

(1) 新年的仰賴

時光如飛，去年正在驚濤駭浪中過去，新年又復如飛而至。新的一年，日子究竟如何，我們無從預測；未來的道路是平坦或者是崎嶇，我們也一無所知。如果我們要根據每日新聞的報導，或者注目周圍環境的變化，一定叫我們膽戰心驚，無力應付。基督徒在世的日子，不是看環境、看自己，乃是仰賴我們所事奉又真又活的神。詩篇廿三篇告訴我們，這位神是我們的大牧者，我們倚賴祂，一生沒有缺乏：

一、主豐富的供應——過去的一年，經濟恐慌，失業嚴重，全世界都在經濟的壓力下面喘息。放眼前望，未來的日子未必樂觀。可是我們想到神恩典的供應，儘管人心惶惶，但在我們前面有青草地、有靜水邊，是神特別為祂的小羊預備，我們就可以坦然無懼。是誰供應烏鴉的食糧？是誰裝飾野地的百合花？是誰應許我們：「你們只要先求祂的國和祂的義，一切物質的需要，祂會供應。」上帝會養活小麻雀，何況我們是祂的兒女？祂連獨生的兒子都白白賜給我們，祂豈不把我們所需要的食用供應我們麼？我們只要勤力工作，祂不會丟棄我們的。

二、主奇妙的引導——基督徒最大的難處，就是在我們的道路上，常常發現十字路口，或向左或向右，那一條是正路，那一條是偏路？許多時候叫我們徬徨躊躇，因為選擇錯誤，就差之毫厘，失以千里。有的錯誤，可以補救，有的錯誤，無法補救，就如羅得選擇錯誤，一生歸於虛空。在人生的道路上，我們要時刻小心，求主引導，前路我們雖然沒有走過，但有主引導，必無錯誤。更重要的要求主給我們「甦醒的靈」，許多時候我們打盹睡覺，許多時候我們入了迷惑，偏離了正路還不知道。我們如果時刻持守儆醒的心，主會指示我們當行的路（賽卅21）。

三、主穩妥的保護——主說，在世上你們有苦難。今日戰爭的武

器，達到尖端。蘇聯只要動用十個導彈就能夠把全日本毀滅。可是毀滅性的武器，仍然日新月異，叫人類的生存受最嚴重的威脅。在這時候，基督徒要操練更多的信靠，更深的倚賴。主說，神像母雞保護小雞；又說，祂保護我們如保護祂自己眼中的瞳人。主發命令，大海的波浪就平息，有祂同在，我雖然行過死蔭的幽谷也不怕遭害。有祂同在，我們可以安心向前行。

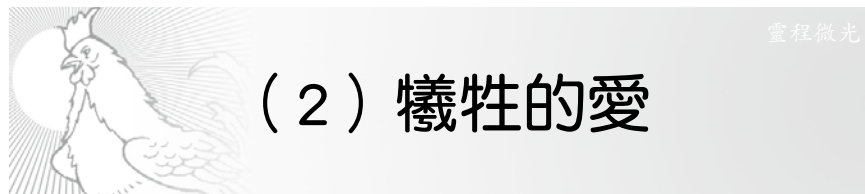
四、主隨時的安慰——人生多有災難，因此常常遇見許多失意事、傷心事，叫你心靈受創傷，痛苦難耐。在傷心失望時，你多麼希望有人來給你安慰，把你心中的愁雲吹去，死結解開，給你安慰，叫你從新得力。可是很多時候事與願違。正如約伯在苦難中，他三位朋友要來給他安慰，那知越說越苦，越描越黑，以至約伯生氣說，你們都是無用的醫生。很多時候，人的安慰，幫助，只有加增我們的痛苦，加深我們的傷痕。在這經濟蕭條的日子，很多時候便是如此，你甕空灶冷，想向朋友找幫助，那知所得的不是同情，而是冷漠，叫你苦上加苦。只有神是我們的安慰者，祂明白我們的痛苦，同情我們的悲傷，求人不如求己，求己不如求神，祂的杖祂的竿，時時刻刻要給我們安慰和幫助。

五、厚賜諸般恩典——聖經常把人生形容為一個杯。杯裏面有時斟着苦酒，有時斟着甜酒。人生有時快樂，有時痛苦。祂兒女也如此，在人生的道路上，我們也有各樣不同的遭遇；這些不同的遭遇，無論苦甜酸辣，無非叫我們在各樣不同的環境裏，更深體驗到神的仁愛恩惠和祂的智慧能力，叫我們更深認識神，更多明白神。就因此，每一次打擊，叫我們多一次更深的紮根；每一次痛苦，叫我們多一次更深的向神投靠；每一次蒙恩，叫我們多一次體驗到神的信實和可靠。神就是如此，祂每一日把祂的恩惠慈愛，斟滿我們的杯，叫我們福杯滿溢——叫我們的一生滿有主的恩典。

六、活潑永恆的希望——基督徒最榮耀最寶貴的希望，不但有今生，並且有永生；不但有今世的城，而且有天上上帝的殿。屬世的一切，轉眼成空，歸於朽壞。我們所努力建造的，只像小孩子在海灘上聚沙成城，經海浪一沖，便歸無有。一生心血，便與草木同朽。我們

所渴慕所追求的乃是永遠在天上神的帳幕裏，與眾聖徒一同歡聚，這是好得無比的。

親愛的弟兄姊妹，新年的道路，我們雖然無法預知，可是我們要牢牢抓住神的應許，緊緊投靠在祂的恩典裏，祂曾應許帶領我們的道路，供應我們一生的需要，祂要保護，祂要安慰，祂要厚賜諸般恩典，祂要作我們的大牧者，自今生到永遠，我們還懼怕什麼？

某次曠野大火，火後有人巡視災場，見有一大塊黑黝黝的東西，用腳一踢，想不到是一塊肉炭，裏面走出一羣小雞來。原來當大火時，母雞展開翅膀，護衛着小雞，自己甘願燒死燒焦，救小雞免受火災之禍。

二十年前香港港灣，有一位越南難民的少年失足墜水，他姊姊看見奮不顧身，跳下水去把他拯救，這少年終於被救起，但他姊姊卻遭滅頂之禍，死在水裏。

在我們生活的環境裏，每日目所看的，耳所聽的，身所受的，有很多很多愛的故事，可歌可泣，迴腸蕩氣，令人終生難忘。但也有更多更多虛偽的愛，自私的愛，叫人受騙，叫人失望。

夫婦的愛最熱烈，但有多少愛情建築在「長期飯票」上面，一朝牀頭金盡，壯士無顏，愛情結束。或者找到「銀行支票」，一旦愛情轉移，婚姻破裂。

父母的愛最偉大，可是「養子待老」的心理，卻刻劃出母愛原來有條件，一旦兒女不孝，多少父母或者逢人訴苦，或者惡咒毒罵，母愛還是如此脆弱。

人間的愛有虛偽的愛、自私的愛、人情的愛、交換的愛（你愛我八兩，我就愛你半斤）；最偉大的只有那犧牲的愛。不計較利害得

失，付出而不望收回。

一個青年女子自甘墮落，離開她母親出外飄流，母親遍找不獲。後來把她自己的相片放大了，下面寫着「愛女回來吧！你媽媽天天等待你。」她叫人把這海報四面張貼，特別那些黑暗罪惡的地方。一天，這女子忽然看見她母親的相片，讀見下面的字句，她禁不住哭泣：「母親，你還愛我這敗壞不堪的女兒嗎？」她回家了！

哥林多前書第十三章是基督徒最喜愛的一章，它被稱為愛的樂章。我也喜愛它，多次誦讀它，可是我總覺得這章聖經裏面，仍然缺少一件最重要的東西。

第一節告訴你，雖然你口若懸河，舌粲蓮花，能像天使說出最甜蜜最悅耳的話語，若沒有愛，那只是騙人而已。

第二節告訴你，你能講善說，能夠克服諸般困難，成就大事，若沒有愛，對人有何用處！

第三節告訴你，你為着沽名釣譽，博人稱讚，大力施捨，但沒有愛，究竟只是欺世盜名而已。

這三節經文告訴我們在上帝眼中愛的重要性。

第四節告訴我們，愛是恆久忍耐，不與人計較，行所當行，求其在我。

接下去一連八個「不」字，教訓我們儘量避免那「八不」。（1）不嫉妒——看別人的成功如同自己的成功。（2）不自誇——免得叫那才智和工作成績不及你的人心理受創傷。（3）不張狂——一個有愛心的人，態度溫和，樂於助人為善。（4）不作害羞的事——光光明明見得人。（5）不求自己的益處——不為個人的利益，作自私的打算，損人利己。（6）不輕易發怒——更多體諒人。（7）不計算人的惡——更多寬容人。（8）不喜歡不義，只喜歡真理——真理的愛不姑息養奸，不唯唯諾諾，只求自保（那只是自私的另一面），他敢於拒絕罪惡，站在真理的一邊。

這「八不」再加上下面的「四凡」，「凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」真是擲地有聲，堪作我們愛心生活的規範。

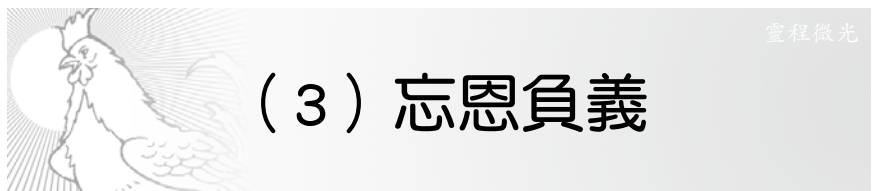
雖然如此，可是讀來讀去，覺得「八不」再加上「四凡」總是消

極的，還缺少積極的一樣東西。若不加上積極的那一樣東西，愛的道理仍不完全。這積極的一樣，就是基督犧牲的愛：

「……要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物和祭物獻與上帝。」（弗五2）

「八不」「四凡」信徒看為寶貴，世人也懂得寶貴；可是世人活不出來，信徒也不容易活出來。除非他有基督犧牲的愛，甘心捨己，不求自己的利益，只為着別人的好處。否則任他講得頑石點頭，一旦碰到自己的益處，什麼愛都丟在一邊，只不過是空言無補。

我們需要憑愛心行事，我們必須先有基督捨命犧牲的心志作為基礎；人總是自私的，因此我們必須求聖靈將基督犧牲的愛，厚厚澆灌在我們心裏，叫我們的愛不但在口頭，而是從心裏頭，表現在肩頭。

這是一個忘恩負義的時代（提後三2）。

「同我吃飯的用腳踢我」（約十三18），這是朋友間的忘恩負義。「靠我吃飯的用腳踢我」（詩四十一9），這是對恩人的忘恩負義。「吃我乳養大的用腳踢我」，這是兒女們對父母的忘恩負義。「牛認識主人，驢認識主人的槽，以色列卻不認識，我的民卻不留意」（賽一3），這是神兒女對神的忘恩負義。

我有一位朋友，移民美國，在政府作事。他神學出身，內心有很強烈的福音負擔。他創辦一間佈道所，請他以前神學院的學生來負責傳道。他出錢出力，從旁幫助，豈知不久意見不合，被攆出來。他嘆息着說：這究竟是怎樣的一個世界？

一次，在佈道會上我聽見講員講到他怎樣接待國外來的留學生，給他吃給他住，可是這些人走後連頭都不回。他提到他的一位朋友，住在美國南部，多年來接待國外來的留學生，在各方面幫助他們，可

是這些人一離開就鴻飛冥冥，連影子都看不見。某次，有一位以前接待的青年人回來探望他，他高興的不得了，視為殊遇。這位講員提及這事，不盡嘆息。我有一位朋友，他在美國作牧師，夫婦接待國外來的留學生，真是又慷慨又熱情。某日我問他師母，是否你們所遇也如此，她好像滿懷心事，無限感慨地說：「還不是如此！」我問你們多年來為什麼仍是如此做？她說：「我們是仰望着主作，為着事奉主做」。

我傳道七十多年。起初時領人歸主，那些人對你有特別的情誼，真像屬靈的父親（林前四15）。可是跟着時代轉，人心越來越冷淡，現今那些初信的人，他看你不過像屬靈的接生婆而已。

我看過不少人，開始信主時很熱心愛主，殷勤事奉主，上帝賜福他。漸漸有人發財了，有人發達了，在社會有地位了，他們就驕傲起來，不但在教會裏趾高氣揚，頤指氣使，有時竟橫行逆施，在教會裏得罪上帝。

有一個青年人，他母親守寡，盡力栽培他。他來國外留學。畢業了，找到工作了，結婚了，有一天妻子懷孕了。他們商量，太太生孩子如果辭工帶孩子，犧牲太大；如果僱人帶孩子，用費太貴，商量結果還是申請老母親來幫他們帶孩子，這樣又安全又免費。

老母親來了，不但幫他們帶孩子，還幫他們燒飯煮菜。可是這青年夫婦，不是批評母親不整潔，燒的菜不好吃；就批評母親沒有新知識，不衛生，不懂得帶孩子。一天他母親忍無可忍，對他兒子說，我走了，不再幫你們帶孩子。他兒子驚訝地問：你到那裏去？他母親說：幫別人帶孩子。他兒子說：你自己的孫子不帶，卻給別人帶孩子。他母親說：我給你們帶孩子，同情你們早出晚歸，還幫煮飯燒菜，每頓吃你們兩碗飯，一塊工錢也沒有，卻整天聽你們的壞話，說我這不懂，那不懂，不整潔，不衛生，現在我找到別人家，只帶孩子不理家務，每月包食包住還有幾百元工資，最重要的是用不着再聽你們的激氣話。

在這功利主義的社會中，人越來越重利輕義。朋友不是為着互助，乃為彼此利用。人生的目的乃在自私自利，建立自己的小王國。

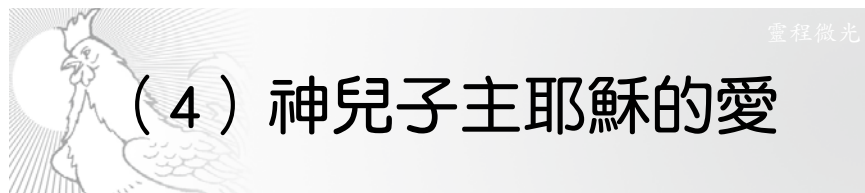

在這時候談仁義、談道德、談知恩報恩，會給人家看是冬烘先生的殘舊思想。當邱吉爾把英國在滅亡的邊緣救起來，只做一任太平首相，就給人家踢下來。李承晚被稱為南韓之父，結局還不是給人家揪下馬來，下場淒涼。

多年前，一位朋友對我說：當今時代就算你把江山送給人，一聲 Thank You，便什麼都拉平。

世俗如此，教會也差不了許多。教會應該是社會的良心，牧師是教會的良心。可是你注意今日的教牧，多少是忘恩負義者。打從神學開始，他們就被寵愛，被嬌養。以後到教會事奉，因為是神的僕人，他們被尊重被高舉。可是他們因為蒙愛慣了，一點不心存感激。教會給他們的薪酬，從來只是嫌少不嫌多，他說這是神給我們，我不必向你們感謝。有一天別教會給他更好的待遇，他就撇下東家到西家，他還不住批評教會對他刻薄，薪金太少，他完全忽視了教會多少人收入比他更少，生活更辛苦；多少人是節衣縮食，把生活所需奉獻作為他的薪酬。他銀行有大把存款，買屋置產（有的買了幾間屋在出租生利），還裝窮叫苦，貪得無饜，正是聖經所說：「他們的口多顯愛情，心卻追隨財利」（結卅三31）。

求主教我們受恩不要忘恩，對神如此，對人也然，好叫心被恩感，彼此回饋。

神兒子主耶穌對我們的愛，真是高薄雲天，深逾洋海，口難述說。舉其犖犖大者：

（一）創世以前就愛我們

主耶穌對我們的愛，是在創世以前（弗一4），也就是在萬古以前

（提後一9），就愛上了我們，預先揀選了我們作神的兒女。我們雖然不配，渺如灰塵，但祂希奇的愛卻早臨到我們身上，怎不叫我們感激不盡。

（二）道成肉身住在罪人中間

主耶穌降世最主要的工作是為我們捨身贖罪。希伯來書十章五至七節十分清楚說明這一點。為要「捨身」，祂必須先有「肉身」；因此祂藉着童女馬利亞感孕成為肉身。馬利亞生在亞當裏面，人是罪人，身是罪身，試想純全無罪的神子，要住在馬利亞的罪身裏面，其苦不言而喻。道是十字架的開始。

（三）三十年的貧苦生活

主耶穌生在約瑟家中。約瑟操木匠，食指浩繁（參可六3），家境清貧。約瑟早死，主耶穌盡孝，要負起養育弟妹的責任，所以祂過着的是工人的清苦生活。祂說「狐狸有洞，飛鳥有巢，人子無枕首之地」（太八20）。祂生在馬槽，死葬在別人墓園，祂無錢付還聖殿丁稅，要彼得釣魚付稅（太十七24-27）。祂原是神兒子，「本來富足，卻為我們成了貧窮」（林後八9），如此恩愛，在芸芸眾生中，你能找到這樣的恩人麼？！

（四）穿山越嶺尋找亡羊

主耶穌說，「祂來了為要尋找拯救失喪的羊」（路十九10）。這時代是迷失的時代，千萬人群是迷失的羊群。誰去把它們尋找拯救？主耶穌僕僕風塵，席不暇暖；多少次饑腸轆轆，饑腹雷鳴；多少次橄欖山頭夜禱，加利利海冒沉船的險。祂東奔西跑，為要叫「瞎子看見，跛腳行走，長大麻瘋的得潔淨，聾子聽見，死人復活」（太十一5），祂聲嘶力竭，為要「傳福音給貧窮的人，報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，受壓制的得自由，報告上帝悅納人的禧年（路四18-19）。祂給小孩子祝福，祂反對大男人主義，攻擊雙重標準的偽君子作風，給犯罪的婦人新生的機會（約八1-11）。祂趕逐污鬼，咒詛教

會當權派的偽善、貪污、爭權自大；祂手拿鞭子，把聖殿裏的牛羊錢櫃清除，目的在把吃羊肉，穿羊皮的當權派清洗，把流失的亡羊帶回神的家。腐化不除，不能新生，祂雖因此被恨被殺，祂却甘心樂意留下千古懿範。

（五）釘身十架受盡苦楚

神兒子到人世間的道路，是十字架的道路。從馬槽到埃及，到加利利，到猶太，最終掛身十字架，沿途血跡，聖心破碎，走的無非是十字架苦痛災難的道路。

自古以來，十字架就是最羞辱，最殘酷，最痛苦的刑罰（申廿一22-23，斯五14，可十五6-14）。當主耶穌掛在十字架時，天昏地黑，天父掩面不看；眾叛親離，祂的門徒四散，早日蒙恩眾人大叫「釘祂十字架！釘祂十字架！」一切的毀謗、羞辱、咒詛，世人的罪孽，叢集祂一身。祂在十字架擔盡、喝盡、受盡一切的痛苦、罪與罰，卻叫我們得平安、祝福、快樂。每一次想念主恩愛，雖鐵石心腸也被溶化。

（六）無限憐憫無限救贖

當主耶穌被交給人時，周圍的人有如巴珊的母牛，那麼兇狠狂橫，忘恩負義，主耶穌聖心卻無限憐憫，向着天父禱祈：

「父阿！赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。」（路廿三34）

祂忘記自己的痛苦，只惦念罪人的刑罰，為他們代求。祂應許右邊強盜說：「你今日要與我一同在樂園裏面。」祂在最後五分鐘仍念念帶領罪人進入天家。

當兵丁把槍扎下時，祂脇旁流下血與水。血泉代贖你的罪債，水泉洗清你的罪污（亞十三1）。你雖扎祂，祂仍愛你，要把你洗清潔，在神面前沒有瑕疵。祂復活以後，吩咐門徒要從耶路撒冷，猶太全地，撒瑪利亞，直到地極（徒一8），傳揚福音。為什麼先從耶路撒冷？因為耶路撒冷是殺害祂的地方，祂要門徒先把福音傳給耶路撒

冷，這因為你雖恨祂殺祂，祂仍愛你，祂的愛永遠沒有改變。

神兒子就是這樣奇妙的愛你，祂為你從天降世，道成肉身；祂為你受盡羞辱、苦痛、咒詛；為你擺上祭壇，犧牲受死。祂等候你悔改，你雖剛硬着心，祂仍站在門外等你開門，祂永不出言拒絕，對你永遠柔聲相勸，祂愛如此長闊高深，沒有人能測度。我雖遍身是口，也無法說盡。朋友，主耶穌如此愛你，甘心為你犧牲一切，你怎能不愛祂？

（5）與主同行的道路

靈程微光

神的兒女們很多時候存着天真幼稚的思想，他們以為一生的道路，如果選擇主的喜歡，每日與主同行，一定是風和日暖，花香常漫，沒有驚慌，百事順利。這種思想只有片面是對，另一面卻是錯誤。

我們讀主耶穌平靜風浪的故事（太八23-27，可四35-41，路八22-25），他們聽耶穌的吩咐渡海（路八22），而且一路主耶穌與他們同在，雖然如此，可是忽然間暴風狂浪，甚至船被波浪掩蓋，看看將有沉船之災，嚇得這羣加利利海的老漁夫，急忙向主求救，這就極其清楚給我們看見，與主同行的道路，未必是平安快樂的道路，許多時候可能是四面黑暗，波浪滔天，走投無路。

詩篇二十三篇，是我們最喜歡誦讀的詩章。如果這詩可以拿來作我們靈程的寫照，那麼你就可以看見神作我們的牧人，開始時的光景，乃是「躺臥在青草地上，憩息在安靜的水邊」。多麼幸福，多麼平穩安靜，有如一個吃奶的孩子，躺臥在母親的懷中（詩一三一2），何等寫意。

可是我們不能永遠作吃奶的孩子，不能永遠躺臥在母親的懷中，過着溫室的生活，我們需要成長，需要前進，因此神要「引導我們走

義路」。當我們向前行進時，就有瑪拉苦水（出十五22-23），就有亞瑪力人的戰爭（出十七8）。聖經清楚寫着：

「有死蔭的幽谷」（詩二十三3）；

「有災害等待着」（同上）；

「有敵人在前面」（詩二十三5）；

「有炎熱的太陽，要煎烤你，需用油膏抹」（詩二十三5，一二一6）。

這種種的恐嚇災害，說不定「一波未平，一波又起」，不住的向我們打擊；有時候甚至是「無風三尺浪」，突然的要把我們吞噬。叫我們手足無措，驚呼哀號。

如果把詩篇廿三篇與主耶穌平靜風浪的故事，合起來看，你就會恍然了解，與主同行的道路，未必是平安快樂的道路，但卻是信心被鍛鍊的道路，永遠蒙福的道路。

門徒每日與主同行，聽主講道，看主行神跡，怎樣叫瞎子看見，啞吧說話，跛子走路，被鬼附的得自由……他們正像當日的羣眾一樣，認識主耶穌只是上帝在那時代所興起的大先知（路七16）。

主耶穌是大先知嗎？不錯，他們每日所看見的是醫病，是趕鬼，在他們的心目中，主耶穌乃是復活的以利亞，再來的大先知（參太十六14）。他們的眼睛所注視的乃是肉體的神跡，他們沒有屬靈的透視，不知道主耶穌乃是上帝的兒子。所以主耶穌藉着平靜風浪這神跡，給門徒上了新的一課，深的一課，讓他們在那裏彼此對問，「這到底是誰，連風和海都聽祂的命令」？讓他們認識主耶穌不只是大先知，而是天地的主宰；叫門徒不要只局限於醫病，趕鬼去認識耶穌，了解耶穌，而是突破了肉體的淺見，對主耶穌有更新更深的認識。

門徒聽主的話，度過加利利海，不是平安的路，快樂的路，但卻是蒙福的路，叫他們的信心受考驗，認識自己信心的淺薄；叫他們的靈程飛躍了一大步，對主耶穌有更清楚的了解，原來他們所跟從的主，乃是管理天地，平風靜浪的主。

牧人詩篇也給我們教訓，好牧人一定不讓他的羊羣整日睡臥在羊欄裏（除非是懶惰的牧人），一定要引領它們到外面牧放。到了外

面也一定不讓它們侷促在一角草地，一灣死水，而是要帶領它們到那肥美的草原，讓它們有最好的享受。當約瑟到示劍找哥哥們時，哥哥們已經到多坍了（創卅七12-17）。牧人為什麼如此奔波勞苦，只有一件事就是要帶領羊羣到那肥美的草地。羊羣跟着牧人，就要趨趕在那崎嶇的山徑，跋涉走過幽蔭的山谷，這時兇惡的鷹隼正準備向小羊襲擊，狡猾的豺狼正遠遠跟踪想把那落後的弱羊拖去。鷹啼聲，狼嗥聲，令人心寒膽戰。可是牧人的眼睛看顧，他杖他竿安慰，在後面的牧羊犬正作最好的保護，叫我們沒有後顧之憂。羊兒只要亦步亦趨跟着牧人走，就必走到前面那筵席般的草原，一切的恐懼戰兢，一切的苦難災害，都必洗除淨盡。

羊羣不但有曠野的筵席，還有永生的福祉，在神的殿裏與神永遠同在。

沒有爭戰，怎有冠冕？基督沒有死，十字架怎能成為罪人的救贖。神今日帶領的道路，未必是平安，卻是最好；未必叫我們滿意，卻要引領我們進入那更高的境界，成就我們永遠的祝福。

（6）耕牛自嘆

今年陰曆乙丑，肖牛，稱牛年。中國以農立國，耕牛對農人貢獻至大。牛在聖經裏面也佔有很重要的地位。主耶穌呼召門徒：「你們當負我的軛」，主耶穌以牛自況，要我們與祂一同負軛，一同耕耘。保羅也用牛比方神的僕人：「牛在場上踹穀的時候，不可籠住牠的嘴」，來說明神的僕人「工人得工價是應當的」（提前五17-18）。

啟示錄第四章提及天上的景象，四活物第二個像牛犢（七節），以西結書第一章提及四活物有牛的臉，腳掌像牛犢之蹄。這四活物究竟象徵誰，解經家意見並不一致，有人指為天使長，有人指為靈性最高的聖徒，有人說，牠象徵主耶穌，更有人說牠象徵四福音，人言言

殊。從靈意講，主耶穌服務人羣，實在像牛；基督徒要學主樣式，也應學像牛。

今年是牛年，很多人寫應時文章，對牛大讚特讚。我在報上看見一篇古人所寫的耕牛，畫成一頭牛，從「四時辛苦未曾休」到「破肚抽腸鮮血流」，讀了令人悲傷。耕牛真是犧牲自己，自我破碎，倘若今日的信徒以及傳道人，能夠以「牛」作榜樣，教會將另有一番光景，世界也將另有一番景象。

茲將該耕牛嘆，製版並將該文抄錄如下：

凡人聽我說根由	世界最苦是耕牛
春夏秋冬皆用力	四時辛苦未曾休
犁耙肩上千斤重	麻鞭百萬肩上抽
惡言惡語諸般罵	喝聲快走敢停留
田土堅硬耕不動	肚中無草淚雙流
指望早晨來放我	誰知耕到午時頭
饑餓吃口田中稻	全家大小罵瘟牛
一年都是吃的草	種得田來你自收
籼米白米做飯吃	糯米做酒請親友
麥粟棉花諸般有	芝麻豆穀滿園收
娶媳嫁女做喜事	無錢又想賣耕牛
見我老來無氣力	賣與屠行做菜牛
網縛就把咽喉割	剝皮割肉有何仇

眼淚汪汪說不出 破肚抽腸鮮血流
 剝我皮來鞭鼓打 驚天動地鬼神愁
 「把骨磨粉作肥料 田園稼穡皆豐收
 萬般痛苦願忍受 自我犧牲榜樣留」

（註：末後四句係筆者改寫，因原作充滿冤仇之氣；同時將題目改為『耕牛自嘆』，讓信徒們滿口犧牲，也要實際學學牛榜樣。）

「自我破碎」是一個十分屬靈、十分美麗的詞兒。這些年來，教會裏面特別是青年中間，那些熱心活躍份子，常常把這詞兒掛在嘴邊，聽起來十分動聽。

聖經沒有自我破碎這句話，這詞的來源可能出於馬可福音第十四章，馬利亞打破玉瓶，把瓶裏的真哪達香膏澆在主耶穌頭上，香氣滿屋，叫主耶穌得榮耀。講道的人憑着靈意把玉瓶比喻為每人的自我，自我必須打破——自我的思想，情感，意志計劃，必須破碎，自我的攔阻必須除去，才能夠把你的至寶傾倒奉獻在主身上。

「自我破碎」實在是一個十分屬靈、十分動聽的名詞。可是有一件事，我們不但要聽，我們也要看，當我們跟這些口口聲聲「自我破碎」的弟兄（姊妹）在一起越久的時候，你就會發覺他們的生活，並不是真的自我破碎，而是自我更突出，自我更膨脹，自我更僵硬，你就不能不懷疑這到底是怎麼一回事，名與實，言與行，為什麼有這麼大的差距？

近來讀見詩人劉大白對鏡短詩：

「鏡中一個我，鏡外一個我，打破了這鏡，我不見了我。破鏡碎紛紛，生出紛紛我；我把我打破，一切鏡無我。我把我打破，還有破

的我；破的我也破，不知多少我。」

這詩的意義十分好。對鏡時，鏡中有一個我，你說我要把鏡打破，讓自我破碎。大鎚打下時，鏡裂為四五塊，看下去每塊有一個我，這時一個我，變為四五個我。再打下去，裂為百數十塊，裏面變為百數十個我。越打破，自我越多。而且越打破，玻璃的稜角越尖銳，越叫人受傷害。如果鏡外這個「自我」存在，任憑你怎樣破碎，越破碎越難收拾。

自我是信徒成聖最後最頑強的敵人。儒家的「克己」，佛教的「無我」，聖經的「非我」，無非是想把自我解決。

儒家克己的道，一方面在明明德，一方面思敬慎獨，希望既日新，又日新，達到至善之境。

佛教講無我，是否認「我」的存在。最出名的一首偈：

「菩提本非樹 明鏡也非臺

本來無一物 何事惹塵埃」

看見風吹旗動，仍然否認風存在，旗存在，只說是你的心自己在動。這種否認客觀事實存在的論調，怎能教人接受。

聖經不講克己，因知靠己力無法成聖。聖經也不講無我，我明明存在，怎能說無？一餐不食則餓，一日不飲則渴，蚊子叮則癢，誰渴誰餓，誰癢誰痛，不是我是什麼？用否認我存在的方法，來達到不受物誘，忘我無我的地步，這只有即將就木的老和尚，或者偶一能之，卻不是每個人都能夠。掩耳盜鈴，並不是辦法。

聖經對付自我的方法，乃是第一要把你的「自我」與主耶穌同釘十字架。這就是說自我要被定罪、被咒詛，把他置於死地。

第二是把你的「自我」與主耶穌同埋葬。死人不能存留，存着就要發臭。埋葬了再看不見，找不着，永遠與主同死。

第三，同死是一個過程，緊跟着的乃是要與主耶穌同復活。過去種種昨日死，從今日起，活出一個新人。這個新人乃是主耶穌在裏面活着。不再是我，乃是主活。加拉太書二章廿節：「現在活着的，不再是我；乃是基督在我裏面活着……」要過着不再是我的生活，必須先與基督同釘十字架。舊人不死，新人不能活；舊人不死，就任憑你

整日叫自我破碎，叫「非吾」，只是自欺欺人而已。

哥林多後書第五章十五節：「並且祂替眾人死，是叫那些活着的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活」。主為我死，我為主活。我活着滿有主的樣式，叫人在我的生命中看見主耶穌的榮美來。

基督所要求我們的，不是自我破碎，乃是自我與祂同釘十字架，不是整天叫口號，說悅耳的話去牢籠人，乃要我們與主同復活，在生活上活出基督的謙卑，仁愛，犧牲，聖潔，滿有馨香吸引人歸向基督。

(8) 背什麼十字架

我們常常自勉，要背十字架。也常常聽見勸勉我們的話：要背十字架。其實這話說得不大對，聖經從沒有叫我們「背十字架」，聖經乃是叫我們「背十字架跟從耶穌」（太十38，十六24，可八34，路九23，十四27）。背十字架乃是一個過程，它的目的乃為「跟從耶穌」。如果不是為着跟從耶穌，背十字架不但沒有意義，沒有價值，簡直乃是「自討苦吃」。

十字架是羅馬帝國的酷刑，用來處死那些叛國犯以及罪大惡極的囚犯。所以掛在十字架上的是被咒詛、被棄絕的人。罪犯要自己背十字架，走往刑場。十字架是那麼笨重，背十字架是多麼的苦，多麼的重，多麼的羞辱，多麼的無奈。主耶穌釘十字架，是為代替我們這些「罪該萬死」的罪人受刑罰，我們要背十字架，乃是為跟從耶穌完成救人救世的偉業。如果我們背十字架，不是為着跟從耶穌去完成救人救世的工作，只為背十字架而背十字架，或者為擔罪而背十字架，我們的「背十字架」就沒有意義，也沒有價值，徒然受苦。

今日誠然有很多神的兒女，天天在背十字架，天天在背十字架受

苦，可是卻沒有屬靈的價值。

趙弟兄很愛主，他常常帶領聚會，有一顆為主擺上的心。可是他愛上了錢小姐，錢小姐十分美麗，叫他看見心旌動搖，無法控制。他明知錢小姐貪慕虛榮，對主無心，但他希望能夠說服她、改變她。結婚以後，他越久越清楚他擁抱的是一大束玫瑰，太美麗了。可是這玫瑰的刺實在太多太利，帶給他太多的痛苦，成為他屬靈的攔阻，他常常唉聲嘆氣：我每天「背十字架」。

孫姊妹有很好的職業，也有一顆熱烈愛主的心，只是婚姻問題遲遲不能解決。一天，朋友介紹李先生給她。李先生樣樣都不錯，只是不信。李先生自己解釋不是不信，乃是不明白這福音，沒有機會信。孫姊妹向他傳福音，李先生不住點頭，決心相信。孫姊妹高興得很，為愛情救了一個靈魂，意外的收穫，帶來意外的喜悅。結婚以後，李先生漸漸不對勁，遇主日總是太疲倦爬不起身，又漸漸，逢主日總約好親朋戚友到他家作客。孫姊妹明白丈夫使的是拖字計，可是自己究竟是主婦阿，怎能撇下來訪的親友獨個兒到教堂去。李先生的花樣越來越多，無非要拖住她後腿。孫姊妹每日以淚洗面，她說我每天在「背十字架」。

有一個傳道人與會友打官司，不肯悔改，卻天天流淚祈禱，求主叫他打勝仗。他對朋友說，我們天天在背十字架，天天受苦。他們誠然在背十字架，天天受苦，天天受刑罰。

可是他們的苦，與為跟隨耶穌背十字架，完全不同。一個人為着跟從耶穌，甘心背十字架，他們忍受苦難，作主親兵；他們面對寶座，忍辱負重，分擔主的苦難（西一24），一切的十字架，都要成為他們的榮耀。那些為着個人的好處，或者為着個人的血氣，個人的罪惡，他們背的也是十字架，卻是左邊強盜的十字架。左邊強盜背着罪的十字架，同樣一步步向前走，同樣面向各各他而去，但與耶穌一點沒有關係，他們為罪受苦，面對的乃是自我毀滅的道路，他的十字架沒有意義，也沒有價值。

因此當我們背十字架之前，要坐下考慮，究竟為誰背十字架？背十字架是為着主耶穌，還是為着自己，為着罪惡？如果背十字架是為

着主耶穌就有福氣，如果背十字架不是為着主耶穌，那只是左邊強盜的十字架，少背少苦，多背多苦，不過苦了自己，一點沒有屬靈的價值。

有人問，如今我已經錯誤地背上罪的十字架，走上自我毀滅的道路，有沒有方法解救？

答：有些可以解救，就如壞朋友，罪惡的職業，你要靠着主，一刀兩斷，把自己從罪惡裏救出來。

有些無法擺脫，就如不良的丈夫、不賢的妻子，正如骨中朽爛，叫你天天受苦，你又不能把他（她）割棄（太十九6），你只有第一，懇求改變人心的主，改變對方的心（箴廿一1）。只有上帝能改變人心。

第二，要更加忍耐。事到如今，求主給你力量，有如荊棘裏的百合花，雖然風吹草動，動輒獲咎，遍體受傷，但在苦中仍能夠發出清馨的氣味，為主作榮耀的見證。

第三，要把這罪的十字架，看是一根刺（林後十二7-9），這刺叫你受苦，你卻要利用它來對付你自己，改變你自己，鍛鍊你自己，叫你經歷苦難，能夠澈底悔改，靈性更高，靈德更美，靈程更深，日比日達到更聖潔更完全的地步。

（9）誠信真實

上帝是誠信真實的，因此祂要求祂兒女也要誠信真實。「誠」與「真」是內涵的品格，「信」與「實」是表現出來的生活道德。誠於中的必能形諸外，什麼樹結什麼果子，這是當然的道理。

上帝十分注意我們誠實。主耶穌說：「神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂」（約四24）。一個人到神面前，如果存心虛偽，一定得不到神的喜悅。

先知以西結責備以色列人：「他們的口多顯愛情，心卻追隨財利。」（結卅三31）他們熱心聚會，看來十分屬靈，豈知只是虛有其表，人坐在聚會裏，心卻遠馳到金銀場裏打滾。

今天多少熱心份子也是如此，他們不過以敬虔為得利的門路（提前六5），利用教會作敲門磚。有一個西國牧師用着諷刺的口吻對我說：「不是屬靈，乃是屬銀。」更有人說：「不是屬靈，乃是屬零」。

主耶穌在馬太福音第五章講過八福，祂也在廿三章講過八禍。可是八福人人愛講，人人愛聽。八禍卻很少人講。為什麼？一來人不喜歡聽逆耳的話，這些話聽了令人反感，因此只好學乖，何必口舌賈禍，惹人討厭。還有一個原因，可能大家不願意講，免得自打嘴巴，自挖瘡疤。因為八禍都繞住一個中心，指責假冒為善——偽君子，而偽君子正是人性最普遍的罪行，傳道人也不能免，因此還是避之為吉，不講八禍，免得良心刺傷。

假冒為善原文是戲子演戲的意思。演戲的人假戲真做，做得維妙維肖，賺人掌聲，其實只是演戲而已。這世代，誰懂得演戲，誰在社會就吃得開，在教會裏面也是一般，滿口愛主，滿口奉獻，說得天使點頭，豈知所謂愛主，所謂奉獻，骨子裏還不是利用最屬靈的名詞，來達到個人求名、求利、求發達的自私目的而已。

我們常聽見有人說，我樂意為主擺上。這話太好了，太屬靈了。可是擺在那裏？照聖經的正意，乃是擺在祭壇上面，為主獻上。可是今天許多人各有自己的目的，有的想擺在「蓆夢思」牀上，讓他有高級的享受；有的想擺在象牙塔裏面，讓他可以過着自我陶醉的日子；有的想擺在神龕內面，成為神明給人崇拜。當他的目的達不到，看見前面乃是十字架的道路，便嚇得高飛遠走。今天多少人就是要來打上帝的主意，口顯愛情，心卻追隨名利發達，何只不誠實而已。

馬太第七章十五至廿三節，主耶穌告訴我們，某些能講道、趕鬼、行異能的神職人員，卻是一羣作惡的人（注意23節）。一面講道，一面作惡，一面趕鬼行異能，博得眾人的崇拜高舉，卻一面暗裏明裏作惡。主耶穌說，這些假先知、假師傅，利用最屬靈的名堂去盜

名欺世，豈知騙得人騙不得神，他們的刑罰是可怕的。

彌迦書第六章九節至七章六節，上帝藉着先知彌迦的口，責備社會欺詐，商人弄假，羣眾虛謊，政客結聯行惡，家人彼此欺騙，密友不可靠，妻子（丈夫）不可信，一個這樣的社會，這樣的家庭，叫人如何活下去。

社會如此，教會又如何呢？

倘若聖職人員敢於犯罪作惡，仍滿口「主阿！主阿！」公開欺騙，教會已失去燈台的見證，與世俗無別，這樣的教會又有什麼用處？

要誠實。誠實的人一定坦坦白白，沒有虛偽；誠實的人一定不裝假，不說誇大的話；誠實的人一定說正直話，是就說是，不是就說不是，因他知道說謊乃是從那惡者而來。誠實的人說話一定守信用，雖然有時為着守約要吃虧，但他情願吃虧，不願失去信用。誠實的人不願為着討人喜歡，隨便給人戴高帽，誠實的人也不肯做假見證，說話陷害人。誠實的人不肯被人利用，做人的傀儡。

誠實的人，當他跪在神面前時，他不敢隨便說話，因他知道神的眼睛鑒察他。誠實的人當他站在講台上，他知道不但面對着人，他更面對着神，他說什麼，有一天神要給他審判。

誠實的人是一個好見證人，也是一個忠信的守望者。當他看見狼來時，他會大聲高呼，叫羊羣防備。他也會勇敢地面對罪惡，揭穿那蠢動着的不法的隱意，雖然時勢險惡，但為着忠於真理，他一點不妥協、不退縮。

「上帝的眼目遍察全地，要顯大能幫助向神心存誠實的人」（代下十六9）。不要忘記，神的眼目不住鑒察，神喜悅誠實人，並且要顯大能幫助誠實人。

神阿！求你為我造清潔的心，使我理面重新有正直的靈（詩51：10）
惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。（弗4：15-16）

(10) 公雞的叫喊

初到英國，看見某教堂屋尖，站着一隻雄雞，內心深以為異，為什麼十字架變成雄雞？後來越見越多，才知這是一個「宗派」的飾物。我推測這雄雞的典故，可能來自叫醒彼得的雄雞？請教朋友，才知推測沒有錯誤。一般教會以十字架為飾物，聳立屋尖，宣告十字架是主耶穌救贖的徽號，也是眾教會見證的主題。可是這教會卻以雄雞為記號，高踞屋尖，好像向全人類宣告，他們的工作是在喚醒人心，他們的使命是警告在迷夢中的罪人。

彼得是主耶穌的愛徒，當晚餐夜時，主耶穌曾剴切警告門徒，今夜是受難夜，是黑暗掌權的夜，「擊打牧人，羊就分散」，你們要警醒。主說這話，祂的心何等沉重，遠瞻前途，祂的心何等悲痛。可是彼得不服輸，他說誇大的話，別人可以跌倒，我永不跌倒；就是與主同坐監，同受死，也必不離棄主，信誓旦旦，自以為與眾不同。主耶穌單刀直入，警告他說：今夜雞叫以先，你要三次不認我。在客西馬尼園時，主耶穌再一次警告，「你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了！」可是彼得不接受警告，面對屬靈最劇烈的爭戰，他卻眼睛疲倦，慳慳欲睡，提不起勁，結果正如主耶穌所預先警告的，雞叫以先，三次不認主。在使女面前，甚至起誓否認了他與主的關係，造成彼得一生最嚴重的失敗。

正當彼得起誓否認主時，雄雞振翼高叫了，雄雞的啼聲，直入彼得的耳朵，敲響彼得的心扉，驚醒彼得的沉迷。「你要三次不認我！」

雄雞喚醒彼得的記性，恍然驚醒，他真的三次不認主。他原自以為勇敢過人，別人失敗他必不失敗。他面對恩主，曾立下宏願，同坐監，同受死，生死不相離。豈知在一個使女面前，竟然一次、兩次、三次，甚至起誓，公開背叛主。這時他心碎了，到外面痛哭，責備自己，痛恨自己。原來自我是這樣脆弱，受不起打擊；自我是這樣敗

壞，為着個人的利益，竟然連恩主都否認。

雄雞的叫聲，及時叫醒了彼得。對彼得來說，這雄雞太重要了，它的叫聲成為他的「暮鼓晨鐘」，「當頭棒喝」。

其實，我們細讀聖經，可以很容易看見神對祂兒女們的愛，當我們徘徊在錯誤的歧路；或者走入死蔭的路口，上帝總不住地利用不同的環境，不同的聲音，來叫醒我們，要我們立刻止步，趕緊回頭，向前走就是死路。可惜很多時候，我們不肯接受教訓，仍然剛硬着心，自找苦吃。

當巴蘭接受摩押王的邀請，與以色列人為敵，天使一次兩次警告他，甚至驢子說話教訓他，但他利令智昏，財迷心竅，仍然走上罪惡的道路，結果身首異處，陳屍國外，咎由自取。

我們讀列王紀，歷代志，自耶羅波安以下的以色列王，他們為着鞏固自己的國位，恐怕國民到耶路撒冷敬拜上帝造成離心，特地在伯特利與但造兩隻金牛，叫以色列人敬拜，他們把永生的上帝變為金牛，自以為得計，不接受上帝藉着先知各樣警告，嗜惡不悔，結果國破家亡，成為後人的鑑戒。

新約更是如此，上帝賜聖靈給每個相信的人，聖靈住在信徒心中，當我們行差走錯時，聖靈就在心中擔憂，叫我們內心失去平安，沒有屬靈的喜樂，可以好好省察自己，悔改前非。可是多少神的兒女，對於聖靈的擔憂，不睬不理，仍然吾行吾素，結果良心越來越剛硬，漸漸造成「感而不動」，犯罪不臉紅，作惡不心痛的情況，終被棄絕。

哥林多教會很熱心，他們的信徒滿有恩賜，可是他們一面發熱心，一面犯罪；成為宗教的兩面人。他們會站講台，講天使的話語，可是他們講的一套，行的又是另一套。所謂「言不顧行，行不顧言」。他們忘記上帝是輕慢不得的，結局上帝給予鞭打，有人軟弱，有人患病，有人遭遇意外，可是他們仍然不悔改，結局有人被鞭打至死，軟弱至死，患病至死，顯明神是公義的神（林前十一30-32）。

自古以來，在神的家裏有一個原則：「神是聖潔，因此神兒女也當聖潔。」對於一個犯罪的人，神寬容但絕不縱容；祂懷抱祂也鞭

打。在鞭打之前，神會藉着各方面給予警告、提醒、棒喝，叫你懸崖勒馬，回頭是岸。

公雞對彼得來說，是慈愛。公雞的叫聲是愛的呼喊。彼得聽見公雞的叫聲，他接受公雞的警告，立刻痛悔己罪，到外面痛哭。今天有人犯罪，聽見公雞的叫聲，緊緊掩住雙耳，有人卻像該隱一樣，老羞成怒，操刀想把公雞殺掉。親愛的朋友，你是哪一樣的人？

對神說「是Yes」，對撒但說「不No」，這是神兒女走上成功道路的第一步。神的旨意我樂意接受，神的吩咐我樂意聽從，神的道路我樂意行走，神給我的十字架我樂意背負，神給我的使命我決心完成。從神而來的，沒有條件，沒有保留，沒有顧惜；我只有一个心志，一個態度，對神說「是」。

神吩咐挪亞造方舟，這是一個大使命，挪亞要用一百二十年久去完成。請仔細想想，一百二十年的時間，一百二十年的心血，投上了多少的金錢？這並不是小事。

一百二十年久，難道他太太從來沒有說半個「不」字？他三個兒子、三個媳婦，從來都投贊成票？還有一百二十年久，他聽了親戚朋友多少熱譏冷諷？內心要經過多少爭戰掙扎？一百二十年的長久考驗，實在不容易。

可是挪亞他掌穩了舵，把握住方向，一心一意，存着敬畏的態度，去完成神托付的使命。

結果挪亞怎麼樣呢？他付上最大的代價，獲得最大的成功，他與上帝同工，他蒙上帝悅納，成為永世的見證人（來十一7）。

神吩咐亞伯拉罕從吾珥出來，亞伯拉罕就帶着家眷，連同他父親以及姪兒羅得出來。他們走到哈蘭，在哈蘭停下了，等到他父親他

拉死了，再繼續前程。從字裏行間，可以隱約看見停下來是他父親的主意，哈蘭這麼大城市，儘可大展鴻圖，何必捨近圖遠？他拉所看見的，只是今生的發達，亞伯拉罕拗不過父親，他停下了，直到他父親死去，攔阻除去，他就再往前走。

走往那裏去呢？聖經說：「不知道」（來十一8），換句話說，沒有前途可以把握，沒有未來可以考慮，亞伯拉罕所抓住的只有神的話語。這在不信的人看來，是天大的冒險。可是亞伯拉罕信神，順服神，他一步步向前走，直走到死了，還沒有得着所應許的（來十一13）。可是亞伯拉罕所羨慕所追求的不是世界，乃是天上更美的家鄉。他帶着信心死去，他知道他所擁有的不是現在，乃是將來。

摩西又是一個榜樣，他熱愛祖國，熱愛同胞，敝屣王宮的生活、錦繡的前途，決心拯救自己的同胞出水火，可是他的同胞不領情，反倒陷害他。摩西為着逃避法老的刀，逃命到曠野，心灰意冷，就在米甸建立他的小家庭。四十年久牧放羊羣，娶妻生子，不問世事，過着世外桃源安定的生活。

想不到神的選召來到，神打發摩西到埃及去拯救他的同胞。摩西已經嘗過他同胞「以怨報德」的滋味，他也知道埃及堅甲利兵，豈是一盤散沙，只圖小利的以色列人所能夠抵抗？摩西到埃及簡直是虎頭抓虱，自討苦吃。摩西已經受過挫折，他不敢再輕於嘗試。

摩西過去在埃及所受的打擊太利害了，他愛國愛同胞的熱火，壓在內心的深處已經四十年，上帝的使命再一次把他冷卻的心燒旺。摩西終於放下他的家庭，他的事業，走回埃及，面對法老，面對那羣悖逆的羣眾，把他們從埃及帶領出來。三十八年之久在曠野飄流，受盡頂撞、背叛，被亞倫出賣，被米利暗毀謗，他的忠貞誰能了解，他的痛苦誰能明白？他像一支蠟燭燃燒了自己，卻把光照耀周圍的黑暗，可是周圍的人並不感戴他。

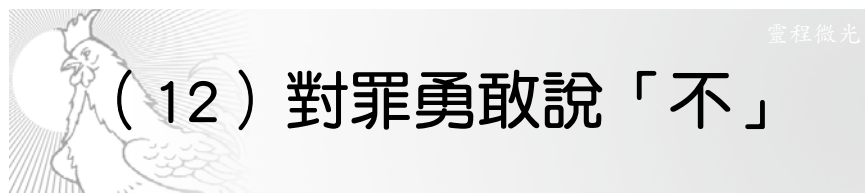
這位民族的母親，他劬勞，他乳哺，終於把他心愛的扶持起來，可是他卻自己孤單地死在尼波山上。

摩西死了，他死後二百萬人流淚哀哭。他生前得不到的，死後才贏得。

摩西死了，上帝給他的評價乃是：「摩西在上帝的全家盡忠」（來三2）。

舊約的偉人如此，新約的偉人也如此。當主耶穌呼召彼得來跟從祂，彼得立刻捨網跟從了耶穌，彼得沒有說，等我回家跟太太商量，看看太太意見如何。他也沒有說，主啊！我樂意跟從你，因為在施洗約翰的奮興會上我已經舉手，決心全時間奉獻，可是你要先告訴我，月薪多少，生活補貼多少，醫藥福利多少，兒女教育津貼，還有養老金，我還要帶着太太一同旅行。彼得沒有這麼問，倘若彼得問「主啊！我們跟從你有何報酬」？我想某詩人代主答得對：「許多苦工，許多苦淚，許多愁」。

歷代的信心偉人，就是肯不顧一切，接受主的使命，背起十架，把生命都豁出去。所以他們能夠成大功，建立天國的偉業。這也就告訴我們，為什麼今天教會疲敝不振，神的戰士們欲振乏力，因為吃飽的貓不會捕鼠，他們從世界得的太多，叫他們成為少爺兵，御林軍，上不得陣。

據調查、許多中學生所以吸煙，只因為第一根煙遞到面前時，沒有勇氣對他的同學或親友拒絕，說一聲「不」。一破了戒，接着第二根第三根接踵而至，慢慢就上了癮。倘若一開始，他們敢於勇敢說「不」，不要以為「不好意思」，予以拒絕，他們就可以逃避這又浪費金錢，又損害健康的試探。

神的兒女們走上成聖的道路也一樣，不但要有順服的心志，凡事對神說「是」；並且要有除惡務盡的決心，向試探說「不」，向罪惡堅決拒絕。

約瑟在埃及時，面對主母不住的引誘，他站穩立場，堅決說

「不」。那時約瑟的身份乃是奴隸，沒有個人的自由，他明知不接受主母的「好意」，隨時有殺身之禍，可是他怕上帝，他怕犯罪，過於怕他的主母，因此他持守純潔，不致犯罪。

但以理在巴比倫時，他不吃王膳，不喝王酒，他持守律法的教訓，不沾染外邦人的污穢，雖然太監長好話相勸，但他站穩立場，不以口腹之慾，叫自己被玷污。他寧可吃素菜，喝白水，他和他的朋友堅持到底，在太監長面前，活出美好的見證。

但以理三個朋友，遭遇更大的試煉。當尼布甲尼撒王鑄造金像，行開光之禮，要一切文武百官前來跪拜，三個朋友堅決拒絕，甚至尼布甲尼撒王親自勸告，給他們寬限，可是三友直截的答覆：

「王啊！這件事我們無需考慮，因為我們早已考慮好了！我們所事奉的上帝，能救我們脫離烈火窯，即或不然，我們也不跪拜你所立的金像。」

他們站穩立場，死就死吧！堅決拒絕。結果上帝親自施行神蹟，拯救他們脫離烈火窯，向普天下顯出奇妙的見證。

不要忘記，約瑟是奴隸身份，但以理及三友是俘虜的地位，生殺予奪，全在主人手裏。但他們為真理，為正義，把生死置諸度外，敢於說「不」，這是何等勇敢。

聖經提到摩西：

「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。他因着信，就離開埃及，不怕王怒，因為他恆心忍耐，如同看見那不能看見的主。」（來十一24-27）

這裏摩西有三個「不」字，「不肯」「不願」與「不怕」。

「不肯」，他知道自己有高貴的身份，他是上帝的百姓——選民，別人只從外表看見埃及公主的顯赫尊貴，如果能作她的兒子，不知怎樣尊榮。可是摩西有屬靈的眼光，他看清楚作上帝的兒女遠遠超過作法老公主的兒子；他不肯紆尊降貴作法老公主的兒子。「不肯」兩字顯出摩西何等的超越！我們所敬拜的上帝，乃是萬王之王；世界

所有的君王首領，都要向上帝跪拜，我們已經作上帝的兒女，為什麼還要回轉頭來向法老公主屈膝？以作法老公主為尊貴？

今天有多少人就是這樣，甚至有些作牧師的，不以牧師為尊榮，夤緣搞個博士（不是讀出來的，大部份是買來的），然後主日站在講台上，披掛博士的外袍，裝模作樣，這種輕視「天爵」，輕視聖職的行為，真是令人作嘔。

「不願」，摩西不願享受罪惡中的快樂、和世界的舒適。他樂意跟上帝的百姓同受苦害，甘心選擇基督的凌辱。

摩西看清楚世界的安逸舒適，罪惡的快樂，肉體的享受，不過是暫時的，而且這一切造成的迷戀，會叫他失去奮鬥的心志，迷失了人生的目標。

摩西要與他骨肉之親，站在同一的陣線，一同受苦，一同背重担，一同為他的民族灑熱血、拋頭顱，建立一個自由幸福的國家。

摩西所看見的不是個人的尊榮，他所尋求的乃是整個民族的尊榮；因此他甘心拋棄他從世界所得到的，到奴工營跟他的骨肉同患難，同生死。

還有，摩西看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴。在這裏給我們看見一個課題，十字架與世界那個更寶貴？

十字架是犧牲，是痛苦，是自我捨棄，是為別人求福利。埃及的財物是得着，是屬世的快樂，是自我的滿足，是個人的發達與權柄。在這兩者之間，你將怎樣選擇？

保羅在腓立比書第三章，說他過去以為寶貴的，無論是名、是利、是權柄、是屬世的、是宗教的、是物質的、是精神的，現在因基督的緣故，完全看為糞土，他擁有基督，全世界在他的心目中，已不足輕重。

今天多少人失敗，就因為貪戀埃及的財物。一愛上埃及的財物，十字架就拋棄了。

摩西第三個不，是「不怕」，他不怕王命。摩西在埃及，他敢於頂撞埃及王，十次的天災，十次的頂撞，他的頂撞激怒了埃及王，要取他的頭顱（出十28）。可是摩西怕上帝過於法老，他認為他站在上

帝一邊，他是上帝的僕人，他只不過是上帝所用的器皿，他所行的有上帝負責，因此他剛強勇敢，面對法老，絕不低頭。

敵人的權力太可怕了，正如聖經上所說：魔鬼如吼叫的獅子，遍地遊行，尋找那可吞吃的人。不過，魔鬼所吞吃的，乃「可吞吃的人」，如果是但以理，全身硬骨頭，獅子無法把他吃下，它就不敢吃。

今天這世代，需要更多聽從神命令的人，更多剛強不屈，敢於說「不」的人，更多為真理作戰，準備粉身碎骨的人。

(13) 雙重標準

靈程微光

一日清早，主耶穌從橄欖山回耶路撒冷，到聖殿教訓人。這時文士和法利賽人，帶着一個行淫時被抓到的婦人來，叫她站在當中。他們問主耶穌說：老師，這婦人是正在行淫時被抓的，摩西的律法吩咐我們要把這樣的婦人用石頭打死，你說我們該怎樣處理她呢？

驟然聽起來，我們要向這班文士和法利賽人致敬，他們為着維護摩西律法的尊嚴，清除民族的罪惡，竟勞駕大清早去捉姦，把這淫婦帶到聖殿來接受審判。

摩西的律法怎麼說呢？

「若遇見人與有丈夫的婦人行淫，就要將姦夫淫婦一併治死……」

「若有處女已經許配丈夫，有人在城裏遇見他，與他行淫，他們就要把這二人帶到本城門，用石頭打死……」〔申廿二22-24〕

那麼我們要問，這淫婦應該用石頭打死，可是那姦夫到那裏去呢？文士和法利賽人把淫婦帶來，為什麼不把姦夫帶來呢？

原來文士和法利賽人存着雙重標準，兩個人一同犯罪，應該一同處死，可是他們卻抓住一個，放走一個。兩個人一同犯罪，想不到在大男人主義的社會中，男人有犯罪的特權，被抓到還放他走，讓他逍

遙法外。文士和法利賽人，口口聲聲摩西的律法，那裏曉得撕毀摩西律法的正是這等人。他們是何等虛偽！

當文士在聖殿裏教訓人時，滿口經書，道貌岸然。當法利賽人穿上寬闊的外袍，站在十字路口禱告時，何等屬靈。想不到他們只不過在演戲，他們一面責備別人犯罪，卻一面縱容包庇人犯罪。怪不得主耶穌責備他們假冒為善。（假冒為善原文是演戲者 an actor，偽善者 hypocrite）

主耶穌責備那些只看見別人過錯，卻看不見自己過錯的人：「為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？」（太七3）

我們總是寬待自己，原諒自己。犯罪時總找出很多理由，為自己辯護。但當別人犯罪時，我們卻聲色俱厲，一點不同情，一點不體恤，「責人嚴，處己寬」，法律是為別人設的。

人就是這樣虛偽，每日過着「雙重標準」的生活。

「其父攘羊，而子證之」（見論語子路篇）。葉公讚做兒子的是正直的人，所謂「大義滅親」。可是孔子不同意，孔子認為「父為子隱，子為父隱」，正直必須合乎天理人情。就因此中國人做什麼事總是「講情理」，第一是情，第二是理。因為第一是情，因此父親犯罪，兒子要做假見證，給他包庇。兒子犯罪，父親要為他遮蓋，給他隱藏。丈夫做錯事，妻子要說假話，硬說沒有。甚至朋友犯罪，大家需要拉關係，為他作假見證，幫他過關。一切講人情，拉關係，自六親拉到朋友，同姓、同鄉。所以直到今日，中國人不注重「法治」，什麼事都在人情的漩渦中打滾。法律只為外人用。

社會如此，教會也是如此。信徒如此，牧師聖職人也如此。

有一個主日學教員，講「孝敬父母」講得十分動聽。有一位班員聽了說，這位太太講得真好，做她婆婆實在有福。豈知她能說不能行，徒托空言，虐待婆婆十分出名。

牧師責備信徒貪愛世界，但自己卻設法賺錢，買屋置業。責人重富輕貧，自己卻每日奔走有錢會友之門，窮苦信徒漠不關心。

主耶穌說：假冒為善的人，先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。

上帝恨惡人有兩套量器，「你囊中不可有一大一小，兩樣的法碼。你家裏不可有一大一小，兩樣的升斗。當用對準公平的法碼、公平的升斗，這樣，在耶和華你上帝所賜你的地上，你的日子就可以長久。因為行非義之事的人，都是耶和華你上帝所憎惡的。」（申廿五13-16）

難道上帝所注意的只是法碼升斗，要你公平交易而已？上帝不是注意你作人的原則麼？你是否持守一樣的標準，對人對己，讓神的話語法度，把你衡量，行事公正，不偏不倚。

伯沙撒王看見神的手在牆上寫字，其中有一句是：「提客勒，就是你被稱在天平裏，顯出你的虧欠。」（但五27）

神只有一個標準。祂不偏待人。我們也應當只有一個標準，不寬容自己；要按照真理行事。

（14）試驗與驗中

聖經多次提及神試驗祂兒女。最著名的一次，是神試驗亞伯拉罕是否愛兒子過於愛神。那是十分艱難、十分痛苦的試驗，要亞伯拉罕把老年所得的兒子，沒有顧惜，沒有條件地獻在祭壇上。但亞伯拉罕驗中了，他得到神的讚許和大祝福（創廿二17-18）

當以色列人出埃及進迦南，在那漫漫的四十年中，神引導他們走那大而可怕的曠野，目的乃在試驗他們的心，肯不肯聽神的話，守神的誠命（申八2）。可惜以色列人差不多是繳白卷，六十萬壯丁除了約書亞和迦勒二人以外，皆倒斃曠野（民十四28-35），成為歷史的鑒戒，何等可怕。

新約主耶穌也出題試驗門徒，「人說我人子是誰？」「你們說我是誰？」這些門徒只有彼得有答案，其他的都瞠目結舌，不知所答（太十六13-17）。

另外有一次，主耶穌特別試驗腓力，那時聽道的羣眾數千，他們餓着肚子前來，怎樣幫助他們解決飢餓呢？腓力這一次也考不及格（約六4-7）。

還有一次，是拉撒路的死，這次被試驗的包括馬大，馬利亞，和主耶穌的門徒，以及馬利亞的親友們（約十一17-45），他們都填錯了答案，等到主耶穌把答案揭曉，他們才「哦」的一聲，知道自己錯誤，答案離題萬丈。

聖經清楚說「神試驗義人」，惟有惡人神不理他（詩十一5）。因此可見神的試驗，是何等寶貴。在屬靈的路途上是何等重要。正像莘莘學子，進了學校，老師不住地用各種方法給予試驗，叫孩子們看見自己的弱點和缺欠，因而更努力、更勤奮去爭取進步。神的兒女也如此，神要試驗，藉着試驗顯出你的淺薄，愚昧無知；如果不是經過嚴厲的試驗，約伯怎肯俯伏在神面前，在爐灰中懺悔自己（伯四十二1-6）。怎能在晚景中，獲得上帝加倍的賞賜。

保羅在帖撒羅尼迦前書第二章四節說過「上帝既然驗中了我們」，你知否這句話裏面包含了多少戰爭、重擔、委曲、傷心、眼淚、煎熬、痛苦……（參林後六3-10）。許多時候神的手是那麼沉重，人的箭是那麼鋒利，仇敵在暗處的機檻是到處滿佈，雖然如此，保羅被驗中了！雖然滿身傷痕，滿口鮮血，但卻贏得了神的讚賞，這是何等榮耀！

「被驗中了！」這是何等寶貴的一句話。親愛的兄弟們，在過去的歷史中，你知道有多少英勇的戰士被神驗中，他們選擇苦難，背着十字架，面向着各各他，寧死不屈，他們已經得着那公義的冠冕（提前四6-8）。你是否知道有人卻受不起世界的引誘，離棄天來的異象，跑到帖撒羅尼迦大城去？（提後四10）

歷史不住地重演，你是否聽見今天有多少弟兄姊妹，他們在中國大陸甘心為主受苦，被勞改，入牛棚，可是一來到西方自由國家，卻受不起資產主義的腐蝕，他們站不住，倒在瑪門的腳下。

你是否聽見多少十架戰士，他們曾經信誓旦旦，願背十架，跟主走上犧牲的道路。可是等到神學畢業，卻嫌生活條件不夠好，薪水不

多，沒有城市大教會，十字架撇在一邊，走上羅得的道路。

你是否聽見多少教牧，學着基哈西的樣，開口「永生的耶和華」，閉口「永生的耶和華」，滿口屬靈術語，滿面堆砌笑容，但心中卻在盤算怎樣夤緣巴結上流社會的乃縵、怎樣利用詭詐來填滿自己的銀包（王下五20-23）。

「打官司牧師」，「電視牧師」，「屬靈江湖客」，多麼令人膽寒的假牧師。

多少牧師重視工作過於見證，他們甘心丟棄見證去追求工作。他們重視果效，過於尋求神的心意；因此他們挖空心思，弄盡手段，去追求果效，卻把神的心意拋在一邊。他們稱呼耶穌為「主」，卻沒有讓耶穌作「主」。你想他們會被「驗中」嗎？每一次想起主耶穌在馬太福音第七章警告的話，真是不寒而慄，難道我們悍然不顧嗎？

「當那日必有許多人對我說：主阿！主阿！我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？我就明明的告訴他們說：我從來不認識你們，你們這些作惡的人離開我去罷！」（太七22-23）

(15) 上帝真在這裏

靈程微光

詩篇第一百卅九篇給神兒女一個最嚴厲的警告，神無所不在，神也無所不知。

你升到天上，神在那裏；你下到陰間，神在那裏；你飛到天邊海角，沒有人看見你，可是神卻在那裏，沒有人能夠躲避神（8-10）。

神不但無所不在，祂也無所不知。你坐你立，祂知道；你行你臥，你動你靜，祂知道；甚至你舌頭的言語，心裏的意念，祂全知道（1-4）。

我們的神，無論在上在下，是光是暗，祂慧眼鑒察，全都知道

(11-12)。

古人勸我們不要以為暗室可欺，就隨便說話，隨便犯罪，因為「淡淡青天不可欺，舉頭三尺有神祇」。因此君子「居敬」「慎獨」。

可是聖經更清楚告訴我們，神的靈環繞我們，祂在我前，祂在我後，祂在我左，祂在我右，祂在我上，祂在我下，祂也在我心裏。當我們知道神是無所不在，無所不知，我們行事為人，應當怎樣恐懼戰兢呢？

神無所不在，無所不知的真理，我們要知道，要謹記；可是知道不夠，謹記也不夠。我們必須把這知識，聯繫到我們的生活中去。信仰與生活打成一片，才有真正的價值和用處。

法利賽人明知神是無所不在，無所不知。可是他們把知識堆積在頭腦裏，成為他們驕傲的本錢（林前八1）。他們所作的，跟他們的知識一點沒有關係。因此法利賽人一方面在眾人面前大聲祈禱，裝作敬虔，暗中卻把寡婦的家產侵吞下去。一方面佩經文、穿道袍，道貌岸然，內裏卻是勒索、放蕩。他們像粉飾的墳墓，在外面下功夫，裏面卻裝滿了污穢和死人的骨頭。他們雖然知道上帝無所不知，可是他們卻不讓這個「知」透過他們的生活、心思意念。因此「知識」與「行為」各不相干，慢慢成為「假冒為善」的偽君子。利用宗教去尋求個人的利益，成為眾人的絆腳石（太廿三章）。

當雅各逃難往巴旦亞蘭，夜宿曠野，他在夢中看見異象，醒起來他說：「上帝真在這裏，我竟不知道。」（創廿八16）

「真」字太重要了！雅各在家中，每日跟着以撒敬拜神，過着刻板的宗教生活，每日學習認識上帝的同在，在他心中，他知道神無所不在，無所不知，神看顧他的道路，引導他的日子。這些知識早已成為他的常識，填滿在他腦子裏。直到今夜，在異象中，他才「真知道」神在這裏，神真的無所不在，無所不知。這個「真」字把雅各的宗教生活描活起來。從前只不過是死知識，現在才清楚神的同在，他凜然說：「這地方何等可畏」，其實不但這地方「可畏」，當你知道神處處同在，你就會存着敬畏的心，時時刻刻，不敢再放縱自己了！

當約瑟在波提乏家裏，屢次受他主母的挑逗，引誘，只要約瑟稍為放鬆一點，立刻便墜入罪惡的漩渦裏。可是約瑟一點不向罪惡退讓，他說：「我怎能作這大惡，得罪上帝呢？」（創卅九9）

原來約瑟有兩對眼睛，一對是肉眼，看清物質界；一對是靈眼（弗一18），看透靈界。他的靈眼看見上帝時時刻刻與他同在，神的眼睛明察秋毫，每個人的所作所為，所思所言，在神眼中鉅細靡遺。因此他在波提乏家中，時刻小心，「如臨深淵，如履薄冰。」他覺得他是活在神的眼目中，「我怎能作這大惡，得罪上帝呢？」

弟兄們，神真的在這裏，祂的眼睛正注視每個人：

「有人坐在高位上，掛着玫瑰花織成的十字架，躺臥在象牙床上，吃羣中的羊羔，唱消閒的樂曲（摩六3-4）。

有人在床上圖謀罪惡，造作奸惡，等天亮行事（彌二1）。先知只要有利可得，有肉可吃，就說你們平安了！如果不給他們酒肉，就準備給他們攻擊。（彌三5）。

有人落在牢獄中，但滿懷信心，仍然高聲唱詩祈禱。他們不為所遭遇的失去信心，他們知道神的帶領奇妙，神特別選中他們，讓他們在肉身補滿基督患難的缺欠。

有人像荊棘裏的百合花，風吹草動，遍體鱗傷，但他們深知十字架的盡頭就是寶座，他們默默無聲，擎起苦杯，一口口嚥下。

「……神真在這裏」，有神知道便夠了！

(16) 光與發光

正是晌午時分，蘇格拉底提着燈籠街上走，路人問他現在正是光天白日，怎麼打着燈籠走路？只聽見蘇格拉底大聲嚷着：黑暗呀！太黑暗呀！

路人說光明，蘇格拉底說黑暗，究竟是光明還是黑暗？

原來蘇格拉底所看見的，乃是人心黑暗，社會黑暗，政治黑暗。這世界正被籠罩在黑暗下面，沒有公道，失去正義，到處一片漆黑。

蘇格拉底看得準，說得對。聖經豈不是清楚說：現在正是黑暗掌權的時候（路廿二53）。

創世記開頭就說：大地空虛混沌，淵面黑暗。神創造了光，驅散了黑暗，叫大地回復光明。

約翰福音第一章說：神差遣祂兒子道成肉身，祂是真光，祂要照亮一切生在世上的人（9節）。這因為人類都生活在黑暗裏，都在黑暗中摸索。主耶穌來了，第一件事是要賜給人生命的光。生命光明了，就有光從生命裏發出來。開始時也許這光十分微弱，但不要緊，就算它微弱如燭光，但集合百千萬枝燭光，就會成為大光，驅散了周圍的黑暗。更何況主耶穌是我們的光原，祂會加強我們的能源，叫我們越照越光，在主耶穌「世界的光」——光的行列，作好光的見證。

可是十分可惜，今天信徒是光的見證人嗎？教會是燈台，這燈台有光發出來麼？如果沒有光發出來，豈不是失去了作用？如果沒有光發出來，究竟是什麼原因？

主要我們發光，主說：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父」（太五16）。「你們的光」為什麼不能照射出來？有內在的原因和外在的原因。

先說外在的原因：

「沒有人點燈用器皿蓋上，或放在牀底下，乃是放在燈台上。」（路八16）

「沒有人點燈放在地窖子裏，或是斗底下，總是放在燈台上。」（路十一33）。

主耶穌指出人點燈總是放在燈台上，叫它的光照亮一家人。點燈若用器皿蓋上，用斗蓋上，或者放在牀底下，地窖子裏，它的光被蓋住，就失去作用。今天信徒失去光的作用，可能是因為他們作了愚昧的事：

第一，放在地窖子裏。地窖子是農人收藏農作物、農具、雜物的地方。燈如果被放在地窖子裏，他就站錯了地方。今天神的兒女失去

見證，可能因為站錯地方，彼得三次不認主，就因他跟那些反對主的人混在一起。「近朱者赤，近墨者黑」，「同流合污」。詩篇一開頭就說：「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位」。跟錯了，站錯了，坐錯了，會叫你墜入罪惡的漩渦而不能自拔，遑論幫助人。

第二，放在牀底下。牀是睡眠的地方，包含着家庭、夫婦，甚至延伸到色情一方面（來十三4）。多少信徒一碰到家庭就失去見證。姊妹本來十分愛主，一結了婚，操了家務，就像馬大一樣，終日忙忙碌碌團團轉，連聚會都趕不及參加。弟兄本來十分熱心，一結了婚，負起家庭的責任，就想多賺些錢，有更好的享受。結果禱告沒有了，讀經沒有了，聚會也沒有參加。家庭把他的光蓋住了。

第三，放在斗底下。斗是生意人買賣的量器。斗包含着商業利益，財富的意思。多少神的兒女，開始的時候，火熱愛主，甘心為主獻上一切。可是漸漸走上羅得的道路，面向着所多瑪大城，為着財富名聲地位，越走越遠，雖然明知飛蛾撲火，最終還是搬入所多瑪。多少工人也是如此，口裏責備別人貪愛世界，自己的心卻追逐財利，終日盤算如何斂財，滿口屬靈，走的正是基哈西的道路（王下五20-24）。他們的嘴臉和行事，與法利賽人如出一轍（太廿三14-25），叫神的名被褻瀆。

第四，用器皿蓋上。這器皿是盛液體的容器，可能是瓶、桶、碗，也可能是酒杯、茶壺。今天有些人不能發光，就因為他們風流放蕩，每日體貼肉體，沉緬燈紅酒綠的腐爛生活。

內在的原因，有關生命問題。「這生命是人的光」（約一4），生命柔弱，光就微弱；生命豐盛，光就強烈；很多信徒有了生命，但沒有追求更豐盛的生命。生命不長進，那光閃爍不定，有如螢火蟲。

主要我們發光，「在這彎曲悖謬的時代，作神無瑕疵的兒女，你們顯在這世代中，好像明光照耀」（腓二15）。若不發光，沒有作用，留着無用，辜負主恩，燈台就要從原處被挪去（啟二5）！

(17) 七五有感

今年生辰，屈指一算，已過了七十有五。杜甫詩云：「人生七十古來稀」，我不但過了古稀之年，並且連爬五級，實在是上帝殊恩。摩西祈禱詩云：「我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲」（詩九十10），我能否破八大關，那就要看是否「強壯」？倘若身體不強壯，或禍生意外（這年頭天災人禍，意外的災禍特別多），便只有早點回天家向天父報到了！

我十分欣賞「強壯」兩字。人老了必須強壯：

(1) **身體強壯**——移根海外，瞬將廿載，越久越覺得老年人身體強壯的重要。有人問我老年生活什麼最重要？我答以第一身體強壯，第二口袋裏有錢，第三兒孫有孝。理由是老年人無病無痛，來去自如，坐立起臥，自由自在，不必人服侍。有錢可以吃好一點，多享受一點，沒有錢白粥菜根，仍可以平安過日子，不必仰賴他人。倘若身體衰弱，甚且臥病在牀，長年藥灶為伴，出入醫院，受盡病痛折磨，苦了自己，累了家人，就算富有四海，貴為王侯，金錢勢力，有什麼用？我看過多少老年人，久病不愈，美味不能食，有福不能享，藥石無靈，活着又有什麼味道？所以我認為老年人最重要是身體強壯，比金錢更重要；金錢能買藥物，不能買健康。比兒孫有孝更重要，當臥病時，兒孫最多只能陪你下淚，為你焦急，無法代替你生病，因此兒孫有孝是好，但無病無痛更好。

迦勒曾說：「看哪！現今我八十五歲了，我還是強壯」（書十四10）！豪氣干雲，令人欽羨！

我們要保持健康，必須「自求多福」。第一，人過中年以後，必須對身體來個大檢查，看看這副機器用了幾十年，有那部分須維修。試想一部汽車，行駛多少里路，照規定必須檢查。輪船行走多久，必須入塢大修，我們這身體用了幾十年，又怎能不作檢查？進行維修？

我友蕭克諧博士，工作勤奮，誨人不倦。雖然身體稍感不適，

仍然奮不顧身。前幾年到美國公幹，他朋友知道了，強迫他作檢查。那知不檢查猶可，一檢查醫生要他立刻入醫院，立刻進行開心手術。原來他心臟四條大血管，三條栓塞，只剩下一條獨挑大樑，而這一條內面也有問題。若不立刻施行手術，隨時可能「心臟病發」，離開人世。

他現在身體強壯，工作有力。倘若那次沒有檢查，不作維修，真是想起都怕。

一次大檢查，然後每一年或二年，再作例行檢查。看看那裏有問題，「病向淺中醫」！不要等到大病重病才找醫生。涓涓不塞，終成江河，人體健康也如此。

其次，要注意生活衛生。作息有時，飲食有節，烟酒必須戒除，身體時常操練。所謂「戶樞不蛀，流水不腐」。我個人總是不嬌養自己，自己做得到的事，總要自己做。強迫勞動，免得骨頭懶散，希望年紀老了，仍然保持身體硬朗。

(2) **心志剛強**——人貴有志。曾國藩謂「將相無種」，聖賢豪傑亦無種；只要人肯立志都可做得到。

一個人立了志，就有了方向，然後向着標竿直跑。志向堅定，何事不成。一個人如果沒有志向，就沒有志氣，一生泄沓過日子，隨風飄蕩，結果必定隨流失去，一生浪費。

老年人也是如此，最怕一聲退休，就解除武裝，心志鬆懈，萬事俱休。

我們到了退休年齡便要退休。退休者讓位給年青一代也。所謂長江後浪推前浪，不要等待被趕出去。但我們要讓位，可是上帝給我們的恩賜和託付，我們個人向上帝負責；只要寶刀未老，仍有力，就必需堅定心志；不服老，向着目標前進。

不少人存着「僱傭觀念」，總認為不領工薪，就不用工作；工作乃為賺工價。神兒女千萬不可存此觀念。我們工作乃為事業，為使命，一息尚存，總要做完上帝的托付，直到保羅所說的三「了」（提後四7），然後安然回天家，準備接受賞賜。

(3) **靈命剛健**——老年人生命有二種型態，一為日比日成長成

熟，直到瓜熟蒂落，任務完成。一為法老的惡夢，生命越來越瘦弱乾枯（創四十一17-24），油盡燈枯，甚至自己建立的工作自己拆毀。

我所求的乃前一種，希望靠着聖靈的能力與恩典，心殿中湧出生命活水，越湧越多，越流越遠。

人生不在活得久，乃在活得有意義有價值。施洗約翰與主耶穌在世年日不過三十出頭而已。但他們的成就震撼天地，流澤萬世。世事有何足慕！我所求的乃是盡本分，將來站在主面前，能夠聽祂評語：「又良善又忠心的僕人，可以進來享受你主人的快樂」（太廿五23），便於願足矣！

悔改是得救之門，聖潔之路，從開始直到未了，悔改是信徒天天必修的功課。

主耶穌出來傳道，一開始就說：「天國近了，你們應當悔改」（太四17，可一14-15）。祂差遣門徒到普天下去，傳的就是悔改赦罪之道（路廿四47）。祂回到天上，經過幾十年，寫給七教會的信，仍然諄諄要他們悔改，若不悔改燈台就要被挪去，人身被攻擊，受大患難……（啟二5，16、21、三3，19）。可見悔改的重要，因此神的兒女們，必須小心的聽，小心的行，拳拳服膺，不可或失。

悔改不但是一個名詞，更是一個動詞。用口說說不夠，緊要的是從心裏懊悔罪惡，丟棄罪惡，用行動來證實悔改的心——結出悔改的果子來（太三7-8）。

當施洗約翰傳講悔改的洗禮時，他指責那些出來受洗的人；他大聲疾呼：「毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的忿怒？」多少人聽見極其反感，他們認為施洗約翰開口罵人，一點不留情。可是卻有更多的人，存着謙卑痛悔的心求問約翰，「我們當作什麼？」約翰回答

說：

「有兩件衣裳的，就分給那沒有的；有食物的也當這樣行。」

「除了例定的數目，不要多取。」

「不要以強暴待人，也不要訛詐人，自己有錢糧就當知足。」

（路三7-14）

施洗約翰講的並沒有什麼高言大智，十分淺近平易，人人可行；不要自私，要顧念貧苦人，與他們分享神的恩典。要公平正直，當存知足的心，非分之物不取，不義之事不為；不以強凌弱、眾暴寡，棄假歸真，離邪改正（耶七3）。昨日種種有如舊衣脫去，今日種種有如新衣穿上；聽主的道，領主的教，學主的模樣；以上主的真理、仁義、智慧為依歸。

悔改有兩個層次，第一，在作罪人時，因信耶穌，出死入生；進入生命門，注重個「出」字。第二，在作基督徒時，學主模樣，出黑暗入光明，行在光明中，注重個「入」字。因此不是因信得救，便畢業了，那只不過是作神兒女第一步。然後要「既日新，又日新，日日新」，聖經所謂「內心卻一天新似一天」（林後四16）；「就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」（林後三18）。

各宗教皆注重悔改的道理。儒家說：人非聖人，孰能無過；過而能改，善莫大焉。佛教說：放下屠刀，立地成佛。這是立功主義的說法。基督教有更積極的意義，主耶穌對那犯罪的女人說：「我也不定你的罪，去吧！從此不要再犯罪了！」（約八11）當離家的浪子回頭時，作父親的不但再一次接受他，並且給他新袍新鞋新戒指，大擺筵席大宴親友（路十五20-24）。主耶穌對右邊強盜說：你今日要與我一同在樂園裏（路廿三42-43）。彼得三次不認主，但主卻把天國的責任託付他：「你回頭以後，要堅固你的弟兄——餵養我的羊」（路廿二32，約廿一17-18）。可見悔改不但是結束「舊」的，更是展開新的——新人生、新志向、新目標、新使命。

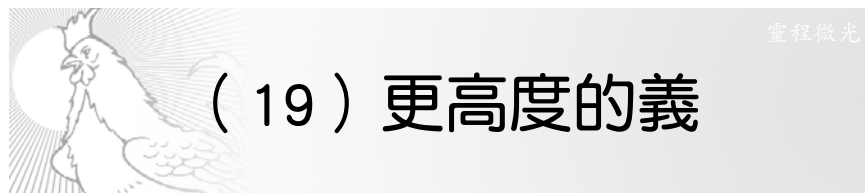
悔改是基督教極其重要的教義，只是悔改要「實踐」，必須付出重大的代價。就因此我們看見有人不肯付出代價，明知故犯，造成兩個人，即主耶穌所嚴厲責備的「假冒為善」（偽君子）。法利賽人知

道應當怎樣行道，但他們知而不行，只在外表裝得道貌岸然，一副屬靈模樣，滿口屬靈口脛，其實卻如粉飾的墳墓，滿肚子死人骨頭（太廿三13-36）。今天教會充斥了新法利賽人，滿口屬靈，但行為處世與世人無別，使教會有如無味之鹽，失去見證。

還有更可怕的，是不少狡黠的人，他們犯罪作惡，等到東窗事發，卻利用「悔改」作護符，哭哭啼啼，說我悔改了，大衛犯罪上帝肯赦免，你們為什麼不赦免？就如不久前美國電視明星牧師史超域，一面奮興佈道，工作媲美葛培理，一面偷偷到妓院去，只因上得山多終遇虎，被妓女揭穿，一時全國哄動，上主聖名被褻瀆。他卻恬不知恥，振振有詞：當我所有的罪與上帝的目接觸時，全被洗清。史超域的罪這樣輕易被洗清嗎？對於一個「偶被過犯所勝」的人，神肯赦免。可是史超域卻是屢次犯罪。當另一個電視明星牧師貝克緋聞案爆發時，史超域嚴詞責備，說淫亂的罪是污教會的癌，必須把毒癌切除。原來他是利用這些責備來遮掩自己的罪行。他明知故犯，一句悔改就能過關嗎？

當神召會總會把史超域停職兩年時，史超域憤然召集擁護他的人另起爐灶，一夜之間捐款多達六百萬美元，史超域的眼淚政策奏效。今天教會裏多少人像史超域一面犯罪，一面流淚；多少好好先生還說大衛犯罪，上帝赦免他，為什麼我們不赦免，消極地支持他們犯罪。實在可悲。

「我告訴你們，你們的義，若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」（太五20）

主耶穌這話，不但是肯定的，而且是確定的；絲毫不能更改，「不能」就是「不能」。並且我們也可以想像得出，主耶穌說這話，

祂的神情是十分嚴峻的。面對成千上萬的信徒，祂十分嚴峻的宣告，你們的義如果不比文士和法利賽人的義更高，你們斷不能進天國。這是何等令人悚然的警告。

文士是專門研究律法書的，他們熟悉經典（拉七6）。當大希律詢問他們：「基督當生在何處？」他們不假思索的回答：「在猶太的伯利恆」（太二4-5）

用現今的話，文士是教會裏面的教師，聖經教員，神學教授，他們是教會裏面的高級知識份子，是備受眾人尊敬的。

法利賽人用現今的話說，是當日的屬靈派。試看保羅在腓立比書第三章五至六節的「七誇口」，「法利賽人」也是足以誇口的一端，可見身居「法利賽人」實在不同凡響。

聖經怎麼描寫法利賽人呢？法利賽人喜歡在會堂裏和十字街頭行善事，叫大家有目共睹。他們更喜歡在會堂裏和十字路口大聲禱告，讓大家為他們的「敬虔」大大拍掌（太六2-5）。

他們喜歡禁食，禁食時特別把臉子弄得很難看，惟恐大家不知道。

他們喜歡到聖殿裏禱告，禱告時把自己的功勞一五一十大聲訴說，他還藉着禱告指責別人，踩低別人。他開口感謝，閉口感謝，真是道貌岸然，叫聽見的人肅然起敬：

「神啊！我感謝你，我不像別人，勒索，不義，姦淫；也不像這個稅吏。我一個禮拜禁食兩次，凡我所得的都捐上十分之一……」。

這樣的義人，這樣的屬靈人，在主耶穌的當日來說，是一羣敬虔派、屬靈派，是一羣備受眾人尊敬的「社會良心」。

可是主耶穌卻十分嚴肅警誡祂的門徒說：你們的義如果不能高過他們，斷不能進天國。

原來這羣文士和法利賽人，他們的義是虛偽的。當眾人看得見的時候，他們就表演得十分逼真；當眾人沒有看見的時候，他們卻另有一套。主耶穌在馬太福音第廿三章揭穿了他們的真面目。

主耶穌指名道姓斥責他們說：「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！」主耶穌一連八次嚴詞指責他們有禍（13，14，15，16，

23, 25, 27, 29)。因為他們講台上一套，講台下一套；在眾人面前一套，當眾人看不見時他們另有一套。他們侵吞寡婦的家產，卻假意作很長的禱告。他們注意外面的禮儀，卻離棄了公義、憐憫、信實。他們把蠟蟲濾出，卻把駱駝吞下去。他們好像粉飾的墳墓，外面裝得好看，誰知道裏面卻裝滿了死人的骨頭，假善和不法（見太廿三13-36）。他們像毒蛇那樣惡毒、狡猾、詭詐。可是他們雖然騙得了人，卻騙不得了神；他們的罪惡，終久要拆穿他們的假面具。

主耶穌說：你們的義要勝於文士和法利賽人的義，第一，你們不要藉着宗教的特殊地位，去營謀追求個人的名利權勢，不要損人利己，不要互相勾結，不要搞政治手段，不要走猶大的老路，用親嘴出賣耶穌。這一切都是上帝所憎惡的。

第二，你們要勤勤懇懇做人，誠誠實實說話，是就說是，不是就說不是，不要用詭詐的舌頭，說欺騙人的話；需知魔鬼是說謊人的父。

第三，不要虛偽，不要假裝，你們是活在上帝面前。你們所作的，連你們的心腸肺腑，在上帝面前都是赤露敞開的。因此你們要誠誠實實。

第四，你們做錯了事，說錯了話，必須認罪悔改，不要遮蓋，不要飾詞強辯，不要蹈文士和法利賽人的覆轍，成為粉飾的墳墓，結果越堆越臭，害人害己，連上帝的名都因你們被褻瀆。

我們要有更高的義，換句話說，需要更有高尚的道德生活。我們是神的兒女，倘若道德操守不及他人，我們怎能做上帝的兒女？我們說主耶穌已經救了我，他的寶血洗清我罪污，可是我們每日所行所說的，卻依然故我，試問主的拯救有什麼價值？祂在十字架上的死，豈不是枉費工夫？文士和法利賽人明知應當認真做人，澈底悔改，但他們卻走小路，假冒為善，被主咒詛，我們切當引以為誡。

十童女中，五個是聰明的，預備油，等候新郎，一同進去坐席；五個是愚拙的，拿著燈不預備油，結局被關在門外，哀哭切齒。

(20) 行事正直

摩西見證神是「又公義又正直的神」（申卅二4）。存公義心的，一定行事正直；行事正直的，顯明他存公義心。公義與正直互為表裏，正如兩刃劍，一劍兩面。

神的兒女具有神的性情（彼後一4），以理而論，既然有了神的性情，一定是「行為正直，作事公義」（詩十五2）。神像葡萄樹，我們是枝子，葡萄樹如何，枝子也如何。可是事實上，很多時候未必盡然，先知撒母耳公義正直，但他兒子卻貪污敗壞，屈枉正直（撒上八3）。這樣的兒子，我們稱他們為「不肖子」。不肖子一般作不孝解，按字義乃是不像他父親，辱沒他父親。

經上說：「這乖僻彎曲的世代，向祂行事邪僻，有這弊病，就不是神的兒女」（申卅二5）。

「不是神的兒女」，指他們的行事為人不像神，在世人面前，叫神丟臉，叫神的名被褻瀆；另一方面指神不認他們是祂的兒女。「按正直審判萬民」的神（詩九8），「審判要從神的家起首」（彼前四17），祂的拯救和恩召，目的是要把祂百姓從罪惡裏，拯救分別出來，祂怎能縱容包庇祂兒女犯罪，而無動於中？

「不是祂的兒女」，這話實在嚴厲，我們要猛省，追求公義與正直，作上帝的好兒女。

所謂正直，第一是存心正直——這是一個乖僻彎曲的世代，人心一樣彎曲乖僻。先知彌迦責備當代的選民：「他們最好的不過是蒺藜，最正直的不過是荊棘籬笆」（彌七4）。多少人口蜜腹劍，居心叵測，滿口仁義道德，內心卻是粉飾的墳墓。

以賽亞宣告說：「要預備主的道，修直祂的路……彎彎曲曲的地方要改為正直，高高低低的道路要改為平坦……」（路三5）。我們的心是否彎彎曲曲，崎嶇險峻，我們要把它剷平，改為正直。

大衛說：「我的神啊！我知道你鑒察人心，喜悅正直，我以正直

的心獻上這一切……」（代上廿九17）。

神要鑒察我們的心，看看我們的心是否正直，抑還是彎曲乖僻、陰險、惡毒、虛偽？神所喜悅的乃是正直的心。彎曲詭詐的心，是神所憎惡的。

大衛接着說：「我以正直的心獻上這一切」，可見人到神面前，不少仍存心彎曲詭詐，甚至在奉獻的事上也詭詐彎曲，亞拿尼亞不如此嗎？（徒五1-4）。

第二是行事正直——在這彎曲乖僻的世代，人總喜歡在暗昧中行事，為着個人的利益，不惜搞手段，互相勾結，朋比為奸。神的兒女生活在這罪惡的大染缸裏，不但容易被污染，不能潔身自愛；甚且與黑暗之子，連手行暗昧的事，失去見證。

正直是光明正大。心思意念要光明正大，行事為人要光明正大。凡事切忌鬼鬼祟祟，須知十目所視，十手所指，在暗中所行的，在明處要被人宣揚（路十二3）。

「從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就像光明的子女」（弗五8）。

第三是言語正直——有正直的心，就有正直的言語。「因為心裏所充滿的，口裏就說出來」（太十二34）。神的兒女說話要正直：

(1) 「是，就說是；不是，就說不是」（太五37）。這是神兒女說話的原則和法度。

(2) 不討好有權有勢的人，說諂媚奉承巴結的話。

(3) 不重富輕貧，說藐視人的話，狗眼看人低。

(4) 不弄詭詐的舌頭，不說似是而非的話，說話負責任。

(5) 不無中生有，說毀謗的話，陷害別人。

(6) 不譁眾取寵，賣弄手段；也不譁張為幻，隨夥製造謠言。

(7) 不說誇大的話，不偽造假數字，不作假見證，不騙取別人，為自己製造機會。

(8) 不怕權貴，敢於仗義執言，指責罪惡。

主耶穌說：各人所說的話，要面對上帝的審判，或善或惡，身受其報（太十二36-37）。

要正直。正直另一個名詞叫誠實，上帝喜歡人用誠實的心敬拜祂，上帝的眼睛也看顧誠實人。

正直另有一個名詞叫大公無私。是，就說是，非就說非；不袒護自己，也不偏袒朋友，凡事公是公非。法律施諸仇敵，法律也施諸朋友。大義滅親，正直人行正直事，正義凜然，正氣磅礴。

該隱是人類歷史上第一位給上帝獻祭的人，該隱也是人類歷史上第一位獻祭不蒙上帝悅納的人。

為什麼該隱獻祭不蒙上帝悅納呢？

有些解經家認為獻祭需要血，從靈意講，獻祭需要倚靠羔羊的血：主耶穌的血，才能夠蒙神悅納。該隱獻上地裏的出產，是靠賴自己的血汗——功勞，因此不蒙神悅納。這話聽起來很有道理，可是細細思想，覺得是強解，不是按着聖經的正意（提後二15）。

第一，該隱獻祭時，上帝並沒有吩咐他要帶着「血」，上帝從來沒有不教而誅，如果需要帶着「血」，上帝一定會告訴他們。上帝並沒有告訴他們，可見該隱的祭不蒙悅納，與「血」沒有關係。

第二、查考聖經，祭也不一定需要血，利未記詳細告訴我們五祭；燔祭需要血，因為燔祭是贖罪的祭（利一3-4）。贖罪祭需要血，因為贖罪祭是為贖罪（利四3、14、34、31）。贖愆祭需要血，因為贖愆祭是為贖罪（利五6、18）。另外還有二個祭，一個是素祭，一個是平安祭。

素祭是馨香的火祭，作為初熟的供物（利二12、14），獻給上帝。素祭沒有血，素祭用的是細麵（利二2），是地上出產的新穗子（利二14）。

還有平安祭，又叫酬恩祭。平安祭不是為贖罪，乃為酬恩。平安

祭要視個人的力量，或獻牛、或獻羊（利三1、6、12），作為馨香的火祭獻給上帝。

我們把五祭小心比較，該隱獻的祭近乎素祭，是用地裏的出產；亞伯獻的祭，近乎平安祭，是用羊羣裏的羊。該隱獻的祭，就算照着上帝親口曉諭摩西的「五祭」，也沒有錯。這是我前面所說，某些解經家指責該隱所獻的祭，因為沒有血，所以不蒙上帝悅納，並不按着聖經的正意的理由。

那麼，該隱的祭為什麼不蒙上帝悅納呢？

上帝不悅納該隱的祭，上帝曾親口對該隱述說理由，「你若行得好，豈不蒙悅納」（創四7）。約翰壹書第三章十二節有更清楚的解釋：

「不可像該隱，他是屬那惡者，殺了他的兄弟。為什麼殺了他呢？因自己的行為是惡的，兄弟的行為是善的」。

這裏十分清楚給我們看見，該隱的祭物不蒙悅納，不是「祭物」的問題，乃是獻祭的那個「人」的問題。該隱的祭物不蒙悅納，因為該隱「行為不好」，他的行為是「惡」的。一個犯罪作惡的人，想利用祭物來媚神，來討神的喜歡，公義聖潔的神，怎能扭曲祂的原則，跟惡人妥協呢？

該隱犯的是什麼罪呢？

（1）驕傲——該隱獻祭不蒙悅納，他就大大發怒。為什麼大大發怒呢？因為該隱驕傲，該隱認為我是「大哥頭」，什麼應該我第一，應該讓我坐第一把交椅，凡事「高人一等」。

（2）嫉妒——亞伯的供物蒙神悅納，該隱的供物不蒙神悅納，該隱應該省思，反求諸己，究竟自己什麼地方出毛病，但該隱不這麼做，他反倒嫉妒亞伯，認為是亞伯佔去「神的悅納」。

（3）不肯接受勸告——上帝給該隱勸告，要該隱悔改行為，該隱卻剛硬着心，不聽勸告，反倒動了殺機，陰謀把亞伯這眼中釘拔掉。

（4）假冒為善——該隱找個機會，四顧無人，假意要跟亞伯說話。亞伯冷不妨哥哥有這一着，沒有防備，正像約押殺押尼珥一樣（撒下三27），死得不明不白。

（5）他遮蓋罪惡——上帝追問該隱，你的兄弟在那裏？該隱矢口否認，卸得一乾二淨，他說：「我不知道，我豈是看守我兄弟的麼？」，在上帝面前，他硬心到底。

因着該隱犯罪，屠殺兄弟，他成為世界第一個殺兄弟的兇手。他的暴行玷污了大地。

該隱懂得獻祭，樂意事奉，可是他忘記上帝是賞善罰惡、恨惡罪惡的上帝。該隱是人類第一個給上帝獻祭，用供物來事奉上帝的人，他站在第一位。極其可惜地，他一面敬拜，一面犯罪，一面事奉，一面要鞏固「自我」的王國，以至殺害忠良，連同胞兄弟也無法相容。他是一個雙面人，他想利用宗教來達到個人自私的目的，結果罪把他拆毀，叫他被趕逐，再不能見上帝的面。

該隱是今天每一位事奉神的人的殷鑒。小心你的行為，不要欺騙自己，不要欺騙神。

（22）神是公義的神

波斯灣戰爭爆發了！

美國總統布殊上教堂祈禱，祈求上帝賜世界和平。

伊拉克軍人總統撒但姆當眾向天俯伏膜拜，他說真主在我們一邊，我們一定最後勝利。

真主是回教徒稱呼安拉漢譯的名稱。回教徒相信安拉是創造宇宙萬物，主宰一切，無所不在、永恆的唯一真神，與基督徒信仰的真神，名異而實同。

有人說，這樣上帝就遇見難處了。上帝要聽布殊的祈禱呢？還是聽撒但姆的祈禱，站在撒但姆一邊，幫撒但姆打勝仗？顧了這邊就顧不了那邊。

其實這樣的擔心乃是多餘的，因不明白上帝是一位公義的上帝，

祂行事公義正直，決不偏私。

站在真理的角度看，布殊的祈禱勝過撒但姆多多。布殊求上帝賜給世界和平，換句話說上帝賜給世界和平，祂一定要審判那破壞和平的戰爭禍首。撒但姆不宣而戰，侵略伊朗，八年鏖戰，死人百萬。現在又以迅雷不及掩耳之勢，以大吃小，把鄰國科威特吃下。雖然聯合國責令他撤兵，他置諸不理。這樣做，明明是破壞和平的戰爭禍首。上帝要賜世界和平，非懲罰撒但姆不可。

撒但姆利用電視鏡頭，膜拜真主，但他所說「真主站在我們一邊，我們一定最後勝利」，這話就錯了。需知真主是創進宇宙萬物，統治萬國萬民的主宰，只有人站在真主一邊，向真主靠攏，那有真主站在人一邊？真主至高至大，一定也是至公至義，賞善罰惡，絕不徇私。無論何國何人，公義正直，遵行神的道，誰就蒙神賜福；誰犯罪作惡，離棄正道，誰就要遭天譴。撒但姆滿身血債，上主怎能寬容？自古以來，那一位暴君能夠永久站立；滅人國者人也滅其國。近代的希特勒、墨索里尼、史大林，叱咤風雲，令人聞風震慄，但曾經何時，還不是風消雲散，歸於無有。

聖經說：神是公義的神，祂行事公義，秉公義審判萬民：「公義和公平，是祂寶座的根基」（詩八十九14）。神的寶座是以公平和公義為根基，如果失去公平和公義，神的寶座豈不是要傾倒麼？因此神行事一定公義。無論君王臣宰，古時今時，凡強凌弱、眾暴寡的，神一定懲罰。

大衛原是合神心意的人（徒十三21），可是大衛犯罪，神並沒有縱容他；他殺烏利亞，神罰他四倍（撒下十二6），又讓他遭受痛苦的折磨（詩六篇，卅二篇，卅八篇），直到他澈底悔改為止。

亞伯拉罕是神特選的人，他的子孫稱為選民。可是應許大，責任也大（路十二48）。以色列人因為沒有盡中保的責任（出十九5-6），反倒三番四次的犯罪，結果神懲罰他們，讓他們「在天下萬國中拋來拋去」（申廿八25），直到受苦的日子滿了，冰封的時候夠了，才讓他們發嫩長葉（太廿四32）。

新約信徒信仰有偏差，他們認為神是愛，在愛裏總是寬容赦免。

強盜得以進入樂園，稅吏娼妓比長老更先進入神的國（路廿三43，太廿一31），那麼我們縱然犯了罪，只要肯認罪，神一定赦免，因此就產生了一種「恃愛放縱」的心理，有的人甚至侈言「罪多恩典更顯多」（羅六1），因此有意無意間放縱自己，這是極大的錯誤。

需知神是愛，神也是公義。為什麼神差遣祂的獨生子為我們死在十字架，代付我們的贖價？是因着愛，更因着公義。如果不是為着公義，上帝一聲赦免夠了，何必差遣祂的獨生子，釘死十字架上，為我們受盡刑罰痛苦？只因為神是公義，神必需執行公義的審判。當主耶穌擔當我們的罪，成為罪人時，「有罪的必死」，主耶穌就必需代我們受死；這是公義的審判，無法避免，因為神不能不義。

就因此，當我們悔改到主耶穌面前來時，因着主的救贖，白白蒙恩得救。我們得救以後，倘若故意犯罪，恃恩放縱，怎能逃避神的義怒？

經上說：親愛的阿！我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢，敬畏神得以成聖」（林後七1）。

為什麼要敬畏神呢？因為神是公義的神，祂要按着各人的行為秉公審判，因此我們要存恐懼戰兢的心，作成得救的工夫（腓二12），一點不可放鬆自己。神是公義的神，祂不偏待人，無論何人，祂必按公義審判他們。

（23）老牛自知

數年前在多倫多友人處，看見一對子：「老牛自知夕陽晚，不用揚鞭自奮蹄。」內心深受感動。這對子的意思是：「我是一頭老牛，自知夕陽已近（這話有雙關意思，一指太陽就快下山，要趕着完工；一指自己的歲月已近黃昏，餘日無多。）不必主人鞭策，自己懂得奮發向前。」

筆者自一九三七年全時間奉獻，屈指一算，已經工作七十一年。從時間方面看，已經走過大半個世紀。當年同伴，不少已經先我回歸天家，安享天福。我還要等待多少歲月，無人知曉。

我常常這麼想，中國人以甲子為一週，六十歲稱為一「花甲」，七十歲稱為「古來稀」。這因為中國人以農立國，農夫早出晚歸，櫛風沐雨，辛苦終年，而營養又不足，六十歲差不多油盡燈枯（以前統計，中國人平均年齡為三十餘歲，近年來講究衛生，注意營養，平均年齡已提高）。一個人活到六十歲，並不容易。

摩西在詩篇九十篇稱「我們一生的年日是七十歲」，這因為摩西過的是游牧生活，身體受到嚴酷的鍛鍊，再加上每日有羊肉吃，營養好（參創卅一38-40），因此身體比我們好，可以活到七十歲，八十歲。

我也這麼想，中國人的身體，活到六十，可說「夠本」。若活到七十歲、八十歲，算是加多。上帝所「加多」的日子，對我們來說究有什麼意義？

有人說：應當享清福，盡量放鬆自己。「日上三竿我猶眠，不是神仙，也是神仙」。無事煩惱，要喝什麼，盡情的喝，要吃什麼，盡情的吃。時或尋徑探幽，蒔花養鳥；時或良朋二三，上下古今，會晤古人；南北西東，月旦今賢。無拘無束，樂此餘生，豈不快哉？

這是另一種生活方式，放鬆誠然放鬆，但我細心想，上帝特別加油，讓我多活十年二十年，難道要我在世上過「閒遊」的日子麼？倘若這種生活，算得是「享清福」，這種「福」也太沒有意義了！

生命有沒有意義，要看生活有沒有內容。施洗約翰只活三十出頭，年日實在太短，但他把整個生命為着神的國度燃燒，沒有為自己留下什麼，主耶穌稱讚他「超越古今」（太十一11）。使徒保羅沒有違背那從天上來的異象，他勞碌奔波，多少眼淚，多少血跡，多少傷痕，內心多少破碎，最後他把鮮血澆奠，成為馨香的祭物。他在離世前夕，大聲高呼「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了……」。跑盡兩字真叫我們深受感動。他沒有留下一個當作的工作沒有做；沒有留下一句當說的話沒有說，沒

有留下一個當盡的使命沒有完成。他就是這樣盡忠主的託付，一息尚存，決不讓它虛度歲月。這是何等美好的榜樣。

法老曾做了一個夢，夢見有七隻母牛，又肥壯又美好在吃草。隨後又有七隻又軟弱、又醜陋、又乾瘦的母牛，把那七隻又肥壯又美好的母牛吃盡了。吃下以後，那又軟弱又乾瘦的母牛，一點不像吃過，仍舊是那醜陋乾瘦的樣子（創四十一17-21）。這夢可給我們屬靈的教訓，多少神的僕人，他們年輕時曾經給神重用，為國度有十分美好的功績，可是年老了，有的貪名，有的貪利，失去見證，自己拆毀自己的工作，不但不能建立人，反倒成為年青人的絆腳石。

從這裏引發兩個問題，第一，有人年老體弱，須要更多休養，不能從事工作，怎麼辦？

需知上帝賜工作也賜力量，既然體弱無力，證明上帝要讓他更多的休息，樂享天年。雖然如此，大的重的工作不能作，輕省的總可以量力而為，最好的事奉是站在守望台為眾教會眾同工舉手。

其次，有人說我們教會規定，六十五歲硬性退休，我不是不工作，乃是教會要我退休。

退休是教會一個好制度，老樹砍了，新樹才茂盛。教會人才不能老化，必須新陳代謝。摩西被神接去了，約書亞才脫穎接上。而且摩西的工作只不過是帶領以色列人到曠野，約書亞才能帶領以色列人更進一步入迦南。今天教會有些「老人幫」，侈言學摩西，死不讓位，這是根本錯誤。

我們從教會的「職位」退休，目的乃在扶植年青的一代，順利接棒，可是個人從神所領受的使命，卻是退而不休，我們要盡忠職守，直到力盡方休。從「職位」退休與從「使命」退休是兩回事，並不相同。求主教我們知所進退，不要戀棧，防礙教會成長。

總之，光陰如箭，歲月有限，末世的警號頻響，求主教我們加緊工作，等候主來。

(24) 又是聖誕來臨

聖誕是教會裏面備受爭議的一個節日，贊成的說，這是一個充滿仁愛、恩典、光明的日子，「道成肉身」給全世界帶來新紀元，叫人類有新希望，我們要藉着這日子紀念祂、敬拜祂、傳揚祂。

反對這節日的說：十二月廿五日為聖誕，完全是人意，聖經並沒有這日子，可見神的心願是不喜歡人去紀念它。更何況聖經明明記載主降生的日子，有牧羊人在曠野看守羊羣。試想十二月正當寒風凜冽、甚且雪花紛飄，羊羣怎好留置曠野？有的更極端的還帶着咒詛的口吻，說聖經裏面有兩回記載慶祝生日，一是希律，結果施洗約翰砍了頭顱（可六14-18）；一是亞哈隨魯，結果瓦實提被打入冷宮（斯一9-22），都以悲劇收場。所以神的兒女不應該走世俗的道路去慶祝聖誕。

正是見仁見智，人各不同；各是其是，各非其非，爭辯不休。

以筆者而言，早歲我也接受反對者的意見，認為聖經既沒有明確記載聖誕的日子，我們何必多此一舉？可是慢慢隨着歲月增添，閱歷較多，覺得慶祝聖誕也沒有什麼不是，凡事要合乎中道，何必走極端。

數年前，蘇聯有一位學者，侈談耶穌不過是一位虛構的人物，歷史上並沒有其人。試想二千年來，教會年年慶祝聖誕，人人慶祝聖誕，還有人大放厥詞，持不信的論調，倘若教會從來不慶祝聖誕，反對者豈不更振振有詞，認為歷史並沒有耶穌其人。

其次，教會年年熱烈慶祝聖誕，從小就給新一代紮根的教育，讓他們幼小的心靈，從小就有主耶穌降生救世的深刻印象。這對他們以後信仰的裨益是無法計算的。

至於日子方面，確實的日子固然好，沒有確實的日子也不妨事。某年六月我到馬來西亞講道，忽報某日是英女皇誕辰，因為跟我同月同日，就引起我特別注意。我早知道英女王誕辰是四月，何以現在變

為六月，我得到的答案乃是四月是她的實際生日，六月乃是官定的生日。這一來，我就明白多一點，官定的生日不必是實際的生日，那麼把十二月廿五日看為是全世界人類公認的主耶穌誕辰（東正教另有他們的慶祝日子），這樣就可以心安理得了。

我記得美國民法規定，如果某某人不知道他的生日，就算他是七月四日出生。總之「人」必有生日，記錯日子並不重要，因為這個人活生生在你面前，你總不能否定他的存在。

那些反對聖誕節日的人，慢慢却叫我反感。第一，他們自己生日時，常常是大擺筵席，廣宴親友，就是他們的家人甚至是小孩子，也從來不忘記。何以對自己的生日是如此隆重，對主耶穌的生日卻這麼冷淡甚至冷漠？

他們如果是經商、設工廠的，也跟世人一樣，利用「聖誕」大作生意經，發聖誕財，既恨惡又要利用，這是什麼心態？

他們中間某些傳道人更令人齒冷，他們站在講台上大肆批評，甚且攻擊，把「慶祝聖誕」說成是一種罪行。可是下了講台，當有人送給他聖誕禮物，他總笑嘻嘻大小全收，倘若有聖誕節賞，更中下懷。這又是什麼心態？聖誕節不要，只要聖誕禮物。

其實，今日聖誕已成為國際性的節日，那些不信耶穌的人，甚至是反對耶穌的異教徒，他們都在聖誕節大大熱鬧一番，反觀我們中間，卻有人持冷淡的態度，未免叫人莫名其妙。

不錯，今日聖誕已成為商人的搖錢樹，利用聖誕發財；平安夜一點不平安，早成為狂歡縱慾的時刻。但這並不是聖誕節本身的錯誤，每一節日何曾不如此。基督徒今日首要的，不是說外邦人如何如何；外邦人把聖誕搞歪了，這是事實，但外邦人的事我們管不了；我們應該問的，乃是面對這個國際的節日，我們應該如何如何。為什麼我們不能好好利用它來向未信者傳福音？為什麼我們不能好好帶領信徒，讓他們更深認識主，更多愛主？為什麼我們不能趁這「愛」的節日，賙濟貧困痛苦的人，讓這些無告的人，分享基督愛的滋潤？直到今日，仍有很多很多在羊欄外邊的人，對主耶穌的慈愛和恩典，一無所知，這正是今天教會發憤圖強，大大振作的機會。「給他們吃罷！」

（馬可六37）主心何等迫切！「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」（王下七9）。這是醒悟者懺悔的心聲。弟兄們！聽見嗎？快與人分享神的愛！

主耶穌與撒瑪利亞婦人講救恩問題，撒瑪利亞婦人轉向談敬拜神，她說我們的祖宗在這山上禮拜，你們倒說禮拜的地方應當在耶路撒冷。究竟什麼地方好敬拜神？

主耶穌教導她說：神是靈，人必須藉着「靈」才能夠到神面前敬拜神。不管在山上，在城裏；不管用什麼禮儀，什麼方式；不管是祖先傳流下來的，或者是自己挖空思想出來的，甚或向周圍列國學習來的；一切人意的、肉體的、外面的東西，並不能叫我們到神面前與神相連接。心心才能相印，靈與靈才能相通。主耶穌更清楚教導她：「那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂；因為父要這樣的人拜祂」。心靈和誠實英譯作 in spirit and in truth，意思是要在靈裏，在真理裏敬拜祂。在這裏清楚教導我們，敬拜有兩個基本條件，在靈裏不在肉體裏，在真理裏不在人意裏。

今天的時代正是一個嘈鬧、諠呶的時代。舉個例，音樂原是一羣得天獨厚的藝術工作者，他們把音樂編織成一頁頁和諧的，又真又美又善的樂歌，不但可以陶冶性情，甚且功參造化，讓每個演奏者，欣賞者可以陶醉在美的世界裏。可是自從披頭四帶進了搖滾樂，美麗的旋律變成了狂吼，狂吼不足還要借用擴音器，震耳欲聾；還要扭動肢體，儘情性感。近年來的重金屬更變本加厲，他們塗繪着醜惡的臉譜，披着詭奇的裝束，極度刺激的表演，叫人如醉如痴，有的還當場殺生喝血，恍同在陰間出來的幽靈。

再看宗教敬拜。他們認為聚會太刻板、太沉悶，有人利用主日禮

拜後開舞會，尋找刺激。有人卻藉口靈歌靈舞，向世俗的搖滾樂找竅門。聚會一開始，樂器擴大聲波播送，有人拉直喉嚨叫嚷，有人不住拍手助威，有人舉起雙手離座猛唱，會場一片胡鬧，情感得到發洩，性感找到刺激，沒有冷場，不至打盹。他們還藉口大衛跳舞，詩篇一四九，一五零鑼鼓齊鳴作根據。大衛跳舞，那是當約櫃從俄別以東家中抬到耶路撒冷大慶典時（代上十五25-29）。詩篇一四九，一五零，那是以色列人在奉獻初熟時舉行感恩崇拜，把特別節期跟經常敬拜混為一談，不是無知，便是別有用心。

主耶穌教導我們敬拜父須在「靈」裏，試問他們的熱鬧除了肉體的動作，魂的衝動，那兒有「靈」的味道？當以利亞在迦密山上跟巴力四百五十個先知鬥法，巴力的先知們人多氣粗，他們狂呼亂叫，四圍踊跳，甚且用刀槍自割自刺，唱做逼真。但以利亞沒有叫沒有跳，只是在神面前憑信心祈禱，神就把火從天上降下（王上十八章）。

亞哈喜歡那些製造熱鬧的假先知，結局就死在他們的謊言中，死而不悟（王上廿二章）。哀哉！

神的聲音乃是微聲（王上十九9-13）。甚至是無聲音可聽，卻傳遍地極（詩十九1-6）。全本使徒行傳看不見教會在聚會時像巴力的先知狂呼亂叫，四圍踊跳，他們只是同心合意恆切禱告，直到「五旬節到了」——神預定的時候到了，聖靈就降臨，建立教會（徒一14，二1-4）。他們忠心作神話語的出口，傳達十字架的信息，為復活作見證，當天就三千人歸向主（徒二37-41）。他們同心合意恆切在殿裏，在家中，得眾民的喜愛，主將得救的人天天加給他們（徒二46-47）。

他們遭遇大迫害，司提反被打死，門徒四處分散，神奇妙的作為，叫他們的分散成為教會傳遍地極的契機。以後使徒到各地方去，總是傳神的道，證明耶穌是基督，神用神跡給使徒作見證，教會就這樣一個個建立起來（徒八4，5，九20，31，十三5，7，48-49，十四7，十六10，十七1-3，十八11，28，十九10，二十七）。上面的經文清楚給我們看見是神的道把教會建立，叫教會復興，叫信徒堅定。神的道叫教會漸漸成長（可四27），它不「揠苗助長」，神不喜歡烏撒的手，祂也不喜悅人用無知的言語以及世俗的方法來混亂神的旨意（伯

四十二3)。

保羅在哥林多前書第十四章教導我們在聚會中怎樣敬拜，怎樣事奉，怎樣學道。凡事都要規規矩矩的按着次序行，因為神不是叫人混亂，乃是叫人安靜（十四2-40）。

我們要敬拜主，在靈裏敬拜，在真理裏敬拜，這是主的教導。

老底嘉教會是溫水的教會。溫水，因為它一半屬靈，一半世俗；屬靈與世俗混合了。今天人不住學習巴力假先知那些熱辣辣，熱情奔放的魔法，你想神喜悅他們的作法麼？

請聽神藉先知的吩咐：惟耶和華在祂的聖殿中、地極的人，都當在祂面前肅敬靜默（哈二20）。

當以色列人出埃及、過紅海、走進曠野的道路，這時候，供應的恩典重要，引導的恩典更重要，沒有供應，無法生存；沒有引導，在那大而可怕的曠野，有火蛇、有蠍子，是乾旱無水之地（申八15），他們無人走過，茫茫一片，不辨南北西東，二百萬人包括了老弱婦孺，他們不能走錯一步，任何錯誤，都可能造成無可補償的損害。

感謝神，祂不但有供應的恩典，叫他們年年月月，沒有缺少（申二7），而且祂有引導的恩典，在他們的路上，日日夜夜，引導他們的道路：

「日間耶和華在雲柱中領他們的路，夜間在火柱中光照他們，使他們日夜都可以行走；日間雲柱，夜間火柱，總不離開百姓的面前」（出十三21-22）。

「祂在路上，在你們前面行，為你們找安營的地方，夜間在火柱裏，日間在雲柱裏，指示你們所當行的路」（申一33）。

「立起帳幕的那日，有雲彩遮蓋帳幕……雲彩幾時從帳幕收上

去，以色列人就幾時起行，雲彩在那裏停住，以色列人就在那裏安營。以色列人遵耶和華的吩咐起行，也遵耶和華的吩咐安營。……雲彩在帳幕上停留許多年日，以色列人就守耶和華所吩咐的，不起行。……雲彩停留在帳幕上，無論是兩天，是一月是一年，以色列就住營不起行，但雲彩收上去，他們就起行」（民九15-23）。

從上面經文，我們看見神給祂兒女的引導，是不分日夜，無論光明黑暗；並且祂的引導包括了：

(1) **尋找安營之地**（民十33）——曠野被稱為「大而可怕的曠野」，不但因為有害蟲（火蛇，蠍子），隨時可以被傷害；而且氣候不容易忍受，白日炎熱，黑夜寒霜。可以安營的地方，不但要安全，還必須有水——食需要水，用需要水，衛生需要水，安歇的時候需要水，起行的時候還要預備水，一路可以飲用。這對曠野是「乾旱無水之地」，「水」是一項最基本最困難的問題。可是上帝給他們負責，尋找安營之地，讓他們可以歇息疲勞，養精蓄銳，再往前行。

(2) **白日遮蓋**（民十34）——雲彩在帳幕以上（民九15），雲彩也在他們以上（民九34），雲柱總不離開百姓的面前（出十三22）。這樣看起來，雲彩在他們以上，在他們面前，雲彩構成一把遮陽傘，讓以色列人在乾旱炎熱的曠野，有雲彩遮蓋他們，叫他們不受白日太陽的傷害（詩一二一6）。神的恩典多麼柔細。

(3) **黑夜光照**（出十三21）——「夜間在火柱中光照他們」。黑夜需要光，大隊人馬需要光，紮營歇息需要光；老弱起臥需要光，小孩子怕黑暗更需要光。火柱成為他們的發光體，叫他們在曠野那漫長的四十年中，沒有燈、上帝的火柱成為他們的大光。

(4) **親自保護**（出十四19-28）——當以色列人過紅海時，埃及追兵也下海追趕，可是雲柱把他們分開，埃及的軍兵無法靠近以色列人。晨更的時候，上帝從雲柱火柱中向埃及的軍兵觀看，這一「看」，埃及的軍兵混亂了，在上帝面前無法站住，上帝叫仇敵四散，神子民蒙保守，平安無恙。

神的引導這麼安穩周全，可是人不信的惡心，卻常常對神懷疑，不信任。在以色列人過曠野的道路上，最初是摩西的自作聰明。摩西

要求他的岳父何巴說：「求你不要離開我們，因為你知道我們要在曠野安營，你可以當作我們的眼目」（民十31）。好個「眼目」，難道神的眼目不夠，需要人的眼目來補助。

再次，乃在以色列人要派探子先到迦南窺探，他們要求摩西說：「我們要先打發人去，為我們窺探那地，將我們上去該走何道，必進何城，都回報我們」。摩西聽了認為這話「美」，便派十二探子進迦南（申一22-23），因此闖了滔天大禍，釀成二百萬人成枯骨，倒斃曠野。

叫我們一面驚訝，一面警惕的，就是以色列人在曠野的道路上，上帝的雲柱火柱，日夜導引他們，他們日日生活在上帝的恩典中，為什麼他們竟然「熟視無睹」，「人在福中不知福」，要在上帝的恩典以外，另找「眼目」，自己計劃道路，以至偏離上帝的道路？

三尺冰凍，並非一日之寒。不信的惡心其來有自。以色列人存着不信的惡心，摩西存着不信的惡心；就是不信的惡心，叫人懷疑，叫人自作聰明，叫人跌入自織的網羅中，求主加我信心，一生一世信靠祂的引導。

(27) 神兒子降生的預言應驗

聖經有關神兒子降生的預言，最先出現在創世記第三章十五節：「耶和華上帝說，我又要叫你與女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇，女人的後裔要傷你的頭，你要傷她的腳跟。」

這裏兩次提及「女人的後裔」。照聖經一貫的筆法，只有男人的後裔，沒有女人的後裔，就如亞當的後裔（創五1-32，路三33-38），挪亞的後裔（創六9-10，十一1-32），閃的後裔（創十一10-32），亞伯拉罕的後裔（太一2-16）。所有都是男人的後裔，從沒有女人的後裔。這裏「女人的後裔」乃指着「道成肉身」神的兒子而說的。因為

祂不是從男人所出。

原來全人類都是亞當的後裔，經上說：「罪是從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。然而從亞當到摩西，死就作了王，連那些不與亞當犯一樣罪過的，也在它的權下……」（羅五12-14）。這裏清楚告訴我們，亞當犯了罪、罪就從亞當入了世界；全人類都從亞當受了罪，也承受了罪的刑罰就是死。神的兒子降世，為要拯救罪人，假如祂生在亞當裏面，是亞當的後裔，祂一樣是罪人（原罪），罪人自顧不暇，「泥菩薩過江難保」，祂怎能作我們的救主，拯救我們脫離罪惡？

因此神預定祂兒子道成肉身，祂不是從男人而生，祂乃是從聖靈感孕（太一18，路一35），藉着童女馬利亞「借腹生子」。祂不是亞當的種，因此不承受亞當的罪，也不承受亞當的罪的刑罰。祂乃是從女人所生，因此祂沒有罪，祂成為末後的亞當（林前十五45），為人類創始了一個新系統，叫一切信祂的，不在亞當裏，乃「在基督裏」（羅五16-21）。

這一個宣告，並不是在伊甸園裏臨時決定，乃是從創立世界以前，上帝早就預定（弗一4）。

（一）上帝藉着逾越節的羔羊作預表，向世人宣告，「逾越節羔羊的實體乃是基督」。

以色列人越過逾越節的死，是藉着逾越節羊羔的血（出十二3-13）。羊羔的血怎能有如此權力？原來這羊羔的實體乃是基督（林前五7），是基督的血遮蓋我們，拯救我們。當日子滿足時，神兒子道成肉身來到人間，施洗約翰指着祂說：「看哪！神的羔羊除去世人罪孽的」（約一29）。

經上說：「所以基督到世上來的時候，就說『神啊！祭物和禮物是你不願意的，你曾給我預備了身體』。那時我說：神啊！我來了為要照你的旨意行……。」（來十5-7）

（二）「必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利」（賽七14）。這是雙關的預言，真正的應驗，乃天使在夢中向約瑟的報告：「因她所懷的孕，是從聖靈來的，她將要生一個兒子，你要給祂起名

叫耶穌，因祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話，說：『必有童女 virgin 懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利』」（太一20-23）。

哈利路亞！神藉先知以賽亞在七百年前所說的預言，到了時候完全應驗了。

有人懷疑說，童女怎能生子？其實馬利亞當初也是這樣反問（路一34），可是出於神的話，沒有一句不帶着能力的，上帝用祂的命令創造諸世界（詩卅三6），童女生子比較起來小而又小，豈有難成麼？

（三）先知彌迦曾預言說：「伯利恆以法他阿！你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裏出來，在以色列中為我作掌權的，祂的根源從亙古、從太初就有」（彌五2）。

當主耶穌降生，東方博士齊來尋找，大希律召集了祭司長和文士，問基督當生在何處？他們不假思索地回答：先知早已預告，祂要降生在伯利恆城（太二4-6）。

是的，這位臥在馬槽裏，包着布的嬰孩，祂的根源從亙古、從太初就有；祂是神的兒子，為着拯救沉淪在罪海中的人類，祂甘心捨己，成為罪身的形狀，作我們的贖罪祭。

（四）加百列奉差遣向馬利亞報信說：她將要懷孕生子。這對馬利亞來說，是一個突如其來的當頭一棒，她實在無法接受。對未婚夫約瑟來說，也是難以接受。可是藉着天使的報告解釋，以利沙伯被聖靈充滿所作的見證，叫他們從懷疑到信仰，俯伏敬拜，情願照主的旨意成就。

轉眼又是聖誕，當我們省思神兒子道成肉身，降世為人的歷史，真是滿心感謝、滿懷讚美。主為我生，求主教我甘心擺上一切、一生願為主活。

那天使對牧羊人說：不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裡，那就是記號了……

（路2：10-12）。

（28）盡心盡性事奉主

摩西對上帝說：我是什麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？上帝說：我必與你同在，你將百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上事奉我，這就是我打發你去的證據（出三11-12）。

從神的話語裏面，第一，看見神的心意，祂要祂兒女事奉祂。第二，從埃及出來，就要在這山上事奉祂。

有人認為基督徒生命成熟了，就要事奉神。這是錯誤，不要等待生命成熟才事奉，現在就要事奉。從埃及出來，屬靈的意思，表明他離開那為奴罪惡之地，剛剛得救，此時就要學習事奉。正如家裏的孩子，不是等到長大成才作工，當他還是孩子的時候，也許只有一歲二歲，呀呀學語，他幫父母拿一枝筆，拿一張紙，小小的服事，叫父母的心得到極大的快樂，在神面前也是如此。

我們要事奉神，聖經教導我們：

（1）要存單純的心事奉神（太四10）

主耶穌說：你們不能又事奉神，又事奉瑪門（太六14）。不能一面愛神，一面愛世界（約壹二15-17）。我們要盡心（Mind），盡性（Soul）事奉祂（申十12）。換句話說：我們要整個心，整個性命為主擺上，正如羅馬書第十二章一節所說的，把你的全人獻上，當作活祭，一生為主而活（林後五14-15）。

（2）要用心靈和誠實來事奉神（約四23-24）

心靈英文作spirit，誠實英文作truth，直譯為真理，也作真實。意思是要在「靈」裏，在「真理」裏來敬拜（事奉）神。

神是靈，我們要在靈裏來敬拜祂、事奉祂。一切出於肉體，出於人意，都沒有用。今天多少人用肉體的方法，用人意把敬拜炒熱，會場一片嘈鬧，他們尋求屬世界的刺激，走上外邦人拜邪神那種「鑼鼓喧天」熱烘烘的辦法，跟聖經的教導越離越遠，上帝怎會悅納？

聖經很清楚教導我們，「你們不可模仿原住民的崇拜方式來敬拜

上主你們的上帝」（申十二4現代中譯本）。

「……你要謹慎，不可隨從他們的宗教習俗，因為那將為你帶來悲慘的結局。你也不可查問他們怎樣崇拜他們的神明，不可模仿他們的儀式」（申十二30現代中譯本）。

我們要存敬畏的心，誠誠實實的心，想念神向我們所行的事何等偉大，盡心盡性事奉祂（撒十二24）。

「……既得了不能震動的國，就當感恩，照上帝所喜悅的，用虔誠敬畏的心事奉上帝」（來十二28）

（3）用清潔的良心事奉神（提後一3）

首先，我們要藉着主耶穌的血洗淨我們良心的污穢，除去我們的死行，才能夠沒有阻隔地進到神面前（來九14）。其次，我們要常存清潔的良心，無虧的良心（提前三9，一19），坦然無懼的用聖潔公義事奉神（路一75）。

（4）我們要用什麼來事奉神呢？

首先我們要用敬拜事奉神。當大衛的日子，祭司在帳幕前事奉神、詩班用歌頌來事奉神，奏樂的大發響聲來事奉神（代上十六37-43），代下廿29）。其次，用祈禱來事奉神，女先知亞拿是個榜樣（路二37）。其三，用工作來事奉神，讓人在我的工作上看見主的榮美（弗六5-8）

祭司怎樣天天站着事奉（來十11），求主教我在工作上殷勤忠心。日日警醒，常常預備，好叫主來時能夠交賬，聽見主稱讚的聲音：「又良善又忠心的僕人，你在不多的事上忠心，可以進來享受你主人的快樂」（太廿五21）。

（5）樂意事奉神（詩一百2）

當我想到千萬天使事奉神時，我是什麼人，竟然蒙神悅納，有份事奉，我心無限感激。求主教我工作時常存不配的心（路十七10），有成就時不驕傲，受挫折時不灰心，藉工作鍛鍊自己，被神驗中（帖前二4），將來能夠在上帝寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂（啟七15、廿二3）。

弟兄們，讓我們同心合意的事奉神（番三9），興旺祂的國度，等

候祂在榮耀中降臨。

（29）做醒防備異端

靈程微光

馬太福音第廿四、廿五章，記載主耶穌在橄欖山上給門徒們有關末世的預言和教導，其中對神兒女有特別緊要的警告：

「因為將來有好些人冒我的名來，說：我是基督，並且要迷惑許多人。」（太廿四5）

「且有好些假先知起來，迷惑多人。」（太廿四11）

「因為假基督 False Christs 假先知 False Prophets將要起來，顯大神跡、大奇事；倘若能行，連選民也就迷惑了！」（太廿四24）

主耶穌提到末世的假先知，不是一個人、兩個人，乃是「好些」，提到能行大神跡、大奇事的假基督、假先知，英文譯文比中文本譯得更清楚、更正確、它用的是多數。假基督不是一兩位、假先知不是一兩位，乃是多位，這因為魔鬼知道它自己的時候不多（啟十二12），因此動員陰間的權勢，假冒基督、假冒先知，組織靈界第五縱隊，向神兒女襲擊。

你有沒有聽過南韓統一教的教主文鮮明，自稱宇宙真父，他妻叫宇宙真母？這位在美國因為逃稅被判坐監的文鮮明，走私逃稅，惡跡纍纍，竟有人把他信若神明，自甘「飛蛾撲火」，何等可憐。

你有沒有聽過在大陸有許多人信李常受是主。他們唱詩時把詩篇一百五十篇改為你們要讚美常受主，他們甚至指李常受就是以賽亞書四十一章第二節所說東方興起的那一位，也是啟示錄第四、五章揭開七印的邢一位。李常受的主要幹部韓德璞也講出聖父是第一位，聖子是第二位，聖靈是第三位，李常受則是第四位……荒謬怪誕的話，都冒出來、迷惑多人。

當我們參考帖撒羅尼迦後書第二章四節，真是不寒而慄，現在真

是末世的時候了！

最近美國德州發生大衛教派的造反戰爭，令全世界震驚。

大衛教派是一個邪教，創始於一九三四年，教頭豪托夫，原屬安息日會，因對啟示錄的解釋，與安息日會矛盾，乃脫離安息日會另起爐灶，自稱「基督復臨安息日會大衛信徒派」；並預言基督將於翌年降臨。直至一九五五年，豪托夫逝世，基督並未降臨。此時跟從該組織羣眾超過一千人。

豪托夫死後，由他妻子佛羅倫絲接任領導地位。她預言基督將於一九五九年四月廿二日降臨。結局證明佛羅倫絲的預言，也不過是危言聳聽，妖言惑眾。此時大衛教派另一位叫羅登的發動奪權鬥爭。羅登於一九七八年死了，由他妻子路易絲繼任，就在此時另一位淫魔豪威爾竄進來。

豪威爾生於一九五九年，是一位私生子，出生時母親才十五歲。他沒有父親，一向沒有正常的家庭教育，入學九年，品學低劣，十八歲時加入基督復臨安息日會，後來加入大衛教派，豪威爾雖然讀書成績低劣，但他背誦聖經卻有專長，解釋聖經另有一套。自小喜歡祈禱，一祈禱就幾個鐘頭。他鼓其如簧之舌，引誘異性，漸漸以肉慾和搖滾樂作為小集團。

一九八七年，豪威爾奪權成功。一九九零年豪威爾改名為大衛柯列布。此時跟隨者有一百五十人，其中包括十九名妻妾和二十一個兒子。柯列布是一個大淫魔，除妻妾外，他可以隨意與其他教友的妻子同床，被他看中的連十一、二歲的少女也不能倖免。

邪教的「大衛教派」，被發現私藏大量軍火，暗設毒品實驗室等非法活動，政府乃於一九九三年二月廿八日向該邪教組織盤踞的卡莫爾莊園進行搜查，當探員抵達時，柯列布率眾用機槍向探員掃射，事出意外，探員四死。政府把莊園團團圍住，用談判迫降，但柯列布置若罔聞，利用談判玩弄政府，經過五十一日，政府乃於四月十九日攻破堡壘，這時莊園縱火，霎時間整個莊園成為火海。邪教組織八十六人，男女老幼皆死在「假基督、假先知」的迷惑中。

近年來利用聖經，假托預言，迷惑信徒的事件層出不窮，主耶穌

早就警告我們，要防備假先知（太七15），若不小心，隨時有自蹈羅網的危險。

其實，啟示錄第十二章十一節早就指示我們勝過撒但的方法，一是靠着主耶穌十字架的救恩，一是抓緊真道，凡事用真道判別是非。主耶穌告訴我們，祂再來的日子無人知道，誰預言主降臨的日子，清清楚楚就是假先知，我們就要防備他的「妖言惑眾」。

上帝的話是我們唯一的標準和依歸，偏離神的話，必落在黑暗中（賽八20）。

(30) 不作老糊塗

靈程微光

神的兒女奔跑屬靈的道路，有如場上賽跑的健兒，起步要快，不能猶豫；保持速度，不能一刻放鬆；最緊要的是標竿在望，這時如果能夠最後衝刺，一馬當先，就能夠在萬人中奪得錦標歸。

我看過很多賽跑的健兒，常常在最後關頭，或則氣衰力竭，無法趕得上；或則以為勝利在握，放慢腳步，結果別人後來居上，自己終被淘汰，功敗垂成，十分可惜。

聖經吩咐我們要「約束你們的心，謹慎自守，專心盼望」（彼前一13）。「約束你心」小字註原文作「束上你們心中的腰」，好像打功夫的用一根腰帶，把自己的心緊緊束住，時刻警醒，不容放鬆。逆水行舟，稍一放鬆，便被水流漂下去。龜兔賽跑，小兔見前一段走得快，以為穩操勝算，心一放鬆，腳一放慢，打盹片時，結果造成失敗，後悔不及。

聖經有幾位很有成就的人物，都因為在最後關頭，放鬆自己，不能堅持到底。就在他們功成名就的時候，不能善保晚節，結果自己拆自己的台，無法補救。

（一）**挪亞的老糊塗**——挪亞在他時代，是一位特立獨行的信仰

巨人。當世人離開上帝，犯罪作惡，他卻與上帝同行，不隨波逐流。不但如此，他接受上帝的呼召去造方舟。造方舟有兩個難處，第一投入太多，一百二十年的時間，龐大的資金，時間金錢如水長流。如果沒有過人的信心，不屈不撓的心志，實在難以堅持到底。

第二，家人的同心。挪亞不但需要太太同心，三個兒子同心，還需要三個媳婦同心。一家八口，同心同德，實在不容易。挪亞能夠叫家人上下同心，一方面是家庭教育好，與身教並重，才能夠領導全家，完成上帝的托付，作時代美好的見證。

可惜挪亞在老年的日子，收成多，蒙恩多，他放鬆自己，一杯在手，喝醉了酒，以致赤身露體。他醒了，不怪自己怪小兒子，他咒詛迦南。在這事上，我們看見羞恥和咒詛臨到了這蒙福的家庭。只要一個不小心，小狐狸就偷偷來毀壞了葡萄園（創九20-27，歌二15）。

（二）**所羅門的老糊塗**——所羅門被稱為智慧之王，他真是一位聰明透頂的國王。只看他鬚齡繼承王位，就懂得毒手清君側。他回應上帝的應許，不求壽，不求富，只求智慧治國。就知道他不同凡響。

想不到這個聰明人，等到年老的日子，竟然老糊塗起來，縱情聲色之娛，愛上許多外邦女子，環肥燕瘦，妃嬪一千，老夫少妻，為着取悅這些少女，竟然跟隨她們去敬拜外邦偽神燒香獻祭（王上十一1-8）。最聰明的人，竟做下最愚蠢之事，觸怒上帝，召致群臣作反，邦國分裂。大衛戎馬一生，辛苦締造的王朝，只及一代，便河山變色。又是一個老糊塗。

（三）**老先知作的糊塗事**——列王紀上第十三章記載的老先知，他為甚麼要編做假見證，引誘南方來的神人，害死了他，真是行事詭異，令人費解。但根據聖經的話，有幾件事我們確知的：（1）他是老先知，說明他原是一位先知，曾作過先知多年。（2）他住在伯特利，伯特利是耶羅波安設置金牛犢的地方，在這裏有新宗教、新節期、新祭司，引誘百姓離棄耶和華。這位老先知從來不發聲，可見他是一位見風轉舵的機會主義者，說不定他還討好耶羅波安的新宗教，可以藉宗教獲取政治利益。（3）他編造假見證，說什麼天使奉命來找他。來抬高自己的宗教身分，自欺欺人。（4）上帝仍然藉着老先知的口，來

傳達信息（10—22）。（5）老先知可能要藉神人（神人敢於責備耶羅波安，不屑接受耶羅波安的接待）來提高自己的宗教地位。（6）老先知可能自疚自責，死了想葬在神人的墳墓裏，靠近他的屍骨。

老先知一生所行所作的我們不知道。只看他在耶羅波安的新宗教（拜金牛教）下面求庇蔭，還想欺騙神人，從神人身上獲取政治利益。可見他是一位變質的先知。還有，他對神人作假見證，從耶和華說到天使，滿口謊話，無中生有，足見他是謊言大師，隨口捏造假見證，一點不費力，還用「老先知」作招牌，道貌岸然，盜名欺世。在上帝的國度裏，有這麼的「老先知」怎不叫人聽了毛骨悚然。

有人問，上帝對於違命的神人，責罰何其嚴厲？對於說假話陷害人的老先知，卻任由他逍遙法外。

答覆乃是：上帝對於神人的嚴刑峻罰，乃是表明上帝令出法隨，上帝是公義的，是輕慢不得的。

至於老先知活着，正像留下一個活靶子，讓看見的人，都知道他是一個慣說謊話，慣作假事的老先知，他是一個滿身滑溜溜，沒有骨頭的尖頭鰻，是投機取巧，隨風轉舵的機會主義者，他活着其實日子不好過，特別想到死了，要葬骨在神人的墳墓裏，那一天，將如何面對？

主耶穌在啟示錄寄給七教會的書信中，祂清楚地指出教會的職份是「金燈台」（啟一20）。金燈台的功能是發光，燭照暗世；如果金燈台不能發光，那只好把它挪去（啟二5），決不姑息。

主耶穌在這裏給我們極其清楚的指示、教導和勸勉；也給我們嚴厲的警告，我們必須慎重自己的職份，小心完成從主面前所領受的使命：

我們要發光——因為塑造我們的主，叫我們成為金燈台，祂的旨意就是要我們發光；如果不發光，我們的主將是何等失望！

我們要發光——金燈台的功用就是發光，如果不發光，金燈台還有什麼用處？擺在那裏，只不過是「空佔地土」而已。

我們要發光——周圍的環境太黑暗了，需要我們明光照耀。那在黑暗裏的人，正找不到出路，他們需要光明，需要導引，需要我們把他們的腳步引到平安的路上（路一79），我們怎能坐視無睹！

我們要發光——可是別忘記，發光的目的乃在消滅黑暗，可是今天正是黑暗掌權的時候（路廿三53），黑暗的魔君怎能放過你？它要動員陰間一切的勢力，來與你爭戰（弗六12），把你打垮，把你消滅。不但那些看得見的刀槍兵馬，還有那些看不見的種種惡毒的陰謀，卑劣的手段，給你毀謗誣衊，造謠攻擊，又鬥垮、又鬥臭，叫你身心交瘁，甚至家人敵對、親友離棄，無人同情。

經上說：「光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光」（約一5）。經上又說：「光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光倒愛黑暗……凡作惡的便恨光，並不來就光……」（約三19-20）

「恨」字寫出光與暗的基本關係。因為「恨」，我們的主被他們棄絕，給他們釘在十字架上。因為「恨」，我們的主早就提醒我們：「世人若恨你們，你們該知道恨你們以先，已經恨我了！你們若屬世界，世界必愛屬自己的，只因你們不屬世界……所以世界就恨你們……他們若逼迫了我，也要逼迫你們……」（約十五18-20）。十字架就是我們的道路。

我們要發光——發光必須燃燒自己，犧牲自我，才有光發出來，照亮別人。

我們要發光——我們能作的究竟太少（一根燈芯能作出多少），我們只有藉着油——清橄欖油，在我們的生命中發出光來（利廿四2）。

清橄欖油預表聖靈，只有聖靈無限的能源，在我們有限的生命中，彰顯祂的大能力，我們才能發光，經常亮着（參徒一8，約十37-38）。

「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事」（亞四6）。

我們要發光——祭司每日要照顧管理燈台（利廿四2-4，出三十7-8），早上他要用蠟剪把燈芯的油渣油垢剪去，好叫燈光大放光明；晚上要點燈，叫燈光能夠照亮四圍。

這給我們屬靈的功課，燈台需要照管，油垢需要清理，神兒女要不住藉着聖靈的光照省察自己，日日除罪，天天勤拂拭，天天保守聖潔，才能發光。教會需要藉着神的話語，對付罪惡，洗淨自己，成為聖潔（弗五26），才能成為發光體。

我們要發光——光要彼此對照（出廿五37）。「對照」兩字多麼寶貝，你的光要照着我，我的光要照着你，好叫你我中間沒有黑暗，彼此幫助，彼此補益，在光明中成為一體。

這光也要向前照射（民八1），照亮前面的道路。教會要領導時代，叫萬民歸向上主。

我們要發光——不要忘記，我們原是精金（出廿五31），在神眼中十分寶貴，我們要好好保守自己尊貴的身份，不要隨波逐流，羞辱主名。

不要忘記，金燈台是用精金一他連得（約重九十斤，啟十六31小字註）千錘百鍊造成的。感謝主，自從我們的主從伯利恆起步，各各他捨命，二千年來祂的教會不住在迫害中錘煉出來，多少鮮血，多少頭顱，前仆後繼，視死如歸，叫教會越久越壯大，在血泊中成長。

黑暗已深，白晝將近，這時代正需要大光照耀。可是多少童女手裏的燈，早已油盡燈枯，奄奄要熄；身心俱疲，打盹睡覺了。半夜呼聲正越喊越響，新郎已經來近。弟兄們，不要睡覺，現在正是儆醒的時候，不要延遲，把燈收拾好，迎接榮耀的主降臨。

(32) 預備見主面

文友朱信博士的太太葆林女士當她獲知得了不治之病 -- 癌症，她不憂不懼地準備好一切，最後連安息禮拜的儀節，讀什麼經文，唱什麼詩歌，什麼人主禮，都自己安排好，準備好了，等候回天家，一副「視死如歸」的心態，傲對死亡的精神，表現出基督徒信仰的勇敢忠貞，令人敬佩。

許牧世教授多年前曾因心臟開刀，寫過一本「開心記」，叫很多讀者得到很大的幫助。去年他的心臟又要開刀，年紀太大了（他與筆者同歲，似乎我比他癡長了一個月），面臨這樣大手術，是否就此渡過約但河，很難預測。他作好準備，把安息禮拜的秩序都自行安排，準備隨時見主面。不過主在他身上有更好的旨意，他仍然平安留下繼續事奉主。

歲月不居，我已虛度九十有四。我曾這麼想，假若有一天，上主對我說：「小子，你的工作完畢，我要召你回天家」。那時候我的反應將如何？是否欣然受命，立刻答應，抑還有所躊躇？有所留戀？

我記起一個挖苦的故事，有人挖苦基督徒，某次奮興會上，講員問說：誰喜歡上天堂？個個都舉手。講員再問：誰願意現在就上天堂？全堂寂然，無人舉手。究竟什麼叫基督徒前後矛盾，恍若兩人？是否天堂不可愛，世界比天堂更美麗，更幸福，更吸引？

我細想這問題，我認為造成這矛盾心態有兩個原因：第一，人生在世，生老病死是必經之路（除非主今日回來，我們活着被提，否則信徒也難避免）。在各人心中，死象徵着黑暗，冰冷，孤單，剝奪，毀滅。對於死，就算英雄好漢，個個都怕它。對基督徒來說，死亡的毒鈎雖然被剪除，可是它的陰影卻仍然厚厚的籠罩在我們心中，成為我們的恐懼。從今生進入永生，我們要經過死的甬道，這死雖然像一隻拔掉牙的獅子，但它猙獰的面目，仍然叫人望而戰抖。這是基督徒仍然怕死亡的原因。

第二，我們活在世上，每日所看見的都是世界的繁華美麗，每日所想望的都是世界發達榮耀，世界成為我們夢寐以求的對象。我們雖然知道天堂是我們最終的希望，但我們幾時曾想起

我在人間作客 我家在天
旅客生涯不長 我家在天
我將歸我家園 站立天父右邊
天上是我家園 我家在天

我們很少想慕天上，天堂在我們心中的印象，不但遙遠而且模糊。除了喪事禮拜唱幾句「天堂是我家」以外，我們內心所充塞的，都是世事世物世樂世榮。我們人在曠野，心在埃及，迦南對我們漸漸失了吸引力。

信徒的生活有三達德：信、望、愛。信是生命的根基，愛是生活的內容，望不是望現在而是望未來（羅八24），望是我們的終極追求：天上的家鄉、天國的榮耀。這三達德有如三股合成的繩子，缺一不可。現在我們的「望」已經弱如游絲、三股幾乎剩下兩股，在這末世驚濤駭浪的瘋狂打擊下，我們怎能過得勝的生活，活出基督的榮美？

聖經要我們思念上面的事，追求上面的事；心所想，目所注視，我們的腳步才能悉力向前跑。

我是神的僕人，我十分體會保羅的心。他對腓立比教會說：「我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因為這是好得無比的」。在天上無憂無懼，無病無痛，人間一切的爭戰、重擔、磨難、罪苦都成過去，實在太好了。可是「然而我在肉身活着，為你們更是要緊的……使你們在所信的道上，又長進又喜樂，叫你們在基督耶穌裏的歡樂，因我再到你們那裏去就越發加增」（腓一23-25）。

「我情願離世與基督同在」，可是有一件事，基督救人救世的使命仍等我完成，地上的工作——建立教會的工作要我去擔負，在「人」「我」兩者之間，保羅體貼基督的心腸，情願捨棄個人的選擇，背起十字架，與主分擔憂患痛苦，再活下去。

這是何等偉大的犧牲，可以生，可以死，生不是為着自己，自

己已一無掛戀，世事於我如浮雲，只是為着別人的好處，願意堅強活下去。可以死，「因為這是好得無比的」。死是一種解脫，從地上進入永生，經過死這一扇門，跨進一大步就進入榮耀裏，與基督永遠同住。

親愛的兄姊們，保羅給我們是何等美好的榜樣，我們活下去，乃是為主而活，為完成主託付的使命而活，為贖回過去虛度的光陰而活，爭取機會，倍加警惕，準備好自己，隨時可以離世安然見主。

在橄欖山上，門徒問主耶穌：

「你降臨和世界末日有什麼預兆？」

主耶穌的答覆寫清楚在馬太福音第廿四章：（1）你們要謹慎，將有假基督、假先知要迷惑你們（4-5，11）。（2）將有爭戰，飢荒、地震、天災人禍頻仍，民不聊生（6-8）。（3）信仰將受迫害，多人跌倒（9-10）。（4）不法的事增多，道德腐化（12）。（5）福音將傳遍天下（14）。（6）地上災禍過去，天翻地覆，末日來到，天國降臨（29-31）。

在主耶穌與門徒的對話中，所提到的預兆，最令人警惕者，第一，為假基督假先知四起，信仰的偽冒：

「有好些人冒我的名來，說我是基督，並且要迷惑多人」（5）。

「且有好些假先知起來，迷惑多人」（11）。

「那時，若有人對你們說，基督在這裏，或說基督在那裏，你們不要信。因為假基督、假先知將要起來，顯大神跡，大奇事；倘若能行，連選民也就迷惑了。看哪！我預先告訴你們了，若有人對你們說，看哪！基督在曠野裏，你們不要出去，或說看哪！基督在內屋中，你們不要信。」（23-26）

主耶穌說，要謹慎，不要出去，有很多假先知，假基督，假預言，不要輕易相信，不要信。越近末時，這些虛假的事越來越多。

近二年來，我們聽過美國德州的大衛教派，瑞士的太陽殿教派，最近日本的真理教派（是佛教和印度教裏面的），他們總是迷惑多人，走入死亡胡同。

第二，講主耶穌再來的日子。近年來很多人講主耶穌再來的日期，他們個個都「得啟示」，個個都鼓其如簧之舌，嚇得聽見的人，人心惶惶，如大禍之將至。急忙變賣產業，等候被提，把金錢向着這一批批的教騙子（有的是牧師，有的是博士，都大有來歷）錢袋裏塞進去。可是時間是最好的考驗，這一羣屬靈江湖客的預言好像肥皂泡一樣，一個個破滅。可憐那一羣羣的「老實人」上當了，有人受不了打擊，以致信仰崩潰。

其實主耶穌早就告訴我們：

「但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。……所以你們要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。」（36-44）

「……論到我們主耶穌基督降臨和我們到祂那裏聚集（按即被提），我勸你們，無論有靈，有言語，有冒我名的書信，說主的日子現在到了，不要輕易動心，也不要驚惶，人不拘用甚麼法子，你們總不要被他誘惑……」（帖後二1-3）。

弟兄們！我們應當受警戒，主耶穌說「沒有人知道」就是「沒有人知道」，不要被花言巧語所迷惑。

第三，產難（陣痛）加劇。提到爭戰，飢荒，地震，有人認為自有歷史以來，這些天災人禍無時無之，怎可作為末日的預兆。弟兄們！我們要注意第八節的小字註，災難原文作生產之難，也即產科所謂的「陣痛」（現代譯本譯「產婦陣痛」更清楚）。當產婦分娩時要經過陣痛，一陣陣的痛，越痛越痛苦，間歇期越來越短，當痛到最緊張最難耐時，孩子呱呱墮地了。主耶穌就用「陣痛」作比喻，這世界的天災人禍自古已有，但有如產婦分娩一樣，越來越多，越來越苦，當苦得自覺無法生存，四處絕境時，這時天國降臨，審判來到。

弟兄們，舉目四望，今天豈不是國與國爭，民族與民族爭，南斯拉夫的民族戰爭，俄國的民族戰爭，非洲的民族戰爭……第三世界若干國家，不顧人民死活，把金錢購買軍火，彼此殘殺。再看飢荒，赤地千里，死亡枕藉。再看地震，近來地震次數越來越頻。這些災禍正像陣痛一樣，喊醒我們，時候無多了，你們要做醒。

主耶穌再用四個比喻教導我們：第一要做忠心有見識的僕人，按時分糧（太廿四45-51）。第二要做聰明的童女，把燈剔亮，等候新郎來到（太廿五1-13）。第三要做良善忠心的僕人，殷勤工作，努力經營，興旺神的家（太廿五14-30）。第四要時刻警惕，準備審判，與主同掌王權（太廿五31-46）。

「凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意。」
（帖前5：18）

「凡事」英王譯本譯為every thing，意思是「每一事」。新國際譯本為all circumstances,意思是「凡所遭遇」。合起來說：無論遇著任何事，任何環境，都要向神謝恩。

或者有人說：天有陰晴，月有圓缺，人生道路有時平坦有時崎嶇，際遇有時坎坷有時舒適，禍福成敗，得失甘苦，瞬息萬變，不能預測。春風得意時，心想事成，向神謝恩，十分自然。倘若遇見逆境，火燒眉毛，猶欲強顏歡笑，向神謝恩，如何謝得出來？

你說得很對，可是聖經在這裡，不是說上主要世人向祂凡事謝恩；乃是說神在基督耶穌裡要祂兒女們向神凡事謝恩。這裡有兩種人：「世人」與「神的兒女」並不相同。

第一種：世人--世人所看見的乃是世界：所尋求，所估量的乃是世界，他們的得失乃是世界。以及世界上的名利，成為他人唯一

碼以及奮鬥的目標。因此今天在世界有所得就歡笑，躊躇滿志；有所失就灰心喪志，悲傷難耐，甚至怨天尤人。

第二種：神的兒女--神的兒女並不如此，他們的人生歷程已經從世界裡出來，進入上帝的家，成為上帝家裡的人（弗2：19）；已經從亞當裡出來，進入基督耶穌裡，成為基督耶穌的肢體，一同作上帝的兒女（羅5：14-21），他們的希望不是在地上乃在天上，他們認清楚在世上的日子，不過是客旅，是寄居（彼前2：11），榮華富貴，轉眼雲煙，無什麼可留戀。

神兒女不但在基督耶穌裡對人生觀，永世觀有嶄新的認識，他還進一步對人生奮鬥的目標和道路，有推陳出新的看見，從前認為「有志者事竟成」，只要立定志向，鍥而不捨，堅持到底，一定會成功，現在卻有更清楚更澈底的了解，這樣的堅持，只是說對了一半，你從香港到美國必須向西行，如果你向東行，方向錯了，道路錯了，越努力離開目標就越遠。因此如何認識方向，選擇道路，將決定你是否成功。

神兒女知道他們的人生，不再是怒海孤舟一片，任由飄泊，他們在基督耶穌裡有上帝作他們的牧者，帶領他一生道路。因此他的道路：第一、乃是信心的道路：明天我將遇見什麼事？我不知道，或得意或失意，我不能預測。但我知道上帝作我的牧者，引導我的道路，一定沒有錯誤，我只要專心跟隨主行，一定最穩妥。

第二、乃是得勝的道路：得勝不一定風調雨順，逢凶化吉。有一首詩歌說得十分好。

1.	神未曾應許天色常藍	人生的旅途花香常漫
	神未曾應許常晴無雨	常樂無痛苦常安無虞
副歌	神卻曾應許生活有力	行路有亮光作工待息
	試煉得恩勗危難有賴	無限的體諒不死的愛
2.	神未曾應許我們不遇	苦難和試探懊惱憂慮
	神未曾應許我們不負	許多的重擔許多事務
3.	神未曾應許前途盡是	平坦的大路任意驅馳
	沒有深水拒汪洋一片	沒有大山阻高薄雲天

詩篇廿三篇「牧人詩篇」給我們看見，神引導的道路，有時是豐富富，沒有缺乏；有時卻是饑寒交迫，貧窮困苦。有時是躺臥在青草地上優遊自在；有時卻經過死蔭幽谷，鬼影幢幢。有時敵人四面攻擊，令人心悸膽寒；有時卻是慶功筵上，福杯滿溢（林後6：4-10）。

不要忘記，沒有爭戰就沒有勝利；沒有流血就沒有勳章，沒有榮譽。神兒女歷經很多苦難，煅煉，煎熬，才能成為精金，成為戰場上的精兵。得勝不是憑空掉下來的，得勝乃是數不清的眼淚和鮮血換來的。

也因此，上主所帶領的道路，是一條讚美的道路。路徑滴下脂油，我要感謝讚美；經過死蔭幽谷，我要感謝讚美；吃得飽，躺得舒適，我要感謝讚美；饑餓因乏我要感謝讚美，敵人四面圍困，上帝的保護圈正圍繞著我（王下6：15-17），我要感謝讚美；我對上主旨意奧妙難明（伯42：3），祂行事巧妙（詩78：72），祂引導我們經過水火，卻到豐富之地（詩66：12）。就因此，求主教導我們在監獄裡會讚美，在黑夜中會歌唱（徒16：25，伯35：10），受苦與我有益（詩119：71）凡事謝恩，藉著唱歌讚美，勝過一切的敵人（代下20：20-22）。

今時何時？「月落星稀夜深沉」，「黑夜已深，白晝將近」，解經家認為正是「老底嘉教會」的時代；「老底嘉教會」一過去，主耶穌再臨的日子就來到；因此我們要謹慎警醒，等候那明亮的晨星出現。

「老底嘉教會」有許多病徵，就如（1）不冷不熱，也冷也熱，總是站在不黑不白的灰色地帶。（2）見錢發燒，唯利是圖，凡事向錢看，以屬世的財富為誇耀。（3）信仰破碎。聖經以火煉的金子象徵

信心，表明真正的信心受得起烈火的試煉，老底嘉教會雖有屬世的財富，卻沒有火煉的精金。（4）道德破產。聖經以光明潔白的細麻衣，象徵聖徒所行的義（啟十九8）。老底嘉教會沒有道德，與世俗同流合污，而不知羞恥。（5）沒有屬靈的看見，眼睛有毛病，患了近視、短視、淺視，以至視而不見的毛病。（6）把基督關在門外，以自我為主，凡事自作自為，正是「你稱我為主，卻把我關在門外」，你憑己意行事，從沒有理會我的愛憎。

在老底嘉教會一切的病徵，最被忽略卻最具破壞性的為第一與第六。

（一）以自我為中心，把基督關在門外

教會是基督用祂寶血所買贖來的。他原屬主，他應凡事尊主為大，讓主居首位。可是老底嘉型教會卻把基督關在門外，凡事以自我為中心。他們所追求的不是神的旨意，而是建立自己的巴別塔和紀念碑；他們所爭取的不是神的道路，而是自己的計劃和打算；他們所尋求的不是神的喜歡，而是個人的利益；他們所體貼的不是神的心意，而是個人的喜好；他們所堅持的不是神的國度和祂的公道正義，乃是自我的榮耀和小王國。他們雖然常常祈禱，祈禱的詞藻是那麼迫切，屬靈，美麗，感人，實際他們不是向上主表達心聲，那不過是一篇悅耳的祈禱文，目的在贏取聽見的人的讚賞。

聖經告訴我們，宇宙的大災禍，當初就是那「明亮之星，早晨之子」的撒但，牠要爭奪神的寶座，牠叛亂作反，牠的口氣何等驚人：「我要升到天上，我要高舉我的寶座在上帝眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處；我要升到高雲之上；我要與至上者同等」（賽十四12-14）。

當末後的日子，那大罪人也是如此，「他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在上帝的殿裏自稱為神」（帖後二3-4）。

從起初到末了，一切敵擋主，高抬自己，奪取主榮耀的，無論是靈是人，他的結局乃是毀滅。

(二) 失去真理的立場，站在灰色地帶

主耶穌責備老底嘉教會不冷不熱，在信仰上真與偽，在道德上是與非，他們模稜兩可，兩面討好，不冷不熱，也冷也熱；不劃清陣線，黑白混淆，採取了騎牆主義，作兩面人。

他們走的是亞倫的道路，一面做上帝的大祭司，穿着聖袍，道貌岸然，滿口屬靈話語；一面卻鑄造金牛犢，給百姓獻祭，「將他們榮耀的主，換為吃草之牛的像」（詩一零六20）。在出埃及記第卅二章「造金牛犢」裏面，亞倫對於羣眾沒有說半句教導勸阻的話，他只懂得順風轉舵，明哲保身。他像一條光頭鰻，週身滑溜溜，面面俱圓，他以為這樣是處世之道上上策，殊不知若非摩西苦苦哀求上主手下留情，他早被上主義怒所滅絕（申九20）。

施洗約翰面對罪惡，只要他閉口不言，他就可以永久作希律的貴賓，過着榮耀尊貴的日子。但他為着忠於真理，勇敢斥責罪惡，結局頭顱不保。

米該雅只要他接受勸告，與「主流社會」（四百先知）同流合污，他就可以穩坐宮廷牧師的虎皮交椅，就不必下監，吃不飽喝不足，備受凌辱（王上廿二章）。

這真是一個黑白不分，真假莫辨的時代。就如同性戀原是該死的罪（利廿13），想不到同性戀者可以擔任牧師聖職，恬不知恥站在聖壇上講道（其實是污穢聖殿，褻瀆聖地）；而許多稱為基督徒的會友，竟任由故意犯罪的惡人，來作他們靈性的牧人，教會容讓罪惡到這地步，也太驚人了。

神的兒女們，我們要救自己脫離這老底嘉教會型的時代，須知我們的神是公義的、聖潔的，祂萬不以有罪的為無罪，乃要潔淨自己，保守聖潔，等候我們的主在榮耀中降臨。

老底嘉教會，不冷不熱，兩面討好，被主唾棄。我們要悔改，要發熱心，等候主回來。

(36) 受苦的心志

彼得前書第四章一節，提及神的兒女要有受苦的心志；有了受苦的心志，壯士斷腕，才能與罪惡斷絕關係，每一日勝過情慾的纏累。這裏受苦的心志，乃是基督受苦的心志，不是我受苦的心志，也不是你受苦的心志，因為我們的心志極其軟弱，並且常常自私自義，經不起打擊。這裏乃要我們效法基督受苦的心志，以基督受苦的心志，作為我們的榜樣。

主耶穌曾經清楚地對門徒說過：「不背着他的十字架跟從我的，也不配作我的門徒」。聖經記錄主耶穌這句話計有五次（太十38，十六24，可八34，路九23，十四27）。給我們看見這吩咐極其重要。

「十字架」最明顯的意思就是受苦。一個人要作門徒，要跟從主，有許多條件（信而得救，說明得救只有一個條件，因信接受）；你若想作主門徒，想跟從主走道路，起碼的條件乃是「背十字架」；你若「不背十字架」，你就不配作主門徒，你就沒有條件走主的道路。

當保羅到各城傳講福音時，他們用各樣的話語，「堅固門徒的心，勸他們恆守所信的道」。又說，「我們進入神的國，必須經歷許多艱難」（徒十四22）。因為有許多艱難、痛苦、爭戰、迫害、等待着我們（參徒廿23），如果我們沒有基督受苦的心志，怎能跟從主走完我們的道路？

詩歌： 眾人湧進主的國度 十架少人負
 眾人爭奪主的賞賜 世界有誰辭
 人雖無心走主道路 仍想主祝福

眾人都慕得主榮耀 羞辱少人要
 眾人都愛同主掌權 損失有誰願
 幾乎無人因主緣故 看萬事如土

這是歷代以來很多基督徒的心態，他們希望不勞而穫、不必犧牲而坐享其成，這種心態，在今日末世時代更加強烈。

數年前電視明星貝克牧師大唱享樂主義，他侈談上帝給我們那麼多的恩典，我們就應該儘量享受（享樂才能顯出上帝的愛。聽見的人特別是年青一代，覺得真合我心。天天辛苦工作，若不享樂，豈不苦待自己，什麼叫享樂，貝克牧師說到做到，他買地蓋渡假屋，買名牌汽車，買遊艇，養名牌狗，給狗屋裝冷氣，追女孩子……，貝克牧師那裏來這麼多的錢，以供他奢侈腐爛的生活？說穿起來，原來他利用電視台，利用上帝的名去騙取聽眾的錢。（大概今天他仍然坐在監獄裏受刑，接受罪惡的果報。）

什麼叫享樂？

在今天這色慾橫流的時代，享樂被誤導為「享受罪中的快樂」；多少信徒把上帝擺在西乃山上，敬而遠之；卻面對着金牛，「坐下吃喝，起來跳舞」（林前十7，現代譯本），大碗酒，大塊肉，聲色之娛，犬馬之樂，金迷紙醉。多少傳道人正像羅得迷醉在所多瑪繁華城中，留連忘返，如經上所說：他們走了該隱的道路，又為利往巴蘭的錯謬裏直奔，他們作牧人只知餵養自己，無所懼怕；是沒有雨的雲彩，……是秋天沒有果子的樹……是海裏的狂浪，是流蕩的星。（猶大書）

神的僕人，神的兒女，他們離棄了十字架的道路，向着「危險的地帶急行（提後三1-8）」，盲人騎瞎馬。教會的光景，世界的前途，不想可知。

一日，我在香港渡輪上，邂逅着一位神學院長，在談話間，他告訴我今天很多信徒特別是年青的一代，他們反對十字架受苦的信息，他們認為那些不過是古舊的，不合時宜的信息，言下不勝唏噓。

「十字架受苦」已經過時，怪不得今天若干「牧師」把牧師當作職業，他們找工作，站崗位，都向前（錢）看，那裏待遇好，工作寫意，就是「神的旨意」，「神的帶領」。不少神學生求學時，早已豎起耳朵包打聽，那裏工作薪水高，有前途，就設法拉關係，削尖腦袋鑽進去。在他們眼中，「為主受苦」只是沒出息蠢才的代名詞。某牧

師天天講主再來，你們不要貪愛世界，講得磨拳擦掌，煞有介事，但自己卻買了三層樓收租；明顯的是欺人欺己，叫別人犧牲，自己卻尋求世界的發達。

某日有弟兄剪報寄給我，原來有兩位牧師在教會刊物上唱雙簧。一位牧師說：信徒應該設法讓牧師的兒女接受高等教育。一位牧師說：信徒應該設法讓牧師有更舒適更快樂的假期旅遊。牧師的兒女要接受高等教育沒有錯，牧師每年要有舒適的假期旅遊也對，叫這位弟兄大惑不解的，牧師如果有愛羊羣的心，他們也應該關心到會友們的兒女有接受高等教育的機會；也應該關心他們的會友在今天經濟灰暗的日子，他們生活艱困，有的連日食都發生問題，牧師也應該顧及他們。大牧師領高薪，還年年嚷加薪，貪得無饜。在他們的心中，何曾有「為主受苦」的心。

我真不知道基督的福音，除去十字架還剩下什麼東西（參林前二2）。我也不知道如果把受苦抽出，十字架還有什麼，豈不變成少女們或者少爺們頸項掛着的頸鏈，並沒有什麼屬靈的價值。二千年來，十字架的勇士所以前仆後繼，視死如歸，拓展天國的疆土，就因為他們學效主耶穌的榜樣。

「仰望為我們信心創始成終的耶穌，祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。」（來十二2）

經上說：「一粒麥子若不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來」（約十二24），死是受苦的最高峰。歷代眾聖徒都甘心為主受苦，甚至生命也甘心為主豁出去（啟十二11），他們因此勝了又勝，真配得主榮耀的冠冕。

但那誠實愛主的人 禍福都不問
就是他們寶貴心血 也願為主捨
求主給我這樣心志 赤忠忘生死

(37) 福音牛讚

堂姑丈陳斌牧師生前常對我說：我是傳道人，是一頭福音牛。細味他的話，覺得意義深長。

解經家指四福音書，是從四個不同的角度來描寫主耶穌，馬太是獅子——表達主耶穌是王；馬可是牛——表達主耶穌是僕人；路加是人——表達主耶穌是完全人；約翰是鷹——表達主耶穌是神。從四個不同的方向，來認識耶穌，了解耶穌。

啟示錄第四、五章，天上異象中有四活物，這四活物第一像獅子，第二像牛犢，第三像人，第四像飛鷹。

四活物是誰？有解經家認為他們超越廿四長老，他們比廿四長老靈命更豐富，靈力更剛強，靈智更高超，更圓融。也就是說，他們是歷代中，那些最超越，最能活出主耶穌的聖徒。

一個「四活物型」的聖徒，要得勝像獅子，服役像牛，有上帝形象的新人，能夠活出上帝的樣式。在神在人的眼中，他活着像耶穌。

我們是一頭牛，一頭福音牛。牛力大，能耕田，能拉車，能負重服役。主人有何吩咐，從不規避、不拒絕。

中國歷代是一個農業國家，農民養牛，牛是農家最忠心、最有力的幫手。

牛日出而作，日入而息。辛勤勞碌，從來不計較，不搞罷工，不利用機會來要脅主人。

牛是潔淨的獸，吃的是草，喝的是水。當選民要獻祭時，就要找它們。它們要流血、要剝皮、要切塊、要擺在祭壇上。因為它們的犧牲，叫選民蒙悅納。在這裏叫我們想起經上的話：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價」（可十45）。又叫我們想起歷代以來的遠方宣教士，他們梯山航海，到蠻荒之地，為着福音的緣故，把一生的年日和前途完全擺上，死而無悔。他（她）們真是一頭福音牛。

母牛更偉大，「吃的是草，擠出來的是乳。」想一想，青青的草（有時是乾草一束），沒有什麼養料，不比老狗，每日有骨頭齧；不比花貓，每餐有魚肉吃（現在還有為貓狗特別製造的罐頭食品），可是這些沒有養料的草，經過母牛肚子裏那一付製乳機，竟然流出白色的牛乳來。小孩子吃了，快高長大，成人吃了保持健康，婦人吃了骨頭不鬆脆，小姑娘吃了兩頰紅潤好像紅蘋果一樣可愛。如果世界沒有老牛一族，這世界會變成什麼樣兒？牠們就是這樣勤勤懇懇，忠忠實實來服事這一代，牠們所得到的回報，乃是「蠢」牛聲聲，真箇叫人聽了啼笑皆非。

牠們從來不為自己「吹」，當農忙的日子，正是它們倍加辛苦時，因為田地犁得深，秧兒長得快，特別豐收。牠們從來不居功。當主人為着豐收，大碗酒、大塊肉在那裏慶功，牠們只有在牛棚裏默然無聲。牠們記得主耶穌的教訓：「……你們作完了一切所吩咐的，只當說：我們是無用的僕人，所作的本是我們應分作的」（路十七10）。牠們不忘記主耶穌的榜樣，「祂不爭競、不喧嚷，街上也沒有人聽見祂的聲音。」（太十二19）

牠們不「吹」，卻有人喜歡「吹牛」，牛可以吹麼？吹得動麼？真不知「吹牛」怎麼吹起。「吹灰」我倒相信，「吹牛」我卻信不來。可笑今天教會內面卻有不少吹牛輩，有的吹自己的學問多博？工作多麼驕人？有的吹自己的老公，吹自己的太太，甚至無可吹時吹自己的兒女多麼本領蓋世。連那一羣自詡「聖靈充滿」的XX輩，忽然祭起「神學博士」的幌子來作自我宣傳，這些人有的連神學的大門還沒有進去過，竟然如此作假。我們知道聖靈充滿的人必定是誠誠實實的人，一個作假的人，見果知樹，確定他們接受的乃是「虛謊的靈」，跟聖靈沾不着邊。

老牛自知無能，一生只有緊緊與牠的主一同負軛，主手托住，主眼看顧，走完一生十架道路。

直到有一天，老牛不中用了，農場主把牠送到屠場去宰了，肉送到肉店；皮送進製革廠；牛骨、牛角、牛毛，以至牛糞，屠場工人把它分類，沒有一點浪費，農場主最後才被感動地說，這真正是個燃

燒自己，照亮他人犧牲自己，造福他人的福音牛，人類社會的偉大典範。

這時候，老牛面向天家，遠遠望見牠的恩主正在門口等待牠，牠不禁熱淚盈眶：「主啊！我們負你的軛，學你的樣式，把一切傾倒；但願世人明白你的愛，知恩圖報，我們為你粉身碎骨，也心甘情願。」

經文：「你們這些淫亂的人哪（原文作淫婦）！豈不知與世俗為友，就是與神為敵麼？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。」（雅四4）

這是極其嚴厲的警告，誰要與世俗為友的，誰就是與神為敵。引伸出來，誰想行事為人，討神喜悅，誰就必須與世俗劃清界線，不要沾染世俗。

什麼叫世俗呢？

本節經文，有多本中譯本皆譯為「世俗」，也有的新譯本譯為「世界」。英譯本自英王譯本到最近的新國際譯本皆譯為 World（世界）。究竟是「世俗」還是世界呢？為小心起見，我找希臘原文聖經查考，原來這裏的「世俗」或「世界」，原文為 KOSMOS。根據聖經字典的解釋，這個字可譯為「世界」（物質的世界），也可譯為「世人」（尤其指與神為敵之人），或者「世事」（尤其指與神旨意相違反的事）。譯文要根據上下文作決定。這正如中文「春」字，可譯為「春天」，「春季」，「春風」，「春色」……，必須根據上下文才不至譯錯。

本節經文譯為「世界」沒有錯，但中國人讀起來就有些糊塗，物

質世界怎能作朋友？詩人或可以，青山綠水，清風明月，可以寄情天地間。但為什麼跟世界作朋友，就跟上帝為敵呢？這就糊塗了。

本節經文也可譯為「世人」，可是保羅說過，你若不跟世人來往，只有離開世界才行（林前五10）。說起來又是不通。斟酌經文，還是譯為「世俗」較妥。

什麼叫「世俗」呢？世俗是流俗的意思。朱子解釋流俗：「風俗頹廢，如水下流。」風俗有好有壞。流俗指不良的風俗，即壞風俗。

聖靈來了，賜我們新生命，也要改造我們的生活習慣，叫我們成為「新造的人」。倘若我們自甘墜落，與世俗同流合污，為非作歹，這樣的人，與聖經的教導背道而馳，這樣的人，是甘心與上帝作對——與上帝為敵。

習俗移人，試看羅得移居所多瑪，蛾摩拉，那是兩個同性戀的罪惡城市，他兩個女兒住居日久，耳濡目染，對於亂倫竟視若平常。所以聖經教導我們要保守自己，不沾染世俗（雅一23）。生活在今日的社會中，要像蓮花出淤泥而不染。

提摩太後書第三章1-5節，勾劃出末世社會一副腐爛的面貌。啟示錄第三章預言末世的教會有如溫水，不冷不熱四不像。為何如此？因為一半熱水一半冷水。末世教會一半屬靈，一半屬肉體；一半屬天，一半屬世界。兩隻腳踏兩條船；好像所羅門時那妓女，要一半活的，一半死的。教會就這樣混合了一半世俗的東西，也怪不得耶穌要說，你們若不悔改，我只好把你們吐出去（啟三16）。

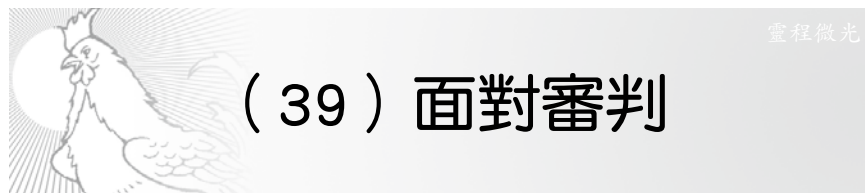
近來找機會參觀某些教會，只見講台上擺設了琴阿、鼓阿、吉他阿、彈的奏的，很多流行的樂器。一聲開始，真箇「鐘鼓齊鳴」；台下歌聲，聲如裂帛；這時青年人舉起雙手，搖搖擺擺，不時加上拍掌，好不熱鬧。大概忙了聚會一半時間，才安靜下來，進入正場。

我坐在那裏，細想剛才所看見的，跟近年來社會所流行的歌唱集會，實在沒有多大分別，他們歌星主唱，彈着吉打，伴着震耳欲聾的樂隊，歌迷由數千人到數萬人，狂歌阿！揮動雙手阿！搖擺着軀體阿！二三個鐘頭沒有倦意。也許教會看見他們的熱鬧，有樣學樣，想爭取更多的人數來湊熱鬧，以至不擇手段。試想主日到教會來，目的

不是為着敬拜嗎？真道的造就嗎？傳揚福音嗎？試想用這些世俗的樣式來敬拜神，能討神的喜悅嗎？在西乃山下，羣眾「坐下吃喝，起來跳舞」，亞倫宣告是「向耶和華守節」（出卅二5-6），說得多漂亮。今天教會多少牧者，正在走亞倫的道路，他們引導會眾——特別年青的一羣，走世俗的道路，學世俗的樣式，甘心與神為敵，上帝能賜福他們麼？

這是一個邪惡淫亂的時代〔太十六4〕。青年人血氣方剛，多麼容易被「性」所挑動和吸引。市上那麼多的卡拉OK，搖滾樂，時代曲，真是陷阱處處，教會應該給他們一片清淨地。想不到主日到教會來，還是變相的那一套。我們的神是忌邪的神，是聖潔威嚴的神，祂喜歡人用心靈和誠實敬拜祂。「惟耶和華在祂的聖殿中，全地的人，都當在祂面前肅敬靜默」（約四23-24，哈二20）。

以色列人來到什亭，迦南已經遙遙在望，他們在最後一刻，陷入外邦女子的引誘，死在神的責罰中（林前十8）。這些正是我們的鑒戒，千萬不要與世俗（邪風淫俗）為友，離棄上帝聖潔的道路。

(39) 面對審判

「按着定命，人人都有一死，死後且有審判。」（來九27）

聖經告訴我們，神給人類有兩個定命：一是「人人都有一死」；二是「死後且有審判」。不論王侯將相，億萬富豪；不論才子佳人，販夫走卒；在神的定命之下，沒有人能夠逃避這兩個定命。（除非主耶穌再來時，那一羣活着變化被提的信徒，才能夠逃避肉身死亡的命運。）（見帖前四17-18）

第一，人人都有一死。在伊甸園裏，上帝給犯罪的亞當定罪，「你出於塵土，必歸於塵土」（創三19），死是罪的結局，犯罪的人必不能倖免（羅六23）。

第二，死後且有審判。人生在世的日子，可以自由生活，任意行事，行善行惡，自己決定。可是有一日，走完人生的道路，就要身受其報；就如農夫種植，種什麼收什麼，俗語所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」，善惡報應，如影隨形。

人類要面對上帝審判的可分為三類人：第一，世人，第二，神的兒女，第三，神的僕人。

（一）**世人**——指活在世上的人，不分種族，不分男女，膚色，尊卑。他們都是亞當的後裔，生在罪中，正如大衛所說：「我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候，就有了罪。」（詩五十一5）「惡人一出母胎，就與神疏遠；一離母腹，便走錯路，說謊話。」（詩五十八3）「……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；沒有行善的，連一個也沒有……平安的路，他們未曾知道，他們眼中不怕神」（羅三10-18）。「……死在過犯罪惡之中，……行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈……放縱肉體的私慾，隨着肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子……」（弗二1-3）。這是世人的光景。

但上帝愛世人，差祂的兒子降世……為世人捨身贖罪，乃要叫世人因祂得救。光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光（耶穌）倒愛黑暗（罪惡），不肯悔改，定他們的罪就在此（約三16-19）。

有一天，當上帝審判的日子，世人都要為他們不信的罪——就是拒絕接受主耶穌的拯救，哀哭切齒。但救恩的門已經關閉，太遲了！太遲了！

（二）**神的兒女**——「因為我們眾人，必要在基督台前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報」（林後五10）。

自古以來，就有不少基督徒，以為信耶穌得救了，有十字架作保護傘，死了一定上天堂，享受福樂，一切審判於我無份。甚且有人以為信了耶穌，雖然犯罪仍然得救。還有人怙惡不悛，侈言罪犯得越多，恩典顯得越多，還怕什麼（羅六1）。說這話的人，真是自己欺騙

自己。

聖經清楚告訴我們，神的兒女將來要在基督審判台前，按着本身所行的，或善或惡受報。我們所事奉的神是公義的神，祂一定要按着祂的公義審判我們。

今天多少人把上帝賜給他的恩典，養尊處優，任意揮霍；對於周圍窮苦的人視若無睹。每日奢華宴樂，對於沉淪在罪惡中的靈魂，一點不關心，將來上帝不給他算賬麼？

今天多少人把上帝賜給他的機會，作為驕傲的本錢，以為自己了不得，自高自大，目空一切，卻不知上帝給他的機會，是要他效法以斯帖利用機會去拯救骨肉之親，將來審判的時候，怎能站得住呢？

(三) **神的僕人**——主耶穌說：多給誰就向誰多取；多托誰就向誰多要。主給他僕人更多的託付，更多的恩典，他若恃恩縱慾，將來一定多受責打（路十二48）。

(1) 有些惡僕，假冒為善，平日與壞份子朋比為奸，霸佔高位，仗勢欺侮同工，與酒醉的人一同吃喝，將來必要被定罪，哀哭切齒（太廿四48-51）。

(2) 有些又惡又懶的僕人，平日大食懶，挨家閒遊，不勤力耕作，不肯開墾荒地，任由野草叢生，將來面對審判的主，怎不被丟在外面黑暗裏（太廿五24-30）。

(3) 有些偽善之輩，平日工作不體會神的心意，只求逢迎巴結，專做些草木禾稽，閒花野草的表面工夫，博人喜歡，在審判的烈火下面，這些工作又怎能存留？（林前三12-13）

(4) 最可憐的一羣，當那日必有許多人對主說：主阿！主阿！我們不是奉你的名趕鬼，奉你的名行異能麼？主說：我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧（太七2-23）。這些欺世盜名之徒，到那日只有到黑暗裏去。

(40) 神必保佑你

我們基督徒不能說我們絕無危險和意外，儘管如此，但我們四圍，任何地點，任何時刻，都有神同在，蒙神庇佑，得以安全。

神在我們前面——「我是耶和華你的神，教訓你，使你得益處，引導你所當行的路。」（賽四十八17）

神在我們後邊——「你或向左，或向右，你必聽見後邊有聲音說：這是正路，要行在其間。」（賽三十21）

神在我們右邊——「因祂在我右邊，我便不至動搖。」（詩十六8）

神在我們左邊——「祂在左邊行事，我卻不能看見。」（伯廿三9）

神在我們上邊——「神阿，你的慈愛何其寶貴；世人投靠在你翅膀的蔭下。」（詩三十六7）

神在我們下面——「神的臂膀在我們下面。」（申三十三27）

神在我們裏面——「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裏頭麼??」（林前三16）

神在我們裏頭，我們前後左右，上下裏外，都有神在，何等周密而安全。創世記廿八章十五節更說：「我也與你同在，你無論往那裏去，我必保佑你。」

阿們，阿們。

詩人說：「我的幫助從造天地的耶和華而來。……保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你，白日太陽必不傷你，夜間月亮必不害你，耶和華要保護你，免受一切的災害，祂要保護你的性命，你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠」。（詩121篇）