

基督先鋒施洗約翰

吳恩溥

施洗約翰沒有行過一件神蹟，但他本身就是一個大神蹟。

基督降臨前夕，需要千千萬萬具有施洗約翰心志能力的人，走在祂前面。

主耶穌曾公開稱讚施洗約翰：「凡婦人所生的，沒有一個興起來大過施洗約翰的」（馬太十一11，路加七28）。

主耶穌心目中，在神面前施洗約翰是一個最偉大、最傑出的人物。

這不只因為施洗約翰是耶穌基督——就是那「萬王之王」，「萬主之主」的先鋒，僕因主大；實際方面，施洗約翰的生活，工作和道路，確實不同凡響，超絕羣倫。

許多時候我們忽略了施洗約翰，原因第一，因為約翰沒有行過一件神蹟（約十41），缺少了許多吸引人注意，膾炙人口的神奇事蹟；第二，因為約翰不過是一盞時代的明燈（約五35），當基督一出來，明燈在太陽（約九5）面前，便黯然失色；第三、可能約翰所傳的信息，是「悔改的洗禮」，「悔改」二字，當做道理講講說說還可以，如果要實踐起來，便比什麼苦藥更加苦（路三7-14，參啟十9），面對約翰的棒喝針砭，只好敬而遠之，把牠束諸高閣，連施洗約翰也以少提為佳。

就因為如此，施洗約翰在我們的講臺上、思想中，便漸漸被淡忘，很少被人紀念。

可是我們不要忘記，施洗約翰是走在基督前頭的先鋒。當耶穌第一次降世時，祂需要施洗約翰「預備主的道，修直祂的路」（太三3）；當基督第二次降臨時，祂一樣要差遣那具有以利亞心志能力的施洗約翰（瑪四5，路一17）來為祂打先鋒。所不同的，可能前者的施洗約翰是一個人——撒迦利亞的兒子施洗約翰；而今日的施洗約翰是千千萬萬個人——每個願意過着施洗約翰的生活；走施洗約翰道路的

基督徒。

因此在基督快將再臨的前夕，思想施洗約翰的道路，對我們來說，是具有時代意義的。

施洗約翰其人

工作需要人，需要合用的人。在神的國度中，祂所使用的人，是經過神特別揀選和訓練出來的。

神使用施洗約翰作基督的先鋒：

1. **他是憑應許而生**——當天使告訴撒迦利亞，他妻子要生一個兒子，撒迦利亞明知不可能，他答覆說：「我已經老了，我的妻子也年紀老邁了。」（路一18）就在他們以為不生育的日子，神藉着應許，到了日期，終於把施洗約翰賜給他們。

這是一個基本的原則，神只能使用一個因信——憑應許而生的人，除此以外，一切憑血氣生的，情慾生的，人意生的，都不能討神喜歡，被神使用（約一13）。

2. **他是歸主為聖的人**——天使告訴撒迦利亞，他兒子「淡酒濃酒都不喝」（路一15），自幼就過着拿細耳人（民六1-4）的生活。一個被主使用的人，他必須從世俗和罪惡中分別出來，完全歸主。只有一個歸主為聖的人，上帝才能夠使用他。

3. **他以曠野為家**——施洗約翰長大了，他就揀選曠野，住在曠野，以曠野為家（路一80）。一個人揀選什麼，表明他的愛好和志向是什麼。揀選鬧市，表明他喜愛熱鬧；揀選郊區，表明他喜愛清靜；揀選王宮，表明他熱中名利權勢；揀選曠野，表明他輕視紅塵，喜歡遺世獨立。亞伯拉罕選擇山野，不被所多瑪的繁華所吸引。施洗約翰選擇曠野，以清風明月為朋，以沙石野獸為伍（參可一13），世界的榮華富貴，概如過眼雲煙，每日靜修、靈交、鍛鍊自己。直到日期到了，奉差遣出去，他仍然不住鬧市，以約但河為他的教堂，以大石作他的講臺，獨來獨往，傲然物外。

當耶路撒冷的宗教統治集團，震於施洗約翰的成就，派人前往調查，施洗約翰只要稍為婉轉一些，立刻可以連陞十級，「鷄犬成

仙」。但施洗約翰卻用冷漠的態度回答：「我只是山野狂人，並不是你們所要等候的人」（約一19-23），拒人於千里之外。

聖經關於施洗約翰的記錄並不多，根據馬可第六章十七至二十節的記載，施洗約翰可能不只一次被邀到馬蓋耳斯的王宮向希律安提帕講道。他身在王宮，仍然心在曠野，他照着神的話語直說，使希律動了敬畏的心。以後希律為美色所迷，娶他的弟婦，約翰不為富貴所淫，威武所屈，直批逆鱗，使希律老羞成怒，把他下在監獄之內。

施洗約翰就是這樣，一個以曠野為生活中心的人。富貴榮華，一點不動心，神所要使用的，就是這樣的一個人（參太四8-10）。

縱觀今日教會，多少人常常責備別人貪愛世界，豈知他們口顯愛情，心卻追逐財利（結卅三31）。只因沒有世界可愛，便指世界為酸葡萄，自詡清高；一旦世界的聲色貨利，前來引誘時，便像巴蘭一樣，滿口神的旨意，連生命都甘出賣；又如底馬一樣，連忙從曠野快步走到帖撒羅尼迦大城去了（民廿二、廿三、卅一8，提後四10）。

4. **他喫蝗蟲野蜜**——「男女飲食，人之大慾存焉」。誰不喜歡珍饈百味，物質更高度的享受？可是施洗約翰不食肉、不喝酒（太十一18），蝗蟲野蜜自甘。他這樣一方面是隨遇而安，有什麼吃什麼；另一方面也是嚴格鍛鍊自己，將來走上「十字架的道路」，才不至吃不了苦，以致像馬可半路開小差（參徒十三13）。

今天有許多奉獻的人，中途走向世界，就因為受不了生活的壓迫，無法堅持到底。我們不是苦行主義者，但我們卻強調每一個全生奉獻的人，必須有受苦的心志，先做好受苦的訓練。「狐狸有洞，飛鳥有巢，人子無枕首的地方」，每一個奉獻的人，如果沒有接受貧窮孤單的心志，怎能背十字架跟從主到底？

一次，我看過一所神學院，為着他們的學生，盡量安排舒適享受的生活。我看了覺得這些少爺兵，將來只能享樂，不能吃苦，沒有多大用場。中世紀修道院那一種苦修苦鍊的生活，才能磨煉出認真愛主，樂意受苦的學徒出來。

我不是苦行主義者，但我卻深深體驗到，「基督肉身受苦」是我們的典範（彼前四1）。我們必須有受苦的心志，然後才能隨遇而安，

好像保羅「或處卑賤，或處豐富，或飽足，或饑餓，或有餘，或缺乏」（腓四12），隨時應付裕如，聞變不驚。

5. 身穿駱駝毛的衣服——有人說施洗約翰不修邊幅，是那時代的嬉皮士，說這話的人簡直是褻瀆神的先知。

試想一個憤世嫉俗、悲天憫人的大先知，跟那一羣空虛、徬徨、苦悶的頹廢青年，有何相同之處？

施洗約翰學效先知以利亞的樣子（王下一8），粗衣只求蔽體，為着神的國什麼都撇下，這是何等的犧牲和捨棄。

6. 腰束皮帶——這是奴僕的樣式（路十二37，約十三4），也是為着準備作工或走路的打扮。一個事奉神的人，必須樂意站在奴僕的地位；不是自己的選擇，不是自己的喜好，不是自己雄心大志的計劃，乃是完全順服在神的手中，隨時準備接受神的命令和差遣，去事奉神、服事那需要他服事的人。

7. 等候神的話語臨到——這是最重要的一環。一切的準備、捨棄和磨煉，只不過是等候這莊嚴神聖的片刻。當神的話語臨到時，就毫不猶豫地向前爭戰。

今天在神的軍隊中間，有人急功浮躁，沒有神的話語，便自作聰明，去建造個人的巴別塔；有人卻畏首畏尾，退縮不前，當神的命令臨到時，仍萎靡不振，坐失良機。

施洗約翰三十年之久，在曠野接受磨煉，忍耐等候，一旦神的話語臨到，便勇往直前，奮不顧身，作神忠心僕人。

神使用施洗約翰，因他有這麼夠好夠多的條件，合神使用，今天我們若願意作耶穌基督的先鋒，我們就須付上足夠的代價，將自己完全擺上。

施洗約翰的信息

施洗約翰的信息十分簡單：「悔改」。

悔改原來的意思乃是內心的轉變。一個人內心轉變了，外面的行為，自然而然地跟着轉變。你本來想到歐洲渡假，後來改變了主意，決定到南美洲去傳福音，你就會改訂到南美洲的機票。

一個人必須先有內心的改變，然後纔有外面的「改正行動」（耶卅五15）。前者是因，後者是果。

施洗約翰的世代，是：

1. 一個不信的世代（可九19）

2. 一個邪惡淫亂的世代（太十二39）

3. 一個彎曲悖謬的世代（腓二15）

4. 一個麻木不仁的世代「我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不捶胸。」（太十一17）。

5. 一個敢於敵擋神，敢於毀謗攻擊神所差遣的人的世代。「約翰來了，也不喫，也不喝，人就說他是被鬼附着的。人子來了，也喫也喝，人又說他是貪食好酒的人，是稅吏和罪人的朋友」（太十一18-19）

6. 是一個頑梗剛愎的世代（太十一20-24）。

倘若宗教真的是時代的良心，那麼施洗約翰那世代的宗教，正是一片漆黑。祭司為着財利，把聖殿變成賊窩。（太廿一13）構成猶太教三大派系的撒都該黨是不信派（徒廿三8）；法利賽人是假屬靈派，他們作很長的祈禱，一片虔誠的樣子，但生活敗壞，不過是粉飾的墳墓（太廿三章）。希律黨卻是一羣投機份子，利用宗教作為討好希律的踏腳石，希望獲得政治上的利益。宗教被這一羣罪惡份子所把持，腐化敗壞。就是這樣，整個社會、民族，已經被罪惡所滲透、癱瘓、充滿危機。

施洗約翰面對這樣的世代，正像一個醫生，面對病入膏肓的病人，他毫不猶豫，也毫不容情地動刀動斧：

「毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的忿怒？」

「不要自己心裏說：有亞伯拉罕為我們的祖宗……」

「斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來，丟在火裏。」（太三7-10）

得救之道只有一條，就是切心悔改，每個人要從自我的寶座下來，從驕傲自私解放出來。每個人要把一切的罪惡，毫不隱諱地交出來，要在眾人面前公開低頭，撕破面皮，在約但河裏洗去你們的污穢

罪惡。

約翰所傳的信息，實在太尖太利太沉重。可是他的話語，帶着屬靈的權威，有如一聲春雷，驚醒那沉醉的良心。誰配得救的人，「都出去到約翰那裏，承認他們的罪，在約但河裏受他的洗。」（太三5-6）

約翰大刀濶斧的作風，引進了一次屬靈的復興運動。為主耶穌的降臨鋪好了道路。今天的時代如果跟約翰的時代相比較，更加敗壞。教會腐敗，人心邪惡，直追挪亞的日子，所多瑪的光景（路十七26-30，創六5，12）。

在這個時候，約翰的信息正是這世代的急需。

要悔改，不要說「一次得救，永遠得救，犯了罪仍然得救」，把十字架當作亞伯拉罕老祖宗，作為護符。

要悔改，用實踐來印證你的信仰，不要嘴邊掛着一套屬靈的術語，十分屬靈，其實卻是十足十的新法利賽人。（路三10-14）

要悔改，山窪要填滿，山岡要削平，彎彎曲曲要修正，高高低低要改為康莊大道，（路三5）好讓基督可以毫無攔阻地在你生命中掌權。

要悔改，再向前走只有死路一條；快快回轉過來，向神俯伏，改正你的行動。

要悔改，這話聽起來似乎太淺，不過是入門ABC，不值屬靈人注意。其實這是一門真正的功課，需要持守到底。主耶穌寫信給七教會，「悔改」仍然是最重要的功課。（啟二，三章）

今天我們需要真正悔改，從撒狄的有名無實出來；從法利賽人的虛偽，教條主義出來，從老底嘉的不冷不熱，世俗化、物質化出來；結出悔改的果實。

施洗約翰的見證「無我惟主」

當眾人都走向施洗約翰時，這時以色列人已經四百年之久，沒有先知，沒有話語，他們認為約翰就是那要來的彌賽亞，連撒都該人，法利賽人，都要來受他的洗，這時的施洗約翰有如正午的太陽，光輝

四射。

想不到施洗約翰一次又一次地說：

「我不是你們等待的那一位——基督。」（約一20）

「我給基督解鞋帶還不配。」（約一27）

「我不過是曠野的呼聲，走在祂前面。」（約一23，三28）

另一方面他指着基督說：

「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。」（約一29）

「我是用水給你們施洗，叫你們悔改，但那在我以後來的，能力比我更大，……祂要用聖靈與火給你們施洗。」（太三11）

當約翰的門徒，告訴約翰，眾人都走到耶穌那邊受洗，如果別人遇見這樣的事，江山給別人搶去，不知要怎樣難過，可是約翰卻反乎常情，十分高興地說：「……我的喜樂滿足，祂必興旺，我必衰微。」（約三25-30）

彼得和安得烈兩兄弟，本來是施洗約翰的門徒，因着施洗約翰一次再次指着耶穌所作的見證，他們了解約翰的心意，因此轉過來跟從耶穌，成為耶穌心愛得力的門徒（約一29-42）

從施洗約翰一連串的言語和行動，顯出他是一個全心全意高舉耶穌基督的人。無論對當日的宗教統治集團，對一心擁護他的羣眾，對自己的學生，他總是「無我惟主」，把自己隱藏，但願主被高舉、被敬拜、被傳揚。

這是十分艱難的功課。人最難的是撇下既得的利益，無論是名譽、權力、地位，總是緊緊抓住不放手。

掃羅王為着江山，多次謀害大衛，以怨報德。所羅門為着寶座，進行肅反，同室操戈。押沙龍為着王位，進行造反，背叛生父。

屬世如此，屬靈何曾不如此？

主耶穌為什麼被出賣，彼拉多一語道破，無非為着嫉妒（太廿七18）而已。

老底嘉教會為什麼把主耶穌冷落門外，原因很簡單，因為自己要掌權作主。

這是施洗約翰最偉大的地方，他認清自己的地位，只不過是個先

鋒——為主開路；他的任務只不過是帶進基督，因此當他眼見聖靈降臨在耶穌身上，證實祂是那當來的基督，他便公開地，私下地，為耶穌基督作見證：祂才是你們所尋找的那一位，我給祂解鞋帶也不配。

今天許多教會，為什麼分崩離析，建立自己的小王國？許多屬靈工人，為什麼貌合神離，沒有合一的見證？多少現代的約拿，坐在尼尼微城外向神拗頸，卻在公開場合，作很長的禱告，「主阿！我一心順服祢，因為祢的道路最美好？」多少現代巴蘭，圖謀屬世的發達，卻大言不慚地說：「除了神以外，我一無所愛；除了神旨以外，我一無所求。」多少佈道家站在講臺上作見證，聽完他見證以後，你心中有一個十分突出的偶像，不是別人，乃是這位佈道家，他搶奪了神的榮耀，佔據了基督的寶座。多少人整日喊着「自我破碎」，其實乃是打開一條出路，讓他的自我出頭。

這個時代，基督徒失去基督的見證，教會黯然無光。千萬失落的靈魂，在我們周圍浮沉。都因為我們不肯將自己俯伏在主腳前，讓十字架對付自我。詩篇第二篇是這時代的特徵——背叛神自我作主。今日我們需要學習施洗約翰「無我惟主」。

施洗約翰為真理走上斷頭台

施洗約翰的信息，如刀如斧，面對罪惡，斥責罪惡，一點不留情。那些識時務的聰明人，早看出他樹敵太多，處境充滿危機。可是約翰並不以為意，他認清他從神那邊領受的託付，好像保羅所說的：「我卻不以性命為念……，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事……。」（徒二十24）因此他勇往直前，奮不顧身，為真理作美好的見證。

施洗約翰嫉惡如仇，對羣眾如此，對假屬靈人如此，對宗教統治集團如此，甚至對那一國之君——希律安提帕也如此。當希律安提帕娶他弟婦，全國皆知其非，但沒有人敢開口，捋虎鬚，自取災禍。施洗約翰卻不然，他侃侃為真理作見證，直斥希律的罪惡，使希律無地自容，老羞成怒，只好身繫囹圄。

如果施洗約翰平日不鋒鋦太露，跟宗教統治集團有些眉來眼去，

由宗教統治集團出頭，也許囚禁幾日，給點教訓，可獲省釋。無奈施洗約翰一身硬骨頭，得罪人太多，一旦繫獄，個個高興，希律看得清楚，才敢沒有顧忌，把他囚殺。施洗約翰就是如此，不以性命為寶貴，為真理走上斷頭臺。

為真理作見證，許多時候需要血來印證；因此不容易。這時代的人需要吉利話（王上廿二13），喜歡聽「平安」的甜言（耶六14，結十三10）。因此牧師們為着博人喜歡，猛讀羣眾心理，投其所好。講臺再不是Message（信息），而是Massage（按摩），各顯神通，抓得聽眾癢癢地咕咕而笑，這樣皆大歡喜，不也快哉。

有人為着良心的緣故，但因形勢很惡，來個避重就輕，或找些雞毛蒜皮來責備，或指着老太婆來責備，對那些大長老，大財主犯罪作惡，卻視而不見，不敢開口。

就是這樣，教會被罪惡滲透，由撒但掌握，好像被酵發透的麵，成為失味的鹽，只合丟在外面，一無所用（路十四34）。

有人說，施洗約翰才三十多歲就為道犧牲，未免可惜。如果他曉得妥協，再留機會為主作工，豈不更佳？

說這話的人，實在不懂得生命的意義。人生的目的在於完成上帝的託付，如果上帝託付的任務已經完成，留下來又有什麼價值。

約翰已經完成天國的任務，生無足戀，死何足傷，神龍見首不見尾，榮返天家，正是他的大幸。

有許多人，年青時有美好的見證，曾為神所大用，及至年紀漸長，鋒鋦漸失，慢慢全身變得滑溜溜，沒有骨頭，前後左右，面面俱圓，也許不是什麼老奸巨猾，至少也稱得上標準的好好先生。在世上苟延時日，有的甚至將從前所建立的親自拆毀，這樣的人，長壽不如早死。

施洗約翰三十餘歲耳！主耶穌也然，可是他們的工作，驚天地泣鬼神，他們的成就，彪炳千古。生命的意義在於活得好，施洗約翰為真理走上斷頭台，用頭顱來印證他所傳講的信息，這是神僕人最神聖最嚴肅的表現。

末後的話

有人提起施洗約翰在監獄裏信心動搖，打發門徒求問耶穌這一事（太十一2-3），對約翰有所品評。

其實，這正是人性的表現。

彼得年青時，曾三次不認主，年老時仍逃出羅馬城，想躲避那當前的十字架。

就是主耶穌，在客西馬尼園時，也曾祈禱：「父阿，倘若可行，求叫這杯離開我……」（太廿六39）

「人」總有強烈的求生慾望，當面臨死亡威脅時，總有求生的意念。施洗約翰也是如此。當他在監牢裏面過着那漫長黑暗的日子，他盼望主耶穌來給他援手，可是主耶穌並沒有來援救他（因為祂的國不屬這世界），因此在黑暗中信心受打擊。雖然如此，但他並沒有失去信心。在迷惘中他聽到主耶穌所給他的答覆，幫助他堅持信心，一直走上殉道者最終的一站——斷頭臺。

施洗約翰像一顆彗星，它的光輝劃破了長夜的黑暗；叫那時代的人產生了真理的醒覺。

施洗約翰沒有行過一件神蹟，但他本身就是一個神蹟；他孤軍作戰，與全世界對壘，事實證明他並不孤單，因為他站在真理的一邊，原來神也在他一邊。

施洗約翰為基督的降臨鋪平了道路，使主耶穌能夠在他復興運動的基礎上，發揚光大，完成上帝所安排的工作，最終主耶穌也像祂的先鋒一樣，走上斷頭臺——十字架。

今日的世代，正是最末後的世代。主耶穌就快降臨。今日誰肯做耶穌基督的先鋒，「預備主的道，修直祂的路」？今日神所需要的，就是有千千萬萬像施洗約翰的人，願意獻上自己的心和血，把一切都擺上？為主犧牲。你肯不肯走上施洗約翰的道路呢？

天國巨人摩西

吳恩溥

摩西為著他的弟兄、民族、完全擺上，卻多次被背叛，被棄絕。他忠心到底，挑起民族國家的重擔；上帝不住為他作見證，用話語和神蹟托住他……

摩西是舊約時代最突出的偉大人物。

雅各把以色列人帶進埃及，摩西把他們帶出來。亞伯拉罕曾經站在耶和華面前，與上帝說話；摩西卻四十日之久，與上帝面對面，從上帝手中，領受法律、誡命、典章，建立世界第一個以上帝為神的國度。

摩西帶領一支未經訓練的雜牌軍，沒有寸地尺土，沒有一國外交承認，要經過那大而可怕的曠野，進入迦南地，建立一個國家。他實在是一位歷史的巨人。

他悲天憫世，肩挑道義，卻被人拒絕，被人打倒，但他清楚他是站在上帝的一邊，他有鋼鐵一般的意志，卒能完成上帝偉大的託付。

今日這世代，正需要摩西一樣心志能力的人，究竟摩西在哪裏？

生於憂患

摩西出生時，正是法老下令殺嬰的暴虐統治時期（出一16）。摩西就生在這刀光劍影，血腥駭人的時候。可是他父母卻「因信不怕王命」把他藏起來。（來十一23）惟非常時纔會產生非常人，唯非常人纔會行非常事。當承平的時候，誰英勇，誰忠貞，無法分別。波平如鏡，大家輕舟來去，看不出誰本領好，一旦風波四起，海如鼎沸，那時纔顯出舵手的真工夫來。在屬靈的世界裏也是如此。當平安的日子，大家背十字架，口唱犧牲，何等勇敢。一旦苦難來了，上帝藉着苦難的篩子篩一篩，誰站立，誰翻筋斗，就顯出各人的真面目來。

這個篩，這個爭戰，這個苦難，這個風浪，對某些人是打擊，一擊就完了；對另一些人說，卻是機會，他們藉着難處，獲得屬靈偉大

的祝福和成就。

摩西的父母在王命之下，他們作出最痛苦的決定，也是最勇敢的決定——「因信不怕王命」。這個「不怕」只有在憂患的日子裏才會出現。

末底改對以斯帖說：「焉知你得了王后的位分，不是現今的機會麼？滅族之禍是大苦難，但在末底改看來卻是一種機會。神兒女們在這末後的時代，苦難重重，試探不住的襲擊，我們要提醒自己。神把我們放在這憂患的時代裏，我們抓住這機會，勇往直前，為神打那美好的仗。

四十年的思想鬭爭

人的肉體總是喜逸惡勞，人的天性總是趨榮避辱，人的雄心總想爬上權勢的寶座。摩西跟我們一樣是人，對上列勢所難免，並且因為他是聰明人，可能比我們有更強烈的喜好。

摩西在埃及王宮長大，接受埃及的文化，享受王室的豪華生活，他懂得什麼叫富貴榮華，什麼叫光榮的前途，他的養母據說是那著名的海師普撒女王，如果他好好服事他的養母，擴張他的勢力，他將是埃及王朝的顯赫人物。

可是摩西卻從他生母約基列那裏接受另一套教訓，他知道他是亞伯拉罕的子孫，他的血液是屬神兒女的族類。毫無疑義的，擺在摩西前面的就有兩條道路：沉醉在埃及的榮華富貴中尋求屬世的發達；或者撇下屬世一切的願望，走上屬神的道路。魚與熊掌，不能得兼。毫無疑問的這一個決定，是一個最痛苦的決定，也是關係永世的決定。摩西必須在劇烈的思想鬭爭中來一個清楚的決定。

「摩西因着信，長大了就不肯稱為法老女兒之子；他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……」（來十一-24-26）

事實告訴我們，摩西決定撇下一切，專一事奉神。這是一個得勝的決定，也是一個叫神滿足的決定。

十字架就是這麼極端，一點沒有妥協。不，就是上帝；不，就是

該撒，從來不能模稜兩可。

當保羅的時候，不少聰明人盡力想把十字架討厭的地方磨光（加五11）。這時代許多神的兒女，也盡力想將十字架帶上妥協的道路。

多少人愛好廉價的福音，一信耶穌就得救，得救了便永遠得救，犯了罪一樣上天堂，多麼便宜。因此照樣過貪愛世界，享受罪惡的糜爛生活。不要緊，犯罪一樣上天堂。今生做財主，奢華宴樂，來生仍舊是拉撒路，坐在上帝的懷中。不信者，犯罪下地獄；信了耶穌犯罪卻上天堂。有耶穌作護符，多麼上算。因此今天你可以看見許多人，口裏愛耶穌嚷得響亮，但享受糜爛的罪惡生活，卻與世人沒有分別。

又有多少人喜愛背負玫瑰花製的十字架。十字架、犧牲、撇棄、破碎……這些美麗的屬靈名詞，他們嚷得滾瓜爛熟，屬靈到極。可是當他們選擇事奉的道路時，卻不肯全時間擺上，幾乎個個選擇醫生、工程師……那些在社會上有好地位，在經濟上有好收入的職業。他們的理由是帶職業事奉。什麼叫帶職業事奉，就是要帶個職業來事奉主也。為什麼要帶個職業，難道上帝沒有辦法養你；要你自備糧餉來當兵。不是的，十字架的道路太艱難，窮傳道的窮罪不敢當，因此找個好職業，在世界上過「財主」的生活，工餘便到教會大發熱心。這叫做木頭的十字架太難看、太沉重，不願接受。用玫瑰花紮成的十字架，多麼美麗，風頭十足，多麼輕鬆；一面行一面唱靈歌唱進天國。「東家食西家眠」，太上算，太寫意。怪不得今天的熱心青年，很多很多要帶職業事奉（如果基督徒肯在職業崗位上事奉主，這是美事。但使我耿耿於懷者，就是今日一方面是穡多工少，葡萄園缺乏工人；另一方面「熱心」的青年人卻設法去找高薪職業，逃避全時間事奉，我始終懷疑他們的所謂帶職業事奉，是上帝的旨意，還是他們逃役的藉口？）

摩西不把世界放下，上帝沒有辦法用他；宋博士不把自己完全擺上，上帝也不能用他。今日誰肯撇棄一切，背上十字架跟隨主呢？

再四十年生活鍛鍊

「工欲善其事，必先利其器」，上帝所用的人，必先經過修理、

琢磨、鍛鍊，直到合祂使用（提後二21）。當摩西樂意撇下一切，為神擺上，神就把他帶到曠野，四十年之久，「苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，動心忍性增益其所不能」，直到火候夠了，用屬靈的話：生命成熟，經歷豐富，品格堅貞，那時神才用他。

四十年是摩西一生的三份一。有人以為太浪費，其實不然。生命如果不成熟，屬靈如果沒有經驗，班門弄斧，反倒把神的工作搞壞了。

神的作法跟人的想法差得多麼遠，今日人以為拿個博士來，一定萬能。特別中國人，給「狀元」冲昏頭腦；一見洋狀元便捧上半天。以摩西的才智，在埃及三四十年，至少可拿半打博士，但神卻不看中這些，神要把他放進那屬靈的洪爐，讓火來煅煉，直到生命的雜質煉淨，神才把他高舉。

有人說這是落伍，這是代溝。今日我們需要青年人的硬幹，蠻幹，少說屬靈廢話。但這是神用人的原則，全部聖經給我們看見，那個「人」沒有讓神對付好，你越熱心，越幹得起勁，越給神的工作帶來混亂，越把屬靈的根基拆得稀巴爛。

人的反對，攻擊，迫害，拆毀

摩西一生為神擺上，從人方面說，摩西一生為他的民族國家，為他骨肉之親犧牲，可是摩西從他骨肉之親所得到的，乃是反對，打擊，迫害，拆毀。

最初，他用拳頭拯救同胞脫離埃及人的欺壓，豈知那同胞卻把他出賣，差點落在法老的手。

當摩西跟法老的談判發生困難時，百姓的官長就指責摩西給他們帶來災禍（出五21）。

當他們站在紅海邊，他們怨懟摩西，不應該把他們帶來死在曠野（出十四章）。

沒有肉食，他們說寧可死在埃及，勝於餓死在曠野，奴隸勝於自由。（出十六章）

沒有水喝，他們拿起石頭要把摩西打死（出十七4）。在加低斯他們再一次詆譏摩西，不應該迫着他們出埃及，不應該領他們到這鬼地方來送死。他們的話語好像火，連最謙和的摩西都頂不住，以致被激動連打磐石兩下，因此不能入迦南（民二十五13，十二3）。

摩西最親密的同工——哥哥亞倫，是軟骨動物，在最緊急的關頭，不能給摩西撐腰，反而隨波逐流，跟着眾人，製造金牛，敬拜偶像，坐下吃喝，起來玩耍。（出卅二章）

最可憐的是摩西的姊姊米利暗，為着爭權，不惜吹毛求疵，製造事實，煽動羣眾，毀謗摩西。在這次的事上，亞倫也跟米利暗一樣愚昧（民十二11）。米利暗是摩西的姊姊，曾勇救摩西脫離尼羅河的危險；她也是女先知，曾組織以色列的婦女，在紅海邊唱歌跳舞，她是以色列的婦女領袖，想不到為着爭權，竟然進行分裂，陰謀推翻摩西，她一點不想，打倒摩西誰來帶領這羣曠野的迷羊？置以色列民族國家於何地？她只為滿足個人的權力慾，不惜拆毀上帝的工作。她有組織羣眾的天才，她的舌頭又擅長煽動，連亞倫都跟她一道走。這種骨肉之變，摩西的心將是何等破碎。

因着米利暗的造反，雖然上帝直接干涉，風波暫時平息，可是餘毒卻在人心盪漾着。不久，全會眾發生了「回埃及運動」。再不久可拉和以色列二百五十首領攻擊摩西專權，獨裁，他們想把摩西鬪臭，鬪垮。（民十二至十六章）

這一連串的打擊，所給予摩西的是何等的痛深創鉅。二百五十首領對摩西亞倫二人。二百五十對二，如果按今日的潮流，早已送交參議院彈劾罷免矣。摩西犧牲一生，所得到的不是同情、安慰、鼓勵，乃是毀謗、造謠、打擊。摩西也夠苦了！怪不得他在傷心的時候，向上帝訴苦：「這百姓豈是我懷的胎，豈是我生之子？」（民十一12）為何叫我受苦？

上帝的印證

摩西一生是生於憂患，死於憂患。照着人的看法，實在可憐到極。可是從上帝方面看來，卻是十分光榮偉大。上帝選召他，高舉

他，上帝多方多次在眾人面前，為他作見證。以致法老要求他的祝福（出十二32），以色列人低頭下拜（出十二27）。叫紅海的水分開，叫磐石有水流出來，在曠野有嗎哪供養他們四十年，有雲柱火柱導引他們的道路。在西乃山，在會幕，上帝與摩西說話（出十九19，卅三7-11）。刑罰米利暗，證實摩西是上帝所特選的領袖（民十二章），使地開口，吞滅可拉一家，有火燒起，毀滅那二百五十首領，上帝不住藉着工作，說話（民十二7），神蹟，印證祂的僕人。雖然那頑梗的仍舊頑梗，頑抗到底，但那存心尋求耶和華的人，卻清楚明白上帝站在摩西的一邊。

摩西受的苦夠大夠多，但他的心血並沒有白費，上帝藉着他建立一個選民的國度，藉着這國度，上帝將祂的律法，旨意，永世的計劃，向全世界顯明。並且藉這國度，賜下祂的獨生子，成就了拯救全世界的計劃。

未完的工

摩西在世的日子完了，上帝把他接去，再一次證明他是神所喜愛的。

摩西去了，可是他的工作仍沒有完，當主耶穌在黑門山上，摩西和以利亞與耶穌一同談論主耶穌救贖之事（路九31）。

啟示錄十一章那兩個見證人，解經家認為其中一個是摩西。如果屬實，那就說明摩西雖然去了，但他的工作仍然沒有停止。他在舊約有他獨特的地位，在新約他仍然事奉神。

更奇妙的，啟示錄十五章給我們看見，在天上的玻璃海上，那得勝的聖者不但唱羔羊的歌，他們仍然唱「上帝僕人摩西的歌」。從舊約到新約，從地上到天上，從紀元前直到永世裏，摩西的工作並沒有過去。他是神所興起，是神所堅立，在全世界作神忠實的見證人。

摩西雖然去了，但他仍然說話。可是埃及王宮的富貴榮華沒有了，那時代的將相王侯豐功偉績也沒有了，那些跟摩西作對造反的人也過去，消滅在一切的泡沫中。「這世界和其上的情慾，都要過去，惟獨遵行上帝的旨意的，必永遠長存」（約壹二15）。

親愛的弟兄姐妹，今天我們所處的時代，比起摩西時，夜是更黑，路是更崎嶇，爭戰是更劇烈，因此我們所遭遇的，可能更艱難、更孤單，許多時候可能更迷惘，更心碎。可是我們要緊緊記住，千萬不可得罪神，站穩在上帝一邊，上帝也站在我們一邊。有主同在，我們還怕什麼！

神人以利亞

天國大英雄

吳恩溥

以利亞是一個最富傳奇性的先知。他出身卑微，他被弟兄棄絕，他斥責君王，吩咐火從天降，有一天，當他感覺到十字架的道路太孤單，他幾乎倒下來……

神人以利亞是舊約裏面一位最富傳奇性的先知。他不但能行神跡——叫死人復活，叫麵缸裏的餘麵，油瓶裏的餘油，用之不竭，可以給幾個人度過荒年；並且他直接參預上帝審判的工作——叫天閉塞不下雨，叫火從天下降，宣告君王和王后橫死……最後他乘火車火馬升天。他的事蹟，轟轟烈烈，震動天地，直到今日，雖相隔三千年，但讀他的傳記，仍然如見其人，如聞其聲，令人振奮不已。

瑪拉基書第四章，提及末後的日子，以利亞將復興遍地。啟示錄第十一章，提及災難期中兩見證人，其中一位生活行事，酷肖以利亞（就因此，若干解經家認為以利亞將再現身作證），這就給我們看見，以利亞不但是舊約時代的大先知，也是末後日子的大先知；不但是亞哈王宗教黑暗時代，神所需要的代言人，也是今天教會墮落時代，神所需要的時代工人。因此，在今天思想以利亞其人其事，對我們來說，是有其必需的。

出身卑微——提斯比人

聖經提及以利亞，只用一句話「提斯比人」。

「提斯比」這地方，不見經傳。研究聖經的人同意這一點——那只是一個小地方。

以利亞的自我介紹：「提斯比人」。難道以利亞沒有可供誇耀的地方麼？他跟若干先知學院有着特殊的關係（參王下第二章），他是那時代最特出的人物，說不定若干先知學院正想借重他以壯聲勢，他儘可掛着「某某先知學院名譽院長」。亞哈王對他又敬又畏，只要他稍微首肯，大可以掛着「御用大牧師」，「以色列國大主教」的榮銜。可是以利亞對於世上一切的虛名，絲毫不動心，他唯一重視的，乃是神的「選召」。

不錯，我是提斯比人，出身卑微，十足的無名小卒。但這又有什麼關係？只因有一天，那榮耀的一天，神從隴畝之中把我呼召出來，分別我作祂的僕人。就在那一天，我撇棄一切，接受神的託付，走上十字架的道路，在萬人中作祂的見證。我認為世界沒有一個銜頭，一種榮譽，可以與神的「選召」相比較。世人也許不懂得，但我卻深深了解「上帝特使」的真正意義，並且以它為榮耀。這是以利亞的心聲。以利亞就是這樣尊重神的選召——天爵，因此神把他高舉，作為祂的出口。

縱觀今日教會，許多神的工人，競以知識學位為炫耀。什麼博士，什麼碩士，好像非此不足以為榮。我們絕不輕視「學位」，因為學位是學人鑽研學術的里程碑，值得我們尊重。只是神的工人們，也競以學位作宣傳，為榮耀，卻把上帝所給他的最榮耀的「選召」視作平常，重視人爵，輕視天爵，得罪上帝就在這裏。

末流所趨，有人因為沒有「博士」可作招徠，只好鑽營去買個「廉價博士」向臉上貼金。他們所以如此做，其實正是今日教會喜愛誇大和追求虛榮的風氣所造成。這些廉價博士雖然其行可恥，但其心卻是可哀。

不久以前，我看過某些什麼神學研究院的宣傳品，其中最妙的，就是「教授團」的教授成員，現在正在某某地方主修博士學位，預計若干年後，可以獲得博士學位，擔任「教授」。母雞生下蛋刮刮大叫；小母雞做夢生蛋，便預早刮刮大叫。這實在是今日福音派工人的

悲哀。

以利亞重視神所給他的「選召」。他重視神，神也重視他。今天的傳道人，不以神為榮耀，卻以屬世的榮耀為寶貴，神又怎能重視他們？

傳達信息——大有權柄

有一件事叫我深感驚奇的，就是以利亞對亞哈王說：

「我指着所事奉永生耶和華以色列的上帝起誓：這幾年我若不禱告，必不降露不下雨。」（王上十七1）

以利亞說這話，用的是第一身，「我若不禱告，必不降露不下雨。」好像降露下雨的權柄，就操在以利亞的手中。以後事實證明，以利亞說這話，一點不狂妄，確是如此。怪不得當亞哈遇見以利亞時，怒責以利亞說：「使以色列遭災的就是你麼？」（王上十七17）

降露下雨，是上帝的事，以利亞何竟如此大膽，敢於以第一身說話？如果不待以利亞禱告，天下雨來，以利亞將何以自處？又何況說這話是在國王面前？

當我們細心查考聖經時，便看出原因，原來以利亞是一個「祈禱人」，他每日與上帝面對面，他明白神的旨意，知道神的計劃；他對亞哈說話，不是出於自己的血氣，只不過是傳達神的旨意。神賜給以利亞一個最大的權柄，叫他參預神審判的工作，降露下雨，由他決定。當亞哈輕視耶和華時，無疑地神的僕人也不會被重視。上帝特別賜給以利亞權柄，讓昏昧的亞哈王，看清楚神的僕人原來是代表神說話行事。他所捆綁的，神也捆綁，他所釋放的，神也釋放（太十八18）。因此神把祂的心意計劃，向以利亞顯明，讓以利亞以第一身說出，同時神在這事上也完全支持以利亞，不降露、不下雨，讓那些背逆的人認識神的權柄，也認識神僕人的權柄。

以利亞敢於用權柄說話，其實他只不過是把從神所領受的，傳達出來。

今天在神的葡萄園裏，若干工人說話一點沒有權柄，這因為他們並沒有從神那裏「領受」。他們只不過在神學院裏學習了理論，構成

了講章。若干東西是從別人處抄襲過來（撒上十七39），只有理論，沒有經歷，說起話來，雖然頭頭是道，但自己還是「霧裏看花」，恍恍惚惚，又怎能有權柄？有的人甚至連重生得救，仍在似真似幻中，又怎能作有力量的見證？

以利亞說話有權柄，因為他從神那裏有清楚的「領受」。其次，因他有忠心，神要他說什麼，他便說什麼，雖然面對國王，直言頂撞，隨時有殺身之禍，但他說話不折扣，只求向神忠心。

今天有多少牧師不敢講直話，說實話，不是不知，實是不敢。得罪人不如討好人。大家嘻嘻哈哈，有說有笑，何必口舌招尤。近年來坊間有關「如何處世」這類書十分暢銷，「厚黑學」也為若干人所愛讀，多少牧師從來不講認罪悔改，（不得不講時，也轉彎抹角，煞費工夫。）只講人生哲學，上帝慈愛，滿面春風，句句甜言蜜語，聽了人人舒服，十字架討厭的地方一點都沒有。

十字架的稜角都磨滑了。十字架再不被人討厭，也因此神的工人失去了權柄。

這並不是說，傳道人要說話頂撞人；而是說：當神給你託付，要你去指責罪惡時，你就不應當逃避責任，而是應當藉着神的靈，剛強勇敢，指明他們的罪惡，一點不徇情（彌三8）。

信心道路崎嶇難行

我們常讀信心偉人的傳記，常聽信心生活的見證，我們的心被他們那充滿神蹟的經歷所吸引，多少時候我們也想背起十字架，走上憑信心生活的道路。誰知道信心的果是甜的，但花卻是苦的；冠冕十分榮耀，但卻要在爭戰中，用碧血和頭顱去贏取，信心的道路也是如此。茲以以利亞為例：

當上帝吩咐以利亞藏身在約但河東的基立溪旁，在那裏沒有親人的供應，朋友的照顧，每天只等候烏鴉給他帶來麵包和肉。

烏鴉不能說話，跟以利亞也沒有交情，它的服役能夠朝朝暮暮，沒有斷絕麼？

當饑荒的日子，沒有收成，人的糧食發生恐慌，何況野生禽獸。

如果烏鴉自己無法吃飽，它怎能夠給以利亞供應？

這些都是最易叫人擔憂的問題。

其實，烏鴉常吃腐屍，為不潔之鳥，只想起這一點，便要作嘔。可是以利亞卻天天要從這不潔之鳥爪中來得供養，這實在不容易。有人說上帝的僕人們，他的胃是橡膠做的。有時按時日吃三餐，有時因着工作的關係，白水充饑，在半饑餓狀態下過活。有時被延為座上客，大魚大肉；有時菜根樹皮，要跟着饑民同受苦難。有一位朋友到土人中工作，他們把獵得的野獵懸掛起來，讓它生蟲，然後連肉帶蟲吃下，認為人間珍品。當土人把這珍品款待你時，你敢拒絕他們的盛意麼？

還有，以利亞每日「饑吃天來肉，渴飲小溪水」，因着饑荒日加嚴重，溪水漸漸乾涸。基立溪旁的的生活雖不好過，但還可以捱下去。溪水乾了，未來的日子如何，這一切又怎不叫人擔憂。

一日，溪水乾了，一切眼見的來源都斷絕了，可能的幫助都沒有了，神要以利亞到撒勒法去，由一個寡婦供養。撒勒法是外邦地方。自己的地方無人接待，無人供養，卻要到外邦人的地方，讓外邦人來供養，這有可能麼？

但以利亞順服神的命令，憑着信心到撒勒法去。

在這裏給我們看見，信心的道路實在艱難，一個信心生活的人，神並沒有叫他的荷包裏塞滿美鈔，銀行裏有大筆存款，許多時候「山窮水盡」，「糧盡援絕」，正如保羅所說的：「……多次不得睡；又饑又渴，多次不得食；受寒冷，赤身露體。」（林後十一27）但他們卻咬緊着牙根，束緊着褲頭帶，向着遙遠的前途，前進不回頭。

還有，我們要注意的，信心的對象乃是神自己。走信心生活的道路，許多時候不知不覺間注意人過於注意神。某某財主很熱心，常常支持你，某某太太很愛主，常常有財物供給你，因此漸漸地便把他們當作「財神爺」，什麼工作先求財神爺首肯，什麼需要先帶到財神爺面前，慢慢你便從神那一方面偏向了人這一方面。一個真正走信心生活道路的人，他們都會經歷到，許多時候神會自己動手關門，叫他從人那方面失望因而轉向神。今天為着緊急的需要，緊急找財神爺，偏

偏財神爺外出不在家；明天為着工作的計劃去找財神爺，偏偏談來談去，財神爺一點不懂得你的來意，「顧而言他」，一點經濟援助都得不到。當你在失望中覺悟過來時，神才用祂自己的方法，叫烏鴉供養你，叫窮寡婦供養你，叫你認識到信心的對象乃是神自己，不是某某人——連那最熱心，最愛主的人，也不應該是你信心的對象。

我第一次聽見「憑信心生活」乃在宋博士那裏。以後較多懂得「憑信心生活」，乃藉着莫勒先生等人的傳記。宋尚節博士撇下他固定的職業和收入，他的生活和工作的需要完全仰賴神，不求告人。莫勒先生憑信心開孤兒院，幾千人的需要完全憑着信心等候神及時的供給。甚至有一次，一位財主去參觀他的孤兒院，大受感動，他對莫勒先生說：你有什麼需要，請隨時告訴我，我樂意隨時幫助你。莫勒先生回答他說：謝謝你的好意，我們的需要從來是不告訴人的。

這才是真正憑信心生活的人，如果你信神是「又真又活的神」，你就有理由完全信賴祂，你就不應該弄手段，整天動腦筋，怎樣在財主，在愛主的弟兄身上想辦法開關財源。

近年來我發覺西方教會，連那最熱心、信仰最純正的教會，整天捐錢捐錢，影響所及，連若干中國熱心弟兄也學了他們的壞樣。他們一手拿着信心的招牌，「我們憑信心生活，沒有差會支持，專仰賴神。」另一隻手，卻拿着一個大錢袋，力竭聲嘶叫喊說：「愛主的兄姊們！請看主面上，大解善囊，用你們的美鈔、支票，塞進我們的錢袋吧！」

在美國有一些商業機構是專門替人寫信的。你不懂竅門，自己發信向人求助，可能收到的錢連郵資都收不回。如果你去找這些機構代你寫信，他們是專門研究這一行的，他們懂得怎樣利用心理、怎樣措詞、怎樣叫你財源滾滾。許多佈道機構、教會團體，他們也大研究「捐錢經」，想辦法找錢。這明顯給我們看見他們的眼睛，一隻仰望神，一隻卻注目在財神爺的荷包。

人對神的信心動搖了，人是很難得到上帝完全的祝福的。今天教會的敗落，失去信心是最大的原因。

山窮水盡神蹟出現

當人有辦法時，神只好站在一邊；直到人沒有辦法時，神才動手，神一動手，神蹟便出現。許多人羨慕看見神蹟，但他們卻不曉得，只有在「人沒有辦法時」，神蹟才出現。

什麼時候，烏鴉帶着肉和麵包給以利亞喫？只有在遍地饑荒，無法得飽的時候。什麼時候，缸裏的麵，瓶裏的油，取之無窮，用之不竭，不是在你富足沒有缺乏的日子，乃是在你來到一個地步，什麼都沒有，家徒四壁，阮囊羞澀的時候。一個憑信心生活，常見神蹟的人，是一個完全投靠神，專心仰望神的人。讓我再說一次，信心的果是甜的，但它的花卻是苦的。主耶穌也好，使徒保羅也好，莫勒先生也好，宋尚節博士也好，他們多少貧窮，多少饑餓，多少流離顛沛，只有在那樣的光景下，神蹟才會出現。也只有在那樣的光景下，神才會動手，叫神蹟及時來到。

有一次，主耶穌禁食，在曠野受饑受餓，魔鬼勸耶穌變石頭為麵包，用作充饑。主耶穌卻堅決拒絕撒但的「好意」，寧願饑餓，不願飽食；祂寧願順服神最高的旨意，也不肯用神蹟來解除個人的困難。這是信心生活最高的榜樣。這也說明了多少憑信心生活的偉人，長久忍受生活折磨的原因。

弟兄欺壓外人接待

以利亞不被國人接待，卻被外邦人所收容。當我們讀到主耶穌的遭遇，「祂到自己的地方來，自己的人倒不接待祂」，如出一轍，令人歎息。

聖經所給我們看見的，殺害先知的乃是神的子民；釘耶穌在十字架上的，乃是祭司長老。跟踪迫害保羅的，乃是信耶穌的猶太教徒。

聖經又給我們看見，外邦人倒比亞伯拉罕子孫更有信心，將來在東在南在西在北，有許多人將要在神國坐席，倒是神的子民卻要在黑暗裏哀哭切齒（太八10-12）。

今天閱香港四六六期基督教週報內中一篇「阿摩司牧師」執筆的「城門雜感」，談今年香港各神學院招生情形不佳，青年人少奉獻，

這位阿摩司牧師認為最主要的原因，就是教會的長老執事擺着老板姿態，迫害牧師，使年青一代，見而卻步，寧願帶職業事奉也不願走上全時間奉獻的道路。誰扼殺教會，誰攔阻青年人奉獻，原來就是教會裏面這一班大山羊（當然他們是披着綿羊皮的），他們可能滿臉屬靈，滿口愛主，甚至還站在講臺上大講愛耶穌、愛教會。

「仇敵出在家裏」（太十36），原來拆毀上帝的家的，倒是這一班稱為神兒女的人。

當主耶穌在拿撒勒，再一次提及以利亞被國人拒絕，被外邦人接待時，聽見的人，因為瘡疤被揭，個個怒氣填胸，想置耶穌於死地。

今天如果有人敢於指責神家——教會的黑暗，他一定要準備接受一切偽君子從四面八方拋來的石頭。

「耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人。看哪，你們的家成為荒場留給你們。」（太廿三37-38）

新風波帶來新的祝福

當耶洗別四面尋索以利亞的時候，想不到以利亞卻藏身在耶洗別的娘家——西頓的撒勒法一個寡婦家中。「神如果幫助我，人能把我怎麼樣呢？」（來十三6）颶風的中心——風眼，是最平靜的。以利亞就這樣過着平靜的日子。

可是人生的道路，常是一波未平，一波又起的，神僕人的遭遇更是如此。當以利亞正稍得喘息的時候，那寡婦的獨生子卻害病氣絕，以致以利亞備受她的怨懟：我與你何干，你竟到我這裏來？

如果我們設身處地，以利亞的處境，正如「屋漏偏遇連夜雨」，剛剛逃身到這裏，希望可以躲避狂風暴雨，誰想到禍起蕭牆，變生意外！

以利亞不愧一個信心偉人，他不張惶，不急忙，他深信上帝帶領的道路最好，一定沒有錯誤。他是一個祈禱人，他要婦人把死孩子交給他，讓他向上帝祈禱，解決這最大的困難。

他信，他祈禱；他信心的祈禱把困難轉變過來，叫這孩子從死裏

復活。

婦人進一步認識以利亞，「現在我知道你是神人，耶和華藉你口所說的話是真的」。只有神才能賜人生命。藉着「死人復活」叫這外邦人深切認識，以利亞確是從神那裏來的神人。

或者有人想，缸裏的麵吃不完，瓶裏的油用不盡，這神蹟還不夠那婦人相信麼？是的，但這兩個奇蹟多少有些江湖術士的味道，埃及的術士也會變這變那。（見出埃及記七章八章）只有那能叫死人復活的才真正出於神。

感謝神！新的風波帶來新的祝福。以利亞藉着新的風波，更叫他光芒四射。

一個專心事奉神的人，常常藉着更多的風波，打擊，得着更深的造就和榮耀，只要我們專心認定祂的道路。

禍福生死由人自招

當以利亞遇見亞哈時，亞哈責備他說：「使以色列遭災的就是你麼？」根據表面的事實判斷，亞哈說的並沒有錯，是以利亞給他們帶來災禍。

可是以利亞卻採取十分激烈凌厲的反攻：「使以色列遭災的，不是我，乃是你，和你父家，因為你們離棄耶和華的誠命，去隨從巴力。」以利亞說的乃根據實際的原因，是因亞哈「離棄耶和華，去隨從偶像」，因此惹起神的憤恨，招來災禍。

整本舊約歷史給我們看見，誰敬畏神，誰就得着神的恩福；誰離棄神，誰就招來災禍咒詛。禍福無門，由人自召。個人如此，國家也是如此。

新約歷史再一次給我們證明，罪惡永遠是神兒女最兇最惡的破壞者。亞拿尼亞夫婦為何同日倒斃？小亞細亞七教會的燈臺為什麼被神挪移？都因為墮落犯罪的緣故。

如果基路伯因着犯罪，淪落成為撒但（結廿八14-16）。試問有那個故意犯罪的人，能逃避沉淪的命運？

越久我越感覺到許多神兒女誤解了赦罪的道理，造成了屬靈的危

機。許多人片面強調了神的愛，卻忽略了神的公義，他們認為一個基督徒如果犯罪，只要求神赦免，神是信實的……必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義（約壹一9）。就因此，他們就被這「片面的真理」所產生的偏激的思想所影響，他們認為既然我們犯了罪，只要認罪祈禱，神必要赦免，那麼犯罪並不是一件可怕的事。有的人還把這錯誤的思想發展下去，認為「我們罪越犯得多，神的恩典越顯得多」（羅六1）。因此有多少人，一面在那裏大發熱心，一面卻在那裏大犯其罪。他們自己欺騙自己說：不怕，我雖犯罪，主已赦免。開始的時候，他們的良心還會向他們提出控訴，慢慢他們的良心麻痺起來了，失去了作用，因此當他們犯罪的時候，他還在那裏自己安慰自己說：「我的良心十分平安」。其實，他的良心已經硬化着。

神的兒女們！千萬不要忽略，神是愛，神也是公義。祂萬不以有罪的為無罪。一個基督徒錯失犯了罪，只要他認罪悔改，神一定赦免。但對一個故意犯罪的人，便大大不同。難道神的慈愛，是縱容我們去犯罪麼？主耶穌代替我們受死，目的是救我們脫離罪，但我們卻貪戀罪，故意犯罪，與主耶穌的目的完全相違反，你想祂會寬容我們麼？

「因為我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了……人干犯摩西的律法，憑兩三個見證人，尚且不得憐恤而死，何況人踐踏上帝的兒子，將那使祂成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈，你們想，他要受的刑罰該怎樣加重呢？……『主要審判祂的百姓』。落在永生上帝的手裏，真是可怕的。」（來十26-31）

今天教會裏就有若干人，誤以為「只要認罪，主必赦免」，他們忘記了對一個「故意犯罪」的人，並不如此。十分可惜地，這些人為着不住欺哄他們的良心，還每日大聲宣傳「神的愛」，「十架赦罪的恩」，漸漸造成他們成為屬靈的「兩面人」，一面大發熱心，一面大犯其罪。

不要忘記，雅各犯罪，受足了報應。大衛犯罪，神並沒有寬容。罪永遠是我們最兇最惡的敵人。「不要自欺，上帝是輕慢不得的，人種的是甚麼，收的也是甚麼。」（加六7）

迦密山上扭轉乾坤

迦密山上，以利亞力戰羣魔，扭轉人心，在這事上給我們看見 -

1.羣羊無牧，顛沛流離——這時候以色列眾人都上迦密山，以利亞責問他們：「你們心持兩意要到幾時呢？」他們一言不答。看他們臉色凝固，心如鉛重，為着離棄上帝的誠命，三年來受的鞭傷，已夠苦了，可是因着耶洗別當權，先知走的走，藏的藏（王上十八13），羣羊無牧，顛沛流離，現在徘徊歧路，不知那一條是出路？看他們的光景，實在令人傷心。

2.罪惡當權，不敢出聲——當耶洗別當權的時候，罪惡的壓力實在太大，以色列眾人並非個個不明是非，無奈他們眼見時勢真惡，為着明哲保身，只好閉口不言，以免惹蟻上身。

今天教會的光景不正如此麼？當豺狼掌權的時候，有人趨炎附勢，使罪惡更加明目張膽；有人明知不對，但緘口結舌，置身事外，甚且以「中立」自鳴清高。就因此狂燄日張，使教會完全失去見證，成為外人褻瀆的把柄。

3.孤軍作戰，不屈不撓——在這時候，以利亞最痛苦、最悲慘之事，莫過於「只剩下我一個人」孤軍作戰。巴力的先知四百五十人，亞舍拉的先知四百人（王上十八19），還有附從他們的投機份子，他們的陣營實在浩大。看以利亞這邊只有他自己孤零零一個人，強弱異勢。最苦的還是內心那一種「孤單感」。

一個沒有嘗試過「孤單」滋味的人，不懂得孤單的真正意義。你平時可以高嚷「讓全世界都反對我」，直等到有一日，親朋離棄，摯友誤會，有苦無處訴，有冤無處伸，那時才懂得什麼叫「孤單」。

約伯身外的災禍可以承當，身體的惡疾可以忍耐，直到有一日，妻子不同情，密友發生誤會，他感覺到天地雖大，只剩下他一個人，他無法忍受了，他咒詛自己，埋怨上帝。

主耶穌在十字架上，祂大聲呼喊「我的上帝！為什麼離棄我？」孤單使祂的心靈深受創傷。

宋尚節博士是一個十分倔傲剛強的人，一天晚上，當他搭乘長江輪渡，感覺到四面孤單黑暗，他忍不住滴下英雄淚。有一首詩歌就在

那天晚上寫的：

舉目四面是黑暗 不覺傷心下淚
靠自己奔跑前程 孤單灰心喪志
求我主與我同行 使我經過幽谷
名利生命可丟棄 有主可說夠了

以利亞孤軍作戰，他一點不灰心，不畏縮，因為他知道他站在上帝的一邊，上帝也站在他一邊。與他同在的，比全世界都多，因此他勇敢應戰。因着這一次的光榮勝利，他把全國的人心扭轉過來。

「孤單」壓碎了很多，但「孤單」卻叫以利亞更加顯出偉大。

真理常在孤獨那一方面（太七13-14）

先是火燒後是霖雨

在迦密山上的爭戰，給我們看見屬靈復興的原則。先是火燒，然後才帶進屬靈祝福的甘霖。

1. 重修已經毀壞的壇，獻祭；眾民向神俯伏——悔改轉向神；
2. 殺盡巴力的先知——除惡務盡，每個人一齊動手。（王上十八40）
3. 先知祈禱——在屬靈的復興運動中，神的工人不但是帶領、推動，而且是站在復興戰爭的最前線。

當復興的火焰從天降下時，接着被帶進的，乃是大雨。

今天我們正面臨屬靈的大饑荒。我們生活在西方資產主義社會下面，我們有物質的高度享受，每日尋求屬世的享樂，忽略了屬靈的饑荒。我們正處在饑渴、空虛、苦悶、徬徨的光景中。

什麼時候，我們才有屬靈的復興？

只有當我們覺醒，回轉歸向神，把各人的「巴力」交出來，神才會從天降火，才有屬靈的大復興來到。

難道我們受的苦，還沒有受夠麼？覺醒歸向神吧！

急促逃命羅騰樹下求死

當我們讀到以利亞聽見耶洗別的威嚇，便急促逃命，甚至羅騰樹下求死，不禁驚愕，何以一夜之間，一個在山上扭轉乾坤的大英雄，竟然在一個女人威嚇之下，消化如水，逃命曠野求死？何以變化如此急劇？

細考它的原因：

內心先怕耶洗別三分——當亞哈時，以色列國有巴力的先知四百五十人，另有耶洗別供養事奉亞舍拉的先知四百人（王上十八19）。可是在基順河邊被殺戮的，就只有巴力的先知四百五十人，卻沒有亞舍拉的先知四百人。亞舍拉的先知到那裏去呢？無論他們逃藏到那裏去，如果以利亞有意把他們肅清，那麼挾戰勝的餘威，帶著山上覺醒的羣眾，總可以把他們殺盡滅絕的。但以利亞卻沒有動他們分毫。推其原故，最可能的原因，是以利亞有意放過他們，因為這些是耶洗別私人供養的，留些情面給耶洗別，大家彼此彼此，不為己甚。

耶洗別不但荒淫（據稗史謂她早跟耶戶有染，參王下九30），並且十分惡毒（王上廿一5-10）。她的為人，正是面若桃花，心如蛇蠍。連亞哈王都怕她，由她牝雞司晨。以利亞敢於捋亞哈的虎鬚，但不敢踏耶洗別的蛇尾，衡量利害，只好留給耶洗別情面，希望大家不走極端。

想不到耶洗別卻不領他的情，誓要得他而甘心。以利亞突聞獅吼，嚇得心寒膽落，急促逃命。「冰凍三尺，並非一日之寒」，以利亞若非對耶洗別早具恐懼之心，也不會如此驚慌，落荒而走。

一個最剛強的人，仍有他的弱點，這是我們需要時刻儆醒，省察的原因。

其次，**只看罪惡的勢力，沒有禱告**——當耶洗別威嚇他的時候，以利亞深知這惡婆心毒手狠，說得出做得到，三十六計，走為上策。他連禱告都沒有。如果他稍為安靜，求主引導，上帝未必叫他逃走。其實，耶洗別這一次的威嚇，不過是「威嚇」而已。如果耶洗別立心要殺他，儘可派人立刻逮捕，何必先行通知。耶洗別懾於以利亞的聲威，和他昨日在迦密山上轟轟烈烈的做作，萬千羣眾的醒覺擁護，她

是一個聰明人，怎敢冒犯眾怒？

以利亞一時之間，計不及此，又沒有好好禱告，求主引導，只看耶洗別這惡婆的一貫惡毒作風，便急忙逃命。昨日在迦密山上的工作需要善後，人心需要堅固，罪惡需要繼續肅清，好多工作需要以利亞去完成，就因這一逃，羣龍無首，宗教復興無以為繼，惜哉！

撒但有如吼叫的獅子，一吼一叫，叫多少人心寒膽落，腳軟無力。求主給我們勇敢，敢於面對敵人，盡忠到底。

其三，**孤軍的感覺，把他壓倒**——在迦密山上，以利亞說過「只剩下我一個人」，但那時候，他奉差遣前往，深知神的同在，一點不懼怕。在何烈山洞裏，他復自嘆「只剩下我一個人」，可見這孤單的感覺，十分嚴重地威脅他的精神。

在客西馬尼園中，主耶穌薄責門徒「你們不能同我儆醒片時麼？」前面我已說過，孤單實在不是味兒，它很容易消蝕神僕人的鬪志。

在神的國度中，多少勇士，因着他光榮的戰績，給人家高舉，認為「神人」，因此樣樣要用加大的尺碼來度量他，卻忘記他也是人。他有人性，他需要各人的同情，體諒和鼓勵。許多時候，神的勇士們，就因為缺少人的同情、體諒和鼓勵，自以為孤單無助，便慢慢倒下去。大家以為是這些勇士們不行，虎頭蛇尾，豈知造成他們跌倒的，乃是大家的長久冷酷無情，把他們的熱情壯志消蝕掉，毀滅他的前途。

其四，**他工作過勞，心疲力竭，無力承當新的壓力**——如果我們根據以利亞這幾天來的工作，給他編個工作日程表，大約是：

第一日，神的話臨到，着即日起程到撒瑪利亞近郊，遇見亞哈。沒有汽車，沒有馬車，要走大約二百五十里路遠。

第四日，今天在城郊找到亞哈，吩咐他叫眾民和巴力先知到迦密山上見我。

第五日，今日從撒瑪利亞到迦密山麓，一百里路雖不算遠，但連日跋涉長途，相當疲倦。

第七日，環繞迦密山的各鎮各村民眾，紛紛上山。早晨讓巴力的

先知們獻祭，一點顯應都沒有。獻晚祭的時候，以利亞祈禱，天降大火。

以利亞吩咐眾民拿住巴力眾先知，親自解到山下的基順河把他們殺戮，又再跑上山來。

以利亞在山頂，迫切禱告七次，天降大雨。

以利亞的日記這樣寫着：「傍晚天降大雨，亞哈套車往耶斯列，我靠着神的靈，束上腰帶，快跑搶先在亞哈馬車前面，到了耶斯列，上氣不接下氣。人總有好勝心，老了仍是如此。這幾日來，精神十分緊張，加上來往奔跑，這三年來，營養又不好，日日光吃着麵粉拌油做的餅，看看身體的氣力，大不如前。」

第八日，太疲倦了，以利亞還在睡夢中，聽着急啄的敲門聲，拭着惺忪的睡眼，起來應門。原來是耶洗別的宮廷特務，說明日此時耶洗別一定要取他頭顱。

突然的惡消息，叫以利亞好像掉在冰窖中，一時不知所措，三十六着還是走為上着，急忙從後門溜出，還好離城門不遠，守門的兵也沒有檢查。感謝上帝，快速向南邊直走。

這些日程表不過是個人臆測之詞，但以利亞工作太疲倦，營養不好，卻是事實。

今日多少神的戰士，工作太忙碌了，不但沒有好好靈修，靈性大受虧損；並且因着工作太多，生活緊張，作息沒有定時，使胃病和神經衰弱，長期與他們結不解緣。傳道人似乎注定「窮命」，「窮傳道」成為傳道人的專用名詞。因為「窮」，生活常常捉襟見肘，三餐能夠青菜豆腐，已算不錯，那裏敢談什麼營養？但傳道人有肉身，營養不夠，體力便不夠；體力不夠，精神也不夠。記得宋博士一日三次講道拼老命，後期顯出體力不夠，他要求聽眾給他炖鷄湯吃。靈力是天來的，體力卻由食物補充。今天多少信徒，對傳道人要求的條件甚高，十分苛求。但對傳道人的生活問題、健康、營養，卻無人注意，虧欠神的僕人。

主耶穌從死裏復活以後，先給彼得等吃飽了飯，再跟他們談工作，談愛主。今天教會卻要傳道人在半饑餓狀態下，整天談工作，談

愛主，和主耶穌的示範，完全倒置。（約翰廿一章）

以利亞這大神人，還因營養不足，工作過勞，一時受不起打擊。今天傳道人，若因工作過勞，生活壓迫，因而不能好好事奉主，信徒們是要負相當責任的。

更多的信託更大的使命

當以利亞拖着疲憊的身體，藏身何烈山洞裏，上帝在那裏再一次呼召他。

沒有責備，沒有定罪，乃是溫柔的微聲，呼召以利亞去從事更新的工作——去廢王、立王，讓世人知道萬國的權柄在上帝手中，也知道神的僕人是神在地上的代表，他憑神的意旨去拆毀、建立、捆綁、釋放。

沒有責備，雖然以利亞摔得很慘，但神完全的了解，憐恤，卻給他更多的信託。

主耶穌也是這樣，祂明明指出彼得要三次不認祂，但主耶穌接續着說：「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。」（路廿二32）

神創始，祂也成終。祂所膏立的，祂負完全的責任。任何一個教會，尊重神的僕人，那個教會一定被建立；任何一個時代，惡待神的僕人，那個時代終將被撇棄。

可拉黨煽動以色列會中，二百五十個有名望的首領起來奪權，上帝叫他們活活墜下陰間（民十六章）。難道上帝是摩西時代的上帝，不也是現時代的上帝麼？

亞哈謝的官兵，因為對以利亞沒有禮貌，頤指氣使，結果有火從天降下，燒滅他們，（王下第一章），神的僕人是不容許任何人侮辱的。

摩西多次被造反，被奪權，被誣陷，神不住為祂僕人作見證。在這末後的時代，多少人因為不尊重神，因此也不尊重神的僕人，就因此無法蒙福，也因此教會日見墮落，日比日荒涼。

上帝再一次打發以利亞出去，祂對以利亞說：「祂為自己留下

七千人，是未曾向巴力屈膝的。」以利亞說：「只剩下我一個人」，上帝卻說七千人。許多時候我們判斷錯誤。我們自視過高，卻對局勢作太壞的判斷。上帝要使用以利亞，必須再一次恢復他的信心，讓他清楚知道，還有七千人仍然忠心事奉主。你雖然不知道，神卻知道，感謝神，我們並不孤單。

駕馭旋風直昇天界

「以利亞乘旋風升天了！」他的繼承人以利沙親眼看見，耶利哥先知學校眾人都看見。以利亞就在光天化日之下給上帝接去。

這是一個「初熟」的例子。以利亞如何活着被接升天，當主耶穌回來時，天使號筒吹響，也有千千萬萬活着的信徒被接上升，你是否有一份在那被提裏？

以利亞是一位巨人，他為着真理，頑抗亞哈王朝，鞭打那時代的背道羣眾。他帶着屬靈的權威，不怕死亡的威脅。他是那時代的聲音，代表上帝說話；上帝也為他作見證。他雖然不在，但他的聲音永遠在叫喚，「背道的兒女阿！回來吧！回來吧！」

他行神蹟，舊約裏面只有摩西和以利亞所行的神蹟最震動時代人心。無怪聖經用摩西來代表律法，以利亞來代表先知，他是神國裏的巨人。

以利亞大有信心，能夠做別人所不能做的事。但他生活清苦自勵，他身穿毛衣，腰束皮帶，徒步來往，他是一個苦行者，他為上帝撇下塵世的一切，他永遠清高脫俗，不被世界所摸着。

以利亞是一個神人，他有「人」的一方面，他有肉體的需要，人性的軟弱，因此刺激時他會憤怒，打擊時也會失敗，但他不造作，不虛偽，在上帝面前保守他的清白。他一生只求盡忠於那選召他的主，因此他蒙上帝悅納。

以利亞忠心到底，當他的工作完了，上帝把他接去，讓他歇息人間勞苦。當那審判大日，他會聽見那公義的主對他宣告說：「又良善又忠心的僕人，進來享受你主人永遠的快樂！」

挪亞的日子

吳恩溥

挪亞相信，在神的工作上投資最穩妥，最有利。當洪水泛濫時，那時候他看見他的投資，不但救了自己和全家人，並且滿足了神的心，在永世裏被紀念。

讀經：馬太福音廿四章卅七至四十一節

主耶穌提到祂降臨的日子，正像挪亞的日子一樣。挪亞的日子怎樣呢？

挪亞的日子

1. 兇殺、仇恨、敗壞

人類第一件刑事案，就是該隱殺弟弟亞伯。從此下去，冤冤相報，殺人流血。雖然上帝把「殺人流血」，懸為厲禁（創四15），可是人類並沒有因此縮手，而是越來越猖狂；到拉麥的時候（亞當的九世孫），他更大開海口，殺拉麥的要遭報七十七倍。兇殺仇恨，已成為人的性格。

今日這世界，國與國戰爭，殺人盈城，流血盈野，已是常事。每日打開新聞紙，殺人已不是新聞，那一日如果沒有兇殺案才是新聞。

從前教訓人彼此饒恕、寬容、和平共居。現在卻是鼓動人仇恨、製造鬭爭、視仁愛為奴化教育、忍耐為奴隸道德。

挪亞時代「人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡」，「人在地上都敗壞了行為。」（創六5，12）「敗壞」兩字，正像一個蘋果爛了，沒有用處，只好丟掉。

今天這世代正像挪亞的日子一樣，敗壞無用。

2. 色情社會

今天是一個色情社會，黃色讀物，黃色泛濫，到處都是色情東西。

當挪亞的時候，「上帝的兒子們，看見人的女子美貌，就隨意挑選」（創六5），連上帝的兒子們也捲入色情浪潮裏。你今天如果走進禮拜堂，什麼奇裝異服，袒胸露臍，無奇不有。

今天什麼性解放，性道德，同性戀，人類任情縱慾，已來到「所多瑪，蛾摩拉」的地步。

3. 物質進步，科學昌明

當洪水前，人類已經懂得住帳棚，牧養牲畜；懂得製造各樣銅鐵利器；懂得彈琴吹簫；懂得物質享受。（創四20-22）。人類已面向文明躍進了一大步。

今天物質進步，科學昌明，出則汽車代步，家具電氣化。因着超音速的飛機，世界的距離大大縮短。人類已在月球漫步。這一切都指出人類藉着科技，在物質文明方面有驚人的成就。

可惜科學家拋離了宗教，自行其是，正如脫韁之馬，向前亂闖。科學的成就，除了帶給人類盡情享受的物質文明以外，便是製造新式軍火，被野心家所利用。世界的前途，正如「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」，一樣可怕。

4. 對靈性漠視，對福音不關懷

挪亞的日子，人對靈性漠視，據遺傳說，挪亞造方舟一百廿年，在這一百廿年中間，挪亞每日傳義道（彼後二5），可是沒有一個人相信，沒有一個人接受。

創世記第五章，記載亞當和他九世孫的簡史，可用幾個字包括，就是「生兒養女……死了」。人生在世，好像就只有「生兒養女」「死了」，除此以外，別無所事。對於「靈性生活」，對於「上帝的事」，無人關懷。

今天這時代不正如如此麼？「當洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶……」，「你該知道，末世必有危險的日子來到，因為那時人要專顧自己，貪愛錢財……愛宴樂不愛上帝。」（提後三1-4）

今日人心正講究吃，喝，宴樂。大都市五步一樓，十步一閣，金

碧輝煌，花天酒地。週末更是應酬的大好日子，多少信徒應酬徵逐，不來聚會。甚至教會團體，有甚麼會議，也要借用酒樓，一面會議，一面吃喝。「民以食為天」，正是「愛宴樂不愛上帝」的寫照。

挪亞的日子與洪水

挪亞的日子引進「洪水」的審判。

今日的時代也將引進末世的審判。

主耶穌說：「人子降臨也要這樣，那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個；兩個人推磨，取去一個，撇下一個……」

有人被「取去」，有人被「撇下」，正像挪亞的日子，挪亞進方舟被「取去」；那些不信的人被「撇下」，在洪水的巨流裏被捲去。

當上帝要用洪水來審判那時代時，上帝特別吩咐挪亞造方舟。據遺傳挪亞是用一百二十年之久，在山上造方舟。如果這話是真，那麼在挪亞方舟的事上有三奇：第一，舟是長方形的，像匣子一樣，一奇；造在山上，二奇；造了一百二十年，三奇。為什麼要在山上造方舟，上帝的心意，就是要那時代的人，把這奇事當新聞傳開，好讓他們知道上帝的審判就快來到，每一個人應當離開罪惡，歸向上帝。可惜，那時代的人，冥頑不靈，不肯悔改，直等到洪水來到，同歸於盡，真是何等可悲。

這個時代上帝也要用審判來結束，上帝早就藉着眾先知的口，藉着祂兒子的話語，和眾使徒的警戒，告訴我們，主耶穌已經被接升天，但當世代末了時，主耶穌要從天回來，迎接祂的教會，正如洪水前夕，挪亞全家進入方舟一樣。當信的人進入方舟以後，那洪水就來到，把一切在方舟外面的，完全毀滅。當教會被提以後，一切在教會外面的，要在地上受大災難的審判——刑罰。

聖經從舊約到新約，不住地提及這事。單單新約就有三百多次，不由你不信。當主耶穌在橄欖山上時，門徒暗暗來問：什麼時候有這事？你降臨和世代的末了有什麼預兆？

耶穌答覆說：有爭戰，飢荒，地震；你們因為信仰，要被恨惡；將有多人跌倒，彼此陷害；不法的事增多；假先知，假基督，將迷惑

多人。（太廿四3-12）

有人覺得很奇怪，爭戰，飢荒，地震，信仰被迫害，不是自古以來就有麼？怎能當作預兆來講？

這話問得不錯。主耶穌在馬太廿四章八節說：「這些事都是生產之難的起頭。」主耶穌把大災難形容為生產之難。產婦要生產孩子時，要經過陣痛。開始時子宮收縮，一陣陣痛苦，然後間歇；再然後又一陣陣痛苦，越痛苦，越緊張，越難受；那間歇的時間也越短，直到最痛苦最緊張的時候，那孩子就呱呱生下了。

這世界的爭戰，飢荒，地震，天災人禍，正像產婦的陣痛一樣，早就有了，可是來到這末世，這才越來災難越嚴重，人心越倉惶驚慌。大家都知道末日的時候無多了。

以言爭戰，第一次世界大戰，第二次世界大戰，都是死人千萬。今日超級大國，侈談和平，並不是他們愛好和平，而是他們知道對方擁有毀滅世界的武器，戰爭一觸即發，大家將同歸於盡；因此按劍相防，不敢發動。

以言飢荒，科學十分發達，但今日全世界卻有一半人口以上陷於飢荒狀態之中。

以言地震，每次死人萬千。大陸唐山，死人數十萬。一天，我聽廣播，據云那個禮拜全世界有六次嚴重的大地震。

以言信仰，今日信徒的信仰正受迫害，受共產主義的迫害，無神主義的迫害，民族主義宗教的迫害，在教會裏面不信派的迫害，異端邪說的迫害，在外面物質主義的滲透，享樂主義的腐蝕；還有，基督徒宗派主義的自相迫害，世俗主義的迫害……以致一個愛主的基督徒，要站立穩固，實在不容易。

可是夜最黑，人心最疲倦的時候，正是晨星快將出現的時候。在這天災人禍，紛至沓來的時候，基督徒深深知道，正是末世審判快將來的時候。

當挪亞的時候，那因信進入方舟的活物，都得了救；當基督降臨，那因信進入「基督耶穌裏」（教會）的人，也都要被提，在空中與主同在。親愛的讀友，當那日，你是被提在空中與主同在，還是被

撇下在地上受大災難的不信者？

挪亞這個人

挪亞是洪水時代的見證人。上帝特別選召挪亞，使用挪亞；也藉着挪亞的義行，來定那世代的罪。

1. **挪亞與神同行**——聖經對於挪亞，稱讚他是「義人」，「完全人」，「與神同行」。

當挪亞的時代，挪亞這麼作可不容易。那時代「在神面前敗壞」，「滿了強暴」，「罪惡很大」，「終日所思想的盡都是惡」（創六5-11）。一個這樣的社會，這樣的環境，正像大染缸一樣，挪亞只有自己一個人，與神同行；只有自己一個人，保守完全。這實在不容易。人總容易被社會所影響，被周圍的人所左右支配。大家熱心，你跟着發熱心就容易。如果周圍的人都反對神，都犯罪，只剩下你孤單一個人，要孤軍抵抗，實在不容易。批評，議論，嗤笑，攻擊，精神的壓力，多少聖徒也無法站住（彼得在不信的人中，三次不認主，就是一例）。可是挪亞不但堅強卓絕，不被動搖，還帶領他一家八口（妻子，三個兒子，三個媳婦），完全歸主，真是難上加難。

今天這時代，有多少真正屬主的人，為主屹立不動搖。主耶穌說：「你們這小羣，不要懼怕，因為你們的父，樂意把國賜給你們。」（路十二32），請注意，主耶穌在這裏所說的，乃是一小羣，不是一大羣。那極多極多的人（路十四25），可能在主耶穌被擁護被高舉時，才來跟隨。有一日，光景改變了，那些為着「麵包」，為着「權勢」，為着「利益」的人，一個個退下了，只有那甘心背十字架跟隨主的人，才肯跟主到底。可是這樣的人，只有一小群。朋友，你是不是甘心孤單，背十字架跟主的一小羣？

2. **他投資在神的工作上**——人生不住地在投資；在自己的事業上，在自己的企業裏，在兒女身上，在家庭的享樂上；在屬世的物質上，在屬靈的工作上。每個人眼光不同，認識不同，因此在投資的事上，各人的看法也不同。

挪亞投資在神的工作上。當一日，神呼召他，要他投資去造一隻

方舟——一隻長三百肘尺，寬五十肘尺，高三十肘尺的大船，還要用貴重的歌斐木製造。你知道挪亞要用多少錢投資在這方舟上。不但如此，這方舟是用一百二十年製造的。在這漫長的時日裏，挪亞除了材料費外，要用多少工匠，付出多少工錢，才能夠把這方舟造好。

這是一筆相當驚人的數字。可是挪亞存敬畏神的心，他從神那裏接受這巨大的任務，樂意動工，直到把工作完成為止。

挪亞相信，凡上帝所吩咐的，都是最好的；挪亞也相信，在神的工作上投資，最穩妥，最有利。

當一日，洪水泛濫時，挪亞和他的家人，在方舟裏面平安逍遙，那時候，他看見他的投資，不但救了自己，救了全家人，並且滿足了神的心，在永世裏被記念。他也看見他的親戚朋友，他同時代的人，雖然有千千萬萬的家財，但在洪水的淹沒裏完全歸於無有。不但財產沒有了，連他們的生命，也歸於無有。挪亞的選擇，不但是上算的，而且是最大的聰明。

親愛的朋友，你在神的工作上有什麼投資沒有？這世界，瞬息萬變，轉眼成空，只有投資在神的身上才是萬全。

3. **挪亞傳義道一百二十年**（彼後二5）——我有一個揣想，挪亞方舟，無論如何，總用不着花那麼長的時間，一百二十年。他所以要用一百二十年，乃是故意拉長，好讓他有更多更長的時間來傳義道。這思想不是聖經的話，乃是個人的揣想。但挪亞熱心傳道，卻是一件實在的事。

挪亞藉着造方舟的事，向着他的親戚朋友傳義道，向着他的鄰舍街坊傳義道，向着他周圍的人傳義道，也向着那些不認識，住在遙遠的地方的地方的人傳義道。挪亞年已五百，鬢髮皆白。這一位白髮老人，到處傳義道，把上帝的心意，唇焦舌爛地向着一切的人傳開。

「罪惡滿貫了！」

「神的刑罰就來到！」

「洪水就臨到，你們要趕快悔改……」

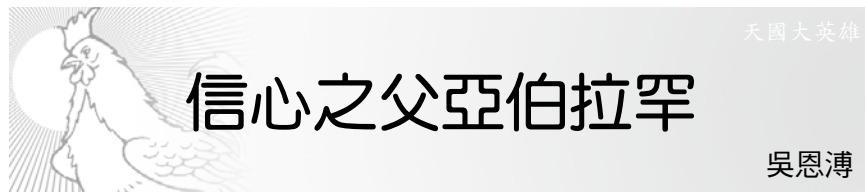
真是言者諄諄，聽者藐藐。挪亞力竭聲嘶地傳，可是聽的人卻無動於衷，一點不受感動。一百二十年，連一個人相信都沒有。

這是最動人的故事，一百二十年之久，雖然無人相信，可是挪亞卻照樣傳，把這「救命」的信息，告訴每一個人，無論遠近，無論男女老幼，一點不灰心，不餒志。

今天多少信徒把福音告訴人，當有人相信，看見果效時，便勇氣百倍，喜形於色；如果無人相信，或者被人拒絕，便垂頭喪氣，再提不起勁來。

我們要記得，「傳」是我們的責任，「信」是他們的事。我們要盡力去傳，學習挪亞的態度，信不信由他們自己負責任。

親愛的弟兄姊妹，今天正是挪亞的日子，主來的時候近了。我們要學習挪亞，每日與神同行，竭力為神作工，救自己，救家人，救罪人。當我們看見一切的預兆，越來越清楚出現，我們就要儆醒預備，等候主來被提，逃避將來的大災難。

信心叫人敢於對神說阿們。無論應許許多大多奇妙，在具有信心的人看來，都是可能，都是必定成就。

在歷史中，亞伯拉罕堪稱是一位前無古人，後無來者的偉人。他出身平凡，卻被稱是信心之父（羅四11-12），上帝的朋友（雅二23，賽四十一8）；為五大宗教的祖宗（猶太教，天主教，希臘教，回教，基督教）。怪不得他得稱為「多國的父」（創十七5）。

提到亞伯拉罕的信心——

（一）信仰的選擇

亞伯拉罕的父親他拉，據傳說是一位偶像的製造商。一天，他拉到外面去，吩咐亞伯拉罕看店。亞伯拉罕把店中大小偶像打得稀爛，橫七豎八地倒在地上。他拉回來，亞伯拉罕說，剛才有人來祭拜，偶

像爭食，大打起來，打成這個樣子。他拉大怒說：偶像死物，怎能爭食，都是你搞的鬼。亞伯拉罕說：偶像既然是死物，拜他有何用處？

這事傳到地方官耳中去，地方官傳審亞伯拉罕。那地方是拜火神的。官說：火的威力多大，我們要敬拜它。亞伯拉罕說：水能滅火，水的威力比火更大。

官說：那麼，我們拜水吧？

亞伯拉罕說：太陽能把水晒乾，太陽的威力比水更大。

官說：那麼我們要敬拜太陽？

亞伯拉罕說：太陽在空中，是上帝所造的，我們應該敬拜創造天地萬物的上帝。

上面這傳說，我小時就聽熟，未知是否屬實。不過他拉是拜偶像的（書廿四2），亞伯拉罕是敬拜上帝的，這一點卻沒有錯。

亞伯拉罕從哪裏明白敬拜上帝的道理？照我推測，亞伯拉罕離洪水才不過四五百年，地上一定還有很多虔敬事奉上帝的人。而且亞伯拉罕出生時，挪亞剛死不久，關於上古之年有關信仰的事，亞伯拉罕一定有機會從先祖口中聽到，因此他選擇了正確的宗教信仰，離棄父親他拉的錯誤，一心敬拜上帝。

這是亞伯拉罕智慧的選擇，這個選擇，決定他一生的成就。

（二）信心的基礎

信心的基礎並不建立在理性與情感上面。雖然一個具足信心的人，他有着十分強度的理性和極濃厚的情感，但他的信心是建立在上帝上面。

上帝好像一塊屹立不搖動的大磐石，信心是一條錨，拋錨在大磐石上面，才經得起人生的風吹浪打。

上帝又像一座大發電廠，信心像一根電線，把微弱的人生，接緊上帝的能源，就能夠發出奇妙的能力，使他的人生成為剛強勇敢。

亞伯拉罕相信上帝，經驗上帝的真實，因此他一生才能經過驚濤駭浪，在千錘百煉中成為精金，閃耀千古。

（三）信仰叫你離開，叫你創新

亞伯拉罕信上帝，上帝與他同在，不住與他說話，有一天上帝要他離開吾珥。

吾珥是一個敬拜偶像的地方，上帝要亞伯拉罕分別出來，到一個新的地方，去那裏接受訓練，創立一個新民族。

信心給人生一個大的轉捩點。上帝要亞伯拉罕離開吾珥，歷代以來，上帝也要一切信靠祂的人，從世俗分別出來，從埃及出來，從巴比倫出來，哥林多後書六章有十分清楚的指示：

「你們和不信的原不相配，不要同負一轡；義和不義有什麼相交呢？光明和黑暗有什麼相通呢？基督和彼列有什麼相和呢？信的和不信的有什麼相干呢？上帝的殿和偶像有什麼相同呢？……」

「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。」（林後六17-18）

信仰要改變你的人生，也要改造你的人生。你必須從世俗出來。一個人如果一隻手拉住天使，一隻手拉住所多瑪，他一定要像羅得的妻子成為鹽柱（創十九26，約壹二15）。

（四）神人之間

亞伯拉罕接受上帝的呼召，從吾珥出來（創十一31說是他拉帶出來，這是根據東方人的說法，因為他拉是家長。參約書亞記廿四3）。他出來時，帶着他父親他拉和姪兒羅得，向迦南地前進。可是到了哈蘭卻停在那裏，直到他拉死了，他才繼續前往。

在這裏我們看見兩件事：

亞伯拉罕蒙召時，他一定對他的父親，對他的家人述說，並可能苦口婆心地勸他們一同離開那拜偶像的地方，到新大陸去。結局他拉和羅得聽他的勸，一同前往。拿鶴和其他親人卻不肯，所以留下來（參創廿四10）。在這裏給我們一個榜樣，每一個信靠神的人，他必須向他的家人講說上帝的事，引導家人一同走天路。「家人」是我們的「耶路撒冷」（徒一8），要從近到遠，與骨肉之親，一同得着福音

的好處。

為什麼亞伯拉罕到哈蘭就停下，直停到他拉死了，才繼續向前行。

照我看，不是亞伯拉罕半路停下，而是他拉不肯走。哈蘭是一個大商埠，用生意人的眼光看，是一個可以大展鴻圖的地方。何必到迦南去——到一個「不知何往」的地方，這裏正有大把發展的機會，因此他不肯走。

亞伯拉罕此時只有二條路走，一條是棄下他父親向前走，一條是陪着他父親暫時留下來。

亞伯拉罕選擇後面這條路，在哈蘭留下。

在這裏給我們又一個教訓，亞伯拉罕留下，乃是盡人子的本份。屬靈人有屬天一方面的本份，也有屬人一方面的本份。他要留下，他希望可以帶同他父親一同前往。可惜他拉始終不肯走，失掉了蒙福的機會。但亞伯拉罕卻盡了應盡的本份，上不愧天，下不作人。他做得對。

今天多少熱心青年人，奮興會上舉起了手，便什麼都不管，父母不管，家人不顧，一意孤行。認為這才是「完全奉獻」。他們鑽進馬太八章廿二節的牛角尖，他們走的正是法利賽人的道路，「我已經作了供獻，就可以不顧父母。」（馬太十五5-6）

神的話有如兩刃利劍（來四12），是兩方面的；不是互相矛盾，是彼此相成。在蒙召的事上，如果你清清楚楚主要你立刻跟從，那就當順服，正如加利利海濱的四兄弟（可一16-20）。倘若不是，你就應當存着堅決的心，但無妨停一停，等一等，跟父母一同解決。

主耶穌三十歲才出來傳道，照我看，根據民數記第四章三節的成分少，因為民數記八章廿四節是廿五歲。主耶穌乃為奉養寡母，扶持弟妹，盡了人事，祂才出來，走上十字架的道路。今天教會有一些熱心份子，眼只望天，不肯看人；口講屬靈，卻不懂人理，結果成為「屬靈怪人」，成為若干人的攔阻。

亞伯拉罕停在哈蘭，可以給我們一個教訓。

（五）舉步卻不知往那裏去

他拉死了，攔阻除去了，亞伯拉罕再一次接受神的呼召，走往迦南。

迦南偌大地方，走往那裏去呢？亞伯拉罕雖然舉步，卻不知何往（來十一8）。

這就是信心的道路——仰望神的帶領，一步步往前走。

今天神的兒女也是如此。我們最終的目標，乃是天家。可是今天曠野路，何處搭棚，何時啟程，只有仰望神，走一步，看一步；看一步，走一步。可是別忘記，在那裏搭棚，就在那裏築壇；為過去所蒙的恩獻上感謝，也為未來的道路，求主繼續帶領（創十二7-8）。

（六）信心的試驗（創十二10-20）

信心需要經過試驗，像出礦之金，經過火煉，才能去淨渣滓，成為精金（彼前一7）。

信心不能放在溫室，不見風霜。神兒女的道路，不是滿徑香花，沒有苦難。

亞伯拉罕到了迦南，不久就遇見試煉：

飢荒——生活的威脅。面臨飢荒，叫人懷疑神的帶領錯誤。

下埃及——自己找辦法。迦南是神的帶領，埃及是自己的辦法。人在困難時，最容易忘記求告神，自己想辦法求解決。

製造謊言——瞞騙法老。亞伯拉罕因為飢荒甚大，面臨絕糧，才決定下埃及去。但他知道法老貪愛美色，所以在就近埃及時，與撒拉計劃，稱妻為妹，免被殺害。亞伯拉罕實在苦心，可是自首至終，亞伯拉罕並沒有求告上帝的名，信心沉入深淵，十分可惜。

神的保守——免了災禍。亞伯拉罕忘記神，但神卻記念亞伯拉罕，在千鈞一髮的時候，降大災給法老全家，保守亞伯拉罕免了災禍。

信心的恢復——當亞伯拉罕回到伯特利，回首過去，有如作了一場惡夢，這時他重新築壇，再一次求告耶和華的名。

（七）用感謝接受應許（創十三章）

亞伯拉罕的牧人與羅得的牧人爭草場。如果不是羅得縱容，他的牧人一定不敢這麼跋扈。亞伯拉罕對羅得說：我們不可相爭，現在由你選擇，你向左我便向右，你向右我便向左。羅得揀選約但河全平原，亞伯拉罕願意吃虧，一心忍讓。

亞伯拉罕有寬廣的心胸，遠大的眼光，他認為第一，骨肉相爭，惹人輕視；第二，他是神所選召的人，若為世利相爭，將失去見證；第三，他相信神的帶領和祂的祝福。他從埃及出來，還能逢凶化吉，在未來的日子，只要神的祝福，勝過地上一切富有。

亞伯拉罕看得對，上帝再一次向他顯現，上帝叫他東西南北觀看，凡他所看得到的，都是他的產業。上帝還叫他「縱橫走遍這地」，用行動來印證信心。亞伯拉罕再一次築壇獻祭，用感謝來確定應許。

信心叫人敢於對神說阿們，無論應許大多奇妙，在具有信心的人看來，都是可能，都是必定成就。雖亞伯拉罕到死還沒有得到那應許地，但他的信心叫他確信不疑（來十一13）。

（八）「天助」與「自助」（創十四章）

亞伯拉罕是一個大有信心的人，可是他一方面敝屣世物，對於物質採取超然物外的態度，只看他把大好牧場讓給羅得，對於從敵人搶回的勝利品，一介不取，可以窺見。但另一方面卻盡力經營，金銀牲畜極多，恍如王子（創廿三6）。他一方面倚靠上帝的保佑，對人忍讓（創廿一22，25）；但另一方面他卻訓練能戰的壯丁，隨時可以上陣。他倚靠神（天助），他也自力更生（自助）。

今天神的兒女，有人只講天理，不講人理，成為怪人；有人只講人道，不講天道，成為俗人。有如以法蓮是未翻過的餅，一面燒焦，一面未熟，沒有用處（何七8）。

信心有屬天一方面，全心仰賴神；也有屬人一方面，求其在我。

（九）信心就是信神的話語（第十五章）

什麼叫信心？信心就是信神所說的話，無論大小多少，都是誠信可靠，一點不懷疑。

當上帝在異象中，應許亞伯拉罕要自己生兒子，應許他子孫將如天空的繁星，地上的細沙那麼多。神怎麼說，他就怎麼信。他信得這麼單純，這麼堅定，因此蒙神悅納。

雖然那個時候，他生子的機會等於零，但他深信上帝是一位「叫死人復活，使無變為有的上帝」，因此在無可指望的時候，因信仍有指望，滿心相信，上帝所應許的必能作成。這就是亞伯拉罕的信心（羅馬第四章）。

（十）夏甲與撒拉

亞伯拉罕納夏甲為妾，讀經的人常常給他過當的批評。其實，①此事不是亞伯拉罕的主意，乃是撒拉的要求。②亞伯拉罕認為撒拉不能生育，他早把希望寄在老僕人以利以謝身上，可是上帝說，不是以利以謝，你要有自己親生的兒子。照着人智，很容易想到別的女人身上。③那時那地，多妻是一種習俗。雅各有二妻二妾，並沒有人批他的不是。我們不能以今時今地的思想，來批評四千年前的亞伯拉罕。

亞伯拉罕唯一的錯處，是他沒有求問上帝，只憑人智決定。

可是上帝的旨意卻要藉着撒拉成就大事：①上帝在創世記第十五章已經應許亞伯拉罕有親生的兒子，那時候神是指着撒拉說話，上帝應許的必定成就。②上帝不但應許亞伯拉罕有兒子，而且要等到撒拉年紀老邁，月經斷絕時（創十八11）才賜給他，顯明這兒子是憑着應許得來的。③撒拉生兒子，是神在福音真理上，給我們的大預表（加四21-31）

神的時間，很多時候似乎是耽延，但並不誤事。亞伯拉罕等兒子等太久了，起初想以利以謝可以委託一切，以後又想夏甲可以解決問題，豈知神有自己的時間，奇妙的安排。「時間」常常是我們最困難的考驗，我們常常沉不住氣，無法忍耐到底，以致債事。

（十一）信心——脫離一切——割斷一切（創十七章）

信心不但決定我們人生的方向——信靠神；也確定我們完全屬上帝。

亞伯拉罕信上帝，要從吾珥、哈蘭出來，表示要脫離世俗，走神的道路。

亞伯拉罕九十九歲時，要改名，要行割禮，表示要從自我的天性，遺傳，肉體的情慾，完全割絕，立約歸與神。

（十二）信心的祈禱（創十八章）

亞伯拉罕為所多瑪城祈禱，一次又一次，當他知道偌大的城連十個義人都沒有，他不再開口了。

開始時，他心中還以為上帝公義的成份多於慈愛，因此他站着為所多瑪城委婉求情，等到他知道上帝不但是賞善罰惡的神，而且也是滿有慈愛的神，城中只要有十個義人，上帝都捨不得責罰，他不再開口了。

信心的祈禱，不但在「求」，而是在按着上帝「聖善的旨意求」；祈禱不是照着我們的意思，乃是成就上帝的旨意。

當所多瑪城被毀滅時，亞伯拉罕的祈禱仍被記念，僅有的一個義人，上帝也把他救出來。

（十三）再一次失敗（創二十章）

讀本章聖經叫我們希奇，埃及的失敗再一次重演，亞伯拉罕再一次「失妻」，再一次蒙羞。一個信心爬上巔峯狀態的人，仍然會失敗。經上說：所以自己以為站得穩的須要謹慎，免得跌倒（林前12）。

（十四）信心看見果效——生以撒（創廿一章）

亞伯拉罕一百歲時生以撒，神的應許應驗了。

以撒的意思就是「喜笑」。亞伯拉罕笑了，撒拉笑了，親友聽見都一同喜笑，信心的花許多時候是苦的，但它的果子卻是甘甜的。信

靠神的人，必不羞愧。

（十五）信心與剝奪——獻以撒（創廿二章）

上帝把以撒賜給亞伯拉罕，上帝又要將以撒取回，這叫剝奪。剝奪的功課是每個事奉神的人必須經歷，卻最不容易忍受。

上帝賜你財富，有一天財富失去了。賜你機會，有一天失業了。賜你聰明可愛的兒女，有一天你卻遭受喪明之痛。賜你美好家庭，有一天家庭橫遭災禍。賜你美名，有一天卻被人毀謗，蒙受不白之冤。你盡心愛人，有一天吃你飯的人卻用腳踢你，甚至把你出賣。

約伯是最好的見證，在一天之中，財富失去了，兒女失去了，家庭破碎了。他的妻子譏誚他，說他信仰錯誤；他的朋友攻擊他，說他是一個偽君子，否則那有這般報應。

亞伯拉罕獻以撒，是自己的腳走上摩利亞的山路，是自己的手把以撒捆綁……。他親手接受上帝的剝奪，沒有怨尤，最終上帝給他見證，「我知道你是敬畏神的，因為你沒有將你生的兒子，留下不給我。」

經過一次嚴厲的考驗，上帝又再一次給他大應許：「論福……論子孫……並且地上萬國都必因你的後裔得福。」（創廿二17-18）

（十六）信仰與後代（創廿四章）

以撒長大了，需要成家立室。亞伯拉罕吩咐僕人以利以謝到他家那裏，物色一個賢慧的女子，給以撒為妻。

亞伯拉罕住迦南地，迦南人的信仰、風俗、生活習慣，彼此不同，如果娶個迦南媳婦，以撒一定被她同化。亞伯拉罕記清楚上帝呼召他出來，是要他離棄拜偶像，成為一個新族類，因此他必須在信仰相同的人中，尋找一個同心事奉神的人，叫他的家族不至「世俗化」。

信仰不只關係一個人的事，並且關係整個家族。人人都當留意。

（十七）亞伯拉罕死了，信心仍向我們說話（創廿五章）

亞伯拉罕在世的日子滿了，氣絕而死。亞伯拉罕是帶着信心死去。

這位信心之父，因信離開父家，一步步跟從上帝的帶領，到一個「不知何往」的新世界。

他因信接受上帝的應許，當他還沒有兒子的時候，他就確信他的子孫將如天上的星，地上的沙。眼見的地界都是上帝量給他的。

他因信，當撒拉過了生育的歲數，仍因應許得着以撒；當上帝試驗他的時候，他不吝惜地把以撒放在祭壇上面。他讓上帝在他生命中佔第一位。

他因着信，雖然在世還沒有得着所應許的，但他知道上帝的應許必不落空，他仍然歡歡喜喜奔向天家，等候上帝的成就（來十一8-19）。

亞伯拉罕雖然死了，他的信仍然向我們說話。

這時代信仰敗壞，信心破產。但以理是今日基督徒最好的榜樣，因為他因信勝過暴君，勝過餓獅，勝過自我，因信斥責君王，看見遙遠的未來……

末世的基督徒，有三卷聖經要特別用心讀，第一卷但以理書，特別注重信心；第二卷啟示錄，特別注重盼望；第三卷雅歌，特別注重愛主——更真更純更澈底的愛主。

提到末世基督徒的信心，主耶穌說：「然而人子來的時候，遇見世上有信德麼 Shall He find faith on the earth?」（路十八8）這清楚指出末後的日子，基督徒普遍地信仰敗壞，信心破產，是一個「不信」的時代。在這些日子，我們需要「買火煉的金子」（啟三18），就是

付出重大的代價，獲得那經過火煉的信心，纔能夠站立得住，在普天下人面前，為復活主作榮耀的見證。在這裏但以理就是我們最好的榜樣。

但以理篤信上帝掌管萬有，國家個人都是祂所統治

但以理書是但以理所寫。一開頭提及猶大亡國，他清楚表白他的信仰，「主將猶大王約雅敬，交付他（尼布甲尼撒）手，他就把……」（一2）猶大亡國從表面看，是巴比倫軍功勝利的結果，可是但以理用信心的眼睛看到深處，他說是上帝把猶大交出來。如果不是上帝把猶大交出來，就是十個巴比倫也無法把它吞下去。

聖經另一個地方也提及這事，「掃羅天天尋索大衛，上帝卻不將大衛交在他手裏。」（撒上廿三14）掃羅動員軍隊特務，甚至自己也出動，他想在這樣天羅地網的尋索下，大衛有翼也難飛。可是上帝不將大衛交給他。就因上帝不交給他，掃羅雖然千方百計，也無法將大衛尋索到。

從表面看，是人在那裏活動，掌權；但實際整個宇宙都是上帝在那裏統治。

上帝不將大衛交出來，因為大衛倚賴神；上帝將猶大交出來，因為猶大多方多次犯罪離棄神，不肯悔改。

今天這世界，波譎雲詭，瞬息萬變，令人觸目心驚。可是我們不要忘記：「洪水氾濫之時，耶和華坐着為王；耶和華坐着為王，直到永遠。」（詩廿九10）「祂改變時候，日期，廢王，立王。」（但二21）

國家的興亡如此，個人的遭遇也如此。

還有一件事我們不要忽略，當上帝將猶大交出來，猶大受鞭打，受折磨，上帝自己也受了打擊。「打在兒身，痛在娘心」。神的選民被擄掠到外邦去，上帝聖殿的器皿被搶掠擺設在偶像的廟宇中。外邦人譏諷說：你們的神在那裏？（詩四十二3）上帝的榮耀在那裏？罪叫人被害，罪也傷害了上帝。可是上帝不能不將祂的選民交出來，讓他們被懲治，受熬煉，好叫他們回心轉意，離開罪惡。

可是這時代誰認識上帝的作為呢？尼布甲尼撒自以為他操握大

權，可以隨意生殺，隨意升降；伯沙撒雖然知道些，但仍然狂傲，向上帝自高，至死不悟。（但五18-28）

神的兒女要學習認識神，靠賴神，世事萬變，上帝的權柄永不改變。

他堅守信仰，立定心志，無論為主為奴，向神的話語忠貞

當但以理一落入這世界的王的手上時，他需要接受思想改造〔洗腦〕。改造的功課分為：

1. 信仰改造——宗教信仰影響人的思想最深巨。因此思想改造一定要針對宗教信仰來進行。但以理是篤信上帝的青年人，他們的名字充滿了對神敬畏的心，現在他們把他轉一轉，意思完全相反：

但以理——神的審判 改名：伯提沙撒——彼勒（巴比倫的神）所保護的。

哈拿尼雅——耶和華賜給的 改名：沙得拉——屬王的。

米沙利——誰像神呢 改名：米煞——倣效，靈敏的。

亞撒利雅——耶和華所幫助者 改名：亞伯尼歌——尼歌（亞述的神）的僕人。

過去，你叫他「但以理」，便喚醒他想起「神的審判」，警告他要恐懼戰兢在神面前行事為人。現在叫他「伯提沙撒」，口口聲聲對他說，你是彼勒（巴比倫的保護神）所保護的。漸漸地把他從耶和華上帝轉到彼勒那邊去。過去你叫他「哈拿尼雅」，便喚醒他的記性，他所有的一切都是耶和華所賜給的。現在叫他「沙得拉」，卻是對他說：你是屬王的。你的一切，生命、權勢、祿位、前途都屬於王，你必需向王忠心，否則頭顱搬家，什麼都沒有了。過去你叫他「米沙利」，叫一次便教育他一次，「誰像神呢？」我們所事奉敬拜的神，是萬神之神，超越一切。現在卻叫他「米煞」，意思對他說：青年人，如果要撈世界還是靈活一點，不要太固執。某某人走世界的道路，已經發了達，某某先知稍為偏一點，已經名利雙收，你無妨倣效他們。信仰重要，世界更現實。過去你叫他「亞撒利雅」，意思是耶和華所幫助者。叫他想起他的幫助是從神而來。有神幫助我們，我們

還懼怕誰？現在叫他「亞伯尼歌」，你是尼歌的僕人，尼歌是你的主人，你不要記念耶和華上帝吧！

宗教信仰一改變，思想便改變。從前敬畏神，熱愛神；現在時勢改變，這邊是巴比倫，再不是耶路撒冷，為着討好當權者，為着迎合潮流，只要把信仰轉一轉，便左右逢源，何必固執，自討苦吃呢？

2. 教育改造——進一步要學習迦勒底的文字言語。文化不同，思想便有距離。但以理要學習迦勒底的文化，讓他的思想完全迦勒底化，才會忘記猶大，向巴比倫效忠。

有一件事我們要注意，為什麼巴比倫王要選出那「年少……」，因為少年人容易學習，模仿；如果年紀大了，認識多了，自己能辨別是非，思想也定型，怎樣學習，他可以口裏跟你指黑為白，以非為是，但究竟心裏有數，總是無法把他的思想從根改變的。就因此有人說，四十歲以上的，都要拖出去砍掉。

洗腦是把你腦子裏已有的東西洗掉，這是消極一方面；還有積極的一方面，要把另外的東西裝進你腦子裏，代替你舊日的東西。

現代科學發達，野心家們懂得利用心理學，利用各樣科學的方法，把他們的思想灌輸、溶合、裝進你的腦袋。

從表面看，你的人仍然是昔日那個人，可是你裏面的思想已經變了，跟舊日截然不同。尼布甲尼撒懂得利用文化來進行思想改造，「青出於藍」，今天的巴比倫王不知比舊日的高明千百倍。只是在基督裏那些「年少」的，幼稚的一羣有禍了，他們不認識人的詭計和欺騙的法術。前途如何，可想而知。（弗四14）

3. 生活改造——人總是好逸惡勞，喜歡享受不喜歡受苦，不住地想法子改善自己的生活。巴比倫王便利用這一點來進行他的工作。當但以理落入他的手，「王派定將自己所用的膳和所飲的酒，每日賜他們一份，養他們三年。」（一5）食王之食，飲王之飲。但以理的身份是戰俘，是奴隸，想不到竟獲殊恩，享受到王的享受。別人夢寐以求無法達到的，但以理卻可以白白享受到，真不知羨煞多少人。

用王膳王酒，養三年，養得肥肥白白。滿了三年，恐非王膳不舉箸，非王酒不舉杯，那時候習慣了豪華舒適的生活，只好一輩子死

心塌地作巴比倫的忠僕。

生活移人，的是可怕。一位千金小姐，癡戀一位窮小子，大家警告她，他太窮無法給你舒適的生活。他說「不要緊，有情飲水飽。」婚後她實在過不慣那些窮苦的生活，只好下堂求去。

屬靈界也是如此。多少東方神學生，壯志如虹，他們夢想來黃金國深造，以後回去好好建立東方的教會。可是畢業了，卻滯留不歸，有人寧可在工廠做打工仔，有人寧可在餐館洗碗碟，因為計算美金究竟值錢，國外生活究竟舒服。因此寧可默在這裏，讓歲月消逝。

四五年來，北美洲響着一陣陣「到東南亞去」，「回中國傳福音」的呼聲。熱心的留學生們磨拳擦掌，信誓旦旦，都願為回歸東方擺上自己。可是，日子一天天過去，漸漸音沉響絕。那些從前喊得最熱烈的，大多已在這裏找好職業，有的且買產置屋，作百年大計；有的到東南亞轉一轉，連忙回到黃金國另作打算。那實實在在背十字架走上犧牲窄路的，恐千無一二。他們都退後喪失熱心嗎？那也不是。他們在北美洲仍然大拍胸膛，高聲叫喊，熱心得很。問題不在他們是否仍舊熱心（雖然其中大部份已經消化如水），問題乃在事奉的地方。當初他們願意為東方擺出一切，現在為什麼忘記得一乾二淨？無他，黃金國的生活環境太寫意，電氣化的生活享受太舒服。今世做財主，來世做拉撒路，誰不打這如意算盤（路十六19-22）。這就怪不得很多人都要漸漸搬進所多瑪（創十三12），在所多瑪城求發達。這也給我們看清楚，為什麼巴比倫王要用王膳王酒，豐衣美食來豢養神的兒女，讓他們嬌養慣了，再也背不起十字架。

但以理的身份是戰俘，是奴隸，他的處境像在剃刀邊緣，只要主人不開心，隨時可以身首異處，要應付實在不容易。可是但以理認清楚自己是屬神的人，他要忠心神的話語——誠命，小心翼翼，站穩自己的立場。在這種光景，不輕易言死，死並沒有什麼積極的意義；他只好內方外圓，週旋在剃刀口，去完成神所托付他們的時代任務。你可以改我的名，但不能改我的心；你可以叫我上大課，學習什麼鬼思想，但我卻信賴神的應許和祂的信實（參一11-13），不改初衷。

可是生活問題就難了！思想問題在你心裏，你可以保有自己的防

線——生活是實際的，無法隱瞞。王膳王酒，吃喝或不吃喝，沒有迴旋的餘地。你將如何地應付？

但以理認為這是他信仰的最後防線，不能再向後退。他不能讓王膳王酒來玷污自己——也許王食是祭拜過偶像的，也許內面有不潔淨的東西（利十一章），也許酒肉間，耽於逸樂，會玩物喪志，終成廢物。因此他立定心志，堅決不以醇酒美食來玷污自己。

但以理這樣做有雙重難處。第一，見美食而不食，違反天性。何況此時正是戰俘身份，拒絕王的命令，蔑視王的好意，豈非自尋死路。

第二，但以理究竟是王孫公子，雖然落難異域，但在家鄉時，究竟養尊處優，現在卻要食素菜，喝白水，粗衣糲食，一反常態，實在太委屈他了。

可是但以理為着向神忠貞，他自己選擇這十字架的道路，冒王怒的危險，忍受別人的譏笑，自己樂意每日受折磨。

1. 我若稍微偏離正路，我要立刻舒服；
但我記念我主基督，如何忠心受苦。
2. 我心所望不是偉大，不是今生通達；
我願現在卑微事主，那是得祂稱祝。
3. 但我只願孤單隱藏，在此罪惡世上；
我心切望忠誠跟從，我主到了路終。

他憑信心的眼睛，望見遙遠的未來

但以理書第二章，記載但以理給尼布甲尼撒拾回那失落的夢。他更憑着信心的眼睛，向着遙遠的未來瞻望，把世界一眼看穿。世界的光景如何，結局如何，一語道破，驚醒這位大巴比倫帝國的締造者的迷夢。

世界像一個人像，你來彫幾刀，他來刻幾筆，大家希望把歷史創造得偉大輝煌，永垂萬世。可是但以理說，不對，不對，這世界黃金時期已經過去。繼之而來的一代不如一代。金以後是銀、銅、鐵、泥，並且頭重腳輕，一定站立不住。

或許有人說，這話太偏激，不合事實。我們的祖宗，茹毛飲血，住山洞草棚，今天我們卻住高樓大廈，出入汽車飛機，電氣化的高度享受，比祖宗何止勝過千百倍。

不錯，從物質文明方面說，我們過的生活確勝過我們的祖宗。可是從靈性看；人越來越離棄神，已經來到公開背叛的地步。從道德看；個人道德，宗教道德，社會道德，國家道德，已經來到無法收拾，完全破產的地步。

一個人如果道德淪喪，人格破產，這個人怎能站立得住？一個國家如果法律無靈，是非顛倒，貪污黑暗，道德腐爛，這個國家又怎能存下去？羅馬帝國就因為道德破產導致亡國。一個蘋果如果裏面腐爛了，表面雖然好看，又有何用？但以理所看見的，就是這世界已經來到無可救藥的地步。可是人的驕傲狂妄，仍然陶醉在蘋果皮的金黃色上面。

人的國度隨着它那半鐵半泥的政權走到盡頭，這時天上的國降臨，一方面結束人類幾千年來的野心統治（但以理書第七、八章把世上政權用野獸來象徵，可以窺見）；一方面給我們看見上帝的時間到了，上帝要自己干涉，祂要自己掌權，建立天國。

信心給我們看見，在仇敵（對頭）的政權下面，信徒有如寡婦，受盡迫害、折磨，許多時候來到有冤無處伸的地步，（路十八1-8）正是汲汲如喪家之狗，天地雖大，無處容身。可是我們相信上帝的寶座在天，祂的容忍是有限度的，當世人罪惡滿盈的時候，祂的鐵杖要打碎，祂的公義要伸張，信徒的血在神眼中是寶貴的（詩百十六15），祂要為我們報仇，建立得勝的國度。

因此，我們的心要等候，等候，再等候片時。許多時候我讀啟示錄第六章九至十一節，不禁心酸淚下。可是想起我們有如跟從大衛那一羣，在地上飄流，過着流浪的生活，但深知神的應許沒有落空，飄流的時候就將結束，大衛即將坐在他寶座上面，我們的心真充滿希望與快樂。

因信勇敢，面向君王，一點不徇情面

但以理時，巴比倫帝國正是最強盛的時候，尼布甲尼撒王權操生死，隨意生殺。可是但以理站在他面前，卻直言直說，不怕惹他的怒。

第二章，但以理說，在你以後必另興起一國（39），從來專制暴君最喜聽「萬歲」之諛詞，最忌諱有人說他的國度不久人世。可是但以理一點不徇情，「在你以後」，不但沒有萬代千代，連下一代也沒有。

第四章，他預言尼布甲尼撒王將與野獸同居，喫草如牛（25）。從古以來，有誰吃草如牛？如果尼布甲尼撒認為這是但以理故意侮慢君王，褻瀆聖上，那麼但以理就性命難保了。可是但以理沒有顧慮到這些，他還進一步苦諫王要施行公義，斷絕罪過；憐憫窮人，除掉罪孽（27）。大義凜然，不顧生死。論地位，但以理不過是一名戰俘，一名奴隸，可是他剛強之氣，直薄雲霄，一代梟雄的尼布甲尼撒不能不向他低頭。

第五章，「但以理在王面前回答說：你的贈品可以歸你自己，你的賞賜可以歸給別人……王阿，至高的上帝曾將國位、大權、榮耀、威嚴，賜與你父尼布甲尼撒……但他心高氣傲，靈也剛愎，甚至行事狂傲，就被革去王位……他被趕出離開世人，他的心變如獸心……伯沙撒阿！你是他的兒子，你雖知道這一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人將祂殿中的器皿拿到你面前……上帝已經數算你國的年日到此完畢……」（17-28）。

但以理說這話，真是詞鋒凌厲，咄咄迫人，一點不像一位大臣對皇上說話，而是像一位法官，向着犯人宣判，一點不留餘地。

或許有人說，但以理知道伯沙撒的氣數已盡，才敢說這些話，否則他怎敢以自己的頭顱為兒戲？

這話錯了！須知伯沙撒一分鐘還未下臺，那一分鐘他仍握有殺人的權柄；何況他的處境岌岌，正像一頭窮巷困獸，狂亂噬人。但以理在伯沙撒最苦惱的時刻，敢於批逆鱗，真是甘冒殺頭的危險。

為什麼但以理敢於這樣冒犯伯沙撒呢？

照我看，他不是故意找死，而是激於義憤。當他看見伯沙撒王敢於將上帝殿中的金器皿，拿來與大臣、皇后、妃嬪飲酒，這樣狂妄地褻瀆神聖，侮辱上帝，真是怒不可遏。他敬畏上帝，他不能忍受任何人褻瀆上帝；當他看見有人褻瀆上帝時，他覺得比自己受侮辱、被鞭撻更難受。他為着向神忠貞，正像一個勇士，為着捍衛皇上，挺身而出，願為護駕犧牲，一樣壯烈。

從前的人主張盡孝，如果有人呼你父母的名字，加以侮辱，你一定揮拳而起，與他周旋。今人孝道凌夷，聽見人侮辱父母的名字，恐怕聽而不聞，置之不理。

佛經說：聞一聲謗佛，如萬箭攢心。你尊敬佛，一定不准任何人污辱佛號。

主耶穌看見有人污穢聖殿，不禁怒火中燒，立刻把牛羊趕走，把收找銀錢的攤子推倒。

摩西聽見拜金牛的聲音，氣得全身發抖，把十誡的石刻摔碎，吩咐族人拿刀，大開殺戒。

他們這樣做，完全出自愛上帝、敬上帝的心。一個敬虔的人，一旦聽見有人侮辱上帝，有人抗拒上帝，便痛同身受，義憤填膺，揮劍而起，是不顧什麼後果的。五十年代時，臺灣有一位和尚寫一本「佛教與基督教的比較」，謾罵基督教為不忠不孝、不仁不義、不自由、不博愛、不平等，一時教中各人，忿忿不平。七十年代時，另一位和尚，寫一本「上帝愛世人」，謾罵上帝，比前一本更刻薄、更放肆，可是教中人卻若無其事，辱罵由他辱罵。這不是這些人器量大了，肚可撐船，而是愛上帝的心冷淡了；所以漠不關心。

但以理看見伯沙撒的狂妄，他無法忍受，直言責備，一點不徇情。他站在上帝的一邊為公義發言。信心叫他勇敢，叫他為真理迫切，只要出於上帝，任何犧牲在所不惜。在那時代，但以理不說話，再無人說話。他願意把自己擺在祭壇上面，如果需要血灑祭壇，他也甘心樂意。他被人視為至愚，也不要緊。在外邦人面前，在本國弟兄面前，他願意為真理大聲呼喊。

年老時受迫害，他不能叫同僚受感動，卻叫獅子降服

波斯瑪代征服了巴比倫，大利烏王任用但以理，叫他為全國三總長之一。因為他的靈性美好，王想立他位居總長之上，治理通國（六3）。如果成為事實，但以理將成為一人之下，萬人之上。想不到卻因此惹起同僚的嫉妒，幾罹殺身之禍。

細考但以理書第六章，看見但以理比較別人有許多長處。第一，有美好的靈性（3）；第二，忠心辦事（4）；第三，毫無錯誤過失。雖然他的同僚不住地尋找但以理的把柄，以便控告他，「鷄蛋裏找骨頭」，但找來找去總是無法找到。

這是何等美好的見證，在同事中間，在周圍的假弟兄中間，但以理無瑕可尋，無懈可擊。但這並不能叫人受感悅服，反倒激動他們更加瘋狂，佈置陷阱。這並不是但以理不好，而是但以理太好，相形見絀，非把但以理置於死地不可。

神的兒女在世，正像百合花在荊棘叢中一般（歌二2），你雖保持自己清白，不染纖塵，但是荊棘包圍你，擠住你，只要稍微風吹草動，荊棘就刺得你皮破血流，痛澈心肺。「父阿，倘若可行，求你叫這杯離開我……」（太廿六39）

更使人寒心的，還是在苦難中那種孤立的環境。但以理只自己一人，其餘總長總督共一百廿二人。他們還煽動羣眾，拉攏了欽差、謀士、巡撫，站在他們一邊。一張嘴跟幾百張嘴，眾口鑠金，但以理還有什麼好說。

主耶穌還不是如此！當祂在客西馬尼園時，憂傷要死，無人同情，無人幫助。當祂在公堂受審判時，祭司長、長老，公開說謊，眾口一詞，陷害忠良。那時候，除了公鷄仍跟祂合作外，此外便眾叛親離，撇下祂獨自一人。當祂被解各各他時，雖然有人跟着，有婦人哭號，可是卻沒有人仗義執言，為耶穌辨屈。當祂釘十字架時，真是千夫所指，萬人唾棄，芸芸眾生，誰能了解祂的心。最後還好那右邊的強盜說幾句公道話（路廿三41），外邦的百夫長說幾句良心話。主耶穌不但被鬪垮，也被鬪臭，人心詭詐，一何可怕。

摩西的遭遇也同出一轍。他為着民族，為着同胞，甘心撇棄王宮

的豪華生活，王子的燦爛前途，忍辱負重，帶領以色列人出埃及。可是以色列人對他卻是多方多次的辱罵、怨恨、厭棄。最利害的一次，為可拉黨領導的叛變，二百五十個有名望的首領，站在可拉一黨，攻擊摩西「擅自專權」不民主。二百五十個對二個，如果讓今日美國式的民主來判斷，摩西亞倫早要拖到外面用石頭打死。可是摩西一向站在上帝一邊，上帝也站在摩西一邊，上帝證明摩西在神的家中盡忠（來三5），只有可拉黨為着爭權，敗壞神的工作該死（民十六章）。可是可拉黨的野心，早在百姓中間散佈謠言，挑撥離間，可拉黨雖然被地吞下去，但他們的餘毒仍然肆虐，繼續跟摩西作對，破壞神的工作。

我們細看聖經，無論摩西，主耶穌，但以理，他們都被那野心的狐羣狗黨所陷害。而羣眾卻盲目地跟着他們作反（羣眾的眼睛不一定雪亮，因為謊話說千次會變成真理，叫人誤信為真），叫神的僕人常常被孤立，被鬪臭，被擁上斷頭臺。

當但以理知道他的政敵已經佈好了陷阱，他必需在兩者中間有所選擇：不然就拋棄了信仰的生活，向惡勢力屈服；不然就堅持信仰的生活，準備接受投身獅子坑的命運。

這是一個痛苦的決定，也是一個成功或失敗的決定。

看但以理那種堅定的行動，他連考慮都沒有考慮。我們可以說，他自開始便決定好了，他要堅持信仰，保守忠貞。在可以委婉的事上，他盡量含羞忍辱，委曲求全。叫我「伯提沙撒」也好，叫我接受思想改造也好，叫我學習迦勒底文化也好，就是你罵我忍辱偷生，我也不為自己辯護。可是如果碰到信仰的最後防線，那只有以破釜沉舟的決心，寧為玉碎，不為瓦全。因此當太監長要他吃王膳王酒時，他堅不答應。現在呢？要他拋棄他的宗教生活，他也一點不考慮（早已考慮好，決定好），回到家裏，一日三次，照常的跪下，禱告，感謝，不改常態。

或者有人要批評但以理太固執、太偏激。祈禱好了，何必照常開窗，面向耶路撒冷？豈不太拘守形式主義？如不開窗，敵人未必抓到證據。祈禱好了，又何必跪下？難道不可坐着祈禱，躺在牀上祈禱，

或者到外面，一面漫步一面祈禱，何必一定跪下？還有素常一日三次定時祈禱，也可以改改，可以趁天未亮時祈禱，半夜祈禱，敵人看不見時纔祈禱，何必跟他們硬碰硬？

為什麼但以理不肯像批評者所說的，轉彎抹角逃過邏者的耳目？我想理由只有一個，但以理的宗教生活，數十年如一日，人人皆知——知他面向耶路撒冷祈禱，一日三次定時祈禱，雙膝跪下祈禱，如果他臨陣退縮，雖然可以避過一時，但卻失去了見證，不但自己成為敵人毀謗的把柄，也將叫萬千猶大人，因着他的緣故跌倒，背棄信仰；更何況敵人既然要得之而甘心，一定會千方百計，捲土重來，防不勝防。想到這裏，只有慷慨赴死，把頭顱豁出。

但以理給我們看見一個事實，做基督徒本來已不容易，要做一個「時代的見證人」更不容易。特別是在黑暗的時代更是難上加難。死生對但以理來說，實在問題太大。什麼時候可以死，什麼時候可以不死，甚至不可以死，真是太不簡單。在無神的政權下面，多少信徒從容就義；多少信徒忍辱偷生，他們的難處，並不是在外面的人所能知道。當我們想到但以理時，真是不要遽下判語，傷了弟兄的心。

但以理投身獅子坑，所謂求仁得仁，應無遺憾。可是奇妙之事終於發生，獅子不傷但以理。是否因為但以理骨頭太硬，咬不動，抑或是獅子吃得太飽；（但以理的敵人就是這樣毀謗他，說是大利烏王先餵飽獅子），不想下箸？

但以理說：是因上帝差遣使者，封住獅子的口（六22）。但以理再說：因我在上帝面前無辜，我在王面前也沒有行過虧損的事。上帝在這事上給但以理作見證，證明祂的僕人沒有錯失。感謝主，人可以構陷，眾口悠悠，叫世人莫辨是非，但上帝卻親自給但以理辨白，使惡人的惡歸到他們自己頭上。

在這裏我們看見另一件奧秘，上帝能封住獅子的口，卻封不住惡人的口。上帝給但以理伸冤，卻讓祂更多的僕人蒙流血之冤，久久不給他們辨白（啟六9-11，太廿三34-35）。但以理能叫獅子馴服，卻不能叫同僚被感化；說明了人比野獸更險惡。「父阿，是的，你的美意原是如此」。求主教我們更多的順服。

因信為國難認罪祈禱

但以理身居外邦，心在家國。他面向耶路撒冷祈禱，每日三次，從不間斷。當他讀到耶利米書，得知上帝論耶路撒冷荒涼的年數，七十年便滿，他便禁食，披麻蒙灰，定意向上帝認罪懇求，求上帝按照祂大仁大義，復興聖城。極其清楚地但以理是一個熱心的愛國份子。

聖經中許多上帝所重用的人，都是熱愛祖國的。帶領以色列人出埃及的摩西；拯救以色列人脫離外邦人的侵略的巴拉，底波拉（女先知），基甸，耶弗他……復興猶大國的以斯拉、尼希米，皆其著者。主耶穌也為耶路撒冷傷心哀哭。每一位先知，莫不為他的祖國大聲疾呼，要他們在罪惡的道路回轉。

但以理為祖國祈禱：①認罪祈禱；②根據神的公義和慈愛，求神回心轉意，復興聖城；③他深信上帝藉着先知耶利米所說的話是真的，他藉着祈禱與神同心。

今天我們要為着祖國祈禱。上帝仍然賜給我們平安，難道不是留給我們機會，為祖國獻上我們的力量麼？求神復興我們的國家，我們需要一個「以耶和華為上帝」的國家（詩卅三12），一羣愛主守主誠命的政治首領。

但以理雖然死了，卻因信仍舊說話

但以理死了。他的工作完畢，睡在塵埃中，等候那大日來臨。可是他雖然死了，卻因信仍舊說話。

但以理第二章，並從第七章開始，都是有關末世的預言，直到今日，每一位研究預言的人，都孜孜矻矻，不住地鑽研，按圖索驥，希望在裏面可以尋找線索，看看神在末後的日子如何行事。如果沒有但以理的預言，對於篤信聖經的人，將是何等大的損失。

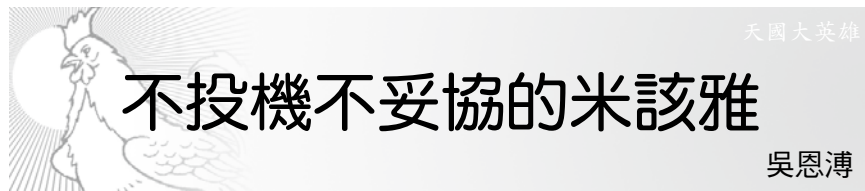
藉着但以理書，知道我們今日正處在鐵與泥的時代（但二33），再過不多時，那天上的國就必降臨。

但以理雖然死了，但二千五百年之久，特別在今天，他一直對我們說：世上的國快要過去，上帝的國就快降臨。

「但以理阿，你只管去，因為這話已經隱藏封閉，直到末時。必有許多人使自己潔淨清白，且被熬煉；但惡人仍必行惡，一切惡人都不明白，惟獨智慧人能明白。」

「你且去等候結局，因為你必安歇；到了末期，你必起來享受你的福分。」（十二9-13）

上帝吩咐但以理的話，祂一樣吩咐我們。親愛的弟兄姊妹們，當基督的國度降臨時，有人得永生，有人受羞辱，永遠被憎惡，有人像但以理，可以享受他當得的福分。到那日，你如何？

米該雅不聽勸，不看王的面色，不怕同工反對；他甘心被杯葛，被孤立，坐監牢，走上斷頭臺，向上帝盡忠。

米該雅是亞哈時代的一位先知。他與以利亞同時，可是他不同於以利亞。以利亞是一位大先知，他禱告天不下雨，天就三年六個月不下雨；他再禱告下雨，天就下了雨。他叫火從天降下，叫死人復活，他行神跡奇事，成為家喻戶曉的大先知。米該雅卻不然，聖經給他的記載，只有很短的一段（王上廿二章，代下十八章），沒有神跡，沒有奇事，他只是一個盡忠傳達上帝話語的人。在這裏給我們看見，在屬靈的戰場上，有叱咤風雲，指揮百萬雄師的大人物，也有不見經傳，衝鋒陷陣的小兵丁。事實上，一枝百戰百勝的軍隊，那指揮若定的指揮官，只不過寥寥可數的幾個，他的得勝乃是靠着那奮不顧身，殺敵致果，數不清的兵員。在屬靈的戰場上，像以利亞那樣時代人物，說不定千數百年才出現一個，可是上帝卻需要成千成萬像米該雅一樣的小人物不斷的出現，肯站穩在他的崗位上，肯忠心傳達上帝的話語，敢向罪惡挑戰，敢將自己的頭顱拋出。真理的勇士，常常是時代的悲劇人物。在這時代，上帝需要更多的米該雅，誰願走上米該雅

的道路，為上帝說話呢？

比亞哈的時代更黑暗

亞哈的時代是一個公開背叛上帝的時代，也是一個靈性饑荒、黑暗的時代。

亞哈是一個戰士，他曾親自率領衛隊和軍兵，跟着犯境的亞蘭軍隊作戰，並且擊敗他們（王上廿14-21）。可是他卻懼於耶洗別的雌威，一切任由耶洗別擺佈。他為着取悅耶洗別，竟然為巴力造廟築壇，豢養巴力的先知四百五十人，亞舍拉的先知四百人（王上十八19）。當耶洗別殺害耶和華的先知時，他噤若寒蟬，一句話不敢說。他又讓耶洗別干政，謀害拿伯（王上廿一章），卻言聽計從，膽小如鼠。

亞哈雖然為着政治上的理由，去敬拜耶羅波安鑄造的金牛（王上十六26）。為着討好耶洗別，去敬拜巴力和亞舍拉（王上十六31-33），可是他對於上帝，卻仍然保持相當程度的敬重。當以利亞面斥亞哈離棄耶和華的誠命時，亞哈一點沒有動怒，他還接受以利亞的命令，去招聚巴力的先知，上迦密山去見以利亞（他沒有招聚亞舍拉的先知，可能那是耶洗別所豢養的，他沒有權調動，或者不願打草驚蛇，惹動耶洗別的緣故）。當他計奪拿伯的葡萄園時，以利亞責備他出賣了自己，他和他全家必受上帝嚴厲的懲罰，他不但沒有老羞成怒，把以利亞殺害，反倒身穿麻衣，禁食自悔，足見他還不是一位剛愎到底，不肯悔改的人。

他對米該雅也是這樣。米該雅對他所說的預言，乃是「不說吉語，常說凶言」（代下十八7），亞哈雖然恨他，但不敢加害他。

「常說凶言」說明了亞哈不只一次去求問米該雅。雖然米該雅所說的都是凶言（王上廿二8），亞哈仍然去求問他。一次又一次，惹動亞哈恨他；但亞哈雖然恨他，還因為他是耶和華的先知，仍然敬重他。就算這一次，在出師前夕，米該雅預言「這民沒有主人」，亞哈雖然勃然大怒，但只是把他下監數日，在猶大王約沙法面前挽回一點面子而已。

亞哈在我們的腦海裏，是一位罪大惡極的人。可是實際比起今天教會裏若干「熱心家」「當權派」，還好得多。

有一位傳道人，責備信徒賭博，該教會的長老是經營賭業的，第二日便打發這傳道人捲舖蓋，另謀高就。

有一位傳道人，勸勉信徒來教會事奉的，要以馬大為鑒戒，不要一面工作，一面發脾氣，罵這罵那；批評東批評西。那教會有一位青年人是熱心家，每天到教會工作總是帶着脾氣來的，聽了認為故意針對他。因此大興風波，造謠破壞，要把傳道人驅逐。

有若干教會的長老執事，總以「主人」自居，牧師傳道如果不唯命是從，便認為牧師傳道不聽話，非解僱不可。

今天神的僕人們，有一個最大的虧欠，就是在講臺上不敢說直話。有人在講臺上專講些學說理論，把主日講臺變為學術講座；有人在講臺上專唱催眠曲，講愛心說溫柔話，哄得會友個個開心。在講臺上再聽不見對罪惡的責備，對悔改的呼喊。這不是信徒個個聖潔，不用悔改；也不是傳道人個個沒有感動、沒有負擔，而是壓力太大了，如果說直話、真話，只有隨時準備被犧牲。有的傳道人因為想到工作重要，有的顧慮到家庭負擔，便只好閉口不言，因為形勢太惡。

如果亞哈的時代黑暗，亞哈的行為敗壞，今天教會多少熱心家，當權派，比亞哈更敗壞。亞哈不敢作的，他們卻毫無忌憚去做，做了還面無愧色，滿口屬靈爛調，不知的人還以為他們熱心愛主，教會幸虧有他們。

屬靈的主流派

跟米該雅敵擋的先知約四百人，米該雅只是一人，四百比一，米該雅實在太孤立了。

究竟這四百人是誰？有人以為他們是屬於巴力的先知，這一點我不敢苟同。

1. 他們口口聲聲，都說「耶和華如此說」，「耶和華必將那城交在王的手中，」（十一至十二節）西底家還說「耶和華的靈從那裏離開我……」（24）。這些話如果出自巴力先知們的口，豈不太滑稽。

2. 約沙法王要求亞哈先求問耶和華，亞哈怎能李代桃僵，找巴力先知來代替耶和華的先知？約沙法所以再說「這裏不是還有耶和華的先知？」也許約沙法早聽聞米該雅的名字，現在看見這四百先知的嘴臉，覺得有些不妥當，因此才要求亞哈請米該雅出來。

3. 有人以為耶和華的先知被耶洗別殺害，沒有剩下（王上十八13）。其實不然，照列王記的記載，在伯特利有先知學校，耶利哥有先知學校，以法蓮山有先知學校，（王下二3，5，五22）以利沙的先知學校似乎在多坍（王下六12-15），看他們到約但河伐木擴建，也許在靠近約但河那裏，還有另一所先知學校。總之在以色列國仍有許多先知學校，每年製造不少新的先知。這些先知住在撒瑪利亞，作為王的諮詢、顧問，這一次就有四百人。

四百人聯合起來成為屬靈的主流派。他們掛着「耶和華」的招牌吃飯，開口耶和華，閉口上帝，是耶和華的靈感動。那為首的西底家為着表演逼真，還造了兩個鐵角，表示亞哈戰無不勝，攻無不克，亞哈聽了怎不滿心高興。西底家還手攔米該雅的脸，認為「耶和華」是他們的專利品，誰不跟他們合流，誰就該打。西底家一開口，眾先知便響應，場面實在夠熱烈。可惜這些屬靈主流派乃是謊言的靈的傳聲筒，他們討亞哈的喜歡，為自己謀發達，他們出賣上帝，出賣真理，出賣自己，言之痛心。

硬骨頭的米該雅

米該雅向王常說凶言，叫王恨他，他說的雖然是真話，直話，究竟是不識時務，惹人厭憎。他有沒有想到如果王變起臉來，生命難保。

這一次連奉命的使臣都為他擔心，特別勸告他，既然眾先知一口同音說吉話，何不順風轉舵，皆大歡喜？可是米該雅不改變他的態度，「我指着永生的耶和華起誓，耶和華對我說什麼，我就說什麼。」（14節）

當亞哈王向他詢問吉凶時，開始時他用輕蔑的態度，學着四百先知的口吻：「可以上去，必然得勝……。」最後他像獅子吼叫，嚴詞

責備：「我看見以色列人散在山上，如羊無牧……」他斥責那成羣的先知，雖然滿口耶和華，其實他們充滿的乃是謊言之靈，他們為自己圖謀大事，卻引誘百姓離棄上帝……」。

米該雅不聽勸，不看王的面色，不怕同工（四百先知）反對，不怕時勢險惡，他忠心上帝的托付，「耶和華對我說什麼，我就說什麼。」他深信說這話的結局如何，但他甘心被杯葛、被孤立，坐監牢，走上斷頭台，向上帝盡忠。今天在神的戰線上，需要成萬成千的米該雅，為真理站在最前線，忠心傳達神的話語。試問你肯否響應主的呼召？

下面的一首詩歌，越唱越叫你的靈受激勵：

1. 我若稍微偏離正路 我要立刻舒服
但我記念我主基督 如何忠心受苦。
2. 我今已經遺棄世界 所有關係都解
雖然道路越走越窄 但我在此是客。
3. 管他世人怒目白眼 我只求主笑臉
羣眾雖然喜歡外貌 但我要主的「好」。
4. 我心所望不是偉大 不是今生通達
我願現在卑微事主 那日得祂稱許。
5. 讓你們去得着名聲 富足榮耀友朋
讓你們去得着成功 讚美從者興隆。
6. 但我只願孤單隱藏 在此罪惡世上
我心切望忠誠跟從 我主到了路終。
7. 因我知道主在此世 不過得着一死
所以現在我無他望 只望得著頂撞。
8. 我的榮耀還在將來 今日只得忍耐
我決不肯先我的主 在此地界得福。
9. 那日我要得着尊貴 主要拭乾眼淚
今日主既仍舊遲延 我要忠心進前。

上帝隱藏，卻暗中行事。上帝有祂的旨意，有祂的時間表，時間在祂手中，所以能夠不慌不忙，在最好的場合，最準的時間，來完成祂的計劃。

以斯帖記是舊約歷史書最末的一卷。章數雖不多，但情節詭奇，富有傳奇性，真箇是「山窮水盡疑無路」，突然峯迴路轉，絕處逢生，另是一番天地。信徒多讀，能叫人信心堅強，望心剛毅，不灰心不怠倦，堅持到底。

隱藏的上帝

以斯帖記從頭到尾，十章五千八百六十三字，沒有一字提及上帝的聖名。擺在聖經裏面，而沒有提及上帝的名字，實在是一件不可思議的事。但事實卻是如此。

雖然如此，以斯帖記沒有明文提及上帝的聖名，但字裏行間，卻可以很清楚地看見上帝在暗中行事，成就祂的計劃。

原來上帝行事，有明顯的一面，也有隱藏的一面。藉着受造之物，祂的創造是明顯的（羅馬一19-20）；藉着諸般的神蹟，祂的行事是明顯的；藉着眾先知的啟示，祂的心意是明顯的（希伯來一1）。

另一方面，有人受苦害，如將宰的羊，雖然苦苦哀求，上帝卻像隱藏着（詩四十四22，啟六10），不聞不問；有人在祖國遭難，社會道德法紀，蕩然無存，雖然苦苦哀求，上帝卻像隱藏着，不理不睬（哈巴谷一章1-3）；有人大難臨頭，祈求上帝行事，旁人都急壞了（但六18-19），上帝卻像隱藏着，讓那人被送進獅子坑（但六10，16），不聲不響。很多時候，神的兒女在苦難臨頭，「呼天不應」的光景下，實在覺得上帝隱藏着，不知到那裏去尋找祂，叫醒祂（詩四十四23）。

上帝的兒女，對上帝的感覺，很多時候確是如此，有時覺得上帝

十分明顯，可以用手摸，用耳聽；有時卻覺得上帝十分隱藏，無法追尋，無法了解。

以賽亞書四十五章十五節：上帝被稱為「自隱的上帝」，從我們屬靈的經歷中，從以斯帖記的記載中，上帝對祂的兒女，很多時候，確然是一位自隱的上帝。

當以斯帖參加選美時，末底改十分焦急，每日在女院前邊行走，打聽消息（斯二11）；可是上帝卻沒有出聲。當守門的太監辟探和提列想暗殺亞哈隨魯，末底改告密有功，可是王卻把他的功勞忘記了，上帝也沒有提醒亞哈隨魯。當哈曼下令剪除全國的猶大人時，選民面臨覆滅之災，末底改痛痛哀號，焦慮萬狀（斯四1），不知所措，上帝好像袖手旁觀，動也不動。當哈曼在家中豎起木架，想將末底改掛在上面，惡人猖狂，達到極點，上帝也靜默無聲，任由他們擺佈。

上帝隱藏着，但隱藏並不等於袖手旁觀，不聞不問。上帝隱藏，但祂卻暗中行事，進行祂的計劃。上帝有祂的旨意，有祂的時間表；祂高瞻遠矚，時間在祂手中，所以能夠不慌不忙，在最好的場合，最準的時間，來完成祂的計劃。

瓦實提被廢，以斯帖被選中，是上帝放下的一着棋子，以後用來扭轉大局。經上說：「王的心在耶和華手中，好像隴溝的水，隨意流轉。」（箴廿一1）

末底改的告密有功，卻被王忘記。如果不被忘記，立刻領賞，以後怎能有哈曼給他拉馬頭，開路喝道的光彩。是誰叫亞哈隨魯睡不着覺？是誰叫亞哈隨魯想唸歷史解悶？為什麼一打開歷史就翻到辟探和提列陰謀的一頁？為什麼王要找人，不遲不早，剛好哈曼走進王宮的外院？是誰叫哈曼打錯了主意，以為只有他是王所喜悅尊榮的人，只應讓他在全城出盡風頭？一千個問題，一千個湊巧，最好的答案，乃是上帝的手在安排，在工作，一切的事都在完成上帝的計劃。

當司提反為道殉難，被石頭打死時，他孤立無助，好像一頭死狗。可是上帝卻叫他看見別人所沒有看見的，天門開了，上帝在榮耀裏（詩廿九10），主耶穌站着，正在等候祂忠心的僕人，帶彩榮旋（徒七54-56）。

當約伯在苦難的煎熬中，他的三位朋友根據庸俗的報應論給他定罪（惡有惡報，約伯遭受惡報，證明約伯犯罪作惡）。誰知道他們的辯論，上帝在暗中旁聽；上帝沒有出聲，最後上帝才為祂的僕人伸冤辨屈，並賜給祂僕人加倍的福氣，證明祂僕人在上帝面前清白無辜。

當約瑟被賣到埃及時，他的敬畏成為被誣陷的原因，他潔身自愛，卻身陷囹圄，百喙莫辯。他復被酒政忘記，出獄的希望也斷絕了。他大概十三年之久，被出賣、被陷害、被忘記，在死亡的邊緣打滾，最後上帝的時候到了，他坐上宰相的地位，他回頭一看，道路雖曲折，但神的帶領卻十分奇妙，他對弟兄作見證：「現在不要因為把我賣到這裏，自憂自恨，這是上帝差我在你們以先來，為要保全生命……上帝差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。這樣看來，差我到這裏來的，不是你們，乃是上帝，祂又使我如法老的父，作他全家的主，並埃及全地的宰相。」「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。」（創四十五5-8、五十20）

上帝很多時候是隱藏着，但祂卻在暗中獨行大奇事，（詩一三六4）。叫人在想不到的時候，甚至在絕望中，突然看見上帝的拯救來到，喜出望外。

向神忠心

有人批評末底改，不聽王的吩咐，跪拜哈曼，險招滅族之禍（斯三2-6），未免太倔強，不識時務；有人議論以斯帖，以為她被選立為王后，一定愛慕王宮的尊榮，忘記民族痛苦，連末底改都對她有微詞（斯四13）。

其實這些都錯誤。

末底改為什麼不跪拜哈曼，連王的吩咐他也不聽？哈曼為什麼要殺滅猶大族，因一人的緣故，小題大做？

原來哈曼是亞甲族人，是亞瑪力的後裔，與猶太人為世仇（斯三10、九24）。他們已經知道末底改是猶大人，正是「仇人相見，分外眼明」（斯三4）。末底改不願向他的仇敵跪拜，他在祈禱時向神這麼

訴說：

「不願意使人的榮耀，勝過神的榮耀；因為除主以外，我不願意向人跪拜。我並不是驕傲（以斯帖補編）。

末底改是為高舉上帝，不肯向上帝選民的敵人屈膝。末底改明知他們沒有國家，依人籬下，隨時有殺身滅族之禍，可是為着上帝的榮耀，他不計利害，甘心為上帝流血犧牲。

這是奧秘。有人為着學術，把一生的光陰犧牲；有人為着愛情，把一生的幸福犧牲；有人為着信仰，把生命一切拋棄。當你讀希伯來書第十一章時，看見先聖後聖，前仆後繼，甘心為着信仰，拋棄一切，死而無怨，你就能夠了解末底改所以剛強不屈的緣故，絕不是那只懂得計算利害的「聰明人」（路十六8）所能夠明白。

真正的信仰，常常要藉着犧牲表達出來。

提及以斯帖，她的對神忠心，更令人磬折。

根據以斯帖補編的記載：

「……她憂懼哀慟，幾乎要死。脫去榮耀的朝服，穿上悲苦的喪服。不用上品的香油抹頭，反用灰糞塗抹。不吃不喝，刻苦自卑，亂髮蓬鬆。」

「她祈禱自述，她恨惡未受割禮的人，與外邦人的牀榻。她在眾人面前，勉強戴上王后的冠冕。但她憎惡它，像憎惡褻瀆的衣服一樣。所以安居的日子，未曾戴過。她從沒有吃過哈曼的飯食，飲過祭奠的酒，更沒有參加過王的筵席。自到王宮以來，直到今日，除了亞伯拉罕的神以外，未曾覺得有什麼快樂……」。

以斯帖不以王后為尊貴，不以冠冕為榮耀，不以王宮為快樂，不以王膳王食為可愛。她刻苦己心，惟以上帝為她唯一的喜樂。把這些話與以斯帖記四章十六節「死就死罷！」那種慷慨赴死的精神相比較，真覺得她是一位巾幗英雄，令人肅然生敬，又如荊棘內的百合花，卓然獨立，超越羣芳。

有人想，以斯帖既然以未受割禮的人為污穢，為什麼要報名參加選美？以斯帖這麼作，聖經沒有清楚記載，我想可能出自末底改的主意。末底改以後擔任瑪代波斯的宰相，說明他是一位政治家，有政治

眼光，他可能覺得猶大的仇敵，隱伏在國內（參斯八11，九1），蠢蠢欲動，可能不久爆發反猶活動（末底改吩咐以斯帖不可將宗族告訴人，就是他有十分靈敏的政治觸覺。斯二10）。因此他要以斯帖參加選美，希望有機會被選立為王后時，可以隨時進行護衛族人的工作。

也許以斯帖的宗教熱誠，向神忠心，對於末底改的計劃，實在難於接受。但最終想到犧牲個人的幸福，求取民族的幸福，捨棄個人的光榮，爭取上帝的光榮，終於走上自我捨棄的道路，為上帝，為國家民族，把自己擺上。

只有犧牲，才能盡忠。

成事在天、謀事在人

語曰：「謀事在人，成事在天」。意思說：人雖做好一切的計劃打算，但成功與否卻由於天。這個「天」指着上帝。正如聖經所說：「耶和華阿！我曉得人的道路，不由自己；行路的人，也不能定自己的腳步」（耶十23）。如果上帝不祝福，不成就，任憑你怎樣的計劃，怎樣的謀為，結果不是無法實現，就是功敗垂成。有人慨嘆說：「時也命也！」其實就是上帝不給他成就。

但反過來說：成事在天，謀事卻在人。做為一個人，要作成一件事，必須動腦筋，做好計劃，把目標，步驟、方法、好好安排，才不致人謀不臧，自己誤了自己。有人說：只要我們有信心，一切交托主，主必成就，不必我們多費心思。其實這話只是一方面，還有另一方面。主耶穌在路加十四章廿八至卅二節，吩咐我們要「全盤計劃」，「整個打算」，要「知己知彼」，要作「必成之事」，要打「必勝之仗」。因此我們必須運用上帝所給我們的聰明智慧，睜眼看，用耳聽，用心想，然後把它交托上帝，照祂旨意完成（屬靈的事，聖經已有規定的，我們就不能用牛車代替哥轄的子孫，用人意代替神旨。參民數記四章一至十五節，撒母耳記下六章一至四節）。

我們從以斯帖記看見末底改，當他警覺到民族的危機，他要以斯帖去參加選后。但能否選中，不能預測。以斯帖一點不着急，別人多取奢求，以斯帖卻別無所求，一切全交托主手，讓上帝照祂旨意成

就。

當她聽見末底改，身穿麻衣，知有大禍臨頭。以斯帖雖然心憂如絞，但她仍然沉靜應付，不躁急，不衝動。當末底改要她面見王上，她決定冒死晉見，這時處境有如狂風暴浪，天愁地黑，一不小心，就可能舟覆船沉，葬身海底。在最危急的關頭，她卻能夠臨事不亂，她吩咐書珊城所有猶大人，連她自己，要三日三夜，禁食在上帝面前。以斯帖深知一切在上帝手中，只有懇求上帝的指引和保守。

三日三夜，她們刻苦己心，哀求上帝矜憐。三日三夜，以斯帖也細心考慮，如何見王，如何求王，一點不能有錯。她這次違例見王，不但是冒生命的危險，而且是肩負民族的存亡絕續，責任太重了。

以斯帖以一個弱質女子，要應付這「旋轉乾坤」的巨大局勢，實在不容易。

以斯帖一點不用意氣，倘若她見王時就哭哭啼啼，萬一引起王的反感，豈不弄巧成拙？她也不恃寵而驕，仗勢凌人，直斥哈曼。要剿滅猶大人的惡謀，雖然出自哈曼，但經過王同意。嚴格說來，王是同謀犯。斥責哈曼，也直接擱着王的嘴巴。

以斯帖在處置這事時，真是心細如髮，她的計劃，由淺入深，正如抽絲剝繭，一層深入一層。開始時她心平氣和，請王與哈曼一同赴筵。等到王再給她應許時，她說「我有所要，我有所求」，請明日再來賞光，那時才說出。

翌日在席上，王再一次（這是第三次）應許以斯帖，若有所求，雖國的一半，他也必成就。以斯帖這才委婉直陳：

「有人要謀害我——請給我生命安全」；

「有人要謀害我的民族——請將我本族賜給我」；

以斯帖再說下去 -

「如果我們被賣為奴為婢，我也不開口，但現在敵人卻要剪除滅絕，無辜受害，我就不能不開口」。

以斯帖進一步，觸及國家大計，她說：

「我的民族被屠殺，敵人萬不能補足。」

哈曼不是答應捐入國庫一萬他連得銀子嗎？但國家的損失，絕不

是金錢所能夠補償。

波斯帝國管轄一百廿七省，東至印度，國內民族眾多，國家所需要的，乃是各民族彼此尊重，和平共居，一旦挑起民族仇恨，彼此殘殺，對整個國家的危害，真是不堪設想。這不但是最愚蠢的行動，也是最可怕的行動。

以斯帖義正詞嚴，把哈曼的糊塗顛預，為着個人洩憤，竟置國家安全於不顧，完全指出來。亞哈隨魯雖然是粗人，但一言道破，怪不得他大大震怒起來，最終把哈曼處死。

以斯帖不但善於應付事變，善於處事，而且也善於說詞，擊中敵人的要害。她有如主耶穌所說的，馴良如鴿子，靈巧像蛇。她雖然是一個弱女子，但深謀遠慮，實非常人所能比擬。要有信心交託，也要凡事有計劃，有謀慮。這是以斯帖所給我們看見的。

燒不毀的荊棘

當摩西在何烈山時，他看見一個大異象，荊棘叢有火燒起，可是燒而不燬，他覺得奇怪，想走前看個究竟。那時上帝對他說話：「摩西！摩西！不要近前來，要把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地。」

這裏是聖地。這裏所顯示的是一個大異象。這個大異象有關聖民的命運。

荊棘象徵神的選民。從本質來說，他們不過是荊棘，是被詛咒的種類，但因着神的大愛，也因着亞伯拉罕的信心，上帝竟然選召他們，作為「蒙揀選的族類」，在世上作聖潔的國民，祭司的國度。

他們在世上要經歷多苦，埃及的奴役，亞述、巴比倫、波斯瑪代、希臘、羅馬等帝國的擄掠、壓制；因着他們多行不義，離棄上帝的道，他們要在萬國中拋來拋去。敵人想把他們活活吞下，災難像火焰想把他們燃毀，雖然如此，因着神給亞伯拉罕的應許，神特別法外施仁，保守他們，叫火焰無法把他們毀滅。

這是一個大異象。埃及的迫害，並沒有把選民吞滅，反倒越受苦，人口越加增。（出一12）多次被強敵擄掠，強迫移民，但上帝仍

為他們保留餘種。主後七十年，在羅馬帝國大掃蕩下面，滅絕殆盡。二千年來在萬國中拋來拋去，但最後仍於一九四六年復國，他們像一棵無花果樹，經過冰凍的日子以後，仍然發嫩長葉，在應許之地，建立他們的國家。

雖然他們仍然悖逆，不肯悔改，正像荊棘一樣，是被咒詛的種類，但因着上帝與亞伯拉罕所立的約，上帝的恩典不住的環繞着他們，保守着他們，有如火焰裏的荊棘，燒而不燬。

新約有一羣新的選民，他們因信作真以色列人（羅九7-8），他們是屬於上帝的教會。二千年來，一樣不住受迫害，直到今日，當政者公開迫害他們，把他們視為眼中釘，非把他們拔去不可。西方民主國家，表面給他們自由發展的機會，但世俗化，物質主義，享樂主義，不信的惡心，罪惡與情慾，正不住在滲透，腐蝕，溶解，想叫他們變質，叫他們倒下。教會正面臨兩面作戰。我們深信這個「不朽之城」，雖然在地上不住有難處，但它們在上帝保守呵護之下，永遠不會燒燬。

哈曼對猶大人的惡謀，獨行奇事的上帝，藉着以斯帖把他們救出。歷代以來，烈火不住燃燒，要把象徵選民的荊棘燒燬，但神保守着。直到今天另有一羣新選民，在撒但有計劃的環伺強壓下，滿受災難，但深信神必保守。只是神需要一小羣以斯帖，未底改，向神忠心，甘心自我犧牲的人，可是這一小羣在哪裏呢？

惟至愛的人為至聖。神性的愛是不喜歡不義，不容讓不義的。使徒約翰講愛，但他卻鞭撻罪惡，對罪惡絕不容情。

雷子的性格

新約聖經有兩位著名的約翰，一叫施洗約翰，他是基督的前鋒，為真理獻上他的頭顱；一叫使徒約翰，他是耶穌十二使徒之一，被稱為「主所愛的那門徒」（約十三23，十九26，廿2，廿一20），說明他特別為主所鍾愛。

使徒約翰起初大概跟從施洗約翰，他是一位熱愛上帝，存心等候神國降臨的青年。後來因着施洗約翰的見證，轉而跟從耶穌，作耶穌的門徒（約一35-37）。

約翰是西庇太的兒子，哥哥雅各，他們家在伯賽大，在加利利海捕魚為生。一天，主耶穌呼召他們來跟從祂，那時他們兄弟正在補網，立刻捨了網，離別了父親，正式走上十字架的道路（可一19-20）。

約翰的母親撒羅米，據傳是聖母馬利亞的姊妹。因此，約翰跟耶穌是表兄弟。一次，約翰和雅各因為熱望將來主耶穌得國時，一個坐在主的右邊，一個坐在主的左邊（左右丞相），特由撒羅米出面說情，要主預先答應（太二十20-21），來達到他們「升官得榮耀」的慾望。

約翰幼時性情激烈，故被稱為雷子（可三17）。一天，當他看見有人擅自奉主的名趕鬼，立刻予以干涉（路九49）。又一次，當主耶穌面向耶路撒冷，撒瑪利亞人不予接待時，他就要主耶穌吩咐天火把他們毀滅（路九51-52）。一副雷霆的性格。

愛的使徒

雖然如此，約翰在主耶穌循循善誘，潛移默化之下，他的氣質改變了，性情改變了。當他年老寫約翰福音時，特別強調「彼此相愛」的金律。

「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣彼此相愛。」（約十三34）

「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。」（約十五12）

「我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛。」（約十五17）

約翰不但在約翰福音把這金律提及，並且在他所寫的書信中，特別強調愛的重要性：

「……我寫給你們的，不是一條新命令，乃是你們從起初所受的舊命令……我寫給你們的是一條新命令，在主是真的，在你們也是真的……人若說自己在光明中，卻恨他的弟兄，他到如今還是在黑暗裏。愛弟兄的就是住在光明中。……恨弟兄的是在黑暗裏，且在黑暗裏行，也不知道往那裏去……」（約壹二7-11）

「我們應當彼此相愛，這就是你們從起初所聽見的命令。」（約壹三11）

約翰提及一個基督徒，要遵行神的兩大命令，第一是信耶穌，第二是彼此相愛。信耶穌叫你得救，作上帝的兒女；彼此相愛，是在行為上證明你是上帝的兒女。「神的命令就是叫我們信祂兒子耶穌基督的名，且照祂所賜給我們的命令彼此相愛。」（約壹三23）

約翰強調一個信耶穌的人，是從神而生；一個從神而生的，一定愛生他的神；一個愛生他的神的人，也必愛從神而生的人（約壹五1）。

倘若一個信徒，口稱愛上帝卻恨他的弟兄，約翰認為這是不可能的事。「人如果不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。」（約壹四20）一個人如果住在愛裏面，就是住在神裏面；神也住在他裏面（約壹四16）。「從來沒有人見過上帝，我們彼此相愛，神就住在我們裏面，愛祂的心在我們裏面就得以完全。」（約壹四12）

約翰繼續指出一個沒有愛心的基督徒，實際是一個死的基督徒。「我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。沒有愛心的，仍住在死中。」（約壹三14）

什麼叫愛呢？「主為我們捨命，我們從此就知道什麼叫愛。我們也當為弟兄捨命。」（約壹三16）

「捨命」是一種澈底的犧牲，是一種實際的行動。多少人把愛心當作一種口號，用口頭說說就算。因此約翰直截指出說：「小子們哪，我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。」

（約壹三18）凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐憫的心，愛神的心怎能存在他裏面呢？」（約壹三17）

約翰最後勸告信徒：「親愛的弟兄啊！我們應當彼此相愛；因為愛是從神來的；凡有愛心的，都是從神而生，並且認識神。沒有愛心的，就不認識神，因為神就是愛……神愛我們，差祂的兒子，為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。親愛的弟兄啊！神既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。」（約壹四7-11）

約翰從他所寫的福音書以及書信，強調信徒「彼此相愛」的重要性，怪不得後人稱他為「愛的使徒」。

據遺傳說：當約翰年老時，他住在以弗所，信徒們把他抬出來，要聽他的訓誨。年高德劭的老約翰只是說：「小子們哪！你們應當彼此相愛。」

神性的愛與人性的愛

信徒應當以主耶穌為榜樣，「彼此相愛」，這是主的命令，也是基督徒生命的自然流露。

可是提及「愛」，很多時候，我們不是偏於左，就是偏於右。不然，我們就忽略了愛，自私自利，以自我為中心，漠視別人的痛苦需要；再不然，我們就高唱「唯愛主義」，以為愛是無所不包，好像老太婆一樣，姑息養奸，跟罪惡妥協，與魔鬼拉交情，「和平同居」。

主耶穌清潔聖殿，我們認為血氣用事。斥責法利賽人八禍，認為主耶穌修養不夠，故意惹禍。

我們忘記了主耶穌的「愛」乃是「神性的愛」，有原則，辨是非；不是人性的愛 - 肉體的愛，感情的愛。

主的愛乃是聖潔的愛，「不喜歡不義，只喜歡真理」（林前十三6）。愛裏沒有罪惡。

使徒約翰教訓我們：「小子們哪，你們應當彼此相愛」。在約翰二書裏面，他再次強調：「太太啊，我現在勸你，我們大家要彼此相愛；這並不是我寫一條命令給你，乃是我們從起初所受的命令。」（約二書3）

可是接下去，他吩咐受信人，「若有人到你們那裏，不是傳這教訓，不要接他到家裏，也不要問他的安。因為問他的安，就在他的惡行上有份。」（10-11）

一個傳道人，如果他所傳的道，越過基督的教訓，不但不要接待他們，連向他問安也不可以。這是何等嚴厲的教訓，要與異端份子劃清界線，割斷關係。乍聽起來，覺得這樣作，未免不近人情，太走極端。可是當我們想起上帝「嫉惡如仇」的心時，我們就會了解到使徒約翰說這話時的心情，他是如何體會上帝的心腸。

還有，約翰三書，約翰寫信給該猶，提及「……但那在教會中好為首的丟特腓不接待我們，所以我若去，必要提說他所行的事，就是他用惡言妄論我們；還不以此為足，他自己不接待弟兄，有人願意接待，他也禁止，並且將接待弟兄的人趕出教會。」（9-10）

使徒約翰在這裏給丟特腓定罪！指出他是一個「好為首」的人。並且因為丟特腓曾以惡言妄論約翰，約翰特別指出，當他到那裏去的時候，必要題說丟特腓所行的事，要公開給丟特腓開刀，把盤踞在教會的壞份子清除。我相信約翰是帶着使徒的權柄說這話的。

或者有人覺得奇怪，約翰不是大講「彼此相愛」。愛心不是要寬容，要忍耐，為什麼約翰對於傳異道的人，對於用惡語妄論他的人，卻一點不容讓，鐵面無情。約翰的愛心在那裏？

今天人對於神的愛，認識是何等的少，何等的淺；我們總以為一個講愛心的人，一定無所不包，無所不容。我們總以為一個講愛心的人，一定每日春風滿面，從來沒有生過氣。就因此，我們看見惡人猖狂，罪惡泛濫，我們不敢出聲。我們儘量嘴角掛着嘻嘻哈哈，十足圓滑。我們終日講八福（太五章），逢人說「好」（參路六26）；我們不敢談論八禍（參太廿三章），惟怕得罪人。我們以為這樣就是愛。別人也稱讚我們「道貌岸然」，滿有愛心。我們就這樣自己欺哄自己。

古人說：君子愛人以德，小人愛人以姑息。姑息的愛乃是小人的愛。今天教會對罪惡姑息，犯罪份子彼此包庇，怪不得教會失去見證，燈台沒有光發出來。

據傳說，使徒約翰有一天到浴室洗澡，他看見那個傳異端的西林瑟Cerinthus也進去，他立即走出來，並大聲喊着說：你們快些出來吧，那個傳異端的人在裏面，慢點恐怕房子會倒塌下來。

惟至愛的人為至聖。神性的愛是不喜歡不義，不容讓不義的。一個跟罪惡妥協，與罪惡和平同居的人，他的愛乃是「人性的愛」，情感的愛，絕不是「神性的愛」。神是愛，神也公義；神愛、神也恨。使徒約翰講愛，但他卻鞭撻罪惡，對罪惡絕不容情。這是我們所清楚看見，也是應該學效的。

天國大英雄

聖母馬利亞

吳恩溥

聖母奉獻的道路，也是我們一生的道路。我們肯否含著眼淚，咬緊著牙，背起那沉重的十字架，對主說：「我是主卑微的僕人使女，情願照主旨意成就」。

查考新約聖經，共有六位馬利亞。其中有的生活平淡，沒有什麼可供特別記載；有的卻光輝閃爍，可歌可頌，就如抹大拉的馬利亞，與伯大尼的馬利亞。此六位中，光芒萬丈，千古流芳者，首推聖母馬利亞。

信徒對於聖母馬利亞，有兩種極端：一為天主教徒，把聖母「神化」，就如「聖母無原罪」，「聖母升天」，「聖母代我祈禱」等，把聖母與神同等，高不可及。另一則聽慣了、讀熟了、無動於衷，漠然不予注意，這都是錯誤。

聖母馬利亞的嘉言懿行，虔誠篤信，可供我人效法者實多。願與弟兄姊妹共同默想。

（一）熟讀聖典口湧詩章

當馬利亞在撒迦利亞家中，聽見以利沙伯靈感的話，口中便湧

出美詞。即世所稱的聖母頌，見路加一章四十六至五十五節。如果我們把聖母頌，跟撒母耳記上第二章哈拿的禱詞，與詩篇若干地方作比較，就可以看見馬利亞自幼熟讀經典，所以一被靈感，便能出口成章，湧出美詞來。

熟讀聖經是神兒女最重要的功課。當主耶穌在曠野被魔鬼試探時，祂也是滿腹經句，所以就能夠活用起來，擊退仇敵。

詩篇第一篇提及一個蒙福的人，晝夜思想上帝的律法。一個人要晝夜思想上帝的律法，必須是一個熟悉上帝律法的人，否則白晝想不通的時候，還可以臨時打開聖經來讀，如果是黑夜，從前又沒有電燈，等你去生火點燈，恐已打斷思路。所以一個人要晝夜思想上帝律法，必須先把上帝的律法藏在心中，然後才能夠像牛一樣，把草吃飽，以後慢慢反芻細嚼。

這個時代，人心厭煩真道（提後四4），不讀聖經。有的人不上禮拜堂，連道都不聽；有的人喜歡聽道，卻不喜歡讀聖經。總而言之，莫非厭煩真道。

或者有人說：一個人不上禮拜堂，不聽道，當然不對；難道一個人喜歡上禮拜堂，喜歡聽道，但不喜歡讀聖經，也不對麼？

答：一個人不上禮拜堂、不聽道，他的錯，人人看見，人人知道。一個人喜歡上禮拜堂，喜歡聽道，但不喜歡讀聖經，他的錯容易被忽略，結果仍然會造成大錯。

究竟他的錯誤在那裏呢？

我們要記得聖經是神的話，沒有錯誤；講道是由人講出來的，問題就發生在「人」的身上。

1.有的人很有口才，講道時口齒伶俐，講得頭頭是道，娓娓動聽。可惜許多時候，不講真理，有時候甚至世智代替真道。一個不讀聖經的人，沒有真理的認識，不能分別是非好歹，被他的口才所炫惑，結果所得到的乃是水，不是乳，沒有營養價值。

2.有的人講道，摘用經句，他講的道原也不悖真理，但因現代講道法，講道越短越好，還要加上笑話二則，故事一個，聽得如吃開因果，十分高興。只可惜時間既短，配料太多，營養不夠，聽道日久，

就患了營養不良。

3.有的人講道十分純正，也十分用心，照理說來，應該沒有毛病。豈知人有偏愛，常常甲高舉某項真理，乙注重某項教義，他們所講的都對，只可惜偏而不全，聽道人所接受的，也只有片面而沒有全面。日子一久，所懂得的，只是聖經一部分而不是全部。如果一個人肯自己讀聖經，認識全面真理，再加以講道人的啟發、講解、闡釋，這樣才能夠深入扎根，在這末後的時代，站立得穩。

今天教會有一個危機，不但信徒不喜歡讀聖經，連那些獻身事主，入神學院受造就的，許多人也喜歡揀「神學」科目，不喜歡揀聖經科目。畢業以後，要他講「神學」、講「主義」，倒是講得有頭有尾；要他講聖經，可能抓腮搔髮，講不出甚麼東西來。有一位神學院院長對我說，今天要聘請教神學科目的人才容易，要找教聖經科目的人才不容易。這說明了連奉獻給神的人，都輕忽了聖經。殊不知聖經是教會的根基，根基若毀壞，義人還能作甚麼？

有一位朋友，當他進神學院的時候，他的老院長勉勵他們要熟讀聖經，最好是背誦聖經。開始的時候很反感，認為要背聖經，何必進神學？等後來他到教會，經過多年服事主，越久他越感激老院長的教導，他說：他因為熟讀聖經，在工場上，真是一生受用不盡。

一次，一位太太問我，為甚麼她讀聖經，隨讀隨忘，看你們作傳道的，卻十分熟悉，是不是聖靈特別給你們記性，不讀自通？

這位太太猜錯了，須知聖靈是不幫助懶惰人的。我熟記聖經，是有一段故事的。

我有一位做醫生的朋友，他十分聰明。他告訴我當他讀完六年醫學，要舉行畢業試時，他把大堆講義疊起來，他可以一本本、一章章把它記起來。我聽了很受感動。我想他讀醫學可以如此，我讀聖經更當如此。我知道有一些人十分聰明，能夠把全部新舊約背出來，有人能夠把新約背出來，有人能夠把某一卷，某一段背起來。我不能背，我就從馬太起直到啟示錄，某一章在哪一頁開始，到另一頁什麼地方結束。那一章內面有什麼重要的地方，我就把這些強記、硬記、苦記、熟記。這樣做對我幫助很大。當我要想某章、或者某段，就沒有

困難地在腦子裏映現出來。雖然近來因為工作多，腦子裏太複雜、聖經版本復多，產生混亂，但因為印象深刻，所以仍能夠給我幫助。

為甚麼有人讀聖經，隨讀隨忘？因他讀好了，把經卷一掩，沒有再去回味它，思想它，正像過眼雲烟，一下子就忘記得乾乾淨淨。

馬利亞給我們一個最好的榜樣，她熟讀聖經，滿腹聖經，一有靈感，便如活泉湧流。

（二）思想轉變，從懷疑到篤信

當加百列顯聖在馬利亞面前，對她說：

「蒙大恩的女子，我問你安，主和你同在了！」

馬利亞又驚慌，又反復思想這問安的話是甚麼意思。

馬利亞驚慌，因為加百列是天使長，天使是靈體，可隱可現，同時是光明體，與常人不同。當但以理看見天使時，他還渾身無力，面貌失色；何況馬利亞是一位弱女子，還算她勇敢剛強，只是因這突如其來的事恐懼驚慌而已。

馬利亞反復思想天使問安的話的意思。「反復思想」這句話，聖經提及兩次，本處經文及路加二章十九節。還有「存在心裏」兩次，見路加二章十九節及五十一節。說明馬利亞是一個德性沉靜，思想細緻的女人。

女人常喜歡說話，一件事未經大腦，便喜歡搶先發言。保羅甚至在哥林多前書十四章，特別吩咐她們不要多說話，要學甚麼可以在家裏問自己的丈夫。至於挨家閒遊，好說閒話，那更不好（提前五13）。馬利亞不是這類人。「時而後言」，她在說話這方面，是值得我們學效的。

天使看見馬利亞沉吟不語，就直截對她說：「你不要怕……你要懷孕生子……」馬利亞一聽，就對天使說：「我沒有出嫁，怎麼有這事呢？」馬利亞說得對，她還沒有出嫁，是一位黃花閨女，斷無其事。

天使回答說：「聖靈要臨到你身上……出於上帝的話，沒有一句不帶着能力的。」

馬利亞這才說：「我是主的使女，情願照你的話，成就在我身上。」

馬利亞起初不信，後來轉疑為信。她轉變的過程，是值得我們注意的：

1. 她有「童女生子」的信仰根源——七百年前以賽亞就預言說：「必有童女懷孕生子，給祂起名以馬內利。」（賽七14）。虔信的以色列人，深深相信上帝藉着先知預言的話，必定應驗。但要應驗在誰身上呢？那一個童女有福氣，可以被上帝選中「懷孕生子」呢？

馬利亞是一位虔誠的女子，熟讀聖經，所以當天使一提及時，她就心眼明亮，曉得自己是被選上的一位。如果沒有先知的預言，如果馬利亞不熟識聖經，這突如其來的話，正如晴天霹靂，要相信也不容易呢！

2. 她知道那位傳達的天使——傳達這信息的不是別人，乃是天使長加百列，前面我已說過，天使不同凡人，他有光明體，復有翅膀（參但九11）。馬利亞熟讀經典，知道這是天使奉命傳達信息的，才能深信不疑。

誰向你說話？這向你說話的「誰」，跟他所說的話，那可信度是大有關係的。同是一句話，出於某人的口，你聽了深信不疑；若出於另一個人，恐怕你要經過考慮，仔細調查，才肯接受。

3. 從以利沙伯的懷孕，加強她的信心——以利沙伯據傳是馬利亞的表姊，她素來被稱為「不生育的」，但現在有孕六個月了。以利沙伯的懷孕，以及撒迦利亞在聖殿遇見異象，這種種早已傳遍各處，馬利亞早有聽見，現在再經天使提出，證實了天使所說的一句話：「因為出於上帝的話，沒有一句不帶着能力的。」

「上帝」是一切問題的答覆。

有人說：你若相信創世記第一章第一節，聖經沒有一件事能夠叫你信不過來的。如果你信上帝創造天地，還有一件事比「創造天地」更大更難麼？

有人問宋博士，童女怎能生子？

宋博士答：「真奇妙！」

就是上帝叫那素來不生育的，現在有孕六個月。倘若上帝叫童女生子，這又有甚麼困難！

當馬利亞聽見「因為出於上帝的話，沒有一句不帶着能力的。」馬利亞相信上帝的話，因此她說：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」

4. 馬利亞往訪以利沙伯求印證——當天使離開時，馬利亞就急忙往山地裏去，探視她的表姊，尋求印證。

「童女生子」實在是一件又大又奇的事，關係重大。

天使報信，沒有第三者在場，誰肯置信？

如果她的未婚夫不能相信，那麼婚姻前途充滿黑暗，未來日子全是坎坷。何況根據以色列人的法律，馬利亞還有被石頭活活打死之虞。死不足惜，一生清白，誰能了解。

馬利亞急忙往以利沙伯處，便在求印證，這事如果出於上帝，那麼一切的事上帝必負責。

當馬利亞一進撒迦利亞的家，上帝的印證就來了。先是以利沙伯受聖靈感動，稱馬利亞是我主的母，所懷的胎有福。接着馬利亞也被靈感，稱頌上帝在歷史上如何施行大事。

這些事實，這些印證，叫起初憑理性的馬利亞，轉變過來，篤信上帝的話。

(三) 情願犧牲，情願擺上，一生情願為主

「我是主的使女，情願照你的話，成就在我身上。」

馬利亞說這話，當真不容易。「情願」兩字，多少淚，多少血，多少羞辱委曲。可是馬利亞敢於把眼淚嚥下去，把血吞下去，甘心對主說：「主啊！卑微使女，情願給你使用。」

未婚生子，誰能了解，有生之日，將成為人家羞辱譏笑的把柄，怎能把頭抬起來？

丈夫能了解麼？家人能明白麼？親友能同情麼？想起可能被拋棄，被趕逐，想起一塊塊的石頭，可能向身上投擲來；擺在面前的災難，如何應付？

可是想起「我心尊主為大」，上帝既然選中卑微的我，只有把自己欣然擺上祭壇，情願一生順服主旨。

「情願」的道路可不容易：

懷胎十月，肚子一天天大起來，雖然心如明月，從上帝領受的是最光榮、最神聖的使命，但人言悠悠，令人心寒；還好約瑟體貼神旨，迎娶過門，一手遮天，但精神重壓，實非外人所能了解。

臨產前夕，從拿撒勒到伯利恒，長途奔波，到頭來客店沒有地方，只好托身馬棚，讓聖嬰棲身馬槽。

滿了三十三日，帶着聖嬰，進聖殿行奉獻禮。來了個老西面，被聖靈感動，指着聖母說：「這孩子被建立，要叫許多人跌倒，許多人興起，作毀謗的話柄，你自己的心也要被刀刺透。」

大希律陰謀殺害聖嬰，約瑟帶着他們乘夜逃難，遠渡沙漠，到那人地生疏、語言不通的埃及。直到大希律死了，才回歸國門，住在拿撒勒，過着清苦的工人生活。

三十年過去了！施洗約翰在約但河宣傳悔改的洗禮。接着主耶穌也辭別母親，離開弟妹，為天國奔馳。馬利亞把過去「存在心裏」那一切，從頭細想，「你自己的心也要被刀刺透。」

不久傳來一陣陣的消息，有人說，祂是上帝所興起的大先知；有人說：祂是那當來的彌賽亞；有人說：祂是上帝的兒子；有人說：祂講道大有權柄，祂叫瞎眼看見，麻瘋潔淨，死人復活。也有人說：祂敢攻擊祭司、長老、文士、法利賽人，與當今的當權派結仇，眼看祂一定逃不過他們的鐵拳；有人說：拿撒勒還有甚麼好東西，眼看祂誘惑羣眾，一陣風就將過去；有人說，祂出身木匠，沒有跟過名師，當權派派人跟祂妥協，祂卻不識抬舉，看樣子，末日就將來到，逃不了當權派的天羅地網……。

這些消息，有的叫馬利亞憂愁苦悶，有的叫她快樂安慰。她的心正如被刀刺着，沒有安寧。逾越節到了，她知道主耶穌到耶路撒冷過節，馬利亞也趕着前往，希望看一看心愛的聖子。在曠地，在十字架上，主耶穌呼叫說：「母親！看你的兒子。」馬利亞拭着眼淚，抬起頭來，看見聖子，頭戴荆冠，身懸十架，血流滿面，馬利亞幾乎暈

倒過去。可是想一想，這是十字架的道路，她不禁淚流滿面，咽哽着說：「既然是父旨意，父啊，我是你卑微的使女，情願照你的旨意成就。」

這就是聖母一生奉獻的道路！

聖母奉獻的道路，也是我們一生的道路。我們肯否噙着眼淚，咬緊着牙，背起那沉重的十字架，對主說：「我是主卑微的僕人（使女），情願照主的美旨成就。」

正當耶羅波安時代，某日，上主的話臨到先知約拿說：「你要起來到尼尼微城去傳悔改的信息，叫其中的居民悔改，離惡行善，免得遭受上帝的刑罰。」

約拿聽見真是一萬個不願意。原來尼尼微是亞述帝國的京都。提到亞述，那時候是一個強盛的帝國，東征西伐。約拿有一顆熱烈的愛國心，巴不得亞述早日傾覆，才能夠一雪心中仇恨；更何況亞述國的國民，驕矜自大，要叫他們悔改，只是自招羞辱。約拿再三打算，決定儘快逃命到西方的他施去（他施現在地處西班牙，離巴勒斯坦大約三千二百公里）以後再作打算。

約拿先到約帕，走得精疲力竭，等候船運。恰巧那時候有一條船要到他施，約拿大喜，付了船費，下到底艙，呼呼大睡。船開了，想不到風浪大作，船險些損壞，水手們只好把貨物拋入海中，免得沉船，但風浪一點沒有減輕，船員們照習慣擊籤看看是誰犯罪作惡，惹怒神明。他們擊籤，竟然抽出約拿來。水手們問約拿，究竟你犯什麼大罪？約拿只好實說：「我躲避上帝的差遣，是上帝刑罰我，你們要把我拋入海裡，風浪才能平息」。水手無奈，只好照著約拿的話，把約拿拋入大海裡，卜通一聲，水裡有一條大魚正等候著把約拿吞下，

風浪這才平息。約拿在魚腹裡面，懇切祈禱認罪，求上帝赦罪施恩，過了三天，上帝讓大魚把約拿吐在旱地上。

有關約拿拋入大海的史實，有人不信，認為是「神話」。說這話的人，他們漠視聖經的記載。主耶穌曾多次特別提及約拿與大魚的故事（見馬太12章39-41節計四次，路加11章29-32節計五次）共九次。主耶穌清楚指出這歷史故事，主耶穌跟我們說「神話」嗎？絕對的「不」。

上帝第二次呼召約拿到尼尼微去，向其中的居民宣告上帝所吩咐的話。約拿照著上帝吩咐的話到尼尼微大城去，「你們要悔改罪惡，因為你們的罪惡達到上帝面前，再等四十日，尼尼微就必傾覆了」。

就是這樣，約拿不情不願走了一天的路程（只走全城三分一的路）他就鬧情緒說：「讓我看看上帝怎樣處理尼尼微」？

說也希奇，尼尼微城的人信先知的話，便宣告禁食，從最大到最小，都穿麻衣，披上麻布，向神認罪。尼尼微王聽見這事，就下了寶座，脫下朝服，披上麻布，坐在灰中。王又傳令一切官民必須禁食，切切求告神，各人回頭離開罪惡，丟棄強暴，希望上帝寬赦我們的罪，叫我們不至滅亡。

上帝察看尼尼微人離開惡道，上帝也就回心轉意，不把尼尼微人滅絕了。

那知約拿看見卻大大不喜歡，且甚發怒，他禱告上帝說，求你取去我的生命，因為我死了比活着還好，我活着沒有面子見人。上帝教導約拿說：你這麼發怒合理嗎？約拿說：我發怒到死都合理。看約拿像個淘氣的孩子，上帝不再開口，讓約拿自己冷靜省察下來。

約拿走到城的東邊，在那裡為自己搭了一座棚，坐在棚的陰影下，要看看尼尼微城結局如何？

上帝安排一棵蓖麻樹，這蓖麻樹比約拿更高，樹蔭遮著約拿的頭，使他感到涼快，約拿非常喜歡這樹。

可是第二日清晨，上帝安排了一條蟲來咬這蓖麻樹，樹就死了，太陽出來以後，上帝又叫熱風從東方吹過來，由於強烈的日光，直射到約拿的頭上，他感到快昏倒了，他再一次求死，上帝呀，我死了比

活着更好。

上帝又對約拿說：你怎麼可以對這棵樹發怒呢？約拿說：我怎麼不可以？我熱得要死了。

上帝說；你想想，這蓖麻樹不是你栽種的，也不是你培養的，一夜發生，一夜乾死，你尚且愛惜它，何況這尼尼微城其中不能分辨左手右手的孩子有十二萬多人，還有許多牲畜，我豈能不愛惜他們呢！

先知約拿只顧自己的同胞，只愛自己的國家，可是尼尼微城有十二萬不能分辨左右手的孩子，每一個孩子在上帝的心中，都是上帝所愛，上帝怎能不關心。

且說尼尼微人悔改，得神赦罪，說明上帝有好生之德，樂意赦免人的罪，給罪人有新生之路。

約拿雖然是上帝的先知，但他不明白上帝的心。約拿原文的意義是「鴿子」。當挪亞洪水的時候，挪亞放出鴿子，鴿子叼着橄欖新葉回來，表明鴿子帶着和平臨到人間。約拿雖然有「鴿子」的名，但他不懂得將上帝的愛和赦罪的恩傳給尼尼微人，拯救罪中的罪人。

極其可惜，這一次尼尼微人雖然悔改，可是不久卻舊態復萌，仍然犯罪作惡，而且比前更甚。流血淫亂邪術比前更多更壞，結局於主前606年瑪代與巴比倫同來攻擊，尼尼微王自恃城牆堅固，豈知河水忽然奔流，沖倒城牆，尼尼微王自殺。迄今尼尼微城基址荒蕪，正應驗了先知那鴻和西番雅的預言：「尼尼微人哪，設何謀攻擊耶和華，祂必將你們滅絕淨盡，災難不再興起……耶和華如此說：尼尼微雖然勢力充足，人數繁多，也被剪除，歸於無有。」（那鴻1：9，12）

耶和華必伸手攻擊北方，毀滅亞述，使尼尼微荒涼，又乾旱如曠野。群畜，就是各類的走獸，必臥在其中；鵝鵝和箭豬要宿在柱頂上。（番2：13-15）