在海邊釣魚, 卻不言明地點呢? 這事原是難以順服的。然而祂卻使彼得一點不疑, 一味順服, 往海邊去, 果然從魚口得一塊錢, 足以納稅。適實在顯明耶穌的能力了。

在聖經裏又隨處給我們看見, 主耶穌具有不可思議的大能力。現在只請留意啟示錄廿章: 當主耶穌再來設立千年平安國度時, 把撒但捆綁, 在無底坑裏一千年, 以後撒但暫時被釋放, 出來要迷惑列國, 他們的人數多如海沙, 圍住聖徒的城和蒙愛的城, 要與他們爭戰。主耶穌就從天上降火燒滅他們, 撒但卻被投在火湖裏, 永遠受痛苦。至於古今中外的人, 名字沒有記在生命冊上的, 就是不信主的, 他們也必被投在火湖裏, 永遠受苦。試想世上古今中外的人, 誰有這麼大的能力呢? 祂既有這麼大的能力, 就顯明祂是神的兒子, 至尊至榮的。

雖然這事尚未成熟, 但到了日期, 必要一一應驗。所以奉勸未曾接受救恩的人, 趕快逃避將來地獄的永火。逃避的方法, 只有信靠主耶穌自己。經上說: 信子的人有永生, 不信子的人得不着永生, 神的震怒常在他身上。請你記得主耶穌的能力向你有兩面的彰顯: 要將自己的百姓從罪惡裡救出來; 你若不信祂, 祂的能力又足以使你沉淪: 因為祂是神的兒子, 永遠存活, 並且拿着死亡和陰間的鑰匙。

其次, 我們要從這段經文, 默想

主耶穌的澈底犧牲

第一: 富足成為貧窮。從十七節, 我們可以看出祂是何等貧窮。因為祂必須從魚口裡取一塊錢去納丁稅, 豈不清楚顯明祂當時的處境是貧乏到了極點麼? 希奇! 主耶穌原本

是神的兒子，不但最尊貴最榮耀的，也是最富足的。約翰說：萬物是藉着祂造的，沒有一樣不是藉着祂造的。詩篇裡也說：天屬你，地也屬你，世界和其中所充滿的都為你所建立。耶和華阿！你所造的何其多，都是你用智慧造成的。遍地滿了你的豐富。既然如此，主耶穌到世間來，原本應該很富足才對。那知祂不是誕生於王侯將相之家，博得人們熱烈的歡迎，倒生於家徒壁立的家裡；不是誕生於美麗巍峨之宮，享受物質的快樂，倒生於齷齪不堪的馬槽裡。刺骨的朔風，當作被窩，馬嘶的聲音代替音樂！當祂逃亡埃及時，也因家道清貧，缺乏旅費，幸虧有博士們貢獻的禮物作為路費。當祂長成以後，也作一個勞動的木匠，終日勞苦，汗流滿面，僅足糊口。迨其出門傳道時，更沒有餘資作祂的生活費，到處都是由人供給。因此，這次連那半塊錢的丁稅也不能納，只得命彼得往海邊釣魚，從魚口得稅銀。不特如此，祂講道的船是借來的，祂上耶路撒冷時，所騎的驢駒是借來的，祂和門徒吃晚餐的房子也是借來的。無怪最後祂為人的罪死在十字架時，無力買壽衣，由亞利馬太的約瑟為祂備辦安葬的事宜。我們試默想一下，主耶穌原本既是這麼富足，為何來世卻成了這麼貧窮呢？保羅哥林多後書給我們圓滿的答覆：『你們知道們主耶穌基督的恩典，祂本來富足，卻為你們成了貧窮；叫你們因祂的貧窮，可以成為富足。注意！他由富足成為貧窮，無非為我們的緣故，這正顯明祂莫大的恩典！』

哦！我們原本因為犯罪的緣故，在神面前，是何等貧窮可憐！然而主耶穌有豐富的憐憫，寧願犧牲祂自己的富足，降下世間成為一個最貧窮的人，叫我們因祂的貧窮可以成為富足。那就是說：我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典；更在基督裡，蒙神賜給我們天上各樣屬靈的福氣。哈利路亞！讚美主的大恩！未知閱者在主裡面得着祂所賜的富足，抑還是週身可憐相呢？須知屬世的富足，不算得甚麼，惟獨屬靈的富足，才是緊要。你若只有屬世的富足，而無屬靈的富足，那麼只有增加你的驕傲，也只有增加你的危險，因為這是神所憎惡的。神對老底嘉教會說：你說我是富足，已經發了財，一樣都不缺，卻不知你是那困苦，可憐，貧窮，瞎眼，赤身的。

第二、無罪成為有罪。查猶太人的規例，二十歲以上的男子，每年每人，均須為自己的生命納贖罪金半舍客勒，免得他們中間有災殃。這種贖價，是作為會幕和聖殿的使用。富足的不可多出，貧窮的也不可少出。(出三十 11-16) 無怪到了猶大王約阿施的時候，召集眾祭司和利未人，吩咐他們要在猶大各城急速辦理這事。只是利未人不急速辦理，王就大不滿意責備他們。眾民就都遵命奉上應捐之項，作為聖殿使用。(代下廿四 4-14) 主耶穌既是神的兒子，當然是無罪的，用不着納贖罪金。然而祂卻照猶太人的常規，吩咐彼得去海邊釣魚，從魚口得一塊錢，納他們二人的丁稅。這是什麼緣故呢？乃是為彼得，也是

為普天下人的緣故。因為廿七節『作你我』三字，原文是代替你們。這正表明主耶穌為我們，由無罪成為有罪，保羅清楚的向我們說明：神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義。主耶穌簡直是暗示彼得說：我原是无罪的，無須贖罪的，祇因你和所有人類的緣故，不得不代得你們納稅。不但如此，不久我將要被釘在十字架上，贖你們一切的罪。彼得領會了主的意思，以後又親耳聽見主預言祂要被交給人，他們要定祂死罪；又親眼看見主被釘，鮮血淋漓，痛苦難堪！這種印象，使他永不能磨滅，所以他日後寫彼得前書時，就說：基督曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的，要我們到神面前。又說：祂被掛在木頭上，親身擔當我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活，因為祂受的鞭傷，我們便得了醫治。

親愛的閱者！請你靜思一下：主的恩何等的大，主的愛何等的深！我們原是有罪的，因着主替我們成為罪，我們就可以無罪；我們原是不義的，因着主擔當我們的不義，我們就可以成為義。這是何等福音！祇要我們肯謙卑接受聖靈的感動，為罪為義為審判自己責備自己。(約十六 8) 又肯謙卑在主面前認罪相信，(羅三 25) 即可因主血得洗淨，蒙赦免。約翰一書一章裡說：神兒子耶穌的血，也洗淨我們一切的罪；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。原來我們雖然有罪，神卻把我們眾人的罪孽，歸在主耶穌身上。(賽五 6) 祂是神的羔羊，背負我們罪孽的。(約一 29) 神在祂身上審判了我們的罪。祂在十字架上替我們受了神公義的審判，和律法的咒詛。祂在十字架上為我們的罪所流出的血，既然滿足了神公義的要求，神今天就能按着祂的公義，合法地赦免我們的罪，而不至把我們陷於不義的地位了。所以我們不必作甚麼，不必付甚麼代價？只要知罪認罪相信就夠了。(羅十 9-10) 從前某國有一個太子，請求國王特准他到監裡去，任釋一個囚犯。他到監裡問所有的犯人，何以被囚，這些犯人都約而同的說是被冤枉的。惟獨有一個犯人，當太子問他時，他眼淚直流，承認自己的罪惡。太子聽後，立刻叫人釋放他，使他得以自由。主對於我們所有的罪人，也是如同太子一般，因為我們一切的罪債，祂已還清，我們一切的重担，祂已擔當。既然如此，你何不立刻到祂面前，求祂為你解決一切罪惡的問題呢？

第三、崇高成為低微。注意廿七節的『你我』二字，『你』是指彼得，『我』是指主耶穌自己。主耶穌的地位與彼得的地位，原是天淵之隔。無罪的神子耶穌基督，與有罪的彼得，地位極不相等。然而主耶穌卻謙卑降下，與彼得站在同等地位；造化之主與受造之物，站在同一的地位，真是難能可貴！彼得不能上升與主耶穌同等，必須主耶穌降下，俯就他。主耶穌如何由崇高成為低微呢？看腓立比書二章六至八節說：祂本有神的形像，

不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。可知由最崇高之神的地位，逐步降低成為人，又成為最低之奴僕的地位；最後且死在十字架上，祂的謙卑是無以復加的了。

主耶穌何以肯這樣降低自己呢？只有一個原因，就是要高舉我們，使我們與祂得有同等的地位，享受同樣的權利。原來人類自從始祖被撒但引誘之後，陷溺罪海裡，越久越深，結果成為滅亡之子，無以自拔。幸喜主耶穌甘願降低自己，恢復我們的地位。希伯來書告訴我們：那成為比天使小一點的耶穌，為人人嘗了死味，要領許多的兒子進榮耀裡去。因為使人成聖的和那些得以成聖的，都是出於一，所以祂稱他們為弟兄，也不以為恥。試想世上的君王或總統的兒子，肯與我們親密，認我們為弟兄，我們必引為莫大榮幸。何況至尊至榮，神的兒子耶穌基督，肯為我們付了極大的代價，又肯認我們這污穢不堪的人為弟兄，我們當不深覺受寵若驚，歡欣若狂呢？相傳從前有皇叔八賢王，一次打扮民裝，從京都到鄉間視察。到了一家菜館吃飯，因錢已用完，菜館老板又不認識他，逼他還錢，他無法只得賣身。他寫字貼在菜館門口，大意說：若有誰肯替他還錢，他願賣給那人為父。當時有不少人，見了那字祇當作笑談，那肯贖他為父？後來有一個漁人名叫王義，樂意替他付了所欠菜館的錢，買他為父，領他回家。然而八賢王因為享慣福，用度當然大，不久把王義的錢用完了，打魚的網和船也賣了！最後八賢王叫他把三間房子也賣掉，跟他上京去。到了京都，八賢王欲領他進王宮裡去，他起初覺得太冒昧，叫他不應進去，後來看見當中的人熱烈地歡迎他，才知道他是個王。王又引他去見皇上，要皇上認他為弟兄，使他同得王位；果然皇上聽了八賢王的話，封他為安樂王。各位！王義由漁人一躍為皇上的弟兄，又被封為王，正可拿來比喻我們信主的人，今昔不同的地位哩。

主耶穌雖然肯這樣犧牲自己，降低自己，提高我們的地位，然而卻有不少的人，甚至名為基督徒的，因自己有了一點地位，就目空一切。既不以認主為榮，又不以父的事為念，終日所打算的，都是世界的事。那是何等可惜的一回事哩！從前有一寡婦，只有一個兒子。一天，她的房屋失火，她的兒子在裡面。雖然火勢甚大，她仍拼命入內救她的兒子出來，所以被火燒得焦頭爛額，而貌極其難看！她的房子和一切東西，既然被焚燬，就躬至無立錐之地！可是她仍不餒志，刻苦自勵，每天幫人家做女傭，把辛苦得來的錢，供給她的兒子讀書。她的兒子也漸漸長大了，由小學至中學了。他的學問逐漸增加，他的驕傲也逐漸增加，不但輕看同學，甚至藐視自己的母親。一日他的母親到學校去找他。同學們見了這個衣衫襤褸，面貌奇醜的婦人，就問他那婦人是誰。他當時覺得認她為母親是一件頂丟臉的事，所以對他的同學說：「是我家的女傭。」他母親聽後，心如刀刺，但一言

不發。等他兒子回家時，就拿出她年青時，房屋未燒之時所影的相片一禱給他看，對他說：兒阿！你看這相片美麗的少婦就是我。我何以會弄到這樣貧窮和這樣難看呢？就是為着你的緣故。接着就把過去的事完全告訴他。她的兒子聽後，受感至於流淚，跪在她的面前，承認他的過失。從此以後，再不敢在人面前否認其母，凡事都能博得他母親的歡心。巴不得我們知道主愛我們，為我們捨己，我們要立刻相信接受祂，祂就賜我們權柄作神的兒子，祂自己作我們的長兄。從這個時候起，我們是神所生的，(約一 13) 我們就有了永生，就是永遠的生命。我們能稱神為阿爸父，(羅八 15-16) 我們能得着兒子的名份，承受一切產業。(加四 1-7，七 28-31) 不但如此，從這個時候起，我們得與神的性情有份，(彼後一 4) 凡事領會神的心意，體貼神的心腸；惡神所惡的，愛神所愛的。作服命的兒女，不效法從前矇昧無知的時候，那放縱私慾的樣子；更在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵的兒女，顯在這世代中，好像明光照耀。

一九四八年，五月三日於柳州

蒙愛的約翰

彭善彰

經文：「有一個門徒，是耶穌所愛的，側身接近耶穌的懷裏。」約十 23

主耶穌曾經說過：「被召的人多，選上的人少。」依我看來，那被上帝所召，被神所揀選，又蒙主所愛的，更是鳳毛麟角了。

這位復活的主，一時曾給五百多弟兄看。在這五百多弟兄中，有主曾設立的七十個人，差遣他們去作列國的使者；又揀選十二個使徒，其中又特選彼得、雅各、約翰三人當作切身的心腹；但這三人中，尤以約翰為耶穌所最愛的。他好像中國的顏回，那種樂道的精神，獨得孔子的讚歎；又像古時的便雅憫，能博得雅各的歡心一樣。因這約翰和耶穌坐席時，常常靠近耶穌的懷裏，所以稱做耶穌懷中的門徒，他既與主這樣的親愛，有人以為他最能得「基督的心」，他是十二使徒中年紀最幼的；蒙召時大約只有廿五歲左右。因此戴高司泰稱他為屬靈的便雅憫；他在使徒中最先看見榮耀的基督降臨；也是最後為主所殉道的。他真是被召而又被選的，蒙恩而又蒙愛的一個。

約翰不但是一個可愛的名字（因約翰乃「上帝賜恩」的意思）也是一個可敬的門徒，他自少生長在加利利的伯賽大，以捕魚為業。後來蒙主呼召，棄網就主，成為得人的漁夫。畢生事主凡六十載；櫛風沐雨，不辭勞苦；遵主新誠，守道不渝；誠不愧為十二使徒中的使徒，耶路撒冷教會中的柱石。據教父耶龍於註解加拉太書六章中謂約翰於年老龍鍾的時候，被人抬至會堂，因體力不支，不能長篇講道，時常起立揮手而諭會眾曰：「我親愛的兒女，你們要彼此相愛。」言畢而坐，不及其他，有人問其所以？答曰：「因這是主的命令，倘能遵此而行，當亦足矣！」可見十二使徒中，有如約翰領受主愛，發揮主愛的，亦無人如約翰之與基督，發生如此密切的關係。按彼得的特長是熱心；保羅的特長是信心；雅各特長是德行；但約翰的特長乃是愛心。熱心信德，都很要緊，唯獨愛心，是超然的；是聯絡眾德的；若是缺了愛心，其餘的都稱不得完全。愛真以最偉大，是完全了一切，正如保羅所說的「其中最大的是愛！」約翰不但把教會建立在愛的根基上，並且預言到教會的被提；主愛的完成。所以有人說教會的成立，是藉彼得；教會的生長，是藉保羅；但教會的完成，是藉約翰。至此可以看出約翰確是教會中真理的柱石呀。

那充滿主愛的約翰，與主最親最近；亦為主所最寶貝最親愛的。大凡愛主的定亦為主所愛；有愛主的心，越會看出主的愛來。所謂：「仁者見仁，智者見智」也。蒙愛的約

翰，不但面貌像主，愛心亦像主。我在七七事變以後，蒙主引導，到美國去講道，一到了洛杉磯，便有人接我到信徒家裏去住，過了幾天，同去參觀福來斯朗 FOREST LAWN 公墓，在那綠蔭叢中，隱約看見一座小小的禮拜堂；這是為着舉行喪事禮拜用的。裏邊放着一幅主耶穌與十二使徒同聚聖餐圖，是五彩玻璃鑲嵌成的，聽說這幅彩圖是一位法國女雕刻家所特製的。十二使徒的名字，亦由說明人逐一說明。他說到猶大的時候，忽然想到一樁故事：他說匠人每次把彩色玻璃鑲嵌到猶大的時候，總是突然破碎的；一連五次，到了第六次才稱成功。這真是顯明他是個魔鬼。經過一番說明以後，把窗內電燈統統關起來，好像是在夜深沉靜的時候，那十一個門徒隱下去了；只剩下主耶穌和那側身挨近耶穌懷裏的約翰二人在一起。他們的面貌，如烈日放光；那時約翰的神氣，表示着溫柔沉思，若有所問：他的相貌也顯出耶穌的形像來，有主的榮光，和主耶穌一樣。

現在從約翰身上可以給我們得到不少教訓：

(一) 蒙愛的必領受主更大的託付

耶穌見母親和他所愛的那門徒站在旁邊，就對母親說：「母親，看你的兒子。」又對那門徒說：「看你的母親。」從此那門徒就接她到自己家裏去了。(十九 26-27)。據野史所載，約翰遵主遺訓，看顧他的母親，直到她去世。猶西筆謂馬利亞於主後四十八年去世的，越年，即舉行耶路撒冷大會，會畢，約翰即往小亞細亞傳道，立七教會，但常駐於以弗所。主後九十五年，被放逐於拔摩海島，作啟示錄。迨禱瓦王登位時，即召約翰回來，遂寫福音和書信。享壽百齡，蒙召歸天。

摩迪先生說到主耶穌把平安留給門徒；把自己身體交給約瑟；把自己寶貝的靈魂交給天父；把親愛的母親託付蒙愛的約翰。這好像是主耶穌去世時的遺囑。想到主耶穌在十架上極痛苦的時候，還能想到自己生身的母親；把侍養的責任，託付那個懷中的門徒，真是留下後世一種孝親的榜樣。同時也想到，主的眼力真是不錯，這麼大的託付，不交給有胆量的彼得，也不交給善於祈禱的雅各；卻交給那蒙愛而有愛心的約翰，可見愛心愈大，受託愈大；蒙愛越多，託付越多。

現在中國的教會，已經轉入自力更生的階段。中國的信徒，貧窮的屬多數；但有錢也是不少。以我看來，有錢的信徒，並非個個都不愛主；也並非對於教會漠不關心。問題倒在教會中一般領袖的身上，若是我們有愛主的心，萬事忠實可靠；對主對人，行着無虧的良心，那末，主必以更重大的託付，交給我們；主亦必藉着一般愛主的信徒來補足教會的欠缺，來推廣福音的事業。現在大家不肯投資的緣故，還是一個託付的問題。在中國的教會裏面，有熱心的不少，有信心的也不少；唯獨真正愛主的卻是不多。教會一切重大的

託付，要加在一般蒙愛的人身上，才稱是信託得過。願主內的同工，作一個無愧的工人，像蒙愛的約翰一樣。

(二) 蒙愛的奔跑天路比較更快些

『七日的第一清早，天還黑的時候，抹大拉的馬利亞，來到墳墓那裏，看見石頭從墳墓挪開了；就跑來見西門彼得，和耶穌所愛的那個門徒，對他們說：「有人把主從墳墓裏挪了去，我們不知道放在那裏？」彼得和那門徒就出來到墳墓那裡去。兩個人同跑，那門徒比彼得跑得快，先到墳墓。』(約二十 1-4) 在此可以看出蒙愛的門徒約翰，比那稱為「使徒的喉舌」彼得跑得更快。這並不是因為年輕的緣故，實在是因為愛主心切的緣故。彼得熱心有餘；但愛心不足。所以復活的主一連三次問他：「你愛我嗎？」那奔跑天路的，有愛心總是跑得快。所以約翰先到了墳墓；卻後來進去，好在一見就信；至於熱心的，膽量總比較大。彼得雖然後到，卻先進空墓，而且一到就進去。這是二者分別的地方。

我們都是在這曠野的天僑，要放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前面的路程。我們在靈性上的賽跑，不是短距離的。那推動我們，激發我們前進的，還是愛心。真如保羅所說：『原來基督的愛激勵我們』。在此我想到「激勵」兩字，在原文中含有「大水沖下」的意思，大凡到過美國看見過尼革勒瀑布的，莫不歎為世界的奇觀。那瀑布的急流，真如萬馬奔騰，一瀉千里。有人利用這水力，在瀑布旁邊，設一水電廠，該廠的發電機，全靠水力的推動，所發的電力，可供鄰近數城的應用；若是水力一停，發電機也必停頓，鄰近數城所有一切生產事業；也必因此而停頓；置人類生活於黑暗之中。基督的愛，亦復如此 -- 是教會一切事工的軸轂；是信徒靈程奮進的原動力。

大凡信徒保持着起初的愛心，在奔跑天路，一定是跑得很快的。不論在蒙恩的時候，或在靈恩充滿的時候；無不轟轟烈烈滿腔熱忱；愛心的火燄燃燒到白熱化的程度；以耶穌為全然可愛，亦為全世所有；時覺粉身碎骨難報主恩。主是超乎萬人之上，雖有千萬隻嘴，亦難以述說主的恩愛。回憶我在十八年以前蒙恩的時候，那種情形，歷歷如在目前；現在談起來，還是津津有味的。到如今，我還覺得那時的靈性好，靈程跑得快。當時我還未辭去寧波甬江女中教務主任的職務，一方面還要代我的妻子改卷子，可是我每天仍極早起來，不忘記祈禱讀經；把全部聖經在四個月以內讀畢了；主要甚麼，我都願意。吾認為這是上好的愛心，就出耶穌對於我們的盼望。求主恢復我這起初的愛心。

(三) 蒙愛的靈性眼光比較明亮

『天將亮的時候，耶穌站在岸上，門徒卻不知道是耶穌..... 耶穌所愛的那門徒，對彼得說是主。那時西門彼得，赤着身子，一聽見是主，就束上一件外衣，跳在海裏。』

(廿一 4) 在此可以看出大凡愛主的，必如蒙愛的約翰，最先認出主來。熱心的，必如勇敢的彼得，先欲親近主。愛主的，靈覺非常靈敏；靈根也是非常銳利的。基哈西的貪冒，瞞不過神人以利沙的眼睛；他的一副慧眼，可以洞鑿哈薛的陰謀，甚至使他慚愧蒙羞。他也能開少年人的眼睛，看見滿山有火車火馬圍繞以利沙。彼得的裝假，而瞞不過使徒保羅的眼睛，他會看出以呂馬的詭詐奸惡，使他的眼睛立刻昏暗，他能以認識我主基督耶穌為至寶，把萬事看作糞土，這樣銳利的眼光和先見，都是從親近主而得來的。

主耶穌還沒得釘十字架以前，彼得曾看出主耶穌是基督；是永生上帝的兒子。彼得真眼力，耶穌也稱讚他，可是他在提比哩亞海邊打魚的時候，那位復活的主，向着門徒顯現，他卻與其餘的門徒一樣，看不出是耶穌；只有耶穌所愛的那門徒約翰，對彼得說是主！西方有句成語說：「愛是盲目的」；但屬靈的愛，決不盲目；一個愛主的人，在萬事中，他能看見主。好像古時的約瑟，當眾弟兄向他求救的時候，約瑟卻對他們說：『不要害怕，我豈能代替上帝呢？從前你們的意思，是要害我；但上帝的意思，原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。』照樣，蒙愛的約翰，在晨光熹微的時候，舉網得魚，已認出是主行的神蹟。雖遠在二百肘的距離，已認出祂是復活的主。

中國的教會；經過幾次復興，信徒中熱心的固多；但理路不清的也是不少。真如保羅所說：『他們向上帝有熱心，但不是按着真知識。』有位弟兄說得不錯：大凡教會經過復興以後，人性容易流於極端的有三種 -- 就是熱心，迷信，與靈狂。真實的熱心，必合乎真理。迷信，乃是一種不合理的信仰，是應當破破除的。至於靈狂，卻是一種頭腦火化的虛熱，容易造成混亂。若是單有熱心，而無真知識，很容易造成這種靈狂的錯誤；有了熱心，再加上愛心，才好殷勤去服事主，不會犯了五分鐘熱度的病。教會中的熱心份子，果然能建立教會；但那愛主的，更能造就教會。試看哥林多教會，單有屬靈的恩賜，卻沒有屬天的生活；最大的原因，還是缺少愛；有了愛，才能看清楚各種的恩賜，以及主的安排，與各人的地位；有了愛，才能免去同工間的摩擦，以及工作上的傾軋。愛，真是一種靈性上的機器油呀！

(四) 蒙愛的基督必先向他顯現

『彼得轉過來，看見耶穌所愛那門徒跟着，』就是在晚飯的時候，靠着耶穌胸膛說：『主呀，賣你的是誰呢？』彼得看見他，就問耶穌說：『主阿，這人將來如何？』耶穌對他說：『我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我吧？』於是這話傳在弟兄中間，說那門徒不死，其實耶穌不是說他不死；乃是說我若要他等到我來的時候，與你何干。』(約廿一 21-23) 蒙愛的約翰，誤傳為不死。有人以為他如以利亞的被提，也有人以為他

睡在墓中，仍然呼吸。即聖奧古士丁幼時，亦很相信此說。其實是指約翰未死之前，必先看見基督榮耀的降臨；就是在拔摩海島所見的異象，後來清楚記載在啟示錄中的。

所以啟示錄一書，簡直是要應驗主的應許說：『我若要他 -- 指約翰 -- 直等到我來的時候，與你何干。』查新約共二十七卷，只有啟示錄一卷預言書。舊約的作者，都以敬畏主為前題；但新約末後的作者約翰，卻以主的愛標榜；因為他最愛主，所以獨得主的啟示最深而又最多。從前保羅曾經到過三層天，被提到樂園裏，聽見隱秘的言語；也得到主的顯現和啟示；可是沒有像使徒約翰的來得清楚而又詳細。因為啟示錄的開宗明義，就是說耶穌基督的啟示；啟示也可當作顯現解釋。可見愛主的，主必向他顯現。十二使徒中，得到主啟示最多的是約翰。在肉身親眼看過主榮耀降臨，主亦親自向他顯現的，也是約翰。

以前教會中有千禧年前後派的爭辯，現在教會中也有信徒是否要經過大災難的討論。至於聖徒被提資格，各人的見解，也是紛如聚訟：主張生活派的，以為得勝的，可以被提。主張靈恩派的，以寫得靈浸的，可以被提。主張聖潔派的，以為成聖的，才可以被提。倒少有人主張蒙主愛而愛主的，主要向他顯現，他也可以有被提的資格。保羅豈不是說過一句話：『從此以後，有公義的冠冕，為我存留；就是按着公義審判的主，到了那日，要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。』可見愛慕主顯現的人，也是有份被提得賞的。原來被提得賞的，都是出於主的大愛；有愛主的心，怎能不被提呢？

經云：『有人愛主，這人是上帝知道的。』（林前八 3）反轉來說：『若有人不愛主，這人是可詛可咒的。主必要來。』（林前十六 22）試問主已為你捨命，你該為主做甚麼？願主在這些年間，復興教會，使信徒多多愛主，而且愛主更深，像蒙愛的約翰一樣，時常側身挨近耶穌的懷裏。不但能體主愛，並且加上愛心，去愛主愛人。阿們。

靈程進步

丁寶璽

本段是從寫者所著之以弗所書註解中錄出來的，許多神的兒女，自蒙恩奉獻以後，在靈程上就不知道怎樣再前進步了。本段是關於靈程進步的。願閱者因聖靈的感動，藉本段的幫助，在靈程的進步上得以有所遵循焉。

保羅為聖徒的長進祈求 (弗一章十五至二十二節)

一、關於聖徒已蒙的恩

惟有已蒙恩的聖徒，才是有盼望，更能蒙恩的人。聖保羅為以弗所聖徒已蒙的恩，「不住的感謝神」。他這感謝，可分三項。

感謝的動機。引起保羅為他們感謝的事項，是什麼呢？這有三樣，他「聽見」他們（一）「信從主耶穌。」他們又「信」又「從」，表明這是得救的真信，並不是假冒為善的妄信，（雅二章十四節）換一句話說，這表明他們多半是得救的人。（二）被聖靈充滿。「因此」，是承上啟下之詞。上文提說聖靈為「質」的事，這是關乎聖靈充滿的。聖保羅在以弗所的時候，他們已「有十二個人」被聖靈充滿（徒十九 7），這個時候，大概他們被聖靈充滿的人就更多了，因為保羅稱他們為「聖徒」（弗一 1）；從此看起來，這實在是個屬靈的教會。（三）「親愛眾聖徒」。「眾」字，是廣泛的意思，這表明不論國界種族，貧富，老幼，或男女，凡是「聖徒」，都為他們所親愛。按彼後一章五至七節所記，信徒諸靈德長進的層級說，他們已經進到第七級，這樣他們的靈程不是幾乎達到極峰了麼？（十五節）像這樣進步的教會，世界上不是很少有的麼？他們還有缺欠之處麼？常有人說，「我得救了，也被聖靈充滿，奉獻走道路了，還缺少什麼呢？這是初步的信，聖保羅還為他們「禱告，」表明他們缺欠的還很多。（十六節）

二、關於願聖徒更蒙的恩

他為他們的進步禱告，怎麼樣呢？

（一）禱告的對象 他禱告誰呢？他不勸以弗所的聖徒，向領袖領教或入組織受造就，這一些，有的雖然很好，卻都是受恩的，並不是賜恩的主。他們所求的是，「主耶穌基督的神，榮耀的父。」（1）按救恩的創造說，神是「主耶穌」的神。主耶穌，因為降世成人，

有了限制，在救恩上，也有不知道的事，所以父是祂「的神」。(太二十六章三十六節) (2) 按救恩的施與說，神是我們的「父」，祂在基督裏，藉着聖靈重生了我們，祂也是「榮耀的父，」並不是窮苦乾枯的父，因為祂什麼都有。(羅八章十至十七節) 神的兒女們，在靈程上有什麼缺欠，那創造救恩的神，和生我的父，都能把這一些補滿起來，也能帶領我們「豐豐富富的」，「進入」「基督永遠的國」，我們有這樣榮耀的父，在靈程上有缺欠，還怕沒有辦法麼？(彼前一章十一節)

(二) 蒙恩的扶助 嬰孩信徒，有的有腦不會用，有眼看不見，靈覺遲鈍，靈工短欠，怎麼辦呢？他們有兩樣的扶助。聖保羅為他們 (1) 求賜啟示的靈。他求神「將那賜人智慧，和啟示的靈，賞給你們。」神的靈能感動人得救，(三章八節) 扶助人「成聖，」(彼前一章二節) 也能「開他們的心竅」，使人立時得啟示，有靈智與神感交，能看出以前所未曾看出來的事。這是通靈的聖徒，藉着聖靈的開導，得以在靈程上日日時時往前進步的秘訣。(路二十四章四十五節) (2) 求使真認識父神。「使你們真知道祂，」原文是「在於祂倫理的知識內。」這表明神賜啟示和智慧之靈的用意，特別的是要我們能以真認識祂。認識神，是信徒靈命進展的基礎。我們先從神得靈命，有了生命以後，藉着認識神的豐富與心願，就更能行父所喜悅的事。這樣我們的靈命，自然就往前進步了。(彼後一章三節) (十七節)

(三) 禱告的事項 他所求的，是以弗所的聖徒，在「親愛眾聖徒」上，接着可往前進三級，這樣，他們的靈程就更好了。這三級，是什麼呢？

1、神恩召的指望 這關乎神的旨意。他求神，藉着「啟示的靈，」「照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召，有何等指望。」為什麼稱為恩召呢？神開恩召我們，所以稱為「恩召」。這「恩召」是有「指望」的，並不是憑空的。「何等」，按原文的意思，不表明所指望的事，有何等的完美，乃表明指望本身的性質，有「何等」的美好與純全。雖然如此，這本性的美好，既是因着所指望之事的美好來的，所以，也可以說是，「神的恩召指望的事，有何等的美好。」神的恩召所指望的，到底有什麼美好的事呢？平常的信徒多半都以為被聖靈充滿以後，就是為主傳道作「見證」，(徒一章八節) 此外，除了只在主日盡幾樣信徒的本分，等着上天堂以外，別的就沒有再可盡的本分了。這是大錯了！神的恩惠，那是這麼短淺呢？神願我們除了在來生得榮耀以外，要緊的，還是在今生，按着祂為每一個人所劃定一生的旨意，在神裡面盡本分。這樣，信徒在奉獻以後，該盡的本分，顯明就是要追求得着神為每一個人所擺一生該行的旨意。這意思，也與羅馬書十二章一至二節的意思相合，因為那裡，在一節上既說了奉「獻」以後，接着在二節上，就說

「察驗何為神」 「旨意」的事。神的這旨意，除了為祂作見證以外，就是叫人捐輸，查經，看望人，服務教會，在家庭盡為人的本分，領人歸主等等不一，總之，按神所賜每人的旨意，不論誰一生也盡不完。如此，誰還能嫌一生沒有路走呢？

2、神基業的榮耀 這關乎信徒靈德和靈命的長進。聖保羅求神叫他們知道，「祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。」(十八節) (甲) 何為神的基業。按救贖說，信徒的身魂靈，都是神在聖徒中所得的基業，因為我們都是神用「重價買來的。」(林前六章二十節) 按賜福說，神藉着聖靈，在心裡所造成天堂的景況與實際，就是祂「在聖徒中所得的基業」，因為聖靈在那裏，那裏就成了天堂。(乙) 基業的發展。聖靈「作質」，是神藉着聖靈，先付所應許天上之福，並叫人在地上先享天上之福的意思(林前五 5)；藉着聖靈在心裏的感動與「培植」，信徒的喜樂、安慰、愛心、和聖潔，就一天比一天的增長，以至以天堂至大無比喜樂等等的福氣為標準，發展的「有何等豐盛的榮耀，」使信徒的諸靈德，與靈命進展的榮耀，真如同「在地如天」一樣。那是何等的美阿！靈德進展的標準，既是這麼高遠，走靈程的信徒，還能怕於靈命裡，在地上沒有可得的麼？按上面所題的這幾樣靈德，那一樣是我們在地上能以得完的呢？(路六章三十六節)

3、神能力的浩大 這關乎神的加力。到這裡，有人恐怕就要說，「這固然是好的，但誰有力量，能這樣去行呢？」我們雖然沒有能力，神卻有能力幫助我們去行。聖保羅似乎是用言語難把神的能力說明出來。所以他就拿神在基督身上所顯的大能大力，將這意思表明出來。「就是照，」表明神在基督身上，運行的什麼大能大力，照樣神也必在聖徒身上，運行什麼大能大力。神在基督身上。運行了什麼大力呢？(甲) 使基督復活。神怎樣用大力，「使祂從死裡復活，」也必照樣使我們先從死的狀態上，在靈裡復活(弗二章六節) 然後，又要使我們死過的身體復活，與「祂自己榮耀的身體相似。」這是何等大的能力阿！(腓三章二十一節) (乙) 使基督坐在天上。那「叫祂在天上坐在自己的右邊」的神，也必叫我們在世上先於靈裡，從上邊領受能力作主，管治萬物，度得勝的生活。(彼前二章九節) 然後又要使我們在千禧年國裡，和新天地國裡，與主永遠一同作王。(啟二十一章一至八節) 這是何等的榮美呢？(二十至廿二節) (丙) 使基督超過天使。這『來世的』，大概是指着天上的眾天使說的。世人都是怕鬼。當日，主在世的時候，一個人身上就附了『二千』個鬼。可見鬼的數目很多。(可五章十三節) 雖然如此，主在末日，只差遣『一位天使，』就能把『龍』，和屬牠一切的眾鬼，都捉拿起來，『投在無底坑裡。』这不表明天使的能力，比鬼的能力大的多麼？(啟二十章一至二節) 但那叫耶穌遠「超過諸天使」的神，也必使我們遠超過天使，以天使為僕役。這在我們身上，運行的大力，是何等的浩大

呢？天使當日領彼得出監，就是天使為人僕役的証據。(徒十二章四至十一節)，(二十一節)
(丁) 使基督充滿萬有。這與我們有什麼關係呢？(子) 基督為充滿萬有之首。「首」即是頭。
神不但藉藉聖靈，在基督身上運行了上面所題的大能大力，「神又將萬有」(既說萬有，
就是一樣也不留下，)「服在祂的腳下，使祂為」充滿萬有的頭。這是為什麼呢？誰是這
頭的身子呢？(丑) 聖徒為充滿萬有之身體。按廣義說，「教會」是基督的身體。按狹義說，
每一個信徒就是基督的身體。神使基督為充滿萬有之首，是為什麼目的呢？這是為教會，
也就是為每一個信徒的益處，是為每一個信徒的什麼益處呢？「教會」，或每一個信徒，
「是那充滿萬有」的頭所要充滿的。神使萬物充滿基督的目的，為的就是要藉著基督的為
頭，因聖靈的交通，好充滿祂的身體，就是教會，和每一個信徒。這是教會，或每一個信
徒，極大的榮耀。我們每一個信徒，都成為那充滿萬有的頭所要充滿的。要什麼，有什麼。
在今世和來生都沒有所缺欠的。那是多麼榮耀阿？哈利路亞！(二十二至二十三節)。

(校考按) 本文係南京靈修學院教務長丁寶璽牧師大作

那九個在那裡呢？

趙世光

讀經：路加福音十七章一至十九節

讀了這段聖經，各位就知道我今天所要和大家一同思想的是什麼題目。那題目就是那九個在那裏呢？

主耶穌到耶路撒冷去，經過撒瑪利亞和加利利，到了一個小村子。這小村子叫什麼名字，我們不知道，因為聖經沒有記載。在那裏有個長大痲瘋的人，一個是撒瑪利亞人，九個是猶太人。按照摩西的律法，長大痲瘋的人是不能自由行動的，得與別人完全隔絕，因為禁止他們和人有接觸。這個小村子大概是不禁止長大痲瘋的人進入的。各位都知道，痲瘋病乃是一種絕症，沒有辦法能醫好的。現在至少還有三種病為醫生所不能根治，一種是肺病，雖然醫治方法很多，但至多只能叫這病不加重，要痊癒是不可能的。一種是毒瘤，也是醫生束手的病。還有一種就是大痲瘋，這是無法醫治的，一長上這病，這人就完結了，沒有希望了。他得和所親愛的人，自己的家庭，絕對的隔離。這十個人不能住在耶路撒冷，不能在撒瑪利亞，也不能住在加利利，只能在這小村子裏。他們有一應盡的義務，就是看到了人要大聲的對他喊：『喂，不要走過來，我是長大痲瘋的！』你想，多麼苦惱阿！這十個人揀選了那村子住着，大家同病相憐，也不分什麼撒瑪利亞人和猶太人了。他們的生活很枯燥，很寂寞。或者他們曾經聽到過耶穌行神蹟醫病的事：眼瞎的看見了，耳聾的聽見了，長大痲瘋的潔淨了……他們一定也盼望能照樣的得到醫治，但是很少希望，因為耶穌不會到這來的。到這裏做什麼呢？這地方是沒有人要來的。他們雖知耶穌能夠醫治這病，但是絕望；除非耶穌親自到這裏來。然而這是妄想，耶穌要奔走各城各鄉，趕鬼醫病，十分忙碌的，那會有功夫到這個人所不要來的村子哩？但是，主是奇妙的，祂與眾不同，祂喜歡到人所不願意到的地方，做人所不能做的事。主耶穌雖然早已復活升天，坐在至高者的右邊，地位比在世時得不可同日而語，但祂仍舊喜歡到人所不願去的地方去。今天或者有人初聽真道，肉體內心很痛苦，想要得醫治得安慰，那麼你有希望了，主耶穌必定在會場。

各位試想，這一個人長了大痲瘋，真是生不如死。他們活著不過是等死，勉強的拖延生命而已，苦得不堪。在想不到之中？耶穌經過撒瑪利亞加利利來到那村子。當然，他們不認識主。那時或者有人老遠的報告他們：『嘿！喂！耶穌來了，耶穌來了！快點來看！

那十個人聽到了這報告之後作何想法，我不能形容出來。那時他們又驚又喜，妄想居然成為事實！於是他們便開臨時會議，商量如何見耶穌：還是排着隊去好呢，還是不排隊；既見到耶穌，還是一起發言呢，還是公推一人發言……結果他們就排了隊，像兵丁操演似的去了。但是，為律法所限，他們不能跑近前去，只得遠遠的大聲喊：「耶穌，夫子，可憐我們吧！」其中有一個人，必不敢大聲喊，那人就是撒瑪利亞人。猶太人和撒瑪利人是沒有來往的，他們因為同病，才住在一起。各位總記得有一個迦南婦人求耶穌給她女兒趕鬼，耶穌說，不好拿兒女的餅丟給狗吃。這是猶太人的驕傲，他們看撒瑪利亞人也如同狗一樣。主耶穌當然不會這樣驕傲，祂所以說這話，一方面是表明祂來世的第一個任務，是到以色列家迷失的羊那裏去，一方面察驗她的信心。那婦人說：「狗也吃他主人桌上掉下來的碎渣兒，」主便說：『你的信心是大的，照你所要的給你成全了吧。』由此可見猶太人和外邦人分別之嚴。那長大痲瘋的撒瑪利亞人想：我是狗一樣的外邦人，那裏配大聲的喊耶穌呢？我想這人雖同樣的喊，聲音總要輕一點。九個猶太人大聲疾呼的喊：『耶穌！夫子！可憐我們吧。』那個撒瑪利亞人則是輕輕的說：「耶穌阿！夫子阿，求你可憐可憐我吧。」雖然這樣，主的恩典是一樣的臨到了他們，十個人都得了醫治。

耶穌醫病的方法是不同的，曾經有一個長大痲瘋的人求主醫治說：「主若肯，必能叫我潔淨了，」耶穌便伸手摸他說：「我肯，你潔淨了吧」，他的大痲瘋就立刻潔淨了。這十個人求主醫治，主只說：「你們去把身體給祭司察看，」他們就得了潔淨。呵，人不能醫治的病，主能。主不但是肉體的醫生。也是靈性的醫生。主不但叫肉體的聾子能聽見，也叫靈性的聾子能聽見；主不但叫肉體的瞎眼能看見，也叫靈性的瞎眼能看見。照樣，主不但叫肉體大痲瘋得醫治，也叫靈性的大痲瘋得醫治。不過，要得醫治必須要有信心，這十個人是有信心的。人非有信心不可，但必須要有主的話作信的根據，否則，這信心乃是迷信。基督徒也有迷信的，有的人不識字，不明白聖經真理，晚上作了一個夢，夢見主，夢幻天堂，就說耶穌是如何形象，天堂是如何光景，以夢作為信心的根基，這信心近乎迷信。信心必要立在主的話上。你有信心，很好，請問你的信心有沒有主的話，有沒有主的應許？若是沒有，那是不可以的。這十個人得到了主的話，就憑着信心立刻去給祭司察看，祭司把他們從頭頂到腳底仔細查驗，呵，大痲瘋沒有了，大痲瘋的菌沒有了。這痲瘋病菌至今還沒有辦法可以殺死它，但只要主的一句話，這病菌便消滅了。主的話有權柄，有能力，主對不結果子的無花果樹說，從今以後，永沒有人吃你的果子，這無花果樹便死了。主能叫活的死，也能叫死的活。主說，生命在我，復活在我，你要不要把死了的靈復活過來？

現在要講到今天的題目上來了。那十個人都得到醫治，但只有一個人回來感謝。那人的喜悅，我難以形容。……哈，現在可以回家了，可以和親愛的人見面了，可以自由的各處走走了，可以和人握握手了，可以和人同桌吃飯了……怎麼能夠如此的呢？這是耶穌醫治的大恩典！應該回去謝謝祂。雖然這人到祭司那裏去已經走了許多路，回轉去又要走許多路，是很疲乏的，但他畢竟就走回去了。其他比九個人當然也同樣的歡喜，祭司宣告他們已經潔淨了之後，他們便要急急的回家去。那撒瑪利亞人說：「我們回去謝謝耶穌吧。」這使九個猶太人作難了：「我們不是走了許多路，已經很疲乏了麼，回去不是照樣要走許多路麼，回家去是何等的……那麼，我們拜託你，請你代我們謝謝祂吧。」當那人回轉來俯伏在耶穌腳前感謝的時候，主的心裏奇怪，怎麼 --

「潔淨的不是十人麼，那九個人在那裏呢？除了這外族人，無人前來感謝，那九個在那裏呢？」

這表明了人的心，有病時要主，沒有病就不要主。你從前生了病，請傳道人來替你禱告，哦，你的心真熱阿，那時你應許主說：主阿，我病好了之後，必要全所有奉獻，熱心事奉你……然而等到病好了之後，你的心比冰還要冷了，「耶穌阿，我從前生病時對你說的話，是不能當真的。」當你在苦難的時候竭力求告主幫助，應許主願意終身作傳道，等到主使你從苦境轉回，便又跑到花花世界裡去了。「耶穌阿，再會，再會，從前的話，請你忘記了吧。」呵，那九個人不回來，叫主何等的失望，何等的難過！你這個人竟忘恩負義麼？你不記得在主面前的應許麼？我記得哈拿向神求兒子，應許把神所賜的兒子終身歸於耶和華，後來她履行了應許，蒙神更大的賜福。從前你參加奮興會，參加培靈會，得到了復興，罪孽得蒙赦免，你有奉獻的應許，如今呢？忘記了！你以為主也忘記了麼？主在說：「潔淨的不是十人麼，那九個在那裏呢？除了這外族人，無人前來感謝，那九個在那裏呢？」

從主的話裡，可以看出主在那裏看，主在那裏尋，並不是那個撒瑪利亞人，乃是那沒有回來的九個人！主今日也在尋，尋那忘恩負義，不履行應許的人。嚇！你逃了麼？你賴了麼？你像約拿那樣的逃到他施去麼？這真笨啊，逃得出神的手麼？你以為今日在參加聚會，你就是那回來感謝的人麼？不像，不像，不像那個撒瑪利亞人！我看有幾個人低下頭來了，不要低頭，你賴不了的，主在尋你呢！抬起頭來，哦，你就是那九個中的一個，一些不錯，你恰巧就是九個中的一個，啊，你偏偏就是九個中的一個！你不是許久不來守禮拜了麼？你不是許久不讀經禱告了麼？嚇，你逃，你逃？回來？你若回來。還有恩典可以承受。

有一節寶貝的聖經要送給各位，這節經文我本來不大注意，大約在十七八年前，我參加一個聚會，講員是一位西國牧師，他把這節聖經講了再講，反覆的講，於是引起我的注意，那是詩篇五十篇十五節：「並要在患難之日求告我，我必搭救你，你也要榮耀我。」

「要在患難之日求告我」，這是神的應許，你若是求告，神說：「我必搭救你。」等到患難過去之後，你也要榮耀神。許多人只作前一步求告的事，第二步榮耀神的事就不作了。十個長大痲瘋得醫治的人中，只有一個回轉來感謝。阿，你要回到主前來感謝。經上記着說：「凡以感謝獻上為祭的，便是榮耀我。」新約時代應該獻上兩種祭，一是感謝為祭（詩篇五十篇十四節，一是以頌讚為祭（來十三章十五節）；請問你有沒有把感謝頌讚的祭獻給神？有許多人，常常發怨言，事情一不順利，怨言便發出來了。我告訴你，你在獻怨言的祭給魔鬼！我們總要獻感謝頌讚的祭給神。有許多人常喊哈利路亞，讚美神，喊慣了，成了口頭禪。跌了一交，也是哈利路亞，打碎了一隻碗，也是讚美神，根本喊得不通，騙騙人的。有許多人在這樣隨便不通的喊着，真是叫人聽了難過，不要喊了吧！感謝頌讚要從心底裡發出來，「我們應當靠着耶穌，常常以頌讚為祭，獻給神，就是那承認主名之人嘴唇的果子」（來十三章上五節）。我們的嘴唇要常結果子。有時有了感謝頌讚的心，言語表達不出，只有唱，所以讚美詩要從心裡唱，時常唱，但不要瞎唱。你若是九個中的一個，你要悔改！今天你聽了道回去，要進你的內室，跪下來，承認你忘恩負義的罪，思想你從前向神所許的願，並且要還你的願。

那個撒瑪利亞人回來，俯伏在主要前感謝，主說：『起來走吧，你的信救了你了』。那九個人外體是潔淨了，但裡面還沒有潔淨。這人第二次來到主面前，得到了主第二步的救恩 -- 靈魂得救了，裡面潔淨了。如一個患血漏病的婦人，摸耶穌的衣裳，病得痊癒，後來主又對她說：『女兒，你的信救了你，』她得到了第二步的救恩。這人不但身上的大痲瘋得醫治，靈魂也得救了，他回去要作雙重的見證。有的不過得着主第一步的醫治，沒有得清第二步的救恩。你的信救了你，這是中文的翻譯，英文譯本的意思是：「你的信使你得着完全了，請問你完全了麼？你得了神這樣多的恩典，難道忘記了麼？趕快獻上感謝頌讚的祭，來得主第二步的恩典，來得着完全。回來，主在尋你！主說：「那九個在那裡呢？」回來，主在等你！

牧養主的羊羣

陳玉玲

約翰廿一 15-17

近來各處教會的領袖們，異口同聲說：「目前教會碰到兩個大難題。一個就是人材缺乏。一個就是經濟困難。這些問題若不迅予解決，教會就有立足不住的危險。」因此大家紛紛設法，以圖挽救。但是我卻以為這些都不是問題，也不應該把它們看成問題。倘若就讓眾人拿這當做問題，那麼，他們便要援用人的聰明和力量去解決。捨本逐末，自然要變本加厲。萬軍的耶和華對耶利米說：「我的百姓，做了兩件事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。」(耶利米二 13) 就是這個意思。數年來我從本國的西南跑到西北，從西北回北平，從北平又來到東南。我看出教會之所以貧困和軟弱，乃是出於一個問題，就是因為許多工人沒有資格；這並不是說他們的普通知識不足，或是他們缺少神學的特別訓練；乃是因為他們不認識他們所敬拜的神，也不曉得他們所事奉的主；所以他們就不明白他們的主的旨意。那麼，主僕倒置，喧賓奪主的慘劇，便一幕一幕的演出來了。人人都知道：教會乃是主基督耶穌的身體，信徒是祂圈中的羊，眾傳道人也都公認他們本身是「工人」，是主基督耶穌的僕人。這樣他們理當依照他們「主人」的心意，牧養祂的羊。那麼，羊和工人一切的需要，祂必定完全負責。否則，他們不但不能蒙福，反倒要受咒詛。烏撒被耶和華擊死在約櫃前的事蹟，豈不是活活的做了今日教會的前車鑑嗎？可惜今日的工人中有不少人偏偏要蹈烏撒的轍；所以把教會弄到有如現今的景況，好像過不起的人家，啼飢號寒，令人目擊心傷。俗語說：「工欲成其事，必先利其器。」我們既然同心合意興旺主的福音，願意使自己做成主合用的工人，好叫他的工作順利進行；那麼，請先把心平靜下來，在主面前藉下列數則，幫助我們仔細的把自己檢討檢討。看看自己是怎樣進入這個工場的，做工作是怎樣的做。

一、我做工作是怎樣的做？

綜觀教會中的信徒，按照他們認識神的程度的深淺，可分為二。有一般信徒，他們的信心很有根基，十分認識他們的神。這樣的人縱或沒有人率領，也不至於走迷。不過在今日教會中，像這樣的聖徒，比晨星還稀少。另一般信徒，他們急需人率領，栽培和拯救。這些信徒可略分為四種，就是瞎眼的，在黑暗中的，蠢笨的，和幼稚的。瞎眼的需要人領路，在黑暗中的需要光照，蠢笨的需要教育，而幼小的要栽培。那麼，一個「工人」--

傳道人，最低限度要有應付這些要求的資格。羅馬人書二章 17-29，記載保羅當日責備一班站在領袖地位上的猶太信徒。我以為這話正是針對我們今日教會的情形。

1、是給瞎子領路的

誰是瞎子？誰是給他們領路的？瞎子就是那些心眼緊閉，心竅不開，不認識真神，不明白真理的人。換一句說，就是那些心蒙脂油的人。(馬太十三 15) 傳道人對他們的責任，就是要把他們領到神面前，叫他們蒙憐恤，得醫治。假如那做領導的人，他自己的心也是被油所蒙，他也是一個瞎子。耶穌說，「瞎子領瞎子，兩個人都要一同滅亡。」(馬太十四 15) 看見自己的罪的人，才是眼睛開了的人。脫離了罪的人，他的心眼才是明亮的。這樣就能見着神，也能看出他律法中的奇妙。(詩一一九 18) 像這樣的就能把瞎子一個一個的，在基督裡領到神面前。保羅就是一位有這樣經驗的人。當主耶穌忽然向他顯現的時候，他發現自己是個瞎子。他便三日禁食禱告，直等到主藉亞拿尼亞的手按在他的頭。那時，他的『眼睛上，好像有鱗立刻掉下來，他就能看見，……』(徒九 18) 從前他以為自己是大的勇士，為神大發熱心，卻不知道他是做撒但的差役，因為他不知道他的心眼是瞎的。現今他卻是向後轉了。從此他就認識他的神，知道祂的旨意，曉得祂的大能；所以他會奔跑祂的道路，遵行祂的旨意，做主耶穌基督無愧的僕人。他說他能肩負福音責任的秘訣說，『我們既蒙憐憫，受了這職分就不喪膽，乃將那暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心。』(林後四 1-2) 就是這樣，他成了一個如同滿了磁性的鋼鐵，把許多和他從前一樣瞎眼的人，吸引到神面前。人的靈魂得救，神的名得榮耀。倘若我們肯效法保羅，我們也必定要和他一樣的有能力帶領多人到主面前。倘若不願意走這個正路，而偏偏要靠知識，終必如緣木求魚，就是鑿破裂不能存水的池子。我不是小看知識，乃是因為知識是生命以外之物；它不能改變人的生命。那專門靠知識的傳道人，真是可憐啊！因為他們連自己都不知道神在那裏，他是怎樣的，怎能領人到神面前？這樣的工人是假的，在他們領導之下的教友也是假的。盲人騎瞎馬，是非禍福，自己斷定罷。

2. 是黑暗中人的光

誰是在黑暗中的人呢？就是那些落在試探裏，被罪孽所網拘的信徒，或是那一向活在撒但權勢之下的人，和那偶然落在大試煉的聖徒。掉在撒但網羅裡的人，若沒有人救拔；他們總不能自拔。如果有人用良言善話勸告激勵，也不能有功效，只有一天比一天的敗壞。要幫助這樣的人，惟有一個辦法，就是要用光照耀他們。他們一看見光，就能看見自己，也能辨明所站的地位是何等的危險。那時不必勉強，他們必然要脫離險境就了光去。

還有一班好信徒，他們偶然被撒但攻擊，以致落在大試煉中。這樣的人，倘若只是用口頭上的同情話安慰安慰，決不能發生效力。就是再進一層，引經據典，又舉中外各樣見証勸勉他們說：『你要仰望主呀，把你的事告訴神呀；依靠祂，祂必搭救你。』他必要回答說：『先生啊，謝謝你，這些我都知道，我也不是一個不依靠神的人；祇因我的試煉太大，使我覺得祂離我很遠。(詩一四三 3-4) 請你幫助我做檢討的工夫，並指教我應該怎樣仰望和依靠。』請問，一個內裡無光的傳道人能夠滿足這樣的要求嗎？能安慰人的傳道人，他必定是一個過來人，他才曉得怎樣教導信徒們明白人得救之後，應該如何接受十字架的對付，神的造就，方能成為一個蒙神喜悅的兒女，榮耀祂的聖名。保羅說，「我們是神手裡的工作，在基督裏造成的。」(弗二 10) 還有一些聖徒受苦，這是因為他們被神驗中了，神要照着祂自己的尺度造就他們。什麼時候神的目的達到了，煅煉的火就立即撤去。主耶和華說，『那耕地為要撒種的，豈是常常耕地呢？豈是常常開墾耙地呢？他拉平了豈不就撒種……呢？他的謀略奇妙，他的智慧廣大。』(賽二八 23-29) 如果傳道人沒有這樣的恩賜，必有許多聖徒，他們偶然落在這麼大的試煉中，因為不明白其中的奧理，難免灰心，發怨言，以致於跌倒了。

總而言之，一個能做「黑暗中人的光」的傳道人，他的本身應該是一個發光器，他應該有光可發。這就是說，他應該有脫離罪，勝過罪，勝過試煉的各樣經驗。主耶穌對西門彼得說，『西門，西門，撒但想要得着你們，……但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。』(路加廿二 32) 就是這個道理。他還應該有那幫助人和安慰人屬靈的各樣恩賜，這些就是發光的材料，使他的光不至熄滅。路加稱音十 30-37 記載耶穌所說好撒瑪利亞人的比喻。他說，『有一個人從耶路撒冷下耶利哥去，落在強盜手中，他們剝去他的衣裳，把他打個半死。……』我們都知道，這是比方一個人被試探，掉在罪惡過犯中。祭司和利未人雖然都是宗教家，但是們對於這個不幸的人，絲毫不能有所幫助。今日有許多傳道人，只在教會中做領袖，實際上卻沒有一點屬靈的能力。這等人雖有牧師之名，但無牧人之實。『惟有一個撒瑪利亞人，行路來到那裡。看見他就動了慈心，上前……』幫助他。這人隨身帶着的有油，有酒，有布，有錢，又有驢。他用油和酒倒在他的傷處；意思是：一個傳道人本身有聖靈，聖靈將藉着他發出光輝來，光照那跌倒的人。我們都知道：除非聖靈親自感動人，誰也不能叫人看見自己的罪。他又用十字架的同情，如酒似的奮起人的精神，去安慰他，激勵他；他就能從墜落的地點起來，再得前行的心志。此外，他保護他，帶領他，擔當他的軟弱，補上他的缺欠，直到把他安放在穩妥的地方 -- 自己有力量站穩在真理上。以上的成就都是從克己和犧牲 -- 十字架的愛，流溢出來的。我們的主救主耶穌基督乃是完全捨棄了一切，犧牲了自己，把性命傾倒

出去，才做成了這個救恩。假如耶穌在世的時候，只是講述神的愛和服務人羣，他就不能做成這救人的恩功。所以凡是有這樣救人的心志的人們，務要絕對的跟隨我主走。這樣，他們必定有能力把那喪失在黑暗中的人們拯救出來。一個靈魂的價值比較一個世界還貴重，所以必須付上重大的代價方能救出人來。我們千萬不可蹈法利人和文士的覆轍。耶穌說，『他們坐在摩西的位上……能說不能行。』（馬太廿三 2-3）

3、是蠢笨人的師傅

蠢笨人是誰？這就是一般得救之後的信徒，他們不但不曉得應該從此好好的靠着主耶穌基督，治服自己，治死老舊人，開始跑得勝以至於成聖的道路，反而固執己見，順服肉體，抗拒聖靈，雖然聽見真理，卻是沒有遵行的見證。久而久之，便成了頑梗不化的人。對於神的恩惠聖靈的啟示，他們乃是局外人。天天所跑的是世界的道路，所過的是失敗的生活，可是自己不但不知道，還以為自己是天國裡的聖民，好像以色列人一樣。他們常常為了吃，喝，行路，和仇敵發怨言，試探神。要做這樣人的師傅，必須有摩西那樣的資格。有他們的經驗的，就能勝任。摩西真知道他的主神，與他有直接的交通。聖經記着說，神「與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般」（出卅三 11）這就是他成就大事的秘訣。在他的身上至少我們可以找出四個原則，做我們的榜樣。（一）他是一位蒙神揀選，被神遣派的人。他做神的僕人，絲毫不是出乎人的意思；他乃是被神驗中了。他既然不是任「人」的職，他便事事跟神去打交代。所以他極其清楚神的旨意，他也就永遠不被環境所轉移，不管以色列人是多麼糊塗和悖逆，並且不住的向後轉，跑回頭路，他卻腳踏實地，不折不扣的執行神的旨意率領他們。（二）他是一個禱告的人。聖經告訴我們，他從來不會憑著自己的意思應付以列人。他乃是神和人中間的交通工具。事情不論大小，他都是帶到神面前去請求神辦理，等候神解決；所以但凡碰到他身上來的事，沒有一件不得到圓滿的解決。今日的傳道人要對待蠢笨的信徒，光是依照這個方法，那就不會有困難了。禱告就是力量。無論甚麼人，不管他們的工作多麼忙，多麼難，只要得着禱告的秘訣，他們就是「萬能人」，因為那充滿萬有的神，充滿在他們裏面，保羅說：「靠著那加給我力量的，凡事都能做。」（腓立比四 13）這話就是描寫這樣的經驗。（三）他是一個忠心的僕人，當以色列人在曠野受熬煉的時候，摩西不也是一同忍受？然而，他不但默默的忍受這些，與他們分擔苦楚，還加上他們的埋怨和攻擊。可是摩西並不因此而想逃脫，辭職不幹，或是改變了他起初的熱情和忠誠。他惟有把所遇見的事和他的苦衷，在他的神面前全盤托出。從來他不向人訴苦，不求人幫助。所以他的差事雖是苦，還能勝任。現今許多傳道人卻和他相反。他們是有事先告訴人，先自己應付，直等到事情擴大，弄糟了，才去做「臨時抱佛腳」

式的禱告。我們應該知道：若是遇見事就去對人說，乃是多開破口。若是遇見事就去對神說，乃是修補破口，堵住破口。(四) 他有十字架的愛。這最後一點，是最寶貴，最根本的一點。這就是說，他不但沒有絲毫自私的心，而且還滿有十字架的愛心。以色列人拜金牛，神向他們大發烈怒。他對摩西說：「你且由着我，我要向他們發烈怒，將他們滅絕，使你的後裔成為大國。」假如摩西像今日的傳道人，他必要說：「我的神啊，阿們。因為這班人實在該死。即或你不滅他們，我也擔當不來了。你又要眷顧我的後裔，我真是感謝你。願你的旨意成全罷。」可是摩西不但不被神所說的這一席話搖動一點，反付上代價的代求。因為他深明神的旨意，他題醒神的應許，付上代價懇求。這樣才止住了神的義怒。(出卅二 10-14, 又 30-32)

4、是小孩子的先生

人人都知道，那剛剛得救重生的信徒，就是天國的小孩子。屬靈的增長和身體生長的理相同。自初生的孩漸長而為孩童，為青年，而成壯丁。一個人，不管他的年紀多大，重生了便是在基督裡的嬰兒。他受了屬靈的栽培，就漸漸的長大，成為天國的精兵。倘若他們總是在嬰孩的地步不長大，那是極危險的。他們的靈命幼稚，只能喫奶不能喫乾糧，就不能熟練仁義的道理，所以心竅閉塞，不能分辨好歹了。(來五 13-14) 這樣的信徒，在教會中常因嫉妒，而使教會起了分爭。(林前三 3) 不但如此，他們還有中人的詭計，受人欺騙，被異教之風所動搖，和隨從異端的危險。(弗五 16) 這班信徒急需先生的教導是很明顯的。要教導他們，不是用理論的教訓，或是知識的傳授，乃是生命的分與。做先生的，必須自己的靈命豐富，是一個深深扎根，常常被聖靈充滿，而且他的生命是一道生命活水的運河的人。凡不會往下扎根的，便不能向上結果子。(賽卅七 31) 他應該在讀經上進深。靠着聖靈的光照和啟示，他就能深明經中的真理。這樣才知道怎樣按着正意講解真道，栽培信徒。有許多傳道人只知道耶穌赦罪的恩，可是沒有經驗到他是如何把他從罪惡中拯救出來，又現今他們加在他身上有什麼功效。他更不清楚神的旨意，不曉得撒但的權勢，也不確知他前面的盼望。換一句說：連他自己也不過是小孩子。他和他所領導的人一樣的無知，怎能做他們的先生？有者，他必須常被聖靈充滿，聖靈的能力才能夠藉著他彰顯出來。我們都知道，要做神的工，不是依靠人的才能和勢力，乃是依靠神的聖靈方能成事。我們要保守聖靈常常地充滿着，就要保守自己的心，使它不住的「真空」着。意思是，我們不但不敢讓思念在心中有存留的地步，更是要用全心仰望神，等候祂。好像撒迦利亞在異象中所看見，那純金的燈臺和橄欖樹的關係一樣。(撒迦利亞四章全) 末了，他要做活水的運河。要叫本身成為運河，可從以西結在異象中的經驗得藉秘訣。(結四七 3-14)

他如何經過神造作的四步工夫，我們也不能例外。他所經過的第一千肘，乃是表明人得救的經驗。第二千肘，是表明得勝的經驗。第三千肘，是表明人達到結出成聖的果子的經驗。第四千肘，是表明人活在神豐富的靈恩裏；他完全與神合而為一，成了一道活水的運河。到這個地步，神的生命與能力便藉着他運輸到各處。凡他的足蹟所的地方，就有顯然的改變。這樣，不管他所牧養的人是多麼軟弱，幼稚，或剛硬，他都能一一撫養，栽培和教導，幫助他們長大成人，有基督的身量，將榮耀歸與父神。

二、我進工場是從那裡進去的？

工場有門，凡工人必須從門進去。耶穌說：「從門進去的，才是羊的牧人。」又說：「我就是門。」（約十 2-9）從門進去，就是從耶穌的身體經過。就是說，先叫自己與他的死聯合，將十字架治死自己的舊生命，也與祂一同復活。這樣，在自己的身上就有了復活的見證。自然的就要有復活的能力從他身上傳達出來。到這個地步，他不想傳道也不成了。因為自己得着這麼大的救恩，便甘心到處奔跑傳揚主的美名。即或受譏嘲，遭逼迫，他還是要給那為他死而復活的主耶穌做見證。如同先知耶利米的經驗。他說：「我若.....不再奉祂的名講論，我便心覺得似乎有燒着的火，閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。」（耶廿 9）同時，神也不由得他不傳福音，因為神驗中了他，如保羅的經驗。他說：「神既驗中了我們，把福音託付我們，.....。」（帖前二 4）像這樣的人做工夫，乃是一位「蒙召」的工人。他既是蒙神所召，受神所派，他便不是為神做工，乃是神藉着他成全自己的旨意。他當走的道路，神負責帶領；他當做的工，神親自負責。不但他本人和家庭，屬靈及物質的需要，人才經費也在內，全都不成問題。因為永生神的教會就是神的家，神是這家的主，這家何至受貧困鬧饑荒？這樣的工人，不但會做乳母喂羊羣，做父親教導和督責他們，並且會在基督裏藉福音生許多屬靈的兒女歸給神。（帖前二 4-21，林前四 51）

「不從門進去，倒從別處爬進去，」耶穌說：「那人就是賊，就是強盜。」（約十 1）像這樣的工人在工場上，輕則把羊羣趕散，重則把羊羣殺害 -- 餓死。他們或者還以為自己是忠心的好牧人，對於工作未曾疏忽忘情，卻不知道沒有糧食可以喂養羊的，便是殺害他們的生命了。主耶穌說：「那忠心有見識的管家，主人派他管理家裏的人，他按時分糧。」（路十二 42）所以那不按時分糧.....謬講神的道理，不把生命的真理表明出來的，就是惡僕了。那從別處爬進去的工人是怎樣的呢？申命記廿三章一至三節告訴我們有三種人，耶和華不准他們入祂的會。1、外腎受傷的，或被閹割的。這些人沒有生育的能力。2、私生子。這些是從情欲生的。3、摩押和亞捫人。他們是羅得的女兒從羅得所出的後裔，是

從人意生的。(創十九 30-38) 我們試看看今日的傳道人。其中有許多本身還沒有生命。又有不少人對於神的旨意是門外漢，說到蒙召做神的僕人的事，他們看為希奇的事。這樣的人任傳道的工作如同做普通職業；辦教會的事如同辦機關的事。這樣的人不是從神生的，而且，從血氣，情慾和人意生的，所以他們任聖職也是出於人意。因此有人就很容易的被利所迷，以至分爭結黨，嫉妒驕矜，相咬相吞，甚至利用聖職亦所不惜。做這事的人不但得不着神的賜福，而且神的怒氣常在他們身上；那麼，他們所在的教會才有恐怖和饑荒的現象。主神察看人的心腸肺腑。我們怎樣牧養他的羊羣，都不能瞞了祂。

親愛的讀者啊，倘若你現今看見自己不是一個從門進工場的工人，切不可因悔恨憂傷以致灰心喪志。我們的主並非不能體恤我們的軟弱；所以只管坦然無懼的，來到施恩的寶座前，求祂施憐憫，賜恩惠。(來四 15-16) 若把為罪憂傷悔改的眼淚洒在主的腳前，必定要聽見祂慈聲說道：「回頭之後，堅固弟兄。」(路廿二 32) 主耶穌說：「壓傷的蘆葦祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅。」(太十二 20) 主耶和華說：「你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面前。你若將寶貴的，和下賤的分別出來，你就可以作我的口。……」(耶十五 19) 你的羊羣正等待着你回頭之後牧養他們。你若從此虔心日日在主面前，求祂光照你，潔淨你，住在你的心做主做王，靠着祂吃下書卷，遵行祂的旨意，依着禱告實行。處之以素，習之以常，你就成為一位又忠心又良善的牧人。你也必定親眼看見你的教會復興。你和你一家，和你所在的教會，在屬靈方面，在物質方面，都要豐富有餘。(箴廿七 23-27) 神的名要因你得榮耀，許多人也要藉著你得救。

陳玉玲作於揭陽 民國卅七，五，十四

得救要道

韋丹忱

神就是愛：神愛罪人，神救罪人；神為罪人預備了完全的救主，完全的救恩，完全的救法；將救人之道，詳載於聖經；請速查考，心裏相信，領受救恩，免得滅亡。試將得救要道，舉出要題六則：

一、誰是罪人？

羅三章二十三節『因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。』凡是世人，都是罪人；首句的罪，是消極一方面，不當行的而行。次句的罪，是積極方面，當行的而不行。

二、什麼是罪？

約壹五章十七節『凡不義的事都是罪。』何為不義的事，參羅一章二十九至三十一節說：『裝滿了各樣的不義，邪念、貪婪、惡毒、滿心是嫉妒、兇殺、爭競、詭詐、毒恨、又是讒毀的、背後說人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自誇的、捏造惡事的、違背父母的、無知的、背約的、無親情的、不憐憫人的。』這些罪或許有人沒全犯過，但人人心裏都裝滿了；因為這是鑒察人心的神對人心說的，有人嘴不承認，心卻都有。耶十七章九至十節『人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？我耶和華是鑒察人心，試驗人肺腑的，要照各人所行的，和他作事部的結果報應他。』

三、罪由何來？

詩五十一篇第五節『我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候，就有了罪。』這是原罪，也是罪性，尚未發出。可七章二十一節『因為從裏面，就是從人心裏，發出惡念、苟合、偷盜、兇殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、謗讟、驕傲、狂妄，這一切的惡，都是從裏面出來，且能污穢人。』這是本罪，也是罪行，從人心裏已經發出。總之罪由始祖遺傳來的；也有本人犯出來的。

四、罪人有甚麼結局？

(1) 死亡：結十八章四節『看哪！世人都是屬我的，為父的怎樣屬我，為子的也照樣屬我，犯罪的他必死亡。』羅六章二十三節『因為罪的工價乃是死，惟有神的恩賜，在我們的基督耶穌裏，乃是永生。』死亡是罪人第一步的結局；但死了不能算完結，死後要受審判。

(2) 審判：來九章二十七節『按着定命，人人都有一死，死後且有審判。』神如何審判世人：(甲) 照真理審判，羅二章二節。(乙) 照行為審判，羅二章六節。(丙) 照福音審判，羅二章十六節。

(3) 火湖：啟二十章十一節至十五節『我又見一個白色的大寶座，與坐在上面的，從他面前天地都逃避，再無可見之處了。我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前，案卷展開了；並且另有一卷展開，就是生命冊，死了的人，都憑着這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。於是海交出其中的死人，死亡和陰間也交出其中的死人，他們都照各人所行的受審判。死亡和陰間也被投在火湖裏，這火湖就是第二次的死，若有人名字沒有記在生命冊上，他就被投在火湖裏。』這火湖就是地獄，永遠受痛苦，晝夜不安寧，(啟十四章十一節)『蟲是不死的，火是不滅的』。(賽六十六章二十四節)。『下舖的是蟲，上蓋的是蛆。』(賽十四章十一節。)

五、罪人有什麼盼望？

提前一章十五節『基督耶穌降世，為要拯救罪人；這話是可信的，是十分可佩服的。』彼前三章十八節『因基督也曾一次為罪受死，就是義的代替不義的，為要引我們到神面前。按着肉身說祂被治死，按着靈性說祂復活了。』惟有罪人，才有盼望；因基督耶穌降世，要拯救罪人。怎樣拯救罪人呢？為罪人受死，代替人受罪的刑罰；救恩的要義即(代替)二字，義的代替不義的；義的指主耶穌，不義的指罪人。主耶穌沒有罪，也沒有犯過罪，祂是聖潔的，是完全的；本不該受罪的刑罰(釘在十字架上)；但為的要顯明神如何愛罪人，就為罪人死。(羅五章十八節)。『第三天又復活了。』(林前十五章三至四節)。

『耶穌被交給人，是為我們的過犯，復活是為叫我們稱義。』(羅四章二十五節)。這是福音，都該相信。

六、罪人應當怎樣行？

(1) 悔改：可一章十五節『耶穌說：「日期滿了，神的國近了，你們當悔改，信福音」』。路十三章三至五節。『我告訴你們，不是的，你們若不悔改，都要如此滅亡。從前西羅亞樓倒塌了，壓死十八個人，你們以為那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪嗎？我告訴你們，不是的。你們若不悔改，都要如此滅亡。』凡不悔改的人，都是站在滅亡的地步，何等危險；悔改的人，是站在得救的地步，何等福樂。悔改是神賜給得救之門。罪人應悔改，也要信福音；悔改是向神承認自己的罪，信福音是信主耶穌擔當自己的罪。(徒二十章二十一節)。

(2) 到神面前：路十八章十三節：『那稅吏遠遠的站着，連舉目望天也不敢，只捶着胸說：神啊，開恩可憐我這個罪人。』這是稅吏得救的經驗：(甲) 怕神：(遠遠的站著，連舉目望天也不敢) (乙) 恨罪：(只捶着胸) (丙) 求恩：(啊！開恩可憐我) (丁) 認罪：(可憐我這個罪) (戊) 得救：(比那人倒算為義了) 罪人必須有以上的經驗，才能清楚得救。

(3) 認罪：約壹一章九節『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。』這是神給赦罪的應許，罪人悔改禱告的時候，須用信心持定這應許，才能清楚自己的罪如何得了赦免。

(4) 信靠：徒十三章三十七至三十九節『惟獨神所復活的，祂並未見朽壞。所以弟兄們，你們當曉得，赦罪的道是由這人(耶穌)傳給你們的。你們靠摩西的律法，在一切不得稱義的事上，信靠這人(耶穌)就都得稱義了。』約三章十六節『神愛世人，甚至將祂的獨生子，賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。』加三章二十六節『所以你們因信基督耶穌，都是神的兒子。』這是神賜給人的救法，叫人信耶穌是神的兒子，是人的救主；信耶穌受死，是為我們的罪；信耶穌的寶血，能赦免我們的罪。因信得救，是惟一的救法，是有效的救法，是可靠的救法，是完全的救法。是能救普世人的救法；我已經因此法得救，也願意萬人得救。故將救人要道，本着聖經寫出來，以供眾人查考，能以得救，明白真道。無論何人，不接受神的教法，就無法得救，終必滅亡。

敬拜神

侯頌三

讀經：啟四 9-11 又五 8-14, 路四 8, 太六 24

神創造宇宙之目的是甚麼？救贖之目的是甚麼？這是神在聖經中所要急功顯示給祂眾兒女的。可惜今天神的兒女，大半小只注意到「寶血」是聖經真理的一條線，卻忽略了「敬拜神」這條線。多少人讀啟示錄一直注意「被提」「假基督」「大災難」卻忽了「敬拜神。」啟示錄四章說：『二十四位長老把他們的冠冕，放在「那」寶座前.....』是為創造而敬拜；五章說：『四活物和二十四位長老俯伏在羔羊面前.....唱新歌.....』是為救贖而讚美；末一章還是說祂的僕人在新天地裡都要事奉祂，敬拜祂，一直到永永遠遠。

在舊約裏，出埃及第三章，神在西乃山清清楚楚宣告祂的要求，是為救贖以色列人，「將來事奉神，」在出埃及第三章至十二章，我們看見摩西同法老，也可說神和撒但，為一件事爭執，就是寫「敬拜。」等到以色列人進了迦南地，約書亞臨終的遺囑，要他們永遠「事奉神。」(書廿四：事奉章)一連至少有十六次提到「事奉」，所以這也是神最終的目的。在曠野受試探時，還是為一件事爭執，就是為「敬拜」，在那裡叫我們看見，撒但情願為要得着「敬拜，」肯把世上一切的權柄，榮華都歸給主。但主的回答是：『當拜主你的神，單要事奉祂。』(路四 8)

(一) 敬拜含義：

敬拜和事奉是分不開的；「敬拜」，在希利尼文 PROSKNEW，是從兩個字合成的，即 PROS KNEW；near to kiss 有『就近親嘴』之意，在來文 SHACHAH fall down 有『跪拜』之意，(詩九十五 6)意思是將一切歸於祂，沒有一件能滿足神的心像敬拜祂。世界政治所有的問題，也就在這個焦點上，也可說這個焦點就是宇宙中所有的爭執。啟示錄十二章九節，當撒但同牠的使者被摔到地上時，即結束了一部份的爭戰，就是為著空中的地盤；第二部份的爭戰，就是毀滅撒但統治萬國的能力，神今天很迫切的願意教會為這個祈禱！

(二) 神的要求：

教會是宇宙中初熟的果子(雅一 8)「好像」，原文寫「作了」(EINAI)『作了初熟的果子，』意思是祂所救贖的兒女，首先向神屈膝下拜，稱祂為父為神，作給宇宙中萬有看，但等一等，萬膝必要向祂跪拜，稱祂為萬王之王，萬主之主。教會也是長子，主和我們擺

起來，主是長子，我們和宇宙萬有擺起來，我們是長子；也就是說『教會』是長子，所以『教會』理當來敬拜神，向祂屈膝作給萬有看。今天的教會，凡把「敬拜神」放在第一的，必大蒙主施恩。在上海有幾個教會，主日的禮拜，有半鐘，但他們的敬拜神，頌讚神，約有一點鐘的工夫。事奉，等候、工作、三者的次序，永遠不能錯，凡不知何為事奉者；亦談不到工作。以弗所一章一連三次提到『使祂榮耀的恩典得着稱讚』(6, 12, 14) 詩篇二十二篇三節也說『你是聖潔的，是用以色列的讚美為寶座的。』在舊約也叫我們看見神的選民，何時叫神得着敬拜；他們也就何時蒙祝福，打勝仗。何時神得不著敬拜和稱讚，以色列整個的民族，即蒙羞失敗。記得在十數年以前，有一位在主裏的青年信徒，那時正在一個大學裡讀書，在美以美教會租了一所房子住着，有一天早晨，是季春的時候，該會王常泰牧師邀其赴城南四里山靈修，約莫半小時走上山巔，屈膝在創造宇宙的神面前，那天早晨在禱告時，那個少年信徒有一個經歷，就是覺得在靈裏的深處，遍山上的草木花鳥，都在那裏歌頌祂的作為。無怪作詩的人說：『諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段！』(詩十九 6)

(三) 敬拜條件：

(1) 無我：在舊約提到敬拜神有四個地方：神說應該在耶路撒冷敬拜祂，在摩利山敬拜祂，在祭壇那裡敬拜祂，在聖殿敬拜祂，但實際只有一個地方，就是在聖殿裡。因為聖殿是在摩利亞山，聖殿也是在耶城，聖殿裏面也有祭壇，所以實際只有一個地方，就是聖殿；這個是神畫的一張藍圖。到了新約，使徒保羅說：『豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裏頭嗎？』(林前三 16) 我們的主又說：『時候將到……你們拜父也不在這山上，也不在耶路撒冷……那真正拜父的要用心靈和誠實拜祂。』(約四 21) 原文是：用靈和誠實拜祂。(EN PNEUMATI KAI ALENTHEIA) 不過自己沒有被神打破，沒有看見自己是偶像，自己是可憎惡的，就不能下寶座；讓主登寶座得着敬拜。馬丁路得 (Martin Luther) 說：「我怕自己過於怕教皇。」但願主憐憫我們，給我們光，看見自己的可惡！

(2) 聖潔：神說：『要以聖潔的裝飾敬拜耶和華。』又說：「誰能站在祂的聖所？就是手潔心清的人。」(詩廿四 3) 『站在祂的聖所』就是事奉神的人，舊約的祭司，侍立神前，必須先行聖別禮，即洗身、穿衣、膏油。(利八) 耶和華呼召以色列人事奉祂，但必須「出來」，在埃及不能事奉神。埃及代表世界，世界的變相就是瑪門，敬拜瑪門，就不能敬拜神，因為瑪門同神是對峙的。在我得救五、六年時，有一天病了，而且很重，那時在一個小學掌教，同工們都為我擔憂，有一天神提醒我禱告，禱告完了，按讀經程序讀到使徒行傳七章七節，『要出來……事奉』這幾個字特別顯大，抓住了我，他光照我要我

看見。雖然得救五、六年了，然而還有不少污穢的衣服沒有脫掉，不能近前事奉，我在病中跪下來，承認我的罪。讚美主！對祂有了進一步的認識，病也好了。

(3) 敬畏：敬拜神的第三個條件就是『敬畏』。約伯在神面前敬畏神遠離惡事，所以當神試煉他的時候，他就伏在地上下拜（伯一 1）因為我們的神乃是烈火，所以當用虔誠敬畏的心事奉祂。（來十二 25-28）當先知以賽亞沒有看見神時，一連六次，總說『禍哉那些……』（賽五 8，十一 18-22）但等到一看見主坐在寶座時……便說『禍哉，我滅亡了！』所以凡看見神顯現榮耀的人，立時有了「敬畏」，『耶和華也與敬畏祂的人親密，祂必將自己的秘密指示他們。』（詩廿五 14）此等人能知道神的道路，一般平民不過只曉得祂的作為。（詩一零三 7）認識神的道路的人，就能叫神多得着敬拜，也就是叫神多得着滿足。當約書亞帶領以色列人攻打耶利哥時，在路上遇見神，約書亞問祂，祂說：『我來是要作耶和華軍隊的元帥』，約書亞就俯伏在地下拜。亞伯拉罕的老僕人為他的兒子訂婚求親，看見神給他亨通的道路，他就低頭向耶和華下拜。（創廿四 26）等到拉班允准了僕人的請求時，他又向耶和華俯伏在地。（創廿四 52）他不以為是偶然的，湊巧的，他看見了神施恩的手，所以就叫神多得着敬拜。

惟願今天神的子民，都把神當得的敬拜獻奉祂，叫祂得着心滿意足，脫離自己抹脂油，奪取神的榮耀，也脫離敬拜屬靈的偉人。龔斯德博士 (Dr. E. Stanley Jones) 有一次作見證說：有一個蘇斐 (Sufs) 的女先哲一手提了一桶水，一手拿了火把，在路上跑來跑去，有人問她說，這是甚麼意思？回答說：『我要用火把燒燬天堂，用水熄滅地獄的烈焰；這樣人們不至於因畏懼刑罰，或貪得報酬而信神，愛神卻是為了神的自己，而信祂，拜祂，阿們！』

至妙之道

包涵空

西三 11; 林前十三 1-13

前清李鴻章，位至傅相，歷聘歐美。甲午之役，派與日本講和，會日使於馬關，遭日本刺客傷其面，惟時有日本基督徒某，禱使速愈，李聞之大感曰：余居位多年，遇人甚眾，從未有如沙島愛余之深，除余眷屬而外，惟此日本之基督徒而已。基督教道以愛為總綱，基督徒當以信為基礎，以服役為本份，而以愛為諸德之綱。愛神乃一方面，愛人為又一方面，愛實為聯繫神人之秘訣。信徒宜力行之。茲就保羅於林前十三章中所論至妙之道，折為三大旨而申論之：

一、愛勝諸才

在此三節中，保羅論愛勝五種才能。(1) 勝口才，(3) 勝先知，(3) 勝篤信，(4) 勝濟貧，(5) 勝捨身。是五者不為不要，特有五者而無愛，則五者雖有若無；苟能令斯五者為愛所薰沐，所籠罩，所浸潤，所澆灌，方為有益。茲將愛與五者之關係緊要等，言之如後。

1、愛勝口才 「我如能言諸國方言，與天使之言，而無仁則猶鳴金敲鈸。保羅非不注意口才，彼日後請信徒代求之。(弗六 19) 為哥林多信徒感謝神之賜給(林前一 5)，言乃聖靈之恩賜，(林前十二 8) 然不妄用之，(林前二 1, 4 上)「乃用聖靈所教之言」(林前二 13 下)，「聖靈之良能」(林前二 4 下)，故曰「不在言而在能」(林前四 20 下)，「不第以言，乃以聖神之能」(帖前一 5 上)，「聖靈以神愛灌溉其心」(羅一 5)，「基督之愛鞭策之」(林後五 14)，其所講非鳴鑼敲鈸也無疑。

2、愛勝先知 「雖能先知探奧識理.....而無仁則無益」保羅嘗勸人更要羨慕作先知講道，(林前十一 1, 39) 言先知講道之緊要，(林前十四 5, 22) 勸帖撒羅尼迦信徒勿藐視先知之講論，(帖前五 20) 故彼決非反對先知講道之能。乃曰，有先知講道之能而無仁，則為無益。古先知屢傳神之公義，但亦傳達神之慈愛，如何西阿先知所傳，(何一 2 上，三 1 上) 我主講道亦秉仁愛，(太十四 14, 九 33, 十五 32) 今之宣道者，若無愛人靈魂之心，其所講必徒勞而無益。

3、愛勝篤信 「且篤信得以移山而無仁則無益。」我主在世三次向門徒論篤信曰：「我誠告你，有信如芥種，即命此山去此移彼，亦必移焉，且無所不能也。」(太十七 20) 「我誠告你，你有信不疑，不獨於此樹能行之，雖命此山移去投海亦必能焉。」(太廿一

21) 「若你有信如芥種，則命此桑拔根植於海，亦聽命焉。」(路十七 6) 篤信不基要乎？雖然，必輔以愛，如四友之招癱瘓，(可二 33) 如百夫長之代僕求(路七 2, 9) 如迦南婦人之為女求。(可七 25) 不特有信，亦且有愛；徒信而無愛行，其信歸於無有。(雅二 17) 信靡行(愛)則死，(雅二 26) 宣道者有信而無愛，無益也。

4、愛勝濟貧 「雖罄所有以濟貧，而無仁則無益。」我主曾命少年濟貧，「爾欲盡善，往售所有以濟貧」(太十九 21) 「往售所有以濟貧」(可十 21) 「悉售所有以濟貧」(路十八 22) 特主切言濟貧之弊，「慎勿人前施濟，故令人見之，若然則不獲你天父之賞矣。故施濟時，勿令吹角於前，若偽善者……惟施濟時，勿使左手知右手所為，如是則你之施濟隱矣。……」(太六 1-4) 何哉？以其沽名釣譽而無仁也。無仁之施濟不邀神賞。能施濟而宣道，若無仁則何益哉。

5、愛勝舍身 「且舍身焚燒而無仁則無益。」舍身世人或亦能之，如經曰：「代義人死者僅而有之，代仁死者容或敢焉。」(羅五 7) 我主之舍身，顯有不同，彼曰，「人子至非以役人，乃役於人，且舍身為眾贖也。」(太廿 28 可十 45) 何以基督之全身乃為眾贖？曰：因上帝之愛世人，如保羅曰，「乃基督之死，則為我罪人，上帝之愛益」；(羅五 8) 約翰曰，「基督為我捐軀，則其愛我可知。」(約壹三 16 上) 亦由乎主之愛，耶穌曰：「人為友捐命，愛無有大於此者，」(約十五 13) 可知主之捐軀，乃原于愛；故保羅曰，「基督愛我為我舍身。」(弗五 2) 由於愛之舍身，方有價值，傳道而舍身，苟無愛何益之有。總之，言人所不能言，(言諸國之方言與天使之言) 知人所不能知，(能先知探奧識理) 行人所不能行，(篤信得以移山) 捨人所不能捨，(罄所有以濟貧) 成人所不能成，(舍身自焚) 非以愛為基，皆屬徒然也。神之僕婢亦知所勉矣！

二、愛含善眾

我人所見之光，似為白色，其實包含七色。如在一暗房中，使光線透過三稜鏡，映於黑幕上，則紫，青，藍，綠，黃，橙，紅七色分明矣。(我人所見空中之虹同一理也)，愛非渾然一物，實含各種美德。大者包諸小者，積諸小德而成為愛。小德非別，即平日所常聞，盡人所能學；有諸美德之幾種，即具幾分之愛。美德愈夥，則愛心愈廣，茲就諸德與愛之關係，論三點於後：

1、諸德所表乃原德，十三 4-8 是五節中至少提九原德。

a、恒忍：十三 4 首句(仁寬忍)是即凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，(參羅五 2-5) (因信而望，因望而忍)

b、恩慈：十三 4 次句 (仁恩慈) 是即憐恤仁愛 (參路十 30-37 如良撒瑪利亞人之行動)

c、忠厚：十三 4 三句 (不妒) 是即不嫉妒少疑心。(參徒七 9 約瑟之諸兄由猜疑而嫉妒之)

d、謙遜：十三 4 四句五句 (不誇) 是即不自誇不張狂。(參腓二 3 勿結朋黨而尚虛榮)

e、禮讓：十三 5 首句 (不炫) 是即不作害羞的事。(參羅十四 15, 21, 腓二 4 動容週旋中乎禮)

f、公普：十三 5 次句 (不為己) 是即不求自己的益處。(參腓二 4 捨己愛人利他)

g、柔和：十三 5 三句 (不暴怒) 是即不輕易發怒。(弗四 26, 雅一 19-21)

h、寬容：十三 5 末句 (不逆詐) 是即不計算人的惡。(參太五 38-48 凡事包容，犯而不校》

l、信實：十三 6 不喜非義，乃喜真理。(參弗四處 23, 雅五 12 棄假崇真，是是非非)

2、十誡所含為諸德 (參太廿二 37-40 可十二 29-31 路十 26-27 羅十三 8 西三 14 提前一 5 上) 有樹一本，分為兩大幹，一幹長四枝，一幹長六枝。其樹為何？即神藉摩西所頒之十誡是也。愛為樹根，(參羅十三 8 提前一 5 上) 所分之兩大幹，一為當愛主爾之上帝，一為愛人如己。(參太廿二 37-40 可十二 29-31 路十 26-27) 一幹長四枝，即自第一誡至第四誡，愛神之是也。一長六枝，即自第五誡至第十誡，愛人之誡是也。(參太十九 8-19 可十 19-22 路十八 20-22) 自正面以觀十誡，係禁人勿為，自反而以觀，即不作諸惡，則為守律法者 (即愛)。以逐條論之，覺其為由愛而禁止人不當作，(律法由愛而生產：神愛選民，故賜以上十誡及六百一十三條之律例規條，使之有所防範，免蹈罪戾。) 故信徒若愛神，必樂守誡命，正如使徒約翰所云：「我愛上帝，而守其誡.....愛上帝必守其誡，守上帝誡不難。」(約壹五 2-3) 保羅曰：「愛人者盡律法，」(羅十三 8 下) 「愛者盡律法也。」(羅十三 10) 「全法一言以蔽之曰：愛人如己。」(加五 11) 是則大誡所含者為愛，因愛神愛人，而勿而毋而當。

3、諸德如何成總德 前已言之，日光透過三稜鏡，即分七色。但若使七色之光都再透過三稜鏡，則恢復為白色。愛既含眾，則合眾善德能生愛德，並非偶然，尚有至理存焉。然則如何而可合諸德，而成總德？厥有三點：

a、練習 非能一蹴即就，乃在日常生活間注意之，聚沙成塔；集腋成裘，「既行之於我兄弟至微之，即行之於我也。」(太廿五 40)

b、探原 約壹四 19 云：「我愛上帝，因上帝先愛我，因「上帝仁愛，」(約壹四 8 下，16 中) 故「非我愛神，乃神愛我；」(約壹四 10 上)「神既愛如此，則我亦當相愛。」(約壹四 11) 明乎此，則知所適從矣！」

c、栽植 保羅曰：「使基督因你信而居你心，願你安仁根深址固。」(弗三 17-18) 是基督居我心，能令我心植基。又曰：「聖神所給之實曰仁愛。」(加五 22)，如我人接受聖靈，自能生仁愛之實。又曰：「賴賜我以聖神，以神之愛灌溉我心。」(羅五 5) 神愛灌我心，則我無愛而具愛矣。

愛既含眾善，則勿輕視小善；古人云：「勿以善小而不為，」又曰，「得一善則拳拳服膺而弗失之矣。」十誡即愛，則信徒力守十誡所禁，不犯所命，遵行與愛德大有關係，惟勿恃己力，賴神力則必有登峰造極之日。

三、愛備價值

全部聖經讀之浩繁，然有訣可得，即以數字括之，曰信，曰望，曰愛。信神之應許，信未來之基督，信基督及其所傳神言。望神之恩，望迦南地，望將來之迦南，望再臨之主。愛則統系全經，愛之起點，設施，演進，事實，表演，傳授，訓練，傳染，效用。或曰，說愛，論愛，愛約，愛譜，愛之條例，愛之方法，愛苗，愛本，愛花，愛實。保羅在林前十三 13 中論愛之性質，使信徒知其緊要，高大，永久，廣用。今就此四者約略言之：

1、愛之緊要 十三 11：「素為赤子，則所言如赤子，意見亦如赤子，成人則赤子廢矣。」

a、愛為唯一宗旨(參約三 16)。神救世之原因，動機，作為，目的，乃係愛。

b、愛乃顯神性質(參羅五 8)：「乃基督之死，則為我罪人，上帝之愛益彰」。約壹三 16：「基督為我捐軀，可其愛我可知。」約壹四 9：「上帝遣獨生子降世，使我賴以得生，上帝之愛我於此昭然」。

c、愛乃大原動力(參耶卅一 3)：「民曰：昔耶和華顯現示我曰，我永愛爾，施爾以恆忍。」羅九 15：「我所矜恤者矜恤之，我所憐憫者憐憫之。」羅九 18：「蓋矜恤人者惟上帝。」

愛為神救世之惟一目的，愛為神對世人所顯之惟一性質，愛為神愛人救人之大原動力，愛之緊要不綦大乎？

2、愛之偉大 十三 13：「所存於今者信也，望也，仁也，三者之中仁為大。」

a、愛乃深廣莫測 參詩一零三 11：「譬諸天高於地，體恤倍至，眷佑敬虔之士兮！」三 18-19：「基督之仁愛，人不可測，願你安仁，根深址固，則與諸聖徒共識其長闊高深。」約壹三 1：「父愛我儕，恩深罔極。」

b、愛乃無微不至 參詩一二一 3-8：「保護你者，永不寢兮；護翼以色列族者，無時或寐兮，耶和華範圍你行，左之右之，而加庇蔭兮。你在清晝，日不傷你，你至暮夜，月不害你兮；耶和華救你，使你得生，免爾遭難兮。自茲以後，或進或出，咸蒙耶和華眷佑，永世靡暨兮。」太五 45：「天父以日照夫善不善，以雨濡夫義不義者也。」

c、愛乃永勿切替 參詩一零三八 17-18：「凡敬虔之士，守其約從其命者，耶和華惟行仁義，必加矜憫，爰及子孫，自亙古迄季世兮。」約十三 1：「耶穌知離世歸父時至，既愛其民於世，及終亦愛之。」耶卅一 3：「昔耶和華顯現示我曰：『我永愛你』。愛係偉大，因愛乃深廣莫測；愛係偉大，因愛乃無微不至；愛係偉大，因愛乃永世勿替。大矣哉，神愛莫能比擬；偉矣哉，神愛無邊汪洋！」

3、愛乃永存 十三 13：8-10：「惟仁無隕。但言未來事之能將廢，言諸國方言之才將止，知識亦廢。我今知識未全，先知未全，其全者得，未全者廢。」

a、因神永久 參詩四十五 6：「上帝兮爾之有位，永世靡暨。」詩十 25-27：「爾元始肇基乎地，創造乎天兮，彼必崩，爾恒存，彼必敝如衣服，爾更易之兮；惟爾不變，爾年靡暨兮！」約壹四 8：「上帝仁愛」，神即是愛，神乃永存，故愛亦永存。

b、因律不廢 參太五 18：「我誠告爾，天地皆廢，律法一點，一畫不能廢，皆得成焉。」路十六 17：「天地之廢，較律法一畫之闕尤易。」天地之時必廢，天地能廢，律法之點，畫，不能廢；律法之點畫不能廢，故神之愛必永存焉。

c、信望不及 參羅八 24-25：「我儕得救在望，既得所望，則不復望，以既得之，豈猶有望乎？所望未得，則忍以待。」來十一 1：「信則所望若既得，未見而可憑。」林前十三 8：「所存於今者，信也，望也，仁也，三者之中，仁為大。」信望有時間性，愛則不然，故信望不及愛。

4 愛為用廣 十三 12：「今我人昏然，如隔琉璃，後所觀乃親晤對；今所知未全，後必深知，如主知我焉。」

a、維繫總德 參西三 14：「兼以仁愛乃盡善之維繫。」羅十三 10：「愛者與人無惡，愛者盡律法也。」羅十三 9：「誠曰：勿淫，勿殺，勿竊，勿妄證，勿貪，其餘一

言以蔽之曰：「愛人如己」。愛如索，而諸德如珠，諸誠如玉，以愛貫之，則珠玉不致失散矣。

b、遮掩諸罪 參彼前四 8：「切當教仁，仁者無惡不掩。」雅五 19-20：「兄弟乎，有人離於真道，而你使之反正，當知使罪人去邪反正，則可救一人勿死，且可蓋其行也。」箴十 12：「愛人者隱人之惡。」林前十三 8：「隱惡」。因愛則犯而不校，因愛則不念舊惡，因愛則隱惡揚善，因愛則網開一面。「仁者無惡不掩。」信不誣也。

c、萬事準則 參林前十六 14：「凡事憑仁以行。」林前十三 19--3：「我如能言諸國方言，與天使之言，而無仁，則如鳴金敲鈸；雖能先知探奧識理，且篤信得以移山，而無仁則無益；雖罄所有以濟貧，舍身自焚，而無仁，則無益。」凡事憑仁而行，因仁而言諸國之方言，與天使之言，因仁而作先知講道，因仁而探奧識理，因仁憑信而移山，因仁罄所有以濟貧，因仁而舍身自焚，則可如保羅云：「迨基督臨日，我行事服勞不虛為可喜。」(腓二 16)

愛備價值：因愛甚為緊要，為神對人類之唯一宗旨，為顯明神之性質，為救世之大原動力。

愛備價值：因愛非常偉大，其深廣人莫能測，其所至無微不入，共存在乃係永久。

愛備價值：因愛乃係永存，神永久愛亦永久，律不廢愛更不廢，信望止，愛則不止。

愛備價值：因愛為用甚廣，愛能維繫眾法，愛能遮掩諸罪，愛作萬事準則。

總之：本章聖經，俾我人稍明至妙之道，愛之意義，愛勝諸才，愛含諸德，愛備價值，愛乃更大之恩賜。故保羅勸人追求之：「當求仁而慕神賜。(林前十四 1 上)「爾曹宜慕恩賜之貴者，我將示你至妙之道矣。」(林前十二 31) 我人愛量太小，愛含太窄，祇知愛己，不知愛人，即愛人亦愛所愛者，是乃無益。主曰：「你而愛愛你者，有何賞耶？你獨友於弟兄，有何過人耶？稅吏不亦如是乎！(太五 46-47) 主示我人當汎愛如天父：「惟我語汝，敵你者愛之，詛你者祝之，憾你者善視之，陷害窘逐你者，為之祈禱，如此則可為天父之子；天父以日照夫善不善，以雨濡夫義不義者也。.....故你當純全(指仁而言 參路六 36) 若爾天父焉。」(太五 44, 45, 48) 彼得明乎主言而遵主訓，故勸信者，有虔宜有悌，有悌宜有仁。(彼後 7) 良有以也。能愛人則可進言愛主愛神，因約翰云：「惡弟兄而謂愛上帝，則誣矣，已見之兄弟猶不愛，則未見之上帝，焉能愛之，愛上帝者，亦當愛兄弟，此我所受之命也。」(約壹四 20-21) 愛人者始能愛神，不愛人則不能愛神；能愛人更能愛神，則至妙之道盡矣，凡我信者其勉諸！

人生三律

石天民

神是創造宇宙萬有的主，祂也是管理宇宙萬有的主，神經常管理萬有和人類所用的方法，就是藉着祂所定的律，我們稱這律為天然律，但有時神也在這天然律以外來作事，聖經中所記載的許多神跡奇事，就是這樣發生的。不信的人看這是不可能的事，但在我們信的人覺得那創造萬有和制定天然律來管理萬有的主，在天然律以外要作一件事又有甚麼希奇呢？

以下我們要引證三段經文，是神所規定關於人生的三個律，每人都生活在這三個律之內，連基督徒也不能例外，第一個律我們稱它為

種和收的律

『不要自欺，神是輕慢不得的；人種的是甚麼，收的也是甚麼』(加六章七節)，種瓜得瓜，種豆得豆。『順着情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生』(加六章八節)，『栽種公義的就能收割愛，.....你們耕種的是奸惡，收割的是罪孽』(何十章十二，十三節)，無人能逃脫這個定律。雅各為要得他父親的祝福，曾冒充他的哥哥以掃，欺騙他父親，照樣在他老年的時候，他的兒子們也欺騙他，把他所愛的兒子約瑟賣了，卻用公山羊的血染了他的衣裳，『打發人送到他們的父親那裏說，我們撿了這個，請認一認，是你兒子的外衣不是？』(創卅七章廿九至三五節)。雅各所種的是奸惡，所收的是罪孽。他的收割正對照他的耕種。證明種和收的律完全是沒錯的。可惜多少人竟忘記了這個真理，所種的是強暴，卻盼望收慈愛；所種的是奸惡，卻盼望收平安。這真是一種緣木求魚的愚昧行為，是絕對不會達到目的的。

使徒保羅說：『順着情慾撒種的，必從情慾收敗壞』，這不一定說順着情慾撒種就是去作不道德的事，自然這也包括在內。但是作為基督徒的，如果只想到物質和身體方面的需要，一味的去追求這些，因為物質和身體都是暫時的，所以這人的收割自然也要隨着世界過出，正如哥林多前書六章十三節有話說：『食物是為肚腹，肚腹是為食物；但神叫這兩樣都敗壞。』如果信徒順着聖靈撒種，在一切的善工上富足，就能持定那真正的生命，(提前六章十九節)並且因着靈是到永遠的，所以這人的收割自然也要存到永遠。

人生是甚麼？人生就是撒種和收割，我們天天在那裡撒種，我們也天天在那裡收割，往近處說，今天所撒的種子，明天就會收割；往遠處說，幼年和壯年所撒的種子，老年時必要收割。親愛的讀者，你渴望着一種美好的收穫麼？那末，當留心你今天所撒的種子。

第二個律我們稱它為

被發現的律

『要知道你們的罪必追上你們』（民卅二章廿三節）。有多少人以犯罪為兒戲，他們想自己所作的惡以後就被忘記了。也有人想他們在暗中所作的，永遠不會被人知道，甚至連神也不能知道。他們卻忘記主的話說，『掩蓋的事，沒有不顯露出來的，隱藏的事，沒有不被人知道的。』（太十章十六節）『要知道你們的罪必追上你們』，這個重要的真理在聖經上許多明顯的事實，可以證明出來，容我們在下面列舉兩三人的事：

（一）大衛王 大衛王借亞捫人的刀殺害赫人烏利亞並奪取烏利亞妻子的事，都是在暗中作的，他想無人知道這事，連神也可以瞞得過去。但神藉先知拿單的口是怎樣說的呢？『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』（撒下十二章十二節）。果然這話後來完全應驗了。我們看見第一，烏利亞的妻子，拔示巴所生的孩子死了；第二，他的兒子暗嫩玷污了他的妹子他瑪，後來被押沙龍殺了；第三，押沙龍謀反，與他父親爭戰，以後就被約押刺死了。我們又看見押沙龍在宮殿的平頂上，在以色列眾人眼前與他父親的妃嬪親近，並且在他的兒女中間發生了不潔的行為。好可怕的一個警告：『要知道你們的罪必追上你們。』

詩篇一百三十九大約是大衛由於這一次的經驗寫的。原來他想「黑暗必能遮蔽我」，結果他看見黑暗並不能遮蔽他，使耶和華看不見他所作的隱惡。大衛必須像摩西一樣對神說，『你將我們的罪孽擺在你面前，將我們的隱惡擺在你面光之中』（詩九十章八節）。耶和華說：『人豈能在隱密處藏身，使我看不見他呢？耶和華說，我豈不充滿天地麼？』（耶卅三章廿四節）。親愛的閱者，請記牢『原來萬物在那與我有關係的主眼前都是赤露敞開的。』（來四章十三節）。

（二）亞干 當以色列人攻取耶利哥的時候，神吩咐他們不可取那當滅的物，免得連累以色列全營，使他們受咒詛。可惜他們當中有一個人 -- 亞干 -- 沒有聽從這命令，竟在暗地裏偷取一件美好的示拿衣服，二百舍客勒銀子，一條金子？把這些東西私自藏在他的帳棚內。他想我背着人作這事有誰能知道呢？然而神的話是真實的：「要知道你們的罪必追上你們！」果然亞干的罪追上了他，約書亞使以色列人按著支派近前來，最後取出亞干來，以致他不能再隱瞞，便向約書亞說：『我實在得罪了耶和華以色列的神；我所作的事

如此如此』。於是『約書亞和以色列眾人把謝拉的曾孫亞干，和那銀子，那件衣服，那條金子並亞干的兒女、牛、驢、羊、帳棚、以及他所有的，都帶到亞割谷去。約書亞說，你為甚麼連累我們呢？今日耶和華必叫你受連累。於是以色列眾人用石頭打死他，將石頭堆在其上；又用火焚燒他所有的！』（書七章）

親愛的閱者，不要忘記隱惡的可怕，看亞干當日所有的結局，他不但被人用石頭打死，而且連他的兒女也一同受了害。罪惡是有連累性的，如果不是亞干在暗中犯了偷竊的罪，他的家庭何從遭遇這樣悲慘的結局，艾城的人又如何能擊殺以色列人當中那三十六個人呢？『從前謝拉的曾孫亞干，豈不是在那當滅的物上犯了罪，就有忿怒臨到以色列全會眾麼？那人在所犯的罪中不獨一人死亡』（書廿二章廿節）。這話誠然不錯！

此外為貪心所驅使的基哈西，瞞着他的師傅以利沙用欺騙的話向亞蘭國的元帥乃縵要銀子，以致身患大麻瘋的事實，也證明這條定律是真實的。沒有人能逃脫這條定律。這是何等嚴重的一樣真理阿！願主使我們永遠銘刻在心中。

第三條定律我們可以稱它為

報應的律

『你們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們』（太七章二節）。你怎樣待人，人也必怎樣待你。這個世界如同一面鏡子，你顯給它的臉怎樣，它給你看見的也是怎樣。關於報應的事聖經上也有許多事實可以引證，容我們略舉一二如下。

『約書亞死後，以色列人求問耶和華說，我們中間誰當首先上去攻擊迦南人，與他們爭戰？耶和華說，猶大當先上去；於是西緬與他同去。猶大就上去，耶和華將迦南人和比利洗人交在他們手中；他們在比色擊殺了一萬人。又在那裡遇見亞多尼比色，與他爭戰，殺敗迦南人和比利洗人。亞多尼比色逃跑；他們追趕拿住他，砍斷他手腳的大母指。亞多尼比色說，從前有七十個王，手腳的大母指都被我砍斷，在我桌子底下拾取零碎食物；現在神按着我所行的報應我了』（士一章一至八節）。

我們讀了這一段記載，心中不禁要發生一個疑問：為甚麼以色列人偏偏這樣對待亞多尼比色？為甚麼他們不破斷他的一隻手或一隻腳？為甚麼他們不削去他的耳朵或傷害他身體上其他的肢體，卻單單的砍他手腳的大母指呢？如果不是亞多尼比色自己告訴我們，我們就不知道他究竟為甚麼遭遇到這樣的結局，現在我明白了，他所以有這樣的結局乃是應得的報應，正如亞多尼比色自己所說的：『現在神按着我所行的報應我了』。

此外以色列那個暴虐邪惡的王亞哈和王后耶洗別的結局，也可以解明這個定律，當他們用詭詐的手段殺害拿八佔他的葡萄園以後，先知以利亞預言神的刑罰要臨到他們。論到亞哈說：『狗在何處舐拿八的血，也必在何處舐你的血』。論到耶洗別說：『狗在耶斯列外郭，必吃耶洗別的肉』。(王上廿一章十九，廿三節)。後來我們看見這話完全應驗了。以色列王亞哈出去與亞蘭人打仗，有一人離隨便開弓？恰巧射入亞哈的甲縫裡，他受了重傷，有人扶王站在車上，到晚上他就死了，血從傷處流在車中。有人把他的車洗在撒瑪利亞的池旁；『狗來舐他的血，正如耶和華所說的』(王上廿二章廿九至卅八節)。

亞哈死後耶戶被膏作了以色列的王。『耶戶到了耶斯列，耶洗別聽見就擦粉梳頭，從窗戶裡往外觀看。耶戶進門的時候，耶洗別說殺主人的心利阿，平安麼？耶戶抬頭向戶觀看，說，誰順從我？有兩三個太監從窗戶往外看他。耶戶說，把她擲下來；他們就把她擲下來；她的血濺在牆上，和馬上；於是把她踐踏了。耶戶進去，吃了喝了，吩咐說，你們把這被咒詛的婦人埋葬了；因為她是王的女兒，他們就去埋葬她；只尋得她的頭首，和腳，並手掌。他們同去告訴耶戶。耶戶說，這正應驗耶和華藉他僕人提斯比人以利亞所說的話，說：在耶斯列田間，狗必吃耶洗別的肉；耶洗別的屍首必在耶斯列田間如同糞土，甚至不能說，這是耶洗別』(王下九章三十至卅七節)。

我們的主說：『所以無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人；因為這就是律法和先知的道理』(太七章十二節)。

聖經上把這三條關於人生的定律講的這樣清楚，我們已經略略的查過了。但願我們把神的話並古人的事蹟牢記在心中，使我們知道在這世界上如何按着祂的定律和旨意行事為人，這樣不但能討神的喜悅，也能使別人因我們得福，並且自己也成為蒙福的人。

論主日的安息

鄭達三

一、創造的安息日與救贖的安息日

「到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日歇了祂一切的工安息了。神賜福給第七日，定為聖日；因為神在這日歇了祂一切創造的工，就安息了。」(創二 2-3) 神沒有疲勞，神不需要歇息。「安息日是為人設立的」，神要人在祂的全備創造後，住在伊甸園裏，享受安息，得到祂「聖日」的「賜福」。

可惜，人被撒但誘惑，悖逆了神，以致不能再和創造他的神來往，同住，而被趕出伊甸園去。男的：「你必終身勞苦，才能從地裡得喫的.....你必汗流滿面，才得糊口」。女的：「我必多多加增你懷胎的苦楚，你生養兒女必多受苦楚；你必戀慕你丈夫，你丈夫必轄制你。」(創三 16-19)

神所為人預備的安息，就這樣的被人破壞而失掉了 -- 人失掉了因着神的創造而有安息日的安息。

所以猶太人逼迫耶穌，因為祂在安息日作了這事。耶穌就對他們說：「我父作事直到如今，我也作事。」(約五 16-17) 自從人破壞了神創造的安息，神就起來再作事，就在安息日也作事，正如耶穌在安息日也作事一樣。

神作的甚麼事呢？下文裡說了：「父怎樣叫死人起來，使他們活着；子也照樣隨自己的意思使人活着我實實在在的告訴你們，那聽我話又信差我來者的，就有永生；不至於定罪，是已經出死入生了。我實實在在的告訴你們。時候將到，現在就是了，死人要聽見神兒子的聲音，聽見的人就要活了。」(約五 21, 24-25) 神要把那敗壞了的人，重新加以創造；「若有人在基督裡，他就是一個新造的人，舊事已過，看哪！都變成新的了。」(新譯本林後五 17)

這救贖工作的完成，是出於耶穌的從死裡復活。「耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為我們稱義。」(羅四 25)「基督若沒有復活，你們的信便是枉然，你們仍在罪中；就是在基督裡睡了的人也滅亡了。」(林前十五 17-18) 耶穌復活之日，就是救贖工作完成之日。

那末，耶穌是那一天復活的呢？七日的第一日。第七日的安息，是創造的安息日，是舊人的儀文的安息日；七日的第一日的安息，是救贖的安息日，是新人的真安息日。因為舊的被破壞了，神才設立了新的。新人而守舊安息，是把新布補在舊衣服上，新酒裝在舊皮袋裡，「非徒無益，而又害之」的。

二、法版的安息日與復造之法版安息日

神把祂所要傳給以色列人的十條誡命，寫在兩塊石版上。可惜，以色列人不能遵守，竟鑄造牛犢，敗壞了自己，摩西因着忌邪的忿怒，「把兩塊版投在山下擲碎了。」(出卅二 19)

但神的旨意是不能更改的，祂定要把祂的十條誡命傳給以色列人。「耶和華吩咐摩西說：你要鑿出兩塊石版，和先前你擲碎的一樣，其上的字我要寫在這版上……耶和華將這約的話，就是十條誡，寫在兩塊版上。」(出廿四 1-28)

復造之法版上的字，和初次法版上的字，都是神親自寫的。但安息日條解釋守安息的理由，兩次卻大不相同。一說：「因為六日之內，耶和華創造天地海和其中的萬物，第七日便安息；所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。」(出廿 11) 一說：「你也要記念你在埃及作過奴僕，耶和華你神用大能的手和伸出來的膀臂，將你從那裡領出來。因此；耶和華你神吩咐你守安息日。」(申五 15) 一說由於神的創造，一說由於神的救贖。

出埃及記所記法版上的誡命，該是神初次傳的；申命記所記法版上的誡命，該是神再次傳的。神初次賜予的法版，因著人的悖逆，被擲碎了。幸有摩西肯站在中保的地位替他們贖罪：「第二天摩西對百姓說：你們犯了大罪，我如今要上耶和華那裡去，或者可以為你們贖罪。摩西回到耶和華那裡說：這百姓犯了大罪，為自己作了金像。倘或你肯赦免他們的罪……不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名。」(出二 30-32)

神果然聽了摩西的代禱，耶和華在雲中降臨，和摩西一同站在那裡，宣告耶和華的名。耶和華在他面前宣告說：耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。為千萬人留存慈愛，赦免罪擊，過犯，和罪惡。」(出卅四 5-7)

神因為他們不能遵守律法的安息，就為他們另立了恩典的安息。這個恩典的安息，在此還是「影像」，到耶穌從死裡復活的那一天，就具體的應驗了。

三、第七日的安息日與七日的第一日的安息

神宣佈了法版的十條誡命後，接着就是宣佈律例規條，指示帳幕的樣式，然後再把法版中的安息，鄭重地重新地提出來，要以色列人遵守。(出卅一 12-17) 及至神把復造的

法版交付了，卻首先把復造之法版中的安息提出來，吩咐他們遵守 (卅五 1-3)。然後才奉獻禮物，製造帳幕。一是安息在本分之後，一是安息在本分之前。前者告訴我們，盡本分才有安息，安息是由遵行律法換來的；後者告訴我們，先享受安息然後盡本分，安息是神恩典的賜予。

第七日的安息所代表的是迦南地，是以色列人所未得享受的。(來四 8) 七日的第一日的安息所代表的是被贖之人的心地。(太十一 28-29) 是他們在神面前的穩固地位 (羅八 1-4, 33-35)；是我們這相信的人現在所進入的。(來四 3)

若是約書亞已叫他們享了安息，神就不再題別的日子了。這樣看來，必另有一安息日的安息，為神的子民存留。」(來四 8-9) 七日的第一日的安息，是神另題的「別的日子」，是神為他子民存留的另一個「安息日的安息」。

這樣看來，第七日的安息，是安息的「影兒」，七日的第一日的安息，才是安息的「形體」；才是我們恩典之下的人所該享受的安息，所當遵守的日子呢。

從以上三點，讓我們清楚看出，我們雖然不在律法之下了，神還是要我們守安息日，就是神所題的那一個「別的日子」，那個七日的第一日之「另一個安息日的安息」。

依照聖經所給予的亮光，我確切相信，在這末後的日子，教會還有一次最大最後的復興。而促進這個復興的準備工作，就是要叫信徒明白奉獻的真理，作個真實的奉獻的人。叫他們獻財，叫他們獻身，最要緊的叫他們獻時，叫他們守這七日的第一日之「另一個安息日」。因為唯有能守安息日，而後才能有充分的時間，專心致志的，安安靜靜的，來讀經，祈禱，思想，省察，以培養自己的靈命；惟有能守安息日，才有充分的時間去看望弟兄，教導後進，以建立基督的身體；惟有能守安息日，才有充分的時間去對外佈道，興旺福音，以擴張神的工作。

所多瑪毀滅的靈訓

祝寶慶

經文：創世記第十九章一至三十八節

當我研究這章聖經的時候，忽然得到神特別的亮光，看見裡面有六個寶貴的教訓可以預表近世教會裡面的人。因為地上的教會是形形色色不完全的，外面一看，好像都是來拜神的，其實無形中卻分作六等人。現在我把可以做我們鑑戒的六種重要的教訓。寫在下面。

一、所多瑪人 (靈意指不信主的教外人)

所多瑪三個字，是悖逆的意思。啟示錄十一章八節，稱殺害先知的大城，靈意即所多瑪。這樣看來，所多瑪城的人民，悖逆上帝可想而知了。如今來查考所多瑪人到底怎樣悖逆上帝。我們可從聖經上的記載來證明：(一) 罪大惡極。(創十三章十三節) (二) 一味行淫。(猶七節) (三) 作事虛妄。(耶二十三章十四節) (四) 抗拒天使。(創十九章 4-5) 因有以上種種惡行，所以被天火毀滅。請看現在不信主的教外人，他們的行事為人，同當時被神毀滅的所多瑪人，有什麼兩樣呢？他們雖進入教堂，與教會裡面的人為友，但不信主，悖逆主；將來的結局，靈魂難免受地獄的永火。

二、羅得的女婿 (靈意指教會裡面沒有生命的教友)

所多瑪人聘定了羅得的女兒為妻，就同羅得家發生了親戚關係，稱為羅得的女婿。羅得的女婿，本來不該和所多瑪人一同滅亡，因為他們和他們的岳父家，同有一個得救的機會。他們比所多瑪人首先得到天使毀滅城池的警告，而且又有他們岳父竭力的勸導。可惜他們不相信，不接受，反以為是戲言，(創十九章十四節) 以致與所多瑪人一同滅亡。現在教會裡沒有生命的教友，也是如此，他們雖然受了洗，也領受主的聖餐，稱為某某教會裡的教友，同教會發生關係，同教會牧師教友同夥，但因他們沒有真信主，沒有倒空所有罪孽，追求主的生命，將來仍是難免地獄永火之苦。其中有許多教友，曾受聖靈大大的感動，(天使的警告) 和傳道人及教友弟兄竭力的勸導，(岳父的勸導) 仍不相信，不悔改；以為聖經所講的都是戲言，結果與不信主的人一同滅亡。真是可惜。

三、羅得的妻子 (靈意指已得生命，後來跌倒，再被罪惡纏住的信徒)

羅得的妻子逃出了所多瑪城，不被大火燒滅，可算幸運極了。可惜她忘記了天使向她所發的警告，『逃命罷，不可回頭看，也不可在平原站住；要往山上逃跑：免得你被剿滅』。她的身雖已逃出了所多瑪城，但她的心還忘不了她所出來的家鄉，和一切所有的財物；於是回頭一看，立刻變成一根鹽柱。可憐她一禍未了，一禍又來。雖然逃出了天火的毀滅，卻成了雨淋日曬無生無氣的鹽柱，可謂淒慘極了，現在我們已得生命的基督徒，雖已出死入生，將來可免地獄永刑，若仍回頭（犯罪跌倒）看，靈心在平原（貪愛世界）站住，沒有往山上（屬靈高峰）跑，被世上一切的污穢纏住，末後的景況更不好了。因為他們忘記聖經的警告『要遠離惡事』，『不可手扶着犁向後觀看』，『不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害』，『要努力前面，忘記背後』。所以我們要思念上面的事，不要思念地上的事。倘若我們違背了這個原則，豈不是要被丟在黑暗裡咬牙切齒，像鹽柱一樣的景況嗎？

四、羅得的女兒（靈意指已得生命，但為世務忙碌，少愛耶穌的信徒）

羅得二個女兒，也是從所多瑪逃出來的人，她們姊妹二人，本來沒有什麼可批評的地方，後來為了希望父親留下子嗣的緣故，就幹出一樁違反倫常的事。現在我們來細心研究羅得女兒犯罪的原因，究竟在什麼地方？我們都承認說，羅得的二個女兒犯了姦淫的罪。不錯，照我看來，羅得的女兒犯了淫亂的罪，按情理是可特別原諒的。為什麼呢？因為大凡婦女自動犯了淫亂的罪，免不了為了二件事：（一）情慾的衝動，無法遏止。（二）物質的誘惑，以致受愚。但羅得的二個女兒，並不為此，她們的動機是「孝」。「不孝有三，無後為大。」她們的行為是「姦淫」「亂常」，所以她們存心雖好，總是污穢淫亂。我現在來斷定羅得的女兒所犯有二樣大罪：（一）她們不與父親相商，探問當時有否同族的男子。（二）自作聰明來解決未來難事。所以雖然僥倖留了亞捫摩押二族子孫，卻成了淫亂的後代；是神所不能祝福的。現在有許多已經蒙恩得救的基督徒，每次達到了教會家庭自身各種困難，並沒有切心在神前屈膝，與神相商，求神解決；到了最後辦法，就是用自己的聰明和方法，來解決各種問題。雖然其中或許也有成功的，或是好的，可是不與神同工，用世界的方法，在靈心上便成為淫婦，總難得神的祝福，有時還要多受責打。

五、羅得（靈意指十分愛主，而頭腦不清楚的信徒）

聖經稱羅得為義人（彼後二章七節），不錯，他確實是義人，他做人非常仁愛殷勤，（創十九章 1-3）凡事肯犧牲自己（創十九章 6-8）且天天為那不法的所多瑪人靈心傷痛（彼後二章 7-8）。但可惜他錯了一樁事，是神所不能原諒他的：就是他和他的二個女兒犯了姦淫的罪。或者有人說，這事不能歸罪於羅得，是他二個女兒的罪惡，因為原動力是出於她姊妹二人，羅得並不知道。就是亂常後也不知道（創十九章 33-35）但我們用這個理由

來辯護羅得的無罪，似乎還欠公允。我說羅得至少要負一部分罪孽，就是他不該喝酒。在這種災禍臨到時期，逃難的難民，連吃飯都沒有把握，況且他的愛妻女婿遭難，他的家庭財產人口，都受了極大的損失，連痛哭都來不及，還有什麼開心喝酒。況且酒能亂性顯醜，羅得能喝酒，所以他糊塗，為了他糊塗，所以他犯罪。現在教會有許多熱心愛主的基督徒，他們愛神愛人愛教會，熱心犧牲負責，真是像羅得這樣使我們敬佩敬仰。可惜他們容易犯了一種毛病，就是糊塗，頭腦不清楚。如今末世時代，有許多傳邪道異端的人，用新穎的說法，豐富的情感，又用似是而非的教訓，說得頭頭是道，有時還要用使心爽快的話（注意這是酒）來誘惑他們，他們並不分辨是非，一味順服相信，就上了當，成了靈心犯淫亂的，真是何等危險。

六、亞伯拉罕

亞伯拉罕是神喜悅且有得勝生活的人，聖經稱他是信心的祖宗。如今我們來研究亞伯拉罕的長處，究竟在什麼地方？可用聖經裏的話簡括地來說：（一）大有信心（創十五 6）（二）十分順服（創十二 1-4）；（三）完全奉獻（創廿二 21）；（四）非常殷勤（創十八 1-8）；（五）不愛世界（創十四 23）；（六）親愛骨肉（創十四 13-16）；亞伯拉罕有這樣的德行和生活，所以神稱他為朋友（雅二 23）；凡事不瞞着亞伯拉罕（創十八 17）；也常聽他的要求（創十八 22-33），到一百歲的老年，還賜他一個兒子（創十八 9-15），且從這個兒子得嗣，子孫眾多，成為大國，萬國都因他的後裔得福（創廿二 16-28），現在有少數的基督徒，正像亞伯拉罕有這樣的美德，和得勝的生活，他們得神的祝福和結出豐盛的靈果，是我們十分敬仰的。

看到以上這六種人，我們在神前良心自問，到底是那一等？但願神的靈今天感動我們，使我們有能力，竭力追求像亞伯拉罕一樣。願父神今天賜福給我們。阿們。

測不透的奇妙

祝寶慶

經文：箴言三十章十八至二十節

世上各種事物，無論如何奇妙，我們都可以用人的智慧和學理來解釋；惟獨所羅門王所說的四樣：『鷹在空中飛的道，蛇在磐石上爬的道，船在海中行的道，男與女連合的道』，連他自己（他是自古以來世上最聰明的人）都測不透，不知道，何況其餘的世人呢？唉，這是神的奧秘。神不讓世人用屬世的智慧來參透神在萬世以前所隱藏的奧秘；因為神的道路，神的意念，是高過世人的（賽五十五 8-9）。但現在祂並不向從基督而生的神的兒女們再隱藏，我們雖然在世上被看為萬物的渣滓，是卑賤的，軟弱的，愚拙的，（林前一 20-31）神卻把歷世歷代所隱藏的奧秘，向我們顯明了，（西一 26）。我們有了基督的靈，就可以測透所羅門王所不能測透的事了。（林前二 10-16）

一、鷹在空中飛的道

鷹有許多預表，其中也有預表神的地方，神看自己像鷹，把以色列人如雛鷹背在翅膀上。（出十九 4）所以此地『鷹在空中飛的道』，可以預表神的道。空中的道是高超清潔自由的，同時神的道也是高超清潔自由的。鷹的性情，不像燕子喜住高樓大屋，或如其他雀鳥喜做窩在茂林修竹之間，鷹喜搭窩在高山巖壁之上，行人絕跡之處，（伯三十九 27-28）神住高天之中，神的兒女身雖在地，心卻不愛世界而時刻仰望天家。（來十一 13-16）鷹有銳利的目光，雖極遠極微之物，都能清楚看見，（伯廿八 7，三十九 24）基督徒也當像鷹有遠大屬靈的眼光，能看破世界，參透萬事。鷹更有一種特性，每遇黑雲層疊暴風大作之時，不事先逃避，反而在暴風怒吼中，竭力高飛對抗，對抗一次，即高升一次，最後升到高空中，下視一切，逍遙自在，而其翅膀因多次之努力，愈見堅強有力，（賽四十 31）得勝的基督徒何曾不如此，環境愈惡劣，患難愈可怕，基督徒愈有奮鬥勝過世界的決心，最後得勝的能力增長，可以達到登峰造極的境地。

鷹的教養雛鷹，又與其他雀鳥不同，鷹喜搞動巢窩，使雛鷹自高空下墮，然後急行下飛，在雛鷹以下，兩翅開展，接取雛鷹，背在兩翼之上，如此上下多次雛鷹胆量增加，運動自如，可以在空中上下飛翔，毫無阻擋，（申三十二 11）神管教兒女，也用此法，神欲使基督徒靈命增長，常使其經過各種痛苦，逼迫，患難，試煉，叫他們經過試驗後，比那被火試驗仍然能壞的金子，更顯寶貴。（彼前一 7，來十二 5-13）

二、蛇在磐石上爬的道

在聖經中蛇是預表魔鬼。當世界還未造成以前，在神光明之處，早已發現牠的形跡（結廿八 11-19 賽十四 12-15）後來神創造世界，魔鬼又進入聖潔的樂園，附着蛇的身體，引誘始祖亞當夏娃犯罪。（創三章）魔鬼也稱大龍，古蛇。（啟十二 9）蛇因犯罪被神咒詛，藏在污穢不潔之處，終身吃土，肚子在地上行走，（創三 14）魔鬼的巢穴也必污穢可憎，從起初到末了，都是犯罪，（啟十八 2，約一 3-8）蛇最毒的地方，就是在牠的口中，牠善用口中毒氣害人，而且蛇喜歡咬人的腳跟，（詩一四零 3，創三 15）魔鬼也喜用詭詐狡猾的口誘惑人，使人犯罪害死人的靈魂，而且最歡喜與女人的後裔為敵，（啟十二 1-6，13-17）所以魔鬼在地上往返而行，（伯一 7）像吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。蛇不但在平地上行，且能上牆垣，上屋棟，（何五 19）與其餘同形的鰻鱓不同，因為鰻和鱓雖與蛇同形，卻不能上高，蛇就是在磐石上，也能爬上去，蛇有這種動作，正像魔鬼一樣，高是表明高尚，光明，磐石表明基督，但蛇偏要在光明聖潔之處 -- 教會裏面作牠的工作，牠善於假冒偽善，裝作光明的天使，（林後十一 3-5）像蛇爬上果樹，誘惑夏娃一樣，（林後十一 3）耶穌在客西馬尼園禱告，魔鬼便進來試探，耶穌十二個門徒是一個聖潔的團體，魔鬼卻進入猶大的心，彼得是主所愛的門徒，也有一次被魔鬼利用，（太十六 23）所以那越是聖潔光明之處，魔鬼越想進去，越是光明之事，越有黑暗潛入其內。以利沙行光明之事，基哈西卻存黑暗之心。教會是基督的身體，何等聖潔光明，卻常有假冒為善，像法利賽人這種人來治理教會，外國來的救濟品，目的在救濟窮人，是光明慈善的事，卻也有黑暗的人來辦理，從中取利，尤其是越是地位高，學問博，名譽大，事業廣，越容易被魔鬼利用，所以近來在社會上，在教會裏面，處處可以看到魔鬼的巢穴和作為。正如所羅門王說，『在審判之處有奸惡，在公義之處也有奸惡。』（傳三 16）

三、船在海中行的道

當挪亞時，洪水泛濫天下，所有一切有生命之物，都從地上滅絕，神要保全挪亞一家八口，以及各類少數動物，就吩咐挪亞造一隻方舟，可以保全船內一切動物的生命，這船可稱為救生船，是神救人生命的救法。（創六 21-22）現在船可以預表教會，海預表罪惡世界，船在海中行的道，就是教會在地上行的道。海洋廣闊，不見邊際，能使兩地隔絕，又海中波浪澎湃，使人心恐慌不安，也能使人沉淪喪生，因此在新天新地無海。（啟廿一 1）但現在的世界，人要從此岸渡到彼岸，必須藉着船方能過去，同時人要脫離罪惡，進入永生，也必須藉着教會方能進去，因為教會是主的血所買來的，（使廿 19）船在海中，有時風靜浪平，藍天碧海，確是很有趣（詩一零七 29-30）教會亦是如此，教會有很多

時候，因着國家太平，社會安寧，教會受人歡迎，信徒平平安安，度此快樂日子，(使九 31) 人可以自由信主，集會一點不受任何限制，逼迫，這樣的信主得救真是大好福份，但也有一個時期教會大大遭遇逼迫，患難，像中國庚子年拳匪作亂，殺害信徒，封閉教堂，侵吞教產，信徒像綿羊各處奔跑，(來十一 35-38) 正如海中的船，遭遇大風巨浪，船身被浪搖撼，甚至將要沉沒，船中的人心中驚慌，手忙腳亂，可想而知了。(拿一 4-10) 但有一件事，我們不可忘記，就是教會在受到大患難的時候，不可忘記有主和我們同在，因為耶穌曾對我們說過：『我要叫你們在我裏面有平安，在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界』，(約十六 33) 能勝過世界的，就是我們的信心，(約壹五 4) 當日耶穌責備門徒『小信』，因為耶穌與他們同在船中，他們還要驚惶喪胆，(太八 23-27) 所以只要有耶穌與我們同在，我們還怕什麼呢？(來十三 6)

四、男與女連合的道

一講到男與女的關係，這是一樁最奇妙的事。神要男女連合，不分彼此，互相親愛，故造女人，不再另外用泥土像造亞當及其他的動物一樣，卻用亞當身上的一根肋骨造女人，表示女人是男人骨中的骨，肉中的肉，他們要彼此連合，二人成為一體，這是神造男女的奧秘。(創二 18-25) 所羅門王講男與女連合的道，可以預表基督與教會連合的道，(弗五 22-23) 基督，是屬靈的第二個亞當，他不像第一個亞當是屬土的；(林前十五 47) 第一個女人夏娃，是屬土的，亞當身上的骨肉所造成，當然第二個屬靈的女人(教會)，是第二個屬靈的亞當(耶穌)身上的血肉所造成。所以教會就是耶穌的身體，(弗一章二十三節) 我們在擘餅的時候，吃的餅，喝的杯，就是表明吃主的肉，喝主的血，與主彼此連合，聖經也明明指示耶穌是丈夫，教會是妻子，應當彼此敬愛合一，相交永不分離。(約壹一 3) 可憐近來的教會(基督徒)名義上是屬基督，實際卻不與基督連合，靈性並不與基督有密切交通，其最大緣故，就是靈性成了淫婦，或是妓女，專事犯罪，與世俗為友，與世界連合。(結六 32，雅四 4) 不知道如何愛自己的丈夫 -- 基督，還要處處追逐淫行，顯露下體，羞辱主名。(結廿三 18-21) 唉，這樣的基督徒，真是又希奇，又可憐。但我們的主基督，不因我們的軟弱犯罪，丟棄我們，反而各處尋找，照常愛護我們，正像耶和華神疼愛曾經悖逆與外邦人連合的以色列人，仍召他們回來，牧養他們，如神命令何西阿娶回他以前淫亂的妻了一樣。(何三 1，十一 1-4) 基督對我們更是如此，我們雖然犯罪軟弱，在日常生活上不能榮耀神，但主還是愛我們，等候我們的心回轉，與祂連合、親熱，不再記念我們以前的舊惡，(來十 16-18) 可恨我們真像妓女，不知羞恥，不知覺悟，仍去犯罪；犯了又犯，像狗吐了又吃，豬洗了又翻，(彼後二 20-22) 重釘主在十字架上，明明的羞辱祂，

(來六 4-8) 像一個不知耻的妓女，犯了還說不犯。(箴三十 20，啟二 21) 唉，像這種基督徒，如保羅所說，真是可咒可詛的，(林前十六 22) 他們必要受到將來的報應。(啟十九 2) 弟兄們，我現在要簡單的結束我的意思，以上四樣都是反常的事，不是世人所容易測透的，但我們基督徒是有基督智慧的靈，要明白神的奧秘，可以向着主的大道上直奔，願神在這段聖經當中照亮我們，使我們成為神順服的兒女，和主所喜愛貞節的妻子，阿們。

顯主榮耀的原則 (約翰二章 1-12)

朱仲玉

某書上說：『人生的目的，即榮耀神，凡事討祂的喜悅。』可見榮耀神是人生的要事；可惜人並沒有達到作人的目的！因全世人類不但沒有叫神得榮耀，反常犯罪得罪神，叫神傷心，所以世人犯罪，最大的損失，不是個人下地獄，乃是不能叫神得榮耀。尤其是一般蒙主血所買來的人，更要在我們身上榮耀神，才不虧負神的救贖，報答主的救恩。難道神愛我們，用祂兒子的血洗淨了我們，就只是要我們進入祂的國，享榮耀麼？不也是盼望我們榮耀祂麼？所以我們這一般得蒙救恩的人，應該打算，怎樣來榮耀救我們的主。

我們看約翰福音二章十一節說：『這是耶穌所行的頭一件神蹟，顯出祂的榮耀來』。藉我們可把耶穌行神蹟的原因看見了 -- 顯出祂的榮耀來。祂第一次行神蹟是為顯出祂的榮耀，以後一切神蹟也無非要顯出祂的榮耀來！巴不得今日的信徒們，都在他身上成了神蹟，好顯出神的榮耀來。但如何才能在我们身上成了神蹟呢？我們要看看這頭一次的神蹟，是怎樣行的，好叫我們也照樣行，以致成了神蹟，顯出祂的榮耀來。反過來說，今日所以在我們身上顯不出神的榮耀來，就是因為我們沒有成了神蹟。今次我們查看這段聖經，不是按靈意解釋他，乃是來查看成為神蹟必須的幾個條件，或說幾個原則；好叫我們得些幫助，能成了今日的神蹟，顯出祂的榮耀來！

一、絕境 -- 酒用盡了

『人的盡頭，就是神的起頭』，這是我們常說的一句話，所以人遇絕境，才是主榮耀的時候。在筵席上，酒是何等重要呢！筵席上的酒用盡了，不但主人覺得丟臉，連座客也為之不歡！但是正因席上的酒用盡了，才顯出祂的榮耀來，耶穌用水變酒。若當日主人家中滿着酒，何必主來變酒呢？酒用盡了，在當時看是頂傷心的事，但非這樣，就不能夠喝主所變的『好酒』。當時的困難而成了末後的益處。

不但本處是如此，若查考聖經，凡神顯榮耀的時候，常是在人走到絕境 -- 酒用盡了的時候。例如夏甲被逐到別是巴，在曠野裏走迷了路，皮袋的水用盡了，正和孩子等死時，才聽見神的聲音，看見那口活水井。以色列民在曠野沒有吃的，神才用嗎哪喂養他們。他們來到紅海邊上，前無去路，後有追兵，才看見紅海分開。他們先到約但河邊，無舟可渡，無橋可通，才見河水倒流。天色已晚，遠居野地，沒有吃的，才見耶穌變餅。血漏婦人耗盡一切，才摸主衣縫得了醫治。請你自己察看吧！絕境真是神顯榮耀的一個原則。我們信

主沒有看見主的榮耀，無非因絕境沒被我們遇見；神有時把我們放在絕望裏，無非要叫我們看見祂的榮耀。

聖經上關於酒的象徵很多，最大的可以表明屬世的倚靠，你常以什麼自誇呢？是金錢麼？聰明麼？手段麼？學問麼？地位麼？身體麼？親友麼？凡你所倚仗誇口的東西，都像世上的酒，這些東西真像酒一樣能加增你的喜樂；但是在神看，這一切都是你認識神的攔阻，我們幾時才能看見神的榮耀呢？就是等着你所倚仗的那些東西用盡了。頂會救人的水手，並不是見人落水就跳下去救他，是一邊等着那浮在水裏的人，在水中失去了自己的活動時，才去救他呢！神要顯明祂的作為也是如此。因人自己還有能力自救時，一則他用不着主的拯救；二則主救了他，也不曉得是主的拯救。換句話說，那是顯不出神的榮耀來。

親愛的弟兄們！你為何看不見神的榮耀呢？無非你自己的酒還沒有用盡，一直到今天你的錢財還沒用盡，你的聰明還以為在別人以上，你的手段總以為非常高明，或你覺得你的學問大，眼光高，你是某某的要人，身體是美麗而健康，親友都是不得了的人物。這些東西，還沒有用完，你就不能看見水變為酒。神總是等在一邊，要等你的酒用盡了，神才施行奇妙的作為。弟兄們或者今天你經濟破了產，聰明的手段學問都用不上了，權位也失了，身體也病了，親友都離棄了你，像是走到了絕境，在人看只有死路一條，再無希望了；但是你當相信，神能叫你絕處逢生，用水變酒，顯出祂的榮耀來。請你不要作聲，不要焦急，要看神在今日向你所施行的救恩；焉知神叫你在這絕境裏，不是叫你看見祂的榮耀呢！

二、禱告 -- 他們沒有酒了

為何絕境能顯出神的榮耀呢？因絕境叫人歸向神，給神作工的機會；神恩惠常是賜給一切求告祂的人。任憑人批評：「禱告是迷信，任憑你平日是不作禱告的人，一旦走到絕境時，未有不仰天呼籲者。馬利亞乃耶穌的母親，因為這家的酒用盡了，有人說這家是馬利亞的至親，現在因着酒用盡了，快要叫主人丟臉了，快要叫賓客不歡了，所以馬利亞才顧不得她的地位，下了為母親的寶座，來向耶穌禱告說：「他們沒有酒了」。以作母親的地位，謙卑下來向兒子禱告，並不是件太容易的事，何況既不明白耶穌的心意，冒然的請求，可能遭到耶穌的責備；但是，事已至此，非這樣到主前禱告還有什麼辦法呢？

馬利亞的祈禱，不但是受絕境的催逼，也是我們禱告的模範：第一、她的禱告是「願主旨成」的禱告，馬利亞只對主說：『他們沒有酒了』，她並沒有向主再題什麼辦法。一個最好的禱告，即『把你所要的告訴神』，讓主自由成全祂的旨意，平常我們在禱告中常除了將那件事告訴神之外，另外總要給神出些辦法，發些命令，叫主按着你的計劃成全；但是馬利亞並沒有這樣勉強主，她願主自由作祂所要作的工。在約翰十一章記載拉撒路病

了，馬大和馬利亞打發人去告訴主說：『你所愛的人病了』，我們都稱讚說，這是最好的禱告，在此馬利亞的禱告，可以和那姊妹二人的祈禱媲美。第二她的禱告是不顧臉的禱告。我們曾說過，這次禱告是母親向兒子禱告，若少微擺點母親架子，就難謙卑到兒子前請求，下寶座並不是一件容易的事，何況耶穌還用頂硬的話對她說：『母親，我與你何干，因我的時候還沒有到』；但是馬利亞已經把她的臉面放棄，只看見問題的迫切，沒顧到個人的顏面。哦！不顧臉的直求，是顯主榮耀之妙法。

不但本處的榮耀是藉着馬利亞的禱告顯明出來，我們若查考聖經，幾乎在主每次工作的開始，都是先有人的禱告。當耶穌在世時，病人和死人一定很多，為什麼蒙恩得醫治的只這些人呢？無非因別的人沒有到主前祈求。『長大痲瘋的來拜祂說：主若肯，必能叫我潔淨了，耶穌伸手摸他說，我肯，你潔淨了吧』。『有一個百夫長進前來求祂說，主阿，我的僕人害癱瘓病，甚是痛苦。耶穌說，我去醫治他。』『有一個管會堂的，來拜祂說：我的女兒剛才死了，求你去按在她身上，她就必活了。耶穌便起來跟着他去』。『彼得要沉下去，便喊着說：主阿救我。耶穌趕緊伸手拉住他』。『瞎子說：主阿，我要能看見，耶穌就動了慈心，把他的眼睛一摸，他就看見了』。我只舉出這些例來，叫我們看看，證明神常是藉着人的禱告，顯出祂的榮耀來。願意看見主顯榮耀的弟兄們，請你向神呼求吧！

在那日沒有馬利亞的禱告，不能顯出主的榮耀來 -- 用水變酒。今日沒有信徒的禱告，也是不能看見神的作為。弟兄們！當你的酒用盡了時，你常想盡一切的辦法；到鄰家借酒，到市上買酒，就是想用你自己的力量，來維持推動你的工作，但不知你是否肯像馬利亞來到主前禱告說：『他們沒有酒了』呢？就是把你所要的告訴神呢？禱告是一件事最末後的辦法，假若你的手段用盡了，金錢用盡了，權勢用盡了，人情用盡了的時候，我告訴你還有一件辦法是能救你的，就是禱告。請你把最末後的『王牌』拿出來吧！戴德生先生到中國來時，海中遇險，大船幾乎要碰在礁石上了！船主灰心絕望的說：『一切辦法都用完了！』但戴先生說：『船主！不是的，還行一個方法沒用呢！禱告』。於是他們把最末後的方法用出來，一同跪下禱告，也就救了那全船的人。閱者們！何必絕望呢？酒用盡了可以催你禱告，禱告能顯出主的大能了。你今日所遭遇的絕望，焉知不是神要向你顯榮耀的機會呢？只管站住吧！禱告吧！

三，信心 -- 他母親對用人說

馬利亞見主人家中的酒用盡了來到主前，把他們的需要告訴耶穌。但耶穌並沒有立刻允許她什麼，相反的用極不客氣的話對她說：「婦人！我與你有什麼相干，我的時間還

沒有到。」這是一句多麼硬的回答！作母親的向兒子求告，已太難了；何況禱告以後又遭受這麼硬的回答呢？馬利亞這次的釘子真碰的不輕，真該灰心喪志了；但馬利亞並沒有因此失信，反出來對用人說話，叫用人按著祂的話而行。馬利亞怎樣知道耶穌要對用人說話呢？弟兄們，我告訴你這全是她憑着信心說的。她不因感覺方面的不順，就疑惑她的禱告會落空，卻用信心抓住禱告的應許 -- 『因為祈求的就得着。』人在禱告之後不憑感覺，單靠信心抓住神的應許，他就要看見神大顯榮耀。就馬利亞的感覺說，真是沒有半點蒙應允的跡象，但就信心說，她的信已摸着了主的心。所以就感覺說，馬利亞的祈禱像落了空；但就信心說：馬利亞是已經得着了地向主所求的。故馬利亞禱告一完了，就立刻出來向用人說話，叫用人預備着接受主的吩咐。

禱告能看見神的榮耀！但禱告之後尚須憑信接受神的應許，凡禱告失敗的人總是缺乏信心，缺乏信心的人，永遠不會看見神的榮耀。新舊約中的靈界偉人都是信心的偉人，因信能分開紅海，因信渡過約但河；因信打退異邦全軍，因信攻破耶利哥，瞎子能看見，瘸子能行走，長大痲瘋的得潔淨，死了的人能復活，那一件事不是因信顯出神的榮耀呢？所以主耶穌對馬大說：『我不是對你說過，你若信，就必看見神的榮耀麼？』假若馬利亞不出來叫用人聽主的吩咐，也必定不吩咐用人；即便吩咐了？用人也必不聽從。那麼水變為酒的事，不是要落空麼？只因為馬利亞的大信心，才叫這件神蹟成功。辦孤兒院的信心偉人莫勒先生，一日絕糧，他的大司務屢次向他告訴說：開飯的時候快到了，沒有甚麼擺上，怎麼辦呢？但莫勒先生並不尋找辦法，只憑信心仰望神，到了吃飯的時候，神也就顯了祂的大能，差人把他們所需用的，送來了。感謝主！信心何等寶貝啊！

弟兄們！你若在生活中沒有看見神的榮耀，我能告訴你的原因：不是你忘了；就是你在禱告時沒有信心。請你效法馬利亞吧！就是要用信心接受你所禱告的；縱然環境十分惡劣，感覺十分平淡，但你當用信心抓住主的應許 -- 聖經上的話，把你所該作的作完了，像馬利亞所作的，出來告訴用人的工作。主必要因祂的應許，向你施恩，顯出祂的榮耀來。

四、順服 – 祂告訴你們什麼，你們就作什麼

馬利亞憑信心向用人說什麼呢？她說：『祂告訴你們什麼，你們就作什麼。』馬利亞這一句話真好！你當把他特別注意一下，好記在心裡。因此在人一方面必須作到的，若人不肯順服，照着他告訴他們的去作，神的榮耀就可被人的不順服阻擋了。你信神能叫紅海分開麼？你信，假若你不肯順服神的話，向海伸出那杖來，海水就不會左右分開；你信約但河可以斷流麼？你信，但你若不肯順服神，把腳踏著河水，水就不能立起成壘；你信神能叫耶利哥城傾倒麼？你信，但你若不肯遵命繞城七日，城就不會忽然倒塌。枯乾一

隻手的人，須聽主言，把手一伸就痊癒了；長大痲瘋的須遵命去把身體給祭司察看，身體才潔淨了；瞎眼的人須到西羅亞池子去洗，才得以看見；拉撒路須人把墓石挪開，才能復活。聖經上夠多的見證，叫我們看見，順服是顯主榮耀的必要條件。

當結婚的日子用人是何等的忙阿！竟吩咐他們，把六口石缸全倒滿了水，但是順服的用人『就倒滿了』。第一個吩咐完成了；第二個吩咐又發出來說：現在可以舀出來交給管筵席的，這些用人沒有半點怒色；半句強嘴，『他們就送了去。』哦，這兩個『就』字，叫主的榮耀顯出來了。要講情理的話，用人們儘可以不接受耶穌的吩咐；一則耶穌不是他們的主人；二則他們正忙的不開交，又逢着筵席上沒有酒了。真是忙上加忙；三則耶穌的吩咐，於情理全然不合，打水既麻煩，舀水更無理；主叫他們這樣作，到底對於當前的困難有什麼益處呢？但是用人們並沒有違拗甚麼，主叫他們作什麼，他們就作甚麼，一味順服，這給了主一完全自由作工的機會；把水變成了酒。若人不肯順服去作打水和舀水的工作，或不完全順服，只打一桶或打一碗必要叫主的榮耀減少或停止了，不講理中的順服，是何等難阿！但不講理中的順服，乃是用人向主人的唯一條件，弟兄們！你在主前也有這些用人的順服麼？

閱者們！我們對主，只有禱告不夠，還得有信心；只有信心不夠，還得向主順服。現在你對於主或者已有信心了；但是否更有順服呢？主吩咐你怎樣作，你就當怎樣作，不看環境，不講理由，只不折不扣的去遵行主的話。一個跟從主的人，學習的功課很多，但最難學會的即順服，也可說誰在順服上有進步；也就在靈程上有了進步。順服就讓主當家，叫主作王掌權；幾時信徒完全順服神，幾時主也就完全把你得着了。當知道你肯順服神，神順服你（聽你的祈求），神向你吩咐的你不行，你若要神顯祂的榮耀是不可能的。

五，奉獻 -- 有六口石缸擺在那裡

主雖然是『說有就有，命立就立』的神，但萬有具備的今日，祂的作為常是帶着已有的東西顯出來。所以神不叫天上忽然落下酒來，乃得已有的水變成了酒。水如何才能變成酒呢？須要借缸的儲存，哎！這六口擺列的石缸，真是主顯榮耀的憑藉。雖然以上所說的一切條件都全備了，若沒有六口石缸，水怎能裝放呢？按靈意解，水是表明聖靈，缸是表明器皿，酒是表明能力；將聖靈充滿在容器裡，人的身上，才能顯出莫大的能力來叫人奮興。若按經訓解，本段是顯出生命之重生，主能把無味之水變成美味之酒。叫許多人得益處，如今就奉獻方面說，因有六口石缸為主擺上，所以才顯出祂的榮耀來。假若沒行這六口石缸，主的作為，也要無法施展，因主常利用人所已有的，作成人所不能作的工來。

我們還是拿聖經上的證據吧，參孫沒有一塊驢腮骨，怎能打死一千敵人呢？大衛沒有一塊石子，怎能打死歌利亞呢？沒有彼得的船，主如何能在海邊教訓人呢？沒有童子的五餅二魚，主如何叫五千人吃飽呢？沒有十字架，主如何被釘拯救萬人呢？在這裡沒有六口石缸，主也沒法變水為酒。現在的水是已經有了，聽命的用人也有了，若缺少六口石缸擺在那裡，就不能做出甚麼來。所以在變酒之先，須先揀選六口石缸，這些缸原來是擺在猶太人的門口，盛水為洗腳用的；是卑賤的東西，是骯髒的器皿，但主不嫌他們，只要把原有的東西倒了，把新水盛滿了；就立刻成為貴重的器皿，榮耀神！哦！主沒有用人家中的花瓶，或別樣貴重的器皿，來變水為酒，單單看中了這六口卑賤的石缸，哈利路亞！

弟兄姊妹們！主在今日的教會中，何嘗不是樣樣都齊備了呢！但是只缺少石缸，空器皿擺上，奉獻在主面前，那就是你的身體。在世界人人看你沒有花瓶那樣高貴，在主的教會中，卻少了你就不行，主不嫌你卑微，主不嫌你污穢，只怕你不肯擺上，請你倒空自己吧！無條件的獻給主，祂要用你這卑賤的身體，顯出祂的榮耀來！所以『弟兄們哪！我以神的慈悲勸你們，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此事奉，乃是理所當然的』。現在不是主用不用的問題，乃是你肯不肯擺上的問題，因筵席急需酒的奮興阿！你願永遠作人的器皿，為人盛洗腳的水麼？抑還是願作主的器皿，給主使用，變酒叫人人得益處呢？奉獻吧！今天主的工作中，真需要你！

現在我們就停在這裡，『這是耶穌所行的頭一件神蹟，顯出祂的榮耀來』。我們也願顯出祂的榮耀來麼？這五個原則是我們當注意的，但願我們要利用神所預備的絕境，憑信心求神，順服神的計劃，奉獻在主的台前。阿們！

這是出於我

徐弘道

有一個寶貴榮耀的信息，特特傳達給神的孩子們，這個信息正如晨光出現，能驅逐黑暗的陰影，使憂苦絕望的聖徒們可以在夜間歌唱；這個信息也恰似春雨霽降，能熄滅火窟的烈燄，使正在試煉中的聖徒們，能以得到生命喜樂與平安；這個信息又好像活泉湧流在乾荒野之地，使困倦口渴疲勞的行人得着甦醒滿足與力量；這個信息是甚麼呢？就是神親口說：『這是出於我』（王上十二章 24）神曾藉這信息釋放了千千萬萬受苦的聖徒，也曾救活了我，盼望今天也拯救你！現在可以分作三點來講：

（一）神的預定

『你所定的日子，我們未度一日，你都寫在你的冊上了。』（詩一三九 16）這清楚的看出來，神的孩子們一生的年日並所有的路途都在神的預定當中，我們永遠得救尚在創立世界以前就定規了，何況在世短短的旅途，當不更在神的預定當中麼？以掃雅各還沒有生下來，二子善惡還未顯明，神就預定了『將來大的要服事小的』；但當雅各與利百加看見以撒要將長子福分歸給以掃，便手忙腳亂不肯安靜等候神應許的完成，竟弄詭詐，行欺騙，說謊言，奪祝福，結果卻激起以掃的仇殺，以致雅各背井離鄉，跋涉長途，逃亡到巴旦亞蘭，在異地作二十年之久，寄人籬下，屢受舅父拉班的欺騙，十次改變工價，白日受乾熱，黑夜受寒霜，末了還是偷逃而走，真是歷盡艱險，飽嘗辛酸，尤其使雅各感傷心碎的一件事，乃是當他歸回故土時，利百加早已離開世界，今天再想看見慈母一面已不可得！種種不能醫愈的傷痕，不能擦乾的眼淚，完全是他咎由自取，自掘陷阱！如果當初肯信靠神的應許，不伸手幫神的忙，神自己定用奇妙的方法，阻攔以撒的愚妄錯行來完成他自己預定的美旨。從雅各的生命史中，我們看見了兩件事：（一）是神的預定決不改變；（二）是人的不信必多受苦楚。今天有多少神的兒女們不明白這寶貴的真理，因而掛慮自己的前途，為婚姻，學業，工作，職位，經濟，家庭等等問題，愁思幻想，焦慮不安！何必過分的憂慮呢？回憶既往的雄心夢想，今天都到那裡去了呢？有那一件事是按己意成功的呢？又有那一樣恩典不是神隨自己的美意加在我們身上呢？不在乎定意的，也不在乎奔跑的，只在乎發憐憫的神，若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力！讓我們好好信靠祂，順服祂，敬畏祂，等候祂；因為我們『終身的事，都在神手中。』（詩卅一 15）

（二）神的許可

『.....這樣看來，差我到這裏來的，不是你們乃是神。』(創四十五 1-8)

『.....從前你們的意思是要害我，但神的意思原好的。』(創五十 15-21)

『.....他咒罵是因耶和華吩咐他說，你要詛罵大衛。』(撒上下十六 5-14)

我喜歡約瑟大衛這兩個人，靈性是這樣美好，認識神是如此深刻！明明是他的哥哥們把他賣到埃及，但他卻看出這是神的美意。所以不但不報仇雪恨，反倒恩寵倍加。明明示每咒罵大衛，但他卻承認說這是神的吩咐，所以他低首下心，忍受奇辱。我們在一切景況中，都應當有約瑟與大衛的態度、總不可忘記一切臨到兒女的事，沒有一件是偶然的，無故的，這裏邊都有神的許可，都是神的美意。

你周圍的人，都誤會你，不了解你，嫉妒你，批評你，惡意的毀謗，無故的懷恨，攻擊，使你心如刀扎，疼澈肺腑！但神說：『這是出於我』，為要叫你在荆棘中學習苦難的課程，好叫你的生命老練，否則，你將何以堪當重任？從古到今，我所重用的忠僕，都是從苦難的神學裏畢過業的。

有人拆毀你的事業，破壞你的前途，佔據你的地位，搶奪你的工作，你追悔受了人的利用，遭了假弟兄的欺詐，吃了假冒為善者的暗算！不禁黯然神傷，灰心氣餒！神說：我的孩子！『這是出於我』，不過是我所利用的工具，來完成我加給你的化裝祝福，不可向他們稍懷恨，我所作的你如今不曉得，後來必明白。

你的身體忽然患了病，躺臥在床榻！同時經濟又感受窘迫，指望朋友的體恤和同情，卻找不到一個！連平日頂愛你的人，今日也都遠離，正是貧病交加，孤苦無依，甚至每夜流淚，幾乎把褥子濕透，把床榻漂起！神說：我的孩子！『這是出於我』，我故意叫別人忘記你，厭棄你，不顧你，好叫你單獨的仰望我，享受我的愛，支取我的豐富，我要試煉你，使你成為精金。許多合我心意的兒女，都是從病床上訓練出來的。

你最親愛的孩子，意外的離開世界，真像摘去你的心肝一樣，慟不欲生！神說：我的孩子！『這是出於我』，為要藉此把你帶進屬天的榮耀裡，因為你所愛的在那裡，你的心就在那裏。

你所倚靠的財產，蕩然無存！美滿的家庭，慘遭拆散！你如高樓失腳，江心翻船！受了過度的刺激，幾乎神經失常！神說：我的孩子，『這是出於我』。是我攪動巢窩(申三十二 11)叫你不再貪戀世界，使你學習用信心的翅膀飛翔，一直到榮美的天家。

風聲鶴唳，草木皆兵，處境極其危險，仇敵正想加害，神說：我的孩子！『這是出於我』，你不必懼怕，也不要驚慌，若非有我許可，誰敢摸你一下？因為凡想摸你的，就是摸我眼中的瞳人！（亞二 8）

聖徒們！在一切苦難的境遇中，如果都看見了神的許可是經過神的慈愛，旨意與權能，才臨到我們身上的話，就能將嘆息怨尤變作感謝讚美，哀泣眼淚變作歡呼歌唱了！

（三）神的安慰

『約拿卻起來逃往他施去躲避耶和華，「下到」約帕，……「下到」船裡（英文直譯）「下到」艙底躺臥沉睡。』（拿一 1-3）我「下到」山根，地的門將我永遠關住。』（拿 6）

耶和華「安排」了一條大魚吞了約拿（拿一 17）『耶和華「安排」一棵……次日黎明，神卻安排」一條蟲子……日頭出來的時候，神「安排」炎熱的東風。』（拿四 6-8）在約拿書裡有四個「下到」，神有四個「安排」。神的安排是頂希奇的，祂常把兩個性情相投的人放在一起；但他更常將兩個性格絕對不同的同學，同工，同伴攔在一處。一個性急的，說話行事都像特別快車，風馳電掣，偏偏遇到一個性慢的，就是火燒房子，他還像老牛拉車，緩步徐行！一位喜歡清潔雅好修飾的弟兄，偏偏遇到一位不避骯髒不大講究的姊妹！一個文質彬彬，專尚禮貌的夫子，偏偏遇到一個放浪形骸，不修邊幅的文士！一個家境寒微卻樂意奉獻的信徒，偏偏遇到擁有巨貲卻一毛不拔的老教友！一個有神學頭腦的聖經學者！偏偏遇到一位只重靈恩糊塗的傳道士，一個精明強幹秀外慧的妻子，偏偏遇到一位蠢如鹿豕囚首喪面的丈夫！某一位弟兄恩賜口才學識儀表無一不好，稱得起是呱呱叫！偏偏遇到一位妻子愚頑得出奇，半年的工夫還沒有學會一個主禱文，真可以堪稱老笨牛！和一個與自己性情絕對不同的人常在一起同居相處，真是一件苦不堪言，無法忍受的事，真想要快快躲開，遠遠逃避，免得雙方受苦；但當你看見這是神的安排，特特安排了你的對方作你的十字架，好叫你蒙福祉，得恩惠，知道如何是捨己，也曉得怎樣受對付，你如果逃避，就是逃避冠冕，你如果躲開，就是躲開獎賞！所以我們當順服神的安排，當從心靈的深處說『阿們』，來響應父神的美旨。

請再一次聽神向祂的兒女們宣告說：『這是出於我』。

『神阿！我所遭遇的是出於你，我就默然不語。』（詩三十九 9）

一九四八、五、廿八、天津

宣教師與講材的供應

胡恩德

這是一個不容忽視的問題。許多宣教士覺得沒有資料去供應會眾，以致工作乏味，前進困難。願工作的元首基督，施恩這篇談話，使有這樣困難的同工，知道解決之方。並非本文的作者，够資格去幫助同工們；只求主的靈，親自藉聖經的道，指導我們。

一、講什麼？

若是我們講昔日使徒們所講的，我們就有了最豐富的講材。我們若是講些滿足人們的普通求知慾的講才，不久我們便覺枯竭了。末世的人『耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅。』(提後四 3) 他們的耳朵，尋找新奇的事情，刺激驚人的事情；報紙的記者經常地搜集這一類的資料，用大字標榜出來，吸引讀者。傳道人假若也走這條路徑，不久便供應不來，並且本人也易於接受各式的新異端，或且自己也發明些新異端，好能標奇立異，吸引聽眾。可是我們若傳揚救主基督耶穌，像古聖徒一般，我們一方面避免那種危險，另一方面也可以有講不盡的題材，聽眾也可常得新鮮靈糧。『我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主』(林後四 5)。『腓利下撒瑪利亞城去，宣講基督……腓利就開口從這經上起，對他傳講耶穌』(徒八 5-35)。『我們傳揚祂。』(西一 28)。

基督成為我們最豐富的講材，說明如下：

(甲) 基督是生命的糧，祂自己宣告說：『我就是生命的糧，到我這裏來的，必定不餓；信我的永遠不渴』(約六 35)。這裏的『糧』字，本該作『餅』，是饅頭，或華南的人稱為『麵包』的，是猶太人的經常大宗糧食，等於我們的飯一般。對於我們常喫的主要食糧，我們普通是不以為厭的。設使我們把基督作講材，使聽眾從主得生命，以主為食物，他們能够靠祂得生命，也必然飽賞不厭。所以我們講基督，能以畢生供應會眾的需求。

若我們拿些普通世人的知識學問，去供給聽眾，那是不能使他們得生命的。雖然我們學問很高，知識淵博，畢竟這不是『生命的糧』，不能叫人得着屬靈的生命，不能維持自己的屬靈生命，就如我們拿寶物調濟廣大饑荒區域的人一般，於事無補。從前在某沙漠區，有人找着幾具屍骸，看他們的情形，知道他們渴死；可是人們也發覺死者帶着巨量寶石，可惜寶石不能幫助他們。這個痛苦的世界，人們『饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話』(摩八 11)。我們用聖經而講主耶穌，人們可以因祂滿足。

『耶穌站着高聲說：「人若渴了，可以到我這裡來喝。」信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來』(約七 37-38)。水是人人所必需的，勿論古今中外，科學家或鄉愚，文明的或野蠻的，成人抑或童稚。主的屬靈生命，也是人人所必需的，所以祂以水為方，古人需要這個，二十世紀的人也需要這個。二十世紀的人，並未進步到不需要水的地步；同樣二十世紀的人，也不會進步到不需要主的救恩和主的靈命的地步。所以我們只管傳揚救主，供給人們心中深處的需要，雖然許多人接受，卻必有蒙召的人歡迎。我們若只給他們像冰淇淋，或其他悅口的東西的講材，浮淺的人也許歡迎一時，實際求生命的人倒覺失望，掉頭他往，尋找『可安歇的水邊』去了。

(乙) 基督是神的豐富。『因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面』(西二 9)。既然如此，誰能將祂講得完。若是主所造的世界，其中蘊藏的豐富和知識，科學家尚未探討淨盡，何況整個宇宙，誰能研究很完；又何況創造這些的主，誰能蠡測其萬一。

教會大體已落到頂可憐的光景中，不認識神所賜給的基督。若是我們心中的眼睛閉起來，我們必認識基督是測不透的富藏。祂的愛，我們一生認識不完。祂的謙卑，聖潔，同情，和祂的美德，我們可能絡繹發現。祂的死，復活，得榮，祂的工年，祂的權能，並祂的尊名……也是無限的默想資料和講道題材。若是我們以為在基督身上，沒有甚麼可探討，沒有甚麼可傳說，那只是我們眼睛迷糊，沒有認識了主。願主使們不致蹈如此大重的錯誤罷！『求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈，賞給你們；使你們真知道祂』(弗一 17)。『能以和眾聖徒一同明白何等長高深(英文本)並知道這愛是過於人所能測度的』(弗三 18-19)。

綜上面看，基督作我們講材，是足夠有餘的，我們若離主旁求，不但使自己陷於拮据的境地，而且是『離棄活水泉源，自鑿破裂的池子』(耶二 13)，不能供給會眾靈心的需要，反將使他們到渴死餓斃的地步。

二、怎能發現基督內的豐富

許多人也許覺得，在基督內沒有甚麼發現，怎能傳講祂？可是我們若將這個難處，向主求解決，主必深表同情，領我們進到祂的深處而欣賞祂。祂應許說：『因為凡祈求的，就得着；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。』

(甲) 遇見主。 若是有人從來不曾遇見過基督，心裏未嘗覺得祂的恩、祂的愛、祂的任何好處，那就必需從頭做起了。我們開始認識基督的地點，是各各他山—十字架—這是罪人開始遇見主的去處。人若深感自己的罪，良心不安，慚愧難言，覺得對不起主，對

不起人，便易於會見主了。假若連這個也沒有，豈不絕了希望嗎？不！主是供給一切的，連憂傷自責的心，祂都能賜給，也必賜給尋求此心的人。主差遣聖靈到世上來，有一個任務，是使『世人為罪，自己責備自己』。沒會碰過主的人啊，曾否為罪憂傷過？若是沒有，曾否求主使你自知罪重？趕快祈求罷，若是沒有這樣的經驗。

負罪不安的人，轉看見聖經所昭告聖經的十字架的事實，心便安息下來了。有人自感罪重，看見聖經的話說：『我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免』。便滿心平安。有人為罪不安，過一個相當時期，一聞約翰一書的話，便又安息喜樂過來了。那句話說：『祂兒子耶穌的血，也洗淨我們一切的罪』。這樣的人，必然心內認識主的恩典，必然感激頌讚，也能自然為主作証，不以為負重軛。有了這個起點，才可以繼續認識主更深。從前有一個教師，在聚會中登了講台，將講章排好了，預備開講。突然來了一陣風，將講章吹去，從窗戶飛出了。在無可奈何中，他對會眾說明，先行為本日的說教道歉，然後隨手翻到詩篇十四篇，請會眾同看。他看見串珠串到羅馬三章去，便又請會眾同看。他唸說：「沒有義人連一個也沒有；沒有明白的，沒有尋求神的；都是偏離正路，一同變為無用……」。他一邊唸，一邊自責，覺得他自己就是這樣的罪人，心裡痛悔。同時，就在講壇上，他心中承認救主代他死，洗除他的罪，馬上重生得救了。這人在講台上遇見了主，我們如何呢？遇見了主沒有呢？『人若渴了，可以到我這裡來喝』；不渴的人，根本喝不進去；只有渴的人，才可真得着救恩，遇見了主。

『我們所見證的，是我們見過的』。我們若真有所見，就必能自然地作見證，不以為苦，不以為沒材料。看撒瑪利亞的婦人，她看世基督是誰，便火熱地為祂作証去。『我們所看見所聽見的，不能不說』（徒四 20）。

其實我們傳道，是因我們蒙恩看見了主。我們不是因為要講道，便去搜集資料。請莫誤會，以為作者不贊同搜集講道的資料。我的意思是說，我們不應當以講道為我們的目標，只求有所講，只求能够在講台上有資料去塞責。我們因有所見，所以作見證；我們也因要與主同工，叫祂喜悅，或叫他人得益，所以講道作証。小學生作文，只求有卷可繳而已。他們作記敘文，不一定真遊覽過名勝。可是有些文人，因遊覽過名山勝地，有所見而發諸文章；或是有人寫著社會的需要，將感觸與見地寫出來給大家看。講道決不能像小學生一般，不能無病呻吟，不能無所見，不能無目的。所以我們必須遇見主，有所見而說，並且被主託付而說，與祂同工。

(乙) 繼續見主。 我們既然與主發生了生命的關係 -- 得救了 -- 我們就是祂的枝子。『我是葡萄樹，你們是枝子』；『枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子』；『因為離了我，你們就不能作甚麼了。』

只要我們『住在主內』，甚麼需要祂都供給。枝子的需要，本不為小。它需要材料去作各層的皮子和木料；要得材料作葉子，花兒，果實，果實的酸液，稍遲又需糖液；並且要做核子，核子內的肉和生命。每天都需要供應，每時都需要供應。然而枝子絕對不用掛慮，只須住在樹上，一切都充裕了。我們身體心靈的需要，主都能供給有餘，我們能否相信，『耶和華是我的牧者，我必不至缺乏』？新約的時候，主與我們的關係，更為密切，供應更妙，因為我們是主的一部份，是祂的枝子，是祂的肢體，我們還未能曉得支取主的豐富麼？我們還以為主不肯供給我們麼？『耶和華必豫備』，不只為我們豫備了最大的供應 -- 代贖的犧牲 -- 更樂於為我們豫備工作所需的恩典，并深深認識主的恩典。『神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物，和祂一同白白的賜給我們麼』？(羅八 32)。

問題只是這個 -- 我們是否住在主裏面？當然得救的人是在主內，然而這裏是說，我們的生活是否在主內。我們該追求住在主內，就用不着掛慮不多識主和沒有講道的資料了。我們有了活水的泉源，真是湧流不盡。有人把資料寫在常用的聖經裏面，憑着這些，隨時可以講道，不用豫備，大約有三百條講題，可以馬上講出。但是人若住在主內，沒有一條講題可以隨時講出，也沒有一條不可以隨時講出的。因這人若不蒙主引導，他雖有千百講章在腦子裏，他無法子講出；若是主給他說話，雖是沒曾講過的，也能够滿受靈感，如湧活泉，隨時講得來，并且不愁缺乏資料。

我們當向自己死，脫離為自己活的行動，追求為主而活，靠主而活，如此便住在主內。『我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒』(加五 25-26)。多少的宣教師不甚識主，資料缺乏；縱或所講的道，有相當資料，卻毫無屬靈生命；原因恐怕是不隨從聖靈而行 -- 不住在主裏面！『貪圖虛名』，求出自己的風頭，事事要居人之上，自己錯了不肯承認，主張不對仍不肯放棄；別人有長處，自己懷嫉妒，甚至排擠他，中傷他。這樣的行動作為，表面好像利己，其實是害了自己，使自己不住在主內，與供給的泉源斷絕，越久越乾枯，不僅講道方面沒趣味，沒力量，連禱告也毫無生氣；天如銅，地如鐵，嘗不着天上的滋味，看不見可愛的主的榮面。不惟加拉太書那些肉體的事，阻礙我們與主交通，認識基督，凡一切以自己為中心的事情，都是如此。我們脫離主的權柄，自己作主，不服事主，只服事自己，求自己的安舒和方便，尋找自己的利益，

放縱肉體的私慾 -- 這一切都括在『不常在我裏面』的一句話裏面。如此，主怎能向我們多顯現，使我們認識祂更深？反之，連我們從前所已有的認識，也都失去，心靈中無聽見，只在思想中留下一些沒生氣的知識。我們追求識主，傳主，必須離開自我，住在主裏面！

許多人的經驗，確實地證明這個。他們被主打碎的時候，為自己之不成樣子而痛悔，而仰望主，歸向主；主便對他們顯現得更清楚，更偉大，聖經也就像一本新書一般，有新的光亮。而萬事萬物，都能從它的背後，看見神的奇妙和奧秘。我們自己以為『發了財』的時候，不必靠賴主，服從主，那時就是我們窮乏的時候；因主不能向我們顯現，我們從主那裏沒有多麼的發明了。所以，講材的供應法，以住在主內為最要緊。

還有不能不說的，我們有沒有下工夫去讀經默想，尤其是在聖經中搜求關於主自己的資料。我們必須默想主自己；祂的工作和美德，也是我們注意的。我們若終日專顧我們自己的工作，連讀經都不離這個，靈中便不多見主的榮美，失卻靈性的滋養，也不能好好地供應信徒們的需要了。我們要專一地求見主面，主更向我們顯現，我們就更被吸引到祂自己那裏，祂必在我們裏面作出祂要作的工，說出祂要說的話。如此，我們雖然不以工作為專一注重的，倒作得更好，更豐富，更自然而有力，絕對不致像枯乾了的井，無雨的雲。

禱告當然也不可疏忽。必以恒切的禱告，配合充分的讀經默想，而住在基督裏面，靠主離開罪惡，承認當承認的罪，與人沒有隔膜；如是，我們必然有活水的江河，汨汨湧流，供給多人了。願主如此引導我們侍奉祂。

全備的救恩

成恩媛

在路加福音第十五章之中，耶穌一連說了三個比喻；一是亡羊的比喻，一是失錢的比喻，一是浪子的比喻。這三張不同的圖畫，都是描寫神對於拯救罪人的迫切，以及罪人得救歸回的快樂。但這三張圖畫，都是聯接述說一貫的道理，表彰神全備的救恩。

主是好牧羊人

第一幅圖畫叫我們看見：一個牧人，立在一座懸崖峭壁的陡坡上面，帶着慈祥焦急的情態，不顧一切，正在拯救崖下的一隻小羊，因為這一隻小羊離開了羊群，和引導保護牠的牧人，失迷了道途，在這渺茫陰森的曠野，在這恐懼絕望的境界中哀鳴，牠何等的孤單危險啊！牠沒有智識能尋找回家的道路，牠更沒有能力保衛自己的安全，只有等待野獸的吞噬，直到喪失了牠寶貴的生命。

當牧人數點他羊的時候，忽發現缺少一隻，他是何等的焦急，就撇下了這九十九隻，到各處去尋找那一隻亡羊，他行過崎嶇的小徑，經過荒涼的沙漠，死蔭的幽谷，也爬上那險峻的山崖，沙石擦破了他的腳底，荊棘刺傷了他的頭顱，飢餓增加了他的疲勞，然而他，不顧一切地毅然前進，畢竟獲得了他心愛的亡羊，把牠扛在肩上，偎貼着，撫摸着，安慰着，過去所忍受許多的危險苦痛，這時的歡欣暢快，已把牠洗刷淨盡，回到家中，並請了他的朋友鄰舍來對他們說：『我失去的羊已經找着了，你們和我一同歡喜快樂吧。』在這裡耶穌又鄭重的說：『我告訴你們，一個罪人悔改，在天上也是這樣為他快樂。』

我們知道失迷的，乃是指罪人說的：『我們都如羊走迷，各人偏行己路。』（賽五十三 6）每一個罪人，都如羊走迷，在苦海汪洋，盲目地漂泊，何處是人生的歸宿？何處是光明永生的大道？結局是歸於滅亡。雖歷代之古聖先哲，各自宣佈各人的學說，發揚各人的主張，但這些道理，只能局部的運用於一時，曇花一現，捨本逐末，不能在神與人之間，打通一條道路，耶穌說：『我就是道路，真理，生命，若不藉着我，就沒有人能到父那裡去。』（約十四 6）『除了從天降下，仍舊在天的人子，沒有人升過天。』（約三 12）這是證明除了主耶穌以外，世上再無人走過此條道路。耶穌在天上，與神有同等的榮耀，祂為何降到這罪惡黑暗痛苦的世界上呢？祂自己曾說出祂來到世上的目的：『人子來為要尋找拯救失喪的人。』（路十九 10）『我來了是叫羊得生命，我是好牧人，好牧人為羊捨命。』（約十 10-11）我們曾經看見過耶穌，有一夜，當人們安睡的時候，祂與尼哥底母個人談論

重生的要道。有一次祂坐在井旁，同一個撒瑪利亞的婦人，談論活水泉源及崇拜的道理，主在世工作僅有三年，時間何等短促，光陰何等寶貴，可是祂竟為了一個撒瑪利亞的婦人，且是社會上所鄙視的一個女人，花費了許多的時間，甚至忘了自己的疲勞與饑餓，連飯也顧不得吃，為的是要拯救她。我們也曾看見過耶穌從耶利哥城路過時，為了拯救撒該一人的緣故，停了祂的腳步，放下了一切，不顧別人的評議譏訕，竟走向撒該的家，以致撒該受感，徹底悔改，滿足了主的心，所以主說：『今天救恩到了這家，』我們的主在世傳道三年之久，從加利利動身，走遍了猶太全境，為的是要尋找拯救一個一個失迷的罪人，凡祂所拯救的人，祂都自責，一個一個的，如牧者扛回到天父的家裏，『我又賜給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。』（約十 28）結果祂為了拯救世上每一個迷失的靈魂，忍受慘痛的鞭打，荊棘的刺傷，釘子的穿透，長槍的扎裂，但祂卻忘記了為着我們所受的損傷，祇覺得我們歸回的快樂與安慰，正如先知以賽亞所預言的：『祂必看見自己勞苦的功效，便心滿意足。』（賽五十三 11）

記得一天傍晚，我同我丈夫帶着四個小孩，到一家照相館去照相，照完之後，順便到湘江河邊去玩玩，叫孩子們欣賞上帝所造之江河的美麗，遊玩了約半小時的光景，太陽已經西墮，我們就忙着回家，走了有一里多路時，忽然發現第二女孩失掉了，馬上我就跑轉尋找，一面喊一面禱告，跑得汗流滿面，幸而不久找着了。那時她才四歲，你們想想，當我找着了，比得了甚麼財寶都要歡喜，再也捨不得讓她一個人走路，一直抱她回家，這件事更令我體驗到主的愛，是何等的偉大，奇妙莫測！

教會興起發光

第二幅圖畫，在這裡我們看見一個婦人，一隻手拿着掃把，一隻手拿着燈，打掃她的屋子，細細的尋找她所失去的一塊錢，因為她有十塊錢，失掉了一塊。銀錢本是人所貴重的東西，所以人們都是把自己的銀錢好好的收存；銀錢上面本有君王的像和號，但是這塊錢，不知掉落在那個牆角灣裡，致被一些灰塵泥屑掩蓋了牠的光榮。再看這個婦人，為着失去的這一塊錢嘆息，着急，於是費心費力的點上燈，打掃屋子的四週，仔細的尋找，直到找着了。她也是非常的歡喜，請了她的朋友鄰舍來，對他們說：『我失去的錢，已經找着了，你們和我一同歡喜快樂吧。』在此主耶穌也是同樣鄭重的說：『我告訴你們：一個罪人悔改，在神的使者面前，也是這樣的為他歡喜。』

人類本是照着神的形像造的，何等的榮耀尊貴，自從人犯罪墮落，就如銀錢掉在深坑的淤泥中，一天到晚在黑暗中過生活，『死在過犯罪惡之中』，罪惡遮蓋了他的光榮，失掉了他本來的面目和用處。『沒有明白的，沒有尋求神的，都是偏離正路，一同變為無

用。』(羅三 12) 如以色列人犯罪，神叫耶利米以朽爛的腰帶為喻，耶和華說：『他們也好像這腰帶變為無用。』(耶十三 7-10) 古今中外歷代的聖人賢哲，想要利用宗教道德來改良人心，用教育方法來提高人格，但事實卻偏偏相反，在這廿世紀文化高潮之時，黑暗越發掌權，罪惡越發猖狂，道德越發敗落，人類所受空前之浩劫，不堪言狀，此皆人類罪惡之結果，罪人在深坑中，若不是主耶穌來施行拯救，斷不能自拔。

『婦人』二字，在啟示錄書中有三個說法，一係指以色列人，一係指羔羊之妻(教會)，一係指淫婦(世俗化的教會)，那麼現在我們可以說，耶穌所講的這婦人，是指教會說的，燈是指聖靈與聖經，按着世代的表現，與經上的預言，現今正是處在『黑夜已深白晝將近』的時候，教會的本分是點着燈，靠聖靈發光，照到每個污穢黑暗的角落，將福音真道，去拯救每個墮落在罪惡中的靈魂，『祂不願一人沉淪，乃願人人都悔改。』(彼後三 9) 主叫我們懂得祂的心意，是如何重看每一個沉淪的罪人。

從前有一個商人出去做生意，臨走之時應許他的孩子說：『等我回來時，為你帶一個洋娃娃。』過了些日子，一天傍晚，他媽媽正在忙着燒飯，小孩子在那裡哭鬧，媽媽對他說：『快去接你爸爸，爸爸今天給你帶了洋娃娃回來了。』孩子便高高興興的走了出去，走不多遠，便跌在一座橋下的深坑裡面，又遇着大雨，他爸爸那一天回家，離家還有十八里路，天已黑了，但是他心裡面有一引導，還是要趕回家去，於是他復策馬前行，走到了一個地方，聽見有小孩子的哭聲，只因黑暗沉沉又下大雨，本想不理就越過去，但孩子淒慘的哭聲，打動了他的心絃，遂即下馬去找那小孩子，陰雲昏暗，不知所在，幸而藉着閃電的亮光，找到了那個小孩子，原來是跌在橋底的淤泥中，於是就急忙將小孩子拉上來，因小孩子滿身滿臉的污泥，天黑又看不清楚他的面目，騎上馬到了家，只見家中滿屋的人，都在為着失掉的孩子着急，他媽媽在那裡哭泣，那知他所救的人正是自己的孩子，大家轉憂為喜，比帶了什麼回來還要寶貝。『祂從禍坑淤泥中把我拉上來，使我的腳立在磐石上。』(詩四十 2) 大衛所形容的，真是不錯，現在有無數墮落在黑暗陰沉中的靈魂，正在呻吟待救哩! 這是誰的責任?

墜落的兒子要趕快回頭

第三幅圖畫，是浪子回頭。關於這個比喻，有許多人說，大兒子是指猶太人，小兒子是指外邦人，未得救者。但我認為小兒子是指着一個遠離神，失敗的基督徒；因一他是兒子，二是他已經享受過家庭的快樂，三是他知道回家的方向，四是耶穌並未指出前兩比喻所說：『罪人悔改』。

這幅圖畫，形容一位和藹慈祥的父親，立在大門口，帶着憂愁焦急的面容，正在想望着他出外的浪子回來。『一個人有兩個兒子。』原來這位富有產業的老人家，他與他兩個兒子，在一塊兒過着舒適甜蜜的生活，父慈子孝，可說是一個美滿的家庭。不料有一天，小兒子竟對父親提出分家的要求，他對父親說：「父親，請把我應得的產業分給我。」『他父親就把產業分給他。』作基督徒的，本來是神的兒子，『凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜給他們權柄作神的兒女。』『這等人不是從血氣生的，乃是從神生的。』(約一 12-13)『要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分……呼叫阿爸父。』『既是兒子，就靠神作後嗣。』(加四 5-6 弗二 19) 不再作外邦人，是神家裡的人。『兒子是永遠住在家裡。』(約八 35) 一個基督徒應當在父的家裡過生活，這是他所當站的地位，當在的地方。當一個基督徒初次得着重生的時候，嘗到天恩的滋味，覺得天父的恩愛，家庭的快樂，時常禱告聚會，親近父神，對於主內弟兄姊妹，也異常親愛，在一塊兒談論唱詩，讚美神，他覺悟到天父的豐富，並藉着禱告支取他日常所需用的一切，他自己的一切也覺得都是屬於神，他的財產精神，力量，圖謀，打算……都是繞着主，為着教會，為着主內的弟兄姊妹，每一件事都要聽順父親，藉着禱告，尋求神的旨意。可是久而久之，感覺到基督徒的道路太狹窄，基督徒的生活太艱苦，父親的管教太嚴格，並因着肉體的軟弱，世界的繁華，種種的試誘，不知不覺艷羨世俗的福樂。有人在初信主之時，家中非常的窮乏，但他信主之後，神給他平安，快樂，錢財，諸般的恩惠，在他的禱告追求中覺得這些都是神應當分給他的，甚或有時得不到即發怨言，可是等到他得到了這些之後，『過了不多日子，小兒子就把一切所有的，都收拾起來，往遠方去了』。有些基督徒正是如此，他一有了地位金錢，即忘記了神，從此以後，他再也不禱告，不讀經，不捐錢，也不到教會去與弟兄姊妹們來往了。『在那裏任意放蕩，浪費資財，既耗盡一切所有的，又遇着那地方大遭飢荒，就窮苦起來，於是投靠那地方的一個人，那人打發他到田裏去放豬，他恨不得拿豬所吃的豆莢來充飢，也沒有人給他。』一個基督徒離開了神的家，自己走入世界裏面去，在那裏可以發財升官，可以吃喝醉酒，放縱情慾，任意所為，要想得到世上的一切快樂，滿足他肉體的需要，但是越過越苦，越喫越飢，越喝越渴，結果就『窮起來。』正如所羅門王，當他求耶和華賜他聰明智慧的時候是說為耶和華而用，『可以判斷你的民。』耶和華不但賜他智慧，還賜給他富足尊榮，『甚至他在世的日子，列王沒有一個能與他相比的』。『這樣我就日漸昌盛，勝過耶路撒冷的眾人。』(王上二 4-14 傳道二 9) 但他得到這一切之後，『他就離開了耶和華，在法老的女兒之外，又寵愛許多外邦的女子，隨從她們的神。(王上十一 1-8)『來吧，我要以喜樂試試你，你好享福，……我心裡察究如何用酒使我肉體舒暢，我為自己動大工程，建造房屋，栽種葡萄園，……又為自

己積蓄金銀，……凡我眼所求的，沒有留下不給他的，我心所樂的，沒有一樣禁止不享受的。(傳道二 1-10) 一切的一切，都是為着自己，放縱情慾，結果到了年老，將要用盡了這一切之時，才覺悟到窮苦起來，『這些都是虛空的虛空』。『你為何花錢，買那不足為食物，用勞碌買那不使人飽足的呢。』(賽五十五 2) 所以『耶穌說：凡喝這水的，還要再渴，人若喝我所賜的水，就永遠不渴。』(約四 13-14)

早幾天有位太太來，告訴我說，她的女兒想搬到聖經學院裡來住，用費多少在所不計，祇求靠近屬神的人，心裏得着安慰就滿足了。她說：『我女兒本是一個基督徒，前三年與一位不信主的軍官結婚，她現在生了小孩子，丈夫也待她不錯，在人看來，她樣樣都有，非常的快活，當知她心裡非常的痛苦虛空，現在只希望再回到教會裏來得點安慰就够了。』在此我們看見古往今來多少人，給我們留下的鑒戒：凡同父親分家遠離神的人，都有這樣悲慘的結局。

當浪子『投奔那地方的一個人，那人打發他到田間放豬，他恨不得拿豬所喫的豆莢來充飢，也沒有人給他。』浪子到此地步，才覺悟到自己的窮苦與可憐，他想投奔，冀望得些幫來維持他的生活，卻連豬所吃的豆莢都得不到。

早幾年一位姊妹，本來家境很好，她丈夫也很有地位，可是她漸漸的離開神，不久她丈夫同孩子都死了，因此她非常痛苦，覺得世上都是虛空，於是有人勸她打牌，看戲，消遣，吸鴉片烟來麻醉自己，但是越加苦不堪言。牧豬犯罪的生活，連豆莢也得不到，只有餓死而已。

我們再往下看，當浪子尋不到活路之時，他便醒悟過來，他想起有一條光明得福的路徑，他想起：『父家的豐富，口糧有餘，並有許多的雇工，我倒在這裏餓死嗎？』他知道自己遠離父親，得罪了父親，不配再作兒子，僅求父親以雇工看待而已，『我要起身，到我父那裏去。』於是他就起身，到他父那裏去，不料他父親正在倚閭遙望，等待他兒子歸來。因此『他相離還遠，父親就動了慈心，跑上前去抱着他的頸項，連連與他親嘴。』浪子所預備的一套話，尚未說完，『父親即吩咐僕人把上好的袍子快拿來給他穿上。』兒子回到家裏所享受的，是上好的，袍子即義袍，父親早已預備保存在那裏，是至上的，立刻可以穿上。戒指戴在他的指上，戒指是打印用的；約瑟在法老王面前，解了夢的時候，法老就對他說：『你可以掌管我的家……在寶座上，惟有我比你大，我派你治理埃及全地，法老就把手上打印的戒指，戴在約瑟的手上。』(創四十一 40-42) 浪子回家，不是雇工，父親把戒指帶在他的指頭上，是表明恢復他為兒子的權利，可以掌管父親的家業。『把鞋

子穿在他的腳上。』鞋子是平安的福音，當走路的鞋子穿在腳上，（弗六 15）自此以後，浪子生命的道途，即是平安福樂，再沒有受凍挨餓的危險了。

『把肥牛犢宰了，我們可以喫喝快樂罷，因為我這個兒子是死而復活，失而又得的，他們就快樂起來。』這表明父親與兒子共同享受平安快樂。當浪子在外面漂泊時，父親不能快樂，現在所失喪的兒子回來了，即可以喫喝作樂，跳舞快樂起來，這特別形容父親的恩愛浩大，超過浪子所想望的。各位兄弟姊妹，我們什麼時候，因着肉體的軟弱，離開上帝，我們就何時失去了平安快樂，我們何時回到父親的懷抱裏，何時就可嘗到父親超奇的恩愛，如何施在我這不配的孩子身上，他所給我們甜蜜的感受，不是物質的東西所能比擬的。

以上這三個比喻；是象徵聖父，聖子，聖靈，對於世界每一個失喪的靈魂，都有同一的目的，表明他完全的恩惠和慈愛。但願聖靈光照你的心，使你就在這時候，認清自己的地位，到底你是那迷途的羊？是失落的銀錢？還是那沒有歸宿的浪子？

時代信息 (屬靈爭戰)

何守瑛

『有人聲呼問說：守望的阿，夜裏如何；守望的阿，夜裏如何？守望的說，早晨將到，黑夜也來』。(賽廿一 12) 光暗不能並存，早晨與黑夜，當能齊來？守望者為何說，早晨將到，黑夜也來呢？原來守望者得聖靈示，告訴人們，末世那時候之景況，乃是似乎光明，卻是黑暗；說是黑暗，又像光明。自從世界二次戰爭結束後，人們滿以為世界從此踏進光明大道，但不久黑暗又籠罩了大地。雖然有形國際戰爭暫告停止，但無形各種戰爭都在積極進行。姑述幾種如下，使信徒有所警惕，更知道如何守住崗位與惡魔戰爭。

1、階級戰爭 (雅各五 1-8) 『你們這些富足人.....你們在這末世只知積蓄錢財，工人給你們收割莊稼，你們虧欠他們的工錢.....』。這是資本家與勞工鬥爭。我們看見各國都有罷工事，連美國也不例外，可見這非環境關係，乃是時代末了的現象。

2、種族戰爭 (創九 25-27) 『迦南當受咒詛，必給他弟兄作奴僕的奴僕.....雅弗擴張，使他住在閃的帳棚裡』。迦南是黑種人，雅弗是白種人，閃是黃種人，他們都是一本而來，卻不能合一，彼此分爭。我們看見黑種人果然作奴僕，黃種人地界讓白種人陸續佔據。世界二次戰爭結束，人類並沒有平等自由，也沒有和平，第三次戰爭正待爆發，無可避免了。

3、主義戰爭 (但二 36-45) 『你既見鐵與泥攪雜那國民.....不能彼此相合』。正如鐵與泥不能相合，鐵代表極權主義，泥代表民主主義，二者絕不能相合。按此段經文預言，就是末世國際分成二種主義，彼此相反，各互鬥爭。現在世界真是兩種主義爭戰，弄得住在地上的人，禍哉禍哉禍哉！

4、亞拉伯聯盟與猶太族爭戰 (創二五 22-23 俄巴底亞書全 創廿一 8-13) 亞拉伯聯盟包含以實瑪利子孫和以掃子孫，自創世記所載歷史起，就可看見這兩方面爭戰。以西結三十五章十節也提到以東人說『這二邦這二國必歸於我，我必得為業』。亞拉伯聯盟據巴勒斯坦為己有，猶太人要收回猶太地立國，二者戰爭，正是應驗經中預言，至終雅各家中必得原有的產業。(俄 17)

5、國際集團戰爭 (啟十六 12-16) 『三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口獸口並假先知口中出來，.....到普天下眾王那裡，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰』。這三個污穢靈，叫三種集團或聯盟國，聚集爭戰。

A、據以西結三十八章有羅施，米設，土巴與歌篋，陀迦瑪等族聯盟國，成了東歐集團。羅施作該聯盟大帥，(結卅八 7) 大舉進攻巴勒斯坦。

B、但以理二章的大像十趾與第七章獸的十角，(但七 24) 主後百年左右，羅馬帝國地界內，今日所有大小國，將聯合分成十聯盟，組成一個集團。(美國原是西歐移民來的，故與西歐有密切關係)。

C、啟示錄十六章十二節『從日出之地的眾王』，就是東方各國也要聚集參加爭戰，最後戰場是巴勒斯坦的哈米吉多頓。今日國際大勢醞釀的趨向，必將應驗聖經預言；世界正在預備空前的大戰爭，住在地上的人無處可安身了！

此外尚有其他各種戰爭，使人痛苦難堪。原來這一切擾亂，都是由撒但來的。牠盤據空中，掌管地上權，並藉世界各國，施行政治勢力；牠埋伏陷害，抵抗毀壞神的工作。自從神創造天地以來，牠就反抗神，率領世人與神爭戰，也使萬物與人並人與人之間戰爭。本時代是戰爭最猛烈之時，也是最緊要之關頭。其中包括真理與罪惡戰爭，信仰戰爭，和天國與國之戰爭。主耶穌第一次來世，藉著死敗壞掌死權的魔鬼，天上地下所有權柄都屬他了，(太廿八 18) 而且祂也要把國度權柄和天下諸國的大權賜給至高者的聖民。(但七 27) 可是信徒沒有掌權之先，要有爭戰。(啟十七 14) 保羅說：『那美好的仗我已經打過了』，保羅也跟主一同爭戰；一同爭戰才得一同作王。魔鬼必須先被打敗入無底坑，信徒才得掌權。啟示錄二十章四節，龍入無底坑，緊接就是寶座賜給聖徒。信徒常誤謂世界擾亂，是應驗聖經預言，我們不屬世，所以不管不負責。卻不知現在正是我們集中屬靈的能力與魔鬼爭戰，反對牠掌大權與牠戰爭的時候。

上面所提幾種戰爭，信徒不願有分，但與魔鬼戰爭，卻不可退後，躲避，乃是交戰更加兇猛，更加積極。請注意幾件事。

(一) 除去魔鬼工具 -- 與魔鬼爭戰起點，便是我們的肉體；也可說肉體是撒但工具。除去牠的地步為第一。因為一個信徒，自己屬乎肉體，讓撒但掌權，在個人身上做牠的奴僕，如何抵抗牠呢？今天教會裏，妒忌，紛爭，驕傲，譏謗等等，都是撒但利用肉體敗壞了神的工作，似乎是反對人，其實是幫魔鬼抵抗神。可憐許多信徒，雖然說做天國精兵，卻是倒戈自攻，使天國受虧損。加拉太五 17 以肉體與靈爭戰，肉體所生的罪與神為敵，他所生善行也與神為敵，肉體惡行應該拒絕，肉體的善行也是錯誤。因自己努力掙扎，而自滿自傲；或灰心失望，這是讓肉體做主的毛病。怪不得我們看見許多靠肉體行義的，起初很好，結果肉體又犯罪，他只能一時行善無法保守行善到底，總要陷入罪中，此時非灰

心就是自欺，願我們的肉體釘在死十架，撒但就無法利用我們，這就是屬靈戰爭上的得勝者。

(二) 穿戴神的軍裝 -- 常聽人說某某要人，誠然在人間那些政治上掌權領袖是大人物，但在神與鬼眼中，信徒卻是人中的要人，因信徒是天上國民，在世最大責任，是與黑暗權勢爭戰，消滅魔鬼的作為，所以成了天國的要人，也是魔鬼火箭的標的。保羅警告信徒，要穿戴神所賜的全副軍裝，與牠角力抵擋牠，攻擊牠，至終成就一切，還能站立得住。魔鬼與信徒幾種角力，略提如下：(A) 異端與真理戰爭 (弗六 14) 牠興起許多假宗教運動，更於教會內藉不信派的學說抵擋真道，謬解真理，擾亂純正信仰。真的，屬血氣的逼迫屬靈的事實，比比皆是。得勝信徒總要抓住真理，以他當做腰帶束腰，勿偏左右。(B) 物質與心靈戰爭 (弗六 14) 魔鬼又用世界物質相引誘，或用缺乏來擊傷信徒的心。保羅說：要用公義作護心鏡遮胸。想到主在十字架上所顯的公義與慈愛，信徒豈能疲乏受誘？『祂既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們麼』？愛能得勝一切，萬勿愛心冷淡，也勿灰心喪膽，物質的有無得失，不能影响心靈中之喜樂平安，這真是在世超世的生活。(C) 環境與信心爭戰 (弗六 15) 魔鬼更利用末世環境之困難，逼迫，凌辱等，使信徒失敗，屈服，退後。我們卻當穿上平安福音的鞋，走這崎嶇道路。主是寶貝，放在瓦器，要顯出莫大能力來，雖四面受敵，卻不被困住，心裡作難，卻不至失望，遭逼迫卻不被丟棄，打倒了卻不至死亡。(林後四 7-10) 基督因信住在信徒心裡，成了莫大的能力，絕不被環境所勝；乃以信德當做籐牌，滅盡惡者的火箭。末世真要『至死還信』的信心。『王阿，祂必救我們脫離你的手；即或不然，王阿，你當知道我們決不事奉你的神』。(但一 17-18)『弟兄勝過他，是因羔羊的血，和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜自己的生命。』(啟十二 4) 快到家了，最後一段路要努力奔跑。(D) 科學與信仰的爭戰 (弗六 17) 魔鬼更利用人們的聰明智慧，發明各樣新奇學說機械等，牢籠人心。『未時必有許多人切心研究，智識就必增長。』(但十二 4) 但罪惡掌權，利用各種發明來毀滅世界；弄得全世界人類，墮入深淵，不知世界前途，將到何等地步？但保羅說，信徒要戴救恩頭盔，就是得救的盼望，(帖前五 8) 信徒靈魂雖因信得救，但身體尚未得贖，勞苦嘆息，等候主來 -- 極大的盼望，極大的福氣，『受造之物切望等候神的眾子顯出來，.....受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀，.....我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裡歎息，等候得着兒子名分，乃是我們身體得贖；我們得救是在乎盼望，只是所見的盼望，不是盼望，誰還盼望所見的呢？』(羅八 18-27) 科學注重看得見，但我們盼望所不見的，就忍耐等候那光榮的日子來臨。一切的一切，都算不得什麼，主耶穌說：『日月星辰，顯出異兆，地上邦國也有困苦，因海中波浪的響聲，人就慌不

定，天勢都要震動；人想起那要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體；那時他們要看見人子，有能有力，有大榮耀駕雲降臨。一有這些事，你們就當挺身昂首，因為你們得贖的日子到了，』(路二十一 25-28) 感謝主，在祂裡面，真理，信仰，信心，終必得勝；魔鬼計劃全盤失敗。

(三) 與惡魔直接戰爭(加六 17-18) 拿着聖靈寶劍，靠着聖靈多方禱告祈求，就是毀滅魔鬼之方法。神對這時代旨意，是要帶領國度進來，國度來到就是魔鬼趕出。(太十二 26) 耶穌在世所有工作，都是對付黑暗權勢的，『神兒子顯現出來，為要除滅魔鬼作為』。所以信徒一切工作，也都是對付撒但。禱告是最大力量，也是最直接攻擊魔鬼的。願你的國降臨，願你旨意行在地上，如同行在天上，這句禱告，就是為國度爭戰禱告。當神造人將地球交人負責管理，人就成為了地球主人翁，可惜亞當犯罪，將世界賣給魔鬼，從此痛苦死亡臨到世界，人就成為了魔鬼的奴僕，主耶穌因愛世人，降世成為人，藉着死敗壞掌死權者魔鬼；天上地下所有權柄都屬祂，也賜給在基督裡重生的信徒。本來主及信徒就該管理這世界，可是魔鬼霸佔，仍然藉着罪惡掌權，所以路加十八章七節『神的子民晝夜呼籲伸冤，豈不終久為他們伸冤麼？』我們藉着禱告呼籲，神必伸冤。主耶穌說，『你們在地上捆綁，在天上也要捆綁。』(太十六 19) 我們信徒該是世界主人翁，這屬神的團體，才有資格代表這世界。反抗魔鬼掌權，要求主國降臨，信徒這樣祈禱就攔阻了魔鬼，叫牠不能任意妄為。信徒呼籲捆綁撒但，主在天上就要捆綁牠，終有一天，牠將禁閉於無底坑，投入火湖中，全世界要被贖回，享受兒女自由和永遠福樂。

現在真是時代末了，一切新建設，改造，發明，組織等等，都是次要的工作。我們信徒對世各種戰爭，都不參加，最要緊的就是與魔鬼戰爭，自己方面要除去肉體動作，不給魔鬼留地步，還要在屬靈方面與牠鬥爭，絕不讓牠藉着種種引誘攻擊，使我們退後跌倒，更要積極藉着禱告，來捆綁牠，攔阻牠，除滅牠，其後的勝利，必是基督與屬基督的人。讚美主！

勸慰子

張學恭

使徒行傳四章卅六節

當主後四十七，八年，保羅和巴拿巴遊行傳道，來到路司得城，在那裏坐着一個兩腳無力，生來是跛腿的人，保羅憑着主的能力，大聲說：『你起來，兩腳站直。』那人就跳起來，而且行走。眾人看見這事，就都呼喊說：『有神藉着人形，降臨在我們中間了。』若不是保羅和巴拿巴極力攔阻，眾人就向他們獻祭了。眾人因保羅說話領頭，就稱他為希耳米；因巴拿巴舉止端方，態度莊雅，大有偉人氣概，就稱他為丟斯。這巴拿巴是居比路人，大概家鄉在撒拉米城，為實行顧念親族的緣故，同保羅傳道，開始就到撒拉米；(徒十三 4-5)以後同馬可傳道，也是先到家鄉。(徒十五 39) 據可靠的傳言，巴拿巴就在這城裡，被人用石頭打死了。所以我們一看到居比路的撒拉米城，就想起巴拿巴來。他雖不和別的使徒：『如保羅，彼得，約翰……等』相提並論，他實在是一個偉大的人物，像一座大山，雖算不得世界最高，但高聳雲際，究非岡陵得以比較。巴拿巴彷彿不及保羅，但按世界的看法，巴拿巴對於保羅有密切關係，甚至可以說，若沒有巴拿巴，恐怕就沒有聖保羅了。

巴拿巴這個名字，並不是他父母給他起的，他原名叫約瑟，自從他悔改信主，就常作勸勉和安慰人的工作，所以使徒們，就稱他為巴拿巴。(就是勸慰子)(使四 36) 聖經中改換名字，常有重要的價值和意義。就如神給亞伯蘭換名為亞伯拉罕，表明他為一個民族之父。雅各在雅博渡口，一宿的奮鬥，從排擠的雅各，改為神的太子以色列。主耶穌給西門改名為彼得，是願他信心堅固，如同磐石一樣。耶路撒冷的信徒和使徒們，見居比路人約瑟，是一個好人，被聖靈充滿，大有信心，常作勸慰人的事，所以就稱他巴拿巴。他把田產賣了，把價銀完全放在使徒腳前，表示他撇棄世界，專作教會之工。茲提四樣事情，證明他作勸慰子，是名實相符的。

一、在耶路撒冷，接待，介紹保羅 (徒九 26-30)

保羅原名掃羅，起先竭力迫害信耶穌的人，但在大馬色的路上，蒙主光照悔改信主後，就在大馬色城各會堂裡，宣傳福音，證明耶穌是基督，是神的兒子。有些猶太人，商議要殺他，他的門徒，就在夜間，用筐子把他從城牆上縋下去。當他走到耶路撒冷城門的時候，心中有極大的疑慮，耶路撒冷教會的人，接納還是拒絕我呢？這時候，他一方面想

起他從前怎樣迫害信徒，怎樣喜悅司提反被石頭打死，怎樣拉着男女信徒，下在監裡，恐怕信徒們記念這些事，就不喜歡我罷！但又一轉念，主既不丟棄我，用大光照亮我，在大馬色城，亞拿尼亞接手為我禱告，與我成為頂好朋友，大馬色的信徒，不但都接待我，也很信納我的見證；諒來耶路撒冷的門徒，一定要接納我，所以就歡喜快樂的，進入耶路撒冷。及至一進去，那不信主的猶太人，見他信了耶穌，以他背離祖宗律法，就厭棄他。教會信徒也彼此議論說，這個人是逼迫我們的呵！司提反被石頭打死時，站在那裏拍手歡喜並且看守衣服的，不是這人嗎？拉着男女信徒，下在監裡的，不是這人嗎？現在也作見證傳福音，恐怕是假裝的，為要把我們賣給仇敵吧？所以就都怕他，不敢接待他，連使徒們，甚至富有愛心的約翰，也不和他交接。若長此以往，保羅雖不至失了信心，不信耶穌，而耶路撒冷的教會，卻要失掉了這位大有能力，為主忠心的僕人。幸虧有個巴拿巴，放開膽量，接待保羅，所以在徒九 27 說：『惟有巴巴接待他，領去見使徒。』起初還有辯論，巴拿巴就把主耶穌怎樣在大馬色路上宣召他，向他說話，他在大馬色怎樣奉耶穌的名，放膽傳道，都述說出來。經他這樣一解釋，那稱為教會柱石的彼得，約翰等，就來和保羅拉手，接受他為同工，也介紹他與別位信徒來往；以後保羅就成了主所重用的人。現在一般教會，常失去年輕而有能力的傳道人，就是因為缺少了像巴拿巴這樣肯扶掖後進的人阿。

二、到安提阿宣撫外邦教會 (徒十一 9-24)

在歐倫提河邊，由一座華美的安提阿城，商務發達，人民眾多，有猶太人也有外邦人。當教會受逼迫的時候，耶路撒冷的信徒，有些為避難來到這城，他們不向別人講道，只向猶太人講，但內中有居比路人和古利奈人，卻向外邦人傳講主耶穌。景況佳美，有許多人悔改信主，因此教會就大大的興旺起來。這消息傳到耶路撒冷，有些人就說：『救恩不是只傳給以色列家迷失的羊嗎？外邦不是在以色列國民以外嗎？在所應許的諸約上，不是局外人嗎？怎麼能夠接受救恩呢？安提阿所傳來的消息，恐怕不確實罷？我們不如打發人去仔細察看一下罷。』當初若打發一個固執偏見，眼光短淺的人去，恐怕回來就報告說：安提阿教會太浮動啦，太重情感啦，不久以前，這些人還敬拜偶像，不夠幾天，就能改變了嗎？據我看來，不能算他們為正式的教會，必須經過長期的試煉，才可以定規呢？這樣一來，外邦教會的根基，恐怕就立不妥了。幸虧當初教會，打發巴拿巴去了。他一到安提阿，看見那裏的人，真是蒙了神的大恩典，真是悔改相信得了救恩，於是勸勉眾人，立定心志，恒久靠主，門徒稱為基督徒，也是從安提阿起首。所以巴拿巴到安提阿去，與後世教會，有很大的關係。現代教會，對於新興的教會，表示拒絕不肯接納，就是因為缺少巴拿巴這樣的人，斡旋其中的緣故阿。

三、到大數去，尋找保羅 (徒十一 25-26)

巴拿巴在安提阿工作忙迫，想找一個同工，這同工誰合適呢？是頭一個為主背十字架黑臉的西面嗎？是古利奈人路求嗎？是與希律同養的馬念嗎？是彼得雅各約翰嗎？他本來想去，惟有保羅最合適。這保羅最先是他介紹給耶路撒冷教會，作了正式的信徒，因為躲避猶太人的迫害，就送他回大數去了。保羅回家以後，自然先對親友講道，也在大數狹窄的街上，為主作見證，也常盼望到外邊去，為主作工。等了多日，心中不免有點疑慮說：我是否主所揀選的器皿，在以色列人和外邦人以及君王面前，為主作見證的呢？正在疑慮間，巴拿巴來叩門說：兄弟保羅在家裡嗎？兩人見面，自然先感謝主的恩典，到安提阿教會的工作，須要保羅去擔負，保羅一聽見，歡喜極了，知道是主的旨意，所以就同巴拿巴，離開大數先到西流基，又到安提阿，在那裏作工一年，奠定了外邦教會的基礎。安提阿遂成了保羅出外傳道的根據地。自此兩人同工，遊行各處，為主傳道作證，所以巴拿巴到大數找保羅，不但關係保羅自己，與後世教會，也有極大的關係。

四、與保羅分離，糾正表弟馬可 (徒十五 36-41)

這馬可就是寫第二卷福音書的。從彼得悔改信主，被稱為彼得的兒子。(彼前五 13) 當保羅巴拿巴第一次出外佈道時，馬可願意跟隨，作他們的幫手，及至到了旁非利亞的別加，或因怕前途艱難，或因年輕想家，或因不願意傳道了，便回了耶路撒冷，至第二次出外佈道，巴拿巴願意再給馬可一個機會，叫他為主傳道，所以要帶他同去，但保羅因為馬可從前中途離開他們，就不願意帶他同去，於是二人起了爭論，甚至彼此分開。巴拿巴帶着馬可往居比路去，保羅揀選了西拉，另到別處去傳道。論這分開，二人都有情理，也都含帶點肉體滋味。但萬事是互相效力，叫愛神的人得益處，馬可從茲知道已前的不對，巴拿巴用愛心待他，常常勸慰他，使他成為於傳道最有益處的人，並把他送回保羅。(提後四 11) 啊！馬可若無巴拿巴的勸慰，或者就不能再作傳道的了；或者就不能再與保羅同工了；今天的馬可福音，或者就沒有了。從此可知，巴拿巴的勸慰，真是大有關係的。

巴拿巴勸慰的事，大概還有很多，我們只就聖經所記這四件事，說明他所以被稱為勸慰子的緣故：他看見人有長處，不但不嫉妒，反倒歡喜，並且幫助人達到成功的地步；他看見人的短處，或有時偶被過犯所勝，跌倒了，他還是凡事盼望，願意給人一個回轉的機會，使人復興起來。所以我想保羅所寫：『愛是恒久忍耐，又有恩慈，愛是不嫉妒，不求自己的益處，不計算人的惡，凡事相信，凡事盼望，』等話，用在巴拿巴身上，真是合適。也或者是從他身上得來的。今日教會所以失掉一些保羅似的傳道人，或是一次跌倒的

青年，再不能得到復興的機會，就是缺少了像巴拿巴這樣的人，作勸慰工作的緣故。主啊！求你可憐中國的教會，使多人興起來，作現代的『勸慰子』。

蒙慈愛的兒女

陳美音

約三 1-3, 四 9-10

使徒約翰不但嘗到父神的大慈愛的滋味，而且在主的愛中如飽足了骨髓肥油，深深享受透。他被主的愛激勵，寫成了約翰福音及約翰一，二，三書使我們這班蒙父神特愛的兒女們，今天也得追隨主所愛的使徒來學習描寫主恩愛的標本。詩人云：『主的愛越久越深，主的愛越久越深，寬如千萬海洋，時時還要歌唱，主的愛越久越深！』因着父的愛使我們得稱為祂的兒女，這個愛真是我們口舌所說不盡的啊！

一、藉着救贖恩典成為神的兒女

約翰說：『神差祂獨生子到世間來，使我們藉着祂得生，神愛我們的心，在此就顯明了。不是我們愛神，乃是神愛我們，差祂的兒子為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。』（約壹四 9-10）保羅說：『惟有基督在我們還作罪人的時候，為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。』（羅五 8）正如我們的主耶穌自己說的：『不是你們揀選了我，是我揀選了們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存；使你們奉我的名，無論向父求甚麼，祂就賜給你們。』（約十五 6）祂甘願撇下天上的榮耀寶座，到這罪惡世界，來尋找拯救我們這些失喪的罪人，捨了祂生命在十字架上，為的叫我們脫離罪惡得着永生，做神的兒女。

『何等愛來尋我。何等血來贖我

何等恩來領我，羊欄裡安臥！』

1、我們也真是祂兒女

重生的信徒，千真萬確是神的兒子；這是何等大的安慰與幸福。父母所寶貝的，即自己親生的兒女；家庭中若無兒無女，不論怎樣富有，總是不美滿。我們是將主耶穌寶血所買回的靈魂，得為阿爸父的兒女。可惜今天仍有許多教友，在這恩典上仍無經驗；或者有了重生的經驗，而還存奴僕式的恐懼，怕不是永遠的。主耶穌說：『我又賜給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。我父把羊賜給我，祂比萬有都大，誰也不能從我父手裡把他們奪去。』（約十 28-29）要曉得是神藉着聖靈，將基督耶穌復活的生命給了我們。兒女是親生的，不是領養的兒子。更要注意，有人自以為是神兒女，而無真

確重生的經驗，仍是罪人，罪還未得着赦免，沒有新造的生命。你千萬不要自欺，總要自己省察有重生沒有才好！

2、我們現在是神的兒女

我們現在是神的兒女。試想我們屬天的地位是何等穩固；我們的身份是何等的高貴榮耀；為此神兒女日常的生活，是何等的重要。神要我們活出基督的生命來；我們不要再與世人同流合污，荒蕩在舊日的生活中。我們是代表愛我們的主，活在地上做天上的國民。只因世人不認識我們，有時誤會我們，詫異我們，甚而譏誚逼迫我們。因為他們根本未曾認識慈愛的天父與主耶穌救贖的恩典。

如果我們被主愛激勵，而不以錢財，地位，福樂為中心，願因主愛而丟棄這至暫至輕的福樂，專為主活，不偷竊主的榮耀，反而在一切生活事工上表顯自己是父神的兒女，如蓮花『出淤泥而不染，如魚生長鹹水中，卻肉味鮮美，不帶鹹味。可以將主賜的豐富生命和聖靈的能力抵抗魔鬼，世界，罪惡的試誘，與世人分別，日比一日更肖主形像，使我們的生活如台上的燈，照亮我們周圍的人，使他們看見神兒女的好品行，便在鑒察的日子歸榮耀給神！

二、神對於蒙慈愛兒女的目標

神整個救贖的計劃，都要在祂愛子耶穌基督裏完成的。祂今天救我們，但要等到我們的身體得贖，和我們的主面對面時，神的愛與祂救贖的目標，才得以完成。保羅說：『主耶穌為我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民。……在今世自守，公義，敬虔度日；』他立刻繼續說：『等候所盼望的福。……』必須達到神救贖的目標時，才是信徒福樂圓滿的日期！

1、主必顯現于空中迎接信徒

我們的主應許門徒說：『我去原是為了你們預備地方去，我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，我在那裡，你們也在那裡。』（約十四 2-3）主耶穌期望著回來迎接祂心愛的人，已經好久了。有人以為主的再臨耽延，彼得說：『其實不是耽延，乃是寬容我們，』等待我們早日把祂托付的靈魂，領到十字架下得救。因祂不願一人沉淪，乃願人人都悔改。到那日，祂回來為要迎接拯救等候祂的人，與罪無關。創世記廿四章，『天將晚以撒出來，在出間默想，舉目看見利百加，同時利百加亦舉目看見以撒，那時的愉快甜蜜，何能言宣啊！以撒便領利百加進了他母親撒拉的帳棚，娶了她為妻並且愛她。……這才得了安慰』。我們何時能得安慰呢？乃當我們相會于空中之時。

『我必要見主面對面，永遠歌唱得救恩典!』

2、我們要像祂必得見祂的真體

感謝神，使我們得與祂的性情有份。自世人犯罪以後，完全失去神的形像 -- 真理，仁義，聖潔；反倒虧缺神的榮耀，叫聖靈擔憂。幸虧神的愛子主耶穌，撇棄天堂的榮耀，道成肉身，在十字架為我們成為罪，使我們在祂裏面成為神的義。祂是神榮耀的光輝，是神本體的真像，叫我們時常嘆息虧缺主榮耀的人，因接受耶穌得有希望像主。是的，『主若顯現，我們必要像祂；因為必得見祂的真體』。『那時祂按着改變萬物的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。』(腓三 21) 當我們見主真體時；不再有疾病，悲哀，流淚，因以前的事都過去了。

『坐寶座的說：看哪！我將一切都更新了!』

3、與主共同管理將來的世界 (來二 5-7 林前六 1-3)

『我們得救是本乎恩，也因着信；』(弗二 8) 可是我們的得賞，就與得救有分別。神沒有把將來的世界交給天使管理。保羅對一班哥林多聖徒說：『豈不知聖徒要審判世界麼？豈不知我們要審判天使麼？』耶穌自己講的比喻：有一位貴冑得國回來，與他十個僕人算賬，一班忠心良善的僕人得獎賞，給他們權柄管理城市，他們的賞罰係根據貴冑往遠方時的工作和生活如何以為斷 (路十九 12-27)。如果我們愛慕主來時，得與祂同權，同作王，今天必須在生活工作上，憑着信，望，愛，忠心，忍耐，成全主的旨意和祂的付托。到那日主人將向你說：『好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂』。(太廿五 21) 『他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。』(啟二十 6) 『他們要作王直到水永遠遠』。(啟廿二 5) 『但將來各人要照自己的工作，得自己的賞賜。』(林前三 8) 主耶穌再臨時，你我願受虧損呢，抑願得賞賜？願我們在主話上自勉吧！

『愛慕主顯現的就潔淨自己』。一位主的聖僕說：他有一次送信他夫人云：約月底工作完了可以回家，他夫人很快樂的將來信告訴孩子們，最小的孩子，隨即爬上椅，將壁上掛的日曆，撕下多張，母親見了詫異的問說：誰將日曆撕去了，孩子答云：媽媽你豈不是告訴我們，爸爸月底要回家麼？你看今日豈不是月底嗎？

天真的孩子，何等切慕看見他的父親，我們的恩主耶穌隨時可能再來，讓我們作小孩的天真，聖潔，愛慕主來！存有這指望的人，務要潔淨自己，合乎主用，滿結善果，候主再臨！

聖靈充滿的生活

劉宗墉

聖靈充滿是信徒靈命生活中最有福的經歷，最高超的生活，正像溫和的陽春，與黃金的盛秋；又像迦勒在希伯崙，約翰在拔摩海島；其中充滿了利巴嫩的芬芳之氣，伯大尼的馨香之味，大有伊甸樂園，迦南美地的景象。生命水湧湧而流，美德的香氣飄飄而揚，誠可作此生活的寫真。凡經歷過的人，莫不滿意其中的甜味！古今以來蒙神特愛的聖徒，為主重用的聖僕，無一不享受了此美妙的恩惠，經歷了此高超的生活。熱心的韋特斐衛斯理弟兄，威爾斯的奮興家伊凡斯，法國的牧師歐伯林，美國的講道家慕迪，斐尼，以及我國為神重用的李叔青丁立美、成寄歸、賈玉銘，莫不大受聖靈充滿，作了生命湧流的江河。慕安得烈博士曾言曰：『一位不為聖靈充滿的人，絕不能過高尚屬靈的生活，作特色的基督徒』。因聖靈充滿，是信徒踏入豐盛生命的門路，為主重用的梯階，一位願過屬靈生活，作屬靈工作的人，必須先進入聖靈充滿的恩惠中。

一、聖靈充滿的可能

聖靈充滿，是神豐盛的恩賜（約四 10，七 37），普通的恩惠，（珥二 28-29，徒二 39）是神每一位兒女，都可以接受的。不是超等信徒特享的權利，亦不是單為一般大佈道家大神學家大牧師大教授所預備的。這乃是普遍應許的恩惠。一切主的僕人和使女，所有為神召來的人，都有支取此應許的權利。每一個心靈枯乾的神的兒女，都可以來飲此生命的活水。（約七 37-38 啟廿二 17 賽五十五 2）在此並沒有地位教育的分別，凡是神的兒女，都有分於聖靈的恩惠。（林前十二 13 加三 27-28）普通的信徒，都當被聖靈充滿，（弗五 18 徒十九 1-7）普通的工人，亦當接受聖靈恩賜的澆灌。（林前十二 7 徒六 3，5 徒二 24）在耶路撒冷，為聖靈所充滿的一百二十人中，除了十幾位使徒，作成豐功偉績者外，其餘皆是些平庸無奇，安分守己的平信徒。試看管理瑣事的幾位執事，（徒六 35）初聽道的哥尼流，以及他的親屬，（徒十 44）都和位高望重的使徒們，一樣的接受了聖靈充滿之恩。可見在神救恩的計劃中，聖靈充滿的恩惠，乃是為祂每一個兒女預備的，使最軟弱幼稚的，也可以相信接受，和那強壯老練的，享受同樣的福分。按着救恩的實際，悔改得救之際，就該同時接受重生與聖靈充滿的恩惠，彷彿保羅所經歷的一樣。（徒九 17）但往往因着不明白不相信與不順服的原故，常不能立刻踏入此燦爛輝煌之恩門。甚至有人在得救之後，還以為聖靈充滿之恩，僅為聖者之專利品，乃平信徒望塵莫及之殊恩，因而飄流於枯乾之曠野者四十年，終未享嘗迦南之美福，這是何等令人痛心的事！殊不知聖靈充滿的應許與

恩惠，每一位神的兒女都有分的，(路十一 13) 願我們勿故步自封，退縮不前，趕快以信心的腳，大步而上，進入此美地吧。

聖靈充滿的恩惠，也是神豐富而現成的恩典(約四 10 七 37-38) 神是渴望着將祂湧流的活水(約七 37 賽五五 1-2) 灌澆祂每一個枯乾的兒女。(珥二 28-29 賽四四 3) 許多人卻存着一種錯誤的心理，認為神是將祂寶貴的恩惠，吝嗇保存，因而乞求哀呼，奮力嘆息，彷彿是神扣留着不願給人一樣。(路十四 13) 殊不知此乃江河般的恩典，要白白賜給那些口渴的人。此神聖愉快的恩惠，本係簡單而易明瞭，卻因許多人的著述與言論，弄成艱深而難瞭解，自五旬節聖靈降臨之後，聖靈恩惠的河流，已變成救恩的榮耀事實。使凡以相信順服，而接受此恩惠的人(約七 38 徒五 32) 便可進入此現成的恩惠之中。此高超的福分，與重生得救，有同一的性質，皆是屬乎恩典的範圍，都是由信而接受的。(約七 37-38) 神的兒女，只要信而順從，叩豐盛生命之門，聖靈充滿的河水，便會湧進其心靈之深處，甚至無處可容。現在我們是站在恩典河流之中，與律法時代的境況，大不相同。聖靈充滿，乃是恩典的性質，用不着我們退縮灰心，或靠肉身成全，我們若有渴慕追求的心，即有獲得的可能。

二、聖靈充滿的意義

聖靈充滿，乃是住在信徒心靈中的聖靈，因着信徒的相信與順服，而有權柄管理全人，以致使聖靈生命的河水，可以湧流於人整個的心靈。此豐滿的恩典，乃內發的，外溢的，在『裏頭，成為泉源，』(約四 10) 從『腹中』流出活水的江河來，(約七 38) 係『活泉自心湧起』，彷彿生命河之水，是由聖殿的中心寶座前湧流一般。(啟廿二 1，結四七 1) 因為充滿的聖靈，原是住在信徒心中的聖靈，住心的聖靈，自然也是天上寶座前的聖靈。(啟一 4，四 5) 當信徒在心靈的深處，完全降服聖靈之際，(徒五 32) 將與聖靈相爭的肉身，交於十字架釘死，(加五 16-17,24) 高舉聖靈所要榮耀的基督(約十六 14) 使祂在凡事上居首位，(西一 18) 登心靈聖殿之寶座，(林前六 19) 把一切阻礙聖靈充滿的攔阻除去，自然榮耀的聖靈便要暢通的充滿於人之心靈，更由於此生命的河流，是接連於天上的活泉，一定要湧湧而流，洋溢澎湃，成為滋潤多人的運河。(約七 38) 因此每一位要接受聖靈充滿恩惠的人，必須認識內在的聖靈，相信聖靈住心的榮耀事實，不然，就難以迅速的踏入聖靈充滿的恩惠之中。當人相信救恩，得着新生命之時(約一 12-13，弗一 13-14) 他不只得着了新心新靈，(結卅六 26，林後五 17) 也得了神的靈，就是聖靈。(結卅六 27) 這位神聖的靈，在祂重生人之後，(約三 5、多三 5) 就照着主的應許，住在人裏面，(約十四 17) 作了人的印記和質，(弗一 12，林後一 22) 保惠師和訓慰師。(約十四 16) 在人軟

弱的時候，祂要擔憂，(弗 30) 在人退縮的時候，祂要感動。(帖前五 19) 然而祂絕不會因人的失敗，而隨意離去，祂要永遠與信徒同在，(約十四 16) 等候得贖的日子。(弗四 30) 一位卑污的罪人，成為神聖的靈永遠的居所，這是何等榮耀的事實和恩惠! 可惜瞭解的人太少了! 雖然得救的信徒，都有聖靈住在裡面，(弗一 13-14) 連最軟弱的哥林多信徒，也不能例外，(林前三 16, 六 19) 然而不都被聖靈充滿。觀夫保羅吩咐受了聖靈印記的以弗所信徒，(弗一 13-14, 四 30) 要被聖靈充滿，(弗五 18) 就是一個明顯的例子。連那些已因主的道而重生，(約十五 3, 彼前一 3) 因主的恩，而接受聖靈的使徒，(約廿 22) 還需要候等聖靈的澆灌與充滿，(路廿四 49 徒一 4-8) 便可證明。其所以住有聖靈而不為聖靈充滿的原因，就是由於信徒不肯高舉這位尊貴的保惠師，讓祂管理其全人，佔有整個心靈之殿，只容祂在心靈之一隅，還得受肉體的攻擊，祂怎能如烟雲充殿一般的充滿呢?(王上八 10-11, 該二 7, 9) 要得到聖靈的充滿，只有信徒順從降服那位內在者的聖靈，予聖靈以充滿的機會和地位，不必整夜祈禱等候，要過自己的五旬節，而仰望大風的吹過，火焰的顯現，身體的震動，屬靈的電流，異象和方言的表現。若信徒不以安靜敬虔相信的心靈，順從裡面的感動，一味的只在外面追求，就難免受欺，為邪靈所假冒。因為聖靈充滿的意義，乃是由於人心靈之聖靈活泉，藉着人的信而順從，從人靈的深處，滿溢而湧流。是靈裡的復興與充滿，並非外體的交感與注入，這是應辨明的。

聖靈充滿，在原文上有兩個不同的字，就是滿有聖靈，與聖靈滿溢，滿有聖靈，是信徒日常生活中，當有的情形。(弗五 18) 聖靈滿溢，是信徒在特別工作與特殊情形之下，而有的能力充溢。(徒二 4, 四 31, 六 5, 七 55) 在日常生活中，我們當滿有聖靈的生命。(弗五 18, 三 14-19) 然而在擔負重要工作之時，我們皆充滿聖靈的能力。(路廿四 59, 徒一 8, 亞四 6) 我們一次接受聖靈的充滿，並非可以足夠一生之用，還當天天順從聖靈而行，(加五 16) 時時保持在滿有聖靈的情境之下; 使生命的河水，屬靈的喜樂，高尚的美德，神聖的美果，日有進益。更當不斷的為聖靈所澆灌，讓聖靈滿溢的能力，在我們擔任要工時，多汨濫充溢的湧流，彷彿彼得約翰和司提反所經歷的一樣。(徒二 4, 四 31, 六 5, 七 5)

三、聖靈充滿的條件

許多愛主的青年，渴望得着聖靈的充滿，常苦於不知門徑，而灰心卻步，以為進入聖靈充滿之恩惠，必係代價重大，難如登山。殊不知此仍屬於恩典的性質，其接受的條件，仍是像得救一樣的簡易，統而言之：不外乎渴慕與祈求，順從與相信。

1、渴慕(約七 37-38, 賽五十五 12)

神寶貴的恩賜，絕不輕易送給那些漠不關心，不感覺需要的人，而是為一般『如鹿渴慕溪水』的人所預備的。故我主在節期的末日，曾用其最慈愛的恩召，高聲說：『人若渴了，可到這裏來喝』。當我主對這些守節的選民呼召之時，無疑的祂想到賽四十四章三節的應許：『我要將水澆灌口渴的人，將河澆灌乾旱之地，我要將我的靈澆灌你的後裔，將我的福澆灌你的子孫』。主知道惟獨渴慕的人，需要恩惠，也可得這恩惠，故如此恩召。祂不是呼召那些知識豐富，神學淵博，地位崇高，與品德完美的人。若然，恐怕多人將無蒙此恩之望了。但主是呼召口渴之人，是以凡渴慕聖靈充滿，而竭力追求的人，必能進入此榮耀的恩惠之中。只要感覺心靈乾渴，極其羨慕靈雨的澆灌，抱着一種非接受聖靈充滿不可的決心，就離此恩不遠了。至於一般願意接受聖靈充滿之恩，連渴慕也感覺不够之士，應當獻上信心的祈禱，求神造成一個渴慕的心靈，或用信心支取啟二十二章十七節的應許：『願意的也可以白白取生命的水喝』。因為神活水的恩惠，不但賜給那些口渴的人，也賜給那些願意的人。

2、祈求 (約四 10, 路十一 13)

聖靈充滿恩惠的賜予，常是與祈禱緊緊相連的，『你必早求祂，祂也必早給了你活水』，『何況天父，當不更將聖靈求祂的人麼？』五旬節聖靈的降臨，就是由於一百二十人，同心合意的恆切禱告。(徒一 13-14, 二 1-4) 以後聖靈的澆灌，也是由於誠懇祈禱生產的效力。(徒四 31) 我主接受聖靈的恩膏，是在正禱告之際。(路三 21-22) 撒瑪利亞人，得着聖靈的恩惠，也是使徒禱告之力。(徒八 15, 17) 有迦密山上的屈膝，才有大雨的沛降。(王上十八 42-45) 有耶京樓上的禱聲，才有大風的吹過。(從一 12-14, 二 1-4) 在那裏有渴慕聖靈充滿恩惠的人，誠懇的為尋求活水之恩而祈禱，在那裏便有靈雨的澆灌。歷年來，復興的運動，莫不是祈禱所生的效果。威爾斯的大奮興家伊凡斯 Chris Evans 在他行經一條荒僻的道路去聚會之際，他感覺他的靈冰冷異常，實在需要靈雨的澆灌。便退到一處寂靜之地，用三點鐘的工夫，作誠懇的自省與祈禱，結果大被聖靈充滿，成為威爾斯復興的起源。今日聖靈充滿的恩惠，原是等着要傾倒於那些渴慕而祈求的人。愛主的讀者，你願否出上祈禱的代價，給神一個賜福的機會，讓聖靈澆灌於你的心靈呢？戈登 S. S. Gordon 博士曾言曰：『耶穌基督在髑髏地，整個被賜給世人，為恒久的恩賜，但每個世人，須將這恩賜據為己有。聖靈的恩賜，在五旬節也完全被賜給教會，但每個信徒，須將這恩賜據為己有，上帝示人據為己有的方法，就是禱告。我們尋求聖靈恩惠的人，當然需要誠意的禱告。』

3、順從 (徒五 32)

聖膏油不倒在人的肉體上，(出卅 31-32) 神聖的靈，也不會澆灌一些為自己而活的人。許多人羨慕聖靈的充滿，並非為着事奉神榮耀神為神而活。不過是要藉聖靈的能力，而炫耀自己，建立自己虛榮的牌坊，所以求也得不到，因為是妄求。(雅四 3) 在救恩的事實上，十字架是在五旬節之前。在會幕的預表上，沐浴盆是在祭壇之後。必須有各各他的十字架獻身，才有五旬節的聖靈降臨。燔祭必須先放在壇上，才能有火的焚燒，靈的浸透。聖靈的賜下，不能在基督未得榮耀之先。(約七 38) 聖火的降臨必須在基督受過洗禮之後。(路十二 49-50) 耶路撒冷的樓上，惟有各各他可通。五旬節的恩露，是聯貫於逾越節的羔羊之死。『後受靈感先塗血，要得滋潤先得潔。若非經過各各他，斷不能到五旬節。先是祭壇後是火，若沒喪失就沒果。若非所有先奉獻，必定不能登寶座』。這是一直不變的屬靈定律！是以一位尋求聖靈充滿的人，必須在消極方面：聯合於十字架的死，讓十字架釘死了肉體和自己。(羅六 6 加二 20) 除去一切與聖靈聖性不相容的東西。(弗四 30，帖前五 19) 剷除一切壅塞河道的污泥，(民廿一 17-18 王下三 16-17) 聖靈的活水自會暢通而流。在積極方面：須完全降服於主，將自己整個的生命獻於祭壇上，(羅十二 1 六 13) 讓主管理生命的各部分，使祂在凡事上居首位。(西一 18) 人生的鑰匙，都交在祂手裏，穿着須取怕於祂，使用金錢，須得祂的同意，言語動作，都順服在主的指導之下。如此則生命的活水，必在裏面湧流。因為聖靈來了，原是為榮耀基督，(約十六 4，七 39) 生命河的泉源，是發自羔羊的寶座。(啟廿二 1) 什麼時候愛主的青年，肯完全的奉獻與降服，讓基督登心靈的寶座，使聖靈有掌管全人的權柄，則聖靈的活水，便洶湧的永流了。親愛的讀者：你願否意志降服？高唱『差我何往，我必前往，願我何言必言，派我何事我都樂作，身心甘獻主前』之奉獻美詩。讓聖靈充滿你的心靈呢？

4、相信 (約七 38)

相信是接受一切屬靈恩典的主要條件，接受聖靈充滿之恩，更是如此。惟有信的人，才可以流出活水的江河，才能有份於靈的恩惠。(弗一 13 加三 2-5) 因為聖靈充滿，是神的應許，(珥二 28-29) 神的恩賜，(約四 10 賽五十五 1-2) 是白得的，(賽五十五 2 啟廿二 17) 現成的恩典，(約四 10，林後六 2) 是可以憑簡單的信心接受的，(約七 38) 與得重生的恩典相同。(羅十 6-10) 一位神的兒女，當以渴慕的心靈，來到神前。凡曾將自己完全奉獻，以虔誠的心靈，祈求此恩之際，就該用信心而接受。相信那位無謊言的神，必在相信接受的當兒，已照祂所應許的，充滿於自己的心靈，同時便可發出感謝的聲音，而榮耀神。不必顧自己的感覺，專信賴神的言語，因為不見風不見雨，這谷裡必滿了水。(王下三 17) 固然聖靈的充滿，有時帶著感覺，然不過是附屬品，不是必須的。許多時候，

是我們用信心得着之後，才有感覺的發現。神大用的僕人斐尼 Finney 牧師之經歷，就是一個明證：斐尼牧師在一些日子中，其靈命生活，枯乾異常，真覺得若非聖靈充滿，不能再繼續下去了，便竭力的追求，一天明白了用信心接受的真理，便到野地的一座小山上，作祈求的禱告，並用信心而接受，少待片時，又發出了誠意的感謝，雖然毫無奇異的感覺，他卻堅信聖靈已照神的應許充滿他了。一日之後，聖靈便從他心中燃起復興之火，直燒歐美各地。不僅斐尼牧師為然，許多神重用的僕人，都有以信心接受聖靈充滿之恩的經歷。渴慕聖靈充滿的朋友啊！望你也以虔誠的心靈，進你的密室，與神立終身之約，將你自己完全奉獻於神，並以信心接受聖靈之恩，你將要看見生命之活水，在你心靈的深處，湧湧而流啊。

四、聖靈充滿的表顯

聖靈充滿的景象，並不一定具有特異的成分，像一般人所說的身體過電，口說方言，及其他特奇的表現。當然聖靈充滿，是蒙極大的恩惠，一定有他的效益和表現。然而高尚的，神聖的，平靜而自然的，是聖乎其聖，並非異乎其異。自然有少數人，在受聖靈充滿之後，具有特殊的恩賜，和奇異的表現，但此乃不平凡的例外。多數人在接受聖靈充滿之下，只是得到豐盛的生命，高尚的恩賜，與充溢的能力，茲分而論之：

1、豐盛的生命

一位蒙聖靈充滿的人，必踏入豐盛生命的恩惠之中。(約十 10) 以前軟弱失敗，都變成過去；很自然的活出了得勝成聖的生活。基督的豐盛，在他裏面充滿(西二 9-10) 基督成為他的一切，(林前一 30) 在他裏面充滿了基督的愛，好像伯大尼的房子裏，充滿了香氣一般。因為聖靈來了，是要榮耀基督，祂充滿在人的心裏，從不顯耀自己，乃是將基督的豐盛與榮耀，顯揚出來，如同以利以謝在利百加前誇耀以撒的財富一樣。(創廿四 34-36) 得聖靈恩惠最多的人，並不覺得聖靈的動作，只覺得我們的主，白而且紅，超乎萬人之上，極其甘甜，全然可愛，(歌五 10-16) 配受我們倍切的尊榮與愛慕。蓋聖靈主要的工作，就是要將基督的形像，銘刻反映於信徒的生命之中，使基督可愛的生命與美德，可以藉信徒而表顯，(林後三 18) 讓信徒在基督生命的充溢中，結出聖靈的九種美果，(加五 22-23) 正如太陽藉兩點所反映的七色之虹一樣。一位愈多被聖靈充滿的人，愈多表現基督生命的形像，發揚基督美德的香氣，也須他和摩西一樣的謙虛，並不覺得他的美麗。(出卅四 29) 但接觸的人，都要感覺他的美麗和可愛。試看接見過法蘭西斯和孫達爾的人，那個不欽佩他們的大蒙聖恩，超凡入聖。我認為這種表現，遠超過其他怪異的表現，真不知要高若干倍了。

2、高尚的恩賜

聖靈的恩賜，是基督身體上的每個肢體都有分的，(林前十二 4-11) 連屬乎內體的哥林多人，也是在恩賜上沒有一樣不及人的。(林前一 5-7) 因為恩賜是聯合於基督身體共享的權利，也是聖靈住在人心的普遍效益，並不一定是聖靈充滿的表顯。不過當聖靈充滿之後，這些恩賜因聖靈活水的滋潤，恩惠的充溢，便格外的活潑生色。(徒二 4 六 10) 因着人的秉賦性情教育特長，各有不同，聖靈在人身上的恩賜，也因人而異。當神兒女，未將自己奉獻，依然為己活着的時候，因他是基督身上的肢體，聖靈也住在他裏面。是以仍有聖靈恩賜的表現，為要使他盡一肢體之力，建立基督的身體。然而當他完全降服，為聖靈充滿之恩賜，浸透之後，他便成為屬主運用，為聖靈彰顯榮耀的器皿。如此聖靈就要啟發他的天才與智能，將實際的恩賜，洶湧般的澆灌於他的心靈，使他成為神合用與重用的人。有不少的愛主青年，因此高尚恩賜的賦予，由軟弱變為剛強，思想變為才智，遲鈍變為靈敏，無用變為有用，真是寶貝放在瓦器，(林後四 7) 恩典遮蓋軟弱。(林後十二 9) 不學無知的慕迪，竟變成口若懸河的講道家。少才寡智的本仁，竟成為文筆生動的大著作家。其餘具百般恩賜的神僕，能以講道教授著作牧養，及兼其他才智之士，無一非聖靈充滿之後，所顯的恩賜特效。衛斯理 John Wesley 司布真 C. H. Spurgeon 梅爾 F. B. Mayer 宣信 A. B. Simpson 崔林保 C.G. Trumbull 司可福 C. I. Scofield 托雷 R. A. Torrey 戈登 S. D. Gordon 以及我國的李叔青、丁立美、宋尚節、賈玉銘，何一非在聖靈充滿的恩賜之下，而造成合用的人材。這種實際合用的恩賜，正表顯了聖靈充滿高超的效益。

3、充溢的能力

聖靈充滿的恩惠，在聖經中，常是與工作的能力相連的。(路廿四 47-49 徒一 8) 一位要作聖工的人，必須先受聖靈的澆灌，接受上頭來的能力。連我主要擔任傳道職責之時，尚須要受聖靈的充滿，(太三 16-17) 為聖靈的膏油所膏，(徒十 38 路四 18) 然後能滿有能力的到處作工。(路十四 14-15) 曾跟隨主三年的使徒們，他們已領受了不少的恩惠，也從主學習了不少的傳道技能，並且有過一段傳道的經驗。然而當主復活之後，要將大工託付他們之際，並未命令他們立刻去作見證，乃吩咐他們在耶京等候，直到得着上頭來的能力。果然聖靈降在他們身上之後，他們就得着能力，於第一次的奮興大會上，便以扎心的能力，領導三千人悔改，(徒二 37-41) 以後仍靠此能力引多人歸主，(從二 47 四 4) 五旬節後的使徒們，無疑的都帶着能力的表徵。使徒時代如是，各時代亦莫不皆然。歷年來凡被聖靈大大充滿，完全作了聖靈運河的人，皆有其澎湃的能力，感人最深。在英國有衛斯理，韋特斐，大被聖靈充滿，就震動了整個的英國教會。在美國有慕迪，斐尼，大受聖

靈澆灌，就復興了無數的美國信徒。在中國聖靈充滿了李叔青就使中國的教會，奮興一時。在日本聖靈充滿了金森通倫就使日本的信徒，踴躍增加。何時聖靈充滿了一個合乎神用的人，何時就有工作能力的表顯。今日一般曾被聖靈充滿的人，缺少此極大能力的表顯，恐怕是聖潔順服謙卑忠誠的不够，以致聖靈不能盡量的展其所能啊。

五、聖靈充滿的繼續

聖靈充滿的恩惠，不是一次接受，可以供用一生的；乃需要不斷的接連活水源頭，使生命的河流可以繼續的湧流。以弗所五章十八節的「要被聖靈充滿」，在原文是「要繼續被聖靈充滿」。可見聖靈充滿的恩惠，是當常久的繼續的，不該停止了湧流。觀夫彼得，保羅，司提反，為聖靈充滿的經歷，皆是多次，正表明了聖靈充滿之恩，是含有迭次繼續性質的。今日許多曾蒙過主大恩之士，常誇耀已往的經歷，而度着現在枯乾的生活，就是忽略了聖靈繼續充滿的真理，以致陷在外強中乾的景象中！是以我們不當以一次充滿為己足，更須履行繼續充滿的條件，讓生命的活水，可以不乾涸不間斷的湧流。

1、時時聯合十字架的同死

聖靈活水要不斷的湧流，必須河道時常濬通，舊造的泥沙，很易堵塞了生命的運河，是以挖掘疏通，為活水永流的先決條件。井水不斷的湧湧，是由於尊貴人圭和杖的挖掘，所產生的效果。(民廿一 17-18) 河水充滿的溢流，乃原於百姓遍處挖溝，所發生的效率。(王下三 16-17) 十字架和聖靈是有極密切關係的。(約七 39 路十二 49-50) 聖靈引導人至十字架，十字架使人多得着聖靈。十字架的工作愈深刻，聖靈的生命愈豐盛。我們愈多與十字架的死相周旋，我們生命中的活水，就愈多湧流。我們舊造的肉慾與自己，愈剷除得淨盡，聖靈的活水，愈可以暢流而滿溢，當罪慾在自己裏面活躍起來，聖靈的活水就立刻停止了湧流。所以我們還是多聯合於十字架的死罷，我們死得透，聖靈的活水，才能浸得透。

2、常常持守奉獻的態度

神聖的火，是常縈繞於祭物上祭牲上面的。聖靈充滿的恩惠，也是常澆灌於專為主活的人。什麼時候我們以順從的心靈，甘願在主的旨意之內活着，什麼時候聖靈的火，就在我們裡面燃燒。(徒五 32 七 55) 什麼時候我們的燔祭壇上挪移，我們的心趨向世界和自己，什麼時候聖靈的火，就停止燃燒了。我們要繼續的被聖靈充滿，必須繼續的持守奉獻的態度，和順服的精神。自然獻身只是一次的行動，當我們自動的將全部獻於主的時候，主就完全的接納。即或我們偷竊了一部份為自己私用，但按事實說，我們仍是屬主的。不過我們當繼續將收為自己有的各部，再交給主管理，我們不必有再一次的獻身行動，但該

有繼續的獻身精神。彷彿愛情結晶的結婚，不必於雙方發生裂痕之後，再舉行一次，乃需要重新的恢復初愛之精神。奉獻好像是程序的轉機，順服乃是道途的歷境，我們當天天高唱着『主啊我屬你』的美歌，時時持守奉獻順服的精神，便可繼續的被聖靈充滿，觀夫以弗所五章十七十八節的聯絡線，就能瞭解其中的關係。

3、天天維繫祈禱的交通

聖靈第一次的沛降，是聯合於耶京樓上的祈禱，此祈禱彷彿是天地間的電線，引來了上頭來的能力，(徒一 12-14 二 1-4) 以後聖靈繼續的澆灌，也是由於祈禱的效力，(徒四 31 九 11-17) 秋雨之福，是賜給那求告的人，(珥二 28-32) 活水之恩，是早予那祈求之士，(約四 10) 聖靈的充滿，和屬靈的交通，常有密切的關係。(弗五 18-19) 使徒們受了聖靈澆灌之後，依然很勤勉的竭誠祈禱，在聖殿裡守着禱告的時辰，(徒三 1) 在家庭裡聚集禱告的聚會。(徒二 46 五 42 十二 12) 因為他們知道要聖靈繼續的澆灌，是需要繼續的與主交通。連我們的主，也常退於曠野山林之處，為要吸引天上的活水，以便滋潤枯乾的羣眾。今日許多主的僕人，尚唱「多禱告多有能力」的美詞，就是原於祈禱是引進活水的交通線，人愈祈禱，愈多得到聖靈的充滿。是以我們要活水不斷的湧流，必須天天到活水的泉源，歡然取水。(賽十二 3) 我們肯在密室中，有敬虔的交通，我們才能從心靈中有活水的滿溢，試看古往今來為神重用的人，何人不是如此呢？

4、時刻默念聖經的言語

神的言語，是聖靈湧流的管子，聖靈的恩賜和能力，就是藉神的話語，湧流在聖徒心裏，而變成河流。聖靈與神的話語，有極密切的關係，(弗五 18-19 西三 16 約十五 7-8) 聖靈的充滿，與道理的充滿，常有連繫，多結果子與主話寓心，也常有關係，有神的話充滿的人，常充滿了聖靈的能力。慕迪先生的心中，常充滿了神的言語，是以他的靈裏，常充滿了聖靈的能力。勒脫斯 L. L. Legters 先生曾言曰：「若忽略神的言語，而想被聖靈充滿，是不可能的。想要繼續被聖靈充滿，就必須酣飲於聖經之中」。誠哉斯言！歷年來一切滿得聖靈恩惠與能力的聖僕，都是曾熟讀默念神的聖經，而為聖靈開通管道的人。我們要繼續被聖靈充滿，就當喜愛耶和華的律法，晝夜思想。(詩一 2) 方能像一棵樹栽在聖靈河流的溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。

5、日日進行救人的工作

聖靈充滿的活水，是洶湧的河流，不是停滯的池塘，要活水不斷的漲溢，必須河道不停的湧流。聖靈充滿人的心靈，並不是增加人的舒服和快樂，乃是要用人作生命的水管，以滋潤那些枯乾乾渴的心靈，聖靈恩賜和能力，亦不是為人自私的用處，乃是作救人工作

的輔助者。我們白白的得來，也該白白的捨去，(太十 8) 施比受更為有福，(徒廿 35) 滋潤人的必得滋潤，(箴十一 25) 我們愈多讓聖靈的恩惠外流，愈多為漲溢的活水充滿。神的恩惠乃是越流越廣，愈用愈多，(結四十七 1-5) 用而有的還要加給，埋而少的，反要奪去。(太廿五 28-29) 今日許多曾為主所用，而被放棄的人，差不多就是因為沒有給聖靈一個湧流的出口，反倒要利用神的恩賜自私自利的活着，當然神的恩賜要收回，生命的河流，要乾涸了。是以我們要繼續的被聖靈充滿，還需要不斷的作救人之工作，為聖靈預備外流的河道，好使其河水不間斷的湧流。從來為聖靈湧流的人，就是多作主工的人，衛斯理，司布真，斐尼，慕迪就是活的見證。

『見』與『看』

焦維真

這兩個「見」與「看」字，是根據出埃及記十二章十三節與十四章十三節之經文：「這血要在你們所住的房屋上作記號，我一見這血，就越過你們去；我擊殺埃及頭生的時候，災殃必不臨到你們。……不要懼怕，只管站住，看耶和華今天向你們所要施行的救恩……」。

「見」是神對人方面的觀察，「看」乃是人從神那裡所看的奇異作為。神向人所要見的，不是別的，乃是察驗有血沒有？當日神擊殺埃及長子的時候，乃是以血作記號，不管那房子的住戶，是富是賞，是貧是賤，是智是愚，只在乎有血在門楣和左右的門框上，就必越過那門，不容滅命的進到裏面去擊殺他們。今天也不能例外，神不管你這個人有無博士碩士學士之學位，是否有某名機關之經理主任等之職位，是否教會中之重要份子，是否某某教授之子弟，有多少道學知識，只見你身上是否抹了祂兒子的血。原來在人方面，每有尊卑貴賤貧富強弱各種不同之階級；然而在神面前，卻只有兩種極大之分別，就是在基督裏，或是在亞當裏。你若從來沒有接待耶穌作你救主，沒有用祂的血洗淨你的罪，那就是沒有羔羊的血在你身上，還免不了遭受滅命者之擊殺。因為在亞當與眾人都要死，那些因無羔羊的血被殺的長子，就是一切未得重生，死在罪中之人的寫照。所以無論你是誰，在你天然生命裏有甚麼特殊優點，可是你若沒有和主的血發生關係，神在你身上看不見祂兒子的血，你就是一個該死滅亡的人，因此，千萬不要有那些如此如彼之假平安。相傳當日有兩家以色列人的長子，睡至快近午夜，心中感覺不安，于是各速起身，要看看大門兩旁到底抹了羔羊的血沒有；不料就在那一剎那之間，噯喲一聲，性命即被斷送，原來他們兩家雖然各宰了羔羊，但將血貯于盆中，忘記抹在門上；神不見門上有血，故仍難逃死亡。由此傳言中，實給那些遺傳之信徒，無生命之領袖，當頭一棒。要知單單承認主在十架流血的事實，或單明白血之功用，以及會講寶血能力的，都不能因此得贖；必須躬親用主血洗罪，才有濟於事。

這個次序，不能顛倒。神必須在你身上見着祂兒子的血，你才看見神每日每時向你施行的奇妙救恩。那時以色列人來到紅海邊，後退不能，左右無路，正當他們窘迫憂懼之時，神藉摩西對他們說：「不要懼怕，只管站住，看耶和華今天向你們所要施行的救恩。你們所看見的埃及人，必永遠不再看見了；耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默……」。神不但這樣說，並且有事實隨着。神一面叫摩西向海伸杖，把水分開，使行在他們面前的

使者，轉到他們後邊，雲柱也轉到後邊，終夜兩下不得相近。在埃及營和以色列營中間，一邊黑暗，一邊發光。當埃及人追趕他們，法老一切馬匹車輛，都跟下到海中時，神又使埃及的軍兵混亂，車輛脫落，難以行走。直到以色列人盡都過去，水即回流，把他們推翻在海中，連一個也沒有留下。當日神是這樣拯救以色列人。因為他們是神自己的子女，曾被羔羊的血所救贖，神在他們身上，已經見到羔羊的血。你身上也有羔羊的血嗎？那末你也可以在日常生活中，得到神隨時奇妙之救護保佑。或者不久之將來，也有各人的紅海邊，要知神不失信，必為我們開通達的道路，並且在未明顯之前，也會藉着摩西所預表的那位在寶座上，天天背負我們重担的復活救主，來安慰勉勵。或者各位已經親臨其境，你總會覺得裏面有一細微柔愛的聲音向你說：「不要懼怕，只管站住....」。因為這是神對每位屬他的人時時的負擔。主自己就是道路，屬祂的人總有路可走。祂不改變，祂不倦弱，祂不乏力，祂不失信。如果在你的過程中，從未看見神的作為，總不外乎下列兩點：(一) 身上未抹祂兒子的血。(二) 心中被罪堵塞，不知以信接受。

埃及王法老也就是魔鬼的寫照。當神的子民昂然出來不久，又大事威風，帶着六百輛特選兵車，(按當時制度，每輛行車兵一萬二千) 並每輛都有車兵長緊緊追趕。結果呢，不過是沉于深海。魔鬼當此末世，也是要竭力對付苦害神的子民，然而神說：「你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了。」所以我們應當挺身昂首，因為我們不但將來要見牠下無底坑，並且我們天天可以靠羔羊血得勝，脫去一切纏累自己的罪，並治死肉體老我，過得勝有餘的人生呢！「今天所看見的埃及人，必永遠不再看見了！」不知各位抹羔羊的血 -- 與基督的寶血發生了關係沒有？要知神不先在你身上看見寶血，你就不能看見神的拯救阿。換句話說：如果你是一個被主血救贖的人，你就是神的產業，神的寶貝；任遭何事，無須懼怕，神不許可，甚麼事都打擾不到你。神若許可，那些事定會叫你更得福，像經過鍛鍊的金子，更精純、更寶貴。

任遭何事不要懼怕，天父必看顧你

必將你藏祂恩翅下，天父必看顧你

天父必看顧你，時時看顧，處處看顧

祂必要看顧你，天父必看顧你

你們要自己省察有信心沒有

焦維真

林後十三章五節

信心對於人的關係極大，所以保羅對哥林多的信徒說：『你們總要自己省察有信心沒有？』多少人總是以為金錢萬能，科學萬能，但聖經上說，信心萬能。如一次耶穌對一個被鬼附着之人的父親說：『你若能信，在信的人凡事都能。』因為神從不說謊，如果是金錢萬能的話，主一定要這樣說：『你若有錢，在有錢的人凡事都能了。』主非但這樣說：『在信的人凡事都能，』並且有事實為証。『有一個女人患了十二年的血漏，在好些醫生手裡受了許多的苦，又花盡了一切所有的，一點也不見好，病反倒更重了；她聽見耶穌的事，就從後頭來，……意思說，我只摸祂的衣裳，就必痊愈，于是覺得身上災病好了。……耶穌對她說，女兒，你的信救了你，平平安安的回去罷，你的災病痊愈了。』又有兩個瞎子，來到主跟前，耶穌說你們信我能作這事麼？他們說，主阿，我們信，耶穌就摸他們的眼睛，說：『照着你們的信，給你們成全了罷！他們的眼睛就開了。』此乃証明信心關於身體方面之得拯救。還有一次，耶穌在一個法利賽人家裏坐席，那城裏有一個女人，是個罪人，拿着盛香膏的玉瓶，站在耶穌背後，挨着祂的腳哭，眼淚濕了耶穌的腳，就用自己的頭髮擦乾……。』那個請耶穌的法利賽人，『心裡說，這個人若是先知，必知道摸祂的是誰，……乃是個罪人。』但結果主對那女人說，你的罪赦免了，你的信救了你，平平安安的回家去罷。試看這女人，來的時候是個罪人，不敢見人，只站在耶穌背後，挨着祂的腳哭；但去的時候，罪得赦免，心得平安。聖經雖未記這女人究犯何罪，然而必是個有名的罪人，人所共知的罪人，惟因信就蒙拯救，此乃心靈方面的得救，可見信心對於人的關係重大哩。

希伯來十一章，多半顯明信心之效用：

(一) 見別人所不能見的：如『從遠處望見神為他們所預備的更美家鄉。』因羨慕一個更美家鄉，故此承認自己在世是客旅，是寄居的，摩西因着信，『如同看見那不能看見的主。』故願與神的百姓一同受苦，不願暫時享受罪中之樂。

(二) 得別人所不能得的：亞伯因着信，因此得了稱義的明証；以諾因着信，得了神的喜悅，被神接去，不至于見死；撒拉因着信，雖然過了生育的歲數，還能懷孕，因他以為那應許他的是可信的；基甸，巴拉，參孫，大衛，撒母耳等因着信，制服了敵國，行了公

義，得了應許，堵了獅子的口，滅了烈火的猛勢，打退外邦的敵軍，得着自己的死人復活.....。

(三) 作別人所不敢作的：挪亞因着信，動了敬畏的心，預備了一隻方舟。聖經雖未記載挪亞造方舟之經過，然一個人在晴天不雨，歷時最久才有水災之下，費財費力，購材料，木工，繪圖樣，訂合同，製造一隻空前的方舟，諒必遭受不少人之冷誚熱刺，或者連他的妻子也起而阻止也未可知；然而挪亞堅心不移的毅然進行，使全家得救；因此定了那世代的罪。亞伯拉罕因着信，蒙召的時候還不知往那裡去，就遵命前往；因着信，被試驗的時候，踴躍將所愛的獨生子，稱為嗣子的以撒獻上，因他以為神還能叫死人復活，彷彿從死中得回他的兒子來。摩西的父母，因着信不怕王命，把他藏了三個月。妓女喇合因着信，和和平平的接待自約書亞差來的偵探；如果當時被耶利哥王發覺察出，非處死刑不可。可見信心力量之偉大，使人能見別人所不能見，得別人所不能得，作別人所不敢作，所以說信心萬能，並非言過其實哩。

或有人說，何以「信心萬能」？為什麼「在信的人凡事都能」呢？原來信心自身不能作什麼，正如電線自己無電力，不具熱力，但是它卻能引電池之電供人使用，照樣信就是神施權之機緣，信就是支取神恩之惟一工具，是人與神發生關係之絕妙電線。當日那個血漏婦人一摸耶穌的衣裳，耶穌就心裏覺得有能力從自己身上出去，(馬可五 25-30) 同時這種能力就到達了婦人身上，她的災病就得了痊愈。可見信心就好比神顯能力的管子，人的信心有多少，神就有多少之出發點，就有多少顯恩能之憑依。原來救恩，榮耀，能力，慈愛，都屬乎神。祂不改變，祂不失信，祂無偏心，祂無成見；只等着人這方面給祂機會 -- 信，祂就能盡量擴展祂所欲為的，顯其權能，施其豐富，彰其奇妙，成其美旨。因為祂是獨行奇事的神，那聖者說：『你們將誰比我，叫他與我相等呢？惟有我是神，除我以外，沒有救主。』並且『祂的眼目偏察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人』 -- 向祂有信的人 -- 信得着祂的人，所以真要背察自己有信心沒有。因為道學知識，身任要職，熱心服務等，都不能代替信心。猶大就是一個例子，他雖跟過主三年多，但主說他是魔鬼；因他從未以信與主結合。神對一個無信的人，不能作什麼。(馬太十三章五十八節)

或有人說，何為信心？原來信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。如果看見了才信，那就不能稱為信心；反過來說，信所沒有看見的，才是信心。一次主復活後向門徒顯現，多馬沒有和他們同在，那些門徒對他說，我們已經看見主了；多馬卻說，我非看見祂手上的釘痕，又用手探入祂的肋旁，我總不信。過了八日，門徒又在屋裏，多馬也和他們同在，耶你來站在當中，就對多馬說：伸過你的指頭來摸我的手，伸出你的手來探入

我的肋旁；不要疑惑，總要信。多馬說：我的主，我的神！耶穌對他說：你因看見了我才信。那沒有看見就信的有福了。由此數節經文中，可以見出信心之定義是沒有看見就信；又可見出信心之價值，沒有看見就信的有福了。因此更要省察自己有信心沒有？

如何知道自己有信心？保羅說：『我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明莫大的能力是出于神；不是出于我們。』你覺得裡面有「寶貝」麼？那末已經有了得救的信心了。這寶貝就是主自己，也就是神的生命。主怎樣能進入人心呢，不是憑依學識，理智，乃是『使基督因信住在你們心裡；』因為『你們得救，是本乎恩，也因着信。』恩是神的預備，神使那無罪的替我們成為罪，主親身在木頭上擔當了我們的罪，就是義的代替不義的，祂為人人嘗了死味，使人進到神面前；這些攏總都是「恩」。神白白賜給人的救法，我們方面只出「信」的代價，所以如果你已經有得救的經驗 -- 罪得赦免作神兒子的平安 -- 就已經有了得救的信心了，如果你是一無掛慮，凡事交托，不受各種惡劣環境之支配包圍，時常覺得別有天地，另有眼光，那末就進入安息，有生活交托的信心了。因為得救的信心，可以把人帶到天上；生活上的信心，能將天上各樣屬靈的福氣帶下人間，現在就享受，不必單等到將來。『在信的人，凡事都能』，也可說：在信的人，什麼都有。因為神永遠是自有永有的神，永遠是「我是」，並且不是指過去與將來的，乃是現在的「I am」；所以我們現在需要什麼，祂就是我們的什麼。各位，你是如此的相信麼？那末，你就能享受完全的救恩 -- 主對於我們完全的貢獻。因為祂是我們復活的主，為我們在寶座上執行一切有關我們的事項；祂是天天背負我們重担的主，為我們計劃一切需要。倘你還沒有這種信心，那末就是自己在主的貢獻上打了折扣，可惜孰甚。

比較使人容易明白一點來說：信心也可分作信服，信從，信靠，信託，四種。信服，是對於那件事或一個人，佩服，承認贊成，無異議。信從是按照所承認佩服的事實去做。信靠與信託相差不多，即凡事能靠賴交托你所承認佩服那件事那個人，也可說信服是一種客觀的真理信靠，信託是經過信從之後而生的主觀經驗。我本人是客歲十月四號才有搭飛機之主觀經驗，原來老早就承認信服那種事實，不過沒有按所信服的實行，直至客歲十月那天才信從 -- 購買機票，進入機內，及至進入之後，才實行信靠信託 -- 將體重百餘磅之身子，完全寄托在它裏面，經兩小時餘就自青島抵達上海。或者多少人對於主耶穌是救主，寶血贖罪，十架權能等，也不過站在一種承認信服之立場，然而從未實行到十字架下認罪悔改，接待耶穌，作自己救主，所以就從未有赦罪勝罪，凡事靠賴交托之真正平安實在經驗啊。不知讀者各位，是有那一種的信心？或者有人連信服之信仰都沒有，那是立在最危險之地步，應立即謙卑下來，誠懇禱告，求神賜你能信之心。一次，一位科學家，什麼神

鬼來生罪惡靈魂等概不承認，不過有一件事使他不能不過問的，即心中每有一種說不出來的苦痛隱憂。直至一日，從一位傳道人聽到一句話，在世界沒有指望，沒有上帝，死在罪中之人的結果，就是苦惱。此乃他宗教思想的動機，可是仍不肯向神屈服。直到一天，苦不可忍，才有以下的禱告：『神啊，如果宇宙間有一位神，就叫我相信有一位神；如果我有罪，就求你赦免我的罪』。他經過這番虔誠禱告之後，即覺人生改變，從此就肯向神有信賴交托。如果各位省察自己還沒有信心，千萬不要不問不聞；如果有了信服的信心，還要經過信從，對主到了信靠信托的地步，如一人之見証說：『我對於主之信靠，如同我睡覺時將頭寄托于枕，身子寄托在床一般的妥當。』切望能如此相信為要。

你們心裡不要憂愁

焦維真

約翰十四章一節

這句話在那些已經與主發生關係，並附以信心信靠交托神的人身上，才有效力，如果你還是一個死在罪中，活在世間沒有指望，沒有上帝的人；或是已經和神發生了父子聯關，但是作一個世俗化，只知貪求世榮世福，將神的國神的義，扔在背後，一天到晚，以肚腹為神，惟利是圖，並且放縱肉體，隨着肉體所喜好的去行；以及在一切之境遇中，只以環境之順逆，個人之好惡利害為前提，而不將個人前途，讓主帶領，順主指導，專以人力是靠，以環境之優劣為憑依；又每看別人的是非好像天天都是心懷不平，怪此怪彼，活在世間，不以神的信實為糧，不以耶和華為樂，不將自己的事交托祂，并依靠祂；不肯默然依靠，耐性等候，非但對人沒有耐性，缺乏寬容體諒，仁愛真誠，計算人惡等，更常向神抱怨懷恨，每以不仁不公之罪名，責難上帝；不知上述各節是否各位之寫照？原來這句話『你們心裏不要憂愁』，乃主出自愛心，發於肺腑一種命令式之請求與吩咐。因主必知憂愁對於我們完全是有損無益。譬如一人經濟困難，家中無糧，事不順心，身體多病，兒女不孝，上司責難，同事加害，前途渺茫等，各種窘迫，並不能因憂愁，即使經濟富裕，轉難為易，變苦為樂，轉禍為福。假使憂愁能改變事實，轉危為安，使凶化吉的話，主一定命令我們多多憂愁，夜以繼日的不但憂愁啦，然而憂愁不過是使人面帶灰容，意志不振，神情徬徨，身體衰敗，動靜不安。如果一個傳道人時常發愁，一定不會將神的話釋放出來，使聽眾受造就。如果一個教會領袖，時於憂苦煩悶中消沒歲月，那個教會一定不會生氣蓬勃，有新的發展。如果一個基督徒一天到晚，憂心悄悄，面孔長長；一定不會令人欣羨，結果無非是個人吃苦，虧欠神榮，阻碍別人。故此一個人不但犯別樣罪是靈程礁石，關天國門，有碍神榮，即單單憂愁，亦足夠魔鬼利用為害我們之工具，足為靈命健康之致命傷。因為神的旨意，原是叫人『常常喜樂』，憂愁就是喜樂的對頭，所以主說：『你們心裏不要憂愁。』

約翰十四至十六章，是主將別離門徒時之安撫勸導，提醒訓誨，但首先一句。你們心裏不要憂愁』。可見『憂愁』對於人生關係之重大哩！並且這幾章之內容，悉為消滅憂愁之秘訣；換句話說，如要：『心裏不要憂愁』，非按主的指導不可。論到主的指導，說起來也很簡單。第一不過向祂有信；信主去為我們預備地方，預備好了，就來接我們到祂那裡去。第二信祂能作祂所作的事：『我實實在在的告訴你們，我所作的事，信我的人

也要作，並且要作比這更大的事.....。』第三，要奉祂的名求：『你們奉我的名無論求什麼，我必成就.....。』第四接納祂所賜給的伴侶，『我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，祂永遠與你們同在，我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裏來。』第五，應當愛主：『有了我的命令又遵守的，這人就愛我的；愛我的就必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現』。人若愛我就必遵守我的命令，我父也必愛他，並且我們要到他那裡去與他同住。第六，享受主賜的特產；主賜的特產，乃是平安。我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們，我所賜的不像世人所賜的，你們心裏不要憂愁，也不要胆怯。第七，常在主裡面：『我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；你們若常在我裡面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願的，祈求就給你們成全。』第八，不要屬這個世界：『你們若屬世界，世界必愛屬自己的，只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。』第九，不要怕為主受苦：『僕人不能大於主人，他們若逼迫了我，也要逼迫你們；學生不能高過先生，僕人不能高過主人，人既將家主是別西卜，何況他的家人呢？』第十，順從聖靈：『我還有好些事要告訴你們，但你們現在不能領會，只等真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理。因為祂不是憑自己說的，乃把所聽見的都說出來，祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們。』

上提十點，是根據主於約翰十四至十六章，對門徒所說的話，並且這十點，正是療治心憂之良藥。要知主每逢賜給人一種應許，總有連帶易行的條件，每逢給人一個命令，也總有使人可靠賴的應許，作為根據。所以凡是心裡憂愁的各位讀者，務請你信靠主自己和祂的話。因為『信靠祂的，必不着急』，祂的話都能『兌現』，祂不給人『空頭支票』。祂說為我們預備地方，就是為我們預備地方，祂叫我們奉祂的名，無論求什麼？祂必要作，祂必成全，祂就這樣負責。祂從不騙人，從不拿人來開玩笑，其餘均可類推。如果各位閱者，肯將此三章聖經，（約翰十四至十六）詳細讀出以上所提那最簡單之十種代價，你的憂愁即無翼而飛；你的人生即有前後假如兩人之不同。我覺得主的門徒，最低限度應該實享主留下來的遺產，即真平安。試看世人每將金銀寶石房屋田地等遺留給各人的子孫，而各人的子孫們莫不是爭先恐後，盡量享受。這不過是身外之物，最易被水火爭戰等災消失的。所以主說：『我所賜的平安不像世人所賜的。』主對門徒說話的結論，乃是說『我將這事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安：在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界』。如果我們單單能聽信最後之結論，也足以叫我們放心哩。請各位在受苦時先想到主說：『在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝過了世界。』這句話魔鬼即無由再作何工，使你憂愁啦！因此主能這樣由于愛心命令式的說：『你們心裏不要憂愁』，如果我們屬主的人，依然舊我，自背重擔，豈非甚負主的大愛嗎？

與罪無關的救恩

黃漁深

『像這樣，基督既然一次被獻，擔當了多人的罪，將來要向那等候祂的人，第二次顯現，並與罪無關，乃是為拯救他們。』(來九 28)

這裏的經文，很清楚的給我們看見，基督不但已經為我們的罪在十字架上受死，而且還要二次顯現，施行拯救。祂第一次來是為了拯救；(路十九 10) 祂第二次顯現，仍是為了拯救。(來九 28) 所不同者，第一次來，曾擔當眾罪；第二次再來，是與罪無關。祂兩次降臨，都是為了拯救，不過前者是赦罪的救恩，(詩一三零 14) 後者是與罪無關的救恩而已。

很顯然的，這裏所說的與罪無關，並不是神在救恩中忽略了罪，乃是神已經解決了這個問題。祂曾差遣祂的兒子，道成肉體，(約一 14) 作了贖罪祭，(羅八 3) 已經把罪除掉。(來九 27) 為此，祂二次再來所要施行拯救，是與罪無關的救恩了。

與罪無關的救恩是什麼救恩呢？凡對於聖經有一點研究的人，都知道這裏所說與罪無關的拯救，按時間說，是指著將來的拯救；按對象說，是指身體的得贖；按性質說，是指完全的變化。這些不同的說法，都是論到那將要臨到的，與罪無關的救恩。

將來的救恩

『他曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望祂將來還要救我們。』(林後一 10)

神的救恩，根據人主觀的經歷，去從時間上分析的時候，是可以分作過去，現在，和將來的。過去的救恩，是指著獲得赦免稱義與重生.....現在的救恩，是指著蒙保守，離試探與危害.....將來的救恩，就是我們所等候的二次顯現，那與罪無關的拯救。

身體的得贖

『不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏嘆息，等候得着兒子的名份，乃是我們的身體得贖』。(羅八 23)

從救恩的對象說；主不僅在過去救我們靈方面的生命，主現在也拯救我們魂方面的生活。至於那將來要臨到的與罪無關的救恩，就是指着我們的身體得贖說的。這完全是關

乎身體的事，是與罪無關的。已經蒙恩的人，在渴望，在等候，在嘆息，在期待。這日子一天沒有來到，救恩的全部，尚未完成。

完全的改變

『祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體，改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。』(腓三 21)

這裏的改變形狀，是指着救恩的性質說的。不只是裏面重生，乃是外面改變；不僅是生活成聖，乃是形狀變化。我們雖已蒙恩，但我們仍在肉體中居住。罪惡雖已洗淨，可是依舊活在罪人的形狀中。不但有身體上的需要，也有生理上的軟弱。那與罪無關的救恩，就是將要臨到信徒的大變化，使睡了的復活，活着的改變，這是主要用祂那使萬有服自己的大能，為我們所成就的。

根據這上面的考查，使我們看見一個重要的真理，就是救恩可能是與罪無關的，將來的得救，是沒有罪的問題的；身體的得贖，也是罪的問題之外的。至于完全的改變，更是與罪無關的。為此，我們看見，人類有罪，自然是需要的拯救，萬一沒有罪，也是需要主的拯救的。救恩的意義，不僅是單對着罪惡，更是對着生命的。

為着這一點的看見，我們要繼續的考查，神在祂永遠的計劃裏，對於救恩所定的旨意。

神的計劃

『原來那為萬物所屬為萬物所本的，要領許多兒子進榮耀裏去』。(來二 10)

『就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們.....』(弗一 4)

『神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按祂的旨意和恩典。這恩典是萬古之先，在基督耶穌裏賜給我們的』。(提後一 9)

根據上面所選讀的幾處經文，我們看見，神在萬古之先，就是創世以前有一個計劃，在祂預定的計劃中，要領許多的兒子，進入永遠的榮耀。

我們知道，在創世之前，神是和祂『獨生』的兒子，住在榮耀中，可是在永世裡，神希望和祂「許多」的兒子住在榮耀裏。這一個計劃的成就，基督由「獨子」成為「長子」，神子由「一個」轉為「許多」；我們蒙恩的人呢，由被造者的立場，被放在造物者的地位；由「人」成為「神」，這就是神的計劃，那與罪無關的救恩。

在這裏，我們把罪惡的問題放下了，我們的意思，不是說神不注意這件事，我們乃是說，神在祂永遠的計劃裡，超過了這件事！我們有罪，祂要救我，我們沒有罪，祂也要救我們。祂在萬古之先，已經在基督裡揀選了我們，那時，我們尚未被造，宇宙還沒有成形，神便賜給了救恩，這就是與罪無關的救恩。

行為問題

平常的時候，我們總是說，神造了人，把人安置在樂園裡，不幸人犯了罪，便被趕出樂園。為此神差遣祂獨生兒子，來拯救我們.....從人類歷史的經過說，這並不是錯誤；但從神預定的旨意來看，這卻不夠準確。因為神的救恩，是神預先的計劃，並不是半路上的打岔！祂救我們，祂召我們，是因着祂的旨意和恩典，絕對與我們的行為無關。既不是因我們完全，也不是因我們敗壞。善行不是得救的緣故，罪行也不能是我們得救的理由！聖經明說，祂召我們，不是按著我們的行為，乃是按祂的旨意和恩典。

如果你們不誤會我的話，我要頂直的說，神在萬古之先，所賜給的恩典，就是在創世之前，在基督裡揀選我們，『藉着耶穌基督，得兒子的名份』，(弗一 5) 好領我們進入永遠的榮耀，『使祂的恩典，得着稱讚』。(弗一 6) 我們犯罪，祂需要救我們，我們如果不犯罪，祂也需要救我們！這就是我們所說的與罪無關的救恩。

亞當不犯罪，還需要拯救

我們對於這一個問題的答覆，是正面的。我們可以很妥當的說，亞當犯罪，固然需要拯救；亞當如果沒有犯罪，亞當依然是需要拯救的。因為前者是罪惡的問題，需要神的解決，後者是生命的問題，更需要神的解決。沒有犯罪的亞當，只需要神解決一個難題 -- 生命的問題。犯罪以後的亞當，是需要神解決兩個難題 -- 生命和罪惡的問題。

你知道得救的簡單定義是什麼？一次我曾這樣答覆一位醫生。『得救的簡單定義，是人與神和好並合一』。你看見沒有？和好是罪惡的清除，合一是生命的聯繫！救恩是包括罪惡與生命兩方面的拯救的。

我們都曉得，晚餐的桌子上是兩樣，不是一樣，是一個餅和一個杯。一是代表主的肉，另一是代表主的血。為什麼要兩樣呢？有一樣不夠了麼？這是因為『肉』是代表生命的賜予，『血』是顯示罪惡的潔淨。我們如果沒有罪的問題需要解決，我們尚有生命的問題，仍待拯救。

記得麼？當亞當被安置在伊甸園中的時候，除了分別善惡樹，尚有生命樹呢。他是需要有自己的生命外，另要領受生命的。可惜他失去了這一個機緣，但是感謝神，今天生命樹雖然被把守了，生命餅卻擺在我們面前，遞到我們手中了。

為此，我們知道，沒有犯罪的亞當，是需要拯救的。這不是罪惡方面的，這是生命方面的。這是與罪無關的救恩。

不犯罪的亞當會死嗎？

我們相信，亞當若不犯罪，亞當是不會死的。因為照聖經看，神說『吃的日子必定死』，不吃分別善惡的果子呢，當然不死。如果不死，便是永活；倘能永活，就是永生。亞當如果不犯罪，亞當可能是永生的，但是亞當的永生，只是被造的永生，像天使一樣的不死而已。

我常說，「永生」一詞是指着兩件事。「永」是一件事，「生」又是一件事。「永」是指永遠的性質，「生」是指生命的本質。永遠的性質，縱然相同，而生命的本質，並非一樣。亞當沒有犯罪前的生命，乃是被造的生命，如果是永生，也只是被造的永生而已。

在這裏，天使可以作一個最好的例子。守本位的天使是沒有罪的問題的，天使的不死，也應該沒有生命的問題的。可是這樣的天使，只不過是「像」神一樣，永遠的活着，而非「同」神一樣，永遠活着。他們永存的性質像神，但是生命的本質，卻不同神。他們也羨慕救恩，只是神並不救拔天使，（來二 16）卻救了亞伯拉罕的後裔，就是那以信為本的人。

為此，你看見沒有？未犯罪的亞當，是需要救恩的。他雖然不死，那只是人的不死；他縱有永生，也只是被造的永生；他需要從人的不死，進入神的不死；從被造的永生，進入造物的永生！他是需要救恩，是需要與罪無關的救恩的。

基督的流血

照着聖經看，基督的降生，是神的計劃，到了時候，就是日子滿足，便為女子所生，（加四 4）基督的受死，也是神的定旨，（使二 23）無法的人，便把祂害死了。今天的問題是：如果神所計劃的救恩，沒有罪的問題在內，基督何必流血呢？

是的，基督流血是為着罪的問題的，「若不流血，罪就不得赦免了」。（來九 22）但是我們不要忘記另一面，基督的流血，是贖罪的，也是「非贖罪」的！因為祂的流血，一面是洗淨罪惡，另一面是給生命。為了赦罪，神需要定規祂兒子的受死流血；為了賜予生命，神也需要定規祂兒子的受死流血的！

創世記二三四三章中，曾記載三種與流血有關的事物。二章是肋骨，三章是皮子，四章是脂油，這三個地方，都沒有「血」字的明文，但這三個地方，都有「血」的事實與含義。四章的血，叫我們姑且不論，讓我們思想，二章的流血與三章的流血，有什麼分別呢？

我們知道二章中記載的故事，是神取下亞當的肋骨，造了一個女人，為要作亞當的配偶，幫助亞當，這裏尚沒有發生罪的問題。可是取肋骨有什麼事發生呢？因為肋骨不是長在外面的緣故，取肋骨是需要流血的。試問：這裡的流血，是為着什麼呢？不用說，我們都知道這是為分生命了。

亞當預表基督，夏娃預表教會，夏娃怎樣從亞當裏被取出來，教會也怎樣從基督裏被取出來。神從亞當裏取出來夏娃，神也從基督裏取出來教會。亞當得夏娃如何需要流血，基督得教會，也如何需要流血。這不是贖罪的血，這是分生命的血！沒有罪的流血，與罪無關的流血。

創世記第三章呢，是記載神用皮子給亞當夏娃作衣服穿，這是亞當犯罪墜落以後的事，這裏取皮子流血的故事，是因着「罪」而產生的事。為此，這裏取皮子的流血，是贖罪的血，從預表說，這是表明基督遮蓋罪人的羞耻，祂自己成為我們的義！這是因着罪而流的血，是不同於二章因分生命而流的血的。你看見沒有？如果人類的歷史，只寫到創世記二章為止，縱然沒有「罪」的產生，依然是有流血的故事的。因為這是神的計劃，說得鮮明些，這就是與罪無關的救恩。

不止是恢復乃是超越

說到這裡，我們似乎可以看見，神所預備的救恩，恕我用人的成語來說，是高瞻遠矚，成竹在胸的！不是出岔以後的補救，也不是破壞以後的恢復！似乎是我們有罪，祂需要救我們，我們假若沒有罪，祂也定規了要救我們。

雖然如此，我們卻千百次的在想，神的救恩，不過是恢復我們原來的地位，恢復我們原來的福樂，恢復我們原來的與神的交通……像是一個患病的人恢復了健康一樣！但是，神的話卻給我們看見，救恩不止是恢復，實在是超越！我們今天所得着的，並不是我們原來失去的！我們今天藉着救恩所享受的，都是亞當原來所沒有的！我們犯罪了，因信耶穌基督得以進入今天所站的恩典中，（羅五 2）我們如果沒有罪，也需要進入這恩典中！

照着神的計劃，祂先造我們，使我們成為人，好有一個承受永生的器皿；然後，祂再救我們，使我們重生，把寶貝放在瓦器中，(林後四 7) 就是藉著祂兒子的靈，進入我們的心，(加四 6) 使我們作祂所生的兒女，和祂一同進入永遠的榮耀裡。

今天所謂與罪無關的救恩很單純，就因我們是「人」，所以神要救我們！神不管你是什麼樣的人，神要救一切相信的人！(羅一 6) 「神愛世人」請留意神愛誰，「甚至將祂的獨生子，賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反有永生」(約三 16)

八月五日完稿于杭州

戰車! 馬兵!

霍超然

讀經王下二章

在戰雲籠罩的地球上，殺氣瀰漫的國際中，人所仰仗的是戰車，是馬兵! 所以一般國家，都努力擴張軍備，欲於世界稱雄；然精銳的武器，眾多的軍隊，未必能使國家富強，永世興隆。這可由世界歷史，及今日國際戰爭中證明，無須多贅。經上云『公義使邦國高舉，罪惡是人民的羞辱。』要國運亨隆，非除去罪惡不為功；武器雖能殺人流血，征服仇敵，卻不能根除罪惡，轉移惡風。只有謙卑認罪，因信主而重生，獻身於神，被聖靈充滿的人，始能與罪惡抗爭，移風易俗，使國家日趨富強。所以與神同工，攻擊黑暗，剷除罪孽的人，才是真正的戰車! 馬兵! 故此以利亞時代的政治家，軍事家，教育家，不能稱為國家的戰車! 馬兵! 而以利亞卻能當之而無愧。其徒以利沙欲繼承其地位，擔任其工作，則竭力追求聖靈充滿，被神使用，作出許多驚天動地的事業，亦不愧為國家的戰車! 馬兵! 讀者諸君，如欲福音偏傳，教會建立，民族復興，國家富強，須步以利亞的後塵，追以利沙的腳踪。

一、把握偉大的時代

當紀元前九百年左右，亞哈，亞哈謝，約蘭相繼在以色列國作王，遠離真神，率民敬拜金牛犢 -- 拜金主義。事奉巴力 -- 連世主義，且與亞舍拉聯合 -- 享樂主義。此三大主義流行全國，宗教失真，道德敗落，社會黑暗，不堪言狀，政治紊亂，君王屢有變更，強鄰不斷壓境，內外戰爭不已，誠所謂天災人患，生靈塗炭，國運危機，達到極點! 神的僕人以利亞將要被接升天，眼看着國家失去中心人物，人民沒有領袖，流離失所，灰心失望者到處皆是，得過且過，醉生夢死者隨地而有。於此千鈞一髮之際，以利沙欲繼其師長，作時代的偉人，不願坐失良機，虛度年華，乃犧牲一切，竭力追求聖靈充滿。

二、抱着進取的心願

當道德破產，社會黑暗，人心日下，國運危機之秋，有的人灰心喪志，徒嘆奈何! 有的人不聞不問，得過且過；以利沙雖自覺氣貌不揚，學識淺陋，人微言輕，難副眾望。但對國家民族，負着使命，肩荷任務，決不願袖手旁觀，任其民族墮落，漠不關心，失卻良機，乃要握住千秋萬世，萬世千秋不可多得的機會，竭力追求長進，而成為時代不可少的人物，挽狂瀾於既倒，轉厄運為昇平。

三、持守堅定的心志

當以利亞的時代，先知學校林立，吉甲，伯特利，耶利哥皆有先知門徒，僅耶利哥一地，即有先知門徒五十人之多，遠遠站立，觀望以利沙追蹤共師長的熱情，可知那時代的先知門徒，多至不可勝數。然像以利沙切切追求長進的門徒，的確不多；他們有的停在吉甲，有的等在伯特利，抱着漠不關心的態度，與社會共浮沉，有的還遠遠站立，袖手旁觀，徒唱高調，自命不凡，於社會實際，毫無補益；更有人帶着譏刺的口吻說，以利沙你太不自量，按人才說，你是個禿子，氣貌不揚，出身學識，皆屬平常，為何那樣不自量的追蹤師長呢！難道以利亞單是你的師傅嗎？以利沙不看同學們的態度，也不理同學們的讚語，更不怕師長自吉甲至河東，那一段艱苦的道路，乃是持守堅定的心志，抓住每分鐘的光陰，竭力追求聖靈充滿，而成為時代不可少的人物。

四、富有追求的毅力

詳觀地圖，看師徒二人所走的道路，先是高山峻嶺，後是約但河谷，梯山涉水，艱難多有，以利沙毫不放鬆，緊緊跟從，其追求之熱心與毅力，昭然可見；再由經過地點之靈意言之，更顯其切慕長進的熱情。師徒二人自吉甲前往，吉甲原文是圈之意，離開吉甲，即是不願固步自封，自滿自足，乃離開現有的地位，達到完全的地步，毫不以已有的自滿自恃。親愛的讀者，你現在站在什麼地位？若是站在罪人地位，心裏狂傲，眼目高大，肯否決然離開，接受十架救恩呢？或是已經蒙恩得救，肯否離開道理的開端，步以利沙的後塵，竭力追求長進呢？他們從吉甲下到伯特利，伯特利的意義，乃是神的殿，天的門，為雅各離開家鄉，飄泊在外，在孤苦寂靜的夜裏，蒙神恩顧，見了異像，向神許願的地方，真可謂向世界，家庭，朋友，親戚失望，而與神靈交最親密的地方。今天神許多的孩子們，羨慕此景，留戀此地，不願再向前進，以利沙則追其師長的腳踪到耶利哥去，此地是約但河渡口，水陸交通的樞紐，內有繁華的市場，美麗的公園，以及各種形形色色的花樣，象徵罪惡滿盈的世界。查該城歷史，為以色列軍隊，憑着信心，靠神能力，在迦南地最先攻取之地；表顯人從靈交親密的地方 -- 伯特利。支取神的能力，到多有試誘的地方 -- 耶利哥，勝過各種試探，昂首高過四面的仇敵。今天也有神許多孩子停留此地。自覺能勝過環境，站立得穩，不願再往前長進，以利沙卻跟隨以利亞到約但河去，將舊人和主同釘十字架，經過死蔭的幽谷，將舊人的一切，驕傲，自恃，自誇，自憐，自榮，自滿，都葬於約但河中，與主一同埋葬，而今而後，一舉一動，有新生的樣式，像基督藉着父的榮耀，從死裡復活一樣。讀者諸君，你有以利沙切慕長進的熱心麼？你有以利沙追蹤師長的毅力麼？

五、偉大的心願

當師徒二人過了約但河後，以利亞對以利沙說；我未曾被接去離開你，你要我為你作什麼？只管求我這是何等好的機會，可以盡量的求能力，權柄，錢財，豐富，尊榮，壽數，然以利沙不求這些，只求『願感動你的靈加倍的感動我』，哦！以利沙有寬廣的胸懷，遠大的眼光，更高的目的；他知道時代的需要，非被聖靈充滿，不能作中流砥柱，非被聖靈充滿，不能轉移社會風氣，不能挽回國家的厄運，不能作安內攘外的重要人物。諸君，你的抱負是什麼？你的目的是什麼？這不是受銀子，衣服，買橄欖園，葡萄園，牛羊僕婢的時候，(王下七 29)，這是為國家，為民族，奮鬥的時期，這是為神作工的時代，你願否像以利沙說，『願感動你的靈加倍的感動我！』惟願今日的信徒都有這個渴慕，願感動彼得的靈，保羅的靈加倍的感動我。

六、立刻得着的信心

以利亞說：『你所求的難得，雖然如此，我被接去離開你的時候，你若看見我，就必得著，不然，必得不着了』。這看見的意義，就是專心，經上云：『那專心尋求我的，就必尋見。』多少時候，我們是自恃己力，晝夜經營，而疏忽祈求的工作，即或祈求，也不專心，然經上說：『你若看見就必得着。』諸君，你看見沒有，那又真又活，榮耀豐富的父神，等着將你所求的恩典，充充滿滿的賜給你，你專心祈求吧！他們正走着說話，忽然有火車火馬，將二人隔開，以利亞就乘旋風升天去了；當我們祈求的時候，常有火車火馬的威嚇，使我們望而生畏，不能壯膽祈求，有時是火車火馬的吸引，讓我們乘火車，騎火馬而去，不能專心祈求，以利沙見此情形，毫不畏縮喪膽，也不求看見異象，看天使，他乃專心壯膽的祈求說；『願感動你的靈加倍的感動我！』以後以以利亞被接升天的時候，以利沙看見就呼叫說，我父阿！我父阿！以色列的戰車馬兵阿！這種態度，何等親切，這種情緒，何等緊張，他感覺神道衰微，魔勢囂張，道德破產，社會黑暗，國家於此危險萬狀之秋，先師竟被接而去，何人再作以色列的戰車！馬兵！言念及此，不覺淒然淚下，而大聲急呼說；『願感動你的靈，加倍的感動我』，讀者諸君，你內心中有此迫切的需要麼？你有以利沙的雄心麼？請聽天上的神說，『你要大大張口，我就給你充滿。』(詩八十一 10)

七、運用恩賜的果效

當以利亞升天之後，以利沙把自己的衣服撕為兩片，這種撕碎自己，犧牲為主的精神，何等偉大；他不是為彰顯自己，榮耀自己，追求聖靈充滿。乃是拾起以利亞的外衣，榮耀基督，披上基督，專為基督，高舉基督，回去站在約但河邊，守住自己的地位，負起應負的責任，遏住自亞當城急湍直下的罪惡潮流，挽回社會人群既倒的狂瀾，他用以利亞

身上脫下來的外衣打水說，耶和華以利亞的神在那裏呢！打水之後，水就左右分開，以利沙就過來了，這種運用恩賜的果敢，何等英勇，這種運用恩賜的熱情，何等真誠。他能作神百般恩賜的好管家，而不被恩賜的衝動，炫耀自己，狂熱復冷。諸君，你是站在神恩之旁，袖手觀望？或是伏在罪惡之下，日趨下流？抑是追求聖靈充滿，仗着神的能力，衝入敵軍，跳過牆垣呢？（詩十八 29）以利沙過來了，他能使耶利哥的苦水變為甜水，關心民生問題。（王下二 10-20）他能除去伯特利無禮讓的狂徒，轉移社會風氣，（王下六 23-25）他能隨軍出征，擔負軍事責任（王下三章）他能令人賣油還債，關心孤兒寡婦（王下四 1-7）他能使書念婦人生子，注重信徒需要與安危（王下四 8-37）他能解除吉甲鑊中的毒物，且分餅與眾飽餐，關心信徒生計（王下四 36-44）他治好亞蘭王元帥乃縵的大麻瘋，完成外交使命（王下五章）他願與門徒同去約但河濱，砍伐樹木，協助國家建設（王下六 1-7）他能以愛化敵，實行邦交德政（王下六 8-23）他能預告撒馬利亞城之豐裕，安定軍民恐慌（王下六 24-25）他預言七年旱災，使人防患於未然，且預言哈薛作亞蘭王，苦待以色列民，使其知所警惕，（王下八 7-15）他奉命立王廢王而成全神旨（王下九 10-13）他臨終時，仍關心國家前途，命約阿施王運用耶和華之得勝箭，他死後的骸骨能使人復活，象徵其工作之浩大，雖死猶生。像這驚天動地，安內攘外的人物，實在是國家的戰車！馬兵！被聖靈充滿的人，遍傳大能的福音，引人離開罪惡歸向神，才是國家永久的國防，建國的磐石。

七種石頭

竺規身

保羅說：『從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的。』作者在三年前蒙聖靈指示，忽想起在聖經中有各種石頭，對於我們信徒靈得很有關係，很有教訓，今述於後，以公同好。

(一) 因信得救之石

經云：『神能從這石頭中，給亞伯拉罕興起子孫來。』(太三 9) 這石頭是指罪人悔改，信主得救成為亞伯拉罕的子孫。石頭本來是死的，是冷的，是硬的。我們罪人的心，正像石頭一般，沒有生命的，是死在過犯罪惡之中，活在世上，沒有上帝，沒有盼望；對於神心冷如冰，心硬如石。

等到一旦神的聖靈光照我們，感動我們，使我們的心甦醒過來，暖和起來；才知道自己是罪孽深重，死在罪中；能向神悔改，向主耶穌相信，承認己罪，求主赦免。主就叫我們從死中活過來，成為亞伯拉罕的子孫。前有撒該，站在主前承認己罪，表示悔改之心，真實相信。主就說：『今日救恩臨到這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫！』聖經說：『你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的子孫！』感謝讚美主，凡真心悔改，實心信主的人，石頭都變成亞伯拉罕的子孫了，各位同道！你有這樣改變嗎？還仍舊是石頭阿？

(二) 重生感恩之石

經云：『雅各清早起來，把所枕的石頭立作柱子，澆油在上面。』(創二十八 18) 雅各雖從小信神，生於信徒家庭；但他以前的信，是遺傳的信，被動的，間接的信。老實說，他是一個沒有重生的信徒。

這次他因得罪父親和哥哥，犯了大罪，因此不能居家，逃難出走；在路上日暮途窮，走頭無路，那時，他向神認罪，真心悔改，迫切禱告。(創三十五 3) 神就施恩赦免他，搭救他；卻向他顯現安慰他。那時，雅各才真正重生！直接的認識神；自動的感謝神，所以立石為柱，記念主恩。

一個沒有重生的教友，你若勸他要熱心感謝主，讚美主，這好像石子上榨油一般，等到他重生以後，不用人勸，自己就會感謝主，讚美主，敬愛主，榮耀主，且為主作見證發光了。

各位阿! 你有這樣的經驗, 這樣的改變嗎? 若還沒有, 須向神徹底的悔改, 迫切禱告; 方可蒙神垂聽, 得以重生, 像雅各一般。

(三) 由死復生之石

神命約書亞叫以色列人從約但河中取十二塊石頭, 放於約但河岸上; 又從岸上取十二塊石頭, 放於約但河底。(書四 8-9) 這石頭是指舊人死去, 新人復活之意。

以色列人雖從埃及出來, 過了紅海, 到了曠野, 已經是得了拯救。但是在曠野時, 他們仍有許多次肉體的軟弱和失敗: 愛世界、想回埃及、分爭嫉妒、怨恨神僕等。這次神要他們進迦南新地去, 必須把老舊的思想, 行為, 統統死去; 埋葬在約但河中; 叫他們從今以後, 必須重新做人, 切不可把舊人帶進迦南新地。

我們基督徒非但是要重生, 而且還要成聖。就是要把舊人亞當完全死盡死絕, 與主同釘十架; 同葬墳墓; 與主一同復活。一舉一動, 有新生的樣式。經云: 『若有人在基督裏, 他就是新造的人, 舊事已過, 一切都變成新的了。』

親愛的各位阿! 你的老舊人, 老亞當, 老習慣, 老脾氣有沒有埋葬在約但河裏與主同死, 同葬, 同復活? 求主使我們沒有一人把舊人帶進迦南新地, 就是主的教會裡。

(四) 磨練光滑之石

經云: 『他手中拿杖, 又在溪中挑選五塊光滑石子。』(撒上十七 40) 在溪中石子很多, 拾起來就是, 為何要挑選呢? 因為有的太大, 有的太小, 有的毛糙, 有的斜角, 有的怪僻, 都不合主人之用, 所以必須挑選光滑石子, 方合主人之意。

但石子成為光滑, 不是一朝一夕偶然而成。乃是經過許多磨練, 沖激, 顛撲, 方將毛糙, 尖角磨光, 然後成為光滑石子, 可隨主人之意, 擊中仇敵之額。(撒上十七 49)

各位阿! 我們教會中人才確是很多, 但合乎主用的卻很少。有的太大, 自以為才能, 驕傲自大; 有的太小, 過於謙卑, 過份胆小; 有的毛糙, 性情粗暴, 作事魯莽; 有的斜角, 剛愎自是, 不能合作; 有的怪癖, 脾氣固執而不肯改過。這樣的人, 雖知識豐富, 辦事能幹, 口才流利; 但是主不能用他, 因為不合主人之意。

主所要用之人, 必須經過磨練, 成為光滑石子; 方可用以擊中仇敵撒但之頭。試看古時約瑟, 摩西, 約書亞等, 都是先經磨煉, 然後成為主要用之器皿。再看掃羅王, 未經試煉, 起初很謙卑, 後來一掌大權, 漸漸驕傲, 直至失敗。大衛經過許多試煉, 被主磨光, 所以成為合乎主心意之人, 被主大用。

親愛的同道們! 請你思想, 你尚有甚麼不合主用之處? 讓主試煉你, 磨光你, 以致你可被主使用。如今正是莊稼多, 工人少, 並用在需要合用的工人阿!

(五) 金銀寶貝之石

經云:『所立根基就是基督……若有人用金銀寶石, 草木禾稈, 在這根基上建造, 各人的工程必然顯露。』(林前三 11-13) 寶石比普通石頭不同, 因為它是主人所寶貝, 所珍愛的。質地是堅固的, 經過切磋琢磨, 能發出美麗亮光的。

這可作兩方面講: 一、則指工人。二、則指工作。工人自己必先成為寶石; 然後方能作出寶石之工。在此八年抗戰之中, 好像經過火試驗。有的工人好像草木禾稈, 一經試驗, 就被淘汰; 有的工人好像金銀寶石, 在試驗之中, 更顯美麗, 越發努力前進, 殷勤作工。

所作之工, 也有分別。有人所作只圖外面好看, 人數眾多, 聚會熱鬧, 一經苦難試煉, 都如草木焚化。有人所作乃是領人到主面前, 徹底悔改, 真實信主, 而得救恩。信仰建於基督磐石之上。這樣工作, 乃是金銀寶石之工, 雖經火煉, 仍能保存而且發光。

各位親愛同工和同道阿! 我們各人應當深自省察, 你是不是金銀寶石, 還是草木禾稈? 將來主再來時, 要試驗和審判各人工程, 若被焚燒, 就受虧損。若存得住, 就得賞賜。將來在新耶路撒冷為根基的, 就是這些寶石, 你我當勉之!

(六) 生命活潑之石

經云:『主乃是活石, ……你們來到主前也就像活石。』(彼前二 4-5) 活石乃是活的, 有生命的。凡有生命之物, 必有二樣表顯: 一則自身會發長, 二則會開花結果。

試看所種的樹木, 它年年會長大。再看小孩, 他身量和知識也年年有長進。各位同道們! 你信主有了多少年? 你的靈性和屬靈的知識有沒有長進? 還是仍舊像一有病的孩子, 老不長大? 使徒彼得說:『你們要在主的恩典和知識上有長進。』(彼後三 18) 保羅說:『我外體雖然衰老, 內心卻一天新似一天。』我們靈性豈可停頓不長進? 好像逆水行船, 不進則退。

凡有生命的, 都會結果子。我們既稱活石, 要被建造成為靈宮。豈可自私自利不結果子呢? 第一、要結生命果子, 作聖潔的祭司, 以靈通靈, 以靈感靈, 為人禱告, 領人歸主。正如主說:『你們結的果子多, 我父就因此得榮耀。』第二、要結生活果子, 生命與生活是相連的, 有了豐富的生命, 必定要有美善的生活。你若有美好的靈性, 沒有美好的生活, 人就要懷疑你所講的。

生命果子的標準是甚麼？就是聖靈九果：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事，沒有律法禁止的，亦無人不以為然的。

(七) 絆腳跌人之石

主說：『絆倒人的人有禍了，就是把磨石拴在人的頸項上，丟在海裡，還強如他把小孩子裏的一個絆倒了。』(路十七 1-2) 我們上面所講的是正面的、積極的，就是我們須要羨慕的，追求的。這末了一節，我們要講到反面的、消極的，我們須要提防的、警戒的。

主講這段話使何等嚴重！叫我們須要注意的！我們有時不知不覺把人絆倒了。我們救一個人使何等的難，絆倒一個人是何等容易。絆倒一人比沉死一人其罪更大。因沉死一人是殺他肉體生命，絆倒一人是殺他靈性生命；肉體生命是暫時的生命，靈性生命是永遠的生命。所以兩相比較，絆倒人的罪，比殺人的罪更重。主所說的一點不會錯的。

今把容易絆倒人們的事，提起幾樣，好叫我們信徒大家注意！性子脾氣太急躁要絆倒人。金錢往來不清楚或常要佔人便宜要絆倒人。作事不誠實，常用手腕欺騙人，要絆倒人。不肯饒恕人，不肯與人和好，要絆倒人。貪愛世界，與不信主的人一樣，要絆倒人。有不良嗜好和習慣，要絆倒人。家庭不和睦，常吵鬧，要絆倒人。信徒中間自相分爭，要絆倒人。驕傲，嫉妒，要絆倒人。信仰不純正，領人走錯路，是絆倒人。

信徒們！我們當謹慎防備，不可絆倒人。時時留心，事事小心。因為主會說：『絆倒人的有禍的。』試問各位：你願作光滑石子，金銀寶石，生命活石呢？還是願作絆跌人之石？請你自己選擇，在主面前自己定當！

靈交的途徑

徐思學

經文：馬太十七章一至八節

靈交，是我們基督徒與主最甘美最圓滿的契合，它是神與人中間頂美麗的芬芳，頂深沉的慰藉。所以人需要與神靈交，神也需要人與他靈交，極可惜的，就是在今日的教會中，注重靈交，懂得靈交的人是那麼寥若晨星！

禱告是靈交，可是有許多的禱告，並沒有通到寶座那裏；唱詩是靈交，可是有許多的唱詩，在神那裏並沒有動靜；讀經是靈交，可是有許多的讀經，仍然是被撇在幽暗裏。許多人不過只僅僅有了靈交的動作，在實際上他還是門牆外望呢。試想一個在靈交上摸索的人，他的心情是何等淒楚阿！在馬太十七章頭一段裏，我們可以看見一幅美麗的圖畫，指出了靈交的途徑，揭示了靈交的真際：

一、基督的領帶「耶穌帶着……」

主不光是指示我們靈交的道理，教我們知道如何靈交，同時祂也要「帶」我們去實行靈交。指導的工作祂視為重要，「帶」的工作祂也認為不能缺少；因為祂深知道我們是何等需要祂的「帶」，許多時候我們被一些事物拖住，累住，雖用最大的能力，也進不去，只要祂一帶就被祂帶進去了。這一次有三個門徒被主帶動了，可惜其餘大多數的門徒，帶也帶不動，可見有少數的人，是比較容易帶的，大多數的人，是很難的。求主叫我們不要作硬心的人，不理睬祂的「帶」。

「願你吸引我……王帶我……」（歌一 4）這裏說到「吸」字，也說到「帶」字，意思就是她的內心是渴望靈交，愛慕靈交，但她沒有能力，沒有勇氣，所以她求帶她，吸她，使之能達到目的。保羅見證說：『他被提到第三層天上去』（林後十二 2）他覺得世界，肉體對他都有莫大的吸力，壓力，他無法超脫，只有來「提」他，才能上去，我們在聖靈上還可以找到許多像這一類的動詞，總括起來一句話，就是主不只是一位指示靈交者，祂也是一位善於帶領靈交者。親愛的讀者，巴不得你現在對主有一個迫切誠懇的禱告：「主阿，求你帶我，吸我，提我，使我不再久立門外，度着昏天黑地的生活。」

二、深藏的生活「暗暗的上了高山」

我們要脫離膚淺，就必須先去埋頭，先去深藏，在主裏越是深藏，生命就越湛深。有些人在外表看來，真是龐大，可是他的根並不深，一經打擊，沖撞，試煉就完了，因為他如同土淺石頭地的種子，發苗最快，太陽出來一曬就枯乾了。

古往今來許多神所大用的僕人，以及許多蒙了厚恩的基督徒，他們都曾經深藏過，埋沒過，所以他們的生命，就非同常人。摩西生下時，被父母藏了三個月，就藏不住了，後來神把他又藏了四十年，那四十年中神把他的生命真是造到了一個地步，以致他能肩負重任。以利亞經過一個時期的深藏，他就成了一個大有能力的先知，在工作上處處看見主的榮耀。

為什麼有許多人那麼膚淺呢？因為他在主面前從來就沒有付代價追求過，從來就沒有痛下工夫往下扎根過，這樣的人，永遠是不會深藏的。他們所做一些所謂屬靈的工作，也不過是一面工作，一面大吹大擂，虛張聲勢，弄得堂堂皇皇，威威赫赫，炫人耳目，令人嘆為觀止；但是在主那裏真是算不得數，論其價值份量，更是輕如微塵。因為沒有根基的高大建築，它的危險性是可想見的。

究竟為什麼神喜歡我們多注重深藏的生活呢？因為惟有深藏，才能得着深造，惟有深藏，神才能深深作工，所以主耶穌說：『要進你的內屋，關上門，禱告你在暗中的父，你父在暗中察看』。(太六 6) 假若我們再觀察主耶穌那些深藏的生活，我們真要感到太慚愧了！

三、榮耀的經歷「就在他們面前變了形像，臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。」

當然我們不是要求榮耀的經歷而靈交，可是會靈交的人，是有他們特殊的經歷 -- 榮耀的經歷的。有的人為要有經歷而去靈交，要在靈交中去神看蹟，看異象，這種態度與觀念是錯誤的，是不合聖經原則的，然而有些真實愛主的人，他們在靈交中有了特殊或奇異的經歷也是事實，這一點，凡是明白真理的也絕對不該有所歧視和非議，如果你一定不以為然，這也就是因為你還沒有這種經歷的緣故。

在這裏我所說榮耀的經歷，並非指與在黑門山上一模一樣的經歷，也不是通常一些人所認為的某一種經歷，乃是說當我們靈交到了一個地步時，在我們的靈命裡會有一個光景，就是主與我們面對面的交談，十分具體的同在，心心相印，息息相通，在靈裏看見了主的真體，猶如雅各與神摔跤一樣的實在，我們在靈交中若是有了這樣的經歷，那是如何的況味呢！

使徒保羅在阿拉伯曠野的靈交，是最深的靈交，據一些聖經學者的見解，認為他就在那時『被提到第三層天上去』，『他被提到樂園裏，聽見穩秘的言語，是人不可說的』。這是保羅靈交生活中一段可歌可頌的閱歷，他甚至為之禁不住『要誇口』了，真的，這樣榮耀的經歷，怎能使他忘懷呢？

四、靈命的滿足「主阿！我們在這裡真好。」

靈內空虛，是非常痛苦，靈內的滿足，是世界上最快樂的一件事。有許多人因為靈裡沒有得着滿足，所以就進到世界裏與世界角逐，希圖獲得滿足，詎料猶如捉影捕風，叫他失望。

彼得這次因為在山頂上與主靈交時，得着靈風陣陣吹煦，靈雨時時滋潤，使他感到海闊天空，心曠神怡，樂不可支，恐怕這是他跟從主以來第一次打破紀錄的快樂心情吧，這使他忘記了上山時的痛苦，這使他鄙視世上一切名利地位，這使他忘記飯碗問題，這使他不願下山，這使他甘心過支搭帳棚的生活，這使他樂意永遠與主同住。

基督是我們的萬有，也是我們的滿足，我們有了他，也實在够了。蕭伯納說：「世人所最喜愛的東西，求之不得的時候，走坐不定，求而得之以後仍是睡臥難安。」此言意義甚深，就是說世上沒有一件事，能使人滿足。路得馬丁說：「世界上只有一本書，就是聖經；世界上只有一個人，就是耶穌基督」。他有了主的話就够了，他有了耶穌基督就滿足了。有的人看起來，粗茶淡飯，衣衫破爛，道旁簷下，似乎苦不堪言，然而在他心靈裡，其樂如何，誠不可言宣！

真是可惜，我們因為平日靈交不深，以致靈命貧窮可憐，瞎眼赤身，而不自知！

五、靈化的人生「不見一人，只見耶穌。」

靈化的人生，是金色的人生，最高級的人生，他整個的生命，已被主的靈完全浸透，完全化透，他每一滴血，每一細胞，都經過了主靈的變化與更新，完全脫離舊造，進入新造，基督活在他裏，他也活在基督裏，與基督同坐於天上，同權同永，同榮同尊，從亞當裏傳流的舊生命，舊原素，盡都化為無有，正如同賈玉銘博士所著詩歌云：「讚美讚美耶穌，救法真奇妙，人性在神性中，經過了再造，活着就是基督，維妙而維肖，屬靈人，基督人，顯出主榮耀。」這是靈交很自然的結果。

在追求屬靈的生活中，我們會聽到一些不新不舊的名詞，如：「拔罪根」，「治死老脾氣」，「對付驕傲」……等許多冠冕堂皇的語句，結果呢，罪根拔掉了嗎？老牌氣真的治死了嗎？驕傲對付掉了嗎？我說句直話，罪根越拔，它扎得越深，老牌氣你越治死它，

它越要活得好，有一位牧師立志在三個月內不發老脾氣，首先情形尚好，那知後來兩個月未到，他就發了一次炸雷似的脾氣，弄得全家哭哭啼啼，他也傷痛到極！為什麼會如此呢？因為他所定的是外圍子的路綫，而不是靈交的路綫。

人之所以要犯罪，因為他裏頭有罪因，人之所以要發脾氣，因為他裏面有脾氣。老虎之所以要吃人，因為牠裡面有一種「要吃人」的那種「質」，在牠活着的時候，牠怎能不吃人呢？將來有一天「豺狼必與綿羊同居，豹子與山羊同臥，少壯獅子與牛犢並肥畜同群，小孩子要牽引牠們.....」(幾十一 6) 因為牠們裡面的「質」轉變了，否則是絕不可能的。

一個靈化的人，他一切都被基督佔了，除了主以外，他對一切都已經死透了。在他裡面，除主而外，別的甚麼都沒有了，他不是不愛世界，乃是他裏面已沒有世界了，他不是不發脾氣，乃是他裡面已沒有脾氣了，他不是不驕傲，乃是他裏面已沒有驕傲了，不是某人已變好不再犯罪了，乃是某人已經沒有了。

摩西與保羅，他們在靈裏都是有深經歷的人，摩西本是性情很燥的人，等他與主經過長時期靈交後，他的臉面發光了。聖經記載說：『摩西為人極其謙和勝過世上眾人』。保羅本是『口吐威嚇兇殺的話』的人，他後來因為經過一個時期的靈交，他就被化了，他自見證說：『我活着就是基督。』 感謝主，他們都藉着與主深切的靈交，而被主的靈化透了。

最後，我要在這裏引用主的話，以作本文的終結。『主就是靈，主的靈在那裡，那裡就有自由，我們眾人既然敞着臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的』。(林後三 13-18) 求主帶領我們，使我們順着路綫向前奮勇直奔！

交通性的禱告

李既岸

祈禱，這一件平常而不平常的事，換一句話說，就是與神交通。可是接着實際的靈況而論，卻有所謂交通性和祈求性的分別。比方主耶穌在馬太六章六節告訴我們說：『你禱告的時候，要進你的內室關上門，禱告你在暗中的父，你父暗中察看，必然報答你』。再看下文八節說：『你們不可效法他們，因為你們沒有祈求以先，他們所需用的，你們父早已知道了』。這很清楚地叫我們看見這是關於祈求性的。又如路加二十一章三十六節主耶穌說：『你們要時時警醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站在人子面前』，這無疑地是關乎交通性的，要在祈求中得着警醒的靈，好在警醒中常常祈求，得以與神親近，隨時隨地蒙着修理，造就的恩惠，準備被提。路十一章九節說：『你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門』。這是總論着這兩類禱告：祈求就得着，當然是關於祈求性的，所求的無非是能看得見的東西。尋找的是主，所叩的是主的門，無非是要與所交通，好像幾個希利尼人說：『我們願意見耶穌。』（約十二 21）。雅歌一章四節說：『願你吸引我，我們就快跑跟隨你。王帶我進了內室。……』主的愛吸引我們去尋找，去叩門，祂也是肯開門，帶我們進入內室一同坐席（啟三 20），有所歡聚。真正經歷着『良人屬我，我屬良人』（歌二 16）的境界。

現在讓我們按着彼得的靈歷看一看他是怎樣地從事於交通性的禱告：

『主阿，離開我，我是個罪人。』（路五 8）

當魚裝滿了兩隻船，甚至船要沉下去的時候，這不是他很興奮快樂的時候麼？為什麼忽然想到自己是罪人求主離開他呢？這是凡與主交通的一個勢所必至的光景。因為我們在主的光輝之下，尤其是覺着自己一無是處，況蒙這種特殊豐富的恩典，更是受寵若驚，惶惶不知所以。以賽亞在榮光充滿在全地的耶和華面前，為什麼說『禍哉？我滅亡了，因為我是嘴唇不潔的人，又住在不潔的民中。』（賽六 5）稅吏在聖殿中為甚麼『遠遠的站着，連舉目望天也不敢，只捶着胸說：神阿！開恩可憐我這個罪人』（路十八 13）摩西站在聖地須脫鞋，（出三 5）約書亞站在使者面前如同穿着污穢的衣服（亞三 3-4）皆是自慚形穢的一種自然表示。

神的兒女們，主是在七個金燈臺中間行走的神，你我到祂面光之下，總是會顯出多少的弱點來。若是乘着『祂的恩典是够我用』的今日，對付清楚，不但要把我的罪倒空，

更是要挖空徹底解決我們的罪惡的問題。因為主既是要聽悔罪憂傷人的禱告，自然『心裏注重罪孽的，主必不聽』(詩六六 18) 那麼我們的工作因祂聽我們禱告的原故，蒙祂的帶領，同工，悅納，這有什麼希奇呢!

看見了這一個步驟麼？你若是有了交通性對付罪惡的禱告，你就有資格進行祈求性的禱告，我們得不着固然是因為我們沒有求(雅四 2)，但是求了又求，為什麼仍然得不着呢，請你記得，神不聽罪人的禱告。(約九 13)

主阿! 你有永生之道我們歸從誰呢? (約六 81)

在彼得的靈程經過中，有一段事值得提及的，就是當『門徒中多有退去的，不再和主同行』(約六 66) 的那個艱苦時期，彼得竟這樣毅然決然地作此種禱告，這是何等地蒙主的悅納，摸着了主的心，叫主心滿意足呢! 假定在主說了『你們也要去麼』(約六 67) 以後，他們真個『也』要去，隨波逐流的去，那是何等地叫我們的主傷心呢! 感謝讚美神，這就是交通性的禱告。使主的心意感覺着甘甜的禱告。

伯大尼的馬利亞，一直就是這樣地與主交通，為主耶穌所愛的人。按着路加第十章三十八節的記載：『他們走路的時候，耶穌進了一個村莊，有個女人名叫馬大，接祂到自己家裡』，也是馬利亞的，按理應該『伺候的事多』，怎樣安排飲食，接待主耶穌及其門徒們，那知主耶穌的心意，不在乎吃喝，乃在乎人們的「選擇」，馬利亞在耶穌腳前坐着聽祂的道，這是馬利亞所選擇的『上好福分』，馬利亞針對着耶穌的心意，從事於屬靈的交通，安靜在主的 face 說，這『福氣』誰也「不能奪去」。又約十一章二十九至卅二節說：馬利亞見耶穌來了，就急忙起來到耶穌那裏，到了耶穌那裏，看見祂，就俯伏在祂腳前說：「主阿! 你若早在這裏，我兄弟必不死」，請注意她「看見」耶穌，就「俯伏在耶穌「腳前」，這就叫我們看見一個交通性的禱告，就俯伏在耶穌「腳前」，順服地領受祂的吩咐和安慰的禱告。這是主的心意，「聽命勝於獻祭」阿(撒上十五 22)，也是馬利亞再一次摸着了主的心意。至於「馬利亞趁耶穌坐席的時候，就拿着一斤極貴的真哪達香膏，抹耶穌的腳，又用自己的頭髮去擦，屋裡就滿了膏的香氣」(約十二 3) 至今叫我們好像還聞着它的香氣。這等的舉動不過單純的愛主，那知正是「為我主安葬之日存留的」，恰是合乎主的心意，這是何等美好的事，感謝讚美神! 我們該當何等地體貼主的心意，討主歡喜。

主阿，你是無所不知，你知道我愛你 (約廿一 17)

讓我們再想到主耶穌給予彼得最後的功課，那是當主復活後特別在他打着一百五十三條魚的早晨，向他顯現說：『你愛我比這些更深麼？你愛我麼？』當『第三次對他說：

約翰的兒子西門你愛我麼？彼得就憂愁，對耶穌說：『主啊！你是無所不知的，你知道我愛你。』這是一個富有交通性的禱告。

讓我們從三方面來看一看彼得與交通在靈歷上的進步：

對於認識主上：原來他所認識的，是主，『主阿！我是個罪人，求你離開我。』因為主是聖潔的（來四 15），有罪的不能親近祂，在這裏不過是承認主耶穌是聖潔的人而已。後來大家退出，彼得感覺着主有永生之道，我們還歸從誰呢！認識主耶穌為「永生之道」自然在認識的領域裏擴大。但不過承認主有「永生之道」，主耶穌是否「道成肉身」，「道就是神」，恐怕還不能那樣清楚地認識罷！終於領受這最後訓練的時候才拜認主為神。也許是因為在雞叫以前三次不認主的這一個叫彼得遺恨終生的缺憾，有所省悟提高了他屬靈的認識力，乃很自然地充口而說：『你是無所不知的』。誰是無所不知的？惟有神。對於彼得三次不認主，不是主耶穌已先預為之言了麼？誰能預言？能知未來的事！惟有神。那麼主耶穌是神，在彼得的經驗中已深深地烙上了印記，有諸內必形諸外，因此他就帶着讚美的口吻而禱告，承認主耶穌為他的神。

對於靈覺上也是有了進步，原來的彼得，總是一往直前，自信力很強，能說能做，因此屢次失敗，羞辱主名，而今有所覺悟，終於聽見主一而再的說：『你愛我麼』？就『憂愁』起來！這是我們的一個好教訓，誰因主的話並不感覺着什麼，聖靈就會在我們裏面擔憂（弗五 30），擔憂的原文就是發愁，你聽見主的聲音而無所動於中麼？可是聖靈在你的裏面難過，彼得憂愁，顯明着他的靈命滿具着敏感性，他的心是一塊容易吸引澆灌的好田。

現在讓我們思想一下『你知道我愛你』，這自然是對他的心靈而言，因為他在行為上是已經三次不認主了，怎能說到愛主呢！我們在這裏有個問題：一個在行為上失敗的信徒，心靈裏還願意愛主麼？就以彼得們在客西馬尼園與耶穌一同禱告的事答覆罷：當主一而再的吩咐他們一同儆醒禱告，但他們一直在睡夢中，主耶穌怎樣的告訴他們呢？就是對彼得說：『總要做醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了』（可十四 38）。是的，環境的惡劣，撒但的圍攻，心有餘而力不足，也會使信徒一敗塗地，彼得的失敗就是如此，不能打勝仗。可是他願意為主坐監，為主死，（路廿二 32）以及「拔刀削掉了大祭司僕人的耳朵」（約十八 10）期解主耶穌之圍的這些勇敢的舉動，都足以表徵他的心是何等地愛主！

神的兒女們! 我們與主交通時，能如彼得似的，把我們的心陳放主的面光之下麼? 這樣無愧於心的禱告，正是交通性禱告的最高峰，使徒保羅叫我們不要『失去那向基督所存純一潔淨的心』(林後十一 3)，就是對於與主交通方面說的。

未了，但願『那施恩叫人懇求的靈』，(亞十二 10) 常與我們同在，天天如大衛似的坐在神的面前(撒下七 8) 傾心吐意，叫主因我們坦白交通而滿足，我們也因主愛的吸引而甘甜。阿門!

他自己

樊希光譯

宣信博士講詞

我今天願意同各位講到耶穌，單單的講到耶穌。我常常聽見人說：「我十分想獲得神醫，但是不能。有時他們說：「我得着了」。若是我問他們：「你們得的是甚麼？」他們的答覆有時是：「我得着了福氣」；或「我明白了原則」；或「我得着了醫治」，「我得着了成聖」。但是我感謝神，關於這件事我受的教導，不是福氣，不是醫治，不是成聖，不是像你所要的這件事或那件事，乃是比這些都好的，那就是「基督」；就是「祂自己」。聖經常有這樣的記載 -- 「祂（親身）代替我們的軟弱，擔當我們的疾病」（太八 7）「祂被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪」（彼前二 24）我們所要的是耶穌基督自己。許多人雖有這樣的一個觀念，卻沒有從裡面得着甚麼，這個觀念在他們的頭腦裡；良心裡；意念裡。但他們的生命；他們的靈；沒有得着神，因為他們僅有膚淺的了解，僅持守這樣的一個教條。我有一次看了美國的獨立宣言，精細的刻在一塊鋼碑上，當你近看時，不過是一篇字，然而你遠看，就發現了華盛頓的肖像，在不遠的地方這面孔就顯出了。我看見的是一個人，其他的一切都不在意了。 -- 「這就是看聖經與了解神思想的方法，要在聖經中看出那愛者的面容，不僅是觀念；道理；乃是耶穌自己：是生命；是本源；是我們生活一切的把持者。」

我為成聖禱告了許久，有時我想我得着了；有時我覺得得着一點，就牢牢地抓住；惟恐或失，或整夜地守着，怕它走了，自然它仍是隨着別的感覺或情緒而去了。我失去它；自然是由於我沒有抓住他，正如我從池子裡不過只能取一點水，但若是隨時不斷的去汲取；那我就會成為滿溢的運河。我在聚會中聽見人講到喜樂，我想我也有喜樂，他總不能常常保持，因為我沒有祂自己當我的喜樂。後來祂對我說，啊！親熱的說：「我兒，只要有了我，讓我自己在你裡面作你隨時一切的資源。」後來我將我的注意，從感覺，經驗轉到在我裡面的基督身上，我就看見；超過我經驗地，我有了我當下需要更大的一位基督，就是有我一切所需要的基督，神一次賜給我，也是永遠的賜給我，自從我這樣的看見了「祂」，就有這樣的平安，這是對的，也永遠是對的。因為不僅僅在那一個短的時間中把握着，更是以後一次二次以至於無窮。我的需要都在祂裡面，甚至我有時見百萬年以後的情景，我們將在「父的國裡，要發出光來像太陽一樣」（太十三 43）並「叫神一切所充滿的，充滿了你們。」（弗三 19）

因此我想得醫治也是如此，主是把我不過像一件舊外衣捲起，或是當作一個機器運用吧？但實際並非如此。我看乃是祂自己進到我們裡面，而不是光給我們當時所需要的一點點。我要有很多的儲蓄來使我認為富有，積蓄許多，以備長久的用途，因為好使我以後不必靠祂了，但祂決不讓我有多的可以儲蓄下來，我從來沒有餘剩的聖潔或醫治超過當時所需要的。祂說：「我兒！你必須為你一次的呼吸來到我面前。若是我給你太多，你就會不需要我了，不得這樣常常地來親近我了，現在你每一秒鐘都要來到我這裡，每時每刻在我懷裡。」祂給了我一筆頂大的收入，將許多萬萬收在我的賬上，不過給了一個支票簿附有這樣一個條件：「不可過支一次所用的數目。」每次用錢都要寫張支票，因為上面耶穌的簽名，所以將更多的榮耀歸給祂，使祂的名傳揚於諸天，神便因祂的兒子得榮耀。

我曾經學了，我的靈命每一秒鐘向祂支取，每一個呼吸是將祂吸入而將自己呼出。所以我們每時每刻當為我們的靈；為我們的體向祂支取。你也許說：「這不是太受拘束，太費力了嗎」？甚麼？難道對於這一樣一位你所愛的，你親愛的朋友，說得上是費力嗎？決不！這正如泉流是那樣地自然自發，不必用心用力，因為真正的生命常常是容易而滿得流出來的。

現在感謝神，我有了「祂」，不僅因為在我裡面有祂的地位，當我進入永遠的時候，時時刻刻有祂的地位。我像一個瓶子在海裡，裝滿了水，瓶子在海裡，而海也在瓶子裡，我在基督裡，基督也在我裡，也是如此。但是除了那在瓶子的海水以外，還有整個的大洋在外面，其不同處僅在瓶子必須一再的充滿，每天的充滿，永遠的充滿。

現在這面對我們每個人的問題，不是「你對於這個聚會處作何感想？」或「你對於神醫作何感想？」乃是「你對於基督作何感想？」有一次基督與我之間有了一點兒事情。我同一位朋友隨便談起，他說：「你是因信得醫治的」。我卻說：「不，我是蒙基督醫治的。」其不同在那裡？這是有很大的分別。有時似乎信心甚至來在我基督之間了。我想須得作出信心，所以我努力要得着信心，後來我想我得着了；就是我把整個的重量放在它上面，它都能承受得起。我想我已經得着了信心，所以我說：「醫治我吧」！這是我靠自己，靠自己的信心，我求主為我作點什麼，乃是因為在我裡面要點什麼，而不是因為要在祂裡面有點甚麼。所以主讓魔鬼試探我們的信心，同時魔鬼也像吼叫的獅子吞吃那信心，於是我們發覺自己這樣被打倒了，而我們沒有想到就是因為我們的那點信心。祂讓它被奪去，直到我們自己覺得一無所有，這時祂似很溫柔的對我說：「孩子！不要緊，因為你原來無有，但我，我是完全的能力，完全的愛心，我是信心，我是你的生命，我是祝福的準備，我也是祝福的本力，我是裏面的一切，也是外面的一切，我永遠是一切」。這正所謂

「神的信心」(可十一 22 英譯及原文), 我如今在肉身活着, 不是因信神的兒子, 乃是「因神的兒子的信心」, (加二 20 英譯及原文) 正是此義。不是你的信心, 你裡面除了自己的生命和一點別的東西以外, 沒有信心, 極言之; 你原是一無所有, 你頂好赤露敞開, 讓祂來作一切, 你當取用祂的信心, 祂的生命; 和醫治。而且只能說: 「我以神兒子的信心活着」。我自己的信心算不得甚麼, 我若要為甚麼人禱告, 我絕不靠自己的信心, 我要說: 「主阿! 我在這裡, 若你要我為這人作一個祝福的媒介, 求你賜給我所需要的」。這只有基督自己, 也惟有基督自己。

現在你的身體已獻給基督, 讓祂來在你裏面居住工作麼? 主耶穌基督有你一樣的身體, 不過是完全的, 不是一個普通人的身體, 乃是人子的身體。你曾想到祂為甚麼稱為人子麼? 人子普通的意思就是耶穌基督是一個作表樣的人, 是一個綜合而包羅萬象的人, 耶穌為人是在神裡面包含了人應有盡有的一切。一切的一切都在基督裡。神格所有的一切豐盛, 人格所有的一切美滿, 都有形有體的在基督。祂標榜人一切所有需要的, 祂的靈是你的靈所需要的一切, 但祂只將他自己賜給你們, 祂的身體具備了你的身體一切所需要的。祂有一顆強旺的心, 那是你的心所需要的, 祂有充滿活力的器官與機能, 不是為自己, 乃是為人類, 祂自己方面原不需此。那使祂從死裡復活, 出離墳墓, 超過一切自然勢力的能力不足為「祂自己」。這樣一個奇妙的身體, 你是祂身上的一肢。你的心臟有權利從祂的心臟支取所需要的, 你肉體的生命有權利從祂肉體的生命支取供給和能力, 這樣就不是你, 乃是神兒子寶貴的生命在你裡面活着, 你今天願意這樣的接受祂嗎? 這樣, 是為你的身體, 你不僅僅是得了醫治, 你乃是有了一個新生命為了你一切的需要。有了一個生命的潮流將疾病蕩去。進而成了一個生命的泉源為你未來一切的需要。啊! 接納祂並支取祂的豐富吧!

這好像我今天帶給各位一張靈符, 好像祂給我一個小小的試驗給這裏的每一位: 「去告訴他們, 若是他們接受, 他們無論到那裏這都是一張靈符, 能帶領他們經過困苦; 危險; 懼怕; 生死; 直到永遠。」若是我能在這講台上說: 「我從天上得了一個致福與成功的秘訣, 是神白賜的, 經我的手送給每一個要的人, 我相信這必要一個更大的會所才能容得下來要的人。但親愛的朋友, 我要在聖經中告訴你們一個更寶貴的真理, 使徒保羅告訴我們說有一個奧秘, 一個歷世歷代所隱藏的奧秘。(西一 26) 就是舉世尋求而弗得的, 就是博士們從東方來希望找到的, 也就是一般先哲尋求而至死未獲的, 神說: 「如今向祂的聖徒顯明了」。保羅週遊世界正為告訴那班能接受的人, 這個簡單的奧秘就是「基督在你們裏成了有榮耀的盼望。」(西一 27)。

「奧秘」即秘訣，這是一個大的秘訣，我今天告訴你們，不如說我傳授給你們，若你們願意從神（不是從我）領受，我可告訴你們一個秘訣，曾在我身上多麼的妙能！早年我負着罪過與懼怕到神面前，我一試用那簡便的秘訣，我所有的懼怕和罪就霍然而釋，又幾年，我覺得罪勝過我，試探對我太强，我就再到神面前，神輕輕地對我說：「基督在你裏」，我就有了勝利，平安，快樂。

我的身體在種種情形之下衰弱了，因為我常常很用功，從十四歲起，讀書操作都不大愛惜精力。我廿一歲就担任了一個大教會的工作，我害了六次病，後來我的體質就益形衰弱了，多次我恐怕我會死在講台上。每每上梯或登高就氣喘，因為心臟和神經都異常衰弱。我曾聽過主醫病的道理，但我不贊成，我對於這個道理不放心，因為我在神學時所聽的是超然的時已經過去，我不能違反我所受的教言。我雖有這樣的成見，但至終如舒仁克先生 Mr. Schrenk 所說：我被帶去參加了「我信條的喪禮」。並低聲的告訴我這個奧秘，「基督在你裏」，從那時起我就接受了主為我身體的救主，正如祂是我靈魂的救主一樣。我的身體健康到了一個程度，使工作全然成了喜樂，有幾年在熱的城市紐約度暑假，在人群中講道，作工，還是前所未有的，除了教會和學校的工作以外，又有繁雜的文字和其他的工作。但主不僅挪開了我的病苦，這只是一個簡單的醫治，祂也將祂自己賜給我，連我對肉體病苦的意識也沒有了，這是祂給我無上的健康。感謝主，祂使我脫離了這一切，而給了我一個純全的生命，因主而歡喜工作，那就是真的平安喜樂。

再者我的天資不很好，思想行動都非常遲鈍，然而我為主的工作，常常要寫作，說話，尤其要有好的記憶力，但是記憶力不強，有時要記某某事，必用強記的方法才能記下。我為這事求主，問神有甚麼好的方法？祂回答說：「是的，孩子，我已經是你的智慧」。我常常做錯了事，以後失悔，就想我再不要做錯了。因為祂說過，祂是我的智慧，那末，我就能有充足的信心，祂能「將人所有的心意奪回，使他們都歸順基督」，這樣祂能使人的頭腦正確，我就接受祂為這方面的一切。我從心智低能得了解放，我對工作就應付裕如，以前一個禮拜，只能預備兩個講章，每個必須三天才能做好，現在除了每禮拜有各種集會，連同正規的文字工作外，還要寫許多篇別的文字，而我卻是勝任愉快。主在心智方面幫助了我，我知道祂是我靈魂的救主也是我心智的救主。

同時我是個意志薄弱的人，我就求主「你能作我的意志嗎？」祂說：「是的，孩子，在你裏面，定意的，行事的都是神」，如是祂教我，當在甚麼地方堅持，甚麼時候退讓；許多人有堅強的意志，但他們不知道用於適當的時間。此外我為祂的工作所需要的任何能力，資源，祂沒有一次叫我失望。

因此我可以說，若是這樣一個小小的寶貴秘訣，「基督在你心裏」，能够幫助你，你必須得着它，並願你用得比我更好，我覺得我才開始發展它的效能，讓我們取用它，使它得盡量發展它的效能。基督從來就是一切，恩上加恩，力上加力，榮上加榮，從今時直到永遠。

前要的是福祉 今要的是主

前要的是感覺 今要主的語

前要的是恩賜 今要賜恩主

前要的是醫治 今要主自己

你願意落在誰的手中？

陳鳴揚

「耶穌回答說：有一個人從耶路撒冷下耶利哥去，落在強盜手中，他們剝去他的衣裳，把他打個半死，就掉下他走了，偶然有一個祭司，從這條路下來，看見他就從那邊過去了。又有一個利未人，來到這地方，看見他，也照樣從那邊過去了。惟有一個撒瑪利亞人，行路到那裏，看見他就動了慈心，上前用油和酒倒在他的傷處，包裹好了，扶他騎上自己的牲口，帶到店裡去照應他，第二天拿出二錢銀子來，交給店主說，你且照應他，此外所費用的，我回來必還你」。(路十 30-35)

看哪！這裏有一個人，他穿着一身整齊潔淨的衣服，臉上笑容可掬，充滿着平安和喜樂的樣子。他真不像世人總是長着臉，好像有千斤重的勞苦和重擔，所以凡認識他的人，都在愛慕他，景仰他，稱頌他為在這動盪不安時代中的幸運兒。

這人原來是住在耶路撒冷一個宗教化的大京城，城裏有崇拜上主的聖殿，這殿的主人，就是父上帝。(約二 16) 凡進到殿裡來的人，都可看見祂獨生兒子主耶穌的救恩，換句話說，就是凡肯進到聖殿 -- 父上帝面前來的人，只要謙卑認罪禱告，求主開恩可憐(路十八 13) 不平安的罪人，為罪綑綁痛苦不堪的罪人，必得到赦罪的平安和喜樂。本來耶路撒冷是平安之意。所以這個人能與眾人不同，只有一個緣故，就是他在聖城的聖殿中，遇見了主，得到了主，經驗了主平安喜樂的救恩。

這個人蒙了厚恩和大愛，應該效法大衛王說：「我要住在耶和華的殿中，直到永遠」。的確，住在神的院宇一日，勝似在別處住千日，寧可在我上帝殿中看門，不願住在惡人的帳棚裏。但很可惜的，浪子如何離開父親，羅得如何離開亞伯拉罕，漸漸挪移帳棚，直到所多瑪，今日這人也被自己的私慾牽引誘惑，行事為人不慎地也隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，並隨着肉體和心中所喜好的去行，以致離開了平安的耶路撒冷，下到地勢低下，山路險惡，有很多強盜土匪埋伏着的罪惡之城耶利哥！

經云：「你們親近上帝，上帝就必親近你們」。又云「你們要順服上帝，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」這一個人己不親近上帝，當然就親近魔鬼，魔鬼即強盜，其勢力遠勝強盜，因強盜只能搶人的財物，殺人的性命，但魔鬼卻要搶人的信仰，品德，人格和善行，更要把人的身體和靈魂一同落到地獄裏去哀哭切齒！今日有多少青年人，從小明白聖經，在教會學校和宗教環境下生長，有的甚至作了主工，但經不起世上的事 --

肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，-- 就也下到耶利哥，當然逃不了路遇強盜驚心恐嚇的一幕。

落在強盜手中首先遭遇的是剝去衣服，叫一個十足體面的人赤身露體，蒙羞受辱，在神和人面前都抬不起頭來。正如亞當夏娃因違背主命，就發現自己是赤身露體，雖聽見了神的聲音，仍藏在園裏的樹木中，躲避耶和華上帝的面，要知道那人最苦的事，乃是離開了主的面，屬靈的交通綫斷絕了。

其次就是把他打個半死，滿身傷痕，倒在地上，失去自由和健康。戰場上常見有打個半死的人，呼天叫地，痛得過不去時，巴不得求人把他置之死地，死了反而爽快。但這個人卻被強盜打個半死，欲死不能，求生不得，口中和心中儘是喊：『真是苦啊，誰能救我脫離這取死的身體呢？』。

最後那忍心的強盜們滿足了，就丟下他走了，任那一個人日曬夜露，寒冷，饑餓，傷痛，口渴，孤單，懼怕。好在下耶利哥是自己願意的，當然受苦也是要他自己擔當的，強盜永不會同情走「下路」的人，反而拋棄你在曠野中過那困苦，可憐，貧窮，瞎眼，赤身的生活。

落在強盜手中是可怕，落在人的手中也可怕，試看這人在曠野的路旁中，喊叫哀求，滿望有人從禍坑裏，從淤泥中把他救上來，雖然聲嘶力竭了，但那裏有人呢！好不容易等了許久，才從遠處好像有腳聲一步一步向前來，他快樂的以為救星來了，近前一看，他並十分有把握地，因為來的是負救人責任的祭司哪。不料那個擺着一副莊嚴的臉，穿着長衣的祭司，假冒為善的宗教家，從這條路下來，看見他不理也不睬，就從那邊過去了，啊！可憐的祭司，原來也是一個走「下路」的人呀！

接着又有一個利未人，職業傳道家，他不是服事主基督，只不過服事自己的肚腹的自私者。雖然看見了那陷於苦境中的一個人，卻因自己也是走在這條路上同病相憐客，自救已不暇，焉能救人？當然也效法祭司，照樣從那邊過去了。呻吟和哀歎，掩耳不聽，這些人的良心，豈不比強盜壞得多麼？

其實這些全不希奇，當浪子耗盡了所有，又遇着大飢荒，窮苦起來時，滿有盼望去投靠那地方的一個人 -- 舊日的好朋友 -- 結果那人好像很慷慨和同情的給他一個好職業 -- 打發他到田裏去放豬，無工價，無膳食，肚子餓到恨不得拿豬所喫的豆莢充饑，也沒有人給他。約伯在火煉的苦難中，妻子和三個朋友，非但不能幫助他，還譏嘲他，責備他，擺着嚴正的險，以老成自居，叫約伯痛上加痛，苦上加苦。但感謝主，父親怎樣和浪子親嘴，

喫喝快樂。耶和華神照樣使約伯從苦境轉回。人的面前得不着的，神的面前得到加倍的福樂。

那個落在強盜和人手中的赤身半死的可憐蟲，雖然罪有應得，苦常自受，但神仍以永遠的愛愛他。這樣一來，足夠他認識自己的敗壞和人的不可靠，並神奇妙的大愛。願一切被強盜 -- 魔鬼打傷的人，精神上，物質上，心靈上，肉體上慘受痛苦的人，不要灰心，不要喪膽，不要懼怕。雖然走「下路」是不應該的，但只要悔改，神是我們患難中隨時的幫助，祂是我們唯一的救主，惟一的撒瑪利亞人，祂知道我們的軟弱，祂知道我們的失敗，祂會來到傷心人的身旁，祂所有的就是一顆火熱的慈心，祂不計算人的錯，仍然上前來用油和酒 -- 十架寶血和聖靈的感動 -- 倒在他的傷處，叫他破碎的傷口，非但得到油的滋潤，且因酒（寶血）而使毒菌死亡，使愛世界的毒菌，走「下路」的毒菌，仰望人而不仰望神的毒菌死亡。

主的救恩是完全的，祂做了第一步工作，還要做下去。看哪，強盜和祭司利未人，都丟他走了，主卻步百般忍耐地，不管傷口的臭爛，一直照料他，把傷口包裹好了，還扶他騎上自己的牲口，讓傷者享受，自己卻步行。的確，主的救恩在信的人只不過信是得着，但在主一面卻是絕大的犧牲。

非但如此，祂還帶他到店裡去 -- 可安息的神的家 -- 教會 -- 照應他，叫他在教會中復得主愛的溫暖，並眾信徒彼此相交，相愛的喜愛。所以傷者主盡力地救他回來，但回到家裡後，信徒要以基督的心為心，奉獻光陰，金錢，氣力，十分愛護顧惜一般被魔鬼打傷經主帶回來的人。要知道我們為主所費的一切，主回來時 -- 第二次再來 -- 必要報還。

讀者們！你現在分辨得出強盜的心，人的心，和神的心麼？巴不得人人走「上路」，從耶利哥上耶路撒冷去，常住在耶路撒冷的聖殿中，瞻仰神的榮美，享受天上來的平安和喜樂。記得主曾說過：「不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的，約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗」。因聖靈有奇妙的大能力，能保守我們，看顧我們，免得落在強盜的手中，弄得焦頭爛額。也不致落在宗教家的手中，灰心失望，滑倒在絆腳石上，如不是神的恩典，總爬不起來。

惟有落在好撒瑪利亞人 -- 惟一的主救主耶穌基督手中，才是生命快樂和滿足。願你們都落在神的懷抱中，阿們。

主後一九四八年八月廿二日於上海基督堂

時代的工人

楊紹唐

王上十三章

神在每一個時代中有祂特別的作為，這作為是藉着祂所將選的人來作成功的；這個真理在全部聖經中瞭如指掌。我們看見舊約時代的以諾，挪亞，亞伯蘭，和領以色列人出埃及的摩西，進迦南的約書亞，建立王國的撒母耳和大衛，挽回人心歸向耶和華的以利亞，以利沙，警告將亡的國家，指明生死禍福道路的耶利米，以西結，被擄歸回的以斯拉，重建聖城的尼希米，保全種族的以斯帖，承接舊約，開啟新約，並耶穌的先鋒約翰，掌天國的鑰匙，開福音之門的彼得與眾使徒，那一個不是在神的旨意中控制時代，扭轉全局的神的用人，我們為節省篇幅，就不一一舉名，但這個真理卻願意向諸位讀者鄭重的題出來。

我所以要題起這個題目來，乃因今日的時代環境方面，令人惆悵悲憤，不知所為。社會的黑暗敗壞，天災人禍，滿目瘡痍，我們姑且不論。教會荒涼，燈光暗淡，實令人痛心疾首；破口太多，需人防堵，莊稼成熟，急待收割，信徒靈性，急待栽培，今日確是一個緊要的關頭，但誰是神所揀選，所差派，起來應付當前急需的時代工人？

我讀經到列王紀上十三章，論到一位無名的神人，來警教耶羅波安王的經過，心中深有所感，頗依據此段經訓，與諸位讀者，談論到時代工人的問題。

今日的時代

以色列國的歷史，自掃羅至所羅門，經過一百二十年的統一政治，王權鞏固，國勢富強，在這黃金時代，因着羅波安的少不經事，一篇演詞，弄得人心離散，國家分裂；耶羅波安因利乘便，而建立以色列王國，此時真是籌躇滿志，奠都撒瑪利亞，治理以色列十個支派，而與大衛家猶大國對抗。在這時他作王是沒有問題，然及不放心的是人心思漢，再歸故王，平時不打緊，一旦逢到耶和華的節期，百姓都到耶路撒冷去朝拜耶和華，而以色列人與大衛家原沒有甚麼深仇大怨，不過因所羅門的賦斂繁重，羅波安的幾句大話，激起來的叛亂，倘若羅波安再來個好言撫慰，收買人心，說不定百姓會向他倒戈，驅他下台，想到這裡，不免使耶羅波安，大傷腦筋。於是便籌劃定妥，鑄了兩個金牛犢，一隻安置在但 (以色列之北部)，一隻安置在伯特利 (以色列之南部)，並且伯特利因與猶大接壤，形勢重要，耶羅波安就在此處建造殿宇，安設祭司，另立新的宗教，領導百姓敬拜偶像，這事作得大背神道，惹神震怒，以致使他自己國破家亡，使以色列人陷在拜偶像的罪裏。

我們讀過聖經的人，都知道舊約記載選民的歷史，自始至終一個題目，就是他們的興衰存亡，完全是繫於對神的誠實與背逆。何時敬畏耶和華，何時便得順利，何時遠離耶和華，何時便得禍患。就連猶大的分裂，羅波安的國權衰弱，都是因為所羅門年老時的受誘，違背神命所致。而耶羅波安在即位之先，神也藉着先知，清楚的應許他作王，並誥戒他萬勿蹈所羅門的覆轍，這是他一清二楚的事。到現在為要保全自己的王位，便又走這違背神命，專靠自己的下策。一人吃虧不要緊，而引導全國百姓走上拜偶像之路，這是何等可憐，又可怕的無知！(耶羅波安是大有才幹的人) 他的這種行為，使以色列的歷史急轉直下，趨於敗亡。所羅門的罪，只使國家分裂為二，減弱了大衛家的榮耀；但耶羅波安的罪，卻使以色列民族陷於神怒，走上受罰被擄的途徑。在這個非常的時期，神就差遣了一位神人，從猶大來教他。

今日教會的情況，活顯是一個耶羅波安的時代，能有幾個會堂，不是伯特利的殿？(耶路撒冷的殿，是耶和華立為名的居所，伯特利的殿，是為人留名的居所) 能有幾個祭司不是凡民？(工人由於人意) 多少教會的節期，全係遺傳，(連神聖的復活節也要加上歐美偶像的風俗，要吃個復活蛋。這是歐洲的神話，說他們一位女神是從一個蛋生出來的) 多少教會去拜金牛犢，差會的錢一運來，教會便轟轟烈烈的熱鬧起來，西國教士一走，傳道人便風消雲散，各奔前程，落下個空禮拜堂，讓幾位老太太在那裏做禮拜。多少教會的大員，也真像耶羅波安，滿有才幹，作事精明，不順從神的旨意，靠神的應許，去作工救人，乃是專靠自己的智慧，籌劃定妥的，為自己圖謀大事。神為我們開了工作的門，這些大員們卻頂有眼光，抓住機會，成全自己作王的心願，卻美其名曰，神的大恩，神的賜福。使一般熱心有餘而知識不足的信徒，受其愚弄，供其驅使，自以為虔誠事主，那裏知道是代替耶羅波安捧場，所以我們今日不但求神打發收莊稼的時代工人，更是求神興起整理神家的工人，使祂的教會，走上真理聖潔之路。

從猶大來的神人

當耶羅波安而在伯特利胡作非為，建聖殿，築祭壇，守節獻祭，一位神人突如其來，大聲呼喊，壇哪！壇哪！耶和華如此說，大衛家裏必生一個兒子，名叫約西亞，(刺耶羅波安之耳) 他必將邱壇的祭司，就是在你上面燃香的，殺在你上面，人的骨頭也必燒在你上面，.....(十三 2) 這呼聲真震動了那天群眾的耳鼓，那些穿着伯特利制服的祭司，盔甲鮮明的軍士，擾擾攘攘的百姓，威風凜凜的耶羅波安王，和這一位的神人，衣裝樸素，征塵滿身，雖似鄉愚，卻是面貌發光，有若天使，態度從容，凜然神聖，幾句神言傳佈之後，耶羅波安能不心驚？然而為着他王的尊嚴，維持面皮，只好大發其怒的，向侍從說一聲，

拿住他吧！誰知侍從尚未下手，而王的手卻枯乾了。好糊塗的耶羅波安，你以為神的僕人，是可以隨便欺侮的嗎？君王的權勢在神人的身上，是毫無能力的；哈利路亞！

今日事奉神的弟兄姊妹，你看見嗎？只管大胆的傳揚主的話，指明人的罪惡，教會的危機，把生與死，禍與福的道路，擺在人前；不要忽是忽非，半吞半吐，為迎合人心，而歪曲真理，為懼怕人的緣故，而閉口不言。使徒保羅說：「我若討人的喜歡，就不是基督的僕人了。」

伯特利的老先知

神為什麼從猶大差這位神人來，以色列中沒有先知嗎？有的，不但是有，而且就住在伯特利，耶羅波安的作為，他一概知曉，他親眼看着犯罪的王在那裏，建聖殿，鑄牛犢，守節獻祭，這些惹神震怒的事，作來何止一日！始終在老先知的眼前，然而他噤若寒蟬，不發一語！

這位老先知曾經受過靈感，得過指示，傳過神的話，作過神的工，為甚麼在這全國走向背逆的道路緊要關頭，耶和華的話不臨到他呢！可憐的老先知，是已經被神丟棄不用了，神為什麼不用他，聖經未明言，但我們仍可看得出來。

我想當耶羅波安犯罪之初，老先知不能沒有感動，不能沒有神的話，但他卻畏難怕死，胆怯不言。王的勢力那麼大，我已經老了，能作什麼？一輩子平安度日，臨老落個白頭見殺，真不上算；而且家中何等舒服，有飯吃，有驢騎，非特有飯，而且可以供客，(十三 5) 不但有驢，而且可以奉獻，(十三 23) 老先知也真是不吝嗇，樂善好施，接待遠人，真夠得上一位老牧師的風度！年青時，勞苦傳道，往來奔波，年老時，正應該在家安居，受子女的奉養了(十三 11) 可巧恰逢國家多故，分裂為二，北王耶羅波安，背神律，拜偶像，按理說，我蒙神恩作先知，而應老當益壯，胆敢直言，挽此狂瀾，以正人心；但又一轉念，明知說了不好，何必多此一舉，況耶羅波安又不是昏昧無知，乃是明知故犯，不用我說，他儘會知道神的律法，明載經典，神的應許，曾經宣佈，(十一 37-38) 他自己背道，何用我去多言？老先知想到這裡，聖靈的感動消滅，良心的責備停止，於是乎把伯特利城外，向神的大叛逆，置諸一旁了。可憐哪！吃飯，騎驢，養尊處優，昏昏噩噩，終此一生！

神不使用的老先知

今日的教會豈在少數，弟兄姊妹捫心自思，你是如何作神的僕人，世界的財貨，肉體的享受，奪去了多少傳道人的能力！那股拜金牛犢，背棄信仰，作耶羅波安祭司的傳道

人，不必細說，他們根本談不到事奉神；但是多少曾經為神用的先知，轉眼之間，偃旗息鼓，無聲無息的作老先知，推原其故，多半是受了金錢享受之累。當蒙恩之初，感激涕零，全身許主，赴湯蹈火而不辭，只願愛主，不顧享受，素菜白湯，靈中自樂，一旦受信徒之愛戴，得多人之供給，環境順利，衣食豐足，肉體趁機掌權，靈力漸漸消失，不知不覺，安逸，自私，膽怯，徇情，謊言，詭詐，自尊，自傲，長此以往，只添老毛病，不加新能力，只講舊道理，沒有新亮光，不能按時分糧，使人飽足，只可敷衍一生，作老先知了。

今日莊稼多，工人少，遍處呼聲，何人應召？感謝主！仍有猶大的神人奉神差派，在人看是無名小卒，在主眼中卻是掌上的珍寶，前些日子我看見一班往西北去傳道的弟兄姊妹，沒有神學的文憑，也沒有博士的方帽，卻是滿腔愛火，跟隨耶穌，在今日滿地烽烟，交通梗阻，他們卻男女老少，魚貫前行，拉撒路式的基督精兵，正是屬靈戰場上的英雄。

神人的持守

神聽猶大神人的禱告，使耶羅波安的手，僵而復愈，這個明顯的神蹟，使他不能不少受感動，於是請神人回宮吃飯，且頒賞賜（十三 6-7），這種不悔改罪惡，只講究面子的好意，神人決不接受，「神人對王說：你就是把你宮的一半給我，我也不同你進去，也不在這地方吃飯喝水，因為有耶和華的話囑咐我說：不可在伯特利吃飯喝水，也不可從你去的原路回來，於是神人從別的路回去……」（9，10）。

這種富貴不淫，威武不屈，凜然不可犯的神聖態度，真使我得了莫大的策勵！傳道人的貞操，是今日特別當注意的一件事。我國數十年前，士大夫尚講品節，今日的社會，道德破產，人格下流，競爭於升官發財，沉緬於酒食聲色，什麼高風亮節，無人過問了。最可驚心的，是主的僕人們也有此頹風，自然不明目張胆的追逐酒色，卻是對於生活，無節操，無持守，只要善辭令，善交際，頭腦清晰，手段靈活，便是好工人。上了講台，一片屬靈，頭頭是道，有的還真有恩賜，言語動人，使得聽眾交感，簽名信主，立志奉獻，看起來，真是了不起的時代工人！但你細查他的生活，卻是與常人無異，貪財，嫉妒，污穢，淫亂，有的還假冒為善，外貌敬虔，在你的教會領會十天半月，還像個聖潔的神人，你若到他本鄉，本會去打聽，真叫你驚奇的啼笑皆非。

自然有的沒有如上所述的那麼壞，卻是類似的失去聖徒的體統，傳道人奉神的差派，也受神的供給，雖是經過人的手，卻是祭壇上的禮物。今日有些教會，有些傳道，見錢就要，不問來源，若真有耶羅波安來一筆捐款，那真是無上的厚賜，受寵若驚，那裏管他悔改不悔改，聖潔不聖潔？亞拿尼亞的破產奉獻，那是聖靈充滿的教會，在今日還是少有呢？

然而在彼得洞若觀火的屬靈眼光之下，絲毫的罪惡，是無法立足的。亞拿尼亞若生在今日，他的大名一定要被刻在教會禮拜堂的基石上。

弟兄姊妹，願我們聽主的話：「不義的叫他仍舊不義，污穢的叫他仍舊污穢，為義的叫他仍舊為義，聖潔的叫他仍舊聖潔，看哪！我必快來，賞罰在我，要照各人所行的報應他。」(啟廿二 11-12) 願我們聖潔，願我們行義，願我們持守純正！忠於神言，大則傳說，不愛錢財，持守清正，這個神人的風度，正是今日作基督徒作傳道人的模範，沒有這種精神，這種生活，那只好作老先知，不能作時代的神人。

神人的失敗

這位神人向耶羅波安說了以上的話，揚長而去，照着神的吩咐，不從原路歸回猶大，沒有吃飯，沒有喝水，行未幾時，感身疲力倦，於是在樹下歇息，不料，即在此時走上了失敗之路，聽從老先知的話，進了老先知的家，受款待，受供給，卻違背神的命令，以致在歸回的路，被獅子咬死，橫屍路旁，作了耶羅波安和後世人的警戒，這是何等的令人警惕！一個大有能力，大有節操的神人，有了如此悲慘的結果，這實在給我們極大的教訓，以下我們略論神人失敗的原因。

神人是被獅子咬死了，獅子是撒但，彼得說「我們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人」(彼前五 8) 無疑的，這件事是由於撒但，牠用詭計誘惑了夏娃，來反對神的計畫，牠也替耶羅波安拿定主意，使以色列國敗壞，使他自己走上敗亡之路，在這裏牠反轉頭來，又咬了神人一口，好可怕呀！聖經囑咐我們，應當儆醒謹守！

讀聖經我們知道神人走錯路，是受了老先知的引誘，他不是自己親口說，我不可同你回去，進你的家麼？但神人如何能受引誘呢？他不是已經有神清楚的話語麼？在此我們看見老先知未曾說話之先，在神人的思想中，已經有了機會，使魔鬼的引誘乘虛而入，疲乏的身體行走着崎嶇乏味的山路，前白日興奮的精神，漸漸消失在無聊的情緒中，神為什麼不讓我吃飯，不讓我喝水？我比別人忠心，比別人勇敢，背逆的耶羅波安，固然不當得他的供給；但神為什麼根本不讓我在伯特利吃飯喝水，為什麼不讓比耶羅波安好的人招待我呢？到這裡，心的深處，不免稍有埋怨，覺得神作的無理，好了，就在此時來了一位先知，滿面殷勤的招呼，那能不入其彀！

當心哪！思想的無聊，肉體的情慾，給撒但作工的地位，使牠有機可乘，思想中先發了軟弱，在環境中的門戶一開，極自然中便可進入迷途，因此聖經的話說：「一生的果效是由心發出。」(箴言四 23)

神人失敗的第二步，是受了老先知的引誘。那天若是一個普通的伯特利人，絕不能成功撒但的詭計，但老先知說「我也是先知，和你一樣，有天使奉耶和華的命令對我說，你去把他帶回你的家，叫他吃飯喝水……」(十三 18-19)，今天一個外教人大概不能叫你去犯罪，違背神命，一位冷淡退後的教友，也不能令你改變心志，惟獨一位先知和你一樣或比你更有資格，閱歷，事主多年的老牧師，老傳道，正是引你走岔路的導師。在前面我題到我們不可作老先知，在此我要特別提醒遵行神旨的弟兄姊妹，要謹守儆醒！不但謹防魔鬼，也常謹防撒但的差役，不但謹防世俗中來的差役，更當謹防穿光明衣服的使者，和那在靈性上耳聾眼花的老先知！

這位老先知究竟為了甚麼大發愛心，招待神的僕人？在家安居就是了，何必出來替人惹禍？但無論他的動機是好是歹，我總要說是撒但的激動。今日青年蒙召，願意跟從主的弟兄姊妹，我不是要你輕看主的老僕人，志高氣傲，乃是要你謹慎。若在你行走的路上，有人無緣無故的干涉你，替你拿主意，要你如此如彼，或是他看你是可造之才，就拉攏你到他的工場，再或是憑他一時的思想，不經禱告，沒有主清楚的話，就替你設計，安排，這一切都是你當拒絕不接受的。因為他沒有清楚主的意思，單憑他一己的私意，來指引你的前途，是多麼危險。最好的憑他的經歷，來替你決定，雖較比是好，也不能正確的視為當行之路，惟獨有一位，從來自己遵行主旨，對於別人決不輕加可否，等到經過禱告，真有主的感動，主的話語，慎重從事，這種人，才可向他請教，他若不清楚，他也決不向你冒失發言。我是看見今天青年傳道人，向人請教者多，隨便代人定主意的也太多，所以請這樣的人注意！不上老先知的當。

但有人要說，在這裏所說的神人，是受老先知的欺哄，因為老先知清楚的說，他是有耶和華的命令，這怎麼防備呢？他的失敗當完全由老先知負責，為甚麼神刑罰他呢？請注意，神是不改變的，他的話也是不改變的，他不能是忽是忽非，在他只有一是，(林後一 9) 神已經告訴他「在伯特利不可吃飯喝水……」神說不可，就是不可，決不會中途變卦。在此我們可以明白一個最要緊屬靈原則，就是『神不改變』，所以神人可以不受欺哄，可以明白老先知是謊言，可以用對付耶羅波安的態度，對付老先知。這個原則用到今天也是一樣的，我也敢說到永遠是一樣的，神的命令我若尚不清楚，那是一件事，倘若明白了就不可、就不能少有改變。

吼叫的獅子 (保守之道)

在這裡又叫我們學習一個緊要的道理，就是如何保守自己，不受惡者的陷害。「我們知道凡從神生的就不犯罪，從神生的，就保守自己，那惡者，就無法害他」(約壹五 18)

撒但雖然各處遊行，但牠所吞喫的，是那可吞喫的人，有些人，牠根本不可吞吃。你看見嗎？似乎在每一個神兒女的四圍，有一個神定的界限，是撒但不可越界來侵犯的，牠最多可以吼叫，但牠不可吞喫，這界限就是神的命令。耶羅波安的大怒，伸出手來，叫人拿住神人，他的命令等於廢話，也是一理，他的聲音是獅子的吼叫，卻不能絲毫傷害神人一點，但到老先知的家，神人走出了神吩咐「不可吃飯喝水」的命令，則撒但就可以傷害他。

當心哪！弟兄姊妹！你若不走出神『不可』的界限，那惡者就無法害你，切記『不可』……！何等神聖的保障！任牠怒目而視，張大血口，神同在，其奈我何！

獅子，屍身，驢

他就去了，在路上有個獅子遇見他，將他咬死，屍身倒在路旁，驢站在屍身旁邊，獅子也站在身旁邊，有人從那裡經過，看見屍身，……獅子，……驢（十三 24-25）

這是一件奇妙的事，獅子咬了他，卻不吃他，也不離開他，驢也站在那裡，一直的站着，直到有人經過，直到老先知和他兒子們來到，足有不少的時間。屍身，獅子，驢，擺在那裡。一副驚人的圖畫，一個神蹟，這事也傳入耶羅波安的耳中，因為發生事故的地點，距伯特利耶羅波安敬拜金牛犢的地方不遠，還在以色列的境內。

這是神作的事，是一個見證，一個警告，和神人向耶羅波安的見證，一樣的用處，人若行走在神的旨意中，便是行走在平安穩妥的路上，你若越過神的命令便走在敗亡的路上，可惜耶羅波安經過了神人的警告，又看了神所行的神蹟，仍然不悔改惡行。『這事叫耶羅波安的家陷在罪裏，以致他的家從地上除滅了。』（十三 23-24）

何祇耶羅波安一人呢！多少基督徒，多少傳道人，都聽見了神的話語，都看見了神的見證。屢次的有屍身，獅子，驢，擺在我們的眼前；回轉惡道，走上正路，有幾人呢？仍舊在籌劃，定妥，用自己的智慧，手段，鞏固自己的地盤，擴張自己的事工，傳揚自己的名聲，卻不專心依靠神，順服神，總覺得自己的手段，較勝於神的應許。可憐哪！到了終局，都和耶羅波安一樣的收場。

答覆疑問

多少人在這裏有個疑問，可憐的神人，遵行了神的旨意，只在回家的路上一次失敗，便受了神的懲治，被獅子咬死，那說謊欺騙引誘神人的老先知，反倒平安無事，壽終正寢，甚麼緣故呢？我們可從哥林多前十一章三十二節，得着解答，『我們受審的時候，乃是被主懲治，免得我們和世人一同定罪』。在聖經中我們一直看見這個原則，『耶和華在親近

祂的人中顯為聖。』(利十 3) 在一個已經墮落被神廢棄的人，他的審判是在將來，『和世人一同定罪』；但在一個神所看為寶貝的器皿，他一沾染污穢，是要立刻被潔淨的。神人雖然死了，但他仍是神人，雖然死了，卻仍舊說話！

與主同貧窮

吳迺恭

獻給有志行主道路的兄姊

基督徒所以稱為基督徒，是為了他有許多事情是與基督相同的。

我們常常聽見「與基督相同」一類的道理，就如：與督同死，同埋葬，同復活，同升天，同受苦，同得榮，同軟弱等等；至於「與基督同貧窮」的信息，似乎是很少聽見的。

這些年頭，多少神的兒女們已經走上這條「從未走過」的道路，大有令人抑鬱，焦灼，愁煩，甚至發生信心動搖的可能。因此，這信息是重要的，這經歷是必須的，沒有一個時期，比這個時期更需要這個信息的。

基督貧窮的剪影

神的兒女們大都知道主在世時的貧窮，但這種認識大半是以為主的貧窮像忠誠的小學教師一般的清苦而已，如果我們安靜地默想主的生平，我們對於主的貧窮，必然能夠體會入微的。

我們的主出身貧寒，為拿撒勒木匠兒子，世界上財力雄厚的木匠當然自有其人，可是這位木匠，從他「頭胎的男子」誕生的遭遇看來，只是一個得過且過兩袖清風的勞動階級而已。據路加說，主誕生於馬槽裡，是為了客店沒有地方。當然囉！從遠方趕來報名上冊的人們太多了，客店裡難免有人滿之患。可是約瑟的袋子裏若能麥克麥克的響，當然可以萬事應心，給幾條金條或幾塊銀子的貼水，客店裏的房間總能出讓有人的，不然，那就只好讓馬利亞到馬棚裏去屈就了。

一個拿撒勒先知，經常隨從着十二個門徒，來往於猶太，撒瑪利亞，加利利之間，可說是一個東征西討的遊行佈道團，看來佈道的成績着實不錯，醫病趕鬼，起死回生，倒算是餘事，五千七千的聽眾（婦孺在外），忍饑挨餓地虛心聽道，而且也曾領過「幾萬人聚集」的露天盛會，照理，收到信徒奉獻的款項，數目該是相當大。誰知一位老師，十二個門徒，在那曠野地裏，只有五餅二魚哩，那二魚又非這些前任漁夫所打來的，而是一個小信徒所獻的；可見這個轟動全國的佈道團，真是談不到基金，存款，西差會津貼，歐美聖徒奉獻，這一套安心話啊！

某次，迦百農收丁稅的同這位先知要丁稅，快言快語的彼得，信口答應繳納，而猶大並未照付，還得勞煩這位得人漁夫，向海裏的魚兒找稅銀去，這佈道團的棉力有限，實在可想而知。

路加告訴我們，這佈道團的經費來源是幾位婦女經常的奉獻，這些奉獻，在節約的條件下，諒可平衡收支，雖然看來不甚富足，深信不致有負債之境；不致負債，已够叫門徒安心了，那有建築會址或租賃一個辦事處的奢望。狐狸有洞，飛鳥有窩，唯獨人子無枕首之處，莫怪最後一次的逾越節，餐廳還得商借於人呢！

若說遊行佈道的車馬費，更是尚付闕如的一件事。夫子出門，門徒們跟隨，旱路安步當車。水路呢？借用西門或其他門徒的船，辛苦搖櫓的就是自己的門徒，無須猶大從錢袋裏摸出川資，真是水陸方便，往來省費。

大概我們總能記得吧！我們的主被釘時，外衣被瓜分了，內衣給拈中了鬪的人拿去了，遺體從十字架上取下來，外衣和內衣都沒有，身後何其蕭條呢！幸虧那位好好先生尼哥底母，帶來沒樂和沉香百斤，用細麻布安貼地包裹，把主耶穌隆重悲地送入亞利馬太人約瑟所獻的新墓裏，儼然是一位財主貴人的殯儀，實在極盡哀榮了。

從伯利恒到各各他，主的道路點綴著清寒的色彩，但主與祂的門徒卻從未稍露窮態，更未曾暗示乞憐！十架道路上的人們，誰個不走過貧窮的一段？若非這位永不誤事的神，負責了十架路人一切的需要，這條又窄又苦的道路，必定「前無古人，後無來者」，只好讓歷史學家去憑弔它的陳跡。

誰願意跟主走在這路上，就得樂道安貧，與主同嘗這一杯！

『你們知道我們主耶穌基督的恩典，祂本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因祂的貧窮，可以成為富足』。(林後八 9)

使徒保羅的腳踪

使徒保羅，從主直接接受了恩典時代獨特的啟示，以言工作，古來神的眾僕人誰能望其項背！然而，他並不如現代一般信從所逆料的富足，他為了不累教會，自願辛苦勞碌，晝夜做工，跟亞居拉百基拉成了同業之交，把傳道當正業，以製棚為副業，他曾坦白地表示：『我這兩隻手，常供給我和同人的需用』。他曾『勞碌困苦，又饑又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體』。有時候，他也曾幾次接受腓立比教會，帖撒羅尼迦教會的餽送。但他確已跟主學會了這步工夫，且看他身陷囹圄時，對腓立比教會的表示：『我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富，或飽足，或飢餓，或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了祕

訣』。(腓四 12) 他認為貧窮是神的工人必然的景況，而且是神的工人合理嚴正的立場：『似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的。』

學生不能高先生，僕人也不能高過主人，我們的主既然如此，祂所重用的使徒也是如此，貧窮雖非神的工人們或神的兒女們長期的份，但貧窮確是十架道路上「非常的一段」；固然，神的工人們，或神的兒女們，有時也有表彰神榮耀豐富的機會，但神卻願意我們走上這「非常的一段」，分担一點主的患難，主的貧窮，藉以體會主的心腸，而為神的事業，神的旨意，赤膽忠心。

愛主而又貧窮的教會

主對士每拿教會的使者說：『我知道你的患難，你的貧窮(你卻是富足的)。』(啟二 9) 這無可指摘，無瑕無疵，滿足主心，得主同情的教會，竟是如此貧窮! 出乎吾人意料之外，老底嘉教會的靈性鬧着捉襟見肘的恐慌，物質上是富足發財，一無所缺，而士每拿教會呢? 愛主而又貧窮! 老實說來，無論教會或信徒，要真實愛主，就得為主捨己，為主撇下了所有的一切，為了廣傳福音，為了賙濟窮人，那有不肯「白白捨去」之理；同時，還得潔身自愛，「對外邦人一無所取」，遠避不義之財，守道行義；為了神的榮耀，又要避免負債，如作此風，活該受窮!

雖然，貧窮是難免的，但貧窮卻是暫時! 人們看他貧窮冷落，他的神依然是豐富的，這些貧窮，卻為他造成了信心上的富足(雅二 5) 愛心上的富足(腓一 9)，善事上的富足，(提前六 18) 和永世裏的富足(太六 19-21)，所以主說：『我知道你的貧窮! 你卻是富足的!』

主耶穌在世時，比起所羅門王的享受，相差何其多：匠人的陋室，那裏比得上香柏木的王宮? 「惡衣粗食」，徒步旅行，那裡比得上衣錦車騎，名廚宮宴? 一個是小地方出身的窮先知，一個是權貴豪華的富君王! 然而，所羅門豐富呢? 所羅門榮耀呢? 還是主榮耀? 主對所羅門所穿戴的，給他一個「不如花的一朵」的估值。妙哉! 一針見血，我們從此默然受教!

不願貧窮怎能使人富足?

某次，法蘭西斯(St. Francis of Assisi) 被邀訪問羅馬的梵蒂岡，某主教給他參觀羅馬教會的豐富說：「法蘭西斯! 我們已經不能像彼得一樣地說：『金銀我都沒有了。』」法蘭西斯給他的回答是：『對了! 你們也不能向跛腿的人說：「奉拿撒勒人基督耶穌的名，叫你起來行走!」』(見美國主日學時報九十卷第十五期)。羅馬教會確已「富足發財，一無所缺」，但今日羅馬教會屬靈的力量在那裡呢?

沒有彼得的「撇下一切，跟從耶穌」，那有「得人如魚」的應許；沒有保羅的「似乎貧窮」，那有「叫許多人富足」的運河；沒有新生獨富的奉獻，那有弟兄會尊榮主的史蹟；物質上的享受豐富了，屬靈祝福的運河便停滯乾涸，我們的生命，將如脫了軌道的星球一般地沒有貢獻，沒有光彩！

要是你我走上了貧窮路上，該如何衷心稱慶呢？微小的門徒竟能與夫子分嘗苦杯，以「至暫至輕的苦楚」，成就「極重無比永遠的榮耀」，實在太上算了！

要是主藉着你我一時的貧窮，而叫許多人富足，叫許多人因你我蒙福，我們能否處之泰然，安樂自得，如主和祂的門徒一點不為明日憂慮？

慕勒先生確是「似乎貧窮，卻是叫許多人富足的一人，他在信心上的富足，已經被知道了，在他「真實的信心」一文裡，他證明說：「我沒有缺乏 -- 毫無缺乏，我雖也有我的熬煉，我的困難，我的缺乏 (有時口袋裡不名一文) 然而我的帳簿所記的進款，共盈千累萬元；至於我作牧師的工作，過去五十一年間，我曾經歷很大的艱難，試煉與紛擾 然而神托住了我.....。」

這是主的道路，我們攜手同行吧！

來罷! 我們重建耶路撒冷的城牆!

林證耶

『來罷! 我們重建耶路撒冷的城牆!』這是一個何等迫切的呼聲! 這呼聲裡面, 不知蘊藏着幾許辛酸的熱淚, 幾許痛楚的史蹟! 這決不是一個平凡的呼聲。這一個呼聲是由於一個身居異域, 曾經飽嘗過亡國滋味的愛國者尼希米所發出來的。它從他的心底發出來之前, 業已經過難量的熱淚所洗滌。阿, 這個呼聲是迫切的, 這個呼聲是偉大的!

或說, 耶路撒冷的城牆重建不重建有甚麼關係呢? 橫豎耶路撒冷的居民不一樣的活得下去麼? 為甚麼猶大的人民必需起來重建耶路撒冷的城牆呢? 唯一的理由是: 「免得再受凌辱」。耶路撒冷是大君的京都, 它是國家的象徵, 假如它的城牆倒塌了, 甚或被人摧毀了, 生為國民的, 該是何等耻辱的一回事呢! 如今, 耶路撒冷城牆被毀, 城門被焚, 這種遭大難, 受凌辱的光景, 尼希米不但遙聞, 更親身視察過, 親目看過, 他怎能按捺得住, 無怪他要像獅子吼, 發出這震人魂魄的呼聲。

世界每一個國家, 每一個民族, 總逃不出循環的定例; 興久必衰, 衰久必興; 以色列民族當然不能例外。不過, 一個民族或一個國家, 其一興一衰, 必有其所以然的因素, 決非偶然。歷史告訴我們, 以色列這神聖優秀的民族之終於淪為異族之奴, 已不止三番四次了, 其所以致此的主要原因, 便是民德的敗落! 「善義使邦興, 過惡使國辱」, 這是所羅門王的格言判語。以色列民族之敗落, 即因此故。而民德之敗落與否, 又可觀其宗教生活如何以為斷。如果事神虔誠, 行道堅篤, 其國必興, 反之必衰。宗教之能維繫人心者, 其力至鉅。讀以色列史至王朝末葉, 其民德之敗落, 一如士師時代, 前途黯淡無光, 早已隱伏着無限危機, 而當局者還混混噩噩, 執迷不悟, 無怪先知耶利米晝夜以眼淚洗臉, 並發出驚人的警告。怎奈說者諄諄, 而聽者藐藐, 先知之豫言, 二十年後竟成讖語, 而在西底家王身上結束了以色列民族自由自主的生活, 達七十年之久, 哀哉。

畢竟神還是疼愛自己所特選的民族, 也可以說是愛祂自己所創造的人類。故特欲假借這民族來完成祂救贖人類大功的基礎, 於是七十年後, 又在以色列人身上發動了一個偉大的復興運動。像這樣顯著的復興運動, 已是第三次了, 第一次的主要領袖是摩西, 第二次是撒母耳, 而這次是末底改, 以斯帖, 以斯拉, 尼希米等輩。記載這次史跡的是以斯帖記, 以斯拉記, 和尼希米記三書。恰巧這三書所記的史實各有不同, 對於這次復興運動的事工的記載, 各有觀點, 各有其特性, 這就形成了這次復興運動的三部曲。

當猶大人被擄的日子滿期的時候，神便感動波斯王古列降詔，使猶大人得以恢復自由。於是猶大人乃有回國重修聖殿和京城之舉。這是此次復興運動的前奏曲。負此領導責任的，先有所羅巴伯和耶書亞，繼有先知哈該和撒迦利亞。他們先後經過二十年的奮鬥，卒能將一小部份的被擄者從異地領回到祖國，並將聖殿草草建築成功。可是這一群失去了祖國的人民，對於自救的信心，已經軟弱得像一個臨產的婦人過度消耗了她的氣力一樣。遷延復遷延，仍然繼續度其閒散不羈的生涯。要不是後來神在他們當中繼續興起幾個剛強忠勇，有能有力的先知先覺者，則這個復興運動，只有胎死腹中。

猶大人自被擄至巴比，過幾十年亡國的滋味以後，神又照祂預言的應許，興起一位雄主來解救他們，給他們以自新之路，叫他們可以恢復民族的自由。那便是古列降詔的一件劃時代的史跡。可是猶大人那種劣根性似乎無法拔除的，除了第一次有四萬餘人遷回祖國以外，那些仍留異域的猶大人卻再沒有興懷祖國之思。聽說猶大人被擄至巴比倫，聚居於迦巴魯河畔，經之營之，久而久之，那裡便成了他們的第二家鄉了。況且那時當地政府不但不再以們為囚犯為俘虜，而特許其自由行動，自由營業，一若普通的僑民，所以他們就更流連忘返，樂不思蜀了。

此時，也許他們覺得國家的累贅可厭了，民族的觀念也已經淡漠到極點。流連復流連，這樣又度過了五六十個寒暑。可是事並不如理想那麼如意的，他們久久留戀異域的結果，卻來了一度絕稱滅族的厄運，這就是以斯帖記一劇排演的原因。猶大人旅外的生活無論如何寫意，到底是一個寄人籬下的附庸，民族生機，不絕如縷。以波斯統治地域之遼闊，和種族人民之複雜，猶大這個弱小民族混處其間，已非易事，尤其因宗教與律例之不同，每為異族所歧視。於是一幕可歌可泣，絕處逢生，驚天地而動鬼神的悲喜劇，就在這樣的一個場合排演出來。

正如上文所說的，一個民族之興衰，其受宗教的影響至鉅！所以一個主持民族復興運動者對於此不能不首先加以注意。以色列人每一次為強鄰異族所欺凌，甚或國土淪亡，其起因不出乎宗教的敗落。異族之奴役以色列人，其先必是由於以色列人之異教化。異族之侵，亦必先以宗教勢力為前鋒。宗教是民族自身的問題，而且是最嚴重的問題，這問題若不好好的解決，那就什麼都不必談了。當十五世紀以前的歐洲，是非常黑暗的，那時歐洲人民生活之痛苦，難以言喻。整個的歐洲無論經濟，社會，政治，都非常混亂，人民簡直苦得喘不過氣來。可是自從馬丁路得大膽地發動了宗教革命以後，歐洲立刻得到了曙光，一切的改革都接踵而起了。宗教在人民生活中，其居領導地位者如此重要。猶大人現在已經得救了，神已經藉着末底改，以斯帖兩父女，把已經陷於死亡幽谷中的以色列民族重生

過來了，可是這民族內部的腐化，依然如故。這腐化是會叫這民族重遭厄運的。幸而現在，在他們當中又誕生了一位新的領導人物，那便是以斯拉。他是當時一個偉大的宗教家和政治家，也是一個律法家和文學家。他有獨特的天才和體力，所以除在復興宗教一事上獨當一面之外，後來還協助尼希米作政治的復興。他在這次復興運動的總體工作上樹立了一個美好的根基，他的工作是不朽的。

宗教與政治，二者每每不能分離的。以斯拉的宗教復興運動，簡直就是一個復國運動。因為第二次移民回國，他就是領隊者。以斯拉的重要工作有兩種：就是物質的建設，與心理的建設。重建聖殿是物質建設的重要工程。聖殿不但是以色列人宗教崇拜的中心，還是文化政治的中心。所以聖殿重建起來了，民心就得以集中了，整個民族也就有了依託，有了歸宿了。繼物質建設之後，還有一個更需要的心理建設！根本的復興的堡壘，必須從人心建設起來！可是這個精神總動員的浩大工程，比物質建設更加困難百倍。而這個偉大而又困難的工程，以斯拉竟靠賴上天的能力肩負起來，而且完成了他所肩負的使命。這裡所謂心理建設，便是全民的刻苦自潔。當以斯拉着手動工的時候，情形是最壞不堪的。祭司墮落，首領犯罪，官長溺職，百姓效尤。一個壞到不可收拾的局勢，以斯拉竟不畏艱難，不辭勞苦地獨個兒帶起來。然而，皇天不負好心人，他得到酬報了，他在工作完成後，在舉行感恩大禮拜的禱告中曾這樣說：「我們是奴僕，然而在受轄制之中，我們上帝仍沒有丟棄我們，在波斯王眼前向我們施恩，叫我們復興，能重建我們上帝的殿，修其毀壞之處，使我們在猶大和耶路撒冷有牆垣。」我們不能說猶太人的國家觀念，此時已經喪掉了，但他們復興的信念，的確柔弱如水，那是無庸置辯的。可是人類的劣根性就是在此。革命的思潮，似乎祇是一小部分人 -- 先知先覺者 -- 的私有產業，大多數人都是畏難苟安者居多。昔日以色列人為奴於埃及，過着牛馬不如的奴役生涯，何嘗不叫苦連天呢？然而，設非有摩西那種堅強的意志，和神所施行的種種神跡，給他們親眼看兒，他們還是不願意離開那困苦顛連的奴役地位的。他們因為怕苦，而又甘願安於苦，這是何等的矛盾阿。而這個矛盾居然永遠抓住人心，以致叫先知先覺者的革命工作，受到了無限的牽制與困難。這次的復興運動，無疑地是個偉大的工程，是一種巨艱，然而設使大家都同具一種勝利的信念，相信很快抵於成功，又何須久延時日！無奈猶大人太懦弱了，得過且過，致雖有律大領袖如以斯拉者，也會感到英雄無用武之地。

自從以斯拉的宗教重生運動以後，復興之火，也還是那麼微弱地只在宗教的暖爐中喘氣，熱力延不到政治的身上來。所以，十四年來，聖京耶路撒冷依然是呈荒涼的景象，城牆被毀，城門被焚；那些被擄歸回剩下的猶大人，依然困苦顛連，在自己的家鄉遭大難，

受凌辱。這種光景，就算聖殿的壇中天天不息焚燒祭牲之火，又中何用？耶和華不曾說過麼：「我喜愛矜恤，不喜愛祭祀」。認識主心的人，是不容其祖國有此景象的！尼希米雖然身居異域，貴為官宦，而亡國之痛，卻無時不像眼中的刺，痛徹心坎，而其久已淪陷的祖國，並在水深火熱中的祖國同胞，亦無時不縈迴夢寐之中。果然，有一天，他從來自祖國的弟兄中得到確切的信息，於是他悲哀號泣，幾無以自容，而政治復興的火，便開始在他的心中燃着起來。

「來罷！我們重建耶路撒冷的城牆」！這是尼希米回國視察後，向民眾發出來的呼聲。他所得的回聲便是：「我們起來建造罷」！於是他們奮勇作這善工。雖然在工作過程中，經過不少敵人的企圖破壞，卒因為他們矢志不撓，一手執械，一手作工。這浩大的工程，終在五十二天短時間內便告成功了。當工作成後，以斯拉又來一個空前盛大的復興會集。在這大會中再來一次全民自潔的工作，整個的復興運動就在這樣一個熱烈的情況之下宣告完成。

寫到這兒，我得題醒讀者：這一回的復興運動，前後足足經過一個世紀。這百年的大業，雖經過幾許的困苦與艱難，經過幾許賢明的領袖嘔盡心血流盡汗，始克成功。但我們仍可以說是復興得尚未徹底，或是說尚未到達圓滿的地步。至低限度，一個王國的外表，就已不能回復舊觀了。除聖殿和聖京得被重建之外，人民僅在名義上恢復自由，國土亦僅在名義上恢復完整，卻已經成為強鄰的殖民地，再沒有獨立自主的王國政治的建立了。這是對的，君主政體畢竟是以色列人自己的要求，而非耶和華所悅納的事。所以這次的復興，簡直也是以色列民族的一個政變 -- 由君主政體改為民主政體 -- 此後，除非等到那大君耶穌基督降臨，重建聖都於耶路撒冷，不然，就再沒有機會可以給我們目睹一個君王從以色列民族中出現。

可是，時至今日，「來罷！我們重建耶路撒冷的城牆」！這呼聲又復響徹雲霄了。但這呼聲而不自今日始，二千年前，這新的復興運動已經發動了。當主耶穌快要離世升天的時候，門徒們便把這問題提出來問耶穌說：「主阿！你復興以色列國，就在這時候嗎？」這個新的復興運動已經發動很久，而且直到如今還在進行着。不過這次的復興運動，與前番已大不相同，至少在範圍上已經擴大了很多。這一個運動是由主耶穌領導的，已經成為一個世界性的運動了。這一個運動雖然仍以猶大為中心，我們所要建造的仍是「耶路撒冷的城牆」，但已經不僅限於狹義的民族思想了。神在何西阿書上說：「那本來不是我子民的，我要稱為我的子民，.....從前在甚麼地方對他們說，你們不是我的子民，將來就在那裏稱他們為永生上帝的兒子。」自從神准許這些野橄欖得被接在好橄欖上以後，在以色列

列得救的全家裏，亦有了「外邦的數目」。所以我們可以放膽說，這次的復興運動，儘可稱為「汎猶大的復興運動」。這次要建造耶路撒冷的牆垣，是全世界的外邦人亦一同有份。

我們要一同建造一個新的耶路撒冷。我們知道那舊的耶路撒冷已經破壞不堪，已經被敵人夷為平地。不但巴勒斯坦那有形的耶路撒冷如此，還有一個無形的耶路撒冷更然。這個耶路撒冷原是建造在伊甸園裏的，可是現在已不再見一塊石頭疊在第二塊石頭上面了。弟兄們，從這個耶路撒冷被拆毀之後，全人類都成了撒但的俘虜，在世界上成了無父的孤兒，無國的人民。我們讀到耶利米哀歌，就體味到亡國之民的慘痛。他們在自己的國土上，物業全歸了外人，出錢才得水喝，才得柴燒。連自己的身體都不為自己所有，任外人驅使，任外人凌辱。今日全世界人類何嘗不是如此？我們可以問：全人類，上至君王，下至庶民，誰有自主之身呢？那些自命為世界有名的統治者，正像加大拉墳塋裡的狂人，他們已毫無控制自己的能力，他們已失掉了自由的意志，你說他們拿刀去殺人，驅使千軍萬馬到疆場去做炮灰，這是他們出自己意麼？但主耶穌卻說：「他們所作的，他們不曉得」。全人類自有史以來，罪惡一如洪水氾濫天下，由罪惡所招致的災禍，如野火之蔓延日廣，痛苦只有一天天的增加，因為他們都瘋狂了，自從伊甸園外那一次流血事件起，直到如今，就不曾停止過人類互相殘殺的事件。人類整天的行動，建設不足而破壞有餘。人類已經到了「我所願意的，我並不作；我所恨惡的，我倒去作」的毫無控制能力的地步，一如耶路撒冷的城牆被拆毀了，毫無保守與抵抗的力量。自從這次大戰結束以後，大家都存着復興的盼望。可是盼望愈殷，而失望也愈大，因為人類已走岔了路。人類的人格已經破產，人類的地位已經沒落。現在那所謂「人」，祇不過是一個名詞，一個稱呼而已。現在全人類情形的悲慘，與當日猶大人的光景是半斤與八兩之比。可是今日人類的愚昧，與昔日的猶大人亦無以異。一個在罪中生活慣了的人，似乎已經失去了知覺，寡廉鮮恥，麻木不仁，現在唯一的希望，就是希望有幾個先知先覺者出現。阿，誰是今日的末底改和以斯帖呢？誰是今日的以斯拉，誰是今日的尼希米呢？人類阿，現在是我們自救的時候了！現在是我們重建聖殿，重建耶路撒冷城牆的時候了！

自從主耶穌發動了這個新的復興運動以來，便將責任交給每一個隨從祂的人，並對他們發出一道命令說：「你們往普天下去！」昔日的那個復興運動，為了人民在奴役生涯中流連而不醒覺，以致遷延時日達一個世紀之久。這次新的復興運動所耽延的時日尤長，始計至今日止。也已經花了二千年的時光了。我們的主耶穌說：「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」意思是這個新的復興運動要普遍化，要擴展到

全世界每個角落去。可是現在全人類都混混沌沌，臥在那惡者的手下而不自覺，就只有我們，我們基督徒，我們先知先覺者群，應該從主耶穌手裡接受這個復興世界的使命！「來罷！我們重建耶路撒冷的城牆！」我們應該在這浩大工程上有份，至少我們也應該拿得一塊磚一塊石頭往那裏疊將起來！是的，自從始祖居住的樂園給仇敵攻陷以後，全人類的聖京的城牆，都為罪惡所拆毀，城門都為慾火所焚燒，問蒼天：我們的城牆何時得以重建？我們的耻辱何時得以伸雪？

末了，我還有幾句心言得在此題說。這戰後的世界，土地的荒涼，農村的破產，商業的蕭條，經濟的乾涸，政治的紊亂，文化的凋殘，宗教的昏庸，道德的敗落，民生的窮困疲敝，人心的徬徨不安，世界所能給了我們的只是悲愁，難堪，失望，得不到絲毫欣慰的亮光。地球現在為住在其上的居民祇豫備了三條路走：是自殺，是放縱，是精神病患。報紙每日所報導的便是這些不幸的消息，我們日夕耳聞目睹的亦是這些不祥的景象。大戰停止已經三年了，痛苦只有日夕增添，誰勝利了呢？當然不是軸心國，但亦不是聯合國，人類都是些愚昧的蟋蟀，勝利的是旁觀的魔鬼。可是人類曾否具有絲毫的醒覺呢？目前一切的趨勢，有驅使吾人繼續去跑地球所安排好的那三條幽間的絕路。這三條路是直接通到地獄裏去的。阿，可怕！極其可怕！人們在那極其污濁空氣中喘氣，已感到活不過來了，任誰都渴望世界速速重甦。復興！新生！的口號已經鬧得震天價響了，可是這不過是無望中的希望。回頭看看祖國，一切情形更不堪寓目。祖國勝利了，民族的危機似乎已經過去，未底改以斯帖的工作總算做到了，今日的「九三」總算是我中華民族的普珥日。可是，民德之敗落，宗教之腐化，卻日甚一日。教會總天天在開奮興會，而奮興之火好像在濕柴上喘氣。而且社會黑暗，民生凋敝，上下交征利，政治不上軌道，弄得人民求生不得，求死不能。我國等候天亮，遇見的卻是更大的黑暗。這是甚麼緣故呢？我們對此豈能漠不關心，熟視無睹？深切盼望我們每個同道，應該注意一件事：昔日耶和華答應亞伯拉罕，假如所多瑪城中有十個義人，也不會被滅。照這算來，難道我國連十個義人也沒有？如今神似乎掩面不顧我們了，尤其是東北九省，自從「九一八」以來，人民未曾有過一分鐘的喘息機會！中國的基督徒在那裏？中國的牧師傳道在那裡？難道他們不能為自己的國家，自己的同胞，作些兒的保證？「善義使邦興，過惡使國辱」。基督徒對於國家是責無旁貸的。何況中國又為這個新的復興運動的一環！重要的一環。在以賽亞書不是明明的告訴我們麼，將來基督來臨，新耶路撒冷建立，我們這位居東方的「秦國」亦有其份。弟兄們，『來罷！我們重建耶路撒冷的城牆！我們要重建巴勒斯坦的耶路撒冷的城牆，請先重建我們中國的耶路撒冷的城牆！我們要拯救世界，就先要拯救中國！』

一九四八「九三」於養病的旅途中

保羅最後的一站

趙柳塘

經文：我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌領受的職事，證明神恩惠的福音。

保羅最後的誇勝，是「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。」（提後四 7）他臨終見主時，回顧一生，一無遺憾，『安然見主』而預備接受神的賞賜，即主為他所留存的公義冠冕。以此我們看保羅的一生，而擇論其最後的一站。

當他心靈迫切要上耶路撒冷守節之時，聖靈即將他此行中，所要遭遇之事，清楚的啟示了他；同時亦啟示了他人去告訴保羅。（徒廿 22-23 廿一 10-12）但他再一次的奉獻自己說：『我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌領受的職事，證明神恩惠的福音』。

細觀今日主之工作，成就者類皆平凡；我們為主所作的，在天在地，皆無所記錄。因為我們逃避了十字架。歷史上出名的戰爭，不是平凡的戰爭，而是生死存亡之一戰。今次保羅之上耶路撒冷，他可逃避而不去，亦可見其心志，不顧一切，歡然前趨，盡他所當行的道路。在此吾人常注意聖靈并未禁止保羅不去，不過明示神的僕人，前途所不能免的事，如此如此而已，但保羅卻堅決地說，我重看神旨己責，而不顧惜自己的性命。多少時候我們在主工上，一顧慮到個人的得失，一己之「利」「害」，即規避了十字架，因而失去了榮神益己的大時機。

試看保羅此次之上耶路撒冷，成就了何事呢？即應驗了主選召他的預言，使之在君王及以色列人面前宣揚主的名；（徒九 15）及在監中所寫幾封最重要的書信，即以弗所，腓立比，歌羅西，腓利門及提摩太後書等。成就卓絕，彪炳千古。基督教之奧妙，即在於此：「我儕幸為耶穌被交於死地，使基督之生在我們這必死之身上顯明出來。」「死是在我們身上發動，生卻在他人身上發動，」「我們永不喪胆，即外體雖然毀壞，但內心卻是一天新似一天。」正如基督所說，為他喪掉生命的，必得着生命。（林後四 11，12，16 太十六 25）

世界至於今日，苦難重重。我人若要有一點之成就者，必要克己犧牲。世事如此，主工又何獨不然？保羅以捨己之精神，應付當前等候彼之捆鎖與患難，故能成就彼從主耶

耶穌領受的職事。正如我主耶穌在客西馬尼園中之祈禱說：「不要成就我的意思，只要成就你的意思」，故樂意背負十架，捨身流血，一無怨懟，此即「一粒麥子落在地裡，並且死了，故能結出許多的子粒來。」(約十二 24) 直至今日，他見其勞苦之功效，便心滿意足。(賽五十三 11)

主所特選之同工們，我們當求主加力，使能勇負十架，歡然前趨，「在肉身上補滿了基督患難之缺欠。」(西一 24) 趁國家多難之際，建立此窮乏之中華教會，並得多人歸主，使國家得以棄暗就光，出死入生。在這年頭，真的要我們以負十架之精神，奮然而興，走當走之路，打當打之仗，完成我們的歷史使命。

基督的愛

田雅各

經文：「能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等的長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」(弗三 18-19)

每一個基督徒在他得救之後，最要緊的就是明白基督的愛；因為這是我們的公產，若不得享受，則我們的損失該是何等大呢！或有人以為不明白基督的愛有什麼要緊，明白基督的愛又有什麼益處？卻不知我們得救是因著信，而得救後一切對主的事奉和工作都是以愛為原動力的，為出發點的。沒有愛主的心就對任何的努力和追求都停止了。即或仍有行為，勞碌，忍耐，而失去愛主的心，也免不掉受基督的責備。(啟二 2-4) 因為那一切既不是為主，當然就別有目的了。

但如何才能有愛主的心呢？無他，不過看我們對基督的愛明白有多少。多明白基督的愛就多能愛主，這是不易的理。什麼使保羅肯坐監？會使彼得肯被倒釘十字架，使千萬基督徒肯捨命流血，甚而被置於獅口，逐於荒野，淪為奴僕，倒於白刃？使千萬傳道士投身異國，飄泊他鄉，備嘗艱辛，飽經痛苦？無他！基督的愛使然。惟獨基督的愛能激勵人獻身為主活，(林後五 14-15) 惟基督的愛能使人於患難，困苦，逼迫，飢餓，赤身，危險，刀劍之下而得勝。(羅八 35-37) 基督的愛猶如烈火閃電，光照大地。猶如大雨滋潤乾田。基督之愛的能力舉世無匹，能征服武力所不能征服，金錢所不能轉移的人們，而成為他的俘虜，永遠為奴僕歸服在基督愛旗之下。

基督的愛究竟有多大？保羅形容說是，長闊高深：

「長」-- 基督的愛是長，長到從永遠到永遠，不受時間的限制。因為在萬世以前祂就愛了我們，所以神才能在創立世界以前在基督裏揀選我們。(弗一 4 又三 11) 且豫知基督的被殺，流血，(彼前一 20) 不過在這末世才顯現出來就是了。我們真不知道祂為甚麼這樣愛我們這些渺小卑賤，污穢如蟲如蛆的世人；(伯廿五 6) 但我們知道祂的確是愛我們了，所以我們只能讚美祂。祂不但在過去愛了我們，並且要愛我們到底。(約十三 1) 今天祂在天上長遠活着替我們祈求。(來七 25) 將來還要接我們到祂那裏去，(約十四 3) 受祂的婚娶，和祂永遠同在，作伴侶。(帖前四 17) 祂必牧養我們，領我們到生命水的泉源，(啟七 17) 飲祂愛河的水，在我們裡頭成為喜樂的泉源，直湧到永遠。因為祂以永遠的愛愛

我們。(耶 三十一 3) 那時我們要面對面的見祂，當能更深領會與飽嘗。啊！基督的愛是太長，長過地久天長無期。

「闊」 -- 基督的愛是闊，闊到從地球的這邊到那邊。不受地域的限制。因為祂愛世界任何角落的人，任何種族的人。祂的血是為着各族，各方，各民各國的人而流的。(啟 五 9) 無論古今中外，男女老幼，士農工商，貧富貴賤，都在祂愛的範圍內。祂愛全世界的人 (約三 16) 為普天下人的罪作了挽回祭。(約壹二 2) 可惜世界卻不認識，也不接待祂。(約一 10-11) 但最奇妙的是基督愛罪人。(羅五 8) 愛我們這些不可愛的人，作祂仇敵的人。(羅五 10) 啊！這樣的大愛真是空前絕後的，是遠超過人間一切的愛，祂愛強盜 (路二十三 39-43) 祂愛妓女。(路七 50) 祂愛稅吏，(太九 9) 祂的手曾摸過長大麻瘋的，(太 八 2-3) 祂的腳曾進過撒該的家。(路十九 9) 祂的眼看過三次不認祂的彼得。(路二十二 60) 祂的眼淚曾為同情馬利亞流過。(約十一 25) 祂的笑臉曾向受難的司提反顯現。(徒七 55) 祂的慈聲曾向那逼迫祂的掃羅發出；(徒九 4) 祂曾變水為酒以免喜筵不歡而散。(約二 1-11) 祂曾擘餅分魚以免群眾餓着回去！(太十四 14-21 又十五 32-38) 祂曾深夜履海以免門徒全舟覆滅；啊！基督的愛是太闊，闊到海角天涯無限量。

「高」 -- 基督的愛是高，高到從天上，到地上不受空間的限制。因為祂在天上就愛了我們，雖然天上有千萬的天使，有極大的榮耀，有輝煌的宮闕，有動人的音樂，但是祂不以為滿足；祂愛我們這些地上如同灰塵的世人，所以祂就從高天降到塵世，離開天父的懷中 (約一 18) 捨去了與神同等的尊榮，而取了奴僕的形像，成為人的樣式。(腓二 7) 為女子所生 (加四 4) 且生在馬槽之內，(路二 7) 幼即逃難，(太二 13) 長為木匠 (可六 3) 後則風塵僕僕，奔波四方，救人於水深火熱之中 (太十七 15) 助人於傷心斷腸之境 (路七 12-15) 祂自己卻多受痛苦，常經憂患，被人藐視，被人厭棄，(賽五十三 3) 狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，祂卻沒有枕首之處 (路九 58) 可憐宇宙的主宰，天地君王的兒子，竟到此地步！這一切都因祂的愛，回顧祂在穹蒼之上，燦爛天堂，有何使祂生厭，而降生塵世飽嘗蕭條，淒涼？無他，乃因祂的大愛，祂離天臨世，為的救我們離地升天，祂本來富足卻為我們成了貧窮，叫我們因祂的貧窮好成為富足。(林後八 9) 啊！基督的愛是太高，高於太空萬象達穹蒼。

「深」 -- 基督的愛是深，深到從墳墓到陰間，不受死亡的限制。因為祂愛我們，為我們捨己。(加二 10) 甚而將命傾倒。(賽五十三 12) 將血流出，(太二十六 28) 當祂未死之前，受盡了百般痛苦，臉曾被唾沫吐滿，(太二十六 67) 背曾受毒鞭打傷 (太二十七 16) 頭曾帶荆棘冠冕 (太二十六 29) 身曾穿朱紅衣裳，(太二十七 28) 後背着十字背架來到各各他

山上，雖然有苦膽調和的酒，祂卻不受，(太二十七 34) 為要替人人嘗死味，又有兵丁拈鬮分祂的衣服，末了被釘在十字架上，手和腳滿受釘傷，疼痛萬分，實在難忍，祂如水被倒出來，祂的骨頭都脫了節，祂的心如蠟鎔化，祂的精力枯乾如同瓦片，舌頭緊貼牙床，甚而連骨頭都數過了，(詩二十二 14-17) 祂雖然極其痛苦，卻為仇敵禱告，求父赦免他們。又記念同釘的囚犯。(路二十三 34-43) 把母親托約翰照管，(約十九 26-27) 最終遭遇祂父的離棄而斷氣身死，(可十五 34-37) 啊! 為什麼基督這樣受苦呢? 無他，乃是祂的大愛。死後且有人拿槍扎祂的肋旁，流出血水洗人罪惡與天良，(約十九 34) 然後被埋在墳墓裡，但祂的靈魂卻下到陰間，受死拘禁，(徒二 24-27) 特為要藉着死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼，(來二 14) 好得着死亡和陰間的鑰匙，(啟一 18) 祂復活了，直活到永永遠遠，好作我們的初熟果。(林前十五 20) 啊! 基督的愛是太深，深到死亡陰間而復起。

難道基督的愛就是這樣大嗎? 不! 乃是遠超過我們所能述說的，以上不過是我們小頭腦所能領悟的。祂愛的究竟，是過於人所能測度的，計量的，知道的，連天使也不明白其真際。所以我們不怕把基督的愛想得太大，太多，太真切，因為祂的愛充滿整個的宇宙，特別是人類，尤其是信徒，因為我們是祂愛的對象。今天我們應當安息在祂愛中，沒有甚麼能使我們與基督的愛隔絕，(羅八 35) 祂一次愛上了我們，就要永遠愛我們。當我們為罪人，作祂仇敵的時候，祂尚且愛了我們，何況現在成為祂的肢體，與祂成為一靈了呢。(林前六 15-17) 或者你以為你又犯罪了，難道祂還愛你嗎? 是的，在父那裏我們仍有一位中保。(約壹二 1) 只要你肯認罪; 或者你以為你多次遠離了主，但祂仍然愛你，不過問你還愛祂嗎?(可十六 7, 約廿一 5-7) 或者你以為天性急躁，行事乖僻，(路九 49-54, 可十 35-40) 但祂要稱你為祂所愛的，(約二十一 20) 可以靠近祂的胸膛，所以你不必灰心，不必失望，因為壓傷的蘆葦，祂不折斷，將殘的燈火，祂不吹滅。(太十二 20) 你只管摸祂的衣裳。(太九 20) 啊! 基督的愛是太大，大過於人們所能想。

當我們和眾聖徒一同明白基督的愛是何等的長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的時候; 便叫神一切所充滿的，充滿了我們，我們要充滿了神的一切豐富和完滿，充滿屬天的喜樂和平安，充滿聖靈的能力和盼望，(羅十五 13) 充滿恆久的忍耐和安慰，(羅十五 4) 充滿無限的體諒和愛。

罪

于力工

這是跟隨主的人必須對付的

罪! 是多麼可怕的東西, 牠把世界帶到了一個荒涼, 黑暗, 徬徨.....的境地。(創一章二節) 牠也把死亡帶進人類。(羅五章十二節) 也把神的計劃變色, 而受到最大的阻礙。(參看申一章三十四節至四十節) 弄得世界也臥在牠的手下。

罪! 不僅使世界敗壞了! 人類敗壞了。(創六章十一節) 牠也使教會受到摧殘。甚麼時候罪佔據教會, 甚麼時候教會便要腐敗, 失去見證。我們看中世紀時, 教會因為容納了罪, 便造成了那個可怕的黑暗時代。甚麼時候罪作了主, 甚麼時候教會便失去能力, 熱心和起初的愛。因為神是忌邪的神, 從不向罪妥協, 敷衍, 馬虎。

罪! 不僅使教會受到摧殘, 也使許多神的兒女受到虧損。這一虧損毋寧說是基督的虧損。牠使許多奔跑天路的人疲乏而退後, 也使許多神的僕人失去了能力, 使福音暫時暗然無光,

罪! 是多麼可怕的東西! 牠能夠叫人與神隔絕, 叫榮耀變為羞恥, 叫喜樂變憂愁, 叫仇敵抿嘴嗤笑。若是有人向罪告饒。這不異於把一團火抱在懷中, 直到把自己燒傷。

主是聖潔的, 是慈愛的, 是我們天天跟隨奔跑的目標。若是有人要和祂同行, 心中還存放着些罪, 或是一些隱而未現的罪, 試想怎麼能在光明中與主同行? 主是聖潔的, 若是要與祂同行, 同住, 同往。罪! 你的罪是必須清清楚楚來對付。

若是我們看一看在過去神怎樣復興了一些教會, 像衛斯理時代, 像慕迪時代, 像中國北方的大復興。

若是要明白他們怎麼能得到復興的, 那個秘訣在那裏, 那就是他們從對付罪, 認罪而開始。他們為對付罪, 肯付代價, 為着神的愛, 他們肯認罪。他們受感動, 良心受責備。心如刀割。甚至淚面整日, 是在向罪宣戰, 直到對付清楚。當着神的教會一被潔淨, 聖靈便無阻礙的自由作起工來。那個復興之火就更加的挑旺。聖靈的恩賜, 活潑的見證, 隨處可見。啊! 是從認罪, 對付罪開始的。

我們看一看在歷史上神所用的僕人, 仔細研究他們的傳記, 看他們能為神用, 能為聖靈的能力所充滿, 那一個轉捩點。他們的開始就是認罪, 對付罪。這似乎成了一個屬靈

的律，認罪，對付罪，是教會復興，得著能力，與主同行的一個鑰匙，一個門。一切從這裏開始。

甚麼時候，一個人不願意對付罪。甚至不願聽這一個信息，這個表示他的心裡正有問題，正在黑暗裏行走，一個人若是他對罪不願作澈底的對付，他就不能澈底的得到神的賜福。

當然！我們不能拿認罪當為得利的門路，作投機取巧。我們的動機要純潔，對付罪，就是對付罪，不含其他的妄想。也不是重複的認罪，而想獲得甚麼？

「基督降世為要拯救罪人，」「我來本不是召義人，乃是召罪人，」主為擔當我們的罪，便親身釘在十字架上，這些目的都是在對付我們的罪，而這個救恩已經完成。有甚麼理由，我們這些神的兒女們，不去認罪，不去對付罪呢！

憂傷痛悔的心，主必不輕看。你今天已感到有些東西在攔阻你與神的來往，或是叫你在一切的屬靈道路上，發生厭倦，你要對罪清楚。罪！是多麼可惡的東西，牠是你每一步靈程的大障礙。當我們對付罪的時候，也要牢記「不要再犯罪，」時時向罪宣戰，時時抵擋，時時對付。

罪！是我們的仇敵。永不妥協，是每一個跟隨主的人所對付的。

罪！我們該去對付！

保羅與基督的關係

賈玉銘

讀經：腓立比書一章廿一節，二章五至八節，三章八至十二節，四章十三節

腓立比教會真是一個模範的教會。第一，他是建立在祈禱的根基上，藉着祈禱創始，也藉着祈禱興旺，祈禱是工作的原動力，故他們教會是高尚的。今天教會是否有生氣，有活力，端賴我們有通靈的祈禱。一位姊妹告訴我，她以祈禱與我同工，我的工作上有她的份，她說的一點不錯。第二，他是建立在受苦的根基上。他在苦難中產生，也在苦難中長成，所以動機純潔，站立穩固，教會經過苦難，特別堅固有力。

腓立比教會地點在河邊，有水湧流，且為歐亞二洲來往孔道，而為文化潮流流通之地。在屬靈方面，自保羅去傳生命之道，他們亦成為生命運河，有生命河流從他們中間湧流出來。

保羅寫腓立比書時，是在羅馬監獄中。他盼望到羅馬去，神成就他的心願，但卻是帶着網鎖去的。許多時候，我們祈禱，我們盼望，神未必照着我們的心意和辦法；神有更好的心意和辦法，我們若能順服，必能看見神的奇妙。保羅這一次到羅馬，雖帶網鎖，坐監獄，但神卻藉着他在監獄中，有餘暇寫成幾本書信。感謝主，就是監獄網鎖，都成為神賜福的工具，叫順服的人蒙恩。

他寫腓立比書，正像用三層天的眼光所見奧妙的真理。感謝主，一個生命豐盛的人，環境不能改變他的生活，他身雖在地，心卻在天，環境黑暗，他的光更明亮輝煌。你看這本書雖然僅有四章，一百零四節，但它提及喜樂，靠主喜樂，大大喜樂，卻有多次。一個坐監的人，能說出這樣話，真是一個奇蹟，證明他的靈正翱翔在天空之上，游息在神恩愛之中。

腓立比書題到保羅與基督的關係：第一章，他活着就是基督，第二章，他以基督為模範，第三章，基督是他的福分，第四章，基督是他的能力。

活着是基督

保羅在一章十三節，說他受苦難，受網鎖，是為基督；二十節，說他不論生與死，總叫基督照常顯大，是他活着像基督；廿一節卻說他就是基督。這是屬靈生命的極致。基督不但是我們生活的中心，我們一舉一動，一顰一笑，是彰顯基督的榮美，而且，活着就

是基督。我與基督，基督與我，不但是共鳴，交流，而且是融化合一，成為基督人。我們信基督，必須達到這地步。這是神完全的救法：「不再是我，乃是基督」，必須到這地步，神才達到目的。

基督聖範

基督是信徒的標準和模範。二章五至八節，保羅勸信徒應當以基督的心為心，學主樣式，跟主的腳踪。看主何等的謙卑，虛己，犧牲，順服，……我們應當背上十字架，跟主走道路，學主做人，好叫我們生活為主表像，彰顯主榮耀。

福分與能力

第三章八至十二節，保羅說基督是他的至寶。為主犧牲最上算，失去暫時，得着永遠；失去世界，得着基督。一個人肯為主，真是福杯滿溢。

第四章十三節，主是我能力。靠主的人凡事都能作，不但能作所不能作的，還要勝所不能勝的。基督是我能力，靠主的人，真是站立穩定，無時不得勝。

基督與我

今晚我們特別注意三章十二節。保羅在監獄，仍是竭力追求。追求甚麼呢？為要得着基督所要得着我的。直譯即『得着基督得着我』，照保羅的話，可以寫如下文：

我 得着 基督

上文可有三樣讀法：

- 1、我得着基督。(由左至右)
- 2、基督得着我。(由右至左)
- 3、我得着基督得着我。(由左至右再至左)

你覺得第三樣讀法，攪不清楚麼？覆按經文，這是保羅的說法啊。這三樣說法，意義各自不同。這正是信徒與基督關係的程度的三類型。

我得着基督

我若得着基督，就能心滿意足，如飽嘗骨髓肥油。世上萬事萬物，都是有限且是虛空，有何可戀呢？傳道書說：世上萬事，有如捕風。我張開手，想把風捉住，一握成空，毫無所得。就是奔逐捕捉，拼得滿身大汗，仍然努力徒然，空無所獲。所羅門一生榮華，

嘗遍了世間一切好味，但結局只有搖頭長嘆：『虛空的虛空，虛空的虛空，萬事都是捉影，都是捕風』。我們勞碌一世，辛苦終生，到頭來得到甚麼呢？還不是虛空，虛空，虛空！

世界福樂，不能滿足人心，就是得了全世界，還不能叫人心得滿足；只有基督才能滿足萬人之心。有主可說『够了』，除卻基督，誰能叫人滿足呢？感謝主，除祂以外，天上地下，無人使我得滿足。祂是我的福分，我的好處不在主以外。

得着基督，要不要付代價呢？保羅說他為要得着基督，視萬事如糞土。因保羅把萬事萬物，與基督一相比較，就顯得毫無價值，不屑重視。他寧願捨棄一切，為要得着基督。不捨棄就不能得着，這是屬靈的原則。故保羅願捨棄所有，為要得着主。代價雖大，收穫卻更大，有主滿足，世界一切有甚麼可誇呢？

喫飽佳餚，粗飯難下箸。得着了基督，誰還貪戀世福呢？今天許多人被世界吸住了，是因他還沒有嘗到主恩的滋味；他若真在基督裡面，陶醉在主恩愛中，世上還有甚麼能吸引他心呢！

得着基督，真快樂，真滿足！你得到了沒有？祂是我們的生命，福分，豐富，你若在祂內心，就可盡量享受。

今日成了何等人，都因基督是我的。

基督得着我

我得着基督好呢，還是基督得着我好？雅歌曾三次提到：

『良人屬我，我也屬他。』(二 6)

『我屬我的良人，我的良人也屬我。』(六 3)

『我屬我的良人，他也戀慕我。』(七 10)

一步深一步，起初是我得着主，以後是我被主得着，成為主心上所愛的人。

這是何等的福分，我屬基督！正如小孩子，是他母親所愛的，他不必掛念甚麼，着急甚麼。一切的需要和安全，母親自必關懷照料，他儘可寬心。走路時不是小手抓緊母親，而是母親的手，抓住小手，故雖道路油滑，仍必穩步無驚。我出門坐飛機，想起甚麼時候機件故障，意外事件就能立刻發生。但我不能耽憂，我知我是屬基督的，我只有祈禱將自己交託主手中，安心前去。

你是不是基督的人呢？你是否捨得完全歸主，做主的人呢？我傳道是因主愛感召，一個受難節夜，我們同心紀念主，因想到主捨命為我，祂出重價買贖我，要我歸給祂，那時我被主愛溶化，甘心將自己奉獻與主。今天你如何呢？

從前安汝慈女士十五歲時，獨坐房中，彷彿主向她顯現，主的手，足，頭，身體，有血流出。主像對她說：我手流血，為要得着你的手為我工作，我足流血，為着得着你的足為我奔跑，我頭我身，為你受苦，你願否獻你自己給我用呢？她立刻答應，將自己奉獻，以後做一個被主重用的人。今天主需要你，你肯否將自己奉獻給主呢？

房子賣了，契據也理清清楚了，但屋主總不將房子交還，未免太強蠻。今天在屬靈的事上，多少人正如此。基督已出重價買贖了我們，但多少卻不將自己奉獻與主，讓主作他主人。

你肯奉獻自己，基督必要改造你。正像新主人進宅了，他一定修理，佈置，煥然一新。今天多少信徒，生活沒有改變，都因不肯讓主到他裡面掌王權。今天你就當獻上給主，主要用你；無論是生是死，不再作自己的人。不管你是教書的，做醫生的，做買賣的，種田的....基督是我們的中心；我們的生命，工作，一切全為主。正如保羅所說：非為自己活，為主而活；或活或死，總是主的人。

可惜今天許多人，終日忙碌總為己，連傳道都不是為主。我們應當悔改，不論工作，吃飯，睡覺，一切全為主，化俗事為聖事。為主而作，與主同工，才是金銀寶石之工，永遠不朽。

保羅說：我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭.....如此事奉，乃是理所當然的。以前在廣州領培靈會時，聽眾約一千人，他們舉手奉獻時，主席黃原素牧師告訴我，大概有二千隻手。因他們高興得很，一人舉了二隻手。這種快樂的奉獻，真是寶貝。今天你如何呢？肯不肯獻上你自己，讓主得着呢？

我得着基督得著我的

這是一個享受的生活，信徒到此地步，有如嬰孩，睡母懷中，憩睡安息，一無煩擾掛慮。這幾天，我遇見藍院長，她個子很瘦，我知道她責任繁重，我勸她不要自己背重擔，要完全交託主。

今天多少信徒，終日忙碌煩擾，靈裡不得安息，正像坐在車上担重擔的老頭子一樣可憐。我們應當信託主，一無掛慮。

去年畢小姐講道時，她講得很好。她說：我們不但是上耶穌的船，而且是把我們的小船完全放在耶穌的船上。你曾否見過大船載小船？我們基督徒真有福，因主應許天天為我們背重擔，因此，我們要把一切的重擔，困難，整條船都放在耶穌的船上，過安息恬靜的生活。

你的朋友不信任你，你是否覺得難過？主耶穌正如此，因此，讓我們完全的信任祂，交託祂，不論生死禍福，窮通順逆，自己不恐懼，讓主安排。

三章十節，曉得與主一同受苦。『曉得』二字真有意義。不是『知道』，而是親自經歷，『曉得』個中滋味，主受苦的滋味，你嘗過了沒有？你必須存着破釜沉舟的決心，願意與主受苦，嘗嘗十架的滋味。

與主同受苦的人真有福，因主看他『配為主名受羞辱。』，要他在肉身上補滿基督患難的缺欠。

今夏在重慶領會時，聚會的是大學生，我問有誰願為主犧牲，作基督的敢死隊？站立的人有十分七八；他們願效忠基督，為主受苦。今天教會需要這種人。請問你如何？

主在榮耀裡等候我們與主同受苦的，必與主同得榮耀。今天在地上的羞辱，在天上將換來榮耀冠冕。弟兄姊妹們！快來，時間真寶貝，在這一點點的時候，誰肯為主犧牲呢？我傳道多年，覺得有一事不落空，永沒有後悔的，就是傳道。我傳道多年，不論苦樂，我從沒有為選擇傳道做終身事業而後悔過。弟兄姊妹們，世上萬事結局皆空，只有愛主的人，為主做的事，才是永存不朽。

猶太國的復興

李晨鐘

「你們可以從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。這樣你們看見這一切的事，也該知道人了近了，正在門口了。」太十四章三十二節三十三節。

聖經中題到三種樹，都是預表猶太國的。一是葡萄樹，二是橄欖樹，三是無花果樹。但這三種樹各有預表的意義。葡萄樹所表明的是以色列人屬靈的特權。(賽五章一至七節約十五章一至十節) 他們本該在屬靈的方面結出公平，公義的果子，他們反倒結出暴虐冤聲的果子。因此神將籬笆撤去，牆垣拆除，任人踐踏，他們完全失去了屬靈的價值。

橄欖樹所表明的是以色列人宗教方面的特權。神揀選以色列人要藉着他們將神的救恩昭示於人。可惜他們沒有信心，不但不接受基督，反將他釘在十字架上殺了。因此被砍下來，扔在一旁。我們這些野橄欖 -- 外邦人 -- 因着信，得以接上，直到外邦人的數目添滿時，那時他們再被接上。

無花果樹所表的是他們在世界上國度的特權。當神選召亞伯拉罕時，就應許他要「成為大國」並成為「強大的國，地上的萬國都必因他得福」(創二章二節，十八章十八節)。當以色列人出埃及時，神也是期望他們成為「祭司的國度，聖潔的國民」(出十九章六節)。可惜到了迦南之後，他們違背神的律法，犯罪作惡，終於亡國。

可是在馬太廿四章三十二節說「你們可以從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。」現在無花果樹已經發嫩長葉了。本年五月十五日猶太國已正式宣布成立國家，英國完全從猶太國退出，不再干預他們的政治和軍事。他們成立政府時，國土疆界還未確定。當他們一宣布成立國家時，美國及蘇聯首先承認。猶太國已成為世界各國所公認的國家。無花果樹已經發嫩長葉了。

一、猶太國之歷史及地理

在神應許亞伯拉罕時，那塊地稱為迦南地。到大衛和所羅門作王時，他們稱為以色列國。到耶羅波安和羅波安分國時，北方的國稱為以色列國，(或稱以法蓮)，南方的國稱為猶大國。直到亡國時，統是如此稱呼。亡國後那塊地即稱為帕勒司聽 (Palestine) 意即非力士人之地。

從以西結四十七章十三節至二十一節，有人計算這塊地的面積，共計三十萬平方英里。到以色列國完全復國時，他們要將這塊大地分給十二個支派。

猶大亡國之後，受治於巴比倫國七十年之久。波斯滅了巴比倫國之後，古列王下詔，要猶大人回國，以斯拉尼希米等作他們的領袖。他們回國之後，修造聖殿和耶路撒冷城牆。這就是以斯拉記和尼希米記載的。從此之後，聖經再沒有猶太國歷史方面的記載。

波斯之後，希臘崛起，亞力山大善待猶太民族。但為時不久，亞力山大逝世，希臘國遂分為四。猶大介乎埃及敘利亞之間，常淪為戰場，前後約百有餘年。到主前一百九十八年時，大提摩斯掌權，將帕勒司聽分為五省：即加利利，撒瑪利亞，猶大，特拉可尼，和庇利亞。主前一百七十年安提阿格衣皮反尼掌權，憎惡猶大人。在他們聖殿裏獻上死豬，強迫猶大人吃豬肉。因此激起瑪克比的革命，奪回聖殿，重新修造，奉獻給神。新約中之修殿節即始於此。瑪克比朝亡後，羅馬興起。主前六十三年龐培佔據猶大和耶路撒冷，到耶穌降生時，希律被封為加利利王。那時猶太人只有民政而無軍權。到主後七十年羅馬人提多，攻佔耶路撒冷，遣散猶太民族，從那時起，猶大完全亡國。帕勒司聽歸羅馬統治，直到主後六百三十六年回教興起，佔據該地為止。主後一千一百年歐洲十字軍興起奪回該地，但為時不久，於一千二百七十年又被亞拉伯人佔據。於一千五百十八年土耳其興起，又佔據該地。第一次歐洲大戰時，土耳其與德國聯盟，於一九一七年聯盟國戰敗，該地遂歸英國代管，直到本年五月十五日，猶太國宣布成立國家。

二、猶太人回國運動

在第一次歐戰之前，猶太國土在土耳其治理之下，全國荒涼，毫無生機。在瑞士國早有人組織郇山會，該會目的在鼓勵一般飄流在外的猶太人，歸回帕勒司聽。當第一次歐戰快告結束時，英國政府於一九一七年十一月二日頒佈貝爾福宣言(Balfour Declaration)。該宣言內容即准許猶太人自由回國，購買產業，住在帕勒司聽，受英國政府之保護。於同年十二月十一日英國將軍阿倫貝 (Allenby) 得英國空軍之助，未響一槍，土耳其人即退出耶路撒冷，阿倫貝遂佔據之。自第一次歐戰告終之後，大批猶太人歸回本國。有人計算平均每年有七千人回國，這是第二次世界大戰以前的光景。

這次歐戰開始時，大批德籍猶太人被逼離開德國，亦有不少回到猶太國去。於一九四六年帕勒司聽已有六十萬猶太人。在猶太未宣佈成立國家之前，已有五萬猶太人違反英國之禁令，自歐洲私自移住帕勒司聽。自猶太宣佈成立國家之後已有二萬五千人同至帕勒司聽。最近因中國時局動盪不安，在中國之猶太人已得以以色列移民部部長沙比羅准許，將有一萬猶太人由上海回國。(特拉比卡十一月十二日電)

目下帕勒司聽尚有戰事，回國者尚不甚踴躍。當戰事停止之後，回國之猶太人將風起雲湧。那時申命記三十章三至五節；以賽亞十一章十一節十二節的預言將要更清楚的應驗。

三、猶太民族

猶太民族是世界上一種最特殊的民族，雖然他們亡國已有二千餘年。無國家，無政府，無君王，無祭司。他們卻生活在世界各國中，保守他們這種民族，不與任何民族同化。他們現在沒有自己的文化，語言，習慣，風俗，但是他們仍然保持這種民族，不與任何民族相混。

當滿清入主中國時，只有二百六七十年的歷史。現在不到四十年，滿洲人已不可見。他們本是王族，現在已完全被漢人同化了。猶太人飄流到世界各國，語言，文字，生活，習慣和住在國完全相同，但這種民族永不能被別的民族同化。

在十六世紀全世界之猶太人約有一百萬。到十九世紀初業已增加到五百萬。到十九世紀中葉增加到七百萬。今天全世界的猶太人約有一千六百萬。這一千六百萬仍分散在世界各國。在蘇聯有四百萬，在波蘭有二百萬，在以前之匈牙利有一百萬。在美國有好幾百萬。單紐約城內已有一百七十五萬。這是猶太人最多的一個城。

在一九二二年帕勒司聽共有居民七五七，一八二人，其中只有八三，七九四個猶太人。到一九二九年帕勒司總有八九八，〇〇〇居民，其中有十五萬猶太人。到一九三四年猶太人增加到十七萬五千人。到現在（一九四八年）猶太人已增到七十萬。

四、帕勒司聽的地土（申八章七至九節）

神將迦南地賜給以色列人，那地稱為「美地」，是神自己揀選之地。在創世記十三章說，約但河的全平原，「如同耶和華的園子」，「也像埃及地」，是「流乳與蜜之地」。「那地有河，有泉，有源，從山谷中流出水來，那地有小麥，大麥，葡萄樹，無花果樹，石榴樹，橄欖樹和蜜。你在那地不缺食物，一無所缺；那地的石頭是鐵，山內可以挖銅」，（申八章七至九節）。

自從主後七十年羅馬人佔據之後，直到十字軍興起奪回該地，約有一千三百年之久，帕勒司聽幾乎是一片荒場，既無人住，又無人耕種，於五六十年前有人名叫 Mark Twain，他在一本書上寫着說「在呼倫湖（加利利海上面的那個小湖）的地方，沒有一個固定的村莊，在三十英里周圍沒有一個村莊。或者能找到兩三個帳棚，但沒有長久居住的人家。在周圍三十哩之內找不到十個人」。

我們從這一段記載就知道猶太國荒涼到甚麼程度。

自一八七八年始有人向猶太國殖民。最早的殖民地是在亞法 (Jaffa) 的北邊。(亞法即古時之約帕)。到一八八二年蘇俄的猶太人又在亞法的東南邊建立一塊猶太殖民地。現在該地成為猶太國最強大的殖民地。該地產生的橘丁極為出名，數量亦多。在一九三一年年產一，五〇〇，〇〇〇到二，〇〇〇，〇〇〇箱。在一九三三年增加到二，〇〇〇，〇〇〇箱。於一九三四年到四，二五〇，〇〇〇箱。一九三五年增加到六，〇〇〇，〇〇〇箱到一〇，〇〇〇，〇〇〇箱。而且橘樹每年仍在栽植之中。按此比例到現在的產量真是一個龐大的數目。(每箱重量為七十磅)。

帕勒司聽共有六，五〇〇，〇〇〇英畝可種之地。(每畝約等中國六畝五分八釐) 已開墾者只有半數。所以有人說，在已往的十餘年中，帕勒司聽從沙漠不毛之地，一變而為青翠肥美之田，實在是一個極大的改變。

此外他們的葡萄園，橄欖園，香蕉樹以及其他果品，均有極好的產量。以西結三十六章三十四節三十五節的話正在應驗中。今天我們如果到帕勒司聽去，我們所看見的，不是一片荒涼的景象，乃是像這裏所說的「如同伊甸園」。

五、工商業之發展

從一九二〇年起至一九三四年，他們全國新興的大工廠有六百餘家，此外尚有小工廠一千五百餘家。

英國貴族院麥來齊 (Melchett Lord) 說：帕勒司聽的附屬工業，異常發達，除了橘子，檸檬，葡萄之外，他們有一家由門油業有限公司 (Palestine Oil Industry Ltd.) 提煉橄欖油。這公司除了提煉橄欖油之外，他們製造香皂及皂片。此外尚有罐頭業公司和發電廠。他們所出的商品運銷世界五十餘國。

在提比利亞海南端他們設立了一個水力發電廠，是在一九三二年六月十日成功的。他們要利用這廠的電力提煉死海中所含的化學藥品。死海比海面底一千三百尺。數千年來神為他的百姓，在此海中所蓄藏的化學藥品是任何國家所沒有的。我們都知道普通的海水每百磅含的鹽量只有六磅，而死海中之水，每百磅含的礦物竟有廿七磅之多。有普通海水之四倍半。

魏茲曼 (Dr. Chain Weizman) 他原是希伯來大學的校長，也是耶山運動的主席 (以色列成立國家時，他已成為國家的元首)，他在紐約雜誌上發表說「關於工廠及礦產，死海中所蘊藏的真是無窮的豐富。其中有氯化鉀 (Potassium Chloride) 二，〇〇〇，〇〇〇，

〇〇〇公噸 (每公噸是一千公斤，每公斤約等市秤二斤)。有氯化鎂 (Magnesium Chloride) 三, 〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇公噸。有溴化鎂 (Magnesium Bronide)九八〇, 〇〇〇, 〇〇〇公噸。此外尚有硫磷等產物。有人計算其價值要等美金一, 二七〇, 〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇元，合全世界財產之兩倍。

除了上述之工廠外在海發附近有一很大之水門汀公司，年節數量亦極豐富。

魏滋曼博士說：在過去十餘年中他們投資開發帕勒司聽已用去二五〇, 〇〇〇, 〇〇〇美元。現在仍有大量的投資繼續加入。

在這次大戰之前英國亞細亞煤油公司，由以拉克米蘇理油田，鋪一地下油管直到海發 (Haifa)。地中海中英美船隻，燃料，大部分用此供給。海發現為地中海東岸重要的海口，在一九二九年到一九三一年，他們出口的貨物也大約相等。但是他們在開發該港時，已花去八, 〇〇〇, 〇〇〇美元。

最近他們又要開發台拉維夫 (Tel Aviv 是現在猶太國之臨時首都)，為一深水港。已由兩位美國工程師設計，大約數月之內可以成功。已由台拉維夫發表須美金一六, 〇〇〇, 〇〇〇元。

四年計劃

根據美國新聞及世界報告，新以色列國已擬定一四年計劃。這四年計劃需款一, 二五〇, 〇〇〇, 〇〇〇美元。其中百分之二十係由以色列國自籌，其他數目須由國外投資，大部分係由美國。他們要用該款建築鐵路，公路，工廠，住屋，並使農村機械化，及水利設備等。以色列國也藉此發展出口貿易，例如：綿織品，電料，醫藥，及精製之工具等。

六、他們對基督的態度 (羅十一章二十五節至廿七節)

有一個美國人住在耶路撒冷三十五年，他寫信給戴維思先生 (佩帶聖經發起人)，有一件很有趣味的報告，關於猶太人對於新約的態度。他說：「數年前，英國政府打發一位特使到帕勒司聽，調查猶太地民地事務，他很希奇，在許多猶太人的家中，不但擺着舊約，而且也擺着新約。他就問他們，為何有新約擺在家中？他們說，我們看出凡是被新約領導的國家，都是世界上強大的國家，我們找出所以然的原因來」。

在羅馬十一章二十五節說到猶太人「是有幾分硬心的，直到外邦人的數目添滿了，然後以色列全家都要得救」。是的，他們是有幾分硬心的。可是現在因着在外邦各國所受的痛苦，已催促他們覺悟了。

在以前的時代，猶太人如果提到耶穌的名字，他們就向地吐唾沫，那是表示極其輕視之意。但現在他們都承認他是猶太國的改革家。

在美國 (Brooklyn) 有一位猶太拉比，名字叫作 (Gross)。有一次他對猶太人講道說：「我是以色列人的一位拉比，我想我們當接受耶穌。我想我們當將耶穌的事，教導我們的小孩子們，如同我們向他們講到亞伯拉罕，摩西，耶利米，和其餘的先知一樣。我們都知道耶穌是一個猶太人，他講到神的愛，但他自己就是神愛的禮物」。

在德國有一個猶太人，他的名字叫做卜儒耐耳 (Von Constantin Brunner)。他曾這樣說：「這是甚麼，只有猶太人不能聽，不能見別人所能聽所能見的麼？只有猶太人對於基督如聾似瞎而不說甚麼嗎？他對於我們猶太人不算重要麼？我們必須明白我們當怎樣做，我們要將他帶回歸我們。……他那奧秘聖潔的話語，完全是真的。我心中所要求的，就是從今天起，在我們的會堂中，要聽見新約中的話，並教導我們的兒女，以致我們所犯的過錯得以改正，咒詛變為祝福。末了，他可以尋見我們，因為他一路來就在尋找我們」。

現在他們不光是改變態度，並且有多人信了耶穌。金司敦 (Charles J. Kingston) 他按比例計算說：每一百五十六個猶太人中有一個猶太人歸主。每五百二十五個外邦人中，才有一個人歸主。這是按着世界人口和猶太人口計算的。

希伯來國際宣道會的會長說：「現在有成群的猶太人歸向基督。在匈牙利就有九七，〇〇〇猶太人成為基督徒。在波蘭有三五，〇〇〇猶太基督徒。在維也納有一七，〇〇〇猶太人成為基督徒。在蘇俄有六〇，〇〇〇猶太基督徒。此外在帕勒司聽，瑞典，挪威並瑞士和別的國中，均有希伯來國際宣道會設立。

猶太國的憲法

本年九月十六日新帕勒司聽發表以色列國的新憲法是怎樣起草的。他們是根據聖經而起的。該報宣稱：「猶太民族應當謙卑的感謝我們列祖的神，拯救我們脫離被擄的重擔，領我們歸回我們的故土。

回憶我們那堅苦卓絕的忍耐與犧牲，我們民族在過去無數世代的殘存餘生之下，保存了我們屬靈的遺產。

我們無限的感激那些忠實的遺民，在過去的世紀中繼續住在帕勒司聽，對於我們國家的復興，給與極大的努力。

按着我們以色列國先知的理想，我們決定建設一個平安公義的民治國家。對於願意回國的每個猶太人，給與他們一塊敞開的大地。對於住在我們國土內的異族，保持他們的權利。我們要促進聖地的和平，凡住居此地者，得享安全與繁榮。

他們有八位立法委員，根據黨法的條款，正在編纂他們的律法。顧恩博士 (Dr. Leo Kohn) 是以色列國的外交顧問官，他是很有宗教信仰的，他擬成的憲法草案。其他的委員，從政治各方面着手，採取聖經的靈訓，特別是從那位反對欺壓貧窮人，壓榨困苦人的阿摩司先知，來完成這他們的律法」。

在這次歐戰之前一位猶太學者曾這樣宣布說「我們要召集全世界出名的，有地位的猶太學者，大學教授，拉比，組織公會，我們要重新考查當初審判耶穌時之檔案。如果我們承認那時他們審判決定的不錯，我們就承當殺害耶穌的罪過。如果他們錯了，我們就承認我們的罪過，領導全國人歸向基督」。

我們從猶太人的回國，成立國家，以及他們的經濟，建設，特別是他們對基督改變態度，我們可以看出這棵無花果樹已經發嫩長葉了。主耶穌說：「你們看見這些事漸漸的成就，也該曉得神的國近了。」(路廿一章三十一節) 讓我們做醒準備，好站立在人子面前。

一九四八年十一月廿五日感恩節脫稿

你若愛神

鄭德音

經文：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處……」(羅八 28)

聖經清清楚楚的告訴我們說：「萬事互相效力，叫愛神的人得益處」。這裏所說的萬事，當然包括了好的事與壞的事。然我們當注意這裡不是說萬事沓來叫一般人得益處，乃是說叫那些愛神的人得益處。因此我們知道，愛神的人和不愛神的人，實在有很大的分別。一個不愛神的人，雖在一切人認為最好的事上，都不能得着益處；惟獨一個愛神的人，在一切事上，就算是在最壞的事上，都能得着益處。阿，這是最確實不過的事實，在人類的史跡給我們證明了。

信靠神的讀者們，而今在你們面前擺着一個比信靠神還大的問題，這就是愛神的問題。你知道嗎？愛神是你的本分，更是你的福分。你若在那臨到你身的事上愛神，就定必在一切沓來的事上得益處，同時也必叫神得榮耀。

看哪！在聖經中不單有許多信神的人，還有許多愛神的人如同雲彩圍着我們。他們就是你我的榜樣，他們愛神的腳蹤還擺在我們面前，如同：

一、挪亞在警報中愛神

神對挪亞說：「看哪，我要使洪水氾濫在地上，毀滅天下，凡地上有血肉，有氣息的活物，無一不死」。 (創六 17) 這是一個毀滅人類警報，挪亞一聽聞就動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。今天神也將藉聖經對我們說：「但主的日子要像賊來到一樣；那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了」。 (彼後三 10) 這也是一個警報。當這個用火毀滅人類的警報臨到你的耳中，你對神的心是怎麼呢？你看挪亞，他信神，愛神，所以「凡神所吩咐，都必照樣去行。」神今天的吩咐是什麼呢？就是要我們「為人該當聖潔，敬虔，切切仰望神的日子來到。」 (彼後三 12) 你若愛神，動了敬畏的心，而遵行神的吩咐，就必得救，得居在神所應許的新天新地中。

二、亞伯拉罕在受試驗中愛神

我們知道，「主所愛的，祂必管教。」同時我們在神試驗亞伯拉罕的事上更知道，神所特愛的，也必被神特別嚴格的試驗。有一天，神對祂所特愛的亞伯拉罕說，「你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，

把他獻為燔祭。」(創廿二 2) 神這樣的吩咐，是一個極大的試驗。當這話臨到亞伯拉罕的時候，他雖然愛以撒，但他更愛神。故毫不躊躇，聽從神的話，把以撒獻上。他這樣愛神，所以經得起神的試驗，滿足了神的心。因此，神對他表示滿意，且大大應許他說，「你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指着自已起誓說，論福，我必賜大福給你，論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙，你子孫必得着仇敵的城門。並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。(創廿二 16-18) 讀者，你若是神所愛的，那麼，神的試驗遲早也要臨到你的身上。你若愛神，快把你所愛的獻上罷，你必然像亞伯拉罕一樣，看見神的悅納，也看見神的賜福。

三、雅各在懼怕中愛神

當雅各在旋歸故土的路程上，聽聞僕人的報告說，「你哥哥以掃帶着四百人正迎着你來」，就甚懼怕。這因為他在從前的日子，虧負了以掃，為着懼怕以掃的殺害而出走；這時聽着哥哥帶著四百人來，以為哥留的怒氣還在。這個懼怕，在雅各看來是個大懼怕。幸而他曉得在懼怕臨到的時候愛神，在雅博渡口之夜，奮力抓住神。那時，雅各說，「你不給我祝福，我就不容你去」。(創三十二 22-29) 你看，他因為愛神，受了神的對付，從此以後，他的名不要再叫雅各，要叫以色列了。他既成了一個神所賜福的人，那就有誰能殺害他呢？而今懼怕充滿了這個世界，也許有一天那驚人的大懼怕落在你身上，如同臨到雅各一樣。你若愛神，也要在大懼怕的時候，奮力抓住神。那末，你就要看見神的賜福，神的作為。祂要叫你的仇敵成為你的朋友，你的懼怕變為你的平安。

四、約瑟在試誘中愛神

青年的約瑟，生得秀雅俊美。就正是因他的秀美，卻來一個大大的誘惑。這就是他主人的妻天天誘惑他。當他遭遇這個難擋的誘惑的時候，卻因着心中愛神，就不敢得罪神。所以他「不聽從她，不與她同寢，也不和她同在一處」。(創三十九 9-10) 雖然後來被誣下在監裏，但是有神同在，終底蒙神賜福，由囚徒一躍而登上那掌權者的寶座。你若愛神，在誘惑中仍存敬畏神的心而抵擋罪惡，那末，那位與約瑟同在的神，也必與你同在，並且賜福給你，使你前途的道路，好像黎明的光，越照越明，直到日午。

五、摩西在神的呼召中愛神

神未用摩西擔負那牧人的大工前，先要他在曠野牧羊。但有一天，那時候到了，神就在荆棘火燄中顯現，呼召摩西，要他將以色列人從埃及領來。(出三 1-12) 當這個呼召臨到摩西時，他雖曾在神面前過度自卑，三番四次的推辭，但終於為着同胞，更為着愛神而接受神的任命。希伯來書記著說：「他(摩西)寧可和上帝的百姓同受苦害，也不願暫時

享受罪中之樂；他看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴；因他想望所要得的賞賜。他因着信，就離開埃及，不怕王怒。因為他恒心忍耐，如同看見那不能看見的主……」。真的，他因在神的呼召中愛神，順服神命，就成為神人的摩西，得着「他想望所要得的賞賜」。你若愛神，當神的呼召臨到時，你若是對神說，「我在這裡，請差遣我」！若是這樣，你也必像摩西一樣，成為神所用的僕人，也得你想望所要得的賞賜。更要緊的，就是許多人因你而得着神的救贖。

六、大衛在被敵人迫害中愛神

大衛是一個戰士，他的前半生，真是生於憂患。有一次，他被敵人圍困住，要害他的性命。就在那時，他不只不離棄神，卻更進一步的愛神，仰望神的憐憫，而投靠在神的翅膀蔭下，直等到災害過去。到末了，他所以能夠誇勝說，「我倚靠上帝，必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？」這就是因為「神救他的命，脫離死亡」。你若愛神，能夠在一切迫害中仰望神的憐憫，那末，那個「因為他專心愛我，我就要搭救他」，(詩九十一 14) 的寶貴應許，也必照樣的成就在你的身上。

七、以利亞在早荒的缺乏中愛神

先知以利亞，他雖是神所揀選的僕人，但仍要受信心的試煉。當早荒在地上出現的時候，以利亞和別人一樣的落在糧食的缺乏中。當那時，耶和華的話臨到以利亞說：「你離開這裡，往東去，藏在約但河東邊的基立溪旁。你要喝那溪裡的水，我已吩咐烏鴉在那裡供養你。」(王上十七 2-4) 以利亞聽了這些話，怎麼樣呢？倘若他的為人是憑着眼見，就不會去到基立溪旁。可是他的為人，是憑着信心。他因着愛神，信靠神的供給，就遵守神的話，去住在基立溪旁，而得以享受神的愛。主耶穌說：「有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。」(約十四 21) 你若愛神，在缺乏中倚靠耶和華而行善，住在地上，以祂的信實為糧，你也必在缺乏的環境中，享受神所預備的豐富。因為那位凡事都能的神，能夠在曠野中，為你擺設筵席。

八、約沙法在危難中愛神

約沙法是一位有善行的猶大王，有一天他被仇敵的大軍集中攻擊，於是落在危難中。雖然懼怕，但他愛神，就定意尋求耶和華。在那時耶和華的靈藉着雅哈悉向他說：「猶大眾人，耶路撒冷的居民，和約沙法王，你們請聽，耶和華對你們如此說，不要因這大軍恐懼，驚惶，因為勝敗不在乎你們，乃是在乎上帝。明日你們要下去迎敵……。」(代下二十 14-16) 約沙法聽了，就照着神所啟示的去行，勝了仇敵，脫離了危難。你若愛神，在危難中尋求耶和華，且照着祂的旨意去行，也必在危難中站立得穩，在困窮中得亨通。

九、約伯在苦煉中愛神

當撒但不只攻擊約伯，且也攻擊神的時候，神就准許約伯落在苦難的試煉中，藉約伯的持守以回答撒但。(伯二 3) 約伯在苦難重重臨到的時候，他不離棄神，仍舊那樣愛神，那樣忍耐行完了神的旨意，就得着所應許的。聖經論到他：「那先前忍耐的人，我們稱他們是有福的；你們聽見過約伯的忍耐，也知道主給他的結局，明顯主是滿心憐憫，大有慈悲。(雅五 11) 你若愛神，在苦煉的遭遇中，不離棄神，忍受神的試驗和撒但的試探，你就有福了。因為「忍受試探的人是有福的；因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛祂之人的。」

十、耶利米在深牢中愛神

耶利米是一位流淚的先知。有一次他遭遇委屈受當時的首領惱怒，被放下深牢中。在那裡沒有水只有淤泥，他陷在淤泥中必因飢餓而死。處境雖是這樣的可怕，但他不單只在平康的日子愛神，求告神，且在深牢的苦難時候更愛神，求告神。他向神說：「耶和華啊，我從深牢中求告你的名。」(哀三 55) 結果呢？神聽了他的懇求，藉一個在王宮的太醫的手，把他救拔上來。(耶三十八 7-18) 你若愛神，處在危亡的地位曉得求告神，祂也必用厚恩待你，「救你的命免了死亡，救你的眼免了流淚，救你的腳免了跌倒」。(詩一一六 8)

十一、但以理三友在烈火猛勢中愛神

但以理三友，就是沙得拉，米煞，阿伯尼歌。他們的身體雖然可以被俘擄，但那愛神的心志是不能強奪的。當全國人都跪拜尼布甲尼撒王所立的金像的時候，他們的膝頭卻不肯屈下去，不怕觸動王的忿怒。雖然烈火的窑擺在面前，他們寧可忍受嚴刑，不肯苟且得釋放以偷生，始終守對神的忠貞，(但三 16-18) 終成他們因着信滅了烈火的猛勢。你若愛神，在烈火的壓迫下保守對神的忠貞，結果也必像他們一樣在那火中遊行，叫世人認識神，叫神得稱頌，也叫自己的生命與地位，高升起來。

十二、但以理在被傾陷中愛神

但以理因有美好的靈性，所以顯然超乎那其餘的總長和總督。就是為着這個「超乎」，卻引起了眾臣的妒忌。那些人就在他敬拜神的事上找把柄設下禁令來傾陷他。但以理在傾陷臨到的時候，為着更愛神，不怕觸犯王的禁令，仍然一日三次雙膝跪在他上帝面前禱告，感謝與素常一樣。(但六 10) 雖然要付上生命作愛神的代價，但他毫不顧惜，因此被扔在獅子坑中。我們在這裏看見，但以理愛神，但神更愛但以理。神從來不辜負愛他

的人，所以神差遣使者封住獅子的口，叫獅子不傷害但以理。後來他被王從獅子坑接上來，叫全國的人敬畏神。你若愛神，在受傾陷的時候，仍保持美好的靈性，不斷絕對神的交通，那麼，神也必為你堵了獅子的口，你也必能為神作那美好的見證。

十三、約拿在受管教中愛神

約拿是耶和華的僕人，可惜他的心向耶和華不軟弱，當他受差遣到尼尼微大城去時，他卻起來往他施去躲避耶和華。(拿一 3) 但是他不能逃避，惟有在神管教的手，轉入祂所安排的魚腹中。當約拿在魚腹中三日三夜受耶和華管教的時候，就回心歸向神，向神降服，接受第二次的差遣，向尼尼微宣告神的責言。結果，使尼尼微全城的人得救了。你若愛神，在神的管教中向神降服，神也會用你做一個施恩的器皿，叫那些站在滅亡地位的人，得以蒙恩得救。

十四、哈巴谷在災難日子中愛神

當哈巴谷為猶大國先知的時候，光景是昏暗的。那時迦勒底人強暴兇殺，神就藉着那兇暴的迦勒底人向選民施行討罰。當那可怕的迦勒人臨到的時候，就是選民遭遇災難的日子。在那時，哈巴谷愛神，信心的眼睛仍然注視神，因為他在災難的日子信神，所以他能够「因耶和華歡欣，因救他的上帝喜樂」。(哈三 18) 你若愛神，在災難臨頭的時候信靠神，仰望神的憐憫，你就必在活人之地得見耶和華的恩惠了！

十五、主耶穌在苦杯臨到時愛神

我們可以從舊約時代看見許許多多愛神的人。照樣也可以從新約時代看見許許多多愛神的人。先看到主耶穌，他一生的腳蹤，都顯明祂是何等的愛神，特別在客西馬尼園的時候，就是苦杯臨到祂的時候，顯明祂為着愛神，照神的旨意行，就向神軟弱，順服，所以祂禱告最後的話，便就是「不要照我的意思，只要照你的意思。」因此，祂忍受了十字架的苦難。然而祂因着十字架的苦難，坐在上帝寶座的右邊。你若愛神，順服神的旨意，接受神所給的十字架，這個十字架，在今世乃是你的苦楚，但在永世裡，卻是你的極重無比永遠的榮耀。

十六、彼得在被囚中愛神

當希律王下手苦害教會的時候，用刀殺了使徒雅各，他為着討猶太人的喜歡，又捉拿了彼得，囚在監裏，意思要在逾越節後把他提出來，當着老百姓辦他。(徒十二 1-14) 當彼得被囚在希律監牢中的時候，希律的刀雖然未臨到他的頸項上，但那刀的可怕的影兒，卻在雅各的頸項上看見了！雖然如此，他為着愛神而順服神的安排，故能將生死置諸度外，

而安然的憩睡在兩個兵丁當中，直到天使拍他的肋旁才把他拍醒，終底得神的釋放從監裏出來。你若愛神，忠心神所托付的工作，在被囚的時候，仍能順服神的安排，末了，你就看見神的安排是沒有錯誤的，且也是最美好的。

十七、保羅西拉在監獄的黑暗中愛神

保羅一生為主的名多受苦難，有一次他和西拉在腓立比，因保羅逐出巫鬼，因而被誣受眾人的攻擊，且被打傷下在內監。(徒十六 22-24) 在那時他們處在黑暗的權勢下，雖然身體失卻自由且被打傷，但為着愛神就在環境最黑暗的時候，能夠禱告，唱詩，讚美上帝，因而衝破了黑暗，改變了環境，領帶監卒的全家歸信了上帝。你若愛神，處在黑暗中，仍能禱告，唱詩，讚美神，就能改變最黑暗的環境，且能領人進入那光明的天堂。

讀者們！這感多愛神的人寫在聖經上，正是給我們處在這末世的人留下榜樣，叫我們跟隨他們的腳蹤行。你信神麼？「你若信，就必看見上帝的榮耀」。你愛神麼？你若愛神就必看見神更大的榮耀，彰顯在你的生命中，使你在一切紛至沓來的事上得益處。

惟願你愛神比一切更深！

起來傳福音吧!

陳斌

報福音傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美!

起來! 起來! 起來傳福音吧! 全中國的基督徒們! 『鏡花水月』，世事是這麼空虛，『孽海洶湧』，同胞是這麼慘苦，我們不能消極，忘掉『見證』的本分; 我們更不能隨波逐浪，與俗浮沉，我們要做個有生命活力的基督徒，在這個黑暗的世代中，明光照耀，像太陽在空中，給大地帶來光明，熱力，『叫黑暗死蔭裏的人，得見大光。』

『主願意萬人得救，不願意一人沉淪，』我們今天得先想想，自己得救了沒有? 如果自己還沒有得救，瞎子怎能領瞎子呢? 那就要趕快悔改，痛恨己罪，接受十架救恩; 不要作愚昧童女，更不要作賣主猶大。已經得救的基督徒呢? 神奇妙恩典已經彰顯在我們身上，救人救世的工作，已經託付我們，儘管我們選擇有益人羣社會的事業作職業，像我們當中有人做醫生教師，有人做買賣，種田地; 可是沒有一件事，比傳福音更榮耀，更緊要! 我們應當盡我們的本份，在我們的崗位上，為主的名作見證，叫人聽見神救人的福音。以賽亞先知說: 『那報佳音，傳平安，報喜信，傳救恩的，對錫安說: 『你的神作王了』，這人的腳蹤何等佳美! 』(賽五十二 7) 親愛的基督徒們! 我們要起來報佳音，傳平安，報喜信，傳救恩。對中國的官員，智識階層，對全國每一個同胞喊着說: 日期近了，基督快來! 你們當趕快悔改信耶穌吧!

感謝讚美主! 祂給我們中國有這麼肥沃的土地，這麼豐富物產礦藏，又有四萬萬五千萬眾多的同胞! 可是，信主耶穌的有幾人? 據最近非正式的統計云，全國有一百萬左右基督徒 (來德理博士 K. S. Latourette 所著明日之宣教事業一書，記載着民國廿六年度中國基督徒是五十萬至七十五萬) 比較荷屬東印度兩三千萬人口，有基督徒一百七十五萬，遜色多多，我們應該趕快起來，到各地各方宣傳主十架救人的福音。

自一八〇七年，頭一個歐洲宣教士來華，接着美國亦遣派教士來我國傳道。四十年來，奮興家李叔青、余慈度、丁立美。宋尚節.....等奔南北，復興教會。而肩負福音使命，僕僕風塵，跋涉勞苦，為神國宣勞，大至通都城市，遍及鄉村教會之奮興家，更人才輩出，指難僕數。他們的工作很寶貴，對教會的貢獻也很大。但我們仍不能看見教會真正的復興，和得救人數的急劇加增。這因為過去的工作，是在有幾個奮興家身上，全體信徒，坐著不

動。我們看到今天情勢已經十分急迫，主來的日子已在目前，今天，我們應當全體總動員，發動宣揚福音的工作，多救一些人歸基督，我們不能再拖再等，今天就是我們的日子。

英國不亡於十八世紀而存到今日，是因約翰衛斯理等的傳福音得到復興，美國之有光榮歷史，實由五月花 (May Flower)，一船的一百零二位清教徒，他們有忠實、勤勞、嚴肅、勇敢、堅忍、信心種種美德，曾在英國忍耐過世俗的嫉視，虐待，放逐；而至荷蘭感受寂寞輕視痛苦，乃準備投身荒野，從普里穆斯 (Plymouth) 啟航，於一六二〇年十二月十一日在馬薩邱塞 (Massachusetts) 海岸登陸，大家立刻跪在岸邊祈禱感恩，後來建設禮拜堂學校 (世界有名的哈佛大學，就是當時開始的) 以及其他事業，蔚成今日的繁榮。中國今日的慘苦，實人心腐敗，罪貫滿盈，捨基督救恩無以救藥；同胞之『水深火熱』，亦捨基督救恩無以解決。然而，今日的中國教會，對於救中國，救同胞的責任，有沒有衛斯理和清教徒那種犧牲勇敢的精神，高擎救世光，奮起救人。

看今日環境是這麼的惡劣，時間是這麼急迫，人們是如此痛苦，基督徒若不起來救中國，救同胞，中國的前途必無希望。(若不是世人悔改接受基督，全世界也沒有希望。) 戴德生先生給他妹妹及妹夫的信說：『我盼望你們到中國來，我相信，神要差遣你們來，你們來了，就知道工作是多麼快樂……我若有萬金，我願獻給中國，我若有一千個生命，我也願意個個生命獻給中國。』這種熱情熱愛，充滿在一個來華傳福音的英國教士心中，今日中國的基督徒，尤其牧師教師們，應當怎樣受感動，獻上自己在傳福音的工作上，今日中國千千萬萬沉淪的靈魂，真需要我們以生命去換取他們的得救，我們肯起來做這樣寶貴，緊要的工作嗎？

中國還有許多城市鄉村，沒有福音傳到，尤其是西南諸省的山荒僻地，還有未開化或半開化的苗黎……民族，他們從未聽聞福音；我們肯不肯獻身前往，高舉十架，領他們出黑暗入光明？中華國內佈道會，曾負起開荒佈道工作於雲南四川東北等處，中華國外佈道團曾派人到南洋各處土人中傳福音，建立教會，不知道現在許多大城市的教會，為什麼只努力擴充建築，注意物質的成就，而忽略了為神國擴展地土的工作。求主特別感動我們這些住在文化進步，物質享受美好的城市基督徒，肯效法保羅，獻身給基督，效法戴德生，獻給中國的同胞。起來，傳福音吧！神的工作需要你，千千萬萬的靈魂，等待你前去把他施救。

一九四八年秋道經香港時受命敬撰

你們必須重生

天恩

約翰福音三章一至十五節

顧名思義，「重生」就是「再一次的生」born again，尼哥底母出生那一天，他母親把他生下來，那是頭一次的生；藉着頭一次的生，他到世界上來，做一個人，享受上帝所定規給「人」的權益。他想進入上帝的國，必須「再一次的生」。「人老了，怎能進母腹再生出來呢」？這把我們老夫子尼哥底母難倒了！但這是主耶穌的話：

「我實實在在的告訴你們，人若不重生，就不能進上帝的國」。

這是必須的麼？

進入神國，重生是「必須」的麼？難道沒有第二條路可走麼？主耶穌說「必須重生！」道路只行一條，捨此以外，別無他法。

乍聽之下，似乎是神向人開玩笑，但用心想想，卻一點不希奇。我們臨流觀魚游，覺得魚的生活何等自由愉適。大暑天時，我們鑽進水裏去，做個浪裡白條，多麼涼爽，別有滋味。可是你並不能長遠在水裏住，水不是你生活的所在，你要住在水中，除非你「生」在魚的王國中才能夠。這世界是上帝應許給亞當和亞當的子孫生活的，當你呱呱墮地那一天，亞當的家譜中寫上你的名字，你就算得是「人」，在世界上你就有生存的權利。你到世界上來，並不是經過奮鬥以後搬家來的，而是藉着「生」進入來的。「那生下來要作……」生命如何，生活的圈子也如何；生命決定了生活，人無法改變。你今天住在大地上，因為你生在亞當裡；你若想在水裡住，除非你「生」在水族裡。同樣，我們要進入上帝國，除非照着上帝的定規，「再一次的生」在上帝裡面。父母在亞當裏「生」了我；這亞當裏的我，只合住在大地上。我不能住在水裏頭，不管我游水多本事，我總無法在水裏過生活 -- 吃飯，睡覺，討老婆，養孩子 -- 因我不是從水族裏「生」的。照樣，這亞當裡的我，也不能進入上帝的國，不管我多麼良善，或多麼收壞，善惡只是「行為」的問題，它不能改變「生命」的本質，叫亞當裏的我，進入上帝國。要進入上帝國的，必須再一次的「生」，有上帝的生命，才能住在上帝國。

宗教與道德難道一文不值麼？

這麼說來，我們很清楚看見，進入上帝國純粹是「生命」的問題，與行為無關。正如主耶穌所說的：「人若不重生（頭一次是亞當生的，再一次是從靈生的），就不能進入上帝的國」。或許你問：宗教與道德，還有甚麼用處呢？它不是一文不值的麼？

我不反對道德。道德會指示你怎樣做人，怎樣律己處世，它訓練你有高尚的人格，優美的品性。我也不反對宗教，宗教會鼓勵人類向上，它叫你面向真美善的目標前進（迷信的宗教除外），直到你尋找到神。道德只是人類生活的法則，宗教只是永世程途的指路碑；它的功用，只是教導，指引；它不能賜給你一個屬靈的生命。它不能代替生命。你要進入上帝國，在永世的榮耀裏有份，先天的條件，不是道德與宗教，而是屬靈的生命。先有生命，然後才需要教育；教育並非不緊要，不過要先有「生命」。不能先後顛倒。可惜許多人錯誤了，他們刻苦己心，廣行善事，積陰功，滿望將來可升天堂。甚至教會內也有不少人，他們靠着宗教的行為，以為受水禮，祈禱，做禮拜，捐錢，這麼熱心，一定上天堂。他們以「行為」代替「生命」，卻不知道只有「從神而生的」，才能住在神的國裏。

最好的例證

尼哥底母就是最好的例證。他是：

1. 猶太人：是亞伯拉罕的子孫，正統的遺傳信仰者，他祖宗是神的朋友。
2. 法利賽人：最虔誠嚴謹的教徒（參路十八 11）
3. 猶太人的官：他有權勢，地位。
4. 他是財主：他富有資產，財富。
5. 他是教法師：富有學問，能教訓人。
6. 他來見耶穌：他不驕矜，有謙卑受教的心。

他泰而不驕，涅而不緇，虔誠嚴謹，如蓮出淤泥而不染，像他這樣一個人，照平常人的眼光，他不入上帝國，誰入上帝國！可是主耶穌卻頂直頂清楚的告訴他：「若不重生，就不能進上帝的國」，連尼哥底母都不能例外。這話不但叫尼哥底母震驚，直到今天，還叫千千萬萬自以為「神國捨我莫屬」的人失色！「必須重生」，這是唯一的道路，金錢沒有用，才智沒有用，就是道德與宗教也一點沒有用處。親愛的讀者，你重生了沒有呢？你入教已多年，做了許多次禮拜，捐了不少錢，又會祈禱，你若沒有重生，你仍不能進入上帝國。你若沒有重生，終久將被棄，試問你將如何度過那永遠？豈不太可憐！

如何能得重生呢？

還沒有談到這問題之前，有幾點需要注意的。第一：重生的「生命」，乃是神賜給的，並非我們努力得來的。聖經把重生比喻種子生苗，我們只要預備好心地，神的新生命就會在內面萌芽。第二：神願意萬人得救，不願一人沉淪，祂渴慕我們得重生，較比我們更迫切。我們甚麼時候肯，祂什麼時候就要重生我們。第三：要有信心，相信「神怎樣說，就必怎樣成就」；不憑自己的感覺。我們應作的事辦妥了，神的工作 祂必負責完成。正像以色列人挖掘好壕溝，那活水就汨汨而來充滿了遍處 (王下三 16-20)。

現在請想想如何能得重生呢？根據主耶穌的話，重生就是「從水和聖靈生的」。「從聖靈生」，我們很容易領會；但「水」指什麼呢？有人以為是指洗禮的水。寫上公式應該是：

洗禮 + 聖靈 = 重生

其實 (一) 洗禮是人為的工作，把人為的工作，算是重生的條件，不合真理。(二) 自古以來多少人沒有受過水禮，難道不能進上帝的國嗎？十架右邊的強盜，是著名的例子，證明此論不確。(三) 照着經驗，許多人是裡頭的生命改變了 (重生)，然後才領受外面的禮儀 (水禮)。所以無論按照真理或事實，「水」不能指為洗禮。

有人根據以弗所五章廿六節和彼得前書一章廿三節，把「水」解釋為「道」，我們不能不承認每個重生的人都是先聽見神的話，然後聖靈藉着神的話，在罪人心中作工，叫他們因而重生得救。可是把這裡的「水」指為「道」，卻未免太牽強。難道主耶穌答覆尼哥底母要用謎語，等卅年後尼哥底母有機會拜讀以弗所書和彼得前書才領悟主耶穌所說的話的真正意義嗎？何況以弗所書是題到「水藉着道」，「水」與「道」究非一物呢！

那麼這裏的水是指着什麼說的呢？我們要先注意到說這話時的宗教背景。原來耶穌傳道時，祂的先鋒約翰已先傳講悔改的洗禮。猶太全地的人，很多到他那接受悔改的洗禮 (馬太三；路加三)。那時候提到「水」，他們很容易意識到「悔改」。主耶穌在這裏所提的「水」，就是指着「悔改」說的。寫上公式應，當是：

悔改 (水) + 聖靈 = 重生

重生的過程原來如此：當一個人知道自己是個罪人，心中十分憂傷難過，他知道只有一條生路，就是十架的耶穌，他痛悔己罪，歸向耶穌；「憂傷痛悔的心，主必不輕看」，就在那一刻，賜生命的聖靈，要在罪人心中動工夫，將神的生命賜給人，使人因信耶穌得到從聖靈來的新生命。這新生命並不是屬肉體的，屬血氣的，而是新造的，再生的。在亞

當裏的是頭一次的生，在聖靈說的是再一次的生。頭一次的生叫我們做「人」的兒子，繼續亞當的權利；再一次的生，叫我們做「神」的兒子，進入神的國度。「人」的生命只能活動在「人」的世界裏，也惟有「神」的生命，才能生活在「神」的國度中。有人說：我們是有二個生命（亞當的與屬靈的）；雙重人格（舊人和新人）；二重國籍（屬地的和屬天的），倒是事實。

聖靈怎樣重生我們呢？這是奧秘，我們無法知道。但我們卻清楚知道重生的事實，千真萬確，正如主耶穌所說的：「我們所說的，是我們知道的；我們所見證的，是我們見過的」（約三 11）。你什麼時候悔改，聖靈甚麼時候就作工，甚麼時候你信耶穌，神甚麼時候就給你新生命。比如在暗房中，昏昏黑黑，一點光線都沒有，只要門門拔起，把門推開，就滿室光明。你知道黑暗從哪兒出去嗎？你知道光明是怎樣爬進來嗎？我們不大知道，但事實擺在眼前，不由你不信；重生也正如此，只要你悔改，歸向主耶穌，接受祂的救恩，聖靈就要完成祂的救功，重生了你，叫你作神的兒女。

重生有沒有憑證？

一天我在鄉下作工，問一位老教友，重生了沒有？他搖搖頭反問我，我說「感謝主，我重生了」。他睜大着眼，向我週身打量，很不服氣地說：「你重生了麼？……」。他想重生的人一定有甚麼特徵，可資識別，像我這人沒有三頭六臂，怎可侈言重生。這是錯誤，這錯誤的觀念，仍存在許多人的心中，真是可惜。其實，重生是「生命」的再造，與肉體無關。沒有重生的人，是圓顛方趾，四肢七竅；重生的人仍舊沒有一點差異，你不能從外面尋出特殊的形態來。但這不是說，重生的人沒有可憑之證。主耶穌說：

「風隨着意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裏來，往哪裏去，凡從靈生的也是如此」。

你看不見風，但風吹葉動，叫你知道有風。重生的人，他裏面的「生命」，雖無法看見摸見，但藉着「生命」所表顯的「生活」，就叫人清楚知道。第一，一個重生的人，他有了神的「新生命」，自然要活出「新生活」來。從前是「放縱肉體的情慾，隨從肉體和心中所喜好的去行」，現在卻回轉過來，有一種新的喜好：祈禱，讀經，聚會，作見證，追求屬靈的事，與前截然不同。他的朋友，家人，很容易看出他的屬靈生活來。第二：他有神的「生命」，自然有神的「性情」。從前的性情是喜歡下流，敵擋真理，隨從今世風俗，順服心中運行悖逆的邪靈；現在不同了，他喜歡良善，尋求上帝的心，一有犯罪，良心即苦不堪言，這種性情的轉變，是根據於「生命」的再生。第三：重生的人，聖靈即住在他心內。聖靈和他的心同證是神兒女；聖靈也要在他心中，作感動及擔憂的工作；並一

生指引他的道路，正如雲柱火柱引導以色列人一般；供給靈中的力量和需要，如以色列人在曠野，靈磐石流出活水一樣。以上三個憑證，第一個他週圍的人，都可知道。第二個他自己覺得，週圍場的人也觀察得出。第三個他心中自己知道。你重生了嗎？你安靜自己省察吧！若還沒有重生，今天就要悔改，接受主的新生命，做神的兒女。

重生是個起頭

有人以為重生是一件了不得的事，其實不然，重生只是屬靈的起頭而已；正像你家中的孩子呱呱墮地，今後的事正多着呢！什麼三年乳哺，撫養成人，不知費去你多少心血。一個重生的人，起初是喫奶的嬰孩（彼前二 2），以後必得不住的追求長進。生命長大了，才會喫飯喫乾糧（林前三 2，來五 12-14），也必須生命長大了，才會心竅練達，剛強壯健。因此在嬰孩時期，又嬌嫩又稚弱，必得小心翼翼，妥為保養。要遠避惡事和試探；在神的懷抱中最穩妥。偶一不慎，軟弱跌倒，切莫灰心（正如孩子生了一場病，跌了一交），應當站立起來；因知主的寶血永遠有權能（約壹一 9）祂的慈愛和拯救永無更改（約十三 1，來七 25）。故當信心不動搖，如先知所說：「我雖跌倒，卻要起來」。「義人雖七次跌倒，仍必興起」（彌七 8，箴廿四 16）。一次受頓挫，要更謹慎更勇敢的向前走。

歷史的事實

悔改相信的人，一定得到重生嗎？是的！銅蛇的歷史，就是最好的史證。當以色列人在曠野時，因為悖逆被火蛇咬傷，上帝吩咐摩西舉起銅蛇來，那相信仰望的人，都得到生命平安。主耶穌說：

「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信祂的，都得永生」。

今天全人類都在古蛇……撒但的毒害中，結局只有死亡，如今神的兒子已經被舉起來，「加略山巔，神子犧牲，在彼耶穌，為我捨命；十字架上，流出寶血，使我得釋，除我罪孽」。

親愛的閱者，你若還沒有重生，今天你就要來信祂；今天是你的機會。你若肯像那大麻瘋向主祈求，主今天要向你說：「我肯！你潔淨了吧」（馬太八 3）。

「麥秋已過，夏令已完，我們還沒有得救」（耶八 20），何等可憐！今天你肯不肯向主悔改呢？生命死亡，今天就要自己決定。

主的吸引

(雅歌講題之一)

楊紹唐講

讀經：雅歌四章一至八節

第六節末二句，「直等到天起涼風，日影飛去的時候回來」，文理本譯得較對：「我將適彼，夕以達旦」。

今晚要講到主的吸引，看主怎樣一步步帶領我們走道路。雅歌第一章新婦求主說：「求你吸引我，我們就快跑跟隨你」。故主答應她的祈求，親自吸引她們。

我在先看信徒所站立的地步。雅歌三章一節：「我尋找我心所愛的」。既云尋找，必是失去；若不失去，何須尋找。從雅歌一章起，我們總看得出來信徒的光景，有時很好，有時卻很壞。有時覺得與主同在，有時覺得已失去了主。靈性高低無常。不知在座弟兄姊妹，有沒有這光景！有時覺得與主同在，快樂無極；有時覺得它像失去了，心靈枯燥難堪。有時祈禱多麼甜蜜，有時卻味同嚼蠟，一點味道都沒有。有時十天，二十天覺得在主裏面過着頂甜頂寶貴的生活，有時卻覺得主沒同在，心靈徬徨，孤苦，焦燥。

我也知道在座難免有些人一點不關心這問題，管什麼主同在不在，有飯吃，有錢用，小孩子平安，就够了，管什麼屬靈的光景。這是頂不好的事，這表明你根本沒有在屬靈的道路上與主同走，所以靈程的進退，屬靈的快樂，你漠不關心，只注意環境的平安而已。你若如此，與不信的人有何分別。世人每日注意的只是環境的平安和快樂，衣食用度充足，一家大小平安，作事順心應手，便心滿意足。一旦環境改變，疾病臨身，損失災禍，意外臨到，便悲傷難受。環境的平安和屬靈的平安，截然不同，環境的平安是外面的，得失無定；屬靈的平安是內面的，無人能夠奪去。主耶穌說：我賜給的平安，與世人不同。屬靈的平安，不論世上苦難如何嚴重，打擊怎樣利害，財物可失去，而內心泰然，平安依舊。魔鬼雖兇惡，也不能奪去。

你有沒有注意到主的同在？有主同在，疾病也好，殘破也好，安居也好，流難也好，主在我旁，他說：小子，不用怕，我和你同在。有主同在還怕什麼？風波雖滔天，此心仍安然，這就是屬靈的平安。

我想在座必有人有這屬靈的平安和快樂，但我要問：這平安是否時得時失？主的同在是一時同在，還是恒常同在，永不分離？我告訴你，今天連許多最好的弟兄，在屬靈方面還是這樣光景，時得時失的。

這當然不是頂好的，可是各人都有這光景，這歷程。我也曾如此經歷過，常常覺得心有餘而無力，內面常有黑暗爭戰。可是弟兄姊妹們，不必怕，這是信心問題，以後再提。我們雖軟弱，主仍愛我們。當新婦知道主失去了，她找主，主給她我到了，她抓住主，以後與主天天同在，永不失去。盼望我們也會走到這地步，越久越深得主。

新婦為什麼把主失去？信徒在屬靈的道路上為什麼會失敗？一切都是從罪，肉體和魔鬼而來。我們應當看透，並求主加給力量，對付罪，肉體和魔鬼，才得與主同走道路。

你跟主走道路，最先應當對付罪。你是否很怕罪？你若不怕犯罪，那就不得了。你當怕犯罪，而且越怕越好。你知道罪利害，求主叫你不犯罪，不說謊，不沾染污穢，不違背真理。怕犯罪應當比擔心失錢更怕就好了。如果你今天失了五十塊港幣，是不是覺得很痛心？你若知道犯了罪，心沾染污穢，魔鬼得了勢，聖靈傷了心，因而在犯罪的事上，能够比失錢更憂愁更傷心，那就好了。

弟兄姊妹們，我們還要往前走，不但提防表面的罪惡，更當注意內面的肉體。這裏所說的肉體，不是指身體，而是指內面那舊人說的。肉體能發出情慾（約壹二 16），他叫你罵人，恨人。你立志行善，他偏偏發出惡來；你恨罪惡，他卻成為你的陷阱，叫你在道路上跌倒。你要愛主，他卻叫你愛不來；你要前進，他卻阻住你。你早上要祈禱，他卻不給你起來。你覺得內面有二個人，一拉進，一拖後；一愛主，一愛世界；一體貼聖靈，一體貼肉體，愛好情慾。這是信徒頂麻煩的事，你當求主光照，求主加力量，一點不靠自己，來勝過肉體的一切情慾。

「肉體」是信徒走道路頂利害的敵人，他頂詭譎，頂麻煩，頂頑皮，頂隱藏，當你在一切敗壞的事上勝過它時，你得注意，它會偷偷地在你屬靈的長進中攙入。從前它叫你愛世界，喜好情慾，現在你追求屬靈的長進，它似乎失敗了，消聲匿跡了，豈知許多時候，它是潛伏着，等候機會，改變攻勢。就如哥林多教會，工作多，恩賜樣樣都有，但仍屬肉體。雅歌一章六節：「我同母的弟兄向我發怒，使我看守葡萄園；我自己的葡萄園，卻沒有看守」。許多時候我們想，越會作工的人越屬靈，所以工作越多的越好；殊不知並不盡然，許多時候工作越多越屬肉體，而且工作頂多的頂屬肉體。弟兄姊妹們，是不是有人因為會祈禱，就驕傲了，這是什麼緣故？這因裏面肉體作祟，故有此毛病，我們當求主帶領，從肉體出來，向前進步。

「肉體」的一個特徵，就是享受。從前享受世界的快樂，現在享受屬靈的好處。好享受是肉體的，神頂不喜歡，我們必須從肉體的享受出來。

記得幼時我不喜歡上學校，母親勸我，應許給我好東西吃，好衣穿，父親嚇我，如不上學他要打我，就是這樣硬軟兼施，硬把我送上學校去。到了學校，又不能吃糖果，又要照校規守紀律，功課不好又得挨打，真是苦得不得了。但緩緩讀下去，漸入佳境；等到大學畢業了，那時才滿心歡喜知道好處。倘若幼時，耽於逸樂，那今天真不堪設想哩！

主叫我們要嚴厲的對付肉體，不要隨便觀看，隨便說話，作事，乃要把自己完全網綁起來，脫離肉體的享受，遵行神的旨意，今天雖苦，終必快樂。

年前在北平，我要孩子好好的鍛鍊身體，睡前練習舉重，起初幾天，手臂酸痛，覺得很苦。後來他寫信告訴我，勉強可以舉重一百二十磅。一天，他送我到車站，我拿着手提箱，很吃力，但他提起來卻滿不在乎。我覺得很快樂。他現在臂部肌肉很發達，精神飽滿。倘若起初不給他苦練，只顧上床貪睡，那今天體健一定不大好，精神也必有限。

我們也不要貪體面，人稱讚時就心花怒放，樂不可支；受毀謗輕視時，就神沮氣喪，心灰意冷。從前有二姊妹，一天有人開名單，稱其一為張師母，一為劉大嫂，那被稱劉大嫂的，即怒不可遏；那被稱為張師母的，卻煞有介事般，大模大樣，擺起架子來。真是無謂之至。其實何必如此，人家叫你黃先生可以，叫你黃老大也可以。主耶穌不管人家怎樣稱呼他，「神的兒子」，「大衛的子孫」，「拿撒勒人」，「木匠的兒子」，祂總與人無爭，泰然受之。

主要吸引我們脫離肉體向前走，用甚麼吸引呢？請注意雅歌三章六至末節。這裡所羅門王轎，是表明我主救贖的榮耀，因這轎不是王日常所用的，乃是出門走路的東西，正像我們的主從天上到世間，道成肉身，為人受苦，喝盡杯中的苦汁，作成救贖的恩典。這轎有六十勇士，都是保護王的親兵，他們臨陣善於爭戰，夜間儆醒戒備。這些勇士比如自古至今一切忠心事奉主的人。他們跟從主，有能力，有知識，能工作，復能儆醒祈求。他們不但能打仗，且是護衛王的親兵；能打仗的勇士，未必配作王的親兵，但這些勇士，卻是大有忠心，日夜跟隨王，護衛王的親兵。他們不是走自己的道路，乃是犧牲自己的享受，來服事王，討王的喜歡。

我讀使徒行傳，看見保羅的經歷，他受苦難，坐監牢，黑夜走路，我心深受感動，再幾天我回上海，已買妥了飛機票，但保羅逃走時，是用筐子在城牆上縫下。他一生一世，為主拼命，白日勞苦，黑夜用手工作，供給生活的需要。直到老年，頭髮斑白時，為主殉難，沒有人站在他身邊。就是這樣苦了一世，沒有享受些什麼。主耶穌十二門徒，除了約

翰得以善終外，其他都為主流血（加略人猶大不算），就是我們的主耶穌也是如此，祂從天上到世間，放下千萬天使的服事，成為奴僕的樣式，被稱為拿撒勒人，一生勞苦奔波，照着聖經的記載，有一次走路困乏時，在雅各井旁歇息，但接着撒瑪利亞的婦人出來，祂忙着講道給她聽，忘記了自己的勞倦困乏。巴不得聖靈光照我們的心，叫我們心眼明亮了，看見主耶穌的道路，甘心放下自己的享受，跟從主走犧牲受苦的道路。

記得一次我從工場回家，走路很疲乏，第二天又要出門，許多來信必須料理，其中有幾封必須答覆的，所以趕着作覆。直至午夜，壁上的鐘已十二時，工作還沒有完，身體已累得很，只得倒在床上稍微歇息。這時心中想起人家正在黑甜鄉中甜蜜的安息，在學校的學生，也已熄燈就寢，就是看門的工人，也已擁被入夢，只有自己心疲力竭，還睡不得，心中不免自憐起來。再想起憑着信心過活，三個月來沒有一塊錢進項，倒比不到看門的工人，每月還有七塊錢。此時不覺悲從中來；埋怨着主。但主在苦中安慰了我，叫我看見這一切的遭遇，並不是苦，乃是主的恩典。因為平常的事，平常人都能作，惟有繁難的事，必須忠誠知己的人才可交託。主給我看見這一切艱苦困難的工作，主叫我擔當，這正是主的抬舉和恩待，因此，我心不再悲哀，反甘心樂意，願為主犧牲捨棄。越走越快樂，因知保羅彼得都走過此路，主耶穌也然，我是什麼人，只有跟着先聖的血跡往前行。

雅歌四章一至五節，王稱讚新婦的美麗，這不是按外面講的，是照着靈裡講的。從一章至三章，主沒有稱讚過新婦，只有一章十五節，讚美她的眼睛，因信徒屬靈的轉機，先從心入手，她的心眼明亮，認識自己的敗壞和主的救贖憐憫，她就得以蒙恩。直到第三章後，因信徒肯捨己犧牲，走主道路，學主做人，所以在屬方面，主大大喜歡，稱讚他的佳偶甚美麗。弟兄姊妹們，試想我們的主，卅三年成為奴僕的樣式，把一切屬天的快樂福氣捨下，屬神的榮耀完全隱藏，巴不得我們都背十字架，跟主走捨己的道路。

四章六節，今日遍地都是黑暗，尤其我國，社會人心，黑暗已極，各人都等候天亮。什麼時候天才亮？聖經告訴我們，等不多久，光明要來，那時有大平安，國不再攻國，民不再攻民，遍地平安，凡事照着公義。就是當主耶穌再來時，那時祂要作王，萬物復興，一切秩序恢復；這是信徒今日的希望。但當主來的前夕，我們應當抱什麼態度？走什麼道路？聖經告訴我們，應當「往沒藥山，乳香崗，直到主來」。這是我們一生的路綫，也是今日當走之路。

沒藥山表明受苦，聖潔。沒藥味苦。一章十三節：一袋沒藥放在懷中，表明內裏聖潔，沒有犯罪。我們今天為主受苦，不是一次兩次，而是一生一世。不是受不住以致犯罪，乃是愈苦愈聖潔。沒藥不再是一袋，乃是一個山。

乳香表明奉獻，日日為主發出香氣。

這是今日每個信徒當注意的事，背着十架走那犧牲，聖潔，奉獻的道路，等候主耶穌來。

末了，四章八節，這是主耶穌再一次的呼召。只有肯犧牲，肯奉獻的信徒，才有資格接受主再一次的呼召，才能被吸引走更深的道路。

利巴嫩 -- 原意是屬天的地位

亞瑪拿 -- 原意是真理

示尼珥 -- 原意是戰車

黑 門 -- 原意是毀滅

獅子洞 -- 空中掌權邪靈之窩巢

豹子山 -- 魔鬼如同獅子也同豹子

一個肯犧牲，肯奉獻的信徒，主要呼召你起來，從「屬天的地位」，高舉「真理之旗」，坐在「得勝的車上」向前衝，「毀滅」那「空中掌權」者的權勢和計謀，看清魔鬼的詭計，滅盡魔鬼的惡勢力，不論個人，家庭，教會內面，不讓魔鬼留地步。

今天信徒不但要信神，信耶穌，還要信魔鬼。相信魔鬼是一個頂兇惡，頂狡猾的仇敵，我不勝它，它必勝我。我們必得聽主呼召，跟隨主走得勝的道路。不但得勝罪，肉體，還須得勝魔鬼，不但一次得勝，還須勝了再勝，直到我主再來。

誰選主之最好 十架窄路

歷盡百般試煉 並不回顧

誰敢奮勇直前 忍苦受驚

在此危急之時 耶穌已近

信徒屬靈的長進

(雅歌講題之二)

楊紹唐講

讀經：雅歌第四章六至十六節

信徒從長進到長成，有幾個步驟。雅歌從起頭就論到長進的道理，到第七章七節，「你的身量，好像棕樹」，就是已從長進到達長成的地步。

雅歌論及長進的道理，不是東麟西瓜，零零碎碎的講，而是一步步，照着次序的講。今晚我們就要從這本書，看信徒屬靈長進次序。

屬靈長進第一步，是聖靈在人心中工作，給人有一個飢渴尋找的心。雅歌第一章二三節說：「願他用口與我親嘴」，「願你吸引我」。請注意「願」字。這個「願」字看出她心中所要求的是什麼，也表明她內心的深處，缺少某種東西，必須尋得，才能滿足。這種羨慕，這種願望，即我們所說飢渴慕義的心。

一個人他不滿意現在的光景，他覺得他做信徒做得太不像樣，祈禱又沒有味道，因此在主面前存着飢渴的心，他求主感動他的心，吸引他走路走得快，帶領他進入豐富的靈恩中。這種飢渴，是屬靈長進的開始。耶穌在山上教訓人(太五)，開始就提及「虛心」。

「虛心」原文作「靈裡貧窮」。只有一個覺得靈裡一無所有，像窮措大一樣，沒有什麼倚仗，沒有什麼誇耀，在主面前窮到極點，他需要平安，渴慕能力，因此，他從心發出呼聲，「主阿，救我這個罪人」。就是這樣一個人，他必蒙拯救。這是屬靈長進的基礎。

有一天，主耶穌在耶利哥城外，一個瞎子求祂說：「主阿，可憐我」。主叫他來。他來了，問他說：「你要我為你做什麼？」主說這話，難道不知道瞎子的急需麼？不！主要他感覺到內心的缺少，可以醫治他。你想瞎子求什麼呢？金錢，食物，衣着，或其他的東西麼？這些東西，固然需要，但不是頂緊要；他如果求得這些東西，一天用完了，仍舊兩手空空。瞎子求的是「要能看見」，這是根本的解決。根本解決了，一切枝葉的問題，都迎刃而解。願主今天賜給大家一個飢渴的心，使各人知道自己靈裡的貧窮，世上財物，不能滿足，心中平安，只有主能賜給。

有些時候，我聽見人祈禱說：「求主叫全世界的人都悔改，主的道快快傳開」。他求的是對，可惜他只為別人求，卻不知自己內面缺少什麼！自己所需要的又是什麼。這些人真需要給他一個飢渴的心，使他知道自己的可憐，先為自己求，自己得到了，才為別人求。

這次培靈會，你不要希望聽更多更多的道理，最重要乃是知道自己的缺欠，祈求主說：「主阿，照我的需要補滿我」！那麼，講道人雖講得不好，主仍能照你的需要，給你補滿。

屬靈長進的第二步，乃是心眼明亮。雅歌一章十五節：「眼像鴿子眼」；以弗所一章十七八節：「照明心中的眼睛」；希伯來五章十四節：「心竅通達」。都是論到心眼明亮的話。

人心中是否有一對眼睛？不是的，這是指心竅說的。心眼明亮就是心竅通達。一個孩子只顧玩耍遊戲，不肯上學，是因心竅不通。他長大了，心竅通達了，他自然不再像孩子喜歡胡鬧。

講到心竅通達，我還得用比方。比如一個四歲的孩子，你問他「爸爸好不好」？他說「好」。你問他「好在那裏」？他說：「爸爸給我糖吃」。這是小孩子的口氣。你問一個十八九歲的少年人，「爸媽好不好」？如果他說：「爸爸好，爸爸給我糖吃；媽媽好，媽媽給我繡花鞋穿」。對不是笑話。大家一定說他還沒有開心竅。一個信徒初信時說：信耶穌真好，上天堂，免下地獄。那真不錯。若十年後，廿年後，仍然只知得這二句，豈不可惜。這證明他屬靈一點長進都沒有，還是那起初的老樣子，心竅還沒有開通。

我的女孩子四歲時，人家問她：「你父親做傳道人，傳道人做什麼呀？她張大着眼睛，想一想說：「他幾天出門，幾天回來」。這因她知識未開，她見我幾天出門，幾天回來，她想這大概就是傳道人做的事。她七八歲時，人家再問她，那時她說：「傳道人在講道呀」！後來她長大了，她知道主如何選召我，要我事奉祂，跟從祂走道路。在屬靈方面也正如此，越長進的心越通達。

我們常看見有些孩子，才十三歲，就會幫助媽媽料理家事，管理弟妹，有條不紊；也常看見一些十七八歲的，終日還是糊裏糊塗，混混噩噩。前者我們說他是心竅通達，後者我們說他是心竅還沒有開。

今天的基督徒真需要聖靈的光照，好叫各人心眼明亮，心竅開通，能知道我們的父是何等慈愛榮耀，我們的主是何等豐富權能。我們當走的道路是什麼？當盡的本分是什麼？

好叫我們的生活有大改變，不再作糊塗人。從前是貪愛世界，戀慕世福，追逐世上的虛榮逸樂；現在心眼明亮了，不再像小孩子，已能分辨是非好歹，離開罪惡，摸着屬靈的道路。

空中有二種鳥，眼光極銳利。一是鷹，它從空中飛，能找得出地面上的老鼠，蛇，死東西吃；一是鴿，它不吃污穢的東西，卻找穀米麥粒吃。一個未信主的人，他的眼目像鷹一樣，終日只看見世界的金錢，物慾，罪惡；一個有主生命的人，他的目卻像鴿子眼，只見屬靈的豐富。

幾年前我在天津開一查經處，有一弟兄來參加，我本來不大認識他。他是吃海洛因的，到天津不過一天，就能找到那販毒的地方去吸毒。這事後來我才查出。起初我十分希奇，像他這樣一個初到天津的人，正如鄉下人上城市，早已目迷眼花，怎能在一天之內找到一個販毒的地方呢？後來我才了解，一個犯罪的人，有一副犯罪的眼睛，他能找到罪惡的所在，去行其所好。一點沒有希奇。但一個屬主的人，卻有一副聖潔鴿子眼，他能看透了一切，正如保羅對腓立比教會所說的，我從前所愛屬世的一切名利慾望，現在看如足下灰塵，我只以耶穌基督為至寶，此外別無所愛所慕。

屬靈長進第三步，是要捨己，犧牲，學習事奉主。這在第二章，昨晚已講過。一個人靈眼明亮了，他就知道怎樣尋求主的道路，追求主的歡心。

比方小孩子幼時，他所愛的乃是他父親手中的糖果，稍大了，他就愛他父親囊中的金條和鈔票；長大了，他知道他父親的道德聲譽，這時他愛的不再是父親家中的一些資產財物，而是一位德高望重的父親。他知道父親的道德人格，比較什麼金銀財帛更寶貴。信徒也是如此，他起初所愛慕稱讚的，乃是主偉大的恩典和豐盛的恩賜，但再長進了，他所追求的，不再是主的恩典，而是主的道路；不再是主的賞賜，而是主的心意。他看清楚主怎樣從高天到世界上，犧牲捨己，受苦難，受折磨，因此，他甘心樂意背起十字架，跟從主走苦路。

十二門徒跟從主時，起初只看見一切的奇能神跡，瞎子看見，啞吧說話，跛子行走，麻瘋得潔淨，死人復活，他們以為這是最偉大最難能的事。但三年後，主給他上更艱深的功課，告訴他們，人子要上耶路撒冷，被釘十字架，死後三日復活，門徒聽後瞠目結舌，一點不懂。主屢次將祂的道路指示門徒，但門徒一些都不會領受。弟兄姊妹們，今天我們不但要心眼明亮，認識主的道路，而且要起來，犧牲捨己，走主的道路。

在這裡我要附帶一說，有些人批評信徒太自私，天天靈修，想上天堂；今天社會這麼黑暗，國家這麼危險，卻閉上眼睛不管，不想主來還是要服事人。這話說得很對，可是卻顛倒次序。我們需要服務社會，拯救國家，一點都不錯。但你自己犯罪，如何能救人？

自己力量較弱，如何能作中流的砥柱？自己與世浮沉，怎能登高振臂，轉移風氣？最緊要是把你自己解決好了，充實力量，然後你才能去救人救世。主耶穌在十字架上死，你必須接受祂的救恩，解決你罪的問題，然後你才能背上祂的十字架，跟從祂走犧牲捨己的道路，去救人救社會救國家。今天中國並不是沒有人曉英文，念科學，但罪惡若沒有除去，生命若沒有改變，學識越多，犯罪越精：科學知得多，魔鬼更大個。徒託空言，無補實際。

我們被聖靈充滿，不是在家中享樂清閒，乃是起來，往沒藥山，乳香崗，與同受苦難，發香氣，榮耀主。今天有多少弟兄，犧牲捨己？多少姊妹，奉獻自己，為主發香氣？你若不肯犧牲捨己，不論你怎樣追求，必得不着主的能力。因主的能力，不是叫你坐下，躺臥，乃是叫你手中有力，為主犧牲，腳上有力，為主走路。

屬靈長進第四步，是與魔鬼爭戰。雅歌四章八節「離開」二字譯得不妥。文理本譯為「從」；英文本譯為 from 意即「從」，與下文相同。這一節是主的呼召。一個肯犧牲奉獻的信徒，主要呼召他更前進與魔鬼決戰。為什麼犧牲奉獻的人，主才呼召他臨陣衝鋒呢？原來一個人不肯犧牲，還仍舊貪愛肉體，世界；不肯奉獻，還為肉體而活，自己而生。那裡有「肉體」，那裡便有魔鬼的地位，何處有「自我」，何處便有惡的勢力。這樣的人，身上還有「淪陷區」，還有惡魔鬼盤踞的巢穴，主怎能呼召他去從事爭戰呢？今天有人，他的思想是魔鬼的工作區，他的心還充滿一切邪惡污穢的東西，他被魔鬼的勢力控制管轄。魔鬼怎能打魔鬼呢？你若心中還住着魔鬼，就是站在講台上講道，魔鬼也不怕。因此，你今天必須肯除去肉體，犧牲捨己，奉獻自己在主手中，就要呼召你！「我的佳偶」，從「屬天的地位」，你與我高舉着「真理之旗」，坐上「戰車」，向魔鬼直衝，「毀滅」那「惡者之勢力」。

你當學習與魔鬼爭戰，這是第一要事；工作還是其次。一天，某弟兄告訴我，他自蒙恩以後，就恩待他的妻子，但他妻子卻反悍潑起來。原來這弟兄先前很利害，他妻子十分害怕他，想不到如今卻反行其道。有一天，他忍不住了，他想我還是以魔鬼的方法，來應付魔鬼。當他妻子吵鬧時，他就發了脾氣。可是，這一次不靈了，他妻子鬧得更利害。我告訴他，太太從前不是這樣，現在卻如此悍潑，可知不是她性情如此，乃是內面有另一個東西作祟，既是如此，你怎好以魔鬼的方法打擊魔鬼呢？他覺悟了，以後，他妻子吵鬧時，他說：「老麼鬼，我知道你的詭計，我不上你的當」。他到房中，跪下祈禱，懇切求主捆綁魔鬼。就是如此，聖靈作工，過不多時，他妻子完全好了。這是一個走主道路的人，應有的認識。

當亞拿尼亞留幾分銀子時，彼得看清楚這是魔鬼的作為。彼得說：「亞拿尼亞，為何撒但充滿了你的心」？我讀經到這裡，幾乎不敢傳道；傳道人真需要一副屬靈的眼睛，能看透一切，連魔鬼的詭計陰謀，都燭照無遺，正如主說：「從利巴嫩山.....往下觀看」。

屬靈長進第五步，是與主走同情之路（雅歌五章一至九節），信徒犧牲捨己不够，完全奉獻不够，往前爭戰不够，還須要凡事與主表同情。比方你請我吃飯，這是愛心，但須照着我喜好的預備才好；這是屬靈的小比方。因此，我們不但工作，更緊要的是凡事與主同情，討主的喜歡。

讀舊約，主對先知何西阿說：你去娶淫婦為妻。（何一 2）這是何等的難受。主這樣做，是叫何西阿體會神的心腸，知道神對祂兒女的淫亂悖逆，祂的心是何等破碎，因而能與神同情。

試想躺在床上的新婦，她只怕自己麻煩：脫了衣裳再穿上，腳已洗淨再玷污。可是門外的良人呢？「頭滿了水，頭髮被夜露滴濕」。她怎能不動心呢？這是更深的課程，我們必須與主同情。

再說雅歌第六章八至十三節。這裏有六十王后，八十妃嬪，無數的童女，還有「只有這一個」的完全人。這些人名分不同，與主的關係也有分別。童女是有專愛主的心，妃嬪是侍候王的；王后是王的妻子，但其中最蒙寵愛的，卻只有一個。今天我們須要自己省察，我們與主的關係怎樣？童女，妃嬪，王后，還是那唯一的完全人？今天到主面前，蒙主選召的，有千千萬萬，但大家寵愛，超乎一切的，只有一個；是他母親獨生的。母親是誰？乃是聖靈。聖靈藉着神的道，重生了千千萬萬的兒女，也選了他們。但他們中間，只有一個，愛主最深，跟主最緊，犧牲最大，捨棄沒有保留。只有這一個，「美麗如月亮，皎潔如日頭」。這一個究竟是誰呢？巴不得你說，「主阿，我願放在你手中，一直跟從你，成為你心上的人」。

這女子名字叫「書拉密女」。這不是人的名字，乃是地名。「書拉密」是「所羅門」的陰性字。按原文文法有陽性，陰性，罔性。「書拉密」三字，乃「所羅門」的陰性字，這是多麼奇妙。書拉密就是所羅門，所羅門也就是書拉密。二而一，一而二。保羅說：我活着就是基督。樣子明明是保羅，但工作和生活，說他是保羅呢，卻像基督；說是基督，明明又是保羅這個人。基督保羅，化為一體，這是屬靈長進的極峰。

我們要一步步，向前長進，直到滿有基督的身量。願主的話成為我們路上的光，領導我們進到完全的地步。

信望愛的生活

(雅歌講題之三)

楊紹唐講

雅歌六章一至三節，八章一至三節，六至七節

保羅在哥林多前書十三章題及：「如今常存的，有信，有望，有愛」。今晚是最後一次的聚會，我要講到基督徒信望愛的生活。

(一) 信心的生活

雅歌六章一至三節，是講到信徒的信心生活。信徒到這地步，他的靈性才得到完全的安息，安穩在主裡面。雅歌六章以後，信徒才不再失去主；他們不但於二章三章，曾與主相離，就是在第四章結果豐盛以後，第五章還失去了主。巴不得聖靈引領我們，走上信心的道路，得以完全安息。

信心是基督徒最緊要的道路。不但憑着信，得着主十字架的救恩；也因着信得了勝，接受聖靈的充滿。靈程的開始和終站，都是信心的道路。羅馬第一章十七節：「這義是本於信，以致於信」。英譯本 from faith into faith，意思較明確，「從信到信」。第一步是信心，終站也是信心，經過的道路，每一步都是信心。

剛才讀的聖經，六章二節，裡面有一個園字。第一個是單數 garden 故譯為「自己園」；第二個是複數 gardens。屬靈的教訓是如此：原來當新婦在第五章失去主時，她到處尋找，逢人便問，正如基督徒當他感覺與主相離時，心中焦悶，求人幫助祈禱一般。就在這個時候，她的鄰舍十分希奇，大家問，你的良人比別人的良人有何強處？大家都信耶穌，但我們從來不大關心靈性的事，怎麼你一失去耶穌，就這麼焦急難過。這是屬靈一個大分別，一個追求靈性長進的人，一日與主相離，便心中戚戚，寢饋難安；一個冷淡的信徒，他卻滿不在乎，管什麼主同在不同在。但這時因新婦對主的熱切尋求，便把他們震動起來。大家想，像他這樣一個人，祈禱這麼有能力，見證這麼美好，實已難得，何以一失去主，便急急忙忙的尋找，這一定是靈裡別有好處。這時新婦便向他們見證，「我的良人超乎萬人之上.....是如此如此的全然可愛」。 (五 15-16) 請各位注意，這裡的見證，不是論及主耶穌的恩典和道路，乃是講述主本體的榮美。我願對常讀聖經的人說：雅歌一二章，是認識主的恩典真有滋味。再前走，第三章是認識主的道路，祂怎樣從高天到世上，走順服，謙卑，被剝奪，愛的道路。第五章是認識主本體的榮耀，「他白而且紅，超乎萬人之

上，他極其甘甜，全然可愛」。祂是救主，祂也是全能神，祂聖潔，慈愛，榮耀，滿有權能，祂就是這樣的可敬可愛。

當新婦作見證時，她的見證感動了別人。「我們好與你同去尋找他」(六 1) 她的見證吸引了人。

就在這個時候。新婦發覺她的主，原來在園中；在自己園內，也在許多園內。園是指心說的，意思說，她發見主並不是在極遠的地方，原來就在自己心中，也在眾聖徒的心中，就是每一位信祂的人。我心是園，你心也是園；我心有生命樹長起來，你心也然；每一位信主的人，他心都是主收放的園，主就在這園中。真奇妙。

主在園內，在百合花中。我們從馬太六章 28-29，看得出百合花是指信心生活說的。百合花在野地裡長起來，不勞苦，不紡綫，仰天生活，天父卻給它美麗的妝飾。我們要憑信心生活，不憂不愁，靠主而安。這樣的心，是主所寶貝的。

主在園中，這是最高的信心生活。你信主以後，對付了罪惡，情慾，自己，肉體，世界，全心愛主。進一步，聖靈要給你亮光，叫你看得出主耶穌住在你心中。叫你不再時得時失，因知主耶穌在心內，得以永遠平安，永遠安息。

我平常很喜歡講及主耶穌住在心中的道理，盼望聖靈開明各人的靈眼，使各人真看得見耶穌住在心內。不再是知道，而是清楚的看見。那時你心中就有頂大的平安，和頂深的安息。

腓立比二章十三節，「神在心裡運行」，這道理太奧妙了。一個真看見主耶穌在心中有的人，他的生活要有何等大的改變。他不再是自己活着，而是主耶穌在他心中活着；他祈禱，他見證，都是主在他心中運行，作神的工作。

我說這話，有人以為我講得太深，不錯，你不要老是站在信心的起點，你應當向前進，追求更深。好叫有一天你完全死透了，你看清楚主住在你心中，而且不是作客人，一來一往，而是永遠住在心中。那時你將有何等的快樂。那時，你的心靈將有極深的安息，世界的風浪，不易摸着你的心。你看主耶穌在十架時，受盡凌辱，但他卻頂安靜，一語不發；主耶穌在你心中，你一定不至因小孩子的吵鬧，就氣得滿面青筋，因着丈夫討二太太，就要死要活。主在你心，你一定滿有主的能力。我這麼說，你或不大明白；起來走吧，你就能因着經歷懂清楚。

主在我心中，也在你心中，這是我們信心生活的把握和確據。

二、盼望的生活

雅歌第八章一至三節，是論及信徒盼望的生活。開頭「巴不得」三個字，看出信徒的心是何等迫切的想見主。這是未成的事，只是她心想念迫切，是在想像中的滿足，巴不得一旦見了主，就怎樣怎樣地飽享愛情。這是一個等待佳期的女子的口脛，故我在雅歌書大綱中，為本段標題為，「預想天家」(被提的心靈)。信徒到這田地，她不是愛自己，愛世界，愛工作。她全心愛主，除主以外，別無所有。她身雖在地，心卻在天。她越想越火熱，「巴不得」就在此時面對面見了主，被領進天家。弟兄姊妹們，你如何？我真是盼望這一天快快來到，得與主面對面，與他親嘴，領了他的教訓。我們今日講道，不管講的怎麼好，總是有些不大懂得，到那日主親自施教，一切全懂清楚，那是何等的快樂呢！

我們還要喝石榴汁的香酒。石榴汁指豐盛的生活。感謝主，今天我們的奉獻，工作，講道，都是石榴汁；主要給我們保存，一直在天家。當我們回家以後，我們要看見這一切都變為美酒，氣味濃郁，價值寶貴，且要在主手中，享受這一切的報賞。

「左手必在我頭下，右手必將我抱住」，安息在主懷中，這是何等的甜蜜，溫馨。今天只是盼望，到那日成為事實，這是信徒何等大的福分。我們今天生命長進，聖靈日日加添力量，一祈禱主就答應；但總比不到那天在主懷中，面對面斯守不離。昨夜在床上，越想越快樂，想到天上的景況，想到我們親愛的主，想到預備快將二千年，天上華美的家鄉，在那裡我們要安息主懷，喝石榴汁的香酒，親耳領受主的教訓；想得我滿懷高興，半夜不得睡。感謝主。

我的家在山西，如今那地方在共黨手下，我所有的房子，是誰居住，一點不知道。主叫我在地上過着什麼都沒有的生活，但有一天，當我回到天上，我要找到那永遠的居所。

我的身子比較長些，在外工作，人家給我預備的床，幾次不够用。安放好頭，腳子落了空，把腳放妥當了，枕頭又擠落地上。冬天更作難，因着棉被不够長，上截蓋好了，腳子在被外受寒；蓋好了腳，肩頭又露在被窩外面。當我想到天上，我的主知道我的需要，他給我預備的，一定又舒適，又快樂。

我少時，母親愛我，每晚總用棉被給我貼得十分舒服，才讓我睡。天父的愛，比較母親更偉大，更深廣，你想祂為我預備的，該是怎樣的美好。

一次，我在某處工作，聖靈大大動工夫，有一孩子見異象，見天上的房子有我的名字。一姊妹把這事情告訴我。這雖是可喜的事，但信徒卻有更穩妥更堅固的確據，不是異象，而是主的應許。

比方有一天，我站在大門外，天使問明我的姓名後，到內面查看，不幸查沒有我的名字，他回覆說：「對不住，這裡沒有你的名字」。我不服說：「我的名字明明寫在裡面的」。他問我「怎麼知道」。我說「某人在異象中明明見過」。這還不够理由，不能說服天使給我開門。隨後我找某人問，某人瞠目結舌，想一想說：「那天在異象中，明明見過你的名字」，歇一歇他繼續說：「如今天使遍查不獲，恐怕是我那天眼睛模糊，看不清楚」。到這地步，你想我要怎樣悲慘地離開天門。

但如今我們所信的，並不是某人的異象，而是主自己的應許。倘若天使拒絕我進入天門，說天堂門沒有我的份，我一定要請出主耶穌來問話。因主曾應許為信祂的人預備地方(約翰十四 1-3)，我就憑這應許給他辦交涉。或許他說：「對不住，我一時忘記」，那我一定說「主啊！你忘記，我卻不忘記。到底你說的話，算數不算數」？主說「我說的必然算數」。那我要問「主你自己有沒有地方住」？主說「有」，那我就要說「再好沒有了，我就在你的地方，和你同住罷」。你想主會拒絕我嗎？我信主的應許，一定不會落空。不多時，我將在天上，與主永遠同住，這是好得無比的。

我曾說：朝信道，夕死最有福。因世上有什麼可戀慕？多住幾天，多吃幾天，多享受幾天，有什麼好處。若不是為着工作還沒完，路程還未盡，我真願即刻回家。

新約除了路加三章，從不記人歲數。保羅沒有，彼得沒有，連耶穌都沒有。因信徒得的是永生。離開地上，進入天上；放下暫時，得着永生，活到永永遠遠。平常人有一句口頭禪，當你問他多少高壽時，他總說「虛度」了若干。「虛度」並非過謙，乃是實話，世人終日除了吃，喝，享受，名利以外，究竟還有什麼？若不是為神作事，不是虛度還是什麼。

保羅說：當跑的路跑盡了，這路是人生的道路。什麼時候，道路走完，我們就要回家，這是我們最大的盼望。

從前有一弟兄，十分虔誠愛主，他的眼睛瞎了，但靈性卻十分長進。一天，他在房子裏，心被靈感。湧出歌辭。他用筆寫下，成為詩歌：

我必要見主面對面 永遠歌唱得救恩典

我必要見主面對面 永遠歌唱得救恩典

這是何等寶貝的詩歌！直到今天，千萬信徒唱時，一想到與主面對面，內心莫不深受感動。

倘若主耶穌今晚來，你見主的面，第一句話，將說些什麼？某牧師說，我快樂極了，我要高呼「哈利路亞！」某傳道說，我要說，「主阿，我想念你很久了！」你說些什麼呢？

我們知道那日子已經臨近，有福的盼望已經來到。因此，今天一切的逼迫，苦難，打擊，試煉，你不可灰心。身雖在地，心卻在天；苦難愈深，盼望愈切。不管環境如何變纏，不要忘記你的老家是在天上。這是信徒今日生活當存的態度。

三、愛心的生活

雅歌第八章六至七節，題及愛心的生活，這是雅歌書的總結。我們所信的主，祂是救主，道路，是我們的聖潔，恩典，大能的主，天地的主宰，萬有的神，我們的朋友，長兄，新郎。我無條件的愛祂，除祂以外，我心別無所愛所慕。

主耶穌成就的工作，一方面是救人到天父面前，一方面是用祂的大愛，吸引人勝過罪惡，肉體，自我，使人全心愛主。聖靈必需在你心中運行，直到你全心愛主，祂的工作才完全。

我們愛，是因主先愛我們，甚至將祂的生命，都為我們捨棄。祂的愛是何等浩大無量。世人愛你，能愛到底麼？北平有兩個大學生，彼此戀愛，熱達沸點。有一天，女的將入醫院，男的天天到醫院探望。一個月後醫生說她一隻眼球壞了，恐難復原，那時，他還隔幾天到醫院探望一次。暑假到了，男的回到鄉下去。答應常常寫信來，想不到一去如黃鶴，隻字都沒有。你有二隻眼睛，人家就愛你，壞了一隻時，連信都不給你寫。人情薄如紙，何等可憐。或許你說我的丈夫很好，他很愛我。不錯，因你愛了他。如果你性情暴戾，三日一吵，五日一鬧，他還愛你麼？只有我們的主，祂愛永不改變。我們雖然多番多次的悖逆祂，虧負祂，不忠不信，但祂從沒有向我們變險色，祂愛我們愛到底。感謝主，一天我們回天家，見主面時，我們將要說：「主阿，我們感謝你，因你這麼愛我們」。

愛情，大水不能淹沒，財寶不能掉換，主愛多深多大，只有祂的愛滿足我心。我讀過一本小書，述說一個醫生的見證，叫我十分受感動。

有一個猶太籍醫生，當美國南北戰爭時，在軍中服務。一天，有一個小號兵手臂被打傷了，醫生給他用藥，小號兵問醫生說：「醫生，你有沒有信耶穌」？醫生說：「沒有！我是猶太人呀」。小號兵繼續問：「耶穌多麼好，是我們的救主，你怎麼不信祂呢」？醫生生氣地說：「靜默吧！我不聽這些笑話」。翌日，醫生給他換藥時，小號兵說：「醫生，我有一個頂要好的朋友，是猶太人」。醫生問：「他名字叫什麼呢」？小號兵說：「祂名叫耶穌」。醫生很不高興。再過幾天，他的傷口中了毒，必須施手術剖開。醫生

要給他麻醉，他說：「不！我恐怕死時，糊糊塗塗地死去，我願清醒着，迎接主耶穌」。醫生勸他用些微酒，減輕痛苦，他說「不，因我曾在主日學教員面前許了願，一生不喝酒」。

行手術後第二天，醫生問小號兵說：「昨天剖割時痛苦不痛苦」？小號兵說，「很痛苦」。醫生說：「我看你滿面痛苦，口中喃喃，知道你很難堪」。小號兵說：「不，我的主在我跟前，我是不住的為你祈禱，因你到如今還不肯信耶穌，我求主感動你的心」。

幾天後，小號兵傷勢沉重，已無生望，醫生問他有沒有話留下，他說：「請你告訴我母親，我自離開她後，天天讀聖經，從沒有間斷。並告訴主日學教員，我在她面前所立不喝酒的願，從沒有破過戒」。

後來，戰事停息，軍隊復員。醫生坐火車回去。半途停站，他到一理髮店理髮。理髮師是熱心信主的，一面工作，一面向他講耶穌，這真叫醫生厭煩。理好髮就急忙離開。理髮師送至門口，給他一張名片說：「我知你終局必信耶穌的，你甚麼時候信，請照這咭紙的地址，給我一個喜訊。」

火車到城，日已薄暮，這時滿天風雨，無處躲避，舉頭看不遠大門開處，燈光四射，醫生急走入內面避雨。想不到卻是一所福音堂，正在開佈道會。他無法只好坐下聽講。這時聖靈在他心中大大作工，藉着傳道人的話語，叫他的心大受感動，他禁不住滴下眼淚來。一會兒，傳道者問誰受感動，誰願接受主耶穌？有幾位舉起手來，醫生卻低首不語，這時一位老太太走近他身旁，說看見他流淚，知道他心已受感動，勸他快些相信，並幫助他祈禱。這時他再忍不住了，他跪下禱告，流淚認罪，就在那時，他接受耶穌做他救主。

以後他回到家中，他的妻子，岳父，知道他信耶穌，便大肆逼迫，他總是逆來順受，一點不計較。不多幾天，他們再不能容了，便把他趕出去，他沒有辦法，只有拋下家庭兒女，離開他們出去。他一點不怨尤，不灰心。

他被逐到外邊去，仍沒有忘記向家人作見證。他一次再次寫信回家，他妻子一點不理睬，不看就丟入火爐裏。一直寄到第五十三封，給他七歲的孩子接到，這孩子認得是爸爸的信，她想怎麼媽媽接到爸爸的信，看都不看，就丟入火爐裏，究竟爸爸信中說些甚麼呢？她拆開看，只見內面寫着，大意如下：

親愛的妻子，願你平安，兒女們都平安。你們雖然不愛我，我卻仍愛你們。我不住為你們祈禱，求上帝感動你們的心，叫你們悔改信耶穌，靈魂得救，和我一同走天堂的路……他女孩看了大受感動，她說，爸爸這麼愛我們，怎麼媽媽不愛爸爸？她手拿着信，

找到媽媽，對媽媽說，爸爸這麼愛我們，他信寫得這麼好，怎麼媽媽不愛爸爸，把爸爸的信，都丟到火爐裏？她媽媽接過信，看後大受感動，她流下眼淚，她的心改變了，寫信給她丈夫，叫她丈夫回來。醫生接信，大喜過望，立刻趕回家來。從此，他和他的妻子，兒女，一家都信仰耶穌。

但不多久，他的岳父不能容受了。他把醫生和醫生一家，盡都趕逐出去。這時醫生再一次被趕逐，他一點不難過，帶着妻子兒女，願意為耶穌走犧牲受苦的道路。

他到處為耶穌的名作見證。一天，他到一鄉村教會，見證主耶穌怎樣拯救他，怎樣從悖逆不信中把他拯救出來。這時，他也述說那少年號兵感動他的事，座中一位老太太，十分喜歡，近前向醫生說：「醫生，你所述說那戰場上受傷的小號兵，就是我的兒子，感謝主，如今你已得了救！」

在座的弟兄姊妹們，這醫生得救，是因幾位愛主的信徒，不住的將主的愛向他傳揚，今天你如何，你有沒有將主的愛傳開，並為着愛主的緣故，為主受苦，犧牲？

但願我們愛主的心長進，好叫我們滿有愛主的心，信賴主，仰望主，在這末世的日子，等候主耶穌再來。

等候主再來的人

楊紹唐講

今日基督徒，都知道主快再來。不錯，主快再來，我們當存甚麼態度等候主來呢？

當耶穌降生時，猶太人讀聖經，從但以理書預言中，推算到基督出生的日子，他們知道那時應當是基督出生的時候，故當施洗約翰傳道時，他們問他說：你是基督麼？耶路撒冷的人，不但知基督出生的時候，連地點都清楚，他們答覆希律王的詢問：「基督當生在猶太地的伯利恒」。可惜他們雖然頭腦知道，他們也等候，但當基督降生時，他們卻沒有人知道；基督出現在他們面前，他們也不認識。

主第一次降生時光景如何，他再來時，情形恐怕也沒有二樣。你等候主來嗎？等！今天基督徒，大家都知道主快再來，大家也都天天等候主來，誠恐當主來時，我們一點不知道，像當初猶太人一樣。主說他的日子像賊一樣，這並不是主來要偷東西，而是他的日子，像賊一樣，出人不意，突然臨到。多少遇賊的人，晚上正縱談嬉笑，高枕鼾臥，想不到梁上君子，中宵光臨，直到夜盡夢回，一覺醒來，才知道變生意外，惟已挽救無術。弟兄姊妹們，主來像賊一樣，我們要謹慎警醒，不要像猶太人一樣，失去他們最寶貴的機會。

主預示祂再來時，許多人都沉睡着，敗壞了行為。不但世人如此，連基督徒也然。當基督降生時，猶太人的宗教生活很腐敗，聖殿也污穢不堪。可是夜雖然黑，仍有閃爍的星光，眾人皆醉，他們中仍有一些虔信忠誠的人，警醒守望，迎接了救主。今晚我們要從路加福音一二章中，看見一些迎見主的人，我們好從他們身上得了教訓。不管別人怎樣沉睡，敗壞，污穢，腐化，我們卻應當警醒，聖潔，等候耶穌來。

(一) 不隨波逐流，聖潔自守 (一 5-7)

老祭司撒迦利亞和他妻子以利沙伯，在神面前，虔誠聖潔，無可指摘。當時耶路撒冷，充滿了敗壞，連聖殿都成為賊窩 (約二)，生活腐化，可以想見。那時聖殿的光景，真是可憐，內面擠着牛群，羊群，和兌換銀錢人的桌子。他們的內幕是這樣，原來猶太人獻祭的祭牲，必須純全無疵的，所以獻祭之前，祭牲須經祭司檢驗，把有病的，不合格的，挑剔出來。這些祭司故意挑剔，當鄉下人牽着祭牲，從遙遠的鄉間，跋涉到聖殿來，祭司便吹毛求疵，這隻不好，那隻不合，同時祭司們卻在聖殿中，備好了牛羊出賣，凡祭司出賣的，有病也算健全。他們就是如此的投機敲詐，從中漁利。又因那時在羅馬統治下，使用的都是羅馬錢幣，但聖殿收入卻不准用羅馬錢，因此他們在聖殿中設了兌換銀錢的桌子，

給鄉下人兌換銀錢，這也是祭司們生財有道的另一方法。故那時祭司們都發了財，把神聖的殿，弄成了賊窩。

感謝主，當祭司群敗壞的時候，中間卻有一位老祭司，持守不苟，無可指摘。你發財，我愛主；你犯罪，我行我素，刻苦己心。那時大祭司賺大錢，小祭司賺小錢，惟獨這位老祭司，非分之財，一文都不要。他們老夫婦時刻警醒，分別為聖，虔誠事奉神，真個是「眾人皆濁，惟我獨清」。

但這麼好的老祭司，似乎上帝卻苦待他。他們年紀老邁，膝下猶虛，照着猶太人的風俗，沒有兒子的，算是上帝的咒詛。他們的持守和虔信，似乎一無是處。或許人們議論他，說他倆既然持守嚴謹，事主虔誠，上帝應當悅納他們，怎麼他們卻「伯道無兒」，孤老一世？他們的心真是難過，無以自解。

有一天，天使向他顯現，報告上帝要給他一個兒子，這是多麼可喜的消息。弟兄姊妹們，不管人家行的是甚麼，只要你持守聖潔，上帝深知你的行為，終久必賜給你大福。老祭司沒有兒子，如今時候到了，神不但給他兒子，所給的乃是大先知施洗約翰。叫他們做起猶太人中最有福的父母。在這末後的時代中，我們要效法撒迦利亞，分別為聖，誠愛主，終久必得大福。

(二) 不管環境壞，虔誠愛主 (一 26-30)

馬利亞是拿撒勒人，拿撒勒在耶斯列平原的北界，為大馬色，約但河東，埃及國通往耶路撒冷的大道。客旅軍隊，來往川流不息。故拿撒勒雖係一小鄉村，但耳濡目染，都是一些罪惡的事。在拿撒勒長大的人，自小就聽慣了壞事，故那裏的人惡德甚多，為人所不齒。當腓力告訴拿但業，基督出自拿撒勒時，拿但業謂：「拿撒勒還能出甚麼好的麼？」(約一46)，可見一斑。馬利亞就生長在這地方，環境雖頂壞，但她卻與世分別，如蓮出淤泥，潔白無瑕。今天多少人犯罪，總是推諉環境不好，謂環境太壞，不能好好服事；每日試探太多，故不能熱心往前走。他忘記馬利亞就是生長在這頂敗壞頂黑暗的地方，但她卻有一個頂聖潔頂虔誠的心。當基督到世上來的日子，找遍了猶太全國，只有馬利亞配做祂母親。自夏娃以來一切女性，馬利亞是頂好的一位。我不贊成天主教敬拜聖母，但我卻衷心佩服尊敬她；因她是主裡一位最好的姊妹，值得我們欽敬效法。她住在最壞的地方，卻是一位頂好的姊妹，你不要再埋怨環境不好，你當立志追求聖潔，主要加給你力量，使你能在黑暗中發光。

加百列報信的日子，馬利亞在房中做些甚麼呢？有人想她在祈禱。我想不一定，也許她正在理家務。有人想耶穌再來時，最好是在講道，祈禱，或作見證。其實是不可能的。

你要耶穌來時，你正站在講台上；那除非你日夜站在講台上不下來，否則沒有辦法。這是一個幼稚的思想。主看的是你日常的生活態度，不是在祂再來那一刻的工作。所以馬利亞那天房內，做的是甚麼，我不知道；但我知她每日每時過着的，必是一個成聖的生活。

馬利亞的丈夫約瑟，是做木匠的，年紀又大。或許有人想，馬利亞品德好，年紀青，怎麼不揀選一富貴人家，或是大學生來匹配？嫁約瑟還有甚麼好出息？殊不知人看外面，馬利亞卻看內面。富貴多不義，大學生未必可靠，約瑟雖然是木匠，年紀大，但他卻是一個「義人」（太一19）。你不要輕視約瑟，他比許多有錢有勢的青年好得多。馬利亞有一副靈眼，選擇丈夫要「義人」；馬利亞虔誠，約瑟正義，珠聯璧合，家庭多麼美滿，主耶穌出生，就選這一個虔敬愛主的家庭中。

今時代真需要一班像馬利亞的信徒，如天上的星為主發光。不管社會如何敗壞，教會如何腐化；別人下地獄，是別人的事，你不要跟他。我們是等候主，不是等候人，是討主的喜歡，不是討人的喜歡，因此我們要站立得穩，往前走，主來時必蒙大恩典。

(三) 要靈裡交通，彼此建立 (一 39-56)

馬利亞懷孕，急忙跑到山地去，找以利沙伯。她們是親戚，彼此虔誠事奉主，等候神的救恩。馬利亞為甚麼不找別人，單找以利沙伯呢？因馬利亞懷孕的事，別人不懂得；她若告訴別人，只落得人家的誤會，譏笑，毀謗。只有屬靈的人曉得屬靈的事，聖靈感孕的事太奧秘了，屬肉體的人一點不領會，故馬利亞找以利沙伯想告訴她。那時，以利沙伯被聖靈充滿，大聲喊說：你有福了，你是「我主的母」。馬利亞也被聖靈充滿，作詩讚美神。她們都被聖靈充滿，彼此同住，在靈裏有交通。今天的信徒，真需要彼此有交通，聯絡，來往，勉勵。不管你住在甚麼地方，幾個人要在一起，一同祈禱事奉神。你有祈禱的友伴麼？說閒話時幾個人在一起說長道短，怎麼祈禱卻找不到友伴？未信主時甚麼酒友，賭友，打起牌來四個人一夥，怎麼現在卻找不到同心祈禱的人。我盼望基督徒不但等候主來，更當彼此有交通，彼此堅固造就，同心合意往前走。

馬利亞和以利沙伯，是等候主降生的人，她們常以此勉勵，專心等候，時候到了，基督就降生。今天信徒都知道主快再來，大家見面時，總提及猶太復國的事，以為主來的日子已近。我們實應當同心祈求，天天等候。主甚麼日子來，我們不知道，但如有一日，主耶穌再來了，等候主的人被提在空中與主相遇，那時，地面上有一個極大的騷動，就是各地有大批的人失了踪，父親找不着兒子，媳婦尋不到婆婆，兄弟不知何處去了，姊妹突然失了踪。午夜夢回，伸手一摸，床頭人空。南京，上海，倫敦，紐約，世界各地各處，

一時之間，千萬人遍找不見。存在地上的人，留心調查，失蹤者都是那些虔誠愛主的人，他們這才知道，信徒已經被提。

因此，我們今天傳講耶穌，不但傳講主的死，復活，升天，更當傳主快再來。你傳的或許人家不了解，但有一天，當你被提之後，那時，他們要覺悟相信，成為末了一批得救的人。不過他們要留在地上受大災難；主給我們的恩典，實在太好，今天信主的人是初熟的果子，我們是坐第一班飛機到天上的。感謝主。弟兄姊妹們，我們今天要同心合意，彼此加深交通，時時儆醒祈禱，同走天路。

(四) 警醒等候主 (二 8-14)

基督降生了，上帝歡喜，天使歡喜，但地上卻寂靜冷清，無人理會。上帝差遣天使天軍，高聲唱歌，報告大喜的信息，但大地卻死寂無聲，無人響應。大祭司正在作夢，夢見發大財，小祭司夢見明天吃牛肉，把祭牲一半賣錢，一半拿回家享受。耶路撒冷的人，睡得多麼香甜，沒有人聽見天使的歌聲；只有伯利恒城外幾個牧羊人，找得了主。基督降生，天使報信，全地只有幾個牧人，聽見接受，這是多麼傷心。今天主快再來，多少牧師，傳道，神學生，正在睡夢中，我們要求主憐憫，叫我們都警醒，預備迎見主。

主甚麼時候來，我們不知道，但主若今晚來，天上的天使排好了隊，等候出發，我想每一個得救的人，有耶穌在心中，一定能夠預感到。但願我們都警醒，好叫我們能够在空中與主見面。

(五) 被聖靈充滿 (二 25-40)

滿了潔淨的日子，約瑟帶著耶穌上聖殿獻祭。約瑟是窮家人，無力買牛買羊，只好買了雛鴿獻上。或許祭司看了滿懷不高興，兩隻鴿子除淨毛骨不够二兩肉，有甚麼希罕；他吩咐約瑟站在一邊且等，約瑟就在那裏等候。這時老祭司西面進來了，他受了聖靈的感動，抱過耶穌，稱頌上帝說：

「我的眼睛有福，看見神預備的救恩。我心滿意足，如今可以釋放僕人安然去世。」

馬利亞是一個村婦，西面怎能在一個村婦手中認出神的兒子來呢？這因西面被聖靈充滿，故能滲透屬靈的事。我們不但要聖潔，彼此交通，並需接受聖靈的充滿。

等下子，老太太亞拿進來，她被聖靈充滿，不但認識主，並到城內對一切盼望選民蒙救贖的人傳揚。基督徒不但是重生了，有聖靈在心中，還須受聖靈的充滿。而且不但一次充滿，還要繼續充滿。馬太廿五章十童女的比喻，雖然解釋人各不同，但有一中心教訓，我們不可忽略，就是不但燈裡有油，還須預備油，以便隨時添上。今天你如何，有沒有聖

靈充滿呢？或許你說，去年三月我受聖靈充滿，那是十分可喜的事。但從那時到現在，有沒有繼續受聖靈充滿呢？我們不是一次充滿就够，乃要常常充滿。可惜今天信徒，愛主的人雖不少，但受聖靈充滿的人卻太少。我們要渴慕，追求，好叫神的靈大大充滿你。

(六) 篤信神的話

最後一件，我們當篤信聖經的話。以上這些人，所以等候主，是因他們篤信聖經的話。他們不但知，而且實踐，日日等候主。所以他們找到了主。

彼得在加利利海邊，何以主一呼召，就立刻捨網跟從？因他們深信基督要來，日日盼望，故他們一見耶穌所行的神跡，並他們老師施洗約翰的見證，立刻接受，跟從主來。今天你是不是信主耶穌快再來？你有沒有日日警醒等候主？抑還是那副犯罪縱慾的老模樣呢？

妻子知道丈夫要回來，一點不預備等候，還到外面打牌消遣，他丈夫回來時，能不能滿意快樂？我們的主快再來，你已知道，就要除去罪惡，污穢，聖潔度日，敬虔事主，彼此勉勵，等候耶穌來。

願主施恩給我們！