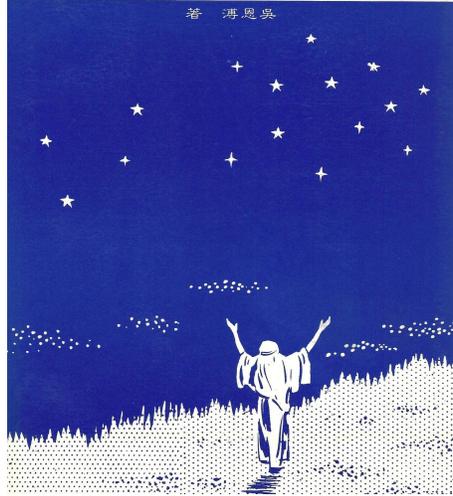

恩聲集

著 傅恩吳

恩聲集

牧杖的安慰

主是牧者
在十字架前战抖
福杯满溢
小信的人哪
在主手里
黑夜中歌唱
神的拆毁
在玻璃海上
一无所缺
死
够用的恩典
给他开门
一切忧虑全卸给神
把重担卸给神
重担与担子
在歌唱中前进
计划而不忧虑
天父必看顾你
只管静默
看
数算恩典
起来我们走罢
五个麻雀
以实玛利的神
没有难成的事
耶和華以勒
从伊甸园出来
神的變亂
撤去方舟盖观看

田间默想

每天的难处
凭爱心行事
带着印记
常存敬畏
今不知道
应当思想
自毁前途
合乎公义
述说自己
要作婴孩
把守嘴唇
尽心去行
我已成全
也在人前
不止息的愛
人的失约
攻克己身
主是我灯
最伟大的生命
前途甚远
爱索牵引
必不缺乏
最好朋友
虚空的回忆
时候到了
勉强背十架
先后的问题
又要加上
不可懶惰

知足的心

分别是非
要忠心
都放下心
活的见证
当心同工
女人蒙头
有火降下
胜于牛犊
看着不理
义人跌倒
更多的声音
引起辩论
幸灾乐祸

解开的话语

温柔的心
彼此洗脚
在忙乱中
基督是我们的主
明白神的旨意
耶穌已經復活了
大喜的信息
讨神喜欢
属灵而糊涂的祷告
祈祷与顺服
凭信心祈祷
爱的再思
爱的再思（续）
二里路
罪 - 射不中的

但以理与现代人

但以理所事奉的上帝

認識撒的面目

但以理伟大信仰

但以理纯洁生活

必要快成的事

等候结局

真理的探讨

说方言与圣灵充满

谈神医与神医大会

漫谈妇女蒙头

闲话牧师

关于「神」与「上帝」的
称谓

上帝和人类的谜

自序

年来从事文字工作，得借文字与主内诸同道相交，实在是一件极其荣幸的事。叠蒙主内同道，时赐教言，多方鼓励，内心尤深感激。有一位弟兄来指定选购拙作，一次再次又再次，积存竟达六十余元之巨，惜予不敏，过去只出版几本小书，有负雅爱。但这位同道的热诚，实使我受了极大的鼓励。

今春因着健康的缘故，辞去生命月刊的工作，因着主的怜悯，这几个月来头痛大致已经痊愈，暇时翻阅已往拙作，觉得其中的信息，仍叫我受感动，自忖对于今天信徒不无帮助，特别是在文字荒的今天。因此选出其中若干篇付印。是否有人笑我「敝帚自珍」，在所不计，我只恳切求神再一次赐福这些信息，叫祂的儿女得蒙造就。

本书《安慰》廿九篇，系笔者经过「死荫的幽谷」时所写。那时十架的阴影笼罩我身，四面无助，只有退到宝座前，在那里得安慰。因此，把心灵所得到的写出来。现在把它放在这里，雪泥鸿爪，并志不忘。

本书取名「恩声集」，主若愿意，将续出「恩光集」、「恩雨集」；请朋友们为我祈祷，也为我当前应作的文字工作祈祷。愿主赐福各位！

牧杖的安慰

你们的神说：「你们要安慰，安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话。」

（赛 40：1-2）

主是牧者（诗 23：1）

这篇牧人诗篇是圣经里面最脍炙人口的一篇，它适用于个人灵修、公众聚会、早祷、晚祷、婚礼、丧事、白发老叟或是青春少女。它实在是家喻户晓，人人爱读的一篇宗教名诗。

这篇诗最可爱处，在于诗人能够用浅易的话语，刻划出他丰富而深刻的灵性经历，使读经的人受感动、蒙指引、得激发，从启示中扩大灵眼的视线，认识他所事奉的神，在人生道路上，恩典何其大，爱护何其周，不但信心更坚贞，而且跟随更紧密，在主引导中，日夕相守，跬步不相离。

祂是我的牧者，我必不虑缺乏；在绿草地上，在静流水边，尽可躺队休息，一无惊扰。祂必看顾，苏我迷蒙；祂必导引，示我正路；祂必同在，当我经过死荫的幽谷；必安慰，当我爱伤彷徨之际。敌人舞爪张牙，令人魂落，仰视牧人保护，畅饮无惊。烈日当空，炙肤欲裂，你用油膏了我的头，使我不被灼伤。恩惠和慈爱（据说是对猎狗的名称）紧紧护卫，虽虎啸狼嗥，有主同在，我仍安然恬静，不受惊惶。

耶和華是我的牧者，祂对儿女的恩情、拯救、照顾和供给，永世没有更变。这位「牧者的神」，会牧养大卫，引导他一生，从不失信，也从不误事；祂今天是我的牧者，难道不负责、不看顾、半途抛弃，让我们沦落流离，成为孤儿么？不！纵然密友离弃，良朋掩面，祂仍可信可靠，因为「我们纵然失信，他仍是可信的，因为祂不能背乎自己」（提后 2：13）。

耶和華「是我的」，让我们记住这紧要的几个字。如果神是我的神，那曾牧养大卫一生的，今天也必牧养我。时代虽然不同，环境纵然变迁，但不变之神，永远是我们的力量、拯救、倚靠和乐歌。「所以我们放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？」（来 13：6）（Jan 10， 1951）

在十字架前战抖（可 14：33）

信徒活在肉身中，最大的苦闷在于心灵与肉体不协调，理想与实际合不拢来。就如苦难这一课题，主耶稣说：「不背着他的十字架跟从我的，就不配作我的门徒」。当我们立愿跟主那一天，早就定好志愿，背负十字架，一生一世跟主行。十字架是沉重的、艰难的；十架的道路，崎岖险峻、血迹殷殷。虽然如此，我们并没有退缩，主的爱究竟夺去我们的心，使我们甘心献上自己，一生愿为主活，不管生死祸福，此志永矢不渝。

我们立好了志愿，也开始了行动，并借着各样圣礼表证我们的心。从内心态度看，我们一定会好好地走完我们的道路，在苦难面前，一定是不低头、不变节，我们常以此自励，人家也以此期许。

想不到当十字架临近时，十架的黑影笼罩我身，情形可就糟了！我们所表现的，并不像但以理的从容就义，也不像但以理三友的慷慨赴难；相反的，却是「惊恐起来，极其难过」。我们的腿提不起劲，周身战栗，心如冰冷。照着内心，为主牺牲的初志，原无更变；可是肉体却一点不济事，在十架面前战抖不已。彼得三次不认主，立志由得我，行出来由不得我，肉体的软弱败坏，实使有心人千古同哭。

亲爱的兄弟姊妹们，你曾否因着在十架前的软弱、失败，以致灰心丧志，自觉绝望，而狠狠地咒诅自己，痛恨自己？神的儿女们哪！别悲伤难受，请牢牢记住：在十架黑影下面，就是我们的主耶稣也会「惊恐起来，极其难过」。祂到世上来，原是为着「那时候」，但当「那时候」逼近时，祂却惊恐战栗，力不能胜；这给我们看见肉体的软弱和可恶。因此，我们不要失望、沮丧，我们的主曾经胜过软弱，他会怜悯体恤。在软弱失败中，我们要学习主耶稣，进入客西马尼，俯伏在父面前。在那里倾诉、哀哭、恳切祈求，神要吩咐天使给你加添力量（路 22：43）。原来神赐十架，神也必赐力量；因此我们不必惊恐难过，客西马尼的门仍为你开着。进来吧，天使仍等候给你加添力量。

（Jan 11， 1951）

福杯满溢（诗 23：5）

「福杯满溢」，多么美丽动人的词句啊！多少信徒就因你闪烁的光彩迷惑住，他们意味着、憧憬着，基督徒的人生应当是光明，喜乐、福杯满溢的人生。

岂知事实并不如此，覆按圣经，所谓「福杯满溢」，「福」字旁边加上小点，指明原文并没有这个字，是译经的人添上的，照着原文这一句话应当是「使我的杯满溢」。杯还是杯，却不是福杯；杯中斟满的不一定是光明、幸福，令人欲醉的葡萄汁；也许是茵陈，是苦胆，是一望生畏的苦酒。

亲爱的阿，这并不是说，基督徒一生的份是苦杯。耶和華是我的牧者，也许带领你躺卧在青草地上，安息在可安歇的水边，让你过着丰盛满足的日子；也许带领你走进死荫的幽谷，经过敌人的面前，使你遭危险、受惊吓。在你的道路上，祸福苦乐、辛酸香辣，斟满了你的杯，使你走遍人生一切的道路，尝透人世间一切的滋味，叫你有更广、更深，更密的经验与认识，可以去了解人生、掌握人生、征服人生。

人生的历程，岂尽是坦荡的平原，绿草如茵，人生的日子，岂尽是明朗的春天，花香常漫？没有颠沛流离，不知人心之难测；没有危难惊险，怎知主恩之周全；神让祂儿女被藐视，被厌弃、多受痛苦、常经忧患，取得丰富的人生经验，继能应付裕如地过着得胜的生活。一个静河的舟子，解缆到大海去，倏然间黑云四起，狂风骤至，一定心惊胆破，手足无措；只有一个远涉洋海的老舵手，任它惊涛骇浪，翻江倒峡，仍能神色自若，扬帆来去。

圣保罗见证说：「荣耀羞辱，恶名美名，外似诱惑，却是诚实 ... 似乎忧愁，却是常常喜乐；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的」（林后 6：8-10）

我顶爱「样样都有」这几个字，神把一切的经历，苦的甘的，斟满祂儿女的杯，让他们样样都有，直到满溢；好叫这满溢出来的，成为活水江河，可以滋润万千干枯的心灵。（Jan 12, 1951）

「小信的人哪」！（太 8：26）

「受苦是与我有益」（诗 119：71），横逆之来，不但能扩大我们的人生经验，操练我们的灵德和品性，并且能暴露自我的真相，使我们在熬炼中认清自己的「小信」、败坏和不堪。

当平安的日子，我们自以为信心坚贞，耐得起风吹雨打；想不到苦难突然临到，狂风暴雨，疾如猛箭；惊涛骇浪，势欲吞天；回顾一叶小舟，浮沉在白浪里，桅折舵横，瞬将葬身鱼腹，早已吓得灵魂出窍，五中无主，虽恩主同舟，也不能稍息哀思。信心信心！在危难中你究竟到哪里去了呢？

彼得就是如此，当晚餐之夜，信誓旦旦，愿与主同坐监、同受死，真是壮志如虹，气吞斗牛。其他门徒也人同此心。怎知恩主被执，大家早已溜个大吉，强悍如彼得，远远尾随，至终也在使女面前三次背叛，不敢认主。苦难是一块试金石，它能分辨、区别，使忠奸强懦，无所遁形。

当保罗为主的名被囚，置身黑狱，内心喜乐，仍不改常态（参腓立比书）。底马却不然，他自顾身世，遥瞻前途，觉得十架是苦路一条，他忍受不来，偷偷地走向帖撒罗尼迦大城去（提后 4：10），另找出路。底马是保罗的同工（西 4：14，门 24），用现在的话，是大布道家、大奋与家、是教会的创立者，大家对他要另眼相看，他也自负不凡；谁想到危难的时候，这样的大人物也与世俗妥协，离弃主而去。哀哉。

某次，一位青年传道人自谓「肉体已死透」，慕迪先生特在窗口向他浇下一盆冷水，这青年发火了，慕迪先生笑着说：我在试试你的肉体是否真的死透。盖恩夫人说得好：在无事的时候，我们自己以为肉体死透了，岂知它并没有死，不过是睡着，给它一个刺激，它就立刻起来活动。感谢神，常借着拂逆、迫害、刺激、毁谤、苦难、剥夺，像火一般来分析、暴露、洗炼，使我们能够认清自己，在尘土和炉灰中厌恶自己（伯 42：6），好叫我们如精金，越受锻炼越精纯宝贵。

「受苦是与我有益」，求主叫我们藉着苦难暴露自己，教育自己，因知自己的败坏可怜，肯倒空自己，让主的荣耀遮盖我们的羞辱、丑恶，主的丰盛吞灭我们的贫弱、干枯。（Jan 13, 1951）

在主手里（约 10：28）

「在生手里」，哦！何等荣耀宝贵的事实！

主阿，你的手满有权能，曾创造诸天，建立诸世界；你的手大有能力，曾拯救亿万灵魂，从阴间的深处，进入光明荣耀的国度；你的手有恩典倾流，祝福涌出，凡你手摸到的，哭泣成为歌唱，眼泪成为诗歌，绝望成为幸福，死亡成为生命；你的手有钉痕，在钉

眼处有光射出，这光叫仇敌逃遁，撒但惊惶；哦！我们蒙恩得救的儿女，得蒙保守在你手中，就是你权能、大力、恩典得胜的手，谁能把我们夺去呢？

「在主手里」，哦，虽然我们败坏不堪，你却把我们选上，紧握在你手中，成为你心上的珍宝。「在你手里」，我们尽可放心，那怕仇敌猖狂，阴府的权势震动；那怕狂涛掬匐，山岳挪移海中；那怕黑夜的惊骇，白日飞行的冷箭；那怕自己软弱无力，心如冰冷。主阿，求你题醒我们的心，让我们看见，在你手中是何等平安，何等稳妥，好叫我们刚强壮胆，在敌人面前靠你安然，谈笑无惊。

「在主手里」，主阿，你的手保护何其周，敌人无隙可钻入；你的手密无缝，我们在你手中，不必耽心失漏！

纵然狂风四起，黑云密布，波浪滔天，小舟飘荡。主阿，在黑暗中，我越觉得你的应许宝贵真实。

「我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界」（约 16：33）。（Jan 9， 1951）

黑夜中歌唱（徒 16：25）

当保罗西拉被囚在腓立比的监狱中，他们大可咒诅自己的命运，为不幸的遭遇顾影自怜；他们大可怨天尤人，为了人心叵测，以怨报德，大发牢骚，稍泄胸中块垒。但他们不这样作，他们用祷告代替叹息，歌唱代替伤心，赞美代替怨恨。他们歌唱，大声歌唱，尽量歌唱，直唱到地大震动，监门洞开，锁炼松下，监牢变为福音堂，天上的使者下来，囚犯的心敲开，狱卒全家得救。

这是伟大的奇迹，试想他们被冤屈、受鞭打、遭监禁，肉体的痛苦，精神的创伤，纵不灰心丧志，也难免悲伤怨懣。但他们并不如此，因他们看清楚，悲伤只有加深心灵的创痛、怨懣，徒然增加精神的苦闷，哭泣并不能解决问题的困难；从根本方面看，神儿女一切遭遇都出于神，神没有允许，就没有一件事能临到我们身上；若允许，则无论祸福苦乐，都有神智慧的安排，纵使苦杯难饮，也只有顺服忍受，因知神并没有作错事。保罗极清楚这一点，因此就能镇静下来，克服情感，控制思想，让信心发出力量来，在捆绑中赞美，黑夜中歌唱。结局我们看见神如何借着他们的捆绑，使众囚犯得闻福音；借着监牢，使狱卒全家得救；因着他们的美好表现，颛预糊涂的长官，也不得不前来承认过错。这是神在儿女身上所定规的道路，叫我们不论是富足、是贫穷、是享受、是牺牲、是生是死，都应当成为人家得福的机会，神荣耀的出口；因此，在顺利中我们要赞美，在横逆中我们仍要赞美；当光明的日子要歌唱，在黑暗的日子仍要歌唱；因知不论风雨晦明，「洪水泛滥之时，耶和华坐着为王」（诗 29：10）。

神的儿女们哪，今天你们是否在苦难中，有黑夜、有捆绑、有羞辱、剥夺与痛苦围绕你？你是否悲伤哀哭，失望沮丧？我们来向神歌唱吧！因知我们的神从不误事，祂疼爱我们有如眼中的瞳人，祂让我们落在苦难中，一定有美好的旨意在，我们就应当凭着信心仰望顺服，直到苦难变成我们的祝福和荣耀。（Jan 14， 1951）

神的拆毀

当马德生先生（George Matheson）在大学读书时，他的眼疾突然恶化，医生告诉他快将失明，他想见谁的面，就当趁早。这消息对于雄心万丈，聪明透顶的马先生是一个严重的打击。他立刻告知他的爱人，想得到她的同情和不变的爱。出乎意料地，他的爱人对于他却是一个无情的拒绝。我们可以想见这位可怜的青年人，内心是怎样的痛苦、破碎；他失去眼睛，失去光明的前途，失去爱人，失去甜蜜和安慰。神对他的拆毀、剥夺、是何等的残酷阿！

马先生为了这事，躲进屋子里，在那里悲伤哭泣。就在他灰心失望的时候，肉体的眼睛虽然看不见，心灵的眼睛却有明光照亮。他看见，地上希望的门已堵住，天上祝福的门正为他敞开；人间的喜乐已经消失，恩典的运河正向他流来；世界的光已成黑暗，但神亲自作他的光，而且这光超乎世界上的一切的光，正如经上所记：「不用灯光，不用日月，有神的荣耀光照（启 21：23）。

马先生在神那里，他的生命得到一个极大的转机；失去世界，转向天上；不见别人，只见耶稣；他的灵性在神最利害的对付中，却得着最深的造诣和获得。所以当他二十四岁出任传道时，他有力的言语，叫万千的心灵受感动、被兴起。他的灵修文学和神学著作，不断地传递复兴的火焰，成为教会的一份宝贝产业。

神使用一个人总是先把他放下、摔碎；而且放得最低、摔得最碎的人，常是升得最高，成全最完备的人。我们的主耶稣就是如此。请看祂：

本有神的形像与神同等

却倒空自己

取了奴僕的形像

成了人的样式

自己卑微存心顺服

死

死在十字架上

祂是这样一步一步的被放下、被摔碎，就是这样被放得最低、摔得最碎，所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。」（腓 2：6-9）

亲爱的阿，也许有一天神的手临到你身上，施行破坏拆毀的工作，你切莫伤心失望，祂是爱你，祂拆去你属世的篱笆，为要给你属灵的围墙；破坏你属世的希望，为要给你属天的光明；去掉你肉体的爱好，叫你的眼睛转向天上，在神那里得着永久的祝福。

（Jan 15， 1951）

在玻璃海上（启 15：2）

当神得胜的儿女站在玻璃海上，手拨金琴，欢呼颂赞的时候，他们的心充满了欢欣快乐，他们的口不住地歌唱，因为地上的痛苦、伤痕、眼泪，都成过去，在天上只有平安、欢乐；他们多年的盼望成为事实，他们的福祉实在没有言语可以形容。

信徒在世的日子，好像船在洋海中，候候时间天气晴朗，水波不扬，轻舟来去，多么心旷神怡。转眼间狂飙四起，波涛澎湃，日月无光，天地同愁。在人生的洋海中，真是诡谲变幻，祸福无常。但有一天，当我们歇息了人世间的劳苦和争战，站在玻璃海上，我们就要看见海水已经凝固，明净如玻璃，再没有风，也没有浪，只有平安和喜乐。风阿，你的权势在那里？浪阿，你的毒爪在那裏？一切风波惊扰，都成过去；在玻璃海上，只有歌唱和赞美。

站在玻璃海上的人，口唱摩西的歌。当以色列人到达红海彼岸时，眼见埃及的军兵、马兵和战车，被吞灭在红海的深处，灾害已经过去，他们的心几乎要爆裂，他们欢声如雷，在神的面前欢呼跳跃，为着仇敌受报应狂欢。有一天，当我们诞登玻璃海上，回头一看，撒但和它的差役，罪恶及其奴仆，怎样在神的手中，喝尽神念怒的杯：

「神的忿怒临到了；

「审判死人的时候也到了；

「败坏那些败坏世界之人的时候也到了」（启 11：28）。

我们将怎样为着神的公义和审判，引吭高歌，并因着仇敌所受的刑罚，大大快乐呢！

站在玻璃海上的人，还要唱羔羊的歌，就是羔羊救赎的歌。因为没有羔羊，就没有救赎；没有流血，就没有赦罪。神儿女能够蒙恩站在玻璃海上，这一切都是神的恩典。感谢主，因为曾被杀的羔羊，是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞。在天上的羔羊，永远是歌唱的题目、崇拜的中心（启 5：12）。

在灾害中的弟兄姊妹们，我们举目仰望吧！今天纵或风波险恶、道路难行、环境黑暗、仇敌猖狂，使你彷徨、恐惧，你应当向神坚定你的心，仰望祂大能的拯救，因知红海这一边是危险、惊惶；但有一天，我们要站在海的那边，就是明净坚稳的玻璃海上；争战已成过去，我们要在永恒的欢乐中，手拨金琴，口唱摩西和羔羊的歌，欢乐永无尽期。

（Jan 17， 1951）

一无所缺（申 2：7）

这里的「一无所缺」，不是一张应许的支票，而是二百万人，在四十年漫长的年日中，生活的见证。「一无所缺」，在四十年中；「一无所缺」，在旷野里面；「一无所缺」，二百万人中的每一个。这不是一件小事，二百万人的食水问题，吃饭问题，衣着问题，卫生问题，住宿问题，安全问题……。何况是在旷野里面，四十年之久，这些问题，不管是谁，都没有法子解决。

但他们活生生的见证，却给我们证明，活著出来的二百万人，在四十年中，毕竟足衣足食，「一无所缺」。这真是历史的大奇迹。

「一无所缺」并不是因为摩西过人的才智，也不是靠着亚伦妙舌生花的辩才；他们能够如此，是因「耶和华你的神常与你同在」。

因着神同在，天上有吗哪降下来，供给他们每日的食粮；因着神同在，有云柱向导，火柱领路；因着神同在，沿途的仇敌都转背逃跑，一切的危险灾厄，都化险为夷；因着神同在，他们身上的衣服没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏（申 29：5）；因着神同在，他们没有一件太重太难的事无法解决；因着神同在，天上的门开了，磐石有水流出，沙漠出现绿洲，红海成为干地，拦路的高山移入海中。四十年久，经历大而可怕的旷野，唯一依靠就是神，唯一的秘诀，就是抓住神、仰望神、与神同行。

亲爱的阿，以色列的神，不正是你的神么？上古之日，祂如何在选民身上施行奇迹，成就大能的事；今天在信靠祂的人身上，祂的手仍然伸开，天上的仓库仍然丰富，恩典仍然新鲜，爱心仍然活潑。祂曾四十年久，用手中的巧妙，牧养百万人「一无所缺」，今天难道不能叫你平安过日子么？

「所以不要忧虑说，吃什么，穿什么，这都是外邦人所求的；你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了！」（太 6：31-33）（Jan 18， 1951）

死

人世间没有一个字比「死」更可怖，也没有一件东西比「死」更残暴。在「死」的阴影下，喜乐变为悲伤，歌唱变为哭泣；在死的魔爪下，有人号咷大哭，不肯接受安慰，因为她宝贝的儿女已经不见了；有人肝肠寸断，痛不欲生，因为相依为命的爱人，已经折翼而去。有人读到「哀哀父母，生我劬劳」，就不禁三复涕零，念亲恩之罔极，何昊天之不吊，怎不「出则衔恤，入则靡至」。有人把他的古琴摔碎，终生绝弦，因为世上再没有知音良朋。哟！死，你何以如此凶暴，使明朗的春天冰封雪冻，鲜艳的玫瑰花变为灰色。何故如此残忍，夺人所爱，毁灭人间的幸福。

在「死」的淫威下，不少人想，为甚么慈爱的神，容让「死」在人世间横行，以致歌声停止，爱人啜泣，和乐的家庭悲痛？

这是人生的谜，但基督徒在真理的光中，「死」已成为哥狄阿的结 The Gordian Knot 早经剖开。

（一）神对亚当说：「你本是尘土，仍要归于尘土」（创 3：19），这里的死，并不是咒诅，而是神的怜悯。（创 2：17 的「死」，是指着人类与神的关系说的，死是关系断绝的另一种说法。）因为一个犯了罪的人？伏在罪的权势下面，要「汗流满面，才得糊口」，如果长生不老，永远受着罪恶的腐蚀，和生活重担的压迫，那还了得？神却借着死，给受罪的人类以解脱的机会。让他们在工作完成，生活机能损坏时，歇息人间的劳苦疾患，享受安息的甜蜜。所以死对于世人乃是一种化装的怜悯。

（二）主耶稣对右边的强盗说：「今日你要同我在乐园裏了」（路 23：43）。基督徒对于死，不但没有恐惧，而且看成是进入乐园的窄路。从现实的世界，进入永远的世界，有一条门限隔开，这条门限的名字叫「死」，因此我们并没有因着「死」退缩战

抖，因知道越过「死」的门限，紧接着就是荣耀快乐的永生境界。感谢主，我们不但借着死，解脱今生的痛苦折磨；并且借着死，得以进入神为爱祂的人所预备的永乐家乡。

「死阿，你的毒钩在那裏」？在神儿女眼中，死的毒钩早已撒在阴间，因此我们要趁着还有今天，站立得稳，忠心事奉主，尽力服事人。直到有一天，工作完成了，主若未来，我们便要借着「死」，飞进天上明宫里去，享受永恒的喜乐。

（附注）我们不盲目赞美「死」，在有些人，「死」是刑罚，就如左边的盗；「多行不义必自毙」，只顾自己奢华宴乐，不顾别人死活的财主；还有那自寻死路，卖主自缢的犹太；还有些人，「死」是意外的灾祸，就如在天灾人祸的浩劫下罹难的人们，还有些人，「死」是一种功课，叫活着的人受造就，被感化，就如马利亚的兄弟拉撒路。

「死」这方面，应说的话太多了，本文所说的，是指着那些平常的「死」说的。
（Jan 19, 1951）

够用的恩典（林后 12：9）

「我的恩典够你用的。」司布真用比喻说明「够用」的意思，他说像大海里一条小鱼，怕喝的水太多，以致把洋海的水喝干了，因此不敢尽量的喝；洋海一定对它说，喝罢，开怀畅饮吧，我的水总够你用。又像一个人站在高原上，怕吸的养气太多，以致把养气吸尽，因此不敢自由地呼吸；大气一定对它说，舒舒服服的呼吸吧，不必杞人忧天，我的养气一定够你用的。这比喻有力地说明了「够用」的意思。在人生的路程上，神丰富的恩典，对儿女的眷顾、怜恤和供给，也正如此；纵使道路坎坷，遭际颠沛，但神够用的恩典，不但足够你用，并且是富富有余，远过于你的需要。

在平时如此，在非常时也如此。

当战争时：「虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕，虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安穩。……因为我遭遇患难，祂必暗暗的保守我，在祂亭子里，把我藏在帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。」（诗 27：3，5）

在迫害中：「那要吞我的人辱骂我的时候，上帝从天上必施恩救我；也必向我发出慈爱和诚实，我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中；他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是快刀。……他们为我的脚设下网罗，压制我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。」（诗 37：3-6）

当饥荒时：「耶和華的眼目，看顾敬畏祂的人，和仰望祂慈爱的人，要救他们的命，脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。」（诗 33：18-19）

当疫癘流行时：「也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病，虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。」（诗 91：6-7）

在病险中：「耶和華我的上帝阿：我曾呼求你，你医治了我。耶和華阿，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。……因为祂的怒气，不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久，一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。」（诗 30：2-5）

遭遇患难时：「我曾寻求耶和華，他就应允我，救我脱离一切的恐惧 救我脱离一切的患难。耶和華的使者，在敬畏祂的人四面安营，搭救他们。」（诗 34：4-7）

论到神的恩典，请听诗人的见证：

「耶和華的聖民哪，你們當敬畏祂，因敬畏祂的一無所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和華的，什么好处都不缺。」（诗 34：9-10）

使徒保罗说：

「感謝神，因祂有說不盡的恩賜。」（林後 9：15）（Jan 19， 1951）

给他开门（太 7：7）

当你前进的时候，忽有一道门阻住去路，使你要进不得。那时你将回转头，向后退呢？还是坐下等候「命运」给你开门？最好的一个方法，就是举起信心的手，敲吧，再敲，向前敲门，你就会看见，门随手开启，里面豁然开朗，别有一个世界，是你从来没有看过的，天使向你招手，在那宽阔之地，风和日暖，正是一个流与蜜，蒙福的地方。

当你凭着应许，来到天上仓库的门口，你就觉得有一道门将你隔住，使你无法取用仓库里的丰富。这时你将望门兴叹，涎垂三尺，还是「过屠门而大嚼」，自己安慰自己呢？这些都不行，伸出你信心的手吧，向前敲门，你就会看见天门要为你开启，里面的丰富，胜似埃及七大丰年的仓廩，满满倾流，尽可「取之无穷，用之不竭」，原来这些都是神在创世以前，给爱祂的人所预备的，只要你大大张口，神就给你充满。（诗 81：10）

当你落在诸般患难之中，苦难的狱门把你紧紧关住，密不透风；在狂之中，你过着的是黑暗、污秽、潮湿、捆绑的生活，你看不见外面的阳光，吸不到新鲜的空气，这时你免不了长吁短叹，怨天尤人。可是，坐以待毙，何如起而打开生路。在捆绑中，生路只有一条，就是举起信心的手，敲着苦难的门。你这样做，看见，有天使降临，铁炼自脱，监牢的门自开（徒 12：5-11），使你得进入自由安乐之境。

亲爱的阿，此时此地，什么门把你困住呢？是困难的门，使你前进不得路呢？是苦难的门，严严锁住，使你无法逃脱呢？还是天上的门，使你得不到的祝福？举起信心的手向前敲门吧，主会应许说，「叩门的就给他开门」；纵使前面门禁森严，阻难重重，但主耶和華说：「我必在你前面行 我必打破铜门，砍断铁门。」（Jan 20， 1951）

一切忧虑全卸给神（彼前 5：7）

把忧虑全卸给神，这是我们耳熟能详的一句金言。把忧虑全卸给神，因我们深知忧虑究于事无补：「你们那一个能用思虑使寿数多加一刻呢？这最小的事，你们尚且不能作，为什么还忧虑其余的事呢？」（路 12：25-26）何况忧虑能使精神烦乱，心灵压伤，叫眼睛失去光彩，脸面黯淡呢？把忧虑全卸给神，这是神的召唤，我们无力承当重担，只有把一切忧虑，到主面前，全卸给神，这是我们最大的权利，也是最聪明的决定。

把忧虑全卸给神，这是真理，这真理在各人的头脑中很清楚，在讲台上也很响亮，但在实际的经历上，能否涓滴不留，把一切重担全卸给神，却是一个大问题。试想环境这

么恶劣，日子这么黯淡，前路这么渺茫黑暗，没有一点把握，也没有半丝光明，怎不叫人愁眉深锁，忧心如焚呢？

某次，一位老太太告诉我，她活像那位坐在牛车上还背负重担不肯息肩的乡下老头儿一样可笑可怜，接着她说，这些重担我愿卸下，但总是卸下犹存，有什么办法解得下呢？

这痛苦的经验，正是神许多儿女所共同感受的。

人怎能把一切忧虑全卸给神呢？

第一、忧虑是从不信的恶心产生来的。正本清源的方法，我们惟有求神加增我们的信心，除去心里头不信的恶心。信心在哪里在哪里，哪里就会信靠顺服，忧虑就要风消云散，无影踪。

第二、要认清忧虑的真面目，它不但是懦弱卑怯，而且是自私可恶；它是撒但使用的火箭之一，我们要把它定罪，完全地拒绝它，不让它乘隙而入，也不让它在我们心中有地步。

第三、多思想神的慈爱和眷顾，养活乌鸦、装饰百合花、看顾小麻雀，我是神儿女，祂必眷顾保护。已往所经历的爱的神迹，更是未来道路的坚强保证。

第四、多默想古圣得胜的故事，他们如何因信过活，因信凯旋；神奇妙的领导和救拯，今天也要照样在信祂的人身上显得完全。（Jan 21, 1951）

把重担卸给神（诗 55：22）

「你要把你的重担卸给耶和华，祂必抚养你，祂永不叫义人动摇。」

我最爱「卸给」三个字。像驳船把它装载的货件，卸给货船，没有存留，全部卸清。

把你的重担卸给神，这不但是我们的权利，而且是我们今天应当学习的功课。一切的重担，不管是大的还是小的，今天的还是明天的，属灵的还是肉身的；只要是重担，我们就有权利，而且应当这样做：进到施恩宝座前，把它完全卸给神，让神为我们承担。

什么是我们的重担呢？是生活问题么？主说：「你想乌鸦，也不种，也不收，又没有仓，又没有库，上帝尚且养活它；你们比飞是何等的贵重呢？……你想百合花，怎么长起来，它也不劳苦，也不纺线，然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴，还不如这花的一朵呢？你们这小信的人哪，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里，上帝还给它这样的妆饰，何况你们呢？」主又说：「你们不要求吃什麼，喝什麼，也不要挂心。」（路 12：24-29）

是安全问题么？主说：「两个麻雀，不是卖一分银子么？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。」（太 10：29-31）

有一次，以利沙对他门徒说：「不要惧怕，与我们同在，比与他们同在的更多。」这因为神的军兵马匹，围绕以利沙的，比亚兰的部队更多。感谢主，祂没有抛下祂儿女孤独，由敌人撕裂。（王下 6：14-19，约 14：18）

你为着环境变迁忧虑么？「上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽匉匉翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。」（诗 46：1-3）

你担心在敌人面前不晓得说话么？「人把你们拉去交官的时候，不要豫先思虑说什么，到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。」（可 13：11）

你为着未来的日子，前面的道路，背重担么？「你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明；在你一切所行的事上，都要认定祂，祂必指引你的路。」（箴 3：5-6）

「所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处，一天当就够了。」（太 6：34）

把你一切重担卸给神，不管学业、职业、婚姻、儿女、家庭、健康、经济、已往的罪过失、未来的道路、以及教会的负担，无论大小，全卸给神，祂是为你背负，（诗 68：19）并为你成全。（Jan 26，19951）

重担与担子（加 6：5）

重担与担子，并不相同。神吩咐儿女「要把重担卸给神」，（诗 55：22）因祂「天天背负我们的重担。」（诗 68：19）在另一处却清楚指出：「各人必担当自己的担子」（加 6：5）。

重担与担子怎样分别呢？凡超过我们力量所能承担的，就是重担；反之，凡我们力量所能背负的，就是担子。就如有人为着明天的难处豫先忧虑，其实明天还没有来到；神所分派给我们的，乃是今天，今天是我们当负的「担子」，若再放进明天一担，就过乎我们的能力；因此，明天在我们身子就成为「重担」。神的儿女应当背起今天的「担子」，而把明天的「重担」全卸给神，让神为我们安排、背负。

又如有人为着生活问题忧心戚戚，其实，神为祂儿女所规定的，乃是安静做工，用劳动力换饭吃（帖后 3：12），像乌鸦朝出晚归，一无忧虑；一面是「自力更生」，一面是「靠天过活」，只要求其在我，尽自己的本分，神必负责养活，一无缺欠。亲手劳动，就是自己的「担子」，多忧善疑，患得患失，就是心理上的「重担」。我们应当把重担卸给神，而担当自己的担子，完成神的托付。

把重担与担子分别，不但是紧要，而且是必要。有人「常怀千年忧」，尽把重担向身上堆，压得喘不过气来，真个咎由自取。有人却不负责任，终日常长吁短叹，埋怨命苦，埋怨上帝给他责任太重，恨不得再有吗哪从天降，好让他张开口吃个「饱食无忧」，这些都是错误的。

我们应当把重担卸给神，这是神的命令；我们也要照着神的心意，担当自己的担子。也许这担子是沉重的、是艰难的，虽然如此，仍常背负，因主曾说：「人要跟从我，

就当天天背起他的十字架来跟从我」（路 9：23）。这十字架就是各人当负的担子；十字架不但是沉重、也是艰难。虽然如此，主在另一处却说：「我的轭是容易的，我的担子是轻省的」（太 11：30），为什么呢？因为我们的神，祂知道我们的力量如何，祂没有放上一个十字架「过于我们所能受的」（林前 10：13）；而且祂的手要扶持，祂的恩典要托住，使我们被压，却不至于受伤，勉强背负，仍能前进（可 15：21-22），直到目的地。

一切的担子，都为着训练我们，使我们的力量更壮实，生命更刚强，心志更练达，而且有一天，这些担子要长上翅膀，把我们带到天上，那时我们要因着自己的劳苦，心满意足，因为十字架要赢得荣耀的冠冕。（Jan 26， 1951）

在歌唱中前进（可 14：26）

有人批评基督教是一个歌唱的宗教，这话并没有错。翻开记录，起初神创造天地，晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼，它们为着神创造的奇功发声赞美（伯 38：7），不久的一天，我们要听见，在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造的万物，都要因着神的荣耀和权柄，向着坐宝座的神俯伏敬拜、歌唱颂扬（启 5：13-14）。就是今天，神的儿女们，因着祂丰盛的大爱和奇妙的救赎，终日满口赞美」（诗 71：8）。主耶稣说得好，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。（路 19：40）这就说明，为什么基督教是一个赞美歌唱的宗教。

歌唱不但是表达心声，传扬赞美的最好方法，在加强信仰，激发勇气方面，是有极大的功能的。当主耶稣从晚餐席上到客西马尼园时，十字架的黑影已经笼罩在祂身上，心中惨怛，情实难堪，这时主耶稣却唱诗毅然前往，借着歌唱，使祂有一股大无畏的精神，从容赴难，一无退缩。我们想保罗西拉，在监狱中仍旧歌唱；读古教会史，看万千血证上，投身狮窟和斗牛场，仍歌唱着前往，正气磅礴，感人至深，不但是惊天地，直使阴曹震动。

在我个人生命经历中，诗歌常使我受感至深。当我软弱疲倦，退缩灰心时，常借着歌唱使我刚强、奋兴、前进、得安慰；记得有一次在某处领会时，那时天气严寒，聚会冷淡，晚上散会后，大家回家去，剩下我看守一个礼拜堂，独对孤灯，听松涛声声，令人动思家之念，不觉泫然下泪，在孤苦中，只有翻开诗歌来唱：

*十架在我身上虽沉重，但总不比主恩重；
当我跪在主前对我说，我的恩典足够你用。
主恩总比十架重得多，有祂同在我还怕什么；
主的应许靠得住，主的宝血藏身处，我能得胜而有余。*

X X X X X

为主虽然离开我家乡，心中有时觉孤单；想念主为救人离开天家，何人比祂离家更远。（伯特利诗歌一八九首）

在苦难中也许听不进安慰的言语，在伤心中也许摸不着主的衣裳襟子，当黑云弥漫，雷雨交加的时候，也许鼓不起勇气，膝盖无力。在这个时候，亲爱的阿，让我们唱，

细细的唱，用灵唱，也用悟性唱，让我们在歌唱中得安慰、得力量，直唱到天门开，神的祝福来到，唱到十架长上翅膀，飞过苦难的山丘。（Jan 26， 1951）

计划而不忧虑

计划与忧虑也是两件不同的事。神的儿女不应当忧虑，乃要把忧虑全卸给神，让神背负；却应当有计划，未做一事之先，全盘考虑，然后才动手去做。主耶稣说过一个盖楼的比方，人要盖楼，必先「坐下计算花费」，看看不够够力量，计划妥当了，然后才可以动工。一个王要打仗，也要先行坐下酌量，估计敌我的力量，然后决定或战或和，才不至鹵莽愆事。（路 14：28 -32）所谓「坐下计算花费」，「坐下酌量」，都是豫作计划的意思。只有豫作计划，才不至临事周章，手忙脚乱；已经计划妥当了，就要照着执行，不再干着急，患得患失，徒自纷纭以致肩负重担，自讨苦吃。

做一个比方，就如农人耕种，要深耕细作，并要定妥什么时候下种，什么时候插秧，什么时候下肥、薅草，什么时候收割，用什么方法除虫，天时坏了怎么抢收，计划妥当了，就按步就班，尽其在我。若终日寸心悬悬，又怕蝗虫咬坏，又怕天旱枯，又怕苗长得慢，想用人工助长；又怕夏收台风骤至，汗血一场空；又恐有贼来偷，又恐谷贱，收不回血本..... 日夜挂心，大家一定笑他杞人忧天，不但于事无补，反累坏了身体，神儿女们对于忧虑，也当作如是观。

基督徒不应当有忧虑，但做事却应当有计划；忧虑是愚昧不信，计划却是智慧。但所谓计划，并不是靠赖自己的聪明，自定程途，乃要安静在神面前，寻求神的旨意和引导，一步步摸清楚神的心，然后把计划和道路全交主手，不再为这事担忧怀愁；我尽我的本份，神必负责成全。

「你当倚靠耶和华而行善；住在地上，以祂的信实为粮。又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。」（诗 37：3-5）

这里有四件事我们要注意：

一、倚靠神的信实 -- 祂不失信、不误事；昨日如是，今日也如是；这是我们的信仰，也是力量。

二、以神为乐 -- 不管事态如何，要因信歌唱，因信说话，以神为乐。

三、交托耶和华 -- 将大小各事，交托主手中，因知主创始也必成终。

四、倚靠祂 -- 完全安息，不再烦扰，静看主如何成就大事。（出 14：13）

（Jan 27， 1951）

天父必看顾你

（一）任遭何事不要惊怕 天父必看顾你

必将你藏祂思翅下 天父必看顾你

天父必看顾你 时时看顾 处处看顾

祂必要看顧你 天父必看顧你

(二) 有時勞苦心中失望 天父必看顧你

危險臨到無處躲藏 天父必看顧你

(三) 你有缺少祂必預備 天父必看顧你

你有所求祂不推諉 天父必看顧你

(四) 不論經過何等試煉 天父必看顧你

時或軟弱靠祂胸前 天父必看顧你 (靈交詩歌百四〇首)

本詩作者為馬丁夫人。作詩經過是如此：當馬丁牧師帶著夫人和九歲的孩子到紐約游歷時，一個主日，馬丁牧師已答應某教會之請前往講道，但因夫人身體不適，那一天特別不舒服，馬丁牧師放心不下，拿起電話想告訴那個教會說他不能前往，他的孩子在旁說道：「爸爸，如果上帝要你前往講道，祂不會看顧媽媽嗎？」因着這句話，馬丁牧師受責備，依約前往講道。那一天講道的結果，有幾個人悔改，馬丁回來時心中有着極大的快樂。他到門口時，他的孩子迎接他，把一個用過的信封交給他，背面就寫着這首詩，原來馬丁夫人因着孩子的話受感動，把靈感寫下來。馬丁看後，走到琴旁，配上曲詞，成為一首信心的詩歌，叫千萬心靈受感動、被堅立。

宋尚節博士在奮興會的末後，很喜欢唱這詩的副歌，「天父必看顧你，時時看顧，處處看顧。」聽眾的眼淚，在歌聲中已禁不住直流下來。這是信心的歌，主必看顧；也是離別的歌，此番別離，不知相逢何日，聽眾如失慈母，怎不「淚濕青衫」？

某次，在大雷雨中，一個孩子抱着他祖母的頸項說：「祖母，我們唱天父必看顧你」吧！在歌唱中，恐懼消失了；今天在我們的道路中，狂風暴雨常意外地臨到，但願我們隱藏在神的胸懷中，細唱：「天父必看顧你」，好叫我們從神那里得到安息。

(Jan 27, 1951)

只管靜默 (出 14:14)

「靜默」的功課實不易學。疲乏時渴想憩息，靜默片刻，真是求之不得；安舒的日子，內心寧靜，靜默片刻，還不困難；像以色列人站在紅海邊，前面有人擋住，既乏舟楫，又未長翅膀，茫茫大海，無法飛渡；後面埃及兵馬已趕上，鑼鼓聲喧，喊殺連天響，走頭無路，早吓得以色列全會眾男女老少，个个面如土色，靈魂兒飛到半天，只恨爺娘沒有給他們長上翅膀來，此時此地，要他們靜默，真是談何容易！

求生是一切生物的本能，靈明如人，求生欲更強熾。某人失足墜水，縱使未暗泳術，也必盡力掙扎，斷無束手待斃之理。何況紅海邊二百万群眾，面臨鬼門關前，却要他們俯首帖耳，靜默不作聲，未免減少情悖理。

可是「只管靜默，不要作聲」，明明是賢明領袖摩西的吩咐。眾百姓再三思想，處此絕境，飛渡既無術，背城借一也不可能，徒為怨尤，也于事無補；注視摩西，則神色自若，穩如泰山，殊非大言可比；在這種情形下，人既全然無法，就不得不強為靜默，看看神的作為。

人一静默，神就动手。他们看见在仇敌中间有云柱隔住；在以色列营中，有神作他们的光，大东风成为他们的开路先锋，海水成为他们的原子武器。以色列人不但看见神奇妙的作为，并且在凶狂的仇敌面前得获全胜。赞美主！

神的儿女们哪，多少时候，神要锻炼我们的信心，使我们在最危险的时候，有一个完全投靠祂的心；要赐福给我们的眼睛，使我们能看见神希奇的作为。因此让仇敌如狂风刮至，迫使我们无路可走，让苦难四面包围，以至我们断定「活命的指望都绝了」（林后 1：8），就在这最后的一刻，神要动手，因为人的末路，就是神的机会。

因此，在灾害的火焰中，我们要学习出埃及记十四章十三四节的功课：

- 一、不要惧怕 -- 在灾害中，主仍同在，不必惊慌。
- 二、看耶和华今天向你们所要施行的救恩 -- 不看苦难，单仰望主。
- 三、只管静默，不要作声 -- 不哭、不闹、惟安静等候主。

并听从神的吩咐，面对着苦难，不退缩，仍「往前走」，举起信心的杖向前迎击（出 14：15-16），你就要看见神的大荣耀。

但愿我们记取「你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安穩。」（赛 30：15）这句话。（Feb 1， 1951）

看

神儿女行走天路时，应当谨慎怎样「看」，因为看得对，会叫你得帮助、受造就；看得不对时，会叫你被影响、受亏损。我们都知道夏娃因为看那不当吃的禁果，以致被引诱，干犯神的命合，万劫不复。大卫因为眼睛不清洁，贪看入浴的拔示巴，以致罪怀了胎，阴沟里翻了船，成为一生最大的失败。彼得从水面走近耶稣，只因眼目注视风浪，心里一慌，险遭灭顶之祸。以利亚因见光景不对，恐惧耶洗别的刀，逃走得十分狼狈，求死不愿存活。（创 3：6，撒下 11：2，太 14：30，王上 19：3-4）这些事实，给我们看见眼对于生命和道路，关系是何等紧要。

原来眼睛是我们的视觉器官，借着眼睛，客观的事物从眼帘反映到神经中枢，成为我们的感觉。惟其如此，所以撒但常常藉着眼睛进行破坏、攻击、掳掠的工作。箴言说得对：「你的眼目，要向前正看，你的眼睛，当向前直观。」（箴 4：25）眼睛是身上的灯，这灯必须明亮，全身才不黑暗；眼睛是灵魂的防空哨，必须看守得紧，才不至被仇敌乘隙钻入，致招灭亡。

我们不但要提高警惕，逃避那些不可看的事物，以免扰乱心灵的安静和圣洁。积极方面更当牢牢看住一些应看的东西，像舵师看住南针和海图，好叫他的船，虽在黑暗和狂涛中，不至走迷路线。

「我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣，因那摆在面前的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在宝座的右边。」（来 12：1-2）

第一，我们要看住「前面的路程」，向着标竿直跑，才不至走错道路，一生工作徒劳无功。十字架就是我们的道路，十字架领导我们直到天家。

第二，我们要「仰望耶稣」，祂创始他也成终，祂轻看人世间的羞辱，忍受了十字架的苦难，祂的道路也是我们的道路，我们应当向耶稣学习、看齐。

第三、仰望神的宝座。为着争取永远的荣耀，赢得永世的赏赐，我们要因宝座受激励、被吸引，把重担放下，罪累脱落，一心一志向宝座的道路直奔。今生虽经历多苦，仰望宝座荣耀，便觉微不足道，义无反顾。（Feb 1, 1951）

数算恩典（诗 103：2）

基督徒要学习数算主的恩典，这样做，一方面题醒我们的记性，使我们回忆主恩，牢记不忘；一方面加强我们的信仰，凭已往的经历，作未来的保证。

一、我们如果坐下，细算主的恩典，一定惊喜欢呼：

「上帝啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。」（诗 139：17）

「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。」（约一 3：1）

「基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的。」（弗 3：18-19）

从十字架开始吧！当我们想到荣耀之主，如何为着败坏悖逆的我，舍身流血，作我救赎，祂的爱真是人间未闻。从初生直到今日，祂的手怎样施恩、拯救、成全。

「主阿，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪。救我的脚免了跌倒。」（诗 116：8）

祂的恩典怎样向我显明，千次、万次。缅怀主恩，虽千口万舌，不能述说，诚如诗人所云：

「你的赞美，你的荣耀，终日必满了我的口。」（诗 71：18，15）

我们若肯静思细算，必能铭感主恩，使寸心深受激励，爱主更深。

二、回想过去的日子，所蒙的恩典何等奇妙完全，这些蒙恩的经历，都是我们未来的保证，昨日如何，今日如何，一直到永远也必如何。因为「他并没有改变，也没有转动的影儿。」（雅 1：17）

以利亚的神，怎样听祷告，在他仆人身上施展大能，也是我们的神，你想祂会隐藏，让你任由敌人摆布么？

你以前如何在患难中蒙拯救，在无望中得救助，重压中蒙解脱，愁苦中得安慰，疾苦中得医治，伤碎中得缠裹，在敌人的攻击中得胜利，在黑暗中得光明，神在你身上所显的能力，所成就的奇事，够大够多，你想这些事还不够保证，叫你安心稳步走上前面的路程么？

保罗说：「他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。」（林后 1：10）保罗这「指望」会太奢否？不，他根据已往的拯救，今天

的恩惠，他有把握地确切相信，未来的日子也必照样蒙恩：因我们的神创始也必成终。
(Feb 2, 1951)

起来，我们走罢！（约 14：31）

晚餐席上，十字架的黑影已经笼罩主身；十字架是那么沉重，怎不令人心惊胆悸；十字架的杯斟满苦汁，如何能饮得下？

虽然如此，十字架究竟没有把主吓退；面对十字架，主说：起来，我们走罢！「因为父怎样吩咐我，我就怎样行。」那怕十字架多重多难，顺服天父最好旨意，只有前进不退后。

各各他的道路，是十字架道路的最高峰，这段路不但最黑暗，而且最艰难；虽然如此，却是达到成功必经的道路。主最清楚这一点，因此祂没有因着十字架的苦难退后，为着成功父神最好的旨意，为着完成祂「道成肉身」的降世使命，祂刚强地、勇敢地说：起来、我们走罢！虽然祂是带着震颤的声音说的。

各各他的道路，主已走完，并且得著祂当得的报赏：「因那摆在前面的喜乐，就轻行羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。」（来 12：2）十字架是进入荣耀的道路，赞美主，祂的血并没有白流，借着热血换来冠冕，牺牲赢得宝座。

亲爱的弟兄姊妹们，主的脚踪也是我们的脚踪，牧人怎样在前导引，需要我们一步步跟从。今天正是一个磨炼的日子，客西马尼正摆在前面，十字架的黑影已在前头，我们将否战抖退缩？请听主说：「起来，我们走罢」！神的军兵只有前进，因为我们的军装只有护心镜，背后没有遮蔽（参弗 6：13-8），后退只有死亡。因此我们只有仰望大元帅主耶稣，向着各各他的道路猛进，走完当走的路程，去赢得冠冕与宝座。

（一）走进客西马尼园

从晚餐席上，主唱诗出去，过了汲沦溪，进入客西马尼园。在那里，春寒料峭，晚星幽暗，只有祂一个人孤零零地俯伏哀哭，没有人帮助，没有人同情。在那里，祂举起十字架的苦杯，虽然杯中的味太苦，祂一点没有体贴自己，一点不哀怜，只有和血喝下（谚云，好汉打脱牙和血吞），直到最后一滴；在那里，有信誓旦旦的门徒，鼾声大作，就在最后片刻，没有人和祂站立，同受苦难，连一个也没有。在那里看见「同吃饭的人，用脚踢祂」；祂手所扶持的，把祂交给敌人；祂给人家当奴仆看待，卅舍客勒身价被卖掉。在那里，敌人们带着火把、兵器，像捉拿强盗一般把祂拘捕，祂没有抵抗，却医好了马勒古被削掉的右耳。在客西马尼园中，我们看见黑暗掌权，神的儿子却藉着祈祷，学习更深的安息和更彻底的顺服；一句话都不说，惟有硬着脊骨，拖着疲倦的脚步，向着审判厅前行。

亲爱的弟兄姊妹们，这就是客西马尼园的道路，惟愿主给我们看见，也给我们勇气，好叫我们紧紧跟主一同进入，虽然在园里是黑暗、孤单、忧伤、痛苦，但借着顺服，带领我们俯伏在橄榄树下，高苦擎杯，直把杯中苦汁吸盡。

（二）走过审判厅

这是审判厅。这里有人的法律和公理。在亚那面前，主被毒掌掴脸，因主向他要一个公平的审判。在该亚法前，这些拖着狐狸尾巴的伪君子 and 神棍们，把祂定了罪，因祂坦白承认是神的儿子，想不到把大祭司该亚法气得须发倒竖，险些就爆炸；在彼拉多面前，祂被查明无罪，却仍被解到希律安提帕那边听审。在希律面前，祂不肯行神迹，博这狐狸的欢心，祂被解回到彼拉多那里。最后，众人的声音得了胜，彼拉多把耶稣鞭打了，交给自称为亚伯拉罕的子孙们；为着逃避责任，彼拉多用清水洗手，表明无辜。

在审判厅的道路上，我们看见人心的诡诈和叵测；看见法律无灵，掌权的怎样徇私，冤枉正直；看见神的殿庭变成撒但的巢穴；公会黑暗，圣品人 -- 祭司、长老，是一帮喝血的毒蛇，杀人不眨眼的子手；看见人怎样忘恩负义，怎样狡猾自私，「高高在上和散那」的声音，还萦绕耳际，今天就是「钉祂十字架，钉祂十字架！」看见彼得背叛，众门徒远离。在审判厅中，不但给我们看清人的本质「比万物都诡诈，坏到极处」（耶 17：9），并且看清「属血气的逼迫属灵的」（加 4：29），自古已然，于今尤烈，一点没有放松。

亲爱的弟兄姊妹们，你是否因此惊惶、战兢、膝盖无力？不！因我们深知「人怎样迫害了主，也必怎样迫害了我们」（约 15：20），我们进入神的国，必须经历许多艰难（徒 14：22）、「逼迫」（提后 3：12）。因此，那怕巴珊的公牛成群围绕，空中的毒龙张开血口；那怕什么恶名、臭名、诬蔑、阴谋。此心只求神知，奚必人谅；直到基督审判台前，才清楚忠奸良莠。求主坚定我们的心，好叫不因环境动摇，一心跟主到各各他山。

（三）走上各各他山

圣洁的主被定罪了！荆棘的冠冕戴在主头上，再加苇子打，刺得主额破血流，痛澈骨髓。凶暴的罗马兵丁拿着镶铁钉的皮鞭，无情地向主鞭挞，抽得主满身伤痕，惨同炮烙。粗巨的十字架放在主肩背上，直向各各他山行进，无力背负，颠顿倾跌，此情此景，连铁石心肠的罗马兵丁都软化，抓来西门为主代背。在各各他山上，主的手心足心，被铁钉钉穿，他体无完肤，苦不堪言。在各各他山上，祂听见仇敌讥诮，强盗嗤笑，众叛亲离，行人侧目，祂的心如蜡融化，痛苦达到极点。在各各他山上，祂看见黑云蔽空，太阳失色，狂飙四起，慈爱的父神，向祂掩面不看顾，祂悲伤难耐，高声大呼：「以利以利拉马撒巴各大尼」。在各各他山上，祂成为罪人匪类，连上帝都把祂离弃。

多么惨酷的各各他啊，你把主的全人 -- 体、魂、灵，无情的压伤、碾碎、磨细，像磨石把麦子磨成细粉一般。多么可怕的各各他啊，你的泪痕、血迹、钉痕、刀光和喊声，使人不寒而栗。虽然如此，我们的主并没有向你低头，也没有被你吓坏，祂大大勇地号召祂的门徒说：「起来，我们走罢」！走进客西马尼园，走过审判厅，走上各各他山，直走到苦难中心，把十架高举，让宝血洒遍，好叫磐石裂开，死人复活（太 27：51-52），黑暗的阴府有福音传到，悲苦的人世，遍满了上帝的慈悲与救恩。

亲爱的弟兄姊妹们，十字架是我们唯一的道路；今天我们已走到末后的一段，客西马尼园就在前头，审判厅正等待我们，各各他山上矗立的木头已远远望见。我们退缩逃避呢？还是紧跟主的脚踪，背着十字架，一步步前进不退后，到死方休？

主说：「起来，我们走罢」！谁肯忠心主的道路，颤声向主低诉：「主阿，我愿忠心跟主到底」，他必听见天上有声音说：「你们必受患难十日，你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。」（启 2：10）（Jan 30，1951）

五个麻雀（太 10：29-31，路 12：6-7）

一分银子买两只麻雀，二分银子可以更便宜些，买来五只麻雀，这些不值钱的东西，主耶稣却庄重地宣布：「若是你们的父不许，一个也不能掉在地上」。这里有两个「不」字，「不许」与「不能」；麻雀掉在地上，是经过天父的准许，天父若不准许，就没有人也没有物能叫它掉在地上。因为在麻雀的身上，不但有天父的慈爱和看顾，也有天父的权柄，麻雀的命运是先经过天父的手决定的。我们很容易接受「耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有」（诗 103：19）的教义，也很容易相信「祂从一本造出万族的人，住在全地上」（徒 17：26）这一历史事实；但要我们相信祂是人类的父，也是麻雀的主，祂不但统管万有，他也护理万类，就不免有些蹩扭；以为这不过是形容词，神那有闲工夫，管得这么多麻烦。有人虽然心上也相信，但没有把它联系到生活上，却让它僵化了成为一些教条。亲爱的弟兄姊妹们，让我们想想吧，如果一个麻雀的安全，是天父负责任，我们是神儿女，不更为我们负完全责任，爱顾保护么？一个麻雀是神叫它站立，也是神叫它掉下，都是神的权柄在运行。若不是出于神，麻雀虽矫健活泼，总「不能」站住；若不是神准许，不管鹰隼怎样窥伺，顽童怎样设法，也总「不能」叫它掉下；「不能」是因神「不许」。亲爱的阿，一个麻雀如此，神的儿女如何呢？一个麻雀是神的权柄所在，何况神的儿女呢？

主耶稣又说：「就是你们的头发，也都被数过」。主爱麻雀，主更爱我，甚至连那些「不关痛痒」的头发，主都给我一一数过，登记入册，祂对我爱顾更是无微不至。因此我们纵或遭遇祸害、忧伤、损失、病痛，正像遭遇平安、喜乐、顺利、健康一样，都是出于神的安排和派定，我们只应说：「我所遭遇的是出于你，我就默然不语。」（诗 39：9）

你们的父「不许」，一个也「不能」掉在地上，从这二个「不」字，我们觉悟到一个「不要」出来，就是主耶稣所说的：「所以不要惧怕，你们比许多麻雀贵重。」

（Feb 1， 1951）

以实玛利的神（创 16：1-13）

听见苦情的神

读圣经没有读过一个女人的遭遇，像夏甲一样的凄凉，值得我们的同情。她是埃及人，自幼就命生不辰，被卖给撒拉作婢女，她是那样的服从听命，连心肠狭窄，性情妒忌的主母都看上了她，要她来服事这位年将就木的百岁老人亚伯拉罕。年纪差得这么大，当然的没有爱情可言，但失去自由，远离乡井的夏甲，除了服从以外，还有什么话说呢？她只有勉强听从，牺牲了一生的前途，给亚伯拉罕作妾。她有孕了，这位被压迫的妾侍，她想可以像个人样过日子了，她渐渐敢说敢笑，敢抬头了；殊不知因此大大触怒了她的主母撒拉，也许夏甲不再像从前一样俯首帖耳，「奴隶造反」，那还了得；因此：「小看主母」的罪名，就落在她头上。亚伯拉罕本来是怕老婆的，只有嚅嗫地说：「使女在你手中，我不敢作主，你尽可随意待她。」「苦待」夏甲，夏甲吃不消苦头，只有拔腿逃走了。

让我们想，夏甲这时的心何等难当！她要为着悲惨的命运放声大哭。她要咬牙切齿憎恨泼悍的主母撒拉 她也要向着亚伯拉罕愤怒，她被愚弄、被利用，在紧急的时候，亚伯拉罕连一句话都不敢说，属灵人都靠不住，还靠谁。她被遗弃、被苦逐；当她想到茫茫大地，无处容身；当她想到腹中一块肉，想到未来的日子，她只有咒诅、愤怒、憎恨、哀哭……。

亲爱的弟兄姊妹，试想谁的命运比夏甲更惨，遭遇比她更可怜，前途比她更可怕、可怜。夏甲年纪虽小，受的苦却比谁都来得大，谁能知道她的苦心肠，谁能给她同情，给她帮助呢？

感谢神，当夏甲尽头时，神向她显现了！神给她安慰，给她保障；神说：「我必使你的后裔极其繁多」，「又说，因我听见了你的苦情。」夏甲在这个时候，生命中有一个新的发见；原来神是看顾人的神，并且是看顾被压迫、被遗弃的夏甲的神。你想，当夏甲回去以后，她的生命要有何等大的转机呢！

是的，只有神听见我们的苦情，明白我们的苦心。人离弃只有神收留，人变脸只有神同情。在绝路上，你要看见神笑脸等待；在无望时你要听见神恩典的应许；当地上完全黑暗时，你要看见通路的路却格外光明。因为神是听见苦情的神。（Feb 5， 1951）

没有难成的事（创 18：14）

你用指头造天，和天上的天；
你用智能造地，和其上的万类；
你陈设月亮星宿，一一称它的名；
你使无变为有，太空成为万千世界；
哦，创造的主，你配得荣耀颂称；
因为你没有「不能」，在你无事难成。

X X X X

你使江河倒流，沧海成为干地；
你使吗哪降下，磐石有水涌流；
你一吩咐，日头就停在基遍；
你一发怒，耶利哥城就倾无尽的无余；
哦，创造的主，你配得荣耀颂称；
因为你没有「不能」，在你无事难成。

X X X X

你用软沙作界，使狂浪不能越过；
你打碎拉哈伯，使狂傲的海平静；
你叫有权柄的失位，卑贱的升高，

叫饥饿的得饱美食，富足的空手回去；
哦，创造的主，你名配得荣耀颂称；
因为你没有「不能」，在你无事难成。

X X X X

你使乌鸦饼和肉，养活以利亚；
藉着一把面一点油，过着饥荒年头；
你从天降火显圣，叫假先和污血四溅；
你的手掌一出现，就有大雨从天倾临。
哦，创造的主，你名配得荣耀颂称；
因为你没有「不能」，在你无事难成。

X X X X

你一说话，死人复活，魔鬼逃遁；
你一命令，天使天军都奋迅听命；
因你施恩，我们的祈祷成为事实；
因你怜悯，我们的重担脱落，捆绑解开；
哦，创造的主，你名配得荣耀颂称；
因为你没有「不能」，在你无事难成。（Feb 6， 1951）

耶和華以勒（創 22：14）

耶和華以勒是耶和華必預備的意思。我們的神必定預備，在祂的山上，祂沒有讓祂的兒女缺欠。

祂必預備，當飢荒的日子，祂會吩咐烏鴉叨肉和餅，供給隱藏在基立溪旁的以利亞，雖然無人知道先知的行踪。祂必預備，當爭戰的時候，祂會差遣火車火馬，四面安營，叫多坍城內的以利沙安穩無憂（王下 6：14-19）。祂必預備，當缺乏的日子，你要看見壇內的面，瓶內的油，取之無窮，用之不竭，直到災害過去（王上 17：8-16）。祂必預備，在摩利亞山上，有羔羊栓住，要救你的命脫離刀劍之害（創 22：14）。祂必預備，在茫茫的曠野中，有雲柱遮蔽，火柱導引（出 13：21-22）。祂必預備，當你疲乏時，有水和餅壯你心力（王上 19：5-8）。祂必預備，當你忧伤难过時，有天使显现，加你力量（路 22：43）。祂必預備，在你一切所行的路上，天使將托住你，免你的脚碰伤（诗 91：11-12）。祂必預備，當你走錯路時，將有驢子說話，鞭子臨身（民 22：21-33，來 12：6）。祂必預備，當你軟弱犯罪，祂的血永遠新鮮，要洗你潔白逾雪，毫無玷污。

祂必預備，凡百需要；祂必預備，一生年日；祂必預備，祂恩够用；祂必預備，直到滿溢。

亲爱的弟兄姊妹，我们虽然不好，尚且知道给儿女预备一切的需用，何况万灵之父，丰富的慈恩和智慧，岂不更为我们预备周全，一无缺乏么？

祂必预备，因祂应许；祂必预备，千万生灵（乌鸦、麻雀 都靠着祂平安过日子，何况我们）；祂必预备，也许祂预备的和我们想望的不同，可是我们知道祂的旨意尽美尽善，祂没有照着我们所要的给我们，祂用饼代替石头，鱼代替蛇，鸡蛋代替蝎子，这样做，是为着我们的好处。

在神的山上，祂必预备。我们要保持自己的心志和脚步，在神的山上，就必看见神奇妙的恩典和供给。倘若偏离神的道路，就必不能蒙恩。

亲爱的弟兄姊妹们，我们一生的年日，没有人能知晓；未来的道路，也无人能预测。但当我们知道「神必预备」时，尽可安然存着安稳信赖的心，奔走前面的道路。因知未来的遭遇，无论祸福苦乐，我们的神必预备，叫我们稳渡忧惊，进入平安快乐之境。（Feb 6， 1951）

从伊甸园出来（创 3：22-24）

一天，我接到一位高中应届毕业的姊妹来信，问及亚当犯罪以后，神「恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着；于是把他们从伊甸园赶出去了，又在园东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。」神这样处置，实在不够爱心。神怕他们吃生命树的果子，神怕他们永远活着，换句话说，就是神要人类死亡，不愿人类生存，神这样做不但是不应该，简直就是残忍。祂不愿人长远活着，却愿意人在死亡坑中翻筋斗、吃苦头，这是何等居心，我们能说神是爱吗？

关于亚当被逐出伊甸园这一事实，不少人如此想，如此怀疑神；其实这思想是肤浅的，而且是错误的；因为这一事实，不但不是神的刻薄寡恩，而且正是神的仁慈和智慧的表现。

细读圣经，我们可以看出亚当犯罪以后，人类命运的可怕：一方面是人和生物为仇（创 3：15），彼此残害；一方面是地上不效力，和人类捣蛋（3：18）；另一方面人要终身劳苦，汗流满面，才得糊口；再一方面，人不但要在「儿女」的事上背重担、多受苦楚；并且在人与人的关系上，不再是和谐友爱，乃是彼此欺负、亏欠、辖制。人类的情况诚如摩西所云：

「我们经过的日子，都在你震怒之下；我们度尽的年岁，好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦转眼成空，我们便如飞而去。」（诗 90：9-10）

这样的日子，与牛马究有何不同？这样的过日子，七十年、八十年，已经吃不消；如果是「永远活着」岂不是无期徒刑，永远受罪？何况还有罪恶的侵蚀，意外的灾害。人如果长生不老，真是一桩可怕的事呢！

上帝为什么把亚当从伊甸园中赶出来？因怕他们摘生命树的果子吃，以致长远活着。上帝为什么不让他们长生不老，永远活着呢？因上帝不忍人类在罪恶和咒诅中，永受灾祸，却借着死，使他能从肉体的捆绑，和罪恶咒诅中被释放。原来罪从一人入了世

界，从此世界不再是幸福，而是灾害；人生不再是享受，而是折磨；生命不再是快乐，而是争战。「在主里面而死的人有福了！」

亲爱的弟兄姊妹，你已否看见，神是爱，连祂的赶逐，都是爱的运行。多少时候，我们愚昧无知，当我们在生命的伊甸、理想的乐园被赶逐出来时，我们伤心啜泣，怨恨愤懑，我们怀疑神为什么跟我们作对，让我们的乐园拆毁？我们留恋过去的日子，怀念幻灭的迷梦，我们实在难安缄默。弟兄姊妹，也许神今天的手是沉重的，可是我们想起祂是爱，祂断不肯加害我们；纵使今日被拆毁、受亏损，终有一日，要清楚看见拆毁成为建立，赶逐成为恩典，损害成为祝福，我们就应存着信心，更深投靠祂。

(Feb 5, 1951)

神的变乱 (创 11:9)

我们深知，神是「成全诸事的神」(诗 57:2)，但另一方面，应当记住，神也是「变乱的神」。祂成全诸事，为要在祂儿女身上得荣耀；变乱，为要完成预定的旨意，一无阻碍。

当洪水以后，人在示拿平原，烧砖建塔，塔顶通天，「免得人类分散在全地上。」正当他们进行这艰巨的工程时，神动手了；神说：「我们要变乱他们的口音」，使他们从那里分散在全地上。为什么神要变乱他们？原来神的旨意，是要人类「生养来众多，遍满地面，治理这地」。(创 1:28) 当挪亚出方舟时，神再一次宣布祂的心意：「你们要生养众多，遍满了地。」(创 9:1) 但建造巴别塔的众人，却相反地，要聚族而居，不愿分散，他们故意敌挡神的旨意，和神作对；神不能容忍了，只有动手变乱，这样做，消极方面是拆毁人类敢于抵抗神的阴谋；积极方面，却给人明白，只有降服神、顺从神，你手的工作才能坚立。

亲爱的弟兄姊妹们，在人生的道路上，你曾否建造了巴别塔？你有许多伟大的计划，和美丽的远景，你不但计划，你也着手，并且投上了许多心血和力量，盼望将来大有收获。你的计划够伟大，雄心也令人叹服，但有一件，你这一切不是出于神，甚至违反神。因此，当这工作利进展中，或接近成功的时候，你就会看见有一只手出现了，这只手把你的工作拆毁变乱，以致功败垂成。

你为着庄稼成熟，满怀高兴，谁知台风突至，把黄金谷粒毁损。你栽种玫瑰花，眼看花蕾鲜艳，等候欣赏，谁知暴风雨把它打得枝叶离披，大煞风景。你像约拿偷偷地躲避神，想到他施做一笔黄金买卖，不至一生做穷传道，正在舱中做着美丽的梦，谁想到一梦未醒，便要投身大海。

亲爱的阿，你是否因着计划失败，工作不成功而伤心难过？你是否觉得上帝对于你，不是成全，而是变乱；环境总是对你作梗，使你所谋的不能成就，因此愤懑填膺？安静吧！当你工作遭受破坏，理想成为泡影时，你不要灰心丧志，乃要退到神面前好好考察自己。如果这一切是出于神的「变乱」，你得为着神提早的管教和惩治来感谢祂，因为祂没有让你继续建造巴别塔，乃将你带回来，及早行走祂的旨意，好叫你的工程没有落了空。因为「世界和其上的情欲，都要过去；惟独遵行神旨意的，是永远常存。」(约一 2:17) (Feb 5, 1951)

撤去方舟盖观看（创 8：13）

光阴如箭，转眼间明日又是正月初。当新年头，我们要想些什么才好呢？圣经记着挪亚六百零一岁，正月初一日 撤去方舟的盖观看 」，我们想想这个「看」字吧！

挪亚困居方舟，自二月初十日开始，到现在已经三百廿日。三百日实在是个漫长的时日，不要说在小小的方舟中，人畜杂处，地方不够宽阔，空气不够新鲜，令人厌烦，就算是住在象牙宫里，也住得腻了，需要走出来看看海阔天空，吸一吸新鲜的空气，听鸣禽歌唱，换一换脑筋，何况在方舟里面；因此，我们可以想象得出挪亚这时何等切慕离开方舟，进入新天地；无怪他放出乌鸦，放出鸽子，要试看地面究竟干了没有，何时可以出来享受自由快乐的生活。

正月初一日挪亚撤去方舟的盖观看，这一看给予他的是何等安慰与快乐：地面的水干了，新天地就在眼前，宽阔的平原，一望无际，美丽的河山，倍觉可爱。你想挪亚这时开口歌唱呢？还是跳跃赞美？当他看见新天地就在前面，自由福乐的气息已经闻见，他的兴奋，他的喜乐，是不是舌头所能形容计量？

基督徒阿，这不正是我们灵性生活的写真么？我们在世的日子，不正像挪亚在方舟里面么？人生的重担、捆绑、争战、忧伤，把我们压得喘不过气来。我们渴想翱翔，但没有翅膀；盼望安息，愁苦却加增。我们昼夜呼吁说：主耶稣啊，我愿你来，愿你快来；可是黑沉沉的夜，晨星总没有出现。迎接我们的乃是烦闷愁苦，伤心失望。我们感觉生活枯燥无味；我们憎恨人生，咒诅命运，甚至羡慕死，胜于生存。

在这个时候，我们何等需要撤去方舟的盖，好让我们看得见头顶的天，在那里有千万天军和圣者，有神的宝座和荣耀，有「一座根基的城，就是神所经营所建造的」（来 11：10），就是那「在天上的更美的家乡」（来 11：16）。在那里劳苦的灵魂得着安息，神的儿女欢欣、歌唱，永无尽期。

今天我们要拭清眼泪，莫让它模糊我们的视线。睁开信心的眼，好叫我们看得见摆在前头，就是上帝所为我们预备的荣耀，快乐的新天地。一方面因从远处望见，就欢喜迎接；一方面承认自己在世上是客旅，是寄居，虽历多苦，不至灰心失望（来 11：13）。

从撤去方舟的盖到挪亚出方舟，还有五十七日，在这期间，神没有说话，挪亚就只有顺服，直到神吩咐他出方舟时，他才走出来。我们要学习挪亚，在神的手中无声；我们虽已看见新天地，但今天却还捆绑在方舟里面，「信徒的信心忍耐就是在此」（启 13：10）。（Feb 5， 1951）

田间默想

「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中，我歡歡喜喜坐在他蔭下，嘗他果子的滋味覺得甘甜。」（歌2：3）

「愿祂以我的默念为甘甜。」（诗104：34）

每天的难处（太6：33）

人有许多难处，世人如是，基督徒也如是。经济的难处，生活的难处，做人的难处，处世交友的难处，家庭的难处，甚至做丈夫有做丈夫的难处，做妻子有做妻子的难处，父母子女主仆各有难处，所谓「家家有一本难念之经」，「千人千般苦」是也。

穷人羡慕有钱人家，呼风唤雨，生活舒适，岂知「莲子心苦」，「玫瑰满身是刺」。在亚当里的人，谁不汗流满面？谁不劳心劳形？

基督徒活在众人中间，跟家人一样受苦、受折磨；但基督徒不怨恨，他们晓得怎样应付这些：

他们不为明天背重担，明天的难处明天当，今天的难处今天当。因此他们减轻了精神与心理上许多不必要的重压。

他们看百合花，在野地里长起来，多么美丽；又看乌鸦不种不收、无缺无欠；他们学了一个秘密，努力工作，各尽本分，因知上帝必定看顾祂的儿女。

他们知道上帝是天父。万能的天父会供给祂儿女们的需要，只要先求祂的国和祂的义。纵有困难，主会开路；纵有难处，主替解决。

凭爱心行事（弗5：2）

「爱人者人恒爱之」，这是一个不变的道理。你爱人少，人爱你少；你爱人多，人爱你多；你不爱人，人不爱你；若要人爱你，你要先去爱人。

但有时并不如此，「难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱么？」（林後12：15）多少时候，你爱人，人不爱你；你越发爱人，人越发不爱你。所以如此，有时是因为我们「诚信未孚」，得不到人家的信任；人家误会你的爱心，有什么目的，有什么作用，因此你越爱，人家越怕；在这种情形下，我们不要怪责人，还是要反求诸己，更多的、更彻底的去爱人。爱人是我的本分、反应是人家的事，我尽我的本分够了！

还有的时候，「忠而受谤，信而见疑」是因对方认识不清，或者受人蛊惑，戴上有色眼镜，向你存着成见，你越多爱他，他越发生气；好像我们的主耶稣，全心爱人，但因着祭司长怙恶不悛，反迷惑群众，把耶稣钉死十架。

基督徒「凭爱心行事」，是行心之所安，是效法主耶稣的榜样，结局如何，不必注意，所谓「只事耕耘，不问收获。」爱恨由他爱恨。虽然如此，但我们知道人不了解，上帝了解；人恶待我，上帝终必报答。

带着印记（加 6：17）

保罗身上带着耶稣的印记，这印记证明他是属于耶稣的。这印记可能在保罗的舌头和嘴唇上，叫人听见他的说话，就晓得他是属于耶稣的。这印记可能在保罗的容貌和态度，虽然保罗气貌不扬，没有佳形美容令人生爱，但却隐隐看见有光发出来，借着这光叫人认清他是属于耶稣的，这光就是他的印记。这印记也可能在保罗双手双脚上，看他手做的工，脚走的路，就认出他是属于耶稣的。这印记更可能在他的生命中，人若与他接触相处，就觉出有一种感动力，不必说话就叫人认出他是属于耶稣的。弟兄姊妹，我们身上有没有带着耶稣的印记呢？

常存敬畏（箴 28：14）

基督徒必须常存敬畏的心。要记住我们所事奉的神，是烈火、是君王。因此行事为人，要常存敬畏的心，千万不要得罪神。在人与人的交往中，在个人的生活中，在家庭，在学校，在黑夜，在白日，神的眼睛监察我，神的手搀住我，「我怎敢作这大恶，得罪神呢？」在人看得见的地方，在人看不见的地方，因神在我上面，在我下面，在我前面，在我后面，在我里面，在我外面，在我左边，在我右边，我怎敢在他面前犯罪得罪祂呢？

今不知道（约 13：7）

数日前，在一个宴会中，听见一个西国教士作见证，她说她曾病了六个月，躺在床上九年，起初不知道，现在才明白，是神要她安静，在病牀上熟读圣经。这见证多么感动人！人若能在病痛中，损失中，經歷憂患中，遭遇逼迫中，信賴了神，一點不動搖，不懷疑，不發怨言，不絕望，不灰心，這樣的人實在是偉大。这样的人，虽然在苦难中，仍然满有平安喜乐。我们却不是这样，今天不知道，却凭着这不知道来批评怨恨，我们是何等愚昧；直到有一天，事情大白，才责备自己太糊涂，错怪了神。我们要求神给我们更大的信心，特别在黑暗中。

应当思想（来 3：1）

基督徒应当思想的事很多；第一，他应当思想耶稣。思想耶稣怎样尽忠，我有没有尽忠。思想耶稣怎样荣耀神，我有没有荣耀神。今天基督徒在不应该思想的事上，思想得太多；在应该思想的事上，却思想得太少。我们毛病的根源，常常发生在这里。

思想与行为是分不开的。主耶说，你心里所想的，口里说出来。人思想的对，言语行为很自然就流露出「善美」来；思想的不对，言语行为很自然就暴露出「丑恶」来；你可以矫揉造作，可以假冒为善，但里面的恶，总是掩藏不住，总有一天要发作出来。因此，我们不但要注意行为，更应注意思想，最好是常常思想主耶稣。如果我们的思想里面，充满了主耶稣的光辉、芬芳、美丽，那么，我们的说话行事，在不知不觉之间也就要反映出主耶稣的光辉，流露出主耶稣的芬芳，彰显出主耶稣的美丽来。

多思想耶稣，还有消极的好处，叫我们在主耶稣的伟大圣洁中，发现了自己的渺小、败坏、污秽、软弱，因此能够谦卑自己、倒空自己，在耶稣的丰富中，更多得着耶稣。

自毁前途（约 10：28）

我们在神大能的手中，神的保守何等的隐妥，无人能够把我们夺去。可是，如果我们自毁前途，甘心堕落，就连神都没有办法把我们挽回。

我看见许多人的失败，并不是由于他力量不如人，智能不如人；也不是神的手缩短，而是他自己毁灭自己。一个自己毁灭自己的人，谁都无法帮助他。亲爱的，我们应当警惕，为自己谨慎，不要叫神失望。

合乎公义（诗 143：1）

大卫祈祷，求神「凭祂的信实和公义应允」。他的祈祷与我们的祈祷有一个极明显的不同，我们祈祷常常「凭着祂的信实和爱心」。多时候我们强迫着神必须根据着无限的大爱，给我们成就那些关乎我们的事，不管那些事是否合乎神的旨意，我们唠唠叨叨，除非神给我们成就，否则絮聒不休。

这种个人主义是极大的错误。我们的神不但是爱，而且也是公义；祂是我们个人的救主，也是全人类的救主；祂乐意成就关乎我们个人的事，但祂对整个宇宙有永远的计划，一切行事，不能背乎永远的旨意。因此我们祈祷时，不但要凭祂的信实、爱心，也要凭祂的公义，好叫我们的祈祷，能够与上帝同心。

如果我们祈祷能够记住这点，在我们的祈祷中，一定能减少许多不义的非分之想。

述说自己（箴言 20：6）

「人多述说自己的仁慈」，有一点点的善，便自作宣传，唯恐人不知。这样的善，目的在乎宣传，求得人的称赞，在上帝的目中，实在一无价值。怪不得保罗说：「全所有赖济与人，若非出自爱心，仍然于我无益。」（林前十三章）

世人就是这样利用慈善工作来沽名钓誉，获得社会地位，达到他们的目的。最可惜的，是这种罪恶的浪潮，也泛滥到教会里面来；多少基督徒，奉献实在是为着爱神爱人呢？教会当局为着要人多出钱，就利用人「好名」的弱点，用各种成名的方法，来刺激他、鼓励他，向他挖荷包，基督徒觉得出了钱，成了名，有一个「属灵的发达」，自我很舒服，因此也乐意做；他们彼此恭维，互相利用，弄到教会充满铜臭气味，有谁真真正正为着爱神爱人，献上他的所有呢？

主耶稣说：你若得人的荣耀，你的赏赐就「已经」得到；你若不去求人的荣耀，你的父在暗中必然报答你。

得人的赏赐和得天父的报答，那一样合算呢？

要作婴孩（林前 14：20）

「在恶事上要作婴孩」，意思是：在犯罪的事上，你什么都不懂，什么都软弱和做不来。

人最难的事莫如说不懂。我们最高兴说「我懂」，连不懂的事，都要「强不知以为知」。其实，我们如果能够在犯罪的事上，一点不懂，我们将是何等幸福！

许多时候，我们喜欢扯长着耳朵，听听那些属乎罪恶的事；我们以为这样做，能够增长见闻，可是当这些罪恶的声音，一进到我们心中，那见识就成为罪恶的试探，在我们里面，教导我们怎样去犯罪。我们本不懂得怎样去犯罪，现在已经懂得了，这一「懂得」，不但干扰了我们心灵的平静，沾污了我们的纯洁，而且成为一种痛苦，一种斗争，叫我们要跟这罪恶的试探「短兵相接」。

逃避罪恶，这是根本的办法；可是并不容易，因为我们活在这个罪恶的世界中，正像在一个里面，耳濡目染，难免染到。那么，第二步，我们在罪恶的试探中，要像婴孩一样，是软弱的，做不来的，消极抵抗。

小婴孩能不能犯罪，吸烟、赌钱、跳舞、说谎话、偷东西、伤害人、奸淫、污秽 在这一切的事上，婴孩是软弱的，无力做得出来的。我们学习婴孩，当罪恶的试探来到时，让你对它说：在犯罪的事上，我是一个婴孩，我不懂，也不会做作这种事。

把守嘴唇（诗篇 141：3）

基督徒身上的肢体，眼睛是看东西的，耳朵是听声的，它们把外面的形形色色吸收到我们生命里面去，有经验的信徒都很注意它们，看管它们，不让它们吸收那些对生命有害的东西。还有一个肢体，是说话用的，那就是舌头，却常常被忽略着、放任着，以致它像决了堤的洪水，随意泛滥，造成很多甚至很大的祸害。

大卫在祈祷中，求主「把守他的嘴」。「把守」二字，就是派兵护守着的意思。在军事时期，为着安全起见，军队把守城门，或来往的大路上，不准随便进出。像大卫这样圣洁敬虔的人，他还需要神给他把守嘴唇，我们更应该切切求神给我们管制着，叫我们不「大张嘴唇」，让我们口中的言语，都能蒙神喜悦，叫听见的人得造就，没有一句苦毒、伤害、卑污、猥亵的话从内面出来。

尽心去行（代下 31：21）

这里题及希西家的行事，「无论是办上帝殿的事，是遵律法守诫命，是寻求他的上帝，都是尽心去行」，给我们看出希西家成功的秘诀。

希西家在事奉的事上尽心，在遵守律法诫命的事上尽心，在寻求上帝旨意的事上也尽心。换句话说，他的事奉、行事、为人，在上帝面前，是尽心尽力的，这也说明了为什么神喜悦希西家，祝福希西家「无不亨通」的理由。

历代以来每一个成大功立大业的信徒，都是在神面前肯「尽心」的人。他们不贰心、不懒惰、不苟且因循，将他们的心志、精力、爱情、时间、金钱，完全的摆在牺牲的祭坛上，行神看「为善，为正、为忠」的事。因此神悦纳的火烧过、馨香的气味便四溢。

亲爱的阿！在神面前我们是否尽心？

我已成全（约 17：4）

当耶稣在世间最后一个晚上，在神面前献上祂的祈祷，祂对神说：「你所托付我的事，已经成全。」这是多么伟大的声音。

人生最痛苦的事，莫如要离开人世的时候，回头一看，许多当做的事还没有做完，当说的话还没有说出，当尽的工作还没有完成，这时撒手人寰，内心的疚责悔恨，无法补救，只好遗恨终天。反过来说，如果工作完成了，战争凯旋了，不虚一生，他将怎么高兴快乐，虽然生离死别，人情难免惆怅，但想到就要飞升天帝宝座之前，听祂嘉许说：「又良善又忠心的仆人，进来享受你主人的快乐」，真是含笑而归。

一个聪明的基督徒，总是时刻警惕着，因为不知道那日子，那时候，什么时候来到，故时刻准备着，可以随时向他主人「交账」。

也在人前（林后 8：21）

信徒的生活和工作，不但行在神面前，给神「欣赏」；并且是行在人面前，对人作「见证」。「对神」「对人」，这是信徒在世为人的两大对象，两者不可偏废。

今天信徒常常偏差着，有的只求做给人看，在人的前面，做得多起劲、多妥贴；如果在无人之处、就极其马虎随便，泄泄沓沓过日子。他忘记人看不见，上帝的慧眼却无时无处不监观。另有人却做事只求神知，他不管人的反响如何，批评如何，此心对神无亏就够了。某姊妹卧病医院，怪她哥哥不来看她，她哥哥感慨着说：看她并不能助她，我就在家天天为她迫切祈祷。某传道人账目不清楚，他说，我对神丝毫不苟，怎有闲工夫管这些账。

他们的存心都不错，但忘记对神也要「对人，常存无亏的良心。」（徒 24：16）

信徒行光明的事，不但在神面前，也要在人面前。我们要凡事谨慎，不让人挑我们的不是，小心保守我们的「见证」。

不止息的爱（约 11：5）

「耶稣素来爱马大，和她妹子，并拉撒路。」

许多人以为耶稣爱马利亚一定比马大多些，因为耶稣会责备过马大，却称许着马利亚（路 10：41-42）。其实这并不懂得神的心。在这里圣经先提及的，还是马大；这就说明了神对人的爱，并没有因着人的缘故而有所改变。祂爱着，永远爱着，没有条件的爱着。也许我们本身有了很多的缺点、亏欠，但神并不因着人的「不配」，而改变了祂的爱。

这是神的爱！这也是我们永远的福音！

人的失约（太 26：56）

门徒都逃走了！只留下主耶稣在敌人手中被苦待。

当大难还没有临头时，门徒们都立约愿意与主同苦同死同患难，岂知大难来到时，门徒们都失约，撇下主逃走了！

「死生亦大矣哉！」这句话实在是真的。彼得三次不认主，到老年时还在罗马逃走，可知殉难并不是一件容易的事。在生死关头，稍为自徇，稍为退缩，妥协的行动就出现。每个人都有求生的热烈要求，在生死关头，如果让这要求支配，就非撇下主逃走不可。

我们不责备门徒，因为门徒的怯懦行动，主耶稣从没有责备他们，我们有什么资格责备他们呢？我们只求主怜悯和保守我们，在平时不说硬话，在生死关头不撇下主逃走！

攻克己身（林前 9：25-27）

一个运动员为着能朽坏的锦标和暂时的荣誉，他们必须过着节制的生活；神的儿女为着那永远极大无比的荣耀，难道不应该付出更大的代价，「攻克己身，叫身服我吗？」

今天基督徒最普遍的失败，就是让自己「身体」作主；凡事体贴肉体，求肉体的舒适与享受；因此，许多不良的嗜好不肯撇弃，许多出乎肉体的罪恶不肯弃绝；吸烟、喝酒、跳舞、赌钱打牌、奸淫、淫秽、愤怒……，这些事一个运动员必须戒绝，才有成功的希望；一个天国的运动员却等闲视之，甚至征逐追求，如蝇逐臭，怎能成功呢？

有人以为弃绝这些，生活太严肃、太单调，照我所知，从没有一个运动员存着嬉戏的态度去得着锦标的。

主是我灯（撒下 22：29）

神是我们的光，也是我们的灯。灯的意义是它要照亮，却不照得很远很远，而是照亮你的脚前。也许你不能借着灯光，「高瞻远瞩」，但灯光却要一步步照亮你的行程，叫你不碰着石头，不陷入沟渠，一直走到你的目的地。

从生活方面来说，神实在是我们的灯。时时刻刻要指示我们的行程，从不把「将来的大事」告诉我们，只要我们俯伏在祂旨意中，一步步跟祂走前面的道路。因此你不必为明天忧虑，也不要为「将来」发愁，神要负责你一切的道路。

最伟大的生命（约 12：2）

一座大建筑物最重要的建筑，乃在地里头的根基；一座桥梁最重要的部分，乃在水里面的基石。一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，必须在地里头死了，才能发生变化，才能生长，才能结实。这是属灵的原则。今天为什么教会生命贫乏，生活孱弱，最根本的问题，就是各人不愿意在地里头埋没自己，隐藏自己。大家喜欢把自己显露，给各人

看见，爱讲台过于密室，重广告不重祈祷，注意如何拉拢人，用手段，而不注意「己」的隐藏和死透。难怪在教会里所碰到的不是肉体就是老我，没有天上的味道。

只有「在地里死」的生命，才是最伟大的生命；今天谁选择神伟大的道路？

前途甚远（王上 19：7）

神的儿女不应该坐下，不应该躺下；坐下躺下应该是为着休息，加添力气。因为我们前面当走的路甚远，所以必得赶程，才不致赶不上。否则坐下躺下，任凭它懒散，势将呼呼入睡，终至「落伍」。

坐一坐、躺一躺，让身体得到休息，力量得着补充，这是恢复疲劳的一种办法。主耶稣曾在井旁坐下，船里睡觉，无非为着休息一下，让身体恢复力量，可以努力前程。

得着力量还有一种办法，当主耶稣在客西马尼园祈祷的时，那时身心交瘁，无力支持，但天使来加添祂的力量，使祂能够有力背负十字架。这是天上能力的倾倒。神也曾应许，凡等候祂的，必从新得力……行走不疲乏。（赛 40：31）

因此，神的儿女们，不但要晓得怎样休息，恢复疲劳；更要晓得怎样借着祈祷和等候，得着天上人的力量，去奔跑那当走的路程。

爱索牵引（何 11：4）

神用绳索套在祂孩子们的身上，为的是牵引他们。这索的名字叫「慈爱」。

一天，我看见一位等候上飞机的母亲带着三个孩子，这些孩子差不多三至六岁的光景，顽皮得很，如何管得住。这位母亲却用三套皮带把他们套上，她手拉带头，就把他们控制住，无走失之虞。

我们的神也是如此，用慈爱的绳索套上我们，四面拉紧，好让我们活在他的爱中；并牵引我们，不让我们滑跌，自走已路，乃带领着我们紧近祂身旁，一步步走当走的路。

对一些冥顽不灵，不听话的人怎么办呢？那就只有用嚼环轡头勒住它，再不帖服，就加上鞭子。求主叫我有一个顺服的心，紧随主导引，步步跟主行。

必不缺乏（诗 23：1）

「我必不至缺乏」，大卫的经验，也应该是我们的经验。

今天，正是一个缺乏的时代。联合国报告，亿万人没有房子住；眼睛看得见的，亿万人没有饭吃；人心慌慌，多少人没有自由，没有平安。「少壮狮子还缺食忍饿」；在香港难民群中，有许多许多从前会经是叱咤风云，不可一世的人物，现在要求一饱，也得待人救济。这样的光景，我们凭着什么本领，敢说「我必不至缺乏」呢？

我们说这些，并非因着银行有大量存款，也不是因为有许多企业；不要说我们没有银行存款，没有企业；纵使有的话，也未必能够担保我们不至缺乏；「沧海桑田」，人事变迁太大了，富贵如浮云，何曾靠得住。我们所以说这话，是因为「耶和华是我的牧

者」；我相信祂，我投靠祂，祂是我的倚靠，我的泉源；有了祂，我便「不至缺乏」。祂比银行财富更稳固！祂养活乌鸦，给百合花装饰；祂看顾孤儿，拯救患难的人。有了祂作我们的牧人，就比一切更有把握。

有了祂，我们虽然经过死荫的幽谷，但我们的心不黯淡；虽然遭遇敌人、灾殃、饥荒，但独行大事的神必能保守我们，拯救我们，为我们摆设筵席。这是我们夸胜的秘诀：「耶和華是我的牧者！」

最好朋友（箴 18：24）

朋友有益友、损友。益友是道义之交，可以彼此切磋琢磨。

所以交友要选择，否则滥交是败坏善行。但圣经告诉我们，人世间还有一位最好的朋友，比弟兄更亲密。

这位朋友，友情最真挚诚笃；不论贵贱穷通，祂爱你的心永不改变；不论风雨晦明，祂与你厮守不离；当你落难时，祂要给你分担苦难；当你背负重担时，祂要用手托住你；祂的眼睛日日看顾，恩手日日提挈，自幼到老，自生至死，祂愛你直愛到底！就是你背弃祂，祂仍爱你。祂就是人类的救主耶稣。

虛空的回忆（伯 29：2）

我们喜欢回忆既往，怀恋从前的日子多么好，景况多么迷人，如今却事事不比从前；有人更喜欢夸说既往，是怎么爱主，怎么热心事奉主，言下不胜伤感，巴不得重新过着「从前的月份」。这样的回忆和夸说，对灵性来说，是有危险的。

你現在的日子不好嗎？是不是光景不比从前，抑还是在苦难的折磨中，因此你心灰意冷，回忆从前，聊以自慰，让感情有个出路。不错，你从前曾过着好日子，但那个「好」，不过是物质的享受，生活的舒适而已；现在你虽然遭遇着困苦艰难，生活的重担日比日沉重，可是我们深信神带领的道路，总是最好的道路。物质生活虽然不好，但灵性的收获，一定超过从前。因此你不必徒自悲伤，应当为做好今日的工作而加倍努力。

那些喜欢夸说从前灵性情形的人，无非因为现在灵性情形不好，所以就借着夸口过去，来掩饰现在的失败和瞒骗良心的责备，好让他沉醉在过去的迷梦中。

亲爱的兄弟们！别留恋着过去吧！神所要我们的，乃是：「忘记背后，努力面前。」把过去一切都放下，為着那摆在我们前面的路程奋斗！十字架的道路是一直向前的。

时候到了（约 17：1）

当晚餐之夜，耶稣和门徒擘好了饼，说好了话，这时十架的阴影正笼罩着祂的四周；在这个时候，祂需要祷告。并且，祂也祷告了！当我们研究主那时的祷告，实在够我们希奇。因为在整个祷告中，祂忘记了当前的苦难和危险，没有悲伤，没有叹息，却是充满了信心和盼望，说赞美的话。当苦难来，我们很容易心慌意乱，莫知所措；那些晓得祈

祷的，已算得好信徒。但主耶稣给我们的榜样，却是赞美。祂知道一切出于神，神的安排总是最好，因此虽苦难当前，依然赞美；不过这并不容易，必须在平时多投靠神、多经历，才会临危不乱，在黑暗中仍然歌唱。

勉强背十字架（可 15：21）

有人背十字架，是经过考虑，清楚的对付，然后乐意应上呼召，才背上十字架。有人背十字架，却是糊里糊涂，不明不白，就勉强地背十字架；后来十字架才把他迫到主面前。我们盼望每一个背十字架的人，都是先清楚对付，乐意选择；可是对那些糊里糊涂背十字架的人，我们也不应当批评他，叫他们难受。古利奈人西门，起初是糊里糊涂背十字架，但有一天，他明白十字架的意义，他和他全家就都借着十字架得救。

人定下的规条，总是严格的，甚至这里加上一点，那边加上一点，叫人「望门兴叹」，神却不是这样。当约翰看见有人不跟从耶稣，却要奉耶稣的名赶鬼，认为非禁止不可。耶稣却说：不敌挡就是帮助。当有人「假意」传福音的时候，保罗说：无论怎样，基督究竟被传开了！

我们需要神给我们一个更为宽大的心。

先后的问题（太 4：33）

同工李小姐在英国结婚，教会以箴言 31：10 致贺。不知怎的当电文到达时，数字倒置误为箴言 10：31。在这事上，我心中有一个感想。

孔子说：知所先后，近乎道矣！分别先后常常是十分重要的。马大思虑烦扰，忙个不停，但她不懂得那最紧要的，缓急倒置，因此得不到主的悦纳。

基督徒的生活原则，第一是神，第二是人，第三是自己。今天许多人先后倒置，生活第一为自己，第二应付人，最后才想到神。

如果我们都懂得先后，并且做好那「先」的，「先求神的国利祂的义」，我们一定会更深蒙祝福。

又加上（彼后 1：5-7）

「加上」意思是说，你还缺少某一种东西，必须加上，才能得到完全。比方说，你已经有了信心，但光有信心实在还不够，必须加上德行，这样你的信仰，才不至流于虚浮，行为是信仰的见证，好的行为才证明你有好的信仰。

信仰是一个根基，根基坚固建筑物也就稳固；但根基不能代替建筑物。有了根基必须要在上面加上建筑物，而且加上的建筑物必须好，否则根基虽然好，也没有多大用处。

基督徒要有好的信仰，有好信仰又要加上好行为，还要加上知识、节制、忍耐、虔敬、爱心，这样才能够在神面前多结善果。

不可懒惰（罗 12：11）

懒惰是基督徒灵性的劲敌。

懒惰叫一个人提不起劲来，凡事因循苟且，得过且过。

懒惰也叫一个人「看风」「望云」，缩起手来，东边坐坐，西边溜跄溜跄，让时光空过。

懒惰人在床上，好像在户枢内，辗转反侧，虽然肚子饿乏，却爬不起身来。

懒惰不是什么大罪，但一天一天的腐蚀，叫人壮志消沉，能力散失，终成不可雕的「朽木」。

自古以来，每个成功的人，都是殷勤的人。进德修业，需要勤奋；敦品励行，需要勤奋；建功立业，需要勤奋；神的儿女也是如此，清早起身，夜晚歇息，一天勤奋，因此属灵的积蓄一天天加增；属灵的道路，一天天向前；属灵的成就，一天天完满。

知足的心（提前 6：6）

有人说：我不如人，但这世界还有更多更多的人不如我。」这是事实，如果我们能多作如是想，内心也可以多得些宁静。

保罗说：「敬虔加上知足的心，便是大利了！」人向着神，很容易存着敬虔的心，但一看见人比我好，比我多享受，多得福份，内心便起了不平；「为什麼我不如人」，便发起怨言来。对人不平，跟着便对神不满，往后连敬虔的心都失掉。

「前人骑马我骑牛」，相形之下，必然大有愧色。但回头一看，没有牛骑的人还多，那么我不是「比上不足，比下有余」吗？那骑马的人，未必比我出色，但那步行的人，又何曾比不上我；为什么我有牛骑他没有，这么细想起来，心中便可释然。

「知足常乐」，这话是真的。如果你不知足，对世物贪而无逝世，纵把全世界都给你，反叫你饥渴更深。如果你知足了，「以自己所有的为足」（来 13：5），不伎不求，那么，心中的满足，虽万户侯也不能和你比较。

分别是非（腓 1：10）

有人说：「基督徒不问是非，乃问里面的生命对不对；分别善恶是禁果的产品，只有生命才是生命树的产品。」这话乍听有理，细按却是诡辩，很容易令人入魔的。

撇开旧约不谈，整部新约还不是辨是非，个人的生活应当怎样，家庭生活应当怎样，以及社会生活，教会生活，都有十分清楚的安排；这安排就给人定下「可以」和「不可以」的界线，也就是「是与非」的界线。你走在「是」的路上，便在光明中，生活必定蒙福；你走在「非」的一边，便在黑暗中，生活必定受亏损、被咒诅。这个「是非」本质与西乃山的律法不同，可是他却是「生命的律」，「属灵的律」，你必需要照着做，不可触犯。

保罗为腓立比教会祈祷，求神给他们能分别是非，就是他自己也是自己勉励，对神对人常存无亏的良心。一个善于分别是非的心，是从灵、从生命产生出来的。一个生命丰盛的人，对于是非才有明晰的辨别，幼稚的人，却是糊里糊涂过日子。

要忠心（林前 4：2）

当腓利在撒玛利亚的工作，正大大收效时，圣灵要他离开这大城到旷野去。以人的聪明来论，到旷野去还不是舍近图远；还不是放弃这看得见，去追逐那看不见的！究竟旷野除了荒漠沙石外，还有什么东西。

但腓利不计较这些，他知道所求于管家的，是要他有忠心。作如何，他若尽忠，就能得主嘉许。

腓利的工作态度，是我们所应当学习的。

都放下心（徒 27：31-36）

当保罗在海中遭遇台风袭击时，同船的人都惊惶愁苦，自分必死；保罗却在惊涛骇浪、天愁地惨中，看见他所事奉的主，听见柔和安慰的声音。这是基督教信仰的伟大处，也最受用处。

「在世上你们有苦难」；而且，苦难越来越多。如果基督徒能够仰望那在黑云上面的主，看见祂荣耀的脸光，那么，他一定能够得安慰，并因着已得的安慰，去安慰别人；他的见证，将成为奇妙，大大叫人惊奇！

活的见证（徒 28：6）

米利大岛的工人，起初看保罗是囚犯，后来看保罗是天理不容的凶手，最后却看保罗是个神。

保罗仍然是那个保罗，但在土人的心目中，却瞬息万变。所以如此，是因保罗在他们面前生活行事前后不同。大家看他是囚犯，因他是被解的囚犯；大家看他是凶手，因他被毒蛇所咬；但当他有一种伟大神奇的能力，从他生活中表现出来，甚至胜过毒蛇，这活生生的见证，不能不叫人的观感，完全转变过来。

人看我们为囚犯、为凶手，凭外面判断，并不要紧，我们不必为此争辩，也不必为此难过，只要我们有能力胜过毒蛇，就能够改变人们的态度，给我们一个正确的认识。

当心同工（路 6：12）

最困难莫如同工。意见是否相同，志趣是否一致，同苦固不容易，同甘更是困难。我们看见许多人，分分合合，合合分分，就是这个缘故。

当耶稣要选择同工时，特别到山上，整夜祈祷。这可见择人同工不容易。

「干部决定一切」，有些人因为用人不慎，结果工作给他带坏，被他拆毁；特别今天教会里面的小人实在太多，被同工迫上十字架的，我们时有所见，更当小心。

主耶稣给我们选择同工一个榜样，整夜祈祷，整夜考虑，不感情用事；还有一件，主耶稣经过他们多时同处，留心观察他们的动静，对他们有清楚的认识，然后才敢决定。

女人蒙头（林前 11：3）

哥林多前书十一章，规定女人要蒙头，意思就是不准女人出头。

这并不是说女人祷告不够男人属灵，讲道不够男人恩赐，而是说这是神的安排，女人应当向男人服权柄。

当然我们没有忘记蒙头是当日的风俗，正如今日许多地方的女人仍然要蒙头；但我们不能因此推翻蒙头的道理。因为是风俗，我们没有意思强调今日女人，是要在头上蒙着布，但因为这是真理，我们必须照着主的定规，在神的教会中，女人应当站在自己当站的地位上。

从个别上，有些女人实在比男人更属灵更有才干，虽然如此，她仍然要服从真理，在实际上蒙头。

其实应当蒙头的，不是女人。女人要服权柄，让男人出头；男人也应当向基督蒙头，让基督出头；正如基督在神面前，让神出头一样。祂曾多次述说自己说话行事，完全不凭己意，是神在祂身上运行指挥。如果我们肯凡事让基督出头，那么，教会必定不会像今天一样的混乱和悖逆。

有火降下（代下 7：1）

所罗门祈祷完时，有火从天上降下来，把祭物烧尽，显明神悦纳了所罗门的祈祷。

每一个把自己奉献，或是给别人祝福的祈祷，神总是同样悦纳的。

在此我们知道什么是蒙神悦纳的祈祷。

胜于牛犊（何 14：1-2）

因罪孽跌倒的人，第一，要转回归向上帝；第二，要坦白向上帝认罪；这样的认罪祈祷，胜于把牛犊献上。

但人最大的失败，在于遮蔽罪恶，不肯向神认罪，他情愿用牛犊代替认罪，甚至想用金钱赎罪，这些都是错误。

看着不理（哈 1：13）

社会的不平，国际间的弱肉强食，我们常怪责上帝看着不理；其实，上帝何曾不理，「善恶到头终有报，只争来早与来迟。」自古及今，灭人国者人亦灭其国，天理报应，毫发不爽。上帝的手暗中运行，祇是我们太急躁，不能等着瞧！

不要为作恶心怀不平，乃要倚靠神行善。（诗 37：1-3）

义人跌倒（箴言 24：16）

我们常对某一个人期望过高，等他偶一失败，又热讥冷嘲，给他许多难堪的贬评。其实，过度的棒是不对，过度的「贬」也一样不对。谁没有过失，因着过失而随意定罪，是不对的。彼得三次不认主，主仍托付重任；彼得后来也用事实证明，不辜负主的托付。求主给我们爱心，使我们对人永不失望。

更多的声音（可 6：20）

施洗约翰的死，另有一个原因，是因斥责希律的声音太少，只有施洗约翰一人而已。如果那时候，有十百千万人，都敢批逆鳞，斥责希律的罪恶，这位游移不定的希律，也许早就把约翰释放了！

施洗约翰死了，以他个人论，死重于泰山；以时代论，是大损失。今天需要更多约翰的声音，来反抗罪恶，挽救时代。

倘若主有吩咐，你肯否发声？主有感动，你敢否效法施洗约翰勇敢斥责罪恶？

引起辩论（可 9：14）

当门徒无法把污鬼赶逐时，文士就来和他们辩论。可是辩论并不能解决问题，倒是耶稣把鬼赶出，用大能证明的神的道，辩论这才停息。

今天很多辩论，无非是信徒缺少能力，缺少生活的见证，不能服人。我们不必愤懑，乃要求主给我们得胜的能力，用事实来显明上帝恩惠的福音，那么人的批评，将成为赞美了！

幸灾乐祸（箴 24：17-18）

幸灾乐祸是人类恶劣性情之一，特别当我们的敌人遭遇失败时，我们内心更觉爽快。这样做，一方面表示我们的自义，看别人应该如此；一方面表示我们对人缺乏爱心，竟残忍地乐看别人受灾。上帝憎恶幸灾乐祸的人。求主给我们有丰富的同情心；就是恶人，也愿意给他有悔改自新的机会，不愿意把他毁灭。

解開的話語

「我們傳揚祂，是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裏完完全全的印到神面前。」（西 1：28）

溫柔的心

「溫柔的人有福了！因為他們必承受地土。」（太 5：5）

主耶穌說：「溫柔的人有福了！」這裡所謂溫柔，不只是一種生活藝術，更是內心的態度；不只是在人面前，更是在神面前。一個重生的人，就是一個在靈裏回轉作小孩的人，他的心應該是溫柔的；一個被聖靈充滿，結出聖靈果子的人，他的心應該更是溫柔（加 5：23）。

不可硬心

溫柔的反面是剛硬，剛硬常常是一個最利害的罪。千萬萬的罪人所以滅亡，是因他們剛硬著心，不肯悔改。神的兒女們也因著剛硬的心，以致不能獲得屬靈的祝福，不能承受天上的地土。

我們常常忽略了，以為剛硬的心算不得什麼；如果我們留心聖經的記錄，不能不叫我們驚奇著，剛硬原來是那麼可怕的罪行。

當主耶穌醫治好那枯干手的人，這個神迹不是那麼清楚有力地顯明在眾人面前，可是法利賽人仍然是拒絕不信，並且老羞成怒地想進一步打擊耶穌。難道他們的心真是蒙了脂油，冥頑不靈？難道他們有眼看不見，有耳聽不著？無他，只因他們的心剛硬，所以對於擺在眼前的事實無法接受。（馬可 3：5）

當主耶穌從死裏復活之後，祂曾多次向門徒顯現；雖然如此，門徒中間仍然有人不信，認為復活只是胡言，不可置信。這豈不是怪事！主耶穌受難以前，不是多次預告祂的受難與復活？

復活的早晨，彼得、約翰、抹大拉馬利亞、以及在以馬忤斯路上的門徒不是清楚與主同行，與主談話，難道還不夠證據？無奈門徒的心剛硬了（可 16：14），因此對於「神復活的大能」，他們無法相信。

讓我們留意：剛硬不只是外邦人的罪，不只是不信者的罪；剛硬常是神兒女們最常犯的罪。法利賽人在當時是虔誠派：用現在的話是屬靈派。門徒們曾三年半之久，與主同住同行同工，親眼見主，親耳聽見主的訓誨。雖然如此，但他們內心剛硬的程度，真令人震驚。群眾相信的事，法利賽人不肯相信；今天千萬信徒可以接受的事實，當時門徒却不能接受。有人說，一個屬靈的人，一個以愛護真理自許的人，常是一個剛硬的人；也常是一個不容易接受感動的人。當我們看見法利賽人和門徒「剛硬」，實在需要主給我們溫柔的心，叫我們不剛硬。

柔嫩的心

神的兒女們實在需要一個溫柔的心，好叫我們能夠極其柔嫩地，也極其靈敏地對神、對人、對罪惡、對世界發生反應。

（一）听神的声音 神的儿女们是需要听神声音的。有时神对我们心灵说话，有时神借着环境向我们发声，正如巴兰的驴子能开口说话；彼得从公鸡啼声，想起主的警告。但更多时候，神是借着圣经向我们说话；借着祂的仆人在讲台上向我们开口。如果我们没有一个柔嫩的心，是很难听见神的声音的。这就说明了为什么许多基督徒虽然读圣经，赴聚会，却一点没有得着的原因，因为他们的心硬了，所以没有得到感动。

我有一个朋友是做医生的，他在教会里顶热心爱主。一天早上祈祷，神对他说话，要他送钱到几里路远的一个传道人那里去。他觉得奇怪，他从没有这样的经历，他想去看个究竟，只因天下大雨，出门不便，因此便停下了。第二天早上祈祷，神仍对他说话，天雨不停，他也停下了。第三天早上祈祷，神仍对他说话，天仍然下雨，这一回他不敢停下了，他觉得这事太希奇，应该去看个明白，所以冒雨前往。等到他把钱送给那传道人时，那传道人开口赞美神，说他已经等候了三天。原来那传道人凭信心过生活，没有接受教会的薪水，单仰望神过日子。自第一天米粮完了，他把需要告诉神，神就在另一处地方感动那医生，要他送粮食。可是那医生因为不懂神说话是怎么一回事，没有听话的经历，所以宕延了三天。当那医生明白这事时，他十分难过，自己责备自己，因着他的耽延以致那传道人挨饿了两天。那医生说：我五十多岁了，现在才第一次像撒母耳听见神的声音。

神要向儿女说话，只是神的声音从来是细微的（王上 19：12）、柔和的，我们的心必须柔嫩，才会听得着。

（二）对罪恶的感觉 一个柔嫩的心，对于罪恶的感觉是极其灵敏的。当撒但的试探稍为临近时，罪恶的刺芒稍为显露时，硬心的人可能一点仍不觉得，然而一个柔嫩的心却立刻感觉到它的威胁。

一天，我带着还没有周岁的小女孩到公园去，绿草如茵，我摸着草地很柔滑，便把女孩放在草地学步，当她的脚一接触到草地时，立刻缩回来。我觉得很奇怪，后来才懂得，她的脚从没有走过路，是极其柔嫩的，只要叶尖接触就感觉到刺痛；我的手因着工作多，磨擦多，皮肤粗糙了，接触时不但不觉刺痛，反觉柔滑。原因就在这里。为什么今天许多基督徒对于罪恶的看法，有着极大的距离呢？有些基督徒，甚至一根香烟，都深恶痛绝，认为那是罪恶；而在另外一些人，甚至是牧师传道人，却在礼拜堂公然「一枝在手」，一点不觉得难过。有的基督徒对于男女关系极其严肃，他们为着防微杜渐，总是谨言慎笑，以免给魔鬼留地步，挑动内心的情欲；但是另外一些基督徒，甚至牧师传道人，竟公然提倡在礼拜堂开跳舞会，他们自己带头，男女彼此拥抱，享受性的陶醉，却自诩那是开明的表现。无他，对于罪的感觉不同吧了！同一件事，甲以为罪，乙以为享乐，这完全是内心的问题。我们应当求神给我们一个柔嫩的心，叫我们对罪有灵敏的感觉，不致受了罪的伤害还不自觉。

（三）弟兄间的相待 「与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。」（罗 12：15）基督徒对于人与人，弟兄与弟兄之间，应当有一个极其柔嫩的心，凡事与人同情。别人喜乐，不干我事，但为着弟兄间的情谊，总要与人同乐。别人哀哭，不干我事，但为着肢体的爱，「痛同切肤」，总要与人同情。这样做乃是肢体间的本分。

今天在神儿女中间，我们常缺少柔嫩的心，我们总是过分的生硬、粗糙。弟兄犯罪，我们没有用温柔的爱把他们挽回（加 6：1），总是过分的责备，加深了弟兄心灵间的伤痕。不错，脓疮需要割开，但包扎时用手太重，徒然加增了割口的痛苦。弟兄缺

乏，我们的心硬了，一点没有感觉到。在帮助贫乏时，我们许多时候缺欠柔嫩的心，我们摆着慈善家的面孔，严重地伤害了弟兄的自尊心，使他感觉到「嗟来食」的可羞。在幼稚软弱的弟兄身上，他们实在需要我们存着柔嫩的心，照顾他们，体贴他们，用爱心尊重他们。

今天许多人事的争执、磨擦，许多的破裂、仇恨，不论个人的，或者家庭的，教会的，很多是起因于误会，极其无谓。它的开始可能是出于某一方面的不够柔嫩，过于刚硬。我们需要神给我们一个柔嫩的心，好叫我们心细如发，心软如丝。

（四）对于世界 在主耶稣与门徒的生活记录中，有一件事叫我们大大希奇的：门徒看见圣殿的华丽壮观，他们目眩神迷，给圣殿的物质美丽吸引住了；可是主耶稣却指着圣殿告诉门徒说：在不久的将来，这圣殿将被拆毁，连一块石头都不留在石头上。（马太廿四章）

为什么一同站在圣殿的面前，却有不同反应？这因为门徒所看见的，只是物质的建筑，而主耶稣所感觉的，乃是在圣殿里万千的人。他们带着他们的罪，没有一个肯悔改，他们的罪行，叫圣殿成为贼窝，这样的圣殿又怎能够存在呢？门徒所看见的只是表面，只是现在；而耶稣的心所感觉到的，却是圣殿的后面，是未来的四十年代。我们的心太硬了，对于一切事物的感受实在太迟钝，主耶稣的心却极其柔嫩，所以能够极其灵敏地，感觉到极深远的事实。

这也给我们说明了，为什么今天有许多基督徒在他心灵深处，深知世界将被定罪，一切都要过去，属世的事物不能久存，因此对于世界采取「寄居」「客旅」的态度；而另外有不少基督徒被尘世的繁华，声色货利所迷住，如蚁赴正确的，沉缅而不醒悟。

（五）对于时代 这是一个弯曲悖谬的时代，看到国攻国，民攻民，多处天灾人祸，日甚一日；看到社会的罪恶日比日加深，教会的道德和爱心，日不如一日；以色列人复国了，埃及抬头了，中东的危机越过越加深，这些事的成就，无非告诉我们说：「人子近了！正在门口了！」（太 24：33）

主耶稣说：「你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了！」浅见的人，看见无花果树发嫩长叶，就只是「发嫩长叶」而已。但感觉灵敏的人，却看到「发嫩长叶」所带来的更深的信息，原来夏天已经近了。今天这时代纷扰不安，人心慌慌不定，迟钝的人，每天打开报纸，只看见世事一团糟，摇头太息；但神的儿女，却从一切动乱中，看见神的手已经带进来一个新的时代，听见主耶稣天上的脚步声，祂来的时候已迫近在眼前。

我们真是需要一个柔嫩的心，一个感觉极其灵敏的心，好叫我们懂得此世何世，唤醒我们的心，等候基督再来。

保持柔嫩的心

在头一天悔改得救的时候，神不但给我们一个新的生命，祂的宝血也洗净我们的心，给我们一个新的心，就是一个肉心，一个柔嫩的心（结 11：19）。可是这样一个新心，一个柔嫩的心，心须好好保守，不然它是会日趋刚硬的。

以色列人为什么倒毙旷野，是因为他们的心刚硬。他们刚硬的缘故，第一，是因他们不听话；第二，是因他们的心被罪迷惑。（来3：7，8，13）因此我们要保持一个柔嫩的心，不但要胜过罪恶的迷惑，也要学习听从神的话。

当我们一次又一次犯罪的时候，我们的心将越过越硬，直到像热铁烙惯一样（提前4：2），以至犯罪变成家常便饭，一点不以为苦；圣灵在里面的担忧，再也不感觉到。

当我们一次又一次在神面前不听话的时候，我们将越过越顽硬，属灵的感觉硬化了，再也听不到神的声音。

我们要保持柔嫩的心，必须听从神的话，服从圣灵的感动。在神面前要学习 --

1、不争辩 在已往的日子，我们争辩得太多了。谁说不可喝酒，在迦拿婚宴上，主耶稣不是变水为酒以娱嘉宾吗？谁说不可跳舞，大卫不正跳得「得意忘形」了吗？谁说不可娶姨太太，不要说罗门妃嫔盈千，亚伯拉罕不也纳了妾吗？我们的理由太多，我们的嘴也太强，虽然圣灵在你心中担忧，你也明白这些事不合圣徒的体统，但为着体贴肉体的情欲，你仍然断断不休地搬出这一大套理由跟圣灵争辩，掩住圣灵微细的声音，以致你的心变硬了！

2、不欺骗 有人买彩票、马票，圣灵在心中责备他，他却制造理由来麻痹他的心，「不要紧，等我中头奖，自己建造一座新教堂。」

有人站在讲台上，做假见证欺骗信徒。圣灵责备他，他却欺骗良心，「我是在增加气氛，希望听众更多受感动。」

我认识一个人，定志在神面前奉献十分之一，等他「利路宏通，财源滚滚」时，他舍不得把当纳的十分之一献上，他的理由是：「这些钱交入教会，不过是死钱，倒不如让我管理经营，给上帝赚来更多的钱。」那时他的教会穷得很，他为着压住神的责备，不得不制造理由来欺骗上帝。

3、不贿赂 扫罗从亚玛力带来许多「好」的东西，给撒母耳责备时，他马上想出一个妙计来，「我们要把这些东西给上帝献祭。」他想用献祭来贿赂上帝，希望上帝不再责备他。

一个晚上，我们已经睡觉了，忽然有人叩门，原来一位老妇人带着一包东西来，她说她不应该偷主人的东西，因着圣灵在她心中工作，她难过得很。她又没有勇气还给主人，想来想去，还是送给「神的仆人」，要我们代上帝收下，让她回家安息。她想用「贿赂」的方法，可以解决罪的问题。今天许多基督徒也像这妇一样，当圣灵在他们心中责备的时候，他们想用「贿赂」去逃避问题。其实，「食斋补积恶」，「造桥修路补赎罪恶」，这完全是欺骗良心而已。神的儿女在神面前必须坦坦白白，诚诚实实，向神交代一切，绝不能用「贿赂」的方法的。

今天我们实在需要在神面前有一个柔嫩的心。主耶稣说：「温柔的人有福了，因为他们必承受地土。」为什么许多属灵的祝福，我们得不到；许多属天的地土，我们无法承受？因为我们的心太硬了，这是我们失败的原因。

以色列人因着内心太硬，不能进入迦南享受安息（来3：7-11）；以色列人的失败，也正今天基督徒的失败，因着我们的心太硬了，我们不能承受属天的地土 -- 享受安息。

求主日日用宝血洗净我心，更新我心，好叫我们有一个温柔的心，得以承受地土。

彼此洗脚

圣餐之前，主耶稣给门徒洗脚，他说：「我给你们作了榜样，你们要照我所行的去行。」直至今日，还有些教会照着主的吩咐，在聚会中彼此洗脚。

洗脚是什么意思呢？

脚是我们用作走路的肢体，最容易沾染尘土，成为不洁；还有的人脚汗多，因此天然发出一种臭味，令人不可向迩。洗脚的意思就是肢体要彼此洗净，弟兄间谁在生活上，行为上犯了错误，或者出于天然的败坏，或者由于肉体的失败，或者是沾染世界的罪恶，各人要存着同荣辱的心，彼此规劝，彼此洁净，好成为圣洁。

洗脚的基本态度

洗脚原来是仆人的工作，洗脚时要屈身弯腰，亲自用手。虽然秽恶难闻，仍要凑近。弟兄间洗脚，第一必须谦卑下来，有如仆人服侍主人。第二必须有同情心，有如医生服侍病人；倘若洗脚时头偏一边，或挂个口罩，掩住个鼻，连连喊「臭」，被洗的人一定受不住。

洗脚的艺术

（一）洗脚要用温水，水忌太热太冷，太热太冷叫脚难耐；水比神的道，但要用得适宜。弟兄间彼此规劝，常有人焉，存心虽好，只因出言过激，责备太切，有如过热的水；或态度冷酷，甚于法官审案，令人吃不消。须知犯罪的人，心灵已经受伤，只应用油滋润，不应伤口加醋，以致令人跌倒。

（二）洗脚要用手，不可用刷。手十分柔软，洗时也许没有刷子快，却使脚感觉舒服，若拿起刷来，刺激太过，将有刺痛之感。弟兄间彼此规劝，应该耐心，因势利导，不可操之过急，以致言语过硬，使听见的人起反感，反倒僨事。

（三）洗脚是为除秽，并非搔痒。最紧要是连趾缝间都洗干净。人不洗秽，只搔在脚心痒处，令受者格格笑个不停，周身肉麻，对于除秽，全无是处。今天也有人，特别是些教牧，对于有钱有势的人，谄媚笑，纵然犯罪，不敢洗他，一味阿谀奉承，惟恐他不喜。奴颜婢膝，自误误人，这绝不是「君子爱人以德」之道。

莫忘記自己一對臭腳

主耶稣把弟兄间的错误（明知故犯除外）比作臭脚，是有裨深长的意义的。当我们给弟兄洗脚时，切莫忘记自己也有一对臭脚，不过鞋还没有脱掉，袜子还没有除下，一时包住而已。人臭如同己臭，己臭说不定比人更臭，因此不应当批评别人，把别人的臭脚当作笑谈的资料。希望从弟兄身上得到警惕，彼此洗净，使教会成为圣洁的一团。

在忙乱中

忙的时代

有一位朋友告诉我，今天是忙的时代，人人都应当忙着过日子，谁偷懒，谁赋闲，谁就不配做这时代的人。

这话说得很不错，因为自工业革命以还，机器代替了手工，一切都在讲究「效率」，都在嚷着「赶快」，优胜劣败；谁在前头，谁的生产率高，谁的利润就多。因此个人都要争取「第一」，也因此个人都忙着过日子；工人如此，商人如此，学生也如此，就是家庭的主妇，也莫不如此。

因忙而乱

可是各人的工作、学习太忙了，时间好像不够分配，精力也显出不够支付。因忙而迫，因迫而乱。因而心灵失去宁静和协调，从而影响到精神烦燥苦闷。

伯大尼的马大，就因为工作过忙，顾到东来西又倒，偏偏事务又那样忙，必须赶着完成，因为她的心灵烦燥，她的精神被激动了，她叽咕着埋怨她的妹子，埋怨了主耶稣。她不能控制工作，反被工作所控制。她成为一个事务主义者，事务成为她的主人；她终日劳役，成为事务的奴隶。

她怨天尤人，工作成为重担；她身心劳瘁，成为工作的牺牲者。

主耶稣对她的回答：「马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件……。」（路 10：41-42）

工作诚可贵，如果把工作拿来思虑烦扰，那就错误；工作诚可贵，可是工作的价值并不相等。人生可做的事，多如牛毛，「只是不可少的」究有多少？如果我们不能分别最重要的，次要的，不必要的，却什么工作都要包下来做，精力有限，时间又不够，怎不忙乱终日，仍旧一事无成！

马大最主要的失败，在于忘记她是为主做，为主而忙。如果她认清楚，工作是为事奉主，那么，她的工作是神圣的、崇高的。人能够借着双手来事奉主，该是何等的权利，何等的尊荣！少做是好，多做岂不更好；用力来做是宝贵，拼命来做岂不更宝贵！

今天多少人的失败就在此，他们忘记了「工作」是一种「事奉」，一种「机会」，他们作工极其勉强，甚至内心厌烦。还有，他们不是推辞、规避；就是代替包办，结局无关紧要的事做得不少，「但不可少的只有一件」，那一件他却并没有做。

究竟为谁忙

书拉密女有个最大的遗憾，就是：

「不要因日頭把我曬黑了，就輕看我；

我同母的弟兄向我发怒，

他们使我看守葡萄园，

我自己的葡萄园，却没有看守。」（雅歌第一章六节）

书拉密女的工作十分紧张，她在葡萄园里忙碌终日，以致被日头晒黑了；虽然如此，可是她叹息着，她的工作完全是为别人，「舍己耘人」；给别人做好了，而自己的葡萄园却荒废着。在父亲的面前，将怎样交代呢？

这是每个基督徒，特别是每个工人，应当自己省察的事。我们各人都有应尽的工，所谓「应尽」的工作，就是神分派给我们的工作，我们有没有做好呢？神分派给我们的葡萄园，我们应当看守好，不让小狐狸毁坏，每棵树应当修理干净，按时下肥，以便按时交果子。如果我们自己的葡萄园不管，却为别人辛苦，以致自己的葡萄园荒芜了、失败了，在神面前，我们还能推诿责任，逃避审判么？

从前有一位牧师，很会讲道，别的教会常常请他讲道，他自己会堂的工作却不注意，以致教会没有进步，且日在衰退中。这位牧师是一位舍己耘人的典型事例。

我们要彼此帮助，分承重担；可是我们必须注意做好自己的工作。

我们不要惧怕「同母的弟兄发怒」，也不要为讨好人，被别人的工作所占住；各人的工作要自己负责，我们应当准备好在神的面前交账。

忙中失落

「..... 仆人在阵上的时候，有人带了一个人来，对我说：你看守这个人，若把他失了，你的性命必代替他的性命；不然，你必交出一他连得银子来。仆人正在忙乱之间，那人就不见了。.....」（列王记上 20:39-40）

这位战士，在战阵上负有保管俘虏的任务，如果俘虏跑掉了，不是「处死」，就要巨额赎金。因此他的任务能否完成，绝不是一件小事，而是一件关系生死的大事。可是这位战士，在忙乱中，却把俘虏失掉了，你想他的错误是何等的大呢！

这位战士并不是坐着不做事，他的事情够多了，以致忙乱。如果他肯把旁的事情放下，专心做好那件关乎生死的大事，那就对了。可惜他不如此，他分别不出大事小事，主要的事和无关紧要的事，甚至让一切无关紧要的事，来分散他的心，以致「在忙乱中，那人不见了。」他做好十件事，百件事，却把生死的大事忽略了，他的结局还是免不了死亡和刑罚。我说：他的失败是惨重的、是彻底的。

今天，在这个忙的时代，各人真个忙不开交，自朝至暮，自少至老，那一个不是开紧着发条，忙忙碌碌过日子。可是各人为什么忙呢？得救的问题解决了没有？神的旨意遵守了没有？神安排的道路行走了没有？神分派的工作做好了没有？交托的使命完成了没有？

神儿女最大的危机，就是各人都长日忙碌着，但主要的工作却放在一边；力量消耗完，心血也枯竭，鸡毛蒜皮的事倒做了不少，但最紧要的事，就是神交托他的任务，却没有做。以致神的旨意没有方法完成，他也成为神计划的一个大漏洞。

当审判的日子，有很多人被定罪，不是他不做工，而是他每天所做的都是「草木禾楷」的工，虽然忙碌，却无永存的价值。

忙人之范

圣经里面有两位忙人，一位是耶稣，一位是保罗，足供效法之处甚多。

保罗白日传道，黑夜用手做工，他向以弗所教会的长老自供：「我这两只手，常供给我和同人的需要，这是你们自己知道的。」（徒 20：34）他忙碌到一个地步，众长老都知道，他两只作工的手也是见证。不但如此，他告诉哥林多教会，他是怎样的「受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，..... 还有为众教会挂心的事，天天

压在我身上。」（林後 11：27-28）虽然如此，但他从没有怨尤，没有叹息，因为他知道「凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。」（林前 9：23）一切的工作，一切的忙碌，都是为着福音，为着事奉。因此身心虽劳倦，心灵却有无上的快乐。他认定目标，把握任务，悉力以赴，深知地上的工作越艰苦，那日的安息越甘甜。因此当他快要离世时，他能够夸耀着：「从此以后，有公义的冠冕为我存留。」（提后 4：8）

主耶稣也是一个忙人，祂多少次忙到极其困乏，甚至连吃饭的工夫都没有（可 6：31）。虽然如此，但祂总是控制着工作。每天不知道有多少人来找祂，多少事来拖住祂，但主耶稣总没有被工作搞乱，以致迷失方向；祂晓得是为着什么事来的，祂摆下一切，专心为着神托付的使命前行（可 1：35-39）。甚至有人要拥戴祂为王，但不论人间的宝座也好，肉体的情感也好，这一切都没有吸住祂的心，祂认定目标，把握任务，忠心的工作。虽然劳碌辛苦，但当祂「看见自己劳苦的功效，便心满意足」（赛 53：11）；因为神所交托祂的工作，祂在祂人生的道路上，已经完全地圆满地做「成了」（约 19：30）。

主耶稣不但在忙碌中，掌握住方向，从来忙而不乱。还有一件，不论事情怎样忙，常常退到神的面前屈膝祈祷，借着祷告得着天上新的启示，新的智慧与能力；因此在迷离万象中，在狂风骇涛中，祂仍然安稳有定，日处万机而游刃有余。路得马丁就学了耶稣的样，天天祈祷，越忙越多祈祷，故能应万变而有余。今日我们工作稍多，即手忙脚乱，五中无主，皆因不肯到施恩座前「从新得力」之故。（赛 40：31）。

在忙乱中

今天正是一个忙的时代，大家都忙着。世人忙乱，追风逐影，固属枉然（诗 39：6）；神的儿女们，如果为着外面的工作，忙乱终日，以致心灵失去协调宁静，甚或舍己耘人，徒为别人辛苦；舍本逐末，把神交托的伟大任务丢在一边；那么，虽然忙碌终日，辛苦一生，将来站在审判台前，如何交得账？

我们不要忘记，当那日有火发现，这火要试验各人的工程怎样；有人的工程是用金银宝石建造的；有人的工程是用草木禾楷建造的。用金银宝石建造的人，整天忙着为主辛劳，到那日要看见他们的汗没有白流；但那用草木禾楷建造的人，虽然一天忙碌着动手动脚，可是在审判的火，要看见他们的工作是虚浮的、错误的，因此他们的忙碌完全落了空。

究竟我们是为谁忙？为什么忙？

「这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。」（约一 2：17）

基督是我们的主（哥林多前书 1：2）

作主奴仆

主耶稣许多圣号中，「主」是其中最重要的一个。提到「主」，很容易联想到「仆」。我们称呼耶稣为「主」，无疑地我们承认自己是祂的仆人。这不但汉文的意义如此，希伯来原文的意义也如此（参考司可福博士注释）。

提到仆人，圣经分为两种，一是雇工，一是奴仆。雇工的作工，是为着得工价，他的身份仍然是自由的，可以来去自主；奴仆作工是为着主人的命令，因为他已经出卖给主人，丧失了人身的自由权，唯有主人的命是从。

提及奴仆，我们不能忘记罗马帝国的奴仆制度。一个战胜国可以把俘虏自由役使，甚至放进奴隶市场公开出卖。谁想购买奴隶，谁就可以进到奴隶市场去，拣他合意的人，像货品一样把他（她）买回来。照着当时的法律，奴隶买卖完全是合法的举动，受法律的保护。当奴隶买卖完成以后，奴隶便完全属于奴隶主，好像物品一样，奴隶主有完全的使用权，生杀予夺，完全是合法的。

基督徒是基督的奴隶，这是因为：「你们是重价买来的」（林前 6：20）。

「..... 就是祂用自己血所买来的（或作救赎的）」（徒 20：28）。

我们本来在律法下被定罪，但基督为了爱我们，亲自用祂的宝血作赎价，买赎了我们，叫我们脱离了律法的捆绑，归入基督的名下，从今以后，我们是属基督的人。换句话说，我们是基督的奴隶，基督从不肯使用「奴隶主」的权力，来强迫我们就范。经上说：

「所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭 乃是理所当然的。」（罗 12：1）此说「理所当然」，何以曰「劝」？这看出神的心，与世人迥异。以爱开始，以爱救赎，仍然用爱来感召，要我们在大爱中自愿献身，听祂使用。

从前有一个人到奴隶市场去，看见一个奴隶，样子很不俗，竟然沦落，便动了慈心，把他买下来，等写好了契券，把他带到市场外，把契券放在他手中，对他说：「朋友，你可以自由去，重新做人，从今以后，再没有人奴役你。」那奴隶瞠目结舌，不知所措。这人说：「我看你并不是做奴隶的人，何故竟沦落？我同情你，所以赎你，让你可以恢复自由。」那奴隶不禁眼泪掉下来，他说：「到这地步，想不到还有人同情我！..... 现在我不愿他往，我愿意跟着你，供你使用。这不是你的钱买了我，而是你的同情和爱心赢取了我的心，叫我自愿做你的奴隶。」

旧约申命记也有这样的规定。以色列人买奴隶，到安息年（七年一次）就要让他无偿回家，并且要厚赠给他，不可让他空手回去。倘若那奴隶因为主人待他好，不舍得离去，愿意永远住他家中服事他，那么，就把这奴仆的耳朵按在门框，用锥子刺透，作为记号，这奴仆以后就永远服事他主人。（ 15：12-18）

如果有人因着付了一笔赎身钱，就能够赢得人心；因着善待奴仆的恩情，就能够叫他（她）自愿一生一世作奴仆；那么，我们的主耶稣为着爱我们，甘心为我们舍命，用祂的血作赎价，祂的爱岂不更能赢得我们整个心么？我们的主耶稣，何等爱我们！天天照顾，日日体恤；祂的心是那么的细，祂的爱是那么的柔，祂的手是那么有力，祂的肩是那么负责；比母亲的爱更伟大，比配偶的爱更纯洁，比朋友的爱更真挚；那么祂的爱岂不更能吸引我们，溶化我们，激励我们，叫我们甘心情愿，奉献自己，一生一世，做祂的奴仆，永远服事祂么？

服主权柄

提到主人，有一事我们必须注意，那就是权柄。主人与奴仆的分别就在这里；主人有权柄，仆人要服从权柄。如果主人大权旁落，没有权柄，仆人跋扈乖张，不服权柄，那就是主不主、仆不仆了！

「服主权柄」是基督徒对基督必需的条件。罗马第六章讲完与基督同埋葬同复活的真理，紧接着就是奉献自己服权柄。在那里用了两个比喻，一是仆人，一是器皿。仆人在主人手下，器皿在主人手中，都是绝对服从，任凭主人使用。基督徒对于基督也应该如此，完全的服从。

今天教会最大的失败，就是凭自己的意旨，走自己的道路，拣择自己的喜好，决定自己的主张，正像老底嘉教会把基督关在门外，由自己作主。

香港的习惯，买房子要问明有没有交吉。「交吉」的房子，业主有业权也有居住权。没有「交吉」的房子只有业权，没有居住权；旧房客可以仍旧住在里面，除了收取租金外，你没有权柄叫他出去。今天多少基督徒正像没有交吉的房子，论名义属于基督，可是实际上从没有把钥匙交出来，总是自己主张一切，决定一切，基督在他身上，一些主权都没有。

初期教会多蒙神的祝福，其中一个原因，就是每个人都服从神的权柄。看保罗，神禁止他们在亚西亚传道，不许他们到底推尼去；他们在特罗亚看见异象便越洲到马其顿去。神禁止，他们就停步；神启示，他们便启程。他们只有一个有心，「凭你意行，主！」一切道路完全顺服主带领，做个忠心听命的奴仆。（参徒 16：6-10）。

再看腓利，他在撒玛利亚大城正奠好工作基础，受着万人的敬仰，正好继续做浇灌、培养的工作；无疑地腓利在这大城有着光明和遥远的前途，继续做下去将是撒玛利亚城的大牧师、大会督、大使徒。可是神的命令临到，要他到旷野的路上去。如此舍近图远，离开大城到旷野去，抛弃光明的前途，而追寻一个不可知的荒漠，无论何人都知道这样做实在太蠢。别的事可以顺服神，在这事上非向神争辩，向神讲价不可。可是腓利并不如此。神吩咐甚么就甚么，只知顺服，不计较利害得失。在他一生的日子中，只有神的旨意，没有个人的计划和打算。他就是这样听命。并且因着腓利的听命，听得快也做得敏捷，立刻启程，才赶得着埃提阿伯财政总长的车，才不失去传福音的机会。腓利实在懂得做仆人的窍诀，「所求于管家的，是要他有忠心。」他全心顺服，从一时看，腓利失去撒玛利亚；从永远看，腓利实在配称忠心的管家（参徒八章）。

当耶和華军队的元帅向约书亚显现时，约书亚问说：「你是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？」他说：「不是的，我来是要作耶和華军队的元帅。」约书亚就俯伏在地下拜，说：「我主有甚么，请吩咐仆人」（书 5：13-15）。

在这里我们要注意两件事，第一，神是元帅，要指挥，发号施令，绝不是来「帮助」。第二，约书亚在主面前俯伏下拜，「我主有什么话吩咐仆人」，祂是主，我是仆人，祂吩咐，我要服从。

在这里给我们看见约书亚蒙拣选、蒙祝福的原因。

今天我们要学习更深的顺服，更多的听命，让祂作主，完全的支配我、使用我；「无我惟主」、愿祂旨意在我身上畅行无阻。

无比的祝福

世人役使奴仆，是为着自己的利益；可是基督作主，却为我们的好处：

「你是我的主，我的好处不在你以外」（诗 16：2）。我们服事主，是为我们的幸福。因此服事得多，得的幸福也越多。感谢赞美主！

第一、负责生活 -- 每个人常为生活问题担忧，但我们作主仆人，实在毋庸过虑。世人总负责仆人的生活，难道我们的主会撇下我们，让我们受饥饿么？神曾应许：「少壮狮子，还缺食忍饿，但寻求耶和华的，甚麽好处都不缺」（诗 34：10）。

有一位老年牧师作见证，当他年轻时，主呼召他，要他抛弃好职位，从事做传道的工作，他为这事内心起了极大的斗争。一日，他读到主耶稣的应许：「你们要先求祂的国和祂的义，这些东西（衣食的需要）都要加给你们了！」（太 6：33）他大受感动，撇下一切背十字架跟从主。就在那时起，数十年的经历，证明了主负责周全，从不缺乏。

以利亚的神也是我们的神，只要我们听话，祂必负责供给我们一切的必需，不庸操心。

第二、负责安全 -- 今天世界实在不安全，冷战热战，震耳欲聋；在原子战争的威胁下，茫茫大地，再找不到一片干净土。许多人凄凄惶惶，不知跑到那里去。有两句诗这样说：「时候快到将有灾难，跑来跑去祸患难免。」可作这时代的写真。

在这个时代求平安，除了依靠主以外，实在别无平安可得。「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。」「人想起那将要临到世界上的事，就都吓得魂不附体。」在这种情形下，各人自顾不暇，谁会给你平安？

但我们每个作主奴仆的人，却不用仓惶，因知主必带领，也必护卫。祂是我们的避难所，我们藏在祂里面，「虽有千人仆倒在你旁边，万人倒在仆你右边，这灾却不得临近你」（诗 91：7）。

诗篇四十六篇有两个「不」字，「不害怕」与「不动摇」。「不害怕」是因知道「上帝在其中，城必不动摇」；既「不动摇」，所以我们就「不害怕」。

神说：「你们要休息」（诗 46：10），阿们！当我们知道祂必负责我们的安全，我们实在要学习安静、休息，在祂翅膀的荫下，让祂保守、庇护我们。

第三、「若有人服事我，就当跟从我；我在那里，服事我的人也要在那里；若有人服事我，我父必尊重他。」（约 12：26）。这里提及两件事，我们每个作主奴仆的人，要与主同在一处，并要获得天父的尊重。

主背十字架，最后借着十字架换来冠冕与宝座。主走的路我们也要走，主在的地方我们也要在，主得的荣耀我们也要得。当我们进入天堂，不但要享受天堂的丰富，还要得着父的尊重。你看那是何等大的荣耀。

感谢主，祂多么爱我们，爱得如此真切，如此彻底。我们有这样一位主，何等幸福。我们实在要学习更多的爱。体贴祂的心，遵行祂的旨意，一生一世忠诚服事祂。

明白神的旨意

「不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。」（弗 5：17）

神的旨意和神的心意并祂的命令，是有所不同的，我们必须加以分别「你们要去」，「不要惧怕」……这一类是命令。命令是具有权威的，是神对我们的吩咐、指示，是我们所必须遵守服从的，像学生要服从学校的规则，兵士要服从长官的指示。「心意」包括着心思、意念，含义极广。人心怎样思潮万斛，深邃难测，神的心更是无限高深，无法测度。

神的旨意就是神在祂儿女身上（或万有，启 4：16）所存的心意并定规的计划。旨意不是心意，旨意仅是心意的一部分；定规要在祂儿女身上（或万有）成就的。它也不同于命令，虽然命令是旨意的一部分，但旨意的范围来得广也来得深。举个例说，好仆人是服从主人命令的，主人一切的吩咐指示，他总是小心翼翼，勤勤谨谨，去照着行；但好儿子却无需乎命令，他虽然服从命令，但当他知道父亲向他所有的心意，为讨父亲喜悦，不等父亲开口，他一定好好照着父亲的心意去行事。父亲对儿子的心意，用在神对人方面，我们称它为神的旨意。

约而言之，神的心意有多大多深，无人能测透，神的儿女们也不必去多事揣测（诗 131：1）。神的命令写在圣书上，清楚明白，我们必须遵守。但我们不但遵守神的命令（成文的旨意），我们是儿女，更要明白神旨意（不成文的命令），就是神在我们身上所定规的意念和所定规的计划，并要照着去实现，好叫神的旨意无拦阻地成就在我们身上，作个蒙悦纳的儿女。

一般的旨意

「不要作糊涂人，要明白主的旨意如何」，这是基督徒应当学习的一门最要紧的功课。主的旨意如何，包含极广，从时间到空间，从神灵到万类，非本文所能详及，本文仅就神在祂儿女身上所定的旨意为限。

神在祂儿女身上所定的旨意，分一般的及特殊的两类。一般的就是在每个人都一样，不管你是什么样的人，只要你是祂的儿女，祂就指望你如此行，并且吩咐你如此行。兹将一般的旨意列举如下：

一、献作活祭完全归主 -- 「所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意」（罗 12：1-2）。

二、成为圣洁远避淫行 -- 「……你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨上帝的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。……上帝的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁尊贵，守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识上帝的外邦人。不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄。……上帝召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁」。（帖前 1：1-7）

三、日常生活中循规蹈矩 -- 「弟兄们，我们劝你们敬重在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的；又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们；你们也要彼此和睦。我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助较弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶；或是彼此相待，或是待众人；常要追求良善。要常常喜乐。不住的祷告。凡事谢恩。因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的

旨意。不要消灭圣灵的感动。不要藐视先知的讲论。但要凡事察验，善美的要持守。各样的恶事要禁戒不作」。（帖前 5：12-21）

四、在受苦中一心为善 -- 「所以那照上帝旨意受苦的人：要一心为善，将自己灵魂交与信实的造化之主」。（彼前 4：19）

五、作群羊榜样领导人 -- 「..... 劝你们中间与我同作长老的人，务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。」（彼前 5：1-3）

还有许多，只要打开圣经，就可清楚看到，这些都是每个基督徒所必须学习和实践的。

特殊性的旨意

一个父亲有十个儿子，他总希望个个儿子都上进，对社会对人群有贡献；但所有儿子的事业、工作，却未必个个相同，而是因才而异的。神对祂儿女，在心思、品性、道德及属灵生活方面，祂的旨意是同样的；最高目标是「你们要完全，像你们的天父完全一样」。但每一个儿女的工作、道路和事奉，却并不一样。在这方面，保罗用了一个最好的比方，他说：「就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子 如果全身是眼，从哪里听声？若全身是耳，从哪里闻味？但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。（林前 12：12-18）因此，在某一方面神对祂儿女的旨意是同样的，你不能说我不是牧师，生活可以马虎随便；我没有口才学问，不必为主作见证。可是在另一方面，神的旨意却是因人各别，量才施用的；神拣选这个人叫他做医生，拣选那个人叫他种田，又叫一个做教员，又叫一个拿出双手从事劳动的工作 在教会内面，有使徒、有先知、有传福音、有牧师和教师、或说预言、或作执事、或作教导、或作劝化、或作施舍、或作服事（以弗所 4：11 罗马 12：6-9）。恩赐不同，工作互异，但目标则一；大家彼此连络，成为一身，建立神的工作。这种不同的恩赐，不同的工作，就是神对每个人所定规的各不相同的旨意。

不要糊涂，要明白主的旨意如何，因为这是关乎我们各人一生的成就。我们听见有学农科的，学医科的，在政府里面却担任行政工作，就批评他们学非所用；但教会内面也有医生改行做牧师，牧师改行做生意的。我没有意思批评这样做对不对，我乃是说，如果他们在起初拣选职业的时候，好好寻求神的旨意，那么，他一定不至改弦易辙，中途而废，枉费从前的机心。以色列人会在旷野绕圈子四十年，这四十年走的是冤枉路，今天多少人没有行走在神的旨意上，凭自己的喜好，选择自己的道路，结局也是绕圈子，枉费力气。

身体需要眼，也需要耳，四肢百体，无一可以缺少。在神的工作上也是如此。那么，神安排我做劳动的手呢？还是走路的脚？还是医生呢还是教员？是种田的？还是传福音？我们必须认清神对我们如何搭配，并顺服神，站在应站的本位上服事了祂，叫祂得着当得的荣耀。

一生的工作如此，每日的道路和遭遇也如此。神不但安排我们一生的工作，也定规我们每日的道路和遭遇。祂曾预备旷野，训练摩西四十年。祂曾领导以利亚隐藏在基立溪旁，直到河水干涸。祂曾在井旁为以撒定妥了婚姻大事；祂使哈拿意外地获得六个儿女。

祂曾预备了一条大鱼吞下约拿，经过三日夜，又将他吐出；又为约拿备好了一棵蓖麻树，让他在树荫下纳凉；又叫一条虫，把蓖麻咬死。祂知道彼得三次背叛，特为预备一只鸡，引颈长啼，将他惊醒。祂曾为保罗备好了锁链；祂又为彼得备好了一个十字架 神的儿女好像一台戏，在你担任的角色上，需要怎样打扮，用的什么道具，唸的什么台词，这一切必须听从神编排指示，才有合乎水准的演出。因此我们不但顺服神，在祂分派的工作上；也要顺服神在我们当行的道路上（诗 32：8）。也许前面的道路是艰难的，满是荆棘藜的，但知神的旨意总是美好的（创 50：20），只有甘心顺服，听主引导，像保罗一样，不以生命为念，也不看为宝贵，只要行完主安排的道路，完成祂托付的工作。

如何明白神的定规和领导？

人怎么明白神对个人的定规和领导呢？你说，我愿意遵行神的旨意，可是没有法子明白。这是事实，今天不少基督徒就在这事上徬徨摸索，我们要从神的话中找到亮光：

一、完全奉献 研究罗马十二章一二节，可以看出只有一个完全奉献，将自己当作一个活祭的人，才能察验神的旨意来。「活祭」是根据旧约的祭牲说的。旧约献祭时，要把祭牲放在祭坛上面，用火焚烧，在烈火下面，一点保留不得，全献给主。新约的信徒在主爱的感召中，乐意将自己当作祭牲，放在奉献的祭坛上完全归主，自头至足，自内至外，以及光阴金钱，全归主有；「主替我死，我替主活」（林后 6：15），从今以后，主为我主，我为主奴，一生一世，永远服事主，这就是活祭。只有这样的人，他的心竅才不为世界所蒙蔽，他的灵明才不为所锢闭；也只有这样的人，才能听见圣灵的呼召，才能无条件、无保留、无顾惜地去遵行神的旨意。

某次，一位青年姊妹请我帮助她祈祷，她愿意献上自己，完全为主用。我问，主若用你到远方传福音，你愿意么？她说，我愿意，我也如此盼望。我再问，主若叫你去服事人，做苦工，你能否照样顺服？她怔住不能回答。以后我向她解释，奉献不是传道，也不是拟好计划，求神签字。奉献乃是将自己无条件地、无保留地、不顾惜地放在神大能的手中，让他支配管理；主要用你到远方传福音，你当说阿们；主要叫你作苦工、操贱役，你也当说阿们，一切唯主命是导。但这不是说，奉献的人主要叫你作苦工，主必定按你的才干（太 25：15），交托你顶合适的工作；可是这个「居贱处微」的决心，我们却不可无。或生将死，苦乐祸福，任凭主安排，我们都乐意说阿们，这才是奉献。

只有完全奉献的人，才能明白神的旨意。神要显明祂的旨意给那忠心顺服的儿女；祂在寻找、在等候，今天谁肯献上自己，完全为主活着呢？

二、生活圣洁 当以赛亚的嘴唇被撒拉弗用红炭洁净了之后，他立刻听见神的叹息：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」（以赛亚 6：1-8）神在叹息、在寻找，因祂的恩典和能力在地上找不到出口；祂的旨意找不到可以托付的人。这因我们在心里注重罪孽，与神疏远（赛 59：1-2），以致听不见神的呼召；行事邪僻，以致污秽不合主使用。今天我们若要作个顺命的儿女，就当把一切的罪恶污秽，或借宝血，或借灵火，再一次洁净，你就像以赛亚立刻听见神的呼召和指示。因为唯有清心的人，才能看见神，听见神的声音（太 5：8）。

「谁敬畏耶和華，耶和華必指示他当选择的道路」（诗 25：12）。

三、祈祷、安静、等候 「不要惧怕，只管站住 只管静默，不要作声」（出 14：13-14），是神诏示摩西的说话。当那日，以色列人遭遇大灾难，前有红海，后有追兵，进退无门，在这危急的关头怎么好呢？神说「只管静默，不要作声」，尽管安息在神的手中，就会看见神奇妙的安排来。在寻求神旨意的事上，不但要祈祷，更要安静等候。烦躁焦急，轻举妄动的人，他的心像海潮澎湃，很难听见神的微声，明白神的旨意，甚至要越出轨道，闯下祸患来。像撒拉叫亚伯拉罕纳妾（创 16：1-3），扫罗擅自献祭（撒上 13：8-14），都是不能安静等候，擅自动手脚的鉴戒。

「我的心哪，你为何忧闷，为何在我里面烦躁？应当仰望神」（诗 42：5）。

要明白神的旨意，不但要祈祷，更要安静等候，你就必听见圣灵的分派「..... 去作...」（徒 13：1-2，哈巴谷 2：3）

有时或许迟延，仍须忍耐等候，主不误事，尽可安心。

四、灵的感觉 基督徒若肯甘心走奉献的道路，洁净自己，圣洁归主，并祈祷，安静等候在神面前，神必借着圣灵在他心中显明祂的心意，使他灵里有一种确切的把握，知道往哪里走。这种心灵的感觉，常是觉知神旨意的最好方法。

灵的感觉与个人的主意、成见并魂的感觉，是绝不相同的；固然有不少人以个人的主意、成见、并魂的感觉，当作神的旨意行，以致出乱子。避免的方法，在你寻求神旨意以先，必须把个人主见、成见、计划、理想、爱憎，完全抛弃，只剩下一颗洁白空虚的心，在神面前赤露敞开，让圣灵来导引指示，神就必将祂心意向你表明。

再者，当你还没有完全清楚神旨意以先，你要更虚心、更谦卑地在神面前不住的祈祷。借着祈祷、叫人的成见、主意、并魂的感觉，渐渐消失，而从神来的旨意却越祈祷越清楚，以至成为内心的负担，灵里的呼召，叫你非顺从不可。

五、环境的安排 当以利以谢接受亚伯拉罕的命令到米所波大米本家为以撒娶妻的时候，他求神赐给他通达的道路；另外，却是「定睛看她，一句也不说」（创 24：21），要看看神如何为他安排一切；借着神所安排的，使他知道他走的道路并没有错，确系神的旨意。今天也如此，神不但晓示祂的旨意给我们知道，祂也向我们开路，并安排好一切的环境，让我们去成就预定的旨意。

有人说，遵行神旨意的人，不应当看环境，只要有信心，什么环境都可以胜过，纵使前面有约但河，终必成为干地；有山岭横阻，也必移入海中（约书亚三章，马可 11：23）。说这话的人，明显热心有余，但认识不够。不错，遵行神的旨意的人，要有信心，够勇敢，但环境的条件并非不紧要。以选民过约但河为例吧；第一，选民从旷野进迦南，约但河是必经之路，而约但河没有桥梁，没有舟楫，可以供给这二百万民众渡河之需，而飞渡乏术，在这情形下，非神再一次为选民显出大事不行。第二，当抬约柜的祭司，脚一入水，水立刻停住了，大河变为干地，让以色列人全体步过。这证明神不但指示道路，也必预备道路。假使祭司的脚入水，甚至水深没颈，而水仍一点不见停，你想选民能信这事是出于神的旨意而放胆跟着走下么？在神指引的道路中，神必安排好一切的环境；不过有时要事到临头，神才开路，借以造就儿女的信心罢了。所以纵使大山横阻你的前程，你不用怕，仍当放胆前行；当你行近时，不是有路可走，就必山移海中，神断没有叫你卤莽地面山而过。

神领导摩西在旷野牧羊，必在哪里为他备好了环境；神要以利亚在基立溪旁隐藏，就给他预备水和肉吃；一旦溪水干了，环境不容许了，以利亚就被引导到撒勒法去。

可见环境的安排，在认识神旨意的事上，很关重要。神的儿女们当前面无路可走，环境全非的时候，应当十分警觉，看看是不是云柱火柱已经移动。倘若神的旨意是要你守住本位，为祂的名受苦，那也不必害怕，因为在敌人面前，祂的灵要为你说话（太 10：19-20）；在受苦的日子，祂的恩手仍必托住你。

六，启示和异象 从圣经我们可以看见神常用启示、异象、在梦中向祂儿女说话，使他们明白神的旨意。旧约如此，新约也如此。不过这事应当十分小心。固然在末后的日子中，将有多人见异象、作异梦（徒 2：18-19），但我们应当小心分辨，因为撒但常会乘机混乱；并且有些以敬虔为得利的门路的人，常托词梦兆迷惑人；且有些无知的人，「痴人说梦」，以至动摇了那些老实人的心。不论启示也好，异象异梦也好，我们应当在神面前好好祈祷，求神带领；神如果在外面向你说话，祂也必在你心灵的深处启示你，使你灵里有清楚的感觉。

「起初」的旨意

某次，法利赛人向耶稣辩论休妻的问题；主耶稣答说：「摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们，但从起初创造的时候，神造人是造男造女.....」（马可章 10：29）。在这里我们看见神的旨意，有起初的，也有「准许的」。「起初的」是神原来的旨意，「准许的」是因为人心硬才加上去的。就如神起初造人，是造男造女，要二人成为一体，百年好合，这是神的「本旨」；但因为人心硬，夫妇道苦，所以摩西才「准许」了他们有条件的离婚。

英文题及「好」字，有 Good，Better，Best，意即「好」，「更好」，「最好」。在遵行神旨意的事上，我们不但要追求「好」的，更当追求「最好」的。「最好」的旨意，就是起初的旨意。

有不少人当神的旨意向他显明时，他因怕艰难，或有所顾惜，因而向神开价还价，不肯完全顺服。有一位主内弟兄，当主呼召他，要他撇下一切，专心服事神，他却向神讲价，愿意做医生，借着医事来服事祂。神因他心硬，虽然准许他，结局他在医校碰钉子，只得转回头来，俯首帖耳，向神降服。

圣经记载一个最悲惨的故事，就是先知巴兰，神已明明指示他，不准他敌对选民，但他因胜不过巴勒金银碌位的诱惑，所以一再向神罗唆，神因他心硬，只得「准许」他去。神「准许」是因神要在「准许」的路上，施行惩治的工作。可惜巴兰利欲熏心，怙恶不悛，终至身败名裂，为天下戒（民数记廿二章）。

神起初的旨意、才是最好的道路。当我们在祈祷中，或圣灵的感动中，明白神的呼召，应当无条件、无顾惜、不怕苦、不怕牺牲，像马利亚回答说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上」（路 1：38）。

还有一件，在遵行神旨意的事上，我们不应当妄作主张，擅自更改。扫罗王就在这事上失败；当他去灭绝亚玛力人时，神吩咐他不可怜惜，全行毁灭，但他却把无用的杀绝，将上好的牛羊、美物，连亚玛力王亚甲带回。他答复撒母耳的责备说：我们想把这最

好的献与神。但撒母耳说：听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油，悖逆与行邪术的罪相等；你厌弃神的命令，神也厌弃你做王（撒上 15：22-23）。

顺服神起初的旨意，并完完全全照着行，这是基督徒最蒙福最荣耀的生活。亚伯拉罕听命奉献以撒，是最好的一个例子（创 22 章）。

末后的话

「凡称呼我主阿主阿的人不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人，才能进去」（太 7：21-23）。

「这世界和其上的情欲，都要过去，惟独遵行上帝旨意的，是永远常存」（约一 2：17）。

「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器 你们存这样的心，从今以后，就可以不从人的情欲，只从上帝的旨意，在世度余下的光阴」（彼前 4：1-2）。

「你们必须忍耐，使你们行完上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点的时候，那要来的就来，并不迟延。只是义人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他」（希伯来 10：36-38）。

耶稣已经复活了！

罗马书第四章二十五节记着：「耶稣被交给人们，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。」

耶稣的死和祂的复活，是基督教教义的两大柱石。没有祂的死，罪不得代赎，祂的言行最多不过给人类增添些优美的伦理规范而已；没有祂的复活，耶稣不过和其他宗教的教主一样，生老病死，最后仍失望地走入幽暗的坟墓，与草木同朽。

但如今耶稣已经复活了，粉碎黑暗的权威，挣破死亡的捆绑，给人类带来新纪元，在亚当里众人，在祂里面有了新的希望，得以「出死入生」了！

不信的恶心

没有一件事像「耶稣复活」一样叫人难以置信。不但今日如此，自古已然。当耶稣跟祂门徒同在一起时，祂一次再次告诉门徒，祂要从死里复活（可 9：10，31），门徒们真是莫明其妙，彼此议论这话的真正含义，可是仍旧模糊不清。因为这事太奇妙了，他们只当作「寓言」或者是「教训」听听而已。

耶稣死了，埋葬了，祂的门徒包括男的女的，十一使徒，七十门徒以及其他的跟随者，没有一个把「第三日复活」当作真实的话，早已忘记得一干二净（路 24：6-8）。

当黎明的时候，几位爱主的妇女，预备好香膏到坟墓给主膏抹，无疑地这些妇女一点没有想到复活的事。可是奇事发生在她们眼前了，封墓的石头挪开，天使的责备和吩咐，叫她们不能不相信，「耶稣已经复活了！」

当这些妇女 -- 抹大拉马利亚，约亚拿，雅各的母亲马利亚，以及另外几位妇女，把这些话告诉十一使徒时，她们所得到的报酬，乃是热讥冷笑，「以为是胡言，就不相信。」（路 24：11）

当复活日的下午，在以马忤斯的路上，有两位门徒拖着沉重的脚步缓缓走着，耶稣复活的消息，不能带给他们快乐和安慰，而是更多的忧愁和苦闷。（路 24：22-24）对于复活，他们无法理解，因此也无法相信。他们终于被复活主斥责为「无知的人，你们的心信得太迟钝了！」

路上的两门徒，因为亲耳听见主的训语，亲眼看见祂显容，他们目睹复活的事实，漏夜回耶路撒冷向众人报告，虽然如此，其余的门徒，也是不信。」（可 16：13）

正当他们疑惑不信的时候，复活的耶稣「亲自站在他们的中间，说：愿你们平安。」虽然如此，他们仍以为看见的是「魂」，是「幻象」，直到主耶稣把祂的手祂的脚给他们看，他们现在面对面看清楚了，虽然欢喜，却「喜得不敢信」（路 24：41）。这几个字把门徒们不信的恶心，真是刻划入微，令人浩叹！

事实是颠扑不破的证据。门徒最终不能不相信。可是这一次多马不在场，虽然事后众口一致向他证明，但多马有的是科学头脑，「我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。」（约 20：25）

「我总不信」这四个字多么有力！它是一位怀疑派，一位实验科学家的声音。可是感谢主，多马最后降服了，他俯伏在复活主的脚前「我的主！我的神！」

信仰是一条漫长崎岖的道路。门徒们与主耶稣三年半之久同在一起，对于「复活」仍然是信不过来，还要经过一次、二次、三次，教育教育再教育，何况其他。怪不得自古以来，许多人对于「复活」的道理，存着不信的心。

不信的谬见

今人對於耶穌復活的意見，比較二千年前算進步得多了！二千年前祭司长拿许多银钱收买兵丁，教他们说是「夜间睡觉，给门徒偷去。」祭司长的诡计实在太笨拙了。第一，兵丁看守坟墓，到封石被挪开，尸身被偷去，还熟睡不醒，真个岂有此理。第二，门徒偷尸何为？日子久了，尸体纵藏得住，口里也藏不住，一定会泄漏出来。第三，一部使徒行传最重要的一句：「作耶稣复活的见证」；如果门徒一面偷尸藏尸，一面却大声疾呼：「这耶稣，上帝已经叫祂复活了，我们都为这事作见证。」（徒 2：32）这岂是这班「无学问的小民」所作的事，他们冒万死，忍受诸般的迫害。自欺欺人，究欲何为？

可是祭司长实在也无计可施，所以只好用钱贿赂，「绥靖」一时，怪不得以后见证传说死人复活，祭司们虽然「很烦恼」，也没有办法（徒 4：2），否则祭司们那有不办他们个「偷尸惑众」的罪名？

现代人不再袭祭司长的故智，他们却用另外一套。耶稣实在是死了，但因门徒太伤心了，思慕心切，所以神思恍惚，眼睛迷糊，误以幻影为实体罢了！他们的理由，以抹大拉马利亚是最初见主的人，抹大拉马利亚曾被七鬼所附。按古代人凡患癫狂病者都指谓为鬼附。抹大拉马利亚被附七鬼之多，说明她曾患过十分严重的神经病，虽然以后痊愈了，但神经还不十分健全，所以当耶稣被处死，她受刺激过深，黎明独自到坟墓那里，看见墓石挪开，这时她心中想起耶稣「第三日复活」的话，便神思恍惚地看见耶稣若隐若现，其实这完全是幻象罢了。

说这话的人，也许是出自好意，想用人的聪明，来解释复活的奥秘。可惜他错误了！不错，一个人想着另一个人，想的太过，可能发生幻象，就如「见尧于羹，见尧于

墙」，就是最好的例子。可是，耶稣复活后显现与所谓幻象是绝不相同。第一，抹大拉马利亚看见，门徒并不相信，并且斥为「胡言」，在不信的情形下，怎能发生「幻象」的心理现象。

第二、耶稣显现不只一处，看见的也不只一人，照着圣经所见：

个人 -- 抹大拉马利亚。矶法。雅各。（约翰二十，林前十五）

两人 -- 以马忤斯路上的两门徒。（路加 24 章）

十二人 -- 十门徒，并以马忤斯路上的两门徒。

十三人 -- 比上次多了一个「多马」。

七人 -- 提比哩亚海边。（约十一章）

五百人 -- （林前十五章）

个人可以看见幻象，说五百人同时看见「幻象」，实在没有可能。说抹大拉马利亚神经有些不正常还可以，难道十二使徒，甚至使徒保罗，个个都神经不正常，神志模糊，这未免太狂妄。

何况显现的地方，不但在房间，还在路上、在海边、在山上；更且，把手伸出，把脚伸出，把钉痕显示着，一同擘饼（路 24：30），一同吃鱼（路 24：42-43）；伤心地查问彼得的爱心，在众目睽睽之下，白日在橄榄山上升天，如果这些都是幻象，如何叫人信得来。

如果说这话的人是出于好心，这个「好心」却把古教会众使徒，众圣徒全部赶进神经病院，也未免太不该了！

复活的证据

我信复活：

（第一），如果耶稣没有复活，祭司长何用出钱贿赂兵丁？当使徒传讲耶稣复活时，早给他们谣言惑众法办好了！

（第二），如果耶稣没有复活，没有多次给门徒显现，如何叫他们「迟钝的信心」，「刚硬不信的心」回转过来？如果没有真正的复活，斥复活为「胡言」的众使徒，如何能够相信；多马怎肯降服，保罗在大马色路上怎肯回头皈依？

（第三），如果耶稣没有复活，那些「没有学问的小民」的众使徒，如何能够忍受苦难，在耶路撒冷的宗教领袖们的强力迫害下，竟敢侃侃为耶稣作复活的见证，宁死不屈。如果不是为名，不是为利，竟以生命作儿戏，那么，他们不但是荒天下之大唐，简直是丧心病狂之辈。这些使徒手无寸铁，腰乏万贯，在社会没有地位，竟然能在最短的时间内，把基督教建立起来，传遍三大洲，绝不是丧心病狂的人所能够做得到。只有一个事实，就是「耶稣真的复活了！」他们亲眼看见，亲耳听到，亲手摸过，真知灼见，所以才以「生命为孤注」，勇往直前向万人作见证。

（第四），如果耶稣没有复活，那么耶稣就是死人的耶稣；死耶稣如何能够进入我们的心，重生我们的灵；又如何能够升天，坐在天父的右边，作为我们永远得救的根源？但如今，千千万万人的心灵，他们重生了，他们觉悟到耶稣住在他们的心中，经验了耶

稣答应他们的祈祷，作为他们随时的帮助，这些经验都证明耶稣是活的，并不是死的；是活着的，并不是长埋在坟墓中的。

（第五），如果耶稣没有复活，那么耶稣多次预言祂的死和复活，便是欺人之词。使徒们作耶稣复活的见证，便是作假见证。教会历代都宣传，也都证实耶稣实在复活，历代教会便都在说谎。你想基督教是借着说谎来建立她的工作，又借着谎言来发展，并借着谎言来巩固她的工作吗？「看果知树」，基督教是大力不住地向罪恶斗争，她绝不能容忍罪恶，更不会利用罪恶；因此我们可以极其容易的断定，如果没有复活，他们绝不会用复活来欺世惑众的。

耶穌復活給我們的指望

「耶穌已經復活了！」这不但是历史的事实，并且是人类的伟大福音。在亚当里众人都死了，黑暗和灭亡是人类最后的归宿，但因为耶稣的复活，给我们带来新的起头。

人类最怕的是死，任他铜身铁骨，英雄好汉，在死神的面前，都消化如水，无法躲避。自古以来多少人想办法长生，但总没有法子逃过死亡的关隘。

耶稣已经复活了，给我们昭示一项事实，死是可以克服的，坟墓是无法长久禁锢我们的，死神的威权已经开始崩溃了。

耶稣是复活的「初熟的果子」，这就是说：耶稣怎样复活，我们也要跟祂一样复活；耶稣复活以后身体如何，我们复活以后的身体也要跟耶稣同样。

照着圣经的指示：死是罪的自然结果。因此，罪在那里，死亡也在那里；也因此，当我们呱呱堕地时，罪恶与生俱来，死亡也「如影随形」，跟着生命一同来到；为着这个缘故，死的破坏力，从我们堕地时就开始活动。疾病、衰老，都是死亡的影子，一天天的加紧威胁我们，最终死亡就成为我们无法越过的祸坑。

现在因着耶稣的复活，每一个上帝的儿女，再不惧怕死；因为他们看清楚「死」的后面乃是「复活」；如果死亡满是「眼泪」，那么，拭清眼泪正是永恒的笑脸。如果死亡是生的暗影，那么，暗影的遥远处，神圣的生命之光正在照耀辉煌。

或许有人说：死仍然是活人最后的命运，信耶稣的人也不见得什么强处。

答：上帝不叫我们的肉体长久活着，因为我们已经卖给了罪（罗 7：14）；这个罪的肉体，长久活着不过是长久活受罪，世上的虚华逸乐，有何足慕，背个臭皮囊，吃个一千八百岁有何足多，因此神要借着「死」，叫我们「脱去地上的帐棚」，脱去「肉体」的苦累；并且叫我们因着复活，得到一个新的、荣耀的、属灵的、不朽的身体，可与基督永远同荣。死本来是一种惩罚，但因着耶稣的复活，死已变为一条桥梁，在桥上我们要变化，叫我们经过死，进入上帝永恒无比的欢乐中。

基督徒不但指望「复活」，并且复活的能力，今天就开始支取，开始使用；为着这个缘故，你可以听见千万的信徒同声见证：他们怎么靠着基督复活的浩大能力，胜过罪恶的捆绑，治死肉体的死行，制服疾病的缠累，克服死亡的威胁；在他们身上身上，罪恶的锋锐失去，撒但的毒爪被拔除，肉体的软弱被对付，基督的荣耀大大彰显。

耶稣因着复活，证明救赎的工作已经完成，罪的问题已经解决；也证明祂征服了死亡和撒但；另外，对信徒是一大保证，祂得胜了我们也要得胜，我们不再惧怕死亡，我们乃是等候永生。

某基督教士在墓碑上刻了一只蝴蝶，最能够显示基督徒对生命的信心。一条丑陋难看的毛虫，如何僵化，如何成蛹，如何变成为一只五彩缤纷的蝴蝶，如何从爬着的本性，变为飞舞的本性；正像一个在主里死了的人，当复活的早晨来临时，要从坟墓中起来，穿戴着基督荣耀的身体，与主永远快乐在一起。

朋友！你得救了没有？复活的福分你有没有份？如果还没有，你今日就要接受耶稣的生命，叫祂复活的大能，今日就运行在你的生命中。

大喜的信息

「我报给你们大喜的信息，是关乎万民的：因今天……为你们生了救主……」（路加福音二章一至廿节）

二千年前，在一个寒冷寂穆的静夜中，犹太地伯利恒城的野地里，天使向着看守羊群的牧羊人传报佳音。这佳音天使说是一个「大喜的信息」。所以称为「大喜」，是因这信息的内容太宝贵，对于听者的关系太紧要，它能够解决听者最困难的问题，并叫他们获得他们所久已期望的祝福；它实在比任何喜事更可喜，因而才称它为「大喜」。

究竟这消息的内容是什么？它是不是每个人的大喜信息呢？

（一）它是黑暗中人的大喜信息

这世界是在黑暗中的权势下面。因此，每个人都在歌颂光明，追寻光明。但光明像与人类越离越远，各人都在黑暗中摸索，找寻出路，以致世人不能不叹息着说：「守望的阿，夜里如何，夜里如何？何时黑暗过去？光明来临？」

多少人在黑暗中，他们敬拜偶像，过着迷信的生活，乞灵于金石土木无灵之物，他们的眼睛被邪神所迷住，他们等待着拯救。

多少佛徒和悲观主义者，他们在黑暗中。他们咒诅生命，否定现实，他们面向着空虚，用各种残忍的方法，毁灭自己，「超度」自己。

多少回教徒正徘徊在黑暗中，他们敬拜「阿拉」，但不懂「阿拉」的心；他们凭着肉体行事。特别是他们的妇女，从来就被歧视；她们是人，但却被当作财产，不能像人一样过着尊严由的生活。她们在黑暗中生活着。

多少孔教徒，他们希圣希天，他们严厉地管制着自己，甚至一言一笑，都不苟且。他们的心值得我们敬佩；可是他们没有上帝，没有永生，生命的尽头只是漆黑一团，没有希望。

只因黑暗笼罩着整个大地，所以其上的人只有在黑暗中挣扎。他们正像在野地里的牧羊人，仰首长空，憧憬光明，渴望光明。

感谢上帝，当牧羊人在夜色苍茫，渴望光明的时候，忽然有大光照耀，「主的荣光四面照着他们」，天使来向他们传报喜信。使黑暗的旷野，顿成光明的角落，原来神的儿

子 -- 就是那真光降临人间，给人类带来了光明，叫人类不再在黑暗中摸索，而得以在光明中行走。这是何等伟大的佳音！

（二）它是劳苦中人的大喜信息

牧羊人天天劳苦，白日受尽炎热，黑夜熬尽寒霜。他们满面风霜，没有半刻安息。劳顿奔波，究为谁忙。夜阑人静，低首徘徊，难免神伤！

有人说，人和苦是分不开的，你不见每个孩子坠地总要「哭」的。（不哭还要把小足倒提，打他小屁股，直打到哭出声来。）他哭的还不是「苦呀！苦呀！」所以人和苦总是结成一起。也因此不论贫富贵贱，都在「苦」中兜转；生苦、老苦、病苦、死苦，所恨的偏偏碰在一起，所爱的偏偏各别东西，所求的偏偏不如所愿，身所受的，心所感触的，无不令人感觉到痛苦。摩西是一个伟大的成功者，还说：「我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。」这是人生苦景的写真！

「我真是苦阿！谁能救我脱离……」感谢上帝，祂听见我们的哀声，看见我们的苦情，差遣祂独生子到世间来，要赐给我们安息：「凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。」使我们脱离痛苦，进入祂为我们所预备的平安。

这信息太紧要了！它是每一个劳苦众生所延颈仰望的佳音！

（三）它是在虚空辖制下者的大喜信息

有人唱了一首百空歌，说什么天也空，地也空，人身渺渺在其中；日也空，月也空，东升西转为谁功；妻也空，子也空，黄泉路上不相逢；金也空，银也空，死后何曾在手中；田也空，地也空，换尽多少主人翁。给那些热中名利的人，听了难免要嗤之以鼻，说他唱得那么颓废，那么消极；可是我们细心想想，却不能不承认所唱的话倒是事实。正如所罗门所说：

「虚空的虚空！虚空的虚空！凡事都是虚空，都是捕风！」（传道书）

我们想一想，这世界一切为什么变成虚空的呢？圣经告诉我们：

「因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因为那叫它如此的；但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。」（罗 8：20-31）

所以成为虚空，是因受了「败坏」。什么败坏了它？是罪。所以人要脱离虚空，必须脱离罪的败坏。

谁能救我们脱离罪恶「败坏」的辖制呢？！感谢上帝，当人类伤心绝望的时候，神的儿子降生了！天使报告大喜的信息：「今天为你们生了救主」。祂是救主，因為祂要施行拯救，要把我們從絕望中拯救出來，從空虛進入屬靈生命的實在！

（四）它是睡梦中人的大喜信息

天使传报喜信的时候，牧羊人睡得正好，这时整个伯利恒城也都进入睡乡中。天使的声音惊醒了牧羊人，他们找着惺忪的睡眼，谛听天来大喜的信息。这信息带给他们新的希望，他们放下羊群，急忙寻找他们的救主。

亲爱的阿！今天这世界不正是一个睡乡么？其上的人不正醉生梦死着么？有钱的人，千金买醉，让醇酒来麻醉着自己；没有钱的人，尽量在做黄金梦、发达梦。以至醉的人摇摇幌幌，梦的人终日在说梦话。生命是什么？人生有什么价值，他们一概少理，在醉生梦死中埋葬了他们自己！他们像秋天的鸣蝉，又像粪堆里的蛆虫，一天天走进灭亡而不自觉。

感谢上帝，因为祂的儿子降生，带来了奇妙的荣光，这光惊醒了牧羊人，这光也要惊醒全世界在梦中的人。不是吗？历史告诉我们，千千万万醉生梦死中的人已经醒起来了！有钱的人不再自私，他们抛下财产，背上十字架，走牺牲救世的道路。圣法兰西斯就是最好的说明。千千万万罪人，他们迷梦醒起，离弃罪恶，归顺基督，切切实实重新做人。抹大拉马利亚就是证明。他们获得新生，过着荣美的人生。

寻找你的救主

在旷野里天使的喜信，是每一个在黑暗中，每一个劳苦负重者，每一个被空虚所辖制，在醉生梦死中腐蚀着自己的人的大喜信息。因为基督耶稣降世：祂是救主，祂要拯救；祂是光，祂要照亮；祂是生命，祂是恩典和力量；祂要把我们从灭亡和绝望中，迁到光明的国度里，过着新生的日子。

天使的信息，是「关乎万民的」，不只为着牧羊人，更是为着你。亲爱的阿！你要接受天使的善意，急忙寻找你的救主，信靠耶稣，走上永生的道路。

讨神喜欢

（林前 10：1-11，彼后 1：17-18）

哥林多前书这一段圣经，告诉我们一桩极其严重的史实；以色列人「都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗，归了摩西，都吃了一样的灵食，都喝了一样的灵水」，可是他们的结局却「都在旷野倒毙！」圣灵特地把这事记录下来，作为鉴戒，「警戒我们这末世的人！」

他们为什么「都在旷野倒毙？」是不是他们得救不够清楚，属灵的经历模糊？是不是他们没有尝过天恩的滋味，还没有认清楚神的权能？不是的，我们可以这样说，如果这些人活在今天，如果这些人站在我们中间，他们将是最好最典型的基督徒。

圣经怎样提到他们的经历呢？他们有五个「都」字，用现在的话，他们「都在云下，」-- 都受过圣灵的光照和带领；「都从海中经过，」-- 都经历了十字架宝血洗罪的权能；「都在云海里受洗，归了摩西，」-- 也都经历了灵洗，归入基督，与基督联合；（罗马六章三至五节）「都吃了一样的灵食，」-- 天天饱尝天恩善道的滋味；「都喝了一样的灵水，」-- 天天有新的、丰盛的活水泉源为他们涌流；并且他们都是撇下埃及，面向迦南，走着神为他们安排的道路。

他们都有最清楚的经历，最宝贝的看见，最属灵的道路；他们都亲眼看见神迹，亲身享受从天来的恩典，亲耳听见神的声音，亲自用脚踏了仇敌。我们中间谁的经历，像他们那样超奇，谁的眼睛像他们那样有福；如果他们今天活在我们中间，不知要怎样被重视、被高举，要怎样被传扬被拥戴呢？

可是，圣经告诉我们，就是这些人，他们都不能进入迦南；就是这些人，二百万人成枯骨，弃尸旷野。

为什么呢？因为他们是神不喜欢的人；神不喜欢他们，「所以都在旷野倒毙！」

「神不喜欢」这是何其严重的话。不管你的经历是怎样深，道路是怎样高，思想是怎样地渊深广博，属灵的造诣是怎样地无人能与比拟，如果是「神不喜欢」的人，结局还是倒毙旷野。在这里我们想起主耶稣自己的话：「当那日必有许多人对我说，主阿，主阿，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能么？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人离开我去罢！」（马太 7：22-23）

因此人不应该为着今日的成就过分自喜（路 10：20），也不要为世间的冠冕而自炫自醉，不管是属世的还是属灵的；如果得不到神的喜欢，纵使「盖棺论定」，不致「倒毙旷野」，但是当那日站立基督审判台前时，仍然是草木禾楷，火中余烬而已！

究竟神为什么不喜欢他们呢？他们岂不是亚伯拉罕的子孙，蒙应许的族类？不是神所拯救，从为奴之地把他们带领出来？为什么神竟不喜欢他们，把他们中途抛弃？

神不喜欢他们，并不是神的慈爱改变，也不是神的心容易翻转，乃因为他们 --

（一）贪恋恶事 他们身在旷野，心在埃及，贪爱罪中之乐，不忍抛弃，藕断丝连，恋恋不舍，他们这样以罪为乐，以恶为甘甜，怎么不被神定罪？（伯 20：11-14）

（二）效拜偶像 他们自西乃山下制造金牛犊，以至什亭向巴力毗珥献祭，说明他们藐视了神圣的诫命，在神以外别有所拜，别有所事奉，他们离弃了活水的泉源，自寻死路，真是何等可怜。

（三）淫乱 他们在肉体上虽然受割礼，但实际上却依然故我，没有割断周围列国的邪风淫俗，奸淫邪荡，与世无别。有割礼之名，无割礼之实，不肯悔悟，怪不得一天之内，倒毙了二万三千人！

（四）试探神 他们存着不信的心，虽然亲眼看见神的荣耀和所行的神迹，仍然试探神十次（民 14：22），他们心地刚硬，思想迷糊，冷眼观看神的作为四十年久（3：8-10），终把永生神离弃。

（五）发怨言 他们不但内心不信，刚硬试探神，他们更发展到公开背叛神。有人说，罪好像种子一样，扎根下去，就慢慢地开花结实。主耶稣说过「人心里所藏的，口里就说出来」；你里面隐藏的是什么，自然而然的要从外面表现出来。不信的心，结局就是公开背叛神，向神宣战。

在这里我们看见，神不喜欢以色列人，并不是神自己出了什么问题，而是以色列人犯罪作恶，不肯悔改；不管是「十次」也好，是「四十年」也好，都说明了以色列人「倒毙旷野」并不是偶然，而是他们的罪恶积累所致。

今天多少神的儿女，神的工人也如此；他们起初的见证真够美好，道路真够感动人，但有人为着体贴肉体，有人为着放纵情欲，有人为着贪爱世界，..... 竟然一蹶不振，半途倒下「遗尸路旁」，真是令人不寒而栗！

在这里我们看见一个事实，就是一个最好的神的儿女或工人，仍然可以倒下失败；因此凡「自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。」在这里我们也看见一个教训，就是

「讨神喜欢」，是信徒生活的最高原则。不必强辩，不必争执，只要在你心灵的深处，清楚摸着神的心，知道什么是神所喜爱的，而遵着去做；你的生活是蒙祝福的，你的路径是滴满脂油的。

亲爱的兄弟们，不要想你与人有什么不同，我要顶清楚的说，任凭你的经历道路，真理的知识，属灵的造就，怎样事事在人前面，如果你不凡事求神的喜欢，如果你失去神的喜欢，那么，有一天难免你要遭遇以色列人在旷野中所遭遇的，就是中途倒下，失去福分。如果我们凡事肯寻求神的喜欢，爱神所爱，恶神所恶，以神的心为心，我们就能够保守自己；虽然我们仍旧活在肉身之中，有毒根生出来扰乱我们，但讨神喜欢的心，却能够保守我们胜过「贪恋恶事」，「敬拜偶像」，「淫乱」，「试探主」，「发怨言」，「妄评神」。我们若能事事寻求神的喜欢，我们还能去「贪恋恶事」，「敬拜偶像」么？还能去「体贴肉体」，「贪恋世界」么？不能，绝对不能！罪恶虽恶，撒但的计谋虽诡诈，但圣灵能够清楚的指示我们甚么是神所不喜欢的；我们若肯体贴神的心，坚决抵挡它们，我们就能够看见恶者只有失望地蒙羞退后！

以色列人失败了，他们罪恶虽多，五毒俱全，但根源只有一个，不肯凡事寻求神的喜欢。

浪子的失败，也是如此；虽然他冶游远方，浪费资财，纵情声色，与娼妓吞寻找他父亲劳力所积蓄的，但浪子致罪的根源只有一个，就是求自我的喜欢、娼妓的喜欢，不求父亲的喜欢！

以色列人虽然出埃及，面向迦南，他们有属灵的万丈雄心。他们也有过属灵的美好见证，但他们究竟失败了，「陈尸旷野」，成为千古的鉴戒。

可是我们感谢神，因为刚才所读的圣经，不但看见以色列人失败的一面，也看见主耶稣成功的一面。以色列人凭己意，放纵情欲，得不到神的喜欢，因此倒下了；主耶稣却凡事寻求神的喜悦；祂没有自己的爱好，个人的企图，因此得到神的喜欢。曾一次再次从天上有声音见证着：

「这是我的爱子，我所喜悦的。」（太3：17）

「这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。」（太17：5）

神给主耶稣作见证，一次是当主耶稣结束三十年的家庭生活，走进工作的大门时；另一次是当主耶稣做完地上的工作，快走上牺牲的祭坛，为人类舍弃祂的自己时。在这里给我们看清楚了的，无论是在日常平淡无奇的生活中也好，无论是在神特别托付的工作中也好，你都可以讨神喜悦。从家庭到学校，从病床到属灵的战场中，在洗衣煮饭琐碎的劳动中，你可以事奉神，并满足神的心；在剧烈的争战中，伟大的事工里面，摆上你的生命，倾流你的鲜血，你也可以叫神的名得到荣耀，神的心得到安慰。工作的大小没有关系，神所求于管家的，是要他有忠心（林前4：2）；只要我们尽忠于神的托付，在当尽的本分上事奉神，我们一样会得到神的悦纳和称赞。

为什么神喜欢主耶稣呢？这并不是有什么偏爱，乃是主耶稣一生一世，只有一个目的，一个要求，就是凡事求神的喜欢。

（一）主的说话 「……我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。」（约14：10）

「因为我没有凭着自己讲，惟有差我来的父已经给我命令，叫我说甚么，讲甚麽。」（约 12：49）

（二）主的行事 「..... 你们举起人子以后，必知道 我没有一件事是凭着自己作的；我说这些话，乃是照着父所教训我的。那差我来的，是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常作祂所喜悦的事。」（约翰 8：28-29）

（三）主的动静 「耶稣就对他们说，我的时候没有到，你们的时候常是方便的」（约 7：6）

主耶稣会多次提到「时候」，若时候还没有到，祂动也不动；若时候已经到了（太 26：45），就是刀锯在前，泰山倒于後，祂只有毅然前进，义无反顾。世人的时候常是方便的，但主的时候却没有个人的方便，是绝对的顺服神的安排和派定！

（四）主的定意 「因为我从天上降下来，不是按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。」（约 6：38）

（五）主的道路 「那时我说，神阿，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经载明了。所以基督到世上来的时候，就说，神阿，祭物和礼物是你不愿意的，你会给我预备了身体。」（来 10：5-7）

主到世上来，只有一条道路，就是十字架的道路，这也是祂唯一的任务；祂甘心乐意把神给祂的身体交出来，为要成就神的旨意。

（六）主的生死 「于是，带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过；便对他们说，我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同儆醒。就稍往前走，俯伏在地，祷告说，我父阿，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。」（太 26：37-39）

古人说，「生死也大矣哉！」主耶稣在生死关头，没有昏乱，没有迷失方向。祂是人子，祂有血肉的身体，在死亡面前，在十架的阴影之下（罪杯的苦汁，叫祂的圣性不能忍受），祂虽然说：「倘若可行，求你叫这杯离开我」；可是当祂想到神的旨意，想到在罪恶统治下，急待拯救的亿万灵魂，想到死亡的权势需要打倒，..... 祂以一身系整个宇宙人类的安危，祂安然泰然，把个人的生死置诸度外，「然而不要照我的意思，只要照你的意思。」一个「然而」，把个人的安危、祸福、利害、生死，完全倒空，完全粉碎，为神而活，也为神而死。就是这样完成了神永世的计划，叫真理得胜，罪恶败亡！

（七）主的绝对顺服 「这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说，我渴了！」（约 19：28）

上面这话，曾深深地感动了我的心灵。主耶稣是何等榜样！为要完成神的使命，完全地顺服神。在大事上顺服，甚至在最小的事上也顺服；在平安快乐的日子顺服，甚至在十字架上，死亡的洪涛把祂吞没的当儿，还是念念不忘地把未尽的事工努力完成。照着人的眼光说，不说「我渴了」，有什么关系，但在主耶稣绝不糊涂，认为只要是神给祂安排的道路，祂必走尽；是神分派的杯，仅余的一滴，也要喝尽；是神定规的工作，就是最微末的一点，祂总必完成，好叫祂撒手人寰的时候，可以毫无惭愧地说：「成了！」到神面前的时候，也可以安然地说，你委托的使命，我已全部完成！

我们的主耶稣是这样事无巨细，一心一意只寻求神的喜欢，无怪祂能满足神的心，以至神一次再次，从天上云彩中有声音见证着说：

「这是我的爱子，我所喜悦的！」

亲爱的弟兄们，这是一个何等强烈的对比。一族人倒下，却另有一人站立；二百万人成枯骨，弃尸旷野，成为千古鉴戒；却另有一人，祂成功了，不但自己进荣耀里去，还带着千千万万的人与祂一同进荣耀里去，分享胜利的果实。前者他们刚硬着心，偏行己路，得不到神的喜欢，以至毁灭了自己；后者却因凡事遵行神的旨意，讨神的喜欢，神从祂身上得了荣耀，灭亡的世界，也因祂得了拯救。

这是一个何等强烈的对比，但愿神赐给我们智慧的心，叫我们得着鉴戒，远离恶事，也叫我们得着教训和鼓励，学效主耶稣的榜样，照着祂的脚踪行，好叫神的声音，不但是「到那日」，并且是「在今天」，给我们见证着说：

「这是我的爱子，我所喜悦的！」

属灵而糊涂的祷告

祷告是一桩很简单很容易的事情，但一个有效的祷告，必须是摸着神的心意的祷告。多少时候我们祷告是「自言自语」，「不知所云」，在神面前得不到神的悦纳。当彼得在变化山上，他陶醉在那属灵的美好环境中，他的心何等迫切的说：「主阿，我们在这里真好，你若愿意，我们就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」但圣灵对他祷告的批判乃是：「他却不知道所说的是什么。」（太 17：4，路 9：33）。

当主耶稣面向着耶路撒冷前行时，雅各约翰求主，切愿在「你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边」；他们的祷告多么属灵，他们不求地上的荣耀，世界的丰富，他们盼望追求的乃是荣耀里的事物。可是主耶稣对他们祷告的答复，乃是「你们不知道所求的是什么！」

「不知道所求的是什么」，这话真够叫人惊奇。他们跟主三年半，「耳提面命」，每日与主厮处，亲自看见主的作为，亲耳听见主的训语，三年半时间并不算短，读神学也快毕业了；何况他们是主的高足，难道对于祷告这一功课还不够清楚吗？他们曾被派出外工作，宣传福音，满有权能，按手医病，大显神奇，甚至连鬼都服了他们（路加 10：17）；用现在的话，他们是大兴家、大布道家，如果今天站在我们中间，将怎样「万人空巷」，被捧到天上去。可是他们的祷告，主直截了当的说：你们不知道所求的是什么。在这情形下，门徒们内心的痛苦迷惘，是可以想知的。

我们再细想一想，主的批判是不是因为门徒的祷告不够属灵，不够爱主？是不是因着他们的祷告没有内容，不够分量？为什么主说他们祈求得糊涂呢？（主前云云，云所不知；如此云云，是大糊涂。）

并不如此，覆按经文，我们可以看出他们的祷告是很爱主的，很属灵的，很有分量的；虽然如此，可是因着他们不明白神的心意，不了解生命的道路，因此迷失了方向。虽然他们祷告的内容是「好」的，目的也是「好」的，只因认识错误了，方向迷失了，因此他们的祷告就没有法子摸着神的心，得着主的喜悦。

弟兄姊妹们，我们必须看清楚这一点，黑门山上虽乐境，没有争战，没有黑暗，在荣耀的光中，与先圣面对面，亲耳听见神的声音，这太好了，太可爱了，可是山下呢？有人被鬼附着，在水深火热中，渴待解救；还有千千万万的灵魂，在黑暗狂浪中挣扎，等待各各他的救恩完成。神的心意不愿你在哪里享受，虽然哪个享受，是属灵的享受；神也不愿你尽为个人的好处安排，也许哪个安排，你有足够的理由，可以解释是为着主的缘故。神的心意是要你在山上听见天上隐秘的言语，知道神救世的计划，得着超然的上头来的力量，然后就要下去，下到山边，下到人间，下到地狱（佛说：我不入地狱，谁入地狱。语云：不入虎穴，焉得虎子。主耶稣就曾亲身到阴间去。参彼得前书二章十九节），去为主救人。不但自度，更要度人，如果你忘记这个，那你就太不会体会神的心（神的心是「愿意万人得救，不愿有人沉沦」）；如果你忽略这个，只顾自己陶醉，那怕是陶醉在最「属灵的光景中，在神的心中，那只是一种糊涂状态；纵然你的追求、切慕，是那么的属灵、热烈，事实是「射不中鹄」，「向空斗拳」；虽然你口能说出「天使的话语」，究竟「却不知道所说的是什么」！

雅各约翰所诉求的，是何等的高尚、伟大。他们为着主的缘故，撇下世间的一切；他们的心被永远的荣耀吸引着，他们渴望着那日与主同坐宝座。他们的祷告有分量、有异象，一点没有错。如果我们的祷告，拿来和他们的祷告相比较，不能不承认，多少时候我们的祷告太庸俗、太现实；在祷告中我们常常忘记那荣耀里的事物，我们只看见今世的东西，我们的心也只为着今世迫切。（这也说明了为什么我们的心常常疲倦，我们的脚踪摇动，在道路上停滞不前的一个极大的原因。）

雅各约翰的愿望，不但没有错误，而且是极其宝贵的。原来神炼选我们，不但是要我们得救，并且是要领我们进入荣耀；不但是出地狱，免死亡，并且是登宝座，与主同做王（马太 19：28，启示录 3：21，提后 2：12，启示录 20：6）。可是有一件，登宝座是收获，今天必先撒种；没有今天的劳苦，定然没有明日丰富的收成。在属灵的道路上也正如此；十字架是进荣耀的道路，没有十字架就没有荣耀，没有争战就没有胜利，没有流血就没有宝座。主耶稣是这样（希伯来 12：2），我们也不能例外。雅各约翰追求宝座，渴慕荣耀的心是对的，他们的错误是次序问题，他们想逃避十字架的道路，通过私人的关系，盼望主耶稣可以把宝座「恩典的」、「人情的」来赐给他们。他们想「不劳而获」，想用最低的代价，获得最高的报酬。主耶稣针对他们的病根，痛下针砭说：「我所喝的，你们必要喝，我所受的洗，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。」不管是甘心情愿，亦或出自勉强，十字架的苦难你们必须经历，但天上的宝座要到那日，在神面前论功行赏，看看谁配得着，就赐给谁；一点不能假借，不能侥幸。

先流血后得冠冕，先背十字架后登宝座，这是神国一定的次序；雅各约翰在这事上糊涂了，他们想躐等跳级，绕着近路走，因此他们的祷告得不到主的喜欢。

历代信徒不少人如此，他们终日在寻找一条到荣耀去的终南捷径。肯培多马就曾慨乎言之，有人把他的话说成下面的诗歌：

「众人拥进主的国度 十架少人负
众人争夺主的富足 世俗有谁恶
人虽无心走主道路 仍想主祝福

众人都慕得主荣耀 少有要羞辱
众人都要同主升高 艰难有谁赴
几乎无人因主至宝 看万事如土
多人都贪享主鱼饼 少有愿禁食
多人都喜进主圣京 少有愿冒死
同主唱歌虽然有兴 傲醒却迟迟
当主凡事为他预备 他就大赞美
当主稍为求他花费 就难免怨怼
人遇牺牲就爱流泪 亦不觉惭愧.....」

这几年来我最爱读的书，最爱听的故事，就是论到神的仆人们怎样甘心乐意地隐藏自己，背着十字架，向着荒山蛮野，面向死地长征。他们受着饥饿、贫穷、疾病、患难、刀剑的无情打击，他们一点不自怜，不回顾，仍然咬紧牙根，向着各各他的血迹前进；人看他们如将死的囚犯；他们却以十字架为乐；为着神的国度，甘心献上他们最后的一滴血。他们没有响亮的声音，在闹市，在大礼拜堂中，你看不见他们的踪影。可是他们有着光荣的经历，伟大的见证，他们正像被压在地深处的金钢钻，没有人知道他们，但有一天在宝座面前，他们生命要闪出强烈的光辉来，得着千千万万的天使和圣徒高歌赞颂，「圣徒的忍耐和信心，就是在此」。他们的脚踪，我最爱读也最爱听，每一次，我的心都是深受激动，多少时候禁不住热泪盈眶，有时还伏案咽泣。我想起他们的贫穷，自己的享受，他们的埋没，自己的显露；比较起来不免恐惧战兢，我们今天已经得到人间的赏赐，到那日我们还能得着什么呢？

十字架是进荣耀的唯一道路，主耶稣这样走过，千万信徒也这样走过。巴不得当我们在黑门山上看见荣耀的异象，在主面前得着宝座的启示之后，不再是糊糊涂涂地坐着空想呆等，而是要摸着神的心意，甘心撇下属世的逸乐，自我的享受，愿意喝主的杯，受主的洗，背上十字架，向着各各他前进。

祈祷与顺服（可 14：36）

祈祷不是向神发命令，叫神服我；乃是借着祈祷明白神的心意，把自己投入神的计划中，与神同心同工。因此祈祷最高的原则，乃是「顺服神」。

主耶稣在客西马尼园中，面临生死关头，内心的痛苦达到极点，可是祂的祈祷仍是：

「阿爸父阿，在你凡事都能，求你将这杯撤去；然而不要从我的意思，只要从你的意思。」

不要忘记，照着人方面，有要求、有爱憎，可是一想到神，只有完全顺服，把自己在神面前完全倒空。「然而」二字，何等有力，何等澈底，里面包含着多少眼泪，多少血痕。为着顺服神的缘故，祂宁愿倒空自己，把自己的要求、爱憎、企图，在「然而」二字下面完全粉碎，「无我惟神」，只求父神的喜悦，这是何等的榜样！

有人以为我们祈祷，应当像叫化子一样向神缠，神不答应，一定缠到答应。有人还画着一幅讨饭图，作为信徒向神苦求的说明。其实这种观念，是极其严重的错误！说这话的人，忘记了基督徒是神的儿子。我从没有看过一个做父亲的，不答应他儿女们的要求，除非他儿女学着讨饭的样子，哭丧着脸，苦苦要求，才肯答应；也没有看过一个聪明的父亲，已经拒绝了他儿女的要求，但因着他们像讨饭的一样来死缠，就答应了他们。肉身的父母尚且照顾周全，爱护备至，未饥先食，未寒先衣，照着儿女们的需要，供给齐全。合理的要求，一开口就答应；难道我们的天父却难为我们，要我们个个带着讨饭的可怜相，到祂面前，洒泪交流，才肯将我们的需要赐给我们么？

不错，路加福音第十一章八节，主耶稣所说的比喻，有「情词迫切」的话。「情词迫切」原文是「不顾脸」。可是这里并不是要基督徒个个不顾脸，学习讨饭的样子。我们研究全文，就看出主耶稣并没有意思要我们像讨饭的样子，也没有意思说天父就像那人的朋友一样，当人有需要，在饥饿困苦中急需援助时，天父还躺在牀上，板着脸孔打官腔。相反地，天父关心人的需要疾苦，比较我们关心我们的骨肉亲友还更深切。因此那里的比喻，绝不是要我们装成乞丐，而是一种比较的说法。意思是说，一个不肯关心友人疾苦的人，还因着他友人不顾脸的直求，不能不勉为其难，供给所需，何况慈爱的天父，岂不更将好东西，照着你们的需求，「祈求就给你们」么？

有人说，雅各在雅博渡口，求神祝福，不是苦苦哀求，抓住不放手，神才给他祝福么？希西家寿命告终，神已吩咐他预备后事，不是经过他流泪痛哭，神饶给他延长十五年的寿数么？因此，我们要用祷告来转动神的手，改变祂的旨意。

这样的说法，并不正确。根据创世记第二章的记载，雅各求神祝福，神并没有拒绝过，他要求，神就答应（26至29节）。雅各并不是从夜晚到黎明求神祝福，乃是从夜晚到黎明与天使较力；较力的结果，乃是大腿窝被摸了，走路成为瘸腿。倘若雅各从起头就求祝福，他配得祝福，神一定祝福他，又何必苦斗了一夜，更何必成为瘸腿？雅各一生总是凭自己苦斗，勾心斗角，苦了一生，雅博渡口之夜，更吃了大亏。

希西家是在哭泣恳求中，神延长他的年数，可是历史告诉我们，被延长的十五年，并不是希西家之福，而是犹人家的祸。

第一、希西家病愈了，得意忘形，竟把宝库都给巴比伦国派来的「外交特务」观看，「谩藏诲盗」，引起了巴比伦国的垂涎，造成以后被侵略，国破家亡。（赛39）

第二、希西家在这十五年中生了一个败家子，名叫玛拿西。根据圣经的记载，希西家所拆毁的，玛拿西重新建立；他行可憎的恶事，比四围的外邦人更甚，横行倒施，因此惹动神的忿怒，甚至约西亚王还不能挽回（王下21：22-26，24：3），终至灭国。

如果希西家顺服神的安排，在时候满足的时候，安返天家，对己对人，都是好处；犹太国的历史要怎样写，还是另一回事。可惜他不顺服，顽强执拗，结果虽然续命十五年，但自己失败了，还招来亡国灭家之祸，真是何苦来。

因此我们看定了，雅各在雅博渡口终夜苦斗，不过自己吃亏；希西家延长岁月，真是「焉知非福」。人与神较力，究竟是自讨苦吃而已。

或许有人说：希西家死着比活着更好，神就让他死吧，何必答应他的呼求，给他多活十五年呢？这是神给我们一个鉴戒，叫我们可以从希西家身上得着教训。原来神对儿女

的旨意，都是最好的；但因为着人的软弱、背逆，神也准许我们；就如神对男女问题，祂原定的旨意，乃是造男造女，二人成为一体，后来因为人心硬，所以准许休妻，但起初的旨意并不是这样。（马太 11：38）可是「准许」的旨意，乃是不得已，权变的办法，只有原定的旨意，才是神起初的心意，才是最好。

英文提到好，有 Good， Better， Best，即中文所谓好、更好、最好在遵行神旨意的事上，神「起初」原定的旨意，无论祸福穷通，也许一时不了解，但结果总是我们顶大的祝福。如果我们不顺服，像希西家一样哭泣恳求，也许一时能够转动神的手，改变祂的旨意，但结局必定叫我们吃亏；希西家就是历史最好的教训。

因此，基督徒并不是借着祈祷来与神较力争胜，乃是在祈祷中学习顺服神，与神同心同工。

神对永世、对宇宙、对教会，有他整个的计划。在教会内面，我们是「灵宫」的一砖一石，一木一瓦；在宇宙的大机器里面，我们也许是一粒「螺丝钉」，也许是一个轮齿；在永世里面，我们是祂的干部，要与祂一同做王，统管万有。如果我们今天不顺服，不肯每日站在神安排的地位上，接受神给我们的分配，试想灵宫缺少了一砖一石，一木一瓦，机器里面掉了一枚螺丝钉，缺少了一个轮齿，神的阵营，有一个不服从调派的干部，而神的工作该受了何等的亏损呢？

这么说来，我们顺从好了，何需祈祷？不，我们要祈祷，还要不住的祈祷；因为第一，借着祈祷我们能够看清楚明白神的旨意，不至错失；第二，借着祈祷求神给我们力量，才能够背上十字架走完顺服的道路，去迎接神的祝福。主耶稣就是最好的榜样。

（路加 22：39-46）

凭信心祈祷

凭信心祈祷是基督徒祷告生活极其重要的一件事。它是根据着主耶所说的：「我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你挪开此地投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成就。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论什么，只要信是得着的，就必得着。」（马可 11：23-24）

是不是凭着信心祈祷，就一定有求必应？一个基督徒如果他有着较多的祈祷经验，必定会知道这并不简单。第一，对事来说，某人为着他门前的一堵墙，求神给他挪开，他想使用信心的权柄，叫那堵墙自动入海，他祷告一次、再次、无数次，那堵墙仍旧不听话，屹立不动。墙都移不动，遑论移山人海；因此你不免怀疑着「有求必应」的正确性。第二，以时间而论，也未必「有求必应」；比方说，你为着「中华归主」十分迫切，你俯伏着说：「神啊，把中国给我，就在今天」。你真是巴不得一日之内，全国的同胞都悔改归向神。可是你这样祷告，一天、二天、十年、廿年，愿望并没有实现，因此你不免怀疑着，凭信心祈祷，是不是有求必得，如响斯应，还是泥牛入海，没有回响？这又是另一个例子。

这是一个极其实的问题，如果没有好好解决，一定会严重地影响了我们的灵性生活。

什么叫凭信心祈祷呢？用日常的话语来解释，就是你相信神一定肯答应你的祈祷，因此，你把你的问题、困难、需要，带到神面前，深信祂一定肯照着你的祈求和盼望，给你解决、办理、成全。这就是凭信心祈祷。

进一步问：你怎么知道神一定肯答应你的祈祷，你信心的根据在那里？你说，因为神这样应许过，我就这样相信；祂不能不义，因此我就凭着信心到祂面前祈求。

你信得不错，可是问题只有一半。

人凭着信心祈祷，不但是因着他相信神乐意听儿女们的祷告，因此就坦然无惧地到他面前来祈求和仰望；另一方面也因着他深知他到神面前来的「这一个祷告」是神所悦纳的，因此才笃信不疑，完全信托。「神乐意听祷告」，基督徒们就因着这一信念，欢欣快乐地到施恩宝座前求帮助、蒙怜悯；「神喜悦我这一个祷告」，这才叫我们有信心，有把握地知道祂一定给我们成全。

这是一个重要的关键。神乐意听人祷告，可是「神不能背乎自己」（提后 2：13）。如果我们愚蠢地、错误地，把一件违反神本性的事，或一件破坏神的计划的事，鲁莽地要神给我们成就，那是绝对不可能的事。因此，圣经告诉我们：「我们若照祂的旨意求什么，祂就听我们；这是我们向祂所存坦然无惧的心。」（约壹 5：14）另一处说：「并且我们一切所求的，就从祂得着；因为我们遵守祂的命令，行祂所喜悦的事。」（约壹 3：22）只有一个「遵守祂的命令，行祂所喜悦的事」，「照着祂旨意求」的人，他一切所求的，才能坦然无惧地，从神那里得到丰盛的赐给。也只有这样的一个人，他的信心才是有根据有把握地蒙神的悦纳。

归纳起来，我们可以这样说，所谓信心祈祷必须包括两方面：

第一，信神乐意听祷告，他要照我们的祈求和需要，给我们成全。

第二，「神不能背乎自己」，因此我们祈祷，一方面要借着圣经的话，来察验自己的祷告，有没有违反真理的地方；一方面要求圣灵在心中动引导的工作，叫我们的祷告能够顺着神的旨意求。必须这样，我们的信心才不是盲动！

我们信，这信并不是空想、幻想、凝想，而是确切地有神自己作我们信心的基础。

另一问题，凭着信心祈祷，神会立刻成就吗？并不一定。主耶稣所说的「就必得着」，并不等于「立刻」成就，得着可以是信心的，成就却是眼见的事实我祷告，把神的话归入自己的账，把神的应许算为自己的祝福，那怕还没有到手，但信心已经摸着，正如拿到支票一样，虽不兑现，实已得着，这是信心，也是「信是未见之事的实据的最好解释。「成就」并不这样，或迟或早，并不一定，不过神总会按照我们的实际情况，在我们最适当的时候把事实给我们带来，让我们的信心变为赞美。

从圣经的纪录中，我们可以看见神是怎样安排时间，给他儿女们成就一切的：

一、「尚未求告，祂就应允。」（赛 65：24）像拿因城外的寡妇，还没有祈求以先，主就施恩典。（路 7：13-14）

二、一答应，「立刻」蒙恩；当麻疯人向主仰望时，他的蒙恩是「立刻」的。（太 8：3）

三、那十个大麻疯，主答应医治他们，可是他们得洁净，是当「他们去的时候」，在半途中。（路 17：14）

四、再一次，有一个生来瞎眼的，主怜悯了他，叫他到西罗亚池洗，他照着主的话行，还没有看见，要等到他洗了「回头」才看见。（约 9：7）

五、又一次，主在伯赛大医治一个瞎子，第一次他看见了，却是模糊，要等到再一次的接手，才完全的得医愈（可 8：23-24）

六、当以色列人攻打基比亚时，神给他们点兵（士 20：18），可是胜利却要等到第三天。（士 20：28）

七、迦南妇人祈求，要待信心经过试炼后，主才给她成就。（太 15：25-28）

八、有时问题更恶化，要等一等才成功。（可 9：25-27）

九、神应许亚伯拉罕要生一个儿子（创 15：4），这个应许一直迟延着，直等到撒拉年纪老迈，月经已经断绝（创 18：11），过了生育的岁数（来 11：11），没有希望的时候，才给他成就，生了以撒。（创 21：1-2）

十、神应许亚伯拉罕的子孙，要繁多如同「天上的星，海边的沙」（创 22：17）。这应许一直在应验，可是到今天为止，还没有完全成就。我们是因信做亚伯拉罕的子孙（罗 4：11），还有许多人要接续做他的子孙。

根据这些例子看来，神一定答应我们出于信心的祈祷，那是没有疑问的。不过神什么时候给我们成就，就很难说定；也许是当你俯伏在祂面前的时候，也许不是今天，而是要等到明天、明年。

人总喜欢凭眼见，不凭信心，急躁而不能等候，我们要求主给我们除去不信的恶心，在主面前，能够因信喜乐，因信交托。

有一个故事，很叫我受感动。某次，一个孩子，他祖母应许他生日的时候，要给他一本相簿，作为生日礼物。他高兴极了。可是生日到了，相册还没有寄到。当孩子生日礼物给大家看时，最后加上一句：「还有祖母应许给我的一本相簿」。他母亲为要试验他的心，特地对他说，「也许祖母忘记了吧」。孩子立刻说：「不！祖母答应了，怎能忘记呢？」不久，他祖母把相簿寄到了，并说明因为本地没有合意的相册，特地寄到很远很远的地方购买，所以才来得迟了。

这故事虽然不完全，却给我们一个很好的说明，信心就是照着神的话语完全相信，完全接受。也许祂的应许有时会迟延，但信心并不因此失望，他仍然安静地等候神大能的手，去成就奇妙的工。因此，我们不但要借着信心的祈祷，把我们的需要、困难，带到神宝座前，并且要借着信心的祈祷，叫我们降服在神大能的手中。

爱的再思

多年来我总这么想，「爱」这一个字可以包括全部圣经。神是爱：因着爱，祂创造；也因着爱，祂救赎；从创世记到启示录，爱如一根红线，贯穿着每个故事，使它成为

伟大的史诗，渲染着每个字句，使它发出闪烁的光彩。基督教是爱的宗教，如果把爱抽去，那么不但圣经成为废纸，人间失去光明，就是天堂也将成为冰封雪冻的地带了。

可是近几年来，我的思想起了基本的变化。我觉得已往对于爱的看法，实在不够健康，我似乎已经渐渐走上唯爱主义的道路；我讲爱，强调爱，甚而否定其他的价值，其实这是错误的。

我承认爱的伟大价值，不过爱是有它一定的价值和地位的。不错，圣经告诉我们，神是爱（约一 4：8），但圣经也告诉我们，神是光（约一 1：5）。光是圣洁，在里面没有罪恶瑕疵；光是光明，在光里面没有黑暗污秽；光是真理，在光里面没有虚伪错误；光是公义，在光里面没有弯曲不义。神不但是爱，神也是光；爱与光在神里面并不对立，而是彼此结合，成为神的属性。惟其如此，所以神的爱从来不盲目（西谚谓爱是盲目的），也不是无原则，更不是浩大无边。也惟其如此，所以主耶稣不但可以因爱舍命，也可以因着公义，拿起皮鞭子来把圣殿里面的污秽赶逐清除。

约翰福音三章十六节是一向被用来作为说明爱的最好经节的。可是让我们想，如果只是一位爱的神，祂尽可干脆地把罪人的罪一笔勾销，把罪人拉上天堂了事；何必差遣祂的儿子道成肉身，更何必让祂的儿子钉死在十字架上，受尽万般苦难？这无他，神是爱，祂愿万人得救；但神也是义，因此必须付出赎价，来满足祂圣性的要求；为着这个缘故，「王法无亲」，就是祂的儿子，也只有出于舍命一途。因此，基督的十字架，一方面是表现神的爱，另一方面也是表现神的公义。

基督徒赦罪的把握是什麽？有人想，是神的爱；因着爱，神怜悯，神也施恩。可是约翰一书第一章九节却告诉我们，赦罪的把握乃是神的信实和公义。这并不是说，神的爱靠不住，而是说你把握神的爱，还不如把握神的信实和公义更来得牢靠。举个例子：你欠下王先生一笔账，某日，王先生体念你的贫穷，开恩把你的欠账免除了。另外，你欠下张先生一笔账，某日，李先生带你到张先生处，把你的欠账一概代为还清。这两笔账对你而言，虽然同样勾销，可是无论如何，我们总觉得「开恩豁免」，实不如「代为清还」更来得确实妥当。因为「开恩豁免」，全属恩典；既是恩典，债主尽可向某甲多施一点，也可以向某乙少施一点，多一点少一点，「他的东西他可以随意使用」，你不能因他作好人就红了眼（参马太 20：15）。还有，他可以把你的钜欠豁免，如果他转意要向你追讨清偿，你也没有话说（参马太 18：32-34）。可是有人「代为清还」，就大大不同；你可以「过虑地」担心着王先生会不会反悔着要向你追债，但你绝不会担心张先生会再来给你麻烦，因你的欠款已由友人代还。我们赦罪的把握也可作如是观。神是信实的，祂应许可以代还，说过就算数，你不必再担心；神是公义的，主耶稣既一次把我们的罪债代还清了，不能再向我们要。因此，我们赦罪的平安，不但是建立在神的「爱」上，更是建立在神的信实和公义上。反过来说，神赦免我们的罪，不但是因着祂的爱，更是因着祂的儿子已经为我们付上赎价，祂的圣性已经得到满足，非赦罪不可（若不赦罪神就不义）。

圣经提及「爱」，是极其慎重的。一次，我跟一位同工辩论神的爱是有边的呢，还是无边的呢？我的同工说：神的爱是无边的。可是我不能同意他的看法，虽然许多神学论著，赞美诗篇，赞颂神的爱是无边的，可是我们并不能在圣经里面找到这样的字句。虽然以弗所书会说过神的「爱是过于人所能测度的」（3：19），但神的爱仍有其「长阔高深」，不过是渺小的人无法测度而已。什么是神爱的「边」？公义就是边；审判台前就是

边；地狱就是边 。神的爱像汪洋大海，我们像一条小鱼，可以自由地幸福地享受神的大爱，真是「取之无穷用之不竭」。可是神不但是爱，祂也是公义，可以无量数的爱，但绝不能爱到「违反公义」的地步。这公义就是神爱的边。也因此审判台前，神不能讲爱，对于地狱里面的人，神也没有法子讲爱。这都给我们看出神的爱并不是无边的。

希腊教徒相信地狱里面仍有得救的机会，只要他们肯悔改，神是爱仍然拯救他们，因此不但犯罪的灵魂都必得救，最后连魔鬼都得救了。这样教义是我们所不能接受的。因我们所信的神，不但是爱，也是公义；一个拒绝救恩，顽抗到底的灵魂，仍旧可以得救，这说法未免有意跟神的公义开玩笑。

圣经爱字，并不像中文拢统不分。原文「爱」有二字，一为 Phileo（腓来区）可译为亲爱、喜爱、爱好、友爱。是出于天性的爱、感情的爱。一为 Agapao（阿哥巴欧）可译为圣爱、理爱，是不涉私情，爱其可爱，合乎道德义理的爱。人的爱是「腓来欧」的爱，但神的爱却是「阿哥巴欧」的爱；惟其如此，所以神的爱从来不糊涂、不盲目；也惟其如此、所以神可以发义怒、施行审判、刑罚，而不违反祂的爱。

人不但是软弱的，而且是败坏的。在实践理的事上，不是容易偏左，就是偏右。在实践爱的事上也是如此。教会里面，有人高举着爱，而否认公义的价值，则致教会失去真理的见证，真是可惜。

「爱是凡事包容」，有人把「包容」解释为包庇，隐藏罪恶；因此对罪恶竟熟视无睹，或噤若寒蝉，他们以为这样才是「爱」人之道。其实这是错误，所谓「包容」是宽宏大量，人得罪你不斤斤计较的意思，可是对于罪恶和试探，却一点不能宽容，因为爱是「不喜欢不义，只喜欢真理」的。

基督是我们最好的榜样，祂爱，祂也公义；为着爱祂舍去一切，为着公义，不能不严词诤责法利赛人，不能不把污秽圣殿的东西一概清除。保罗也给我们留下榜样；为着爱，他日夜流泪，挂心教会，软弱焦急；为着公义，他不能不斥责随伙装假的彼得（加 2：11），咒诅混乱正道的巴耶稣（徒 13：11），把犯罪的信徒交给撒但（林前 5：5）。

神的爱是和公义相结合的。基督徒也应当如此，我们所有的爱，应当脱离「肉体」「天然」，而充满着神圣洁的爱，好叫我们为人行事能够像神：「一切所行的，无不公义，一切所作的，都有慈爱。」（诗 145：17）

爱的再思（续）

上面谈「爱」，意犹未尽，笔犹有余瀋，谨再抒一得之愚。

从创世记到启示录，根据整个真理看，神是爱，神也是公义，两不偏废，而是相济相成，也许这就是神所以被称为「父」，而不称为「母」的缘故。因为这里所谓「父」，并没有性别的意味在内；如果神是男性的，那么非一位女性的「天母」不行；其实神是「超性」（这名词是一时借用，未知恰当否？）的，我们绝不能用人类性别的庸俗观念去妄事揣测。神所以被称为「父」，不仅在说明祂是「创造的」，「生生的」神；因为在这方面，「父」与「母」的意义是相符的；所以被称为「父」，应该是在性情方面，这因我们所事奉的神，不但是大慈大德、至仁至爱、也是大刚大勇、至公至义，在这方面要找

一个词汇来说明神的性情，「母」实在够不上「父」，更能够叫我们领悟神是一位恩威并济，慈爱与公义相结合的神。

叫我们偏重爱，以致渐渐失去真理与正义的，我认为原因有二：错解真理与人性的软弱。

（一）错解真理

翻开山上宝训，主耶稣说：「..... 有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打，..... 要拿你的裹衣，连外衣也由他拿去，..... 要爱你们的敌人.....」。如果基督徒连仇敌也必须爱，就是被钉十字架，也要为迫害他的人祷告，爱若爱到这样的光景，试问还有什么人不可爱，什么事不可爱。这是我们在真理方面的难处。

其实，单是「爱仇敌」的教训，实不足叫我们废弃公义。有人曾用心统计，圣经提及仇敌一共一百八十多次，对待的方法也不一律；惟「爱仇敌」仅提及四次：即马太五章，路加六章，罗马十二章，箴言廿五章而已。我们对付仇敌，不能强调「爱」，而把圣经所提及的别的方法一概予以否定。

再者，我们所以爱，因为神是爱；我们爱人，因为神如此爱。不错，神为着爱仇敌曾牺牲了自己的儿子（罗马 5：10），可是神并不因此而废弃的公义。爱是有限度的，当来到爱的最后界线时，神的公义就化为忿怒、惩罚、毁灭。这是从启示录第六章开始，我们可以极其清楚看见的。因此，神不但「爱仇敌」，神也刑罚、毁灭仇敌。

其三，「爱仇敌」是有目的、有企图的；只是这目的、这企图，并不为利我，而是为利他。人类原与神为敌，但神却爱他们；神的存心是要把他们从黑暗的权势下，迁到爱子的国里。如果人拒绝，消灭圣灵感动，一次再次永远次，连神也爱莫能助。爱仇敌的「爱」，是「理爱 Agapao」，而不是「情感的爱 Phileo」。理爱是有理性的，绝不感情用事，故爱而不姑息、不糊涂。因此，爱仇敌只能爱到一个地步，绝不能越过最后的界线。旷野的铜蛇，是神爱的伟大标志，人若硬项不接受，只有死亡。十字架下的祷告，也是神爱的伟大表现，可是耶路撒冷人不觉悟，最终落得城焚殿毁，「没有一块石头留在石头上」。对于一个坚持错误、顽抗到底的人，他所得到的份，并不是的爱而是神的公义。这就给我们明白何以加略人犹大是「灭亡之子」（约 17：12），何以魔鬼要被扔在硫磺的火湖里，昼夜受痛苦，直到永永远远（启 20：10）。

其四，所谓「连左脸也转过来由他打」，「连外衣也由他拿去」，绝不是基督徒日常生活的法则。覆按原文，主耶稣说这话，明明是吩咐：

「只是我告诉你们，不要与恶人作对：有人打你的右脸，连左脸也转过去由他打；有人想要告你，要拿你的裹衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷，不可推辞。」（马太福音 5：39-42）

这里所提出的五件事：被打不回手，被控告不对簿公堂，被罗马军队拉夫陪笑应命，索取不拒绝，借贷不推辞；完全是根据着「不要与恶人作对」这一句话来的。原来当主耶稣的时候，犹太人在罗马帝国及杀人王希律的残暴统治下，过着亡国奴热煎的生活，因此他们都存着极强烈的革命思想，可是他们革命复国的条件根本不够，在这种情形下，只有忍辱负重，为革命创造有利条件，绝不能轻浮急躁，自取败亡。因此主耶稣分咐他们不要与恶人作对。数年前国土沦陷时期，日本宪兵极其野蛮，我曾遭他无理殴打，事后我

深深体会「不要与恶人作对」这句话的意义。可惜许多人读圣经、引圣经、却把主题忘记了。拿「不要与恶人作对」的五件事，硬套在基督徒日常生活上，岂不「张冠李戴」！甚至有人把它强解为「帝国主义要香港，连广州一起奉送。」有基督徒向牧师借钱不遂，斥责牧师讲道不行道，都是胡闹之至。

从这里我们可以看见这五件事，不过是应付蛮横不讲理的恶人，一种非常时应变的手段，绝不是基督徒日常生活的法则。如果我们割裂经义，把它们作为唯爱主义的根据，它的危害性是很大的。

（二）人性的软弱

基督徒所以渐渐地强调爱，以致轻忽了神的公义，人性的软弱也是一个重要的原。

想想自己是罪人，败坏不堪，自头至踵，一无是处；「我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。」看看别人，想想自己，觉得神的爱太宝贵了，因此有的人就强调着爱，把神的公义放在一边。

另有人因着立志为善由得我，只是行出来由不得我。」「义人跌倒七次」，在属灵的道路上起伏不定，涨落无常，天天翻觔斗。越想自己的破碎，越会体谅别人的软弱，因此不敢正视，也不高兴谈论神的公义，只愿每日千万遍述说神的爱。

另有人因着怕惹是非：人家有错误，佯作不见，人家犯了罪，饰词给他解脱，姑息养奸，博人好感。什么「宽宏大量」，「满有爱心」，做个甘草老人，好好先生。你若指责他自误误人，他忙拿出「爱心」来做挡箭牌。其实他何曾是爱人？这样的人是最自私、最卑怯的，不过外面装着「爱心」，来掩藏自己吧了！

还有的做牧师、做传道，眼看长老执事犯罪，教会日趋腐化，根据真理与良心，他应该站立起来效法非尼哈止息害人的癌疫（民数记廿五章）；可是他不敢，他怕权势，怕摔去纱帽，却步若寒蝉，背着良心不敢说话，反哈哈，逢迎迁就。有时想说几句公道话，深怕惹祸上身，垮台了反给教友套上「没有爱心」的大帽子，只好闭口不言，任凭圣殿沦为贼窝。

有的人则因「顾全大局」，他们凛于「拔稗伤麦」的道理，也担心「家丑外扬」的影响，不敢向坏份子开刀，再三忍让，用爱心去委曲求全。他们忘记了「恶人有如毒瘤，越烂越大」（提后 2：17），也忘记了「死苍蝇能使作香的膏油发臭」（传 10：1）。因为他们向恶人低头、妥协，结局罪恶的火瞬成燎原，许多人的信仰也被破坏了。如果有人站起来说话，不但得不到正义的支持，反给他们批评为「血气」，「没有爱心」，驯致教会正气消沉，邪气嚣张，完全失去灯台的见证。

神是爱，神也是真理与正义。可惜，今天的教会，因着人性较弱和对真理的误解，把神看成一位老太婆，只有爱而没有公义。天天在讲台上高呼爱，却忘记了基督教的爱只是在圣洁的土地上生长，以致「爱」被误解了，被利用着去包容罪恶，隐藏罪恶，一何可叹！

使徒约翰是一位最明白爱中三味的人，当他年老时，每次到教会总是教导门徒：「孩子们，要彼此相爱。」有人问他为什么每次总是说这话，他回答说：「这是主的命令，你们遵行这话就够了。」这和他所写的约翰福音，约翰书信，信息是相同的。虽然如此，有一天当约翰在以弗所进入一处公共浴室时，看见西林瑟 Cerinthus 在内，西林瑟是

一个福音的叛徒，约翰急忙奔逃出外，大声喊说：「我们快逃走罢，不然房子就要倒在我们身上了，因为真理之敌西林瑟在里面。」这个轶事和约翰二书十至十一节的信息，又是完全相同的。

可见属灵的爱与公义是结合在一起的。一个基督徒越充满天上的圣爱，他维护真理，为正义争战的心也越迫切；可惜今天教会虽然强调、标榜爱，许多时候所谓的爱原来是情感的爱，自私的爱，里面缺乏真理与正义，怪不得舌头上虽然天天讲爱，而实际却是党同伐异，你虞我诈，自私自利，藏污纳垢。我们真是何等需要主耶稣再一次拿着鞭子，把圣殿中一切污秽给我们清除！把我们的思想澄清，好让我们被十字架的爱所浇灌、充满，去过着圣爱的生活。

二里路

在登山宝训中，主耶稣说过一句话：

「有人强逼你走一里路，你同他走二里。」什么人强逼你走一里路呢？为什么要同他走二里路呢？这是一个需要明白的问题。

原来当主耶稣的时候，犹太人正亡了国，在罗马帝国的铁蹄下，过着亡国奴的生活。罗马军队是极其跋扈恣肆的，行军时他们可以随意拉夫，给他们挑东西，不过按规定他们只能逼你走一里路。在这种情形下，你要怎么办呢？

第一，你可以逃走，躲避被拉；第二，在不得已的情况下，你可以给他挑东西，只是心不甘愿，怒形于色；第三，你认为强弱殊势，君子不吃眼前亏，还是吞声忍气，暂不计较，等候有日民族翻身，才来给他清算。

主耶稣所提出的办法，却完全不同于上述的办法。他说，当你遇见军队拉夫时，他要你走一里路，你就同他走二里路。

从主耶稣的话中，我们看得出来祂的意思，祂并不同意逃避，因为在那种情形下，绝无逃避的可能。也不同意民族的仇恨，这并不是主耶稣不爱国，祂有一颗最热烈的爱国家民族的心，祂曾为着耶路撒冷放声哀哭；只是狭隘的民族仇恨，对于当时的犹太国和以色列民族，是一点没有好处的。

历史告诉我们，那时的罗马帝国，正在最强盛的时候，东征西伐，版图日增；犹太弹丸之地，相形之下，有如卵石，如何能对敌得来。而犹太人又复思想庞杂，各行其是，如法利赛人的守旧顽固；撒都该人的虚华泄沓；希律党人的趋炎附势，出卖祖国利益；奋锐党徒的急躁暴烈，轻举妄动。在这种情势下，无论主观条件与客观形势，对于犹太人的复国运动，是完全不利的。（主后七十年，罗马毁灭犹太，可以证明。）在这种情形下，如果徒快一时意气，激动民族仇恨，除了加增罗马军队的奴役，和犹太人民生活的痛苦，就只有加速犹太的灭国而已。因此主耶稣高瞻远瞩，盱衡时局，祂主张「二里路」主义。要犹太人抛弃民族仇恨，忍辱负重，当罗马军队要你强迫走一里路时，你却陪着笑脸，愿意同他走二里路。这样将使罗马人大大惊奇（犹太人的傲慢固执，是举世共知的。），改变他们的高压态度，因而改善了罗马与犹太的关系。其实，他强迫你走一里路，你抗拒不服，给他鞭挞了，还要给他走。现在你要同他走二里路，照着规定他是不敢接受的；第二

里路究竟没有走，你并没有损失，却因此改善了民族之间的关系，也能给国家创造了复兴的有利条件，这是完全符合当时犹太人的政治形势的，是犹太人必须服膺实践的。

其实，二里路主义，不但主耶稣会这样教训犹太人，祂自己也实践过，祂也教导我们，要我们实行「二里路」主义。

当主耶稣被钉十字架时，他不怨不，不咒不骂，祂走完「一里路」。他还为众罪人祈祷：「父阿，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。」祂得胜地走完第二里路。

祂在十字架死了，当敌人用枪扎祂时，祂沉默无声，走完了「一里路」；忽然在祂肋旁涌出水和血来，这血要作敌人的赎价，这水要洗净敌人的罪，祂光荣地走完第二里路。

当祂从死里复活，多次显现，祂从不说威吓的话，也不说报复的言语，反而在升天之际，吩咐门徒，要先从耶路撒冷起始传福音，然后才由近及远，普及万民；祂不但走当走的「一里路」，而且得胜地、光荣地，走完了第二里路。

祂吩咐我们，不但要爱邻舍，更当爱仇敌。爱邻舍是本分，是一里路，爱仇敌是超过本分，是第二里路。

哥林多前书十三章教训我们，不但要恒久忍耐，还当从积极方面争取更进一步，「又有恩慈」，乐意施恩。

第一里路走完，是宝贵的；能自动的，积极地争取走第二里路，化敌为友，叫敌人服我，那更是宝贵。

主耶稣曾 剴切训誨：如果我们单爱那爱我们的人，单善待那善待我们的人，就是罪人不也是这样么？（路 6：32-33）基督的伟大处，不在于走常人所走的一里路，而在于走常人不愿走，不屑走的第二里路。第一里路是本分的，非走不可的；第二里路是自愿的，为要借着第二里路胜过敌人，叫压迫我们，无理恶待我们的，羞愧内疚，幡然归服。

基督徒不但要在待敌人的事上走第二里路，在工作上也要走第二里路。

「你们作仆人，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，..... 无论作什么，都要从心里作，像是给主作的。..... 」（西 3：22-23）

以薪论工，得过且过，这是世人的办法。但基督徒却不如此，不是把工作混得过去就算，乃是要从心尽忠，把工作做得尽善尽美。不只做在人的前面，更要做在人看不见的地方。讨神悦纳是第二里路，是基督徒的道路。可惜今天许多的儿女失败了，因为他们工作只在「眼前殷勤」，「讨人喜欢」，在背后却和世人一样敷衍塞责，在工作上他们失去了见证。

还有，马其顿众教会在供给圣徒的事情上，也是走了第二里路。照着保罗见证，那时马其顿众信徒正在大试炼中，过着极穷的日子，他们不但按着力量，乐意捐助，走完当走的第一里路；而且他们是「再三的求」，「过了力量」，愿意捐的更多。他们走一里路，已经筋疲力竭，但他们却自动地「格外乐捐」，走了第二里路，他们的爱心不但叫受惠的人感激涕零，而且叫历代的教会深受感动，闻风兴起。

在服事主的事上，保罗也甘心乐意走第二里路。传福音的有权柄靠福音养生（林前 9：14），但保罗却没有用过这权柄，他宁可白日传道，晚上织帐棚，叫人不花钱得福

音。他两只手真个又粗又陋，当他在岸上离别众人时，他伸出两只手来说：「我这两只手，常供给我和同人的需要。」（徒 20：34）众人哭了，这样的一位福音使者，愿意牺牲自己，多走一里路，为众人求幸福，一旦分离，如失慈母，怎不叫人痛哭！

我再说，走第一里路，是本分，是世人的路，狡黠的人还想躲过。只是基督徒不但走第一里路，还自动地撇下自己的权利，乐意走第二里路；人看为傻，他却怡然自得，因知这是主的脚踪，他乐意为着得人，跟从主走第二里路。

罪- 射不中的

照着圣经的分法，人类的罪有原罪和本罪。

本罪有思想的罪和行为的罪（创 6：5、12）。

什么叫罪？是淫吗？是恨吗？是杀人吗？不错，一般情形下，这些都是；不过对于「罪」却有更深的解释，所谓「罪」，乃是「射不中的」的意思。这里设下了一个靶子，从前的战士用的是弓箭，瞄准了靶子，引满射出，射中「红心」的大家鼓掌，射得不中的只好汗颜退下。所谓「罪」就是这样的意思。我们说话、行事，没有照着神的要求，没有说在行在神划定的「红心」上，偏差了，偏向了，甚至偏僻了，这些就成为我们的罪；不管偏上还是偏下，偏左还是偏右，如果没有对准神给我们的中心，我们就算犯了罪。

因为这个缘故，所以我们很难简单地、粗糙地，给某一种思想，某种行动加以判断，说它是不是罪。比如以「淫」而论，淫人妻女是罪，满口淫言，满心淫念是罪，可是「淫」这一行动，如果用在夫妇之间，则床第之爱，称为「敦伦」，法律称为「人道」。为什么同一行动，前者是丑恶的罪行，后者却被认为天伦乐事？无他，在于做得对与不对。

又如杀人，我们知道人是照着上帝的形像造的，杀人的就是干犯上帝，破坏上帝的作为，这是一种极凶恶的兽性行为。可是在另一种情形下，却完全相反。例如当以色列人崇拜米甸的偶像，与米甸的女子合，带进来米甸民族的淫风恶俗，严重地破坏了以色列民族严肃的宗教生活，在这个时候，祭司非尼哈挥剑而起，手刃叛徒，他与罪恶斗争的坚决态度，挽救了以色列民族垂危的命运，非哈尼这一「杀」，不但不被算为罪，相反地而是他公义圣洁的最高表现。（参民数记 25 章）

又如战士，当敌骑侵略神圣国土时，他们奋起杀敌，即人民也莫不「揭竿而起」「投笔从戎」，捍卫自己的国家，在这个时候，大家莫不彼此相勉，杀敌致果。这时杀得更多，更表现他的英勇，国人也争以「英雄」相许（侵略人的当别论），从没有人把杀敌当为罪行（虐杀俘虏才是罪），这就给我们看出，就是最可怕的「杀人」，在某一种情形下，并不算为犯罪的。

也因为如此，所以恨人不应该，但神却要求我们「恨恶罪恶」。

我们对于每行动，都应当作如是观。我们向深一方面想，实在无法轻易地说某事对或不对，因为某事对与不对，在乎是不是对准神向我们的要求；如果对准神向我们的要求，那事就是对的。

也许有人反驳说：既是如此，为什么圣经那么直截了当肯定地说，不可奸淫，不可杀人，一点没有保留呢？答复是：圣经说不可奸淫，因为每一个人都会清楚懂得这话是指着那不正当的性行为，绝不会误会到夫妇方面去的。圣经说不可杀人，把杀人悬为厉禁，一点没有保留，它是不肯让人有一点借口，放松自己去流人血，这可看出神是何等珍惜人命（创9：5-6）；可是如果是「以血止血」，在别处圣经里却有另外提及，不过那些究竟是「非常」的，对于一般人，神所要他们紧记的，乃是不可杀人。

从整个事实看，不但人所看为「罪」，在某种情形下有时并不算是「罪」；而且人所看为「善」，在某种情形下，有时并不算是「善」。比如我们都称赞「柔和」是一种美好的品德，一个人能够逆来顺受，不与人争，实在是很难得。可是许多时候「柔和」却是一种手段，一个阴沉的人，常利用「柔和」去达到他的目的，有许多「好好先生」，一点正义感都没有，在「是」的前面，他不敢说「是」，在「非」的前面，他不敢说「非」；事实证明许多好好先生常常是最自私的人，他不敢得罪人，因为他怕自己受损失；这些阴险的人就是这样利用「笑脸」，「柔和」去遮盖他们的卑劣品性。试想这样的「柔和」，能够算为他的「善」吗？

又如我们都知道给耶稣作见证，是基督徒的天职；可是如果我们没有智能，不顺服圣灵的导引，以致「把圣物给狗，把珍珠给猪」，这样我们的热心，许多时候的结果，是「适得其反」的。

因此孝父母是人伦的首要，但如果因着爱父母而占夺了爱神的心，这「爱」将破坏了基督徒的属灵生活。爱妻子、爱儿女，是每个男性基督徒在家庭中应尽的本分，但如果因着妻子儿女的缘故，摇动了背十字架的心，这「爱」将成为他蒙福生活的绊脚石。（路14：26-27）

所以，我在前面说过，如果我们粗糙地想凭着每个行为或思想，来判定它的是非，这将容易造成错误的。非尼哈杀人是「行义」，我们杀人却是「罪行」；某一个人孝敬父母，是遵守第一条带应许的诫命；而另一个人要「先回去埋葬父亲」，却是扶犁向后望，不配进神国。行为是不是罪，抑还是义，不但要看看那一个行为是否合乎圣经的生活轨范，并且要看看那行事者的真正动机是什么。更要紧的，还要看看那一个行为是否符合神的要求，是不是神规定我们行，要我们做，要我们完成的事。符合神的要求，正如射箭的射中红心，那个行为，那个思想，就是善、就是义；不符合神的要求，跟神的旨意偏差、偏歪的，那个思想，那个行为，就是「射不中的」，就是过失，就是罪恶。

我希望没有人误会我的本意，当我们懂得什么叫做罪，我们不但要更小心地从圣经中寻找善义生活的轨范；更警惕地注意我们的内心，而且要更敏锐地留意圣灵所给我们的每一个要求和启示；因为说不定有一天，神要我们把宝爱的以撒，带上摩利亚山摆上祭坛，我们能不能接受这个「不合理」的要求呢？我们能否从里面说出：「神阿，一切出于你的旨意，都是对的，我们应当如此行，才能「射中目标」，得蒙喜悦。

但以理与现代人

「你们应当查考圣经.....。」（约 5：39）

「你的话是我脚前的灯，路上的光。」（诗 119：105）

但以理所事奉的上帝

但以理是一个有伟大信心的人。他的信心叫他胜过王宫物质的引诱，胜过巴比伦一切的智慧，封着狮子的口，叫君王向他屈膝，甚至叫天使长从天下来。

信心根据认识（没有认识的信仰是迷信），但以理所以有这么伟大的信心，是因他对神有清楚、深刻的认识，因此他的信心才能有根有基地发出伟大的能力来。

但以理所认识的神：

（一）「我终身的事在你手中」（诗 31：15）

「主将犹大王..... 并神殿中器皿的几分交付他手，他就.....」（但 1：1）

巴比伦王把犹大王约雅敬掳去，把圣器掠夺收入他神的庙里，常人的眼光只推崇尼布甲尼撒王的武功；但以理却不然，他指出是神「交付」尼布甲尼撒王的手；照着但以理的信心，若不是神「交付」，就是尼布甲尼撒王用更强大的兵力，也无法动摇耶路撒冷的毫发。历史不记载着吗？亚述王西拿基立，怎样用坚甲利兵，怎样说骄傲狂妄的话，神不允许，神不「交付」，西拿基立只有丧师而回。（王下 19：35-36）。

这是何等活泼的信心！相信我们一切都在上帝手中，是上帝掌管调度。信徒若有这个信心，他的人生将是何等稳妥。

主耶稣说：「我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，祂比万有都大；谁也不能从我父手裏把他们夺去。」（约 10：28-29）

这里有两只大能的手，「耶稣的手」和「天父的手」。信徒就在这两只手的保护中，这实在堪称双重保障。谁要胜过我们，他必须先胜过这双重防线，如果他不能打败「耶稣的手」和「天父的手」，谁都没有能力伤害我们。感谢主！「祂比万有都大」，无人能胜过。

因此主耶稣安慰我们：「两个麻雀不是卖一分银子么（两分银子可以买五个）？若你们的父不许，一个也不能掉在地上，就是你们的头发，也都被数过了。所以不要惧怕，你们比麻雀还贵重。」（马太 10：29-31）

这么说来，是不是神的儿女，在上帝手中永保平安，永没有灾害苦难的折磨？

是的。上帝能够保守我们，叫我们不受灾害；可是，许多时候，上帝却有更好的旨意，让我们受苦难、遭灾害；不过那苦难、那灾害，并不是盲目来到，乃是经过上帝的准许，奇妙的调度， 特为锻炼、造就，玉成我们。

我们像金子，需要烈火的锻炼，才能精纯；我们像璞玉，需要巧匠精心的琢磨，才能成器。爲着這緣故，上帝就讓一切的苦難、厄逆、橫阻、損失、打擊，來鍛鍊造就我們。

主耶穌說：「我所作的，你如今不知道，後來必明白。」上帝所作的，許多時候超過我們所能明白的。但我們更需要的，不是解釋人生，乃是凭着信心去征服人生。如果神掌管一切，祂懂得我們每一個遭遇，知道我們每一個命運，我們還怕什麼。

神未曾應許天色常藍 人生的路途花香常漫
神未曾應許常晴無雨 常樂無痛苦常安無虞
神未曾應許我們 不遇苦難的試探懊惱忧虑
神未曾應許我們 不負許多的重擔許多事務
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 沒有大山阻高薄云天
神却曾應許生活有力 行路有光亮作工得息
試煉得恩助危難有賴 無限的体谅不死的爱

我們再想，為什麼要將猶大王和聖器「交付」給敵人，是不是上帝喜怒無常，祂高興時就賜福，不高興時就咒詛，像歷史許多帝王一樣？不是的，絕對不是。我們查考聖經，就知道當以色列人過曠野時，上帝就借着摩西的口，再三警告，並且與他們立約，如果他們進入迦南地，犯罪、拜偶像、離棄神，神就要刑罰他們，借着強敵來分散他們。所羅門在建好聖殿時又重申前言。可是以色列人却悖逆着心，犯罪拜偶像，離棄神，如果照着上帝的公義，這些人早應該毀滅，沒有餘種。但神寬容他們，並沒有照他們所行的刑罰他們，却藉着先知，自早到晚，向他們警告呼喚。因着他們頑抗到底，神才撇棄了他們。神把他們「交付」出來，乃是因着他們的罪。從這裡給我們看見罪是何等的可怕，罪能夠拆毀聖城，拆毀上帝所建立的工作；更給我們看見，罪不但傷害了人，罪更傷害了上帝的心。當猷大王和聖器被「交付」時，神的心要怎樣傷碎了啊！

親愛的啊！上帝要保守每一個屬祂的兒女，沒有人能傷害他們；可是如果你犯罪，不肯悔改，上帝只有把你「交付」出來，讓你受責打。我們該怎樣警惕自己啊！

（二）「我們生活都在乎祂」（徒 17：28）

當但以理被帶進王宮，派定用王膳吃喝，這在別人是求之不得，只因為這些東西，是祭過偶像，並且里面掺杂着許多摩西律法禁止吃用的食物，因此，但以理和他三友，便堅決地拒絕，他們宁愿吃素菜，喝白水，爲着神的緣故，菲薄自持，保守他們的聖潔，「不肯玷污自己！」。

照着人的經驗，吃得好的，營養多了，身體一定更好；吃得不好的，營養不夠，身體一定不好。王膳每餐酒酒肉肉，山珍海味，營養價值一定很豐富；素菜白水，一定缺乏營養；但以理拒絕王膳，吃喝素菜白水，身體一定日趨羸弱，精神一定日趨疲敝。可是事實却不然，當他們試過十天，相形之下，「「比較那些用王膳的一切少年人，更加俊美肥胖（1：15）；滿了三年，「他們智慧聰明，比通國的術士和用法律的，勝過十倍。」（1：20）這真是一個奇蹟！

「吃得少，活得好」，乍听之下，好像不易致信。其实每餐酒肉肉的人，吃得太饱，反倒影响他的健康，此所以许多富贵子弟昏昏庸庸过日子，就是这个缘故。还有，但以理虽然日食素菜白水，照人看来，势将发生营养不良。可是但以理在素菜白水之下，另外加上属灵的生活素（Vitamin 又译维他命），故能营养良好，身体健康。

什么是属灵的生活素？上帝自己的话语是也。

「..... 使你知道人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话。」（申 8：3）

但以理笃信上帝自己的话语，躬行实践，拒绝罪恶的沾染，刻苦自励。他信上帝，上帝就赐福了他。叫他不但长得快，更活得好。他的身体和聪明智慧，平衡发展，远胜过其他的少年人。

「仰望耶和華的必不羞愧。」但以理因信生活，上帝特别赐福但以理，证实但以理的信仰没有落空。感谢神！

（三）「主必救我脱离诸般的凶恶」（提后 4：18）

但以理书有一个十分突出的事实，就是神大能的手救他子民脱离诸般灾害。不管火窑的烈火也好，狮子坑的饿狮也好，神的手一样有力，一样拯救。

但以理和他的朋友，有着一个惊人的信心，他们面临火窑，面临狮子坑，坦然无动于中。他们的信心是：

「尼布甲尼撒阿，这件事我们不必回答你，即使如此，我们所事奉的神，能将我们从烈火的窑中救出来；王阿，祂也必救我们脱离你的手：即或不然，王阿，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」（3：16-18）

这是何等的信心！他们相信神能将「我们从烈火的窑中救出来」，纵使巴比伦改用别种刑法，「祂也必救我们脱离你的手」。不但如此，「即或不然」，神不施救，我们一样不违背信仰，不肯向金像屈膝，出卖良心，以苟全性命。

在这里我们要注意两件事：「神能救」与「神或不救」。「神能救」，神大有能力拯救祂儿女脱离灾害，祂从前如何施行奇事，拯救他们的祖宗出埃及，过旷野，进入迦南；今天神仍能施行奇事。可是神能救，神却未应许每一个灾害一定施救。亚伯的血流出来了，上帝并没有施救；多少忠心的见证人「忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁、各等的磨炼、被石头打死、被锯锯死、被刀杀；披着绵羊山羊的皮到处奔跑，受穷困、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定」（来 11：36-38），上帝并没有施救。上帝要他们的痛苦作了「美好的证据」，要他们的血浇灌福音的种子，叫它长得更快更壮实。

他们信心的伟大处，不但在于深信「上帝必救我们」，更在于「即或不然」，头可断，血可流，仍然坚强不屈，不拜偶像。信心的真正意义，不仅在于运用信心的能力拯救自己，乃在于坚持信心，用血来证实自己所信仰的真道（启 12：11）。多少时候，我们有信心看神迹，但很难有信心为上帝牺牲。

「祂虽杀我，我仍必信，」（though He slay me， I will hope in Him -- NASB 新译本。约伯记 13：15）约伯的伟大信仰正与但以理一样，这种信仰实在是末代信徒的需要。

（四）「洪水泛滥，祂坐着为王」（诗 29：11）

但以理信仰上帝，统治世上万国：

「祂改变时候、日期、废王、立王……」 (2:21)

「至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁；或立极卑微的人执掌国权。」 (4:17)

「…… 弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新，讲解是这样…… 神已经算数你国的年日到此完毕…… 你被称在天平里，显出你的亏欠；你的国分裂归与玛代人和波斯人。」 (5:25-28)

但以理相信国家兴亡，君王存废，是神掌权，神「要将国赐与谁，就赐与谁」；并且，神也要施行审判。

圣经告诉我们，神兴起亚述，也废弃亚述，兴起巴比伦，也废弃巴比伦，兴起波斯玛代和希腊，结局也把他们废弃。神兴起他们，原是要借着他们惩罚犯罪的列国，但他们却骄傲狂妄，自以为了不起，杀人盈城，流血成渠，恶贯满盈，结局只有把他们撇在一边，「灭人国者，人亦灭其国」，让他们受当受的刑罚。

从历史看，「公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱」，证明了公义的上帝，冥冥中施行的审判。远的不说，近代的墨索里尼、希特勒、与及日本军国主义，他们势焰万丈，气可吞天，可是他们毕竟倒下了，好像乱草，经火一烧，连灰烬都找不到。

当但以理被掳时，正巴比伦强盛的日子，但以理却深信「祂改变时候、日期、废王、立王……」，但以理没有浮躁妄动，他静默观看，结果一王起来，一王倒下，世事如棋，但一切都在上帝掌握中。

今天正是末后的日子。撒但知道它的时日不多，加紧它的工作；许多国家公开背逆神，多行不义，「外邦争闹，万民谋算虚妄，世上的君王一齐起来，臣宰也聚集要敌挡主」，可是波浪虽然猖狂，上帝只用软沙作界，它就无法越过。我们要效法但以理，静默观看。让我们再次燃起信心的火炬：

「洪水泛滥时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给祂的百姓；耶和华必赐平安的福给祂的百姓。」 (诗 29:10-11)

認識撒但的面目

(一) 撒但只有一個目的

但以理一生过着的是战争的生活，从被掳到学习、工作、做官；从少年到老年；每日都在剧烈的战斗中。他的敌人分布在宗教中、政治上，甚至在吃喝的事上，生活小节上。因此可以说：遍地尽是机槛，随处都是敌人。

从但以理的敌人，给我们看见一个事实，敌人手法虽然多端，无论分化也好，压迫也好，打击也好，但目的只有一个，就是要寻吞、消灭神的儿女。因此我们必须提高警惕，认清敌人的真面目，防备那恶者的诡计。

(二) 撒但寻吞的对象

巴比伦一向是神的对头。巴比伦掳掠了「以色列人的宗室和贵胄」，要利用他们作巴比伦的爪牙，来巩固他的统治；因此，尼布甲尼撒王吩咐从他们中间拣选几个人来（1：3-6），这几个人必须有特殊的资格：

- 1、出身高贵（地位好，得人尊敬）
- 2、年少（但以理此时才十余岁，年纪太大难以改造）
- 3、健康（身体好能担当烦剧）
- 4、俊美（样子漂亮逗人爱）
- 5、学问好（通达各样学问）
- 6、知识（不要书獃子）
- 7、聪明（天才好）
- 8、干才（肆应长才，可以站立王前供使用）

撒但懂得什么叫「择肥而噬」，懂得什么叫「擒贼先擒王」。因此他特别选择那些领袖人才，作为他们的争取对象。消灭一个信徒，只得一个信徒；消灭一个爱主信徒，可抵得五个或十个信徒；消灭一个属灵的领袖，就可抵得十百千个信徒。因此敌人的箭头，总是指向那些属灵领袖的身上，千方百计要得而甘心，每一个在灵里有成就，有地位的人，实在要倍加警惕！

（三）撒但的三种手法

敌人的计谋极其诡谲，他的方法变化多端，但最利害的有：

1、生之引诱 巴比伦所给予但以理和他三友的引诱，一是吃王膳、饮王酒、豢养三年；一是侍立王的面前，作王亲信的人。前者是有最好的生活，最好的享受；后者是有最优越的工作，最发达的前途。这么好的享受珥这么好的前途，任谁看了都动心。

青年人最关心的是前途，现在可以淡泊过日子，可以吃菜根，啃黑面包捱日子；只要有前途，现在虽汗流满面，在煤矿中捱成个黑鬼也甘愿。如果将来有前途，现在又有好日子过，那么任何牺牲，任何代价，都愿意付上。此所以多少青年人，为着他的「梦想」，遥远的前途，愿意牺牲他的一切，甚至「灵魂」也作了赌注，就是这个缘故。

但以理和他三友，并不如此。王膳多不洁，王酒迷本性，为着保守信仰，持守清白，他宁愿吃素菜，喝白水。属世的幸福虽可羨，但富贵如浮云，转眼成空；「人若赚得全世界，失去灵魂，究无益处。」衡量轻重得失，但以理和他三友愿意拣选那永存的，而撇下暂时的，愿意选择神的心过于肉体的享受。

2、死之威胁 当你愿意给敌人利用时，敌人总肯给你若干「甜头」，作为收买的代价。如果你坚决拒绝，不肯给他利用时，他就「图穷匕见」，摆出狰狞的真面目来，向你威迫。威迫有两种作用，一是「迫人就范」，在刀釜斧锯之下，为着生存，叫你不能不腆颜事敌，忍辱偷生；一是「杀一儆百」，谁敢反抗，谁敢硬项，就给他个格杀勿论，叫其余的都俯首帖耳，不敢稍具贰心。但以理和他三友，为着信仰的缘故，遭受迫害，这不过是撒但所导演千万事件中突出的一例吧了！

当但以理三友站在烈火窑前，火窑的烈焰扑人欲倒，这时尼布甲尼撒王再给他们一个机会，只要向金像稍为屈膝，就可以保全性命。以常人论，在这生死关头，何不稍为妥协，避开风险，以后再说。或者有人说，信仰是内心的，不在形式，就算跪一跪，只要此心向神忠贞，神一定会谅解我的，何必硬碰硬，自取灭亡。

当但以理的时候，政敌向他窥伺，在三十日内不准向上帝求什么，否则将投身狮坑。以常情论，「识时务者为俊杰」，上帝并没有拘定祈祷的形式，一定要「每日三次面向耶路撒冷屈膝祈祷」，这不过是自己的习惯罢了！上帝是监察人心肠肺腑的，只要一心向神，屈膝好，站着何曾不好？出声可以祈祷，不出声默祷何曾不可？上帝从来不拘形式，我又何苦拘泥形式，一定要用生命跟强权硬碰，岂非自寻烦恼！而且这样牺牲，实在不值得，何不稍为退让，待三十日后再说。

当死亡威胁生命时，我们总有够多的理由可以逃避，而这些理由都是十分好听，十分冠冕堂皇。其实无非怕死而已。自古以来，多少人失败，就在这一点。但以理和他三友，他们置生命于不顾；当全国的信仰破产时，他们宁用鲜血作见证，独力擎天，挽狂澜于既倒。他们深信上帝会拯救他们出烈火窑，脱离狮子之爪，「即或不然」，他们也宁可死，不向金像屈膝，不向王命低头。

古人云「慷慨赴死易，从容就义难。」其实从容就义难，慷慨赴死也不易，在死神面前，壮士失色，大将军也战栗站不住脚。在这末世的日子，我们要为真道站住，不是凭着血气之勇，乃是要紧靠主的恩典，愿意把生命摆上，才不致临难退缩。

3、思想改造 巴比伦最利害的一套，就是思想改造。

把这些年轻人送进来进行严格的训练，让他们原来的信仰、思想，完全改变，换上巴比伦的一套，这就是尼布甲尼撒王的聪明处，也是他的阴险处。

他们接受的改造课程：

第一、语言 -- 不准再说希伯来话，要学习迦勒底的言语，好让他们忘记祖国以及祖宗的一切，成为他们的人民。

第二、文字 -- 不准再读希伯来书，要读迦勒底文字，学习迦勒底的各样学问，使他们的思想完全迦勒底化。

第三、名字 -- 这几个年轻人的名字，宗教色彩太浓厚，他们每个名字原来的意义是：

但以理 -- 神的审判

哈拿尼雅 -- 主的恩赐

米沙利 -- 谁能与神相比

亚撒利雅 -- 耶和华所帮助的

这些名字都有题醒作用，巴比伦王特把他们的名字换过，让他们忘记自己本来的信仰，换上巴比伦的信仰。

伯提沙撒 -- 彼勒（巴比伦的神）所保卫的

沙得拉 -- 属王的喜乐

米煞 -- 当拜巴比伦人所崇拜的煞神

亚伯尼歌 -- 尼歌的仆人

尼布甲尼撒就是这样，从文字、言语、名字，给他们新的一套，让他们洗脑，把原日的洗干净，装进这些新的，可以作巴比伦最忠实的儿女。

（四）怎样胜过敌人

在巴比伦王软硬兼施，诱迫并用的政策下，应付煞费艰难。

但以理和他三友，他们倚靠神，忍辱负重，不轻言牺牲；但到应当牺牲的时候，则大刚大勇，面临火窑洞而不屈。他们婉词拒绝利诱，内方外圆，使仇敌无可乘之机；他们「顺服掌权者」，接受思想训练，学习迦勒底各样文字，甚至被改名，但他们坚守信仰，名可改而志不改，赤忠忘生死，一心为主。

末世信徒应当这样向但以理学习。不挑战，不发慷慨激昂的演词，只要战兢在主面前，靠赖祂的恩典，时刻儆醒，随时准备用血来见证祂的道。（启 12：11）

但以理的伟大信仰

但以理被称为信心伟人，因为他有伟大的信仰。

（一）伟大信仰产生伟大能力

信仰产生能力，这是人人皆知的道理。神的儿女因着信仰所产生的能力，与普通人并不相同。普通人因信仰发奋为雄，如获天助，这种能力究是内发的，个人的。神的儿女借着信仰，获得神的能力充满，这种能力是从上头来的，是由神赋予的。个人的能力究竟有限，天上的能力却无限无量。信心有如电掣，只要开启与电力厂的电源相接，便可获得天上「力」的无限供给。

我们是软弱的，除了神的能力充满，在属灵的争战中实难取胜。但以理因为有伟大的信仰，获得天上伟大的力源，因此他的人生，虽然多经忧患，常历试炼，却满有光荣伟大的得胜。

1、胜过肉体的享受 「好逸恶劳」，追求肉体的享受，这是人的常情。谁不喜欢吃得好、住得好、穿得好。谁不努力在改善自己的生活，盼望从不好达到好，从好达到更好。如果有好的享受不要，宁愿过着不好的生活，若不是神经不正常，就是有伟大抱负的英雄志士。但以理不要王膳王酒的享受，薄君王的待遇，宁吃白水素菜，这不是容易的事情。自古以来，多少人因为受不起贫穷的折磨，饥饿的摧残，抛弃了素志，出卖了人格，向着权势屈膝。但以理能胜过别人所不能胜，是因他有伟大的信仰。

去年我经过泰国时，一位医生告诉我，有一位年轻的姊妹家里很有钱，她父亲也珍爱她，但她信了耶稣，受着很大的迫害，她却立志，宁愿为主耶稣的缘故，抛弃一切，就是赤手被逐，她也愿意。这是何等大的信仰！只有伟大的信仰，才有伟大的牺牲。

摩西为什么肯轻视埃及王宫的「王子」享受，到旷野遇着风霜炎热的生活，圣灵直接指出是因他有信心。

胜过肉体的享受，这话听来很平常，但实际却不容易。以色列人在旷野的失败，就因着肉体的享受。人若说爱主，却不能胜过肉体的享受，他就是「体贴肉体」；他就无法走神的道路，他的结局就是死。

2、胜过物质的引诱 有些人年青时很热心，也很纯洁，到官场去不多久，就与罪恶浮沉，学会了一切的坏事，这因为他胜不过物质的引诱。世界好像一个大染缸，要保守纯洁，实在不容易。有些传道人，奉献时，实在心热如焚，也敝履一切荣华，说得上赤忠为主。但慢慢变质了，因为胜不过物质的引诱，口里虽然「主啊！主啊！」脑子里的信仰虽然仍是纯正的一套，但心里却被财富所填满，一面工作一面想发财，一边讲道一边关心美钞涨落的行情。他的工作已经失去了能力。他的传道再不是出于起初纯爱的心，而是为着生活与前途。从前底马怎样贪爱世界，跑到帖撒罗尼迦去；巴兰怎样贪爱摩押的财富爵位，为利往错误的道路上直奔，今天多少人也如此。物质的引诱，永远是魔鬼给予神儿女最利害的试探和最严重的打击。但以理因为有伟大的信仰，他信神过于世界，爱神过于爱物质，所以能历经数十年，浮沉宦海，而得胜有余，清白无瑕。

3、胜过君王的命令王下命令 三十日内不准向王以外求什么（6：6-10），若有违犯，将投身狮子坑。但以理这时以高寿之年，应当自爱，让一副老骨头可以保全；何况大利乌王又是但以理的好朋友，怎忍违背他的命令，给国人开一「逆旨」的先例。照人情讲，但以理在这三十日内应当稍为退让，顾全大局。可是但以理并不如此，他认为「顺服神不顺服人是应当的」；他深知「逆旨」的后果是严重的，但为着信仰的见证，他宁愿违背君王命令。这种置生死祸福于度外的决断行为，完全是但以理伟大信仰所产生的伟大能力。

（二）伟大信仰有伟大看见

你的信心如何，你的眼光也如何。以色列人的十二探子，没有信心的人，看迦南人为巨人，自视为蚱蜢；有信心的人，看迦南人为食物，可以虎吞狼咽。

但以理因为有伟大的信仰，故对于世上一切事物，另具只眼，看法与众不同。

第一、但以理看得深 尼布甲尼撒王在梦中看见的政权，伟大庄严，作巨人像，令人悚然起畏。但以理在梦中看见的政权，却完全相反，不过一群野兽而已。（但七章）在杜拉平原，文武百官，诗人武士，都向着那象征世上政权的金像俯伏敬拜，唯恐不恭（但三章）。但床上的但以理，他看透世上的君上，原来只是野兽的化身，他们是那么残忍、邪恶、嗜喝人血，全无人性，不禁战栗。这是何等的分别！你看得是否够深，这将决定你的人生态度。但以理看得深，看得透，所以他数十年在王宫中，能够临深履薄，战战兢兢，不致失败。

第二、但以理看得远 但以理凭着信心的眼，特别是「人子的国度向他启示」（但七章）；让他在二千余年前，对于那将要临到世界的事，有清楚的看见。邦国兴替，但以理凭着永世的眼光看来，好像小孩子作沙戏，成败实在微不足道。当但以理看见人子荣耀的国度从天降临，世上一切政权有如糠粃四散，他的信仰更坚贞，望心更迫切，敝履一切，专心等候神的国来临。

（三）伟大信仰有伟大效果

第一、克服狮子 但以理一生，遭遇四种狮子，但皆克服。

1、无形的狮子 -- 「你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子。」（彼前5：7）但以理为亡国被掳之民，坚持信仰，成为神的见证人，一身系安危，魔鬼没有放松他，数十年以他为箭靶子，但以理却日日谨守儆醒，戒备抵挡，使撒但无可乘之机。

2、两腿的狮子 -- 「那时总长和总督，寻找但以理误国的把柄为要参他。」（6：4）同僚因为嫉妒，竟然日夕窥伺，寻找把柄，这是十分可怕的事。大家每日相处，言谈之间，待人接物之际，若有人跟踪，实在防不胜防。要胜过这个两腿狮子，实不容易。可是但以理一笑一颦，一动一静，一言一默，一出一入，从大事到小事，从明处到暗处，他谨慎将事，丝毫不苟且，不松懈，使敌人无隙可抵。

3、四眼的狮子 -- 当但以理被掷在饿狮坑里时，那狮子一点也不伤害他，但以理在狮子中间安然睡觉，与大利为王的「睡不着觉」，相差何其远。狮子坑成为神迹的地方。

4、自己的狮子 -- 「自己」是每一个人最顽强也最难以胜过的仇敌，但以理一切的得胜，都以他对自己的得胜为根据。但以理如果胜不得自，他就无法跨过其他的雄狮。今天我们要跟踪但以理的得胜，必须从克服「自我」下工夫。

第二、哲士低头 巴比伦是哲士所聚之地，但以理流徙其间，只看他不为王室所垂问（2：13），便知他在众哲士目中不被重视。可是但以理有大信心，他相信神会「将这奥秘的事指明」，他的信心把尼布甲尼撒王在梦中所失落的寻回，也因此叫素以智慧自许的巴比伦哲士不得不向但以理低头。

第三、君王下拜 「尼布甲尼撒王俯伏在地，向但以理下拜」（2：46）；大利乌王传旨，给但以理作见证（6：25-27）；信心的果效，不但叫敌人屈膝，并且叫君王下拜。感谢主，借着信心，但以理成就了大事。

但以理的神，也是我们的神，但以理凭着信心能做的，我们若凭着信心，也一定能做。让我们记住：

「因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。」（约翰壹书5：4）

但以理的纯洁生活

旧约里面有两个完全人，一个是约瑟，一个是但以理圣经从没有提到他们的过去，这两个人都是生长在苦难中，都是「多受痛苦，常经忧患」，但他们却守身如玉，一点瑕疵都没有。他们的纯洁，实在令人罄折不已。

当我们失败时，总归咎环境太恶劣，埋怨试探太剧烈。我们常常这样想，最好有一个理想的环境，好像笼里的金丝雀，被人娇养；每日过着风光旖旎的日子，没有试探，没有争战，我们便可以过着圣洁完全的生活。

我们想得太天真，也太幼稚。没有考试，如何见得真学问；没有战场，如何见得勇敢；没有剧烈的试炼，如何显得荣耀的得胜。但以理能够经得起烈火的炼煅，在最恶劣的环境中，仍然持守他的纯洁，这是他的最可贵处，也是足够我们效法处。

但以理的纯洁生活，可分为三方面：

（一）在神面前

但以理一生得胜的秘诀，在于行事为人好像活在上帝面前。上帝的眼鉴观，上帝的手呵护；人可怕，上帝更可怕，因此能够战战兢兢，保守他的纯全。

1、敬畏神（1：8） 但以理因为敬畏上帝，所以立志遵守上帝的话。无论在家出外，得志失败，高升黜降，不以顺逆易志，一心恪守律法。这是神儿女应该学习的功课。许多人在家时，规规矩矩；在众人面前，端端正正；得志时感感谢谢；等一旦到外面去就与世俗同流合污，在没有人看见的地方，就偷偷摸摸，干些的事；到失败了，便灰心丧志，离弃上帝，甚至放浪形骸，在罪恶中浮沉。这都是对神的认识不够，但以理敬畏神，无论环境如何，遭遇如何，不改素志。

还有，但以理敬畏神，过于惧怕人。拒绝王膳，不怕王怒；照常祈祷，不怕王命。他并非不知道触怒王命的危险，但他把王与上帝作一比较，「两害相冲择其轻」，他怕上帝过于怕王。这正如主耶稣所说的：

「那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。」（太 10：28）

「求生」是生物的本能。蝼蚁尚且贪生，何况万灵之人。魔鬼知道这个，所以它利用「死」来威胁人。在死亡的边缘上，多少志士软下来，多少爱主的人跌倒了！但以理把身体与灵魂，现今与永远，放在理智的天平上，他选择了灵魂、永生。今天正是末后的日子，魔鬼大大猖狂，它用更多的方法来威胁我们，要我们离弃神以苟活；在这个日子中，但以理是我们最好的榜样。

2、高举神（2：2-30） 世界第一个罪就是骄傲，人类第一个陷阱就是想「能像神知道善恶」。自古至今，人最大的叛逆，就是自大，想争取神的荣耀。

人类一出方舟，就着手建造巴别塔为自己传名；扫罗一打败亚玛力人，等不及班师，就赶着造纪念碑。人就是这样爱名，喜欢高举自己，占夺神的荣耀。

当但以理站在尼布甲尼撒面前，本有机会为自己夸口，但他立刻拒绝那从撒但来的机会，把一切的荣耀都归功给那赐智慧的上帝。但以理这样做是正确的。

人今日的毛病，不是彼此求荣耀，就是自己求荣耀。奉献为着自己，热心为着自己，甚至「追求」仍然是为着自我魂的满足，一切以「我」为中心。上帝被拒绝在门外。

葛培理博士说得好：「夸口的当指着主夸口！」（林前 1：31）

有人说：自大一点就是臭。那么，主大一点就是「美」了！我们因为不肯凡事让主居首位，不肯自己隐藏让主得荣耀，怪不得我们没有「美」的见证。

（二）在人中间

神拣选祂儿女活在世间，是要他们在人中间活出见证来。这见证应该像「光」，应该像「盐」，叫人看见，叫人觉得，并叫人被吸引。

但以理的生活实在美丽动人：

1、毫无错误过失（6：4） 在官场的生活中，在窥伺他的人目中，但以理能够保守「毫无错误过失」，实在难能；人没有犯罪还容易，连错误都没有，过失都没有，这就说明了但以理在小事小心。不但警惕自己，不敢犯罪，甚至每日存着「如临深渊，如履薄

冰」的心去行事为人，因此连一些错误过失都没有。这种纯洁，实在非常人所能及。一方面固然由于上帝的恩典，但一方面也由于但以理的朝干夕惕，丝毫不放松所积叠而来的。

有人说：大事小心，小事不必介怀。又有人说：难得糊涂，若事事谨严，生活也太呆板了！这种态度，明显与但以理不同。但以理律己以严，他不让魔鬼有隙可乘，持守自己达到「毫无误错过失」的地步，这是今日每个信徒应当学习的。

2、说话柔和（1：12-13） 但以理对于罪恶一点不容情，他的心完全是「方」的，无可妥协。虽然如此，他说话却十分柔和婉转。当太监长劝他吃王膳时，他用委婉的话来解决，这正如我国古贤所谓「外圆内方」。因此能够赢取人的同情。

有一位老传道人，说话很卤莽，年初一布道时，就说：你们信耶稣，死了上天堂，不信耶稣死后下地狱。」听见的人认为不祥，都勃然大怒。这位传道人说的虽没有错，错在说话的技术不对。主耶稣吩咐我们话里头应当有盐，就是说，要柔和。（可9：50，西4：6）

基督徒因为信仰的缘故，被人歧视，我们应当学习怎样说话，能够把我们内心所信仰的向人表达出来，这样才能得人，最少可以减少阻力，给传福音铺好道路。

3、斥责罪恶（5：1-22） 但以理说话是柔和的，但斥责罪恶却是十分严厉，他在大臣后妃中间，斥责伯沙撒王那一段话，就在今天流行，仍觉得「冷如冰霜」「严同斧钺」。但以理说话时，早就把生命置诸度外，故能畅所欲言。

有人怪但以理这样勇猛，这样严厉，如果触怒伯沙撒，不但自己将身首异处，也将累及全族。说这话的人，因为不懂得但以理的心，但以理看见伯沙撒国亡无日，仍尽情纵饮，而且胆敢用圣殿中的器皿饮酒，如此褻渎上帝，他「心里焦急，有如火烧」，实在忍受不住。他开口斥责了，必要时他还要用血浇上。这是古代先知对付罪恶的态度，这种大勇大猛的态度，历代不知挽回多少人心，扑灭多少凶焰。

今天教会不复兴，主要的原因就是罪恶太多。大家虽然眼见罪恶充斥，可是没有人敢开口。有人恐怕触怒人，有的恐怕惹是非，大家还是嘻嘻哈哈，一团和气。你犯罪，我装作看不见，免得不好意思。因此罪恶越来越猖狂，如火燎原，「圣殿沦为贼窝」。如果有人斥责罪恶，反怪他不够涵养，还给他戴上「凭血气」的大帽子，大家只好闭口不言。

初期教会对于罪恶是严厉的，因此全团圣洁，也因此充满灵力灵能。今天教会对于罪恶是松弛的、容忍的，因此教会没有见证，生活没有能力。我们要复兴教会，不但要像但以理「毫无错误过失」；也要像但以理对于软弱人，是柔和的；对于怙恶不悛的人，是刚强的。罪恶不出去，教会决无复兴的可能。今天教会太懦弱了，没有正义感；面对罪恶，噤若寒蝉，只求自全，失败就在这里。我们每一个作神仆人者，都应该像但以理，愿意接受损失，代神说话，拼上头颅向罪恶斗争，时代向我们挑战，我们敢应战否？

（三）持守自己

但以理为道刻苦己身（1：8），立志不渝。别人大碗酒，大块肉，山珍海味，他却愿意付上代价，澹泊自甘。这是每一个追求成圣生活的人，必须付出的代价。这并不是说，纯洁生活的人，不可有物质的享受；而是说，一个愿意为主生活的人，他是坚决地拒绝物质的引诱。必要的时候，愿意为主的缘故，甘心处贫苦穷困，绝不自徇。一个人不管

他怎样自鸣清高，不管人看他如何神圣不凡，倘若他不能胜过物质的引诱，愿向世界低头，他一定是失败的。巴兰和底马就是一个最好的例子。

还有，但以理坚决守住信仰最后的防线。平日，人谤渎他所事奉的神（但 3：29），他只有忍气吞声，不与人计较；人对付他、围剿他，他也装作不知（6：7）。但以理知道他的处境不平常，因此忍辱退让。虽然如此，但以理却有他信仰的最后防线；当敌人要夺去他的信仰时，他「宁为玉碎，不愿瓦全」，纵然舍身狮腹，也勇往直前，义无反顾，不以生死易志，故能保持他的纯洁。

请读罗马书八章三十五至三十九节

必要快成的事

但以理书十分奇妙地把以后的日子，必要快成的事，预先告诉我们。

有人不相信预言书，以为那不过是后人所担造的，不然那里能说得那么准。因此，他们硬说但以理书不是但以理的作品，乃是后人的托词，而这所谓后人，一定是在叙利亚王安提欧库伊皮非尼 Antiochus Epiphanes 的时候。他们因着「不信的恶心」，拒绝圣经的启示，但为着要混进教会吃饭，不能不想出一些「自欺欺人」的话来，硬把事前的预言谬解为事后的寓言，这些不信份子现在正混进教会，甚至称据高位，我们必得防备。

但以理所得到的启示，有金像、野兽、公羊、和七十个七。

这些都是有关以后必要快成的事。

（一）金像（2：31-44）

但以理得着金像的启示，正当尼布甲尼撒王的时候。他所看见的金头预表巴比伦，银臂预表波斯玛代，铜腰预表希腊，铁腿预表罗马。这里波斯玛代原是两国，用两只膀臂表明。让我们想一想，如果不是神的启示，如何能从尼布甲尼撒王的时代，一直看到波斯玛代、希腊、罗马各朝代。

在这里让我们想一想，为什么神用金像来表明这些政权？第一，这像不论金、银、铜、铁，原是死物。但如今这些政权并不是死的，而是活的；并且他们力量十分可怕，正像钢铁之类，有压倒打碎的力量。他们的力量并不是本身所产生出来的，而是背后那「世界的王」在控制、驾驶、导演。因为他们有超然的力量，所以有惊人的演出。

第二，这像的头是金的，金碧辉煌，金光耀目，令人一见肃然生敬，以为他是「金招牌」，以为他有十分高贵的价值，岂知那藏在下面的脚是半铁半泥，一钱不值。

第三，这像的头是金的，以后是银、铜、铁，价值一件不如一件，光景每下愈况。今天世界文明，从物质的观点看，人类的成就着实惊人；但从道德看、从灵性看，则人心不古，世道浇漓，人类已经濒于禽兽的边缘。

（二）野兽（7：3-12）

这里的异象是四头野兽，第一是狮，第二是熊，第二是豹，第四是凶恶的兽。

照着但以理所看见的，表面的形象虽与金像不同，但所指的却一样。狮指巴比伦，熊指波斯玛代（熊旁跨而坐，两足短，指波斯玛代原是两国，现虽合一，却一强一弱）

豹指希腊，豹原敏捷，复加四翼，指其迅速无比，有如亚力山大行军极其勇猛，所向披靡。第四兽指罗马。

用野兽来象征列强，是因野兽的性情是凶恶的，残暴不仁；而且不论是狮、是熊、是豹、都是吃肉兽。不但吃同类的肉，也吃人肉。

这些野兽说明了政权的本质，我们读到「一将功成万骨枯」，我们从历史看见朝代兴衰，常常杀人盈城，死人盈野，我们不能不叹息着，列强的政权不过是野兽化身。

（三）公羊（8：3-21）

用人的眼光看来，掌权的人，有如金像的显赫可畏，所谓「大丈夫当如是也」，古往今来多少野心家，都给他的威权所迷惑、吸引。但用属灵的眼光看来，他们的本质，究竟是吃人的野兽。若从神的方面看来，列强最多是公羊 -- 较好的是公绵羊，较坏的是公山羊。用公羊跟狮、熊、豹等野兽相比较，实在太软弱了，不堪一击。

这异象的公绵羊是指波斯玛代，公山羊是指希腊。波斯玛代力吞巴比伦，希腊的兵毁灭全地，甚至亚力山大因再无可攻占之国而大哭。他们的凶猛实在令人胆寒。但在神眼光看来，最多不过是公绵羊、公山羊已。他们的怒气发作，妄想吞天，但实际情形，正如经上所记：

「外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并祂的受膏者……那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们」（诗2：1-4）

亚述王的军队所向无敌，因为他们的狂妄，神差派了天使一夜之间杀了他们十八万五千人（据传是鼠疫）。希律王太骄傲了，神只安排了一条小虫（说不定是跳蚤），就结果了他的生命，骄傲的人自以为了不得，在神眼中实在是柔弱不足怕，最多是公羊而已。

感谢主，我们若能依靠神，用神的眼光看世事，虽然黑云密布，波浪澎湃，一定能够安心无虑也。

（四）七十个七（9：24-27）

这里七十个七，分为三段落。即七个七，六十二个七，一个七。

$$(7 \times 7) + (62 \times 7) + (1 \times 7) = 70 \times 7$$

七个七为四十九年，六十二个七为四百三十四年，合共为 483 年。

「从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏者的时候，必有四百八十三年。」「过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的民来毁灭这城和圣所。」这里「出令重新建造耶路撒冷」是亚达薛西王的时候（尼2：1）。「有受膏者的时候」是主耶稣骑驴入耶路撒冷。当六十二个七过去，「受膏者必被剪除」，是主耶稣钉在十字架上，为世人流血，倒空一切。「必有一王来毁灭圣城」，指罗马人毁灭耶路撒冷，此事已在主后七十年成就。

为着计算这数目字，英国有一位叫安得生 Sir Robert Anderson，他是一位实验科学家，他会用心研究天文、数学、语言学、上古史，他指出从下诏建造圣城到基督骑驴入耶路撒冷共十七万三千八百八十日，每年三百六十日，计为四百八十三年。17388 日 ÷ 360 = 483 年。恰为七个七加上六十二个七的总合。

另外一个七，即基督死后，插入外邦人的日期，要等到最后，那七年才到。那时就充满了七十个七的数目。

这末后的一个七，即平时所称的七年大灾难。它将分为两半，即前三年半与后三年半。这是大灾难的日子。那时敌基督掌权，选民遭灾，全世界都在自古以来从未有过的灾难中受折磨（太 24：10）。

当我们看见那六十九个七如何按照神所预定的完全应验，实在有理由叫我们相信那一七也要按着神的预言完全成就。弟兄姊妹，你有预备逃避那将来的大灾难吗？求主给我们智慧的心，预备那即将来到的日子。

结束的话

第一当我们看见神的豫言，如何奇妙地按照字面一件件成就，我们深信这一切实在是出于神的手，安排好了；神也在导演，叫一幕幕演出，恰如神在永世之前所预定的。我们不能不深深的赞叹着，神的旨意奇妙，祂的话语正确。有人因着不信，硬把但以理书说是玛克比朝的作品；就算玛克比朝的作品，他怎能预知「有受膏者」。又怎能预知「那受膏者必被剪除」，而且从建造圣城到有受膏者恰巧为六十九个七。人的不信，不但是可恶的，而且是愚蠢的。求神怜悯他们。

第二，世事如棋，变幻无定，现在是末后的日子，世局动荡，甚于鼎沸。基督徒蒿目时艰，千万要提高警惕，不要给表面的现象所欺骗，我们一面要认清本质，是笑脸也好，甜言也好，撒但总是撒但；一面要看清神的手，祂统治一切，支配一切。

第三，基督徒等候什么呢，不是某一政权的政治诺言，也不是某一巨头的漂亮支票，我们看清楚他们，一切无非为着自己的政治利益。基督徒等候的乃是天国早日来临。我们日夕祈祷的乃是主耶稣早日回来，用祂的公义统治世界，用祂的权杖毁灭罪恶。就是那「不是人手凿出来的石头，打在这半铁半泥的脚上，把它打碎。」「天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。」

第四，此日何日？照着那金像所表现的，金头、银臂、铜腰、铁腿的时代已经过去，经过长时期的沉寂，现在正是「脚是半铁半泥的」的日子。

照着但以理所看见的，一方面是「铁与泥搀杂，一方面是「铁与泥不能相合」（2：43）。今日的情形不正如此么？

世界两大政治集团，西方民主国家与共产主义国家，如铁与泥不能相合。虽然高唱和平共存，实是政治手段而已。论到他们本质，西方民主国家像泥一样脆弱无能，它们没有勇气摊牌，无事时什么联防，什么主义，煞有介事，一碰到事变就龟缩起来，因此势力一天天崩溃，人心一天天涣散，这都是泥的本质的表现。共产主义国家却像铁一样，政治如铁，组织纪律如铁，军事也如铁；做人如铁一样的无情，临事如铁一样的硬碰。这都是铁的本质的表现。现在这铁与泥正搀杂着。一个家庭里面，夫妻父子间的政治思想，可以左右分离；一个学校或社团里面，大家的政治主张，也可以冰炭不兼容；坐在联合国里面，各人的政治主张不同，坐在那里无非各求自己的利益，各谋自己势力扩张。这些都是铁泥搀杂的现象，为自古以来所未有的事。

还有，所谓「铁与泥搀杂」，表明铁里面摆着泥，泥里面挽着铁。今天的情况不正如此么？西方民主国家揭乐着民主自由，因此共产主义可以公开地在她们里面活动，做种

种渗透的工作。这是泥里面搀杂着铁。共产主处国家呢？她们天天严防匪特活动，低垂铁幕，应该没有泥吧，但事实却不如此，因着他们的恐怖统治，奴工劳役，人民过着极端痛苦的生活，食不饱、衣不暖，说话行走多受限制，因此人心怨懣。「求生存」是生物的基本要求。在铁幕里面的人，既然生存受到威胁，因此他们纵然冒万死，仍然在挣扎着找生路，这一挣扎就「铁搀杂着泥」了！去年波兰人民的大暴动，匈牙利人民的浴血求生，说明了铁里面搀着杂泥这一事实。

既然现在正是「铁与泥搀杂」的日子，这里表明外邦人的时期已来到「脚」的阶段，也就是说，已来到「末了」的时候了！有人因为震慑着共产主义的「铁」的行事，同时看见西方民主国家的「泥」的作风，以为「铁」将君临天下，席括四海了！其实不然，泥固然胜不过铁，铁也无法胜过泥，正当他们短兵相接，难解难分的时候，基督的国已经从天降临。把世上诸国的问题从根解决了！所以亲爱的弟兄姊妹，今天摆在我们面前的课题，乃是不胆，不灰心，仰望主耶稣的再来。

从巴比伦到罗马，如何按照着先知的预言应验了，我们深信「未来的日子，仍然要继续应验，直到完成「神的计划」为止。

抗战的时候，我攀山越岭到某处布道，路上遇见一位教会领袖，在谈话中，他告诉我奉献作圣工的经历。他说他虽然出生在基督教家庭，但没有信仰，直到他在大学念书的时候，因为读但以理书，看见先知的预言如何奇妙的在几百几千年后逐渐应验，他不能不相信那是出于神的话语，也因此他不能不相信神是活的，如何在上古之时就定规了以后的事。因此他向神归顺降服，也因此把自己奉献，一生为主作圣工。这是一个活的见证，预言书给我们看见神的永活和权能。弟兄姊妹，你的信仰如何？

今天在我们面前的一切，正大声向我们疾呼：时候快到了！主耶稣就快回来，你要悔改，警醒预备，忠心工作，迎接基督和祂的国度来临。

等候结局（第十二章）

但以理书第九章，写先知但以理为着多灾多难的国「禁食、披麻、蒙灰、祈祷」。第十章写但以理「专心求明白将来的事，在上帝面前刻苦己心（禁食祈祷）」，上帝就差遣使者将未来的事指示了他。第十一章用双关的言语，一面是预言不久的将来，南国（埃及）和北国（叙利亚）交兵的事，另一面却遥指着末后的日子在圣地所要遭遇的大艰难（十二章）。所以最后的一章，乃是坚固和勉励的话。

（一）有大艰难

米迦勒必站起来 -- 这里指出末后的日子，以色列将遭遇到史无前例的大艰难，「从有国以来直到此时，没有这样的。」因为灾难太大了，情势太紧迫了，选民面临毁灭的边缘，甚至天使长米迦勒要站立起来。

站立起来是表明情形太紧迫，选民的生存受到严重的威胁，有如燃眉之急，所以捍卫以色列国的大君米迦勒要站立起来，采取行动，护卫上帝的子民。

马太十四章：「因为那时，必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。」这灾难特别对以色列人而言。以色列人背逆神，又杀害神的儿子，血债如今要还清（马太 27：25）。

在使徒行传七章曾提及主耶稣「站起来」（56），比较希伯来书十章十二节「坐下」，可以看出，圣民之死在上帝眼中极为宝贵（诗 116：15）。当司提反殉道时，主耶稣在天上站起来，表示祂看见、关切，站起来欢迎祂仆人荣返天家；如今米迦勒站起来，也说明了他看见、关切选民的安危，亲负护卫的责任。

现在这事已经渐渐显露。第一，以色列人亡国将近两千年，已于一九四八年重新立国。第二，阿拉伯人仇视以色列人，已进行两次战争，虽然阿拉伯人吃败战，但仇恨之心越炽烈。第三，以埃及为首的阿利伯大联盟，想把以色列团团困住（除了西面地中海），加以苏联的野心挑拨怂恿，他们想把以色列国从圣地拔除。日子到时，以色列国这个不够百万人口的「蕞尔小国」，将遭遇到历史空前的浩劫，那时便是以色列人的「大艰难」日子。

但感谢主，以色列人虽然多方多次背叛中，神按着祂的公义不能不惩罚他们；但究竟仍以「慈悲怜悯」为怀，鞭打并不弃绝，在危难的日子，仍差遣米迦勒拯救护卫他们。

（二）名录生命册上

这里录在册上的人，乃是指以色列人「你本国民中」。以色列人虽然弃绝了耶稣，但他们中间仍然有人因信接受了主耶稣，做他们的救主。当灾难的日子，悔改的人更多（启示录第七章的十四万四千人，就是悔改的以色列人），他们的名字都写在册上。

当那些日子，信耶稣可不容易；一方面教会已经被提，圣灵不再在地上工作，每个人要自己立定心志，为信仰去决斗。另一方面敌基督在掌权，没有受兽印的人，丧失了自由（启 13：16-17）。试想这时，外面有高压，内面没有圣灵力量的支持，这场信仰的斗争，实在不容易取胜。但感谢主，祂应许「凡名录在册上的，必得救。」主有恩典，主有能力，想必「在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住」（林前 10：13）。

我们在这恩典时代，信主的人实在有福了！不过这时代就快将过去，希望未信的人要趁早相信，隐藏在基督里，来躲避那即将来的灾难。

（三）多人恢复

在这里但以理提到死人复活。我们必须记得，但以理对于复活的预言是正确的，不过次序却不是紧接在大艰难之后。这也无奇，当但以理的时候，对于末世的预言，还没有完全，必须等到新约，圣灵才把一切预言完全指示。虽然如此，次序需要拉后，但复活的事实，却是真确的。

但以理提到死人复活，有两种结局：有人得永生，有人永远被憎恶。得永生的，分别为：

- 1、得永生
- 2、智慧人 -- 发光如天上的星，直到永永远远
- 3、使多人归义的 -- 发光如星，直到永永远远

4、照主耶稣告诉我们的，义人在祂父国里，要发光像太阳（太 13：43）。

让我们想：当复活时，我是那种人？仅仅得永生呢？抑是发光如星，发光如太阳？但愿我们都做智慧人，都做使多人归义的人。

（四）封闭到末时

这话要隐藏，要封闭，因为预言很难明白，要等到时候到了，事情成就，才能够了然明白。预言好像剧场布景，隐藏在幕帷后面，等到幕帷揭开，才完全了解。如果时候还没有到，妄事推测，很容易造成错误。因为隐秘的事属乎耶和华。」（申 29：29）

这里提到末时必有的二种现象：第一是多人来往奔跑；第二是知识增长。

今天是「多人来往奔跑」的时候，轮船、火车、飞机，速率高，把世界缩小起来，许多人来往奔跑，真个是四海如家。

另一件是知识增长。不但二十世纪不同于但以理时代，就是把今年与去年比较，这个月与前个月比较，甚至今天与昨天比较，都有十分显著的不同。因为多人切心研究，人类对一切科学的知识，有十分巨大的获得。

（五）站立在河上的人

接着但以理看见另有两个人站立，一个在河这边，一个在河那边；有一个问那站在河水以上，穿细麻衣的，「这事到几时才应验？」

答：要到一载，二载，半载，打破圣民权力的时候，这一切都应验了！

这穿细麻衣的，是主耶稣。祂举起左右手起誓，表明这事十分严重，也表明祂说的话是绝对正确的。平常人起誓只举起右手，现在两手都举起，事情的严重可以想见。

这里所谓「一载、二载、半载」就是三年半。圣经关于这一段时间，有时称为一载二载半载，有时称为四十二个月（启 13：5），有时称为一千二百六十天（启 12：6），有时称为三年半，有时称为一七之半（但 9：27）。数目字不同，时间却是一样。

这一段时间是指第七十个七，即末后的「一七」，它将分为两半，后半是人灾难的日子，当那日敌基督掌权，圣民权力被打倒，就是那日子，「这一切事就应验了！」

（六）结局怎样？

但以理不明白这话，他问：我主阿，这些事的结局是怎样呢？

祂说：「你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白。」

在上面的对话中，有两项重要的事，第一，「你只管去」，这是作神仆人应有的态度。话也许是隐藏封闭，事实也许是模糊不清，理智也许无法测透，虽然如此，凭着信心，你只管去，去尽你当尽的本分，作完你当作的工。如果你想坐着，思索这事，搜索那事，将叫你越过越糊涂，以致耽误工作。信神没有错误，只管去作你的工。即使隐藏封闭直到末时，仍然要因信作工。

第二，在灾难中，智慧人「凭图识字」，看一切已经成就的事，心中明白现在是什么时候；因此，「使」自己清净洁白，追求圣洁，等候神子降临；甚至因此被人恨恶歧

视；但他甘心「受熬炼」，因知那日子已经临近，就更加谨慎儆醒。但恶人却一无所知，他们顽梗着心，甚至说谤渎的话，仍旧行恶。这也即启示录所谓：「其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜魔鬼偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。」（启 9：20-21）

亲爱的读者：今天摆在我们面前的事，像有声音向我们宣告，日子快到了，你当儆醒！请问你愿不作个智慧人，追求圣洁，忍耐到底，等候主来？

（七）在千禧年国里

这里有二个数目字：

1、一千二百九十日 -- 三年半为一千二百六十日，比三年半还多三十日。这是说，当基督降临时，要用三十日的时间，清洁圣殿，「除掉常献的燔祭，并行毁灭可憎之日。」

2、一千二百三十五日 - 比一千二百九十日多四十五日。这是说：基督回来遥在锡安山作王，只是在设立宝座（成立王权）以先，要审判列国（马太 25：31-46），这四十五日就是成立王权的过渡时期。谁能过了这四十五日，就有份在千禧王国中，「那人便为有福！」

世上的国度政权，无非是人民的痛苦和负担，但基督的国度政权，却要成为人民的快乐和幸福。在基督国度里的人有福了！（以赛亚书第 65：19-25）

可是基督徒却有更大的福分，因为在千禧年国里，基督徒并非在那里作「国民」，乃是基督「一同作王」，这是何等的荣美和福乐！兄姊们！我们都蒙应许，也因此都有机会与基督一同作王。「我们若能忍耐，也必和祂一同作王。」（提后 2：12）这个时代正一日比一日逼近大灾难的边缘，因此需要我们付出更大的代价，忍耐忠心等候主来。

（八）等候结局

最后，主吩咐但以理你且去等候结局。主说：「因为你必安歇，到了末期，你必起来享受你的福分。」

感谢主！神的儿女不是活着被提，就需要经过死亡的幽谷（帖前四）。但以理活的早，没有份儿被提，当他工作完了，他要歇息一切劳苦。这是神儿女与世人最大的分别。世人提到死，哭哭啼啼，肝肠寸断，即或达观的人，也觉得生也无常，死如轻烟，一切有如梦幻，绝望而去。神儿女却看「死」是安歇，一生做完主工，撒手尘寰，安息主怀，直到末期到来：大梦初醒，终必复活，享受各人当得的福分。死不是毁灭，死也不叫我们绝望，因为有一日我们仍然要起来享受各人的福分。

这是人类最伟大和最荣耀的希望。神儿女看清这点，所以才能够满怀希望，不论祸福苦乐，不论光明黑暗，不论生，不论死，安心「等候结局」。

感谢主，今天我们有比但以理更伟大更荣耀的希望，就是等候主耶稣从天降临，可以活活被提，面对面见主，与主一同作王。亲爱的兄姊们，时日无多了！主来的日子近了！一切的号角正吹响，向我们宣告：末后的日子已快来到，大罪人的影子隐约可见，「不法的隐意已经发动」。我们正逼近灾难的边缘，在这个日子，我们需要儆醒谨慎，忠心作工，忍耐等候，因为日子已经无多了！

但以理的「结局」，是「到了末期，你必起来享受你的福分。」你我的「结局」是什么呢？请读马太廿五 14-30，林前三 10-15。愿主祝福我们！

真理的探讨

「你要為真理打那美好的仗，持定永生。」（提前 6：12）

「你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。」（约 8：32）

说方言与圣灵充满

当我执笔写此文时，我是十分严肃的；在上帝面前，我得忠心我的职分。

X X X X

首先我要表明我对于「说方言」一事的态度。第一，我相信说方言是圣灵的恩赐；第二，我相信说方言是圣灵随己意赐给各人的；第三，我相信初期教会，圣灵曾叫许多人说方言；直到今天，如果是必要，圣灵仍要随己意叫他的器皿说方言，为不信的人作证据；第四，我相信哥林多前书第十二章以及第十四章，关于说方言的话，不祇是权威，而且是我们解决方言问题的根据。

我深知说这话会引致「灵恩派」（请原谅我借用这一名词来称呼主张说方言的弟兄们，这样做是避免直接指出他们的名字，以致引起他们的误会或不快。）的弟兄们的不快。他们最反对把说方言指为属灵的恩赐，他们总是强调说：说方言乃是圣灵充满的凭据；一个被圣灵充满的人，一定会说方言，没有说方言的，无论如何，他总还没有被圣灵充满过。

但这有什么办法呢？神的话实在说得太清楚了 -- 清楚到你想要给它强辩曲解都不可能。神的话怎样说呢？

「..... 恩赐原有分别，圣灵却是一位。..... 圣灵显在各人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语；那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语；又有人蒙这位圣灵赐他信心；还有一位蒙这位圣灵赐他医病的恩赐；又叫一人能行异能；又叫一人能作先知；又叫一人能辨别诸灵；又叫一人能说方言；又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。」（哥林多前书十二章四至十一节）

我想这些话，只要读出来，不必另加解释，无论谁都可以懂得说方言是属灵的恩赐，是圣灵随己意分给各人的。可是仍然有人要说，说方言并不是恩赐，也不是圣灵随己意分给各人的，而是每个被圣灵充满者必有的凭据。这实在令人百索不解。

灵恩派的弟兄们，他们把哥林多前书放在一边，另强调使徒行传关于说方言的记载，作为他们的根据。那么，我们就查考使徒行传吧，因为神的话语是完整的，在哥林多前书和在使徒行传所说的，都是出自祂的启示，在祂只有一是。（林后 1：19）

先看第二章，那是五旬节圣灵降临，门徒被圣灵充满后的信史。

「他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。」（第四节）

「我们帕提亚人、玛代人、以拦人、和住在米所波大米、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕彼亚一带地方的人，从罗马的

客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，革哩底和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说上帝的大作为。」（第九、十节）

五旬节门徒被圣灵充满时，并没有说今天灵恩派所说的「方言」，而是说起「别国的话来。照着我所知道的，今天灵恩派所说的方言，他们自己不懂得究竟是说什么，就是听见的人，也无人能懂得他们所说的，究竟是说些什么；那么，他们所说的方言应该是哥林多前书十四章的「方言」（Unknown Tongue 不懂的言语），而绝不是五旬节被圣灵充满的门徒所说的「别国的话」（Other Tongues）。如果说，今天灵恩派的弟兄所说的「方言」，是圣灵充满的必要凭据；那么，五旬节时门徒并没有说出今天灵恩派的弟兄们所说的「方言」（不懂的言语），而是说出「别国的话」（人人懂得的乡谈），难道五旬节时门徒还没有被圣灵充满吗？反过来说，如果我们相信圣经，相信五旬节时门徒们确实被圣灵充满，那么我们不免要发问：五旬节门徒们被圣灵充满时所说的是「别国的话」，是各人听得懂的乡谈，而今天灵恩派的弟兄们，「被圣灵充满」时所说的却是无人能懂的「方言」，这是两种完全不同的话语，灵恩派的弟兄们是没有任何理由，可以将自己的「方言」跟五旬节时的「别国的话」混为一谈的。如果五旬节时门徒所说「别国的话」，应当作为圣灵充满的独一无二凭据，那么今天灵恩派的弟兄虽然会说「方言」，究竟还不是五旬节时，门徒被圣灵充满时所说的人人听得懂的「别国的话」，就今天灵恩派仍然是未得圣灵充满的。

其实，照着我的本意，原本不愿说出这些话的，因为怕伤了灵恩派弟兄们的心。这不过是根据他们的话申论出来而已。照着我的信仰，我相信就是「不懂的言语」也好，「别国的话」也好，都是圣灵所运行，随己意分给各人的恩赐。因此在五旬节时，圣灵特地赐给各人口才，会说「别国的话」，一天领三千人归主。在另一个教会中，圣灵特地给某些人说方言的恩赐，借着这些神秘的经验，给不信的人作证据，叫人归服上帝的大能。今天有人如果因着自己会说「方言」，虽然这恩赐在教会中没有多大作用（林前 14：4），却还把它高举起来，「扬己抑人」，说这恩赐超越一切，这实在是违反真理啊！

X X X X

从五旬节圣灵充满的记录中，找不到今天灵恩派「说方言」的根据。现在我们继续查考下去吧！

「那时彼得被圣灵充满，对他们说...」（4：8）

「祷告完了，聚会的地方震动；他们就都被圣灵充满，放胆讲论上帝的道。」（4：31）

「但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见上帝的荣耀；又看见耶稣站在上帝的右边。」（7：55）

「两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。..... 于是按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说，把这权柄也给我，叫我按着谁，谁就可以受圣灵。彼得说：你的银子和你一同灭亡吧！因你想上帝的恩赐，是可以用钱买的.....」（8：15-20）

直到第八章，圣灵充满已非一次，可是「说方言」仍然没有看见。如果「说方言」是圣灵充满的独一无二凭据，那么这些没有凭证的充满，是不是充满呢？

灵恩派的弟兄们在这里说话了，他们指着使徒行传第八章，圣灵赐下时，西门可以看见，认为这是说方言的凭据。在这里我不想说什么，我认为有这可能，可是我们要注意使徒的话：

「你想上帝的「恩赐」，是可以用钱买的……」(20)

保罗说「说方言」是「恩赐」，彼得也说是「恩赐」，说方言实在是恩赐，再清楚没有了！

「亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是来受了洗，吃过饭就健壮了。」(10：17-19)

「彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上就希奇；听见他们说方言，称赞上帝为大。」(10：44-46)

在上面两段经文，我们看见保罗被圣灵充满，并没有说方言；虽然保罗在他一生的经历中，说方言比谁都多；但在他初次被圣灵充满时，并没有说方言作为他被圣灵充满的凭据。灵恩派的论据，不但在初期教会历史中，找不到证明，就是在使徒保罗身上，也一样找不到证明。他们的话怎能叫人接受呢？

第十章，这是圣经里面关于受圣灵时说方言的第一次记载。我从没有怀疑受圣灵时会说方言这一事实，我只是说，受圣灵时可以说方言，也可以不说方言，是有一定的。在这里我们要注意神怎样说话：

「那些奉割礼和彼得同来的信徒，见『圣灵的恩赐』也浇在外邦人身上」(45，又11：17)

这「圣灵的恩赐」是什么？四十六节不是清楚说「听见他们说方言」吗？既然「说方言」是「圣灵的恩赐」，那么，哥林多前书十二章的话用在这里是合适的，「这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的」。因此，保罗受圣灵充满时可以说方言，因为没有那个必要；在哥尼流的家，他们受到圣灵时可以说方言，因为在这些外邦人身上有那个必要。

「扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他说：你这充满各样诡诈奸恶、魔鬼的儿子、众善的仇敌、你混乱主的正道还不止住么？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光，他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉领他。」(13：9-11)

「门徒满心喜乐，又被圣灵充满。」(13：52)

「他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。保罗接手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说豫言。」(19：5-6)

第十三章两处提及被圣灵充满，一处是保罗，另一处是门徒，都没有说方言。十九章才提及以弗所门徒受圣灵时说方言。根据圣经，实在找不到说方言是圣灵充满的独一无二凭据。哥林多前书如此，使徒行传也如此。

更令人惊奇的，就是使徒行传不但没有告诉我们圣灵充满一定要说方言；甚至每一次记载圣灵充满时，从没有提及说方言。圣灵充满时能说「别国的话」(2：4)，能侃侃

为真理作见证（4：8），能放胆讲道（4：31），能看见天开了，勇敢殉道（7：55），能眼睛明亮，起来吃饭（9：17-19），有属灵的权柄，胜过敌人（13：9-11），充满喜乐（13：52）；却没有一次提到圣灵充满时说方言。

在提到说方言时，乃是 --

「圣灵降在.....」（10：44）

「聖靈的恩賜澆在.....」（10：45）

「圣灵便降在.....」（11：15）

「圣灵便降在.....」（19：6）

（注：如果使徒八章一段是「说方言」，那一段圣经也只有提到「受圣灵」，没有「圣灵充满」的字样。）

「圣灵降在」「圣灵浇在」和「圣灵充满」是两件不同的事。圣灵「降在」「浇在」只能够说是「受圣灵」（徒19：2）；而「充满」却不只是受圣灵，而是满了圣灵（参约7：38-39）。是不是受圣灵的「降在」「浇在」，然后才「充满」呢？不是的，保罗没有先受圣灵的「降」「浇」，直接被圣灵充满（徒9：17）；五旬节时使徒们也没有先受圣灵的「降」「浇」，而被圣灵充满。细心地研究圣经自己的话，人被圣灵充满是因信接受（路11：13）。被圣灵充满的人，生命长进（甚至如活水江河），能力刚强。人被圣灵「降在」或「浇在」，以至有奇异的属灵经历，就如说方言，说豫言，这完全是圣灵随己意分给各人时造成的一种特别现象。这种「降在」「浇在」是在某种必要的情形下，来彰显圣灵奇妙的能力的。换句话说，「圣灵充满」是为着生命，也是为着生活的；「圣灵降在」或「浇在」，乃是彰显恩赐的，但这不是说圣灵充满的人没有恩赐，恩赐是圣灵随己意分给各人的；一个被圣灵充满的人获得圣灵的恩赐，是极其自然的事。我的意思乃是指着目的来说，被圣灵充满是为着壮大生命，充实生活和工作内容；而被圣灵「降在」「浇在」，以至会说方言或说豫言，乃为彰显圣灵的恩赐，给不信的人作凭据。

这么看来，人若以「说方言」作圣灵充满的凭据，极其显然地在圣经里面一点没有根据的。「说方言」最多是圣灵「降在」「浇在」时的现象而已。使徒行传提及充满时，从没有一次提及「说方言」这句话，这就再清楚没有了。

X X X X

不但如此，主耶稣受圣灵充满时，并没有说方言。主耶稣告诉门徒，祂要差遣保惠师，就是圣灵来，并再次吩咐门徒要等候圣灵，但从没有提及「说方言」是圣灵充满的独一无二凭据，这么重大的事，主耶稣会疏漏不提吗？

其实，从神的话语中，我们可以很容易看出说方言这一恩赐，并不紧要：

论地位：说方言排在恩赐的末后。（林前12：10，28）

论功用：说方言的是造就自己。（林前14：4）

论效力：万句方言不如五句教导人的话。（林前14：19）

论见证：只为不信的人作证据。（林前14：22）

圣经写得这么清楚，灵恩派的弟兄们却把「说方言」渲染过甚，这是不应该的。

虽然如此，我并没有意思贬抑说方言的价值，因为属灵的恩赐都是神圣的，都有它的重要性，不过在各样恩赐的比较上，说方言这一恩赐究没有其他的重要。（林前 14：19）。把一个不是最紧要的恩赐，作过分的高举，这明显是错误的。

X X X X

为什么灵恩派的弟兄们要高举「说方言」这恩赐呢？照时的看法，可能有下列几个原因"

第一，出于误解。 他们在追求灵恩的过程中，有「说方言」的神秘经验，他们太高兴了；同时他们读使徒行传，见使徒时代教会受圣灵时也会说方言，因此他们就片面断定，以说方言就是圣灵充满，同时更发展到充满一定要说方言。其实，圣经只告诉我们，受圣灵时可能说方言，并没有题及被圣灵充满时一定要说方言。

第二，出于属灵的讹诈。 我说方言你不会，有野心的人就利用这神秘经验来达到他个人的目的，他故意把方言高举起来。我会说方言，我才被圣灵充满；你们不会说方言，那怕是宋尚节博士，是慕迪先生，就都没有被圣灵充满；这样就极其容易地否定他人，而把自己的属灵地位带到巴别塔顶，可以高过一切。另外许多幼稚的基督徒，他们有着极其热烈追求圣灵充满的心，他们对于属灵的事所知无多，他们的生活并不是凭着信心而是凭着眼见；当他们看见灵恩派的弟兄们能说常人所不能说的方言，真是说不出的五体投地和衷心羡慕，这样更叫灵恩派弟兄们尽量利用机会。我会说方言，我才被圣灵充满；你不会说方言，你还没有被圣灵充满；我的教会会说方言，我们是圣灵充满的教会；你们教会不会说方言，你们教会就还没有被圣灵充满。圣灵充满，「只此一家，并无别店。」

有的人狂傲得很，他问你说方言没有，他说你还没有说方言，你不懂圣灵充满是怎么回事，等你先说方言以后你才晓得。对付这样可怜的人，最好是请他证明他所说的「方言」，实在是圣经里面的「方言」，实在是出于圣灵，而不是出于邪灵的混乱或肉体的伪装。

第三，出于无知。 有的弟兄对于真理的知识一点不懂，他会说方言，他以为这就是圣灵充满的凭据。他所以这样说，不过是跟着他们的领袖说，人云也云而已。

X X X X

某人说「方言」，究竟他说的「方言」，是不是出于圣灵呢？因着今天说方言的人不少，但翻方言的却还没有遇见一个；不但叫我们听的人莫明奇妙，就是那说的人，也一样不知究竟。因此他所说的内容是什么，就没有方法予以鉴别。近来有一位弟兄告诉我，他在上海时，有人说方言，但无人听得懂，后来恰巧给一个人听见，原来那是非洲某处的方言，但极其可惜地，就是他所说的内容十分下流。在这样情形下，我们才知道那所谓「方言」，实在不是出于圣灵。可是今天有人说方言，却没有人翻方言，如果他们说的「方言」正像上述的情况，那不但我们听的人被蒙蔽，就是说的人也一样被那诡诈的灵所欺骗，将是何等严重的事。

我此刻在马来西亚。前几天朋友提及在马来西亚有一些扶乩的人，当邪灵附身时，那个人能说出一些无人能懂的话语。这就使我们大大困惑 但这也不足为奇，圣灵所能的，邪灵也尽量摹仿、伪冒 问题是在于要怎样分别。

我们不敢对「方言」进行识别，因为我们恐怕如果「方言」实在是出于圣灵，犯了得罪圣灵，干犯圣灵的罪。因此说的人由他说，纵使心里怀疑也无人敢冒「大不韪」去鉴别他们。其实，这样想是错误的，圣经不是清楚吩咐我们吗？

「亲爱的阿，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是。」
(约壹 4：1)

既然上帝吩咐我们「试验」，一切的「试验」就一点都没有干犯圣灵。我们不要因着恐怕「干犯圣灵」，以致给邪灵可乘之机，受了它的瞒蔽和欺骗。

X X X X

前面已经说过，「说方言」最多是圣灵「浇在」的一种现象，并不是圣灵充满的凭据。「浇」与「满」并不同，从深度论是相去甚远的。因此一个被圣灵浇在的人，纵使他说了很多的方言，他的生命可能仍是十分幼稚，灵历十分浅薄，他必须追求长进，达到圣灵充满，才能生命丰盛，能力刚强。可惜自古至今，许多受过圣灵「浇在」的人，因为会说方言，误以为这就是圣灵充满的凭据，因此自满自足；另一方面看见许多长进的人，包括神的工人以及当地教会的负责弟兄，都不说方言，因此自以为了不起，目空一切。他不明白「说方言」这一恩赐乃在乎「造就自己」，达到长成的地步，却把它用来骄人；正如一个幼稚园学生，在学校念了 ABC，回家向他爸妈骄傲一样可笑。幼稚的生命加上骄傲，不必说要很快地走上败坏的路，这说明了说方言的人，为什么灵性骄傲，生活败坏的缘故。

王明道先生在他「五十年来」里面，述说他有一段时期几乎接受「说方言」的道理；后来看见一位青年人，方言说得顶热切，但虐待母亲和妻子比世人更凶，「看果知树」，因此终于弃绝它。(该书 69 页)

在我这一次布道旅程中，有一些教会领袖告诉我，他们教会中有人追求说方言，结果方言会说了，却同时带来了骄傲，不追求属灵，不爱慕真理的乖戾行为。

其实，不但今日如此，从前哥林多教会也是一样，他们会说方言，便不可一世，自以为达到属灵的高峯。日常生活却极其放纵，他们纷争、结党、彼此欺侮、甚至奸淫秽恶，臭名四播，一点不自责。

何以如此？都因为他们误以「说方言」是圣灵充满，因此固步自封，自满自足。殊不知圣灵的「浇在」和「充满」并不相同。圣灵充满的人可能说方言；会说方言的人未必圣灵充满。就是圣灵充满了，也必须继续追求和保守，让圣灵在他生命中作主，凡事凭圣灵行走，顺从圣灵的管治，好叫他的生命日比日丰盛，满有基督的荣耀。

如果我们把圣灵比作天上祝福的运河，一个在河边浇一浇的人，无论如何是谈不到深度的。一个追求满足的人，日日进深，他将像以西结书四十七章所写的，水先到踝子骨，以后到膝，到腰，以后涨过全身，成为活水江河了。

X X X X

有一些灵恩派的弟兄以马可十六章十七节作他们的根据，其实那节圣经里面一点没有提到圣灵充满，只提及「信的人」，他们的牵强附会，不禁令人扼腕太息。

X X X X

这么看来，「说方言」一事，不论是保罗书信，是使徒行传，是主耶稣自己的嘱咐，与圣灵充满并无「必要的」关系，最多只圣灵「浇在」时的一种现象而已把「说方言」强调为圣灵充满的独一无二凭据，不是无知，便是夸大。虽然如此，「说方言」究竟是圣灵恩赐的一种，是圣灵随己意所运行的；出于圣灵的工作，是极其宝贵的，有他一定的价值。因此我们绝不可有轻视的心，反要十分羡慕。（不应追求，因圣经不叫我们追求，我们只有顺服圣灵的主权。参林前十四章一节）我希望灵恩派的弟兄们要根据圣经给「方言」以正确的估价，「不要看自己过于所当看的」；并要借着既得的恩赐，追求圣灵充满，（因他们实在没有得到圣灵充满啊！）让圣灵在生命中作王，凡事荣耀主。

今天教会实在需要更多的圣灵恩赐，好赶紧建立祂的身体，迎接主耶稣的再临。但愿我们在祂的恩赐上富足，并祂的真理中立稳。

一九五六年十二月廿七日于马来西亚福清洋

谈神医与神医大会

「神医」应该是「神的医治」的缩写。

相信「神医」的人，他们以为不需要医药，只要凭着信心祈祷，神会医治他们一切的疾病，从最小的伤风、咳嗽、眼炎，到那些奇难杂症，痼疾、残废，只要有信心，都可蒙恩得医治。

相信神医的人，大概都是向神有纯正信仰的人；同样，向神有纯正信仰的，大多也是相信「神医」的人；虽然他们所信的程度和对神医的解释并不相同，但在原则方面，他们对于「神医」可说是笃信不疑的。

宣道会的创始人宣信博士，他信仰主耶稣是我们的救主、医生、圣洁、再来之主，言简意赅，最能道出我们的心声。他用诗歌的形式把它写出，直到今天，在每个教会总听见有人引吭高歌：

惟獨耶穌永遠耶穌
我心讚美我口揚傳
救我醫我使我成聖
榮耀之主再來之王

宣信博士把主耶稣的医治疾病和救赎灵魂，使人成圣，荣耀再来，列为同等紧要的真理，我们如果小心查考圣经，就会承认这话是「信而有征」的。

虽然如此，但也有一些信仰纯正的人，他们反对神医的教理。他们认为出埃及记十五章廿六节，诗篇一百零三篇三节是对以色列人的应许；雅各书五章十四至十五节是对犹太信徒说的（雅 1：1）；四福音主耶稣的医病赶鬼和使徒行传使徒们的医病赶鬼，那只是教会初期的过渡需要，与今天基督徒无关。

在这里笔者不想辩论。谚云人心不同有如其面。世上很难找到两个生得完全一样的人。面貌难得相同，何况思想？更何况宗教思想？所以我总以为除了若干基要真理，不能马虎外，即如哥林多前书十五章的相信主耶稣代死、赎罪、复活、再来为基本要道、不能

或缺，其他的见仁见智，或轻或重，祇要无悖于福音信仰，大家就应该学习彼此尊重，彼此容让。正像一个家庭里面，作父母的对待他的儿女们，从没有因为大儿子像他，就特别爱他，老二不像爸爸也不像妈妈就讨厌他，以致憎恶他。祇要儿女们四肢百体齐全，虽然生得不漂亮不聪明，总也一样爱惜。有时不幸儿女有残废痼疾，做父母的为他虽然多受痛苦，却盛爱不衰。有时儿女们为着一些小事争吵不休，争持不下，做父母的，觉得他们所见者小，未免心里好笑。人间父母如此，何况天上的父、因此，我以为祇要人肯接受耶稣作救主，靠着耶稣作天父的儿女，其他的信条、礼仪、信仰，大家总要学着欣赏别人的好处！

因此，有人不肯相信神医，我想是有他个人的自由的；正像我相信神医，有我个人的自由一样。

我一向不大喜欢饼食，如果因着我不大喜欢饼食，有人想指责我，甚至强迫我非吃不可，以我个人而论，我总觉得未免多事。有人不相信神医，我想正如我不大喜欢饼食一样，在「嗜糖如命」的人看来，是大傻瓜，是大损失，但我却视若无事。

我相信神医

信仰从对人方面论，是一种见证。

在这里我想述说我个人相信神医的理由。

第一，我相信主耶稣有医治的能力，也有扶危起衰的慈心。

祂从前怎样怜悯听众中的病人，今天对于蒙恩的信徒一定不肯「袖手旁观」，「掩面不顾」。主耶稣曾对病人说过「我肯」，今天对每一个到祂施恩宝座前，求怜悯求医治的人，祂一定不肯出言拒绝。

经上说：「祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。」（太 18：17）又说：「因祂受的鞭伤，你们便得了医治。」主耶稣为着我们的疾病，会付出了很大的代价，受了许多苦；因此，我深信祂今天仍然能，也仍然肯，给我们医治疾病。

第二，主耶稣不但在世上用的手抚摸病人，也把医病的权柄赐给祂的门徒。

叫门徒「医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去，你们的白白得来，也要白白的舍去。」（太 10：8）当祂复活以后，快被接上升时，祂分派门徒往普天下传福音，祂也应许信者有医病的能力。（可 16：18）哥林多前书十二章提及「医病」是圣灵的恩赐之一。圣灵不停地工作，那么，医病的恩赐无疑地将不停地在教会中存在着。

使徒行传给我们看见，在新约教会里面是有医病的权柄的。彼得如此，腓利如此（徒 8：7），保罗也是如此。「甚至有人将病人抬到街上，放在床上，或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人，带着病人，和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四周的城邑来，全都得了医治。」（徒 15：15-16）他们并且叫死人复活。

使徒行传搁笔于保罗在罗马监房中。使徒行传所写的乃是新约教会的起头，自此以后，教会的工作，有如黎明之光，越照越明。圣经从没有说过，某一种工作，某一种恩

典，为使徒行传教会所独有。连神医也是如此，二千年来总没有停止过。事实证明了主耶稣永远在祂的儿女中间，永远听他们的祈祷，体恤了他们的软弱痛苦。

第三，我相信雅各书不但是写给犹太信徒，同样也适用于外邦信徒。

正像希伯来书原是写给希伯来人（即犹太人），马太福音原是给犹太人作的见证，但希伯来书和马太福音同样为外邦基督徒需要的经典。

如果说，雅各书是写给犹太信徒，与外邦基督徒无关；因此，第五章关于神医的道理，与我们毫无关系；那么，同章关于主再来的道理与我们有关么？第四章讲祈祷，讲谦卑与我们有关么？

如果说，雅各书是写给犹太信徒的，与外邦基督徒无关；那么，在新约里面，最少有三本书与外邦基督徒无关，就是雅各书、希伯来书和马太福音。这样把圣经割裂，我想任谁都会觉得「后果不堪设想」的。

神为什么把与我们无关的东西，放在我们的圣经面前？反过来说，如果写信给犹太信徒的东西与外邦无涉，那么，写给外邦信徒的东西同样与犹太信徒无涉；如果这样，今天有犹太人悔改作基督徒，我们要不要他读全部新约？还是说，请弟兄读雅各书、希伯来书、马太福音吧！其他经卷是为外邦基督徒写的，里面的真理、教训，应许与你无关，你不必徒费精神。如果有人这么主张，我想谁都会反对的。

我信「圣经」是一体的，不容肢解。就算雅各书里神医的道理，同样可以在福音书、历史书，甚至书信里面找到，足资证明。

第四，从实用方面来说：「神医」是需要的。

就如我是一位牧师，或者是一位传道人，当我探视病人时，看他们形容憔悴，呻吟床第，苦不堪言；而病人用他失去光彩的眼睛向我看住，希望我会给他什么帮助，这时我若能够像彼得说「我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。」（徒3：6）将是最合时的帮助。

我没有行奇事神迹之能，也没有叫病人蒙医治的恩赐，病人不会怪我，但病人需要我帮助他祈祷，在这时候，我怎么办呢？如果我信神的医治，我可以安慰他，鼓励他向神举目：「主啊！怜悯这弟兄，医治他的疾苦，正像你当日在加利利时。」

如果病人缠绵日久，祈祷无效，我可以引用迦南妇人的故事安慰他：「祂能，祂也肯，今天祂不医治，一定祂有更好的旨意，为要借着疾病锻炼造就，玉汝于成，你仍要忍耐，等候祂的时间，祂就施恩。」

如果我不信神医，站在病人床边，我说什么才好呢？我要为他怎样祈祷呢？难道我可以对他说：「为病人祈祷的应许是给犹太信徒的，与我们外邦信徒无关，因此我不能祈祷求主医治你，因为这是违反神的旨意」。难道我可以祈祷说：「主啊！当日在加利利你曾医治许多病人，可惜今天你不再给我们外邦基督徒医病，因此，我们不敢强求你医治他。让他自生自死好了！」（当然他们口里不会这么祈祷，但在一个不信神医者，他心里所存的正是这些。）

一个不信新约的信徒有权柄享受雅各书第五章里面所讲医病应许的传道人，一定不会被病人欢迎，而且，他也不会是病人病榻最需要的朋友。

如果病人问他，主耶稣爱不爱我？如果爱我，为什么不肯用祂余力稍微怜恤我的病苦？主耶稣的应许是不是真实？祂曾应许事无大小，求必得着，可是当我被疾病缠磨时，祂却没有恩典为病人生存，这如何说得通。

照我所知道的，病人最需要的就是弟兄们同心代祷，不论祈祷的功效如何，但所给予的安慰和鼓励，对于病人是珍贵的。

第五， 经历多次证明神是听祷告，向病人施恩的。

我认识主里一位弟兄，一次他病了，病况十分严重。他凭信心祈祷，神也听了他的祈祷，给他医治，叫他平安起来。医生劝他要静养两年，不准工作，不准唱诗，好好休养。但因着工作的需要，他身体一好起来，便继续工作，他相信神的医治是完全的。多年来他就是这样工作下去。他活下去，就是神医的最好证明。

有一次我在一个地方布道，有一位青年的姊妹，她是一位医生，对聚会有极大的热心。在会期中，她病下来了，为着身体的软弱，她心里很难过，后来我知道了，特地去看她。她肚子痛，用着各样药物无法止痛。那时我们同心祈祷，在祈祷中，我的心有了感动，我觉得应该为她接手，只因为她是青年的姊妹，为着尽量避免嫌疑，我不便接手在她的头上，只用手按她手上，祈祷完了，她的痛立时止住，就在那一天，她带着快乐的心再来聚会。她自己见证说，当我把手按她手上时，她登时觉得有一股力量，从掌上通过，直到身上，腹痛立时止住了！

我深信这是神借着祂仆人的手所行的奇事。只因为我是一个传道人，我从来没有追求过医病的恩赐，就是那一次以后，我仍然没有渴慕医病的恩赐，我只希望在神面前能够好好传扬神的话语，于愿足矣。我想这该是我直到今天所以仍然卑微渺小的缘故。

还有一次，我在一处开奋兴会，那里一位女执事，她很热心爱生，聚会刚过两天，她病倒了，为这事她很难过。过了两天，我知道了，特地去看她，她是胃痛，我安慰她，并帮助她祈祷。

开始是认罪祈祷，以后求主医治，那一次只是祈祷，没有接手，祈祷完了，她的病痛也好了，晚上就回来聚会。

叫我没有忘记的，是在汕头遇到的一次。锡安堂的刘庆云长老，他第四儿子小名「四弟」，患了盲肠炎，患处溃裂，腹部鼓胀；那时还没有盘尼西林这类药物，据医生云，速送医院施行剖腹手术，大概有百分之一的希望。那时，刘长老他往，刘太太和病者，却愿意凭信心祈祷，专心仰望主。神实在听儿女们同心合意的祈祷，在死人身上施行奇事。一点药物都没有吃，起初越祈祷，肚子越肿胀，直到肚皮如镜。那时，我日夜都在病者的三楼负责祈祷，私心自忖，一肚子秽物将来如何出得来。半个月后，患者先放了屁，后来肚子渐渐消退，直到完全康复。这件事当时轰动了汕头的教会，困扰了多少中西医生，气恼了多少反对神医的人。但有些虚心的医生，却承认说：「这实在是出于神，照人的聪明是完全无法的。」

不但笔者有着这些神迹的经历，相信读者们也有不少同样的经历；这些经历证明一件事：施恩的主从前如何医病，现在一样医病，祂的爱心和权能是永远没有改变的。

神医大会

几年来香港举行过几次盛大的神医大会。最轰动一时的要算麦嘉理牧师初次来港，时会场挤满了人，天未亮就有人占位，排长龙等候医治。劳动警察多人，维持秩序。据说那一次有不少人得了医治。翌年麦氏再来，据说这一次却没有什功效。二年前，麦氏又一次来香港，会在神召会各处传道医病，笔者因时间关系，等到他在灵粮堂工作快完毕时，才得抽空赴会。我拣楼上前排坐下，细看楼下坐满了人，却不拥挤，会场也见不得热烈。赴会人士大部份是妇孺，都是为求医治而来的。那一次照笔者不完全的观察，并没有什么显著的功效。

一九五六年初，伍立德牧师父子来香港举行神医布道大会，那一次，也算轰动港九。报纸大幅广告，由五旬节会和灵粮堂还有别的教会的热心份子组织招待队。伍牧师系美国人，应邀来港；这一次的聚会，开始租用香港中心区最大的娱乐戏院，半夜就有人到戏院排队，需要动员警察多人维持秩序。后来因为戏院容不下许多人，所以租用南华球场为会场。

这一次，赞成的人说得神迹甚多，也因此吸引了许多人到会。我到过娱乐乐戏院，惟因人满，不准进入，结果折回。我也到过南华球场，那一晚，不知是朔风太紧，抑还是会期将完，听众兴趣已尽，人数大概只有三分之一，（但也有七八千人）。会期过后，于二月十四日晚上，在九龙灵粮堂举行见证会。

主席张伯维先生，在他致词中，他提到有一个人瘫痪，得着医治，但不肯作见证。六个月后恩典消失，仍旧瘫痪。在见证会上说这样话，给予病人的印象是，你必须为你的医治作见证，否则将会旧病复发的。这话充满恐吓性，我很反感。

那晚上作见证的，根据我的记录有四十三人（末后我离开了，可能还有若干人）。作见证的有老有少，有男有女，各样病都有；有的很轻，有的很重；有的甲状腺肿（大颈泡）立刻痊愈；有人吐血，骨痠，胃痛，屡医不愈，经祈祷后得着平安。灵粮堂有一位弟兄，据他的见证，多年行动不便，祈祷后即恢复健康，能够走路。

当我到南华球场那一晚，有一位哑巴的少年人，被邀到台上，由伍立德给他按手祈祷，然后叫他站着麦德风前说话，那少年人「阿...阿...」，台上一阵哈利路亚，台下跟着大呼哈利路亚，这时一片「哑巴说话了」的声呼叫着。

我认为「阿...阿...」是每一个哑巴都会说的，不能就认为哑巴说话，为着明白真相，我连忙跟着出来，只听见哑巴的母亲埋怨那个带领的人，说他的儿子仍然不会说话。我上前查询，才知道这哑巴是普宁人，自幼不会说话；那带路的人叫陈仁义，是福建人，为潮语浸信会的教友；他勉励她们勿灰心，要有信心，主会医治他。那时我想，舌头解开了是一件事，说话是另一件事。他自幼不会说话，现在纵然舌头解开了，说话是需要训练的。那末，以后看看如何。最近我找到陈仁义弟兄，问他那个哑巴说话了没有，我得到的答复是仍旧不会说话。

今年又有一次神医布道大会，开始在南华球场举行，大概赴会的人不多，以后改在东方戏院。我曾抽空前往参观。楼下坐着八九成人。主持人施如炉牧师。进门时有印刷品分派，其中一张是见证，一位患了毒癌，医生无法，卧床等死，经按手得着医治，那天他也来赴会，我经找到他并与他谈话，证明那见证是真的。可惜过了两个月，他旧病复发，不到十天，便一命归天。

另外在会场上有一位青年人，举手求医病，他也跳上台作见证，大家热烈呼喊哈利路亚；等他下来，我跟他谈话，才知是表错情。原来他求医病，台下的人误会他已得医治，叫他作见证，

他不知就里就上台去，喧喧闹闹，累得大家空欢喜一场。这人姓甘名金，今年二十岁左右。东莞人。自幼说话不清，他自己听道信耶稣，改名甘保罗，出身工人家庭，他父母反对他信耶稣，他父亲多次要把他逐出家门，他是九龙马头围道信义会的教友。那天他诚心诚意要求医治。过了一个多月，我遇见该会传道人盖恩魁先生，盖先生在我们圣经学院毕业，信仰良好，人也忠诚；我问他甘保罗的病好了没有，盖弟兄答：还是一样不见好。刚才我打电话问该会主任李超然先生，据云仍然和从前一样。这见得甘保罗的病仍然没有得着医治。

从神医大会看见

还有几次神医大会，有的因为我没有空，有的恰巧我旅外布道，因此没有机会参加。以上几次是我亲身参加的，并且经过比较深入的调查。总结有如下几点：

第一，每一次神医大会，总在报纸上登出大幅广告，并经热心兄姊大量宣传，什么哑巴说话、瞎眼看见，奇难杂症都可以免费得到医治；因此吸引了许多人，特别是久病不愈，残废、痼疾的人前来赴会。

第二，主持人大概是五旬节会一派的牧师，满有热情，讲道时实在声嘶力竭，令人感动。

第三，他们的理论大概是，你信耶稣，你就是上帝的儿女；上帝是全能的，只要你有信心，无论求什么，上帝就给你。

第四，他们的口号是哈利路亚，台上不住哈利路亚，台下不住哈利路亚，台上台下汇成一片欢呼声，实在够热烈，也够冲动。

第五，求医的人多，无法一一接手；因此，他叫你自己接手。比方肺病的人，不必牧师接手，自己手按肺部，相信神医治你。你若相信，就跟着台上「哈利路亚」，然后可以登台作见证，感谢主给你医治。

第六，每次所医的病，要由主持人临时决定。因此每一个病人，必须日日赴会。假如你是瞎眼，不知明天还是后天才医治眼睛，所以要天天赴会，直到牧师宣布医治瞎眼，你就可以有份得医治了！

第七，医病以前是讲道，所讲的道还是基本要道，就如我们是罪人，耶稣代死赎罪，相信耶稣作神的儿女等等。这些就医的人，大多是教外人，他们习惯拜偶像，对于基督教道理完全陌生；他们为着求医病而来，什么耶稣什么基督，他们听来可能完全莫名其妙。他们求耶稣求上帝，在多神崇拜的中国人听来，添多一位耶稣一位上帝，一点没有难处。

第八，他们是凭信心求医治，也要凭信心作见证。病人恐怕不作见证，病不得好；或者，好了会复发；因此，不管好不好，还是「凭信心」上台作「好了」的见证，造成一个医好的局面，叫上帝非负责不可。因此，那些上台作见证的病人，未必是医好的，这是一件事实。

第九，现在的神医大会，已经一次不如一次。照我看，这与「功效」是分不开的。因为神医大会无法叫每个病人得医治，叫每个残废者得健全；因此，病人自己失望了，别人看见也没有信心，神医大会只好一次不如一次。

我對神醫大會的意見

我相信祈祷医病，但我不赞同神医大会的形式和作法。下面是我的愚陋之见。

第一，从圣经找不到「教训」或「榜样」，足以维持神医大会这样作法的。相反地，主耶稣医好病人，总是吩咐不要给祂传名（太 9：10，12：16，可 7：36，路 8：56）。有一次因着一位被医治的长大麻疯者，不听主的吩咐，逢人便说，耶稣只好到外边旷野去，不再明明进城（可 1：45）。主耶稣所作的，正如经上所预言的：「不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见祂的声音。」把主耶稣的脚踪和榜样，跟今天我们所看见所听见的相比较，我们不能不叹息：人的道路跟主的道路，何等不同。

当耶稣开始在加利利布道时，加百农城的人，都聚集在祂门前，次日天未亮的时候，耶稣却静悄悄地到旷野去祈祷，彼得和门徒追踪着对祂说：「众人都找你」，耶稣却说：「我们可以到别处传道，因为我是为这事出来的。」（可 1：36-38）

众人找耶稣无非为着肉体，耶稣工作却为着福音；一是追求肉体，一是注重灵；耶稣不愿意众人迷惑在肉体的虚幻中，所以祂决然撇下那些追求医病的群众，到别的地方去了。

耶稣沒有愛心嗎？不！医病不过是肉体的功效，「叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。」（约 6：63）主耶稣医病是借着肉体的医治，叫人得着生命的医治；当人把眼光注视着肉体而忽略生命时，耶稣只好忍痛割爱。

今天神医大会以「免费医病」为榜样，以「哑巴说话、瞎眼看见」为号召，不但找遍圣经没有根据，而且，跟耶稣的精神相差何其远。

第二，使我们困惑的是，主持中施医者是根据恩赐呢？还是根据信心？如果根据信心，究竟根据病人的信心呢？抑还是根据施医者的信心？

首先，我们必须留意，主耶稣医病有大能力，有信心的人可蒙医治（太 9：22，29），没有信心的人一样得医治（格拉森被鬼附的人，没有信心可言；睚鲁听见报死的消息，原有的一点信心，经不起打击，已经失去；主耶稣才鼓励他不要怕，只要信。以上两则见马可第五章）；就是死了的人，不但无法起信，连话都不能听，东西都不能看，但主耶稣却叫他们从死人中复活起来。

耶稣如此，彼得也是如此。有人把病人抬到街上，指望彼得的影儿照着他们，这是有信心的人。但美门口的瘸腿者，一点信心都没有，甚至彼得叫他「你看我们」，他虽然留意注视彼得，不过他的注视与信心无关，乃是「指望得着什么」；虽然如此，他也一样得医治（徒 3：3-7）。多加从死里复活，求医治不是死了的多加，而是教会的门徒们。如果说信心，一定不是多加的信心。

就是保罗也是如此。他医好路司得城的瘸腿者，圣经说那人有信心（徒 14：9）；医好部百流的父亲，却是保罗自己进入，为他接手祈祷（徒 28：8）。

根据以上的事实，我们看得出，从主耶稣到使徒们，医治病人是出于属灵的权柄和能力，病人的信心并不是决定的因素；有信心可以蒙医治，没有信心也一样得蒙医治。这和今天的神医者，把责任推在病人身上，真是完全相反。

其次，如果医病要信心，应该是谁的信心呢？主持神医的人说，你若有信心，就必得平安。这话并不是从圣经出来的，最多是引伸马可福音第十一章四节。圣经明文怎样说呢？

「你们中间有了病的呢？他就该请教会的长老来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告；出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。」
(雅各 5：14-15)

这里提到的信心，信心的祈祷。不过所谓信心的祈祷，并不是病人的信心，而是长老的信心。病人卧病床上，请长老（牧师）来祈祷；长老（牧师）如有信心祈祷，就能够叫病人好起来。病人有没有信心，不是医治的条件（其实他肯请长老来，就表明他有信心），决定的条件乃在于长老（牧师）有没有信心。长老有信心，他的祈祷便能够医治病人，长老没有信心，他的祈祷便没有功效。病人得医治与否，关键在于长老有没有信心。这话跟马可十六章主耶稣的应许是一致的：

「信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人，病人就好了！」

主耶稣把「鬼」「蛇」「毒物」「疾病」放在一起，有信心的人便能够征服他。如果你把鬼赶不出去，你不能埋怨那鬼不听话；你给蛇咬，不能埋怨那蛇太利害；喝了毒物受害，也不能埋怨那毒物的量太多；你只好指责自己信心不够，或者没有信心。可是今天许多神医者，无法医治病人，却不责备自己，而是严厉地责备病人，「得不到医治，都因你没有信心！」「你的罪没有认清，所以主不医治你！」他只顾自己推卸责任，却严重地损害了病人的心；病人得不到医治，心中已经十分难过，现在再落井下石，怎不叫人大大伤心！

其实病人如果没有信心，是不会到神医大会上来的，他来了，证明他实在有信心。

可惜这些「伟大的神医者」，他故意漠视雅各书的真理，忘记医病的信心，不是病人的信心，而是长老（牧师）的信心；并且病人的罪，主必赦免。病人不得医治，完全是那位神医者的责任。

主持神医的人，这样做法，如果出于不诚实的心，是应该受责备的。

假定有一位张三牧师，有一天忽然灵窍一动，大出广告，说要给病人按手祈祷，病人不知就里，纷来就医；张三牧师可以讲一段很好的道理，叫人凭信心祈祷，求主耶稣医治。当按手祈祷之后，有一些病人好了，张三可以把荣耀归到他的账上；有些病人依然故我，他可以说漂亮话，你的病不好，都因你没有信心。

这些按手好了的人，有一些可以根据生理学（如伤风的人过几天可以自然痊愈），心理学（心理作用）的原则给他解释；有一些因他伤心到主面前，主怜悯他们，亲自医治他们；但张三却诡诈地把自己塑成神医大牧师。说穿起来，实在令人痛心疾首！（这里所谓张三，是假设的，并非真有其人。）

第三，今天神医大会的效率，是叫人不满意的。

主耶稣的医治是「到了晚上有人带着许多被鬼附的，来到耶稣跟前，他只用一句话，就把鬼赶出去，并且治好了一切有病的人」（太8：16）。

彼得医病是「还有许多人带着病人，和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四周的城邑来，全都得了医治」（徒5：16）。

腓利的工作效果是「因为有多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治」（徒8：6）。

「治好一切」，「全都得了医治」，「都得了医治」，这与今天神医大会，是差得很远的。

我们承认有些人从神医大会得了医治，可是得医治的数字跟求医的病人的数字相比较，实在差得太多。

极其可惜，那能「治好一切」的尽量隐藏，今天那些「治好一些」的，却尽量登报宣传。这是何等投机！

第四，那些医好的人，究有几人真心信主，很难断定。照一般情形看，他们为求医治而来，得医治了掉头不顾倒很自然；正如主耶稣当日，十个大麻疯得着医治，九个连头都不回，只有一个回到主耶稣面前来，我们很难责怪他们。我们虽然不能用十一来硬性推断，但相信因着医病而悔改信主者，百分比一定不会多。不信，你可以看看神医大会后，教会里面增多了几多慕道友就可看出。

至于那些不好的人，无疑地会给他们恶劣的印象。试想你们的广告，说什么耶稣有大能力，能叫瞎眼看见，哑巴说话，但对他的病却一筹莫展；反说他没有信心，这不是欺骗是什么。以后向他传福音，谈耶稣，不用说是大大困难的。

前二年我到泰国布道，当我从万仑到什田时，胡逸秋长老陪着我一同前往。什田教会的负责人周惠濂医生，他是一位热心爱主爱人的长老。有一天，我们谈到不久之前，奥斯本到什田举行神医大会的事；周医生很高兴，他说那实在是「前无古人」的盛事，四乡八里闻风到什田赴会的人，多如屋上的瓦，他们从没听过福音，那一次的大会就把福音向他们传开。

周医生说的话并没有错。但胡长老却长着脸告诉我，那次的神医大会，他从万仑带领到什田的病人，没有一个得看医好。其中有一个人眼睛已经盲，可是对于光暗朦胧仍可以看出。当他接手以后，奥斯本的助手问他看见「光」吗？那是晚间，台上的电炬很光亮，他答他看见光，登时「哈利路亚」狂呼着，大家嚷着瞎眼看见了，其实一点没有好转，还是像往日一样。回到住宿的地方，他问胡长老怎么办，胡长老只有叫他不住用信心祈祷；过了一天、二天、三天，神医大会快过了，但他的眼睛仍旧盲着，他很生气埋怨胡长老说：「假了了」。这是潮州土语，意思是：一切都是假的。胡长老为着这事心中一直很难过。

末后的话

根据上述，我要说几句话：

我相信主耶稣有爱心，有能力，凡到祂面前求医治的人，祂肯给我们医病的恩典。

我认为同心合意为病人祈祷，是信徒爱心的表现，主也喜欢教会这类人的祈祷。

我认为有人有医病的恩赐。有医病恩赐的人，一定能够叫病人得蒙医治，不论病人有没有信心。

我认为举行神医大会的人，也许是出于好意的，但用医病作号召，在圣经是缺乏根据的。举行神医大会，如果不能把每一个病人医好，对于主耶稣是羞辱多于荣耀，而且病人不能被医好，这样失信用的行为，很自然增加病人对于福音的反感。

漫谈妇女蒙头

近年来教会里面，有不少人提及「妇女蒙头」问题，这说明了神的儿女们有爱慕真理，遵行真理的心，这原是可喜的。

妇女在聚会中应否蒙头呢？

（一）妇女在会中蒙头，一是风俗问题，一是「为天使的缘故」。何以说是「风俗」？经上说：「你们的本性不也指示你们，男人若有长头发，便是他的羞辱么？但女人有长头发，乃是她的荣耀；因为这头发是给她作盖头的。」（林前 11：14-15）这里的「本性」应该是当日哥林多人的「本性」，不是今日中国人的本性，也不是今日美国人的本性。为什么？因为当日哥林多的女人，他们风俗上习惯蒙头，如不蒙头，她们的「本性」就觉得那是羞耻不过的事。这个「本性」完全是风俗方面的。我曾在有蒙头风俗中的民族间住过，他们的女人出门时，一定要把帕子蒙头，只留面部；如果有人不蒙头，在他们看来实在是羞耻不过的事。可是你问一问中国人，不蒙头羞耻么？女人剪发羞愧么（六节）？她们会张大着眼睛，不知你说的话是什么意思。你若用上面的话问美国人，相信她们也一样「莫名其妙」，不知所云」。为什么？这因各人的风俗习惯不同，因此「本性」的感觉也自不同。

还有，「男人若有长头发，便是他的羞辱。」这话也是地方性的，时间性的。早先五十年前，中国人不是蓄长发么？他们还把长发梳成一根辫子，谁的辫子长，辫子大，谁就最漂亮，最体面。就是外国宣教士到中国来，有的还留着辫子。如果有人说「男人若有长头发，便是他的羞辱，最少要挨两下耳光。为什么？风俗移人也。哥林多人男人不蓄发，所以以长发为羞辱；女人习惯留长头发，并且出外蒙头，所以如果剪发或者不蒙头，就是她的羞辱。这个羞辱，完全是风俗使然。我们中国人从前以蓄发为光荣，今天女人以剪发为时髦；无他，风俗作怪已耳！有了这个风俗，所以「本性」就顶容易把不合风俗的反映出来。（今天回教的妇女，都要蒙头。天主教妇女参加弥撒时也蒙头。）

据注释家云：当日哥林多妇女是时尚蒙头的、不蒙头的女人属下贱的女人，所以保罗答复哥林多教会，女人要蒙头，以免震震世骇俗，自绝于人。

（二）有人说：为什么圣经记载才蒙着头，甚至连脸都蒙上了呢？（创 38：15）

答：我不知说这话是什么意思；如果用这句话来反对蒙头，实在是太不应该；其实，那段经文并没有告诉我们「蒙脸」是的标志，他玛氏所以蒙脸，是因为怕犹太认出来。如果根据他玛氏的做作便说「蒙脸」是妓女，那么利百加蒙脸是什么？（创 24：65）

(三) 圣经有不少地方，跟风俗有关，我们必得分清，否则会造成思想混乱。就如洗脚是犹太人的风俗，他们在门口摆着水缸，叫进来的人可以洗手洗脚（参约翰二章，马太十五章，约翰十三章）；今天有些教会，他们反对「风俗」的解释，在聚会时彼此洗脚，以为这样做是遵照主耶稣的吩咐（13：15）。我觉得他们这样做也有好处，如果要因此抹煞「风俗」字未免太多余。风俗便是风俗，硬口不认，不会改变事实，只会造成笑话。

还有，圣经多次提到接吻。

「你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。」（林后 13：12）

「与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁。」（帖前 5：26）

「们要亲嘴问安，彼此务要圣洁。」（林前 16：20）

「你们要用爱心彼此亲嘴问安。」（彼前 5：14）

今天大家都知道这是风俗，所以各人只用爱心彼此问安，没有人敢实行「亲嘴问安」。就是那些「彼此洗脚」的弟兄们也不敢冒大不讳，亲嘴问安。虽然如此，他们的心并不会不平安。为什么？因为这是风俗，所以外面的形式可以抛弃，只要大家用爱心，用圣洁的心彼此间安就够。

说到这里，如果有人反对说：胡说！圣经说什么，我一定要作甚么，我从来反对「风俗」两字，既然圣经吩咐「要用爱心彼此亲嘴问安」，我一定要这么做，不加不减不折不扣地遵行圣经。

我答：这当然是可以，没有人能阻止你。正像有人说，主耶稣在约但河受洗，我一定要到约但河受洗。又如有人说，我吃香蕉从来连皮吃下的。你喜欢怎样尽可怎样做。

俄利根是古教会有名的教父。一天，他读马太十九章十二节，他真的自阉，老年时才后悔，可惜已太迟。山东有一个信徒，他误解了马太十八章八节的话，真的把手指砍掉。今天如果有人读圣经，不明白什么叫风俗，什么叫俗语，一定要死守字句，当然没有人可以阻止他，不过他会缓缓地看见自己的错误来。犹太人死了，没有放进棺材，你以为这是真理，应该跟着做么（路 7：14-15）？犹太人哥哥死了，弟弟要和嫂嫂同房生子立后（25：5），你以为这是神的吩咐，不照着做是滔天大罪么？圣经里面有风俗，还有俗语。如果不懂这些，当你在房中向太太附耳说话，等等看房子上没有人宣扬（路 12：3），你就说神的话落了空，还不是自讨苦吃。

(四) 因此，我的意见，凡圣经里面有关风俗的事，我们不必拘泥字句跟着做，只是里面那属灵的教训，却需要紧紧遵守；就如我们不提倡「亲嘴问安」，因为这是一种风俗；但我们强调各人要用爱心彼此问安。我们不提倡彼此洗脚，因为这是一种风俗，但我们却强调弟兄姊妹间，应当彼此用爱心俯就各人。把核桃仁吃下，却把核桃壳放在一边，这是我们对圣经里面有关「俗语」的基本态度。如果有人想吃核桃，把核桃壳一起吃下，当然也可以，不过被哽住了，他不应该怪圣经！

(五) 关于妇女蒙头，不但是「风俗」，也是「为天使的缘故」。这里所谓「为天使的缘故」，可能有两种解释：第一，天使在上帝面前是顺服的，他们经常用翅膀遮脸（赛 6：2），为天使的缘故，妇女在上帝面前也应该蒙头，不敢向上帝露脸，一面也表

示愿意更加谦卑顺服丈夫的权柄。第二，天使曾经叛逆，不守本位，现在为天使的缘故，妇女在头上有服权柄的记号，叫天使看见了，可以警惕着心，妇女对丈夫是这么服权柄；那么，天使应该怎样更加顺服侍奉主才对。

这两种解释，也许都不对。朱宝惠牧师的「重译新约全书」却作：「妇人为了有天使同在，就当有丈夫的权柄在她的头上。」这里所谓「有天使同在」，跟马太十八章十节的意思，很容易看出，并不相同。

这里所谓的「天使」，原文跟启示录二章一节等处的使者是同一个字。所以有人主张，这里「天使」并不是指着天上的天使，乃指教会的负责人（教牧或称负责弟兄）。因为在那有蒙头习惯的社会中，一个新兴的宗教，那些妇女们若不愿蒙头，这个变革实在太突然了！跟哥林多城「神妓」一样，因此会引起市民的惊奇和鼓噪，认为她们也属于「神妓」一类；这样使教牧们（或称负责弟兄）应付困难，所以为着教牧们（或称负责弟兄）的缘故，应该有服权柄的记号。（按哥林多城有阿富罗底女神大庙，庙内有许多，她们视是一种敬神的举动，男人到那里拜神可以跟她们行淫，当作献祭的一种。今天还有些地方生存着这种淫风恶习。因着这缘故，哥林多成为一个放纵的城市。）

也有人主张，这里的天使，「他们似乎是教会聚会崇拜中的参观者或观察者。」（见海莱圣经手册）这里所谓的参观，指平常人；观察者指政府派来的人。可能市民或当地政府接获报告，以为教会的女信徒不蒙头，仿佛阿富罗底女神庙中的神妓；因此他们前来观察，看看事实究竟如何？（根据罗马书第十三章六节，政府的差役称为使者是可以的。）为着这些人的缘故，妇女们应当在头上有服权柄的记号，免使教会被人无谓的误解和讥评。

究竟这些解释，那一种算得正确，可惜保罗没有更详细的说明，因此怪不得大家引经据典，聚讼纷纭。

（六）因着「天使的缘故」，这句话的意义不明；因此决定行动便有困难，所以我的意见是：有人喜欢照着林前十一章的字面，实行在聚会中蒙头，那是好的；有人以为林前十一章的话，并不是吩咐，乃是答复（林前7：1），是特别为着哥林多教会写的，她们认为无须模仿她们的风俗习惯，只要在生活中服权柄就够。那同样是好。蒙头的人不要批评不蒙头的人；不蒙头的人也不要笑话蒙头的人。各人只要顺服在她里面圣灵的引导。

（七）有人提出林前十一章十六节「众教会」三个字，认为蒙头是「众教会」的。说这话的人，是因为他忽略了全文，「若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。」这里的「众教会」不是为着蒙头，乃是说，「辩驳的规矩我们没有，众教会也没有。」读圣经总得注意全句、全段、全文，千万不要断章摘句。

（八）如果你喜欢照着哥林多前书十一章的字面在聚会中蒙头，有几件事不可忽略的：

第一，蒙头不应该剪发，剪发就不应该蒙头（六节）。你若不以剪发为耻，剪了发在聚会中就不应该再蒙头。

第二，照第五节的话，似乎妇女们在祷告或讲道时，才需要蒙头。陆亨理译本说得比较明白些：

「但每个女人祷告或传讲神言的时候若露着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。」

这样看来，女人若不是在祷告或传讲神言的时候，蒙着她的头，似乎已经超过圣经的吩咐。

如果上面的话没有说错，那么在整个聚会中蒙头，明显越过了圣经的要求！

第三，蒙头原是「服权柄的记号」。「记号」两字吕振中译本作「象征」，都是外面的。这个外面的记号，是象征着服权柄。服谁的权柄？如果是服神的权柄，那么女人蒙头，男人也非蒙头不可；既然只要女人蒙头，就看出服的不是神的权柄。

细味全段经文，可以看出蒙头是象征着服丈夫的权柄。女人要顺服丈夫，这是圣经关于家庭生活的基本要道。女人不但要心里顺服，生活顺服，甚至要在头上有顺服的记号，并且把顺服的标志带到聚会中来。也许这是为着提醒，警戒的缘故，叫女人一看见这记号，更决心向男人低头；同时叫男人一看见这记号会提起志气来，不敢有亏夫纲。

因此，我们想起另一件事来，女人蒙头，是为着服丈夫的权柄。那么，应该蒙头的女人，一定不是未婚处女（寡妇应不应该蒙头呢？），而是已经结了婚，有丈夫的妇人。

关于这一点，朱宝惠牧师重译的圣经，都用妇人凡妇人不蒙头祷告 ... 妇人若不蒙头 ... 妇人有了天使同在，就当有丈夫的权柄在她头上 妇人不蒙头祷告上帝是合宜的么」（五至十三节）

我曾看过有些未曾结婚的女孩子，大概是为着表示敬虔起见，居然也蒙起头来。一个还没有丈夫，却有丈夫的权柄在她的头上实在是不伦不类，牛头错对马嘴。

（九）近来听见有些强调「蒙头」的人，以女人需要蒙头，祷告才会蒙悦纳。据云，当女人肯顺服蒙头时，天使会把她的祈祷送达天庭。如果这话是真的，那该是何等的异端。天主教要信徒「走後门」，有事求圣母马利亚，让圣母转达天听；现在半路又杀出个程咬金来，什麼天使会给蒙头的女人转达祈祷。这些话都是圣经所没有，出于那谬妄的灵，我们要特别小心。我们深信「奉主名」是祷告蒙悦纳的条件；主耶稣是我们独一的中保，除了耶稣以外，要靠什么圣母，什么天使，都是骗人的话。

（十）不久以前有一位弟兄提到，「男人若有长头发，便是他的羞辱」（林前 11：14），但今日男人多带有长头发，除僧侣外，皆留长头发为荣美，倒是使人大惑不解。这位弟兄的意见，我觉得很有趣。照着哥林多前书十一章的话，似乎男人应该剪发剃发，可惜强调女人蒙头的弟兄们，对于男人应否根据该书十四节的话剃光头，从来没有发表过，因此对这方面的数据，笔者手中一些都没有。

也许有人说，这里的「长头发」是指那些蓄发不剪的人说的；至若今日男人的「西装头」，算不得长头发，就是保罗也剪发（徒 18：15）；因此今天男人的「西装头」不但不觉得羞辱，查考圣经还是根源甚古。

困难就是长发这一「长」字，究竟多长才算得「长」？看圣画犹太人的头发是很长的，旧约的押沙龙到年底才剪一次，每次剪下重二百舍客勒，他的长度可想而知，但没有人说押沙龙是羞辱的。耶稣的头发也是长的，但他们绝不以为耻。押沙龙一年才剪发一次，我相信那时的人差不多都是如此，我们现在三个星期要剪发一次，否则觉得头发太长

很难看，若以我们今天的标准，押沙龙的头发实在太长，主耶稣和保罗与及那时代的人都是头发太长，但他们极其自然。因此我倒怀疑到哥林多前书十一章十四节「你们」二字，是特为哥林多人写的，连保罗都不算在内。或许这是东西方人习惯之不同，不然以保罗那么长的头发再说这话，岂不是自己打自己的嘴巴？

希望圣经学家给这个「长」字下个定义。一寸算得长，还是一尺才算得长？或者照今日的情形，三个星期要理发一次，否则头发蓬松，有失礼仪，所谓羞辱是指此而言。或者这些都不对，凡留下的头发都算「长」，最标准是大家剃光头。据说年来有个美国电影明星是剃光头的，因此光头佬要大出风头；如果真是这样，那么「长头发」要成为男人的羞耻了！女人要蒙头，男人一律剃光头！

话说得太散漫，也飘得太远了！总结一句：女人蒙头究竟是外面的事，紧要在行事为人方面，有服权柄的实际生活。女人要顺服男人，男人要顺服基督，正如基督凡事顺服上帝一样。家庭生活如此，教会生活也如此，这是神的安排。如果教会不让基督出头，只见人头攒动，教会一定混乱；如果女人不让男人出头，要男人向她低头，或者表面男人出头，实际女人在操纵，在控制，那个男人只是傀儡头，那么，他们在神面前，次序也一样是混乱！

闲话牧师

牧师是基督教里面肩担牧养和负责圣事的圣品人。他们把生命奉献着，毕生服务人类灵魂，他们工作崇高，职位神圣，不但获得信徒的尊敬和拥护，也获得社会各阶层人士的敬重。

牧师这一名词，见于以弗所书第四章十一节。全部圣经只此一处而已。原文并无「师」的意味在内，因此有人反对用「牧师」两字，认为有骄矜自大之嫌，他们根据马太福音廿三章十节：

「也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。」

说这话的人，其实应当连上文一同读出：

「但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。」（马太 23：8）

如果人不可以受师的称呼、拉比的称呼，也不可称呼父亲为父亲。大家都是弟兄。呼师尊为弟兄，呼老师也是弟兄，呼父亲一样是弟兄。这将较 XXX 人称父亲为同志，更进一步。一笑！

其实，说这话的人也太拘泥字句了，岂不知字句叫人死，精意叫人活？耶稣说这话，原意是针对法利赛人，那种「好为人师」，好大喜大的病态行为施教，叫人卑以自牧。如果拘泥字句，那么，手犯罪要把手砍掉，眼犯罪要把眼挖掉，如何了得。（我相信拘泥字句的人，叫他死守马太十八章八九节一定不肯。）

其实牧师这一师字，在中国人的习惯上，是一个十分普通的称呼。学校里有「老师」、「教师」，做医生的称「医师」，以至「律师」、「会计师」，甚至理发工友还称「理发师」，烧饭的称「大师傅」；凡有一技之长，都被称为师，所谓「达者为师」。

大家习以为常，不以为怪；独独用到「牧师」身上，就好像「大逆不道」，非严严定罪不可，未免太过。

我觉得「牧师」一词，翻译得很文雅也很恰当。「师」是尊称，「牧」是职分。反对的人不知有否想到，不称「牧师」，是否称「牧人」、「牧羊人」或「大哥」？

还有一些反对牧师制度的人，不称呼你牧师便罢，还要当面讽刺你：「对不起，我不称你牧师，因为牧师二字是圣经所无的。」我想每一位牧师对于称呼是绝不计较的。称我为牧师也好，称我为弟兄觉得更亲热，称我为先生，也一样接受。什么都好，正如古人所谓：「称我为牛者应之以为牛，称我为马者应之以为马。」一点没有芥蒂。只是当面讽刺 -- 严格说来，是当面定罪，实在不应该。我赞成牧师制度，你反对牧师制度，见仁见智，各有不同，只好彼此尊重，怎好当面动手动脚，还成什么体统。

比方英国政治是君主立宪，他们有君王；美国政治是民主制度，四年一任总统。虽然如此，当英国女皇驾临美国时，美国人没有人说：「你们的思想太落后，政治太封建，还要这古老的皇帝做什么，对不起，我不叫你女皇，叫你 」

某些自以为属灵的人，常常一点起码的礼貌都不注意，怪不得被人目为「古怪」。

X X X X X

中国教会对于牧师，向来是视为十分神圣的。某次，遇见一位老传道人，信仰好、生活好、工作好，信徒十分敬重他，教会几次想按立为牧师，他却拒绝。他的理由是感觉自己不配。在中国教会中有不少这样好传道人，不慕名、不爱利、埋首苦干，实在是值得我们衷心的敬重，他们才是真正的牧师。

近年来，某些地方对于按立牧师似乎是大开方便之门。这也许有某些特殊的原因。例如到南洋传道，当地政府目中的正式传道人是牧师，因此申请南渡传道的必须用牧师的名义，便非按立不可。但无论如何，出品一多，便给信徒们「粗制滥造」之感觉。这一点是值得教会考虑的。

还有比这更奇的，就是有人冒充牧师。某某人平素自称牧师，大家也称他牧师。有一日他请求教会给他按立，这才拆穿他过去的冒牌行为。有一位牧师知道这事，气得七窍生烟；他说，人家称你作牧师，你不加更正，还有可原之处；你什么理由在讲台上，在广告上自称是牧师呢？这人在讲台上很有名气，因着这缘故，某牧师从此以后，再不听他讲道。

某处某某人平素以牧师自称，大家也如此称呼他。后来，大家怀疑他的牧师可能是「自封自立」，因此向他展开调查；他嚅嗫地提不出证据来，后来拿出一个旧信封来，封上面写着 XXX 牧师，他说这不是牧师的证据吗？

某某人从没有人称他做牧师，也没有听过他被按立为牧师，可是有一天，他说已经按立牧师，大家觉得很出奇。有人问他究竟是不是牧师，他的答复是：「你看我是不是牧师？」真是莫奈他何！

X X X X X

牧师的主要任务是牧养。每一个信徒都是主托付他牧养的羊。牧师最好的榜样，是向耶稣 -- 就是我们的大牧人学习。诗篇二十三篇给我们很清楚的启示：一个好牧人，他

是在祈求，也在带领他的羊群进入属灵丰富的生活。他按时分粮喂养他们，让他们吃饱了安息；他引导他们到活水的泉边，享受天来的甜蜜，在那里没有烈日的晒炙，没有炎热的熬煎。他关心每一只羊的情况，迷乱的给他苏醒，为主荣耀的名带领他们走义路。当他的羊遭遇苦难时，他不但同情，而且朝夕不住地为他们祷告、关怀；他不撇下它们，乃像慈母一样地照顾它们，陪伴它们。他带着杖，也带着竿；他满怀慈怜地在爱惜保护。但如果它们不听话，他不会纵容它们，一定管教。当它们遭遇敌人时，他勇敢地，并且机智地帮助它们越过，转祸为福。他给予它们没有止息的爱，指示它们走永生的道路。

这是牧师最主要也是最宝贵的工作内容。

可是，今天的牧师在这主要的工作上，似乎已经变了样。牧师不在「牧养」费力，却成为「事务」的差役。有不少牧师在叹息也在彷徨，他们为着教会的「圣事」甚至「俗事」，自朝到晚忙个不停；许多时候连喘息的机会都没有，怎能有时间「牧养」。这个要结婚，那个要嫁女，这个死了要牧师主持葬礼，那个病了要牧师介绍医生，帮忙找医院，这个要出行，那个要搬迁；这个要吃弥月筵，那个要喝生日酒；这个要牧师帮忙找职业，那个孩子进学校，要牧师出面介绍……还有教会经常会务，私人人事的应付，事务之多，多如牛毛，牧师一个人要应付多方，实在感到疲于奔命。在这样情形下，牧师个人的灵性生活已经感到疲倦、枯干，自顾不暇，怎有余力去照顾信徒的灵性？在这样情形下，难怪教会灵性枯竭，渐渐地「肉体化」、「世俗化」。

人的精力有限，时间也有限，怎样叫你的牧师撇下事务，专心以祈祷传道和牧养为事，这是教会复兴的基本关键。值得今天教会的考虑。

X X X X X

「施洗」和「圣餐」，是不是牧师的特权？不是牧师的人可否沾手？常有人这样问。

照着圣经，并没有这规定。耶路撒冷教会擘饼，但使徒行传并无「牧师」二字。可知无须一定牧师经手。腓利给太监施洗，腓利是执事，也是传福音者，可见非牧师也可以施洗。

可是照着今天教会的情形来说，施洗不但是「信而受洗」的必须过程，也是加入地上教会的法定手续。因此施洗必须教会所公认授权的人，不然，他必难于被教会所承认和接纳。因此，就需要牧师来承担这工作。

有一位年老的长老发表他个人的意见，他说，为着保持圣事的庄严，一定要防止「滥」，否则张龙赵虎，个个可以施洗，个个可以派圣餐，这样一定会导致混乱。

这是经验之谈。因此，我的意见是：你的教会没有牧师制度呢？可以让那些在灵里长进的人，主持这些圣事。你的教会有牧师制度呢？就当让牧师主持这圣事。这不是禁止，而是凡事都要规规矩矩的按着次序行。」

X X X X X

再者，有人严厉地批评牧师制度是「神父制度」的沿袭，它是教会罪恶的原因；这话未免说得过火。「神父」是钦派的，「牧师」是薪聘的，牧师万万不及神父。某牧师如果工作不好，或者不合人意，大家不继续聘请，牧师只好另寻高就。把教会罪恶归咎于牧

师，平心而论，实是故意攻讦。极其奇怪的，攻击牧师最力的，仍是某些称无宗派的人；其实这些自称无宗派的人，在他们中间，长老权柄等于家长，不但牧师不能望其项背，即神父也自愧弗如，而所谓「长老」，其实是变相的「牧师」，他们大骂牧师，而他们长老的权力，却远胜于牧师，岂非咄咄怪事。（照圣经看，「牧师」、「长老」、「监督」是三而一的，「监督」是指着属灵的权柄说的；「长老」指着属灵生命的实际说的；而「牧师」是指着灵的工作说的。它是一个职分，从三个不同的角度予以说明而已。）

关于「神」与「上帝」的称谓

某日，我翻开旧卷宗，见某处读者给本刊以前负责人的信，大意是，「你们刊上称呼神，请即停寄，待你们改称上帝后，我们才续订。」看了心中觉得有些希奇，此君未免太认真。

「神」与「上帝」孰是？这一争辩在中国教会已有很长的时间；这一边说应当称「神」才对，那一边说应当称「上帝」才对；公有公理，婆有婆理，大家争持不下，无法解决，只好各是其是，称「神」的由他称「神」，称「上帝」的由他称「上帝」；圣经只好印刷两种版本，或称「神」或称「上帝」，来供应两派的需要。

已故成寄归牧师每到一处讲道，必先问明他们称谓上的习惯，然后照着他们的称谓，或称「神」或称「上帝」，所以没有碰钉子。我没这本事，起初很想照着他们的习惯，可是一方面因着变化太多，今天这边称「神」，明天那边称「上帝」，说多了自己都搞不清楚。一方面，讲道时全心贯注着讲词，实在没心挂记着那么多，心中一有牵挂，就影响了内心的宁静，因此只好任其自然，有时称「神」，有时称「上帝」，听众大概也了解我的难处，没有说什么。只有某次讲道，该会负责人听见我称「上帝」，立刻通知我，我就照着更改，说惯了要改口并不容易，我费了很大的劲，仍然有些说错，他们听了只好作会心的微笑。读者也可以想出那时我的心是多么作难！

我写稿也是如此，在一篇文章中，有时称「神」，有时称「上帝」，并不拘泥，幸好几年来读者没有给我责问，否则「顺了哥情逆了嫂意」，将不知如何自处？

究竟称「神」对呢，还是称「上帝」对？答复这问题可不容易（如果容易，圣经会也不必印两种版本）！旧约圣经用的是希伯来文，希伯来文并没有「神」或「上帝」这两个称呼。翻译圣经在翻译这一名词时，只好在中国词汇中找出可以说明「造物主」这一名词，因此有人说「上帝」一词可以，有人说「神」一词可以（请原谅我简单说下去，不涉题外，因此不把天主教「天主」提及），接着展开辩论；这一边说「神」字用不得，因为中国人许多时候鬼神并用，相当于鬼，这万万用不得。那一边说「上帝」一词用不得，他除了含有在天上统治者的意义外，对于神的神性德能，一点无法说明，且很容易与什麼「玄天上帝」「玉皇上帝」相混。辩论展开了，理由越来越多，可是谁都无法说服谁，为着这个缘故，问题无法解决，圣经只好印成两种了！

平心而论，中国人历来因为对于「造物主」的体验和认识不深，因此用以称呼祂的名词也就不够完全；现在要找一个现成的名词来称呼，无论是「神」也好，「上帝」也好，都是残缺不全，不够说明的。

根据司可福博士对于这一名词的解释：希伯来语计有三个不同的字：

(一) El (以勒) 是「力量」或「大能者」之意。旧约计用过二百五十次。

(二) Elah (以拉) 主要的意思是「力量」，但更注重祂是当受敬拜的。

(三) Elohim (以罗欣) 主要的意思是「力量」，还有重要的意思是信实。意思说祂是大能的信实者。旧约计用过二千三百余次，是希伯来文通常用以称祂的字。

此外，还有复式，如全能的神 (El Shaddai)，至高的神 (El Elyon)，永生神 (El Olam) 等，兹不赘。

这么看来，原文对于「造物主」的称谓，是「大能者」、「信实者」的意思。因为是「大能」，所以祂创造，祂也管理；祂保护，祂也繁育。因为是「信实者」，所以诚信可靠，守约施慈爱。试问这样的意义，岂是「神」或是「上帝」所能够说明？我们必须承认，在中国现成的名词中，实在无法找到一个足够包容原文对于造物主丰富意义的字汇；既是如此，「神」也好，「上帝」也好，我们使用时必须给它一个新的，丰富的并且是正确的内容，让我们从这个现成的名词中，能够了解原文的真正含义。

如果不然，断断为这个名词争执，「出主人奴」，驯致浅见的人，向着「神」或「上帝」钻牛角尖，那么越离越远，势将造成更大的错误来。这是何苦来！

一次，有几个孩子大打出手，问明原因，原来他们称呼父亲各有不同；他们都说自己的称呼才对，别人的称呼不对，始而辩论，继而吵骂，最后光火了，彼此打架。听着的人给他们笑刺了肚子。

我想，称「神」的人，到以罗欣（即神、上帝、原文的名字。）面前，「神啊！神啊！」以罗欣悦纳他的祈祷，成就他的愿望，证明他没有厌弃「神」的称呼。称上帝的人，到以罗欣面前，「上帝啊！上帝啊！」以罗欣也悦纳他的求，成就他们的心愿，证明没有厌弃「上帝」的称谓。祂没有分别，我们却分别；没有厌弃，我们却彼此批评；祂知道我们没有合式的名字可以称呼祂，祂不计较，一概悦纳，我们却面红耳热在争执，说对方称呼不对。祂悦纳的，我们却彼此定罪，这就是人之所以为人！我们实在也太多事了！

上帝和人类的谜

日前本港有一家的高级阶层中销路颇广的日报，在一篇每日《新闻说明》文章里面牵涉到宗教信仰问题。兹将有关一段摘录如次：

上帝、人类

英国最高的肯特伯利大主教费歇博士说：也许上帝的旨意，是要人类用核子武器来自我毁灭。

我并不是一个天主教徒或基督徒，我只会稍微浏览过旧约，但已经发觉到上帝曾经一再发怒而毁灭人类；「洪水方舟」已经是众所周知的故事了；今次，又以氢弹来毁灭人类的话，我绝不会感到奇怪，因为上帝是喜欢这一手段，来发泄祂的不悦和愤怒的情绪的。

百思不解

那么，谁将是氢弹时代的挪亚呢？抑或是不會再有挪亞呢？

我国古代的大哲学家老子说得好：「苍天不仁，以万物为芻狗」；这和「旧约」上面所列举的若干例子是暗合的。

使人不易了解的是：上帝为什么总喜欢毁灭人类呢？一而再的毁灭人类呢？万能的上帝 -- 假如真是万能的话，何以不在一念之间，使人类都恍然大悟，弃恶从善呢？

这是人类百思而不得解答的问题！

人类之谜

人类本来是很奇怪的动物，生存在奇怪的世界中，虽然人类有了文明已经五千余年了，但对于宇宙之谜依然未能得到解答；这宇宙是神秘的，是一个谜，甚至人类本身到今天依然是一个谜。

我们为何而生，何故要死，生之前来自何处，死去又到什么地方去？我们为什么会生存，生我们出来是何缘故？何以要我们生出来受苦受难？

这一切，宗教又何尝解答得出来？

真奇怪！

人类之谜还未完全解答出来，人类对自我毁灭的能力却已产生出来了。

这就是核子武器！

人类对这地球还未完全了解之前，人类对本身的谜未能予以解答之前，已经要予以毁灭了。

究竟是怎么回事？

美国的大布道家葛里翰也说过，也许上帝是要共产党来毁灭美国的。

真奇怪。上帝總要用魔鬼來對付人類麼？」（摘自七月十四日真报）

XX XXX

该文作者不是神学家，甚至并不是一个基督徒，因此在有关神学问题当然是所知极其有限。可是他却是一位知识分子，他心里头的疑问，实足以代表若干知识分子，说不定在读友中也有人被这些问题困扰着，因此笔者觉得有把他的疑问予以说明的必要。

他的疑问：

- 1、上帝为什么总喜欢毁灭人类？
- 2、上帝假如真是万能的话，何以不在一念之间，使人类都恍然大悟，弃恶从善呢？
- 3、真奇怪，上帝总要用魔鬼来对付人类么？
- 4、我们为何而生？何故要生？生之前来自何处？死去又到什么地方去？
- 5、我们为什么会生存，生我们出来是何缘故？何以要我们生出来受苦受难？

（一）上帝不喜歡毀滅人類

不错，「洪水方舟」是上帝毁灭人类，众所周知的故事。但世界就只发生过这么一次，因此「总喜欢毁灭人类」这句话，是缺乏事实根据的。

相反地，我们却看见上帝爱人类。祂创造、供应，如果人类能够体会上帝的心肠，和平共存，互助互利，富庶的大地将给世人带来幸福、繁荣的日子。但人类的自私却严重地破坏了上帝的计划，因此洪水方舟的故事出现了，这一惩戒行动也拖延了一百二十年之久才执行，这说明了上帝何等不喜欢毁灭人类。

当洪水过后，上帝用虹作记号，保证从今后再不用洪水这类方法毁灭生物。

全部圣经，看见人是何等悖逆，怙恶不悛，另一方面看见上帝用各样方法劝戒、责罚，最后还差遣祂的独生子到世界来，作替罪羔羊来救人类。这整个事实，说明了一件事：上帝不喜欢毁灭人类，而是要拯救人类；无奈人类一贯地在抗拒上帝为着救赎所从事的工作。

（二）万能与机械人

我们总这么想：上帝假若万能，何不把世人的思想改造，叫个个人都像羔羊般的帖服，世界岂不笙歌太平？

这是一个很美丽却是很天真的想法。

在全部圣经中，我们发见一项极其庄严的原则，就是「人」在上帝的眼光中是极其尊严的。上帝创造了人，但上帝并不奴役人。上帝给予人类以自由，这个自由不容任何人侵犯；连上帝都尊重他们。因此，任何奴役人性，剥夺人权的行动，在上帝眼中是不可宽恕的罪行。这是人物的分别处。

也因此，人与机械人是基本不同的。人需要有自由意志，自由行动，这才是人之所以为人。今天极权主义国家所以要扑灭基督教，就因为基督教高举着也保护着人性的尊严。

这就给我们看见，上帝虽然是万能，但祂不肯叫人成为机械人；就因为这个缘故，上帝只能「劝」「诫」，甚至牺牲祂的儿子，借着爱来感化人心，扭转人心。上帝可以极其容易地把人的脑筋弄成机械脑，丧失了自由意志，一个个跟着尾巴走，但这样做，人就不成为人了！

（三）上帝与魔鬼

上帝总要用魔鬼来对付人类么？

表面看来很像。但这并不意味着：「天地不仁，以万物为刍狗」，「上帝常常把人类作为发泄祂的不悦和愤怒」；魔鬼就是上帝用来对付人类的王牌。

真理与虚谎，善良与罪恶，光明与黑暗，永远是对立的。如果有人想上帝可以与魔鬼妥协，甚至同谋，那是极端错误的。

因此，准确的说法，应该是：「上帝常常让魔鬼来对付人类。」

因着人类有自由的意志，人类可以自愿选择上帝或者魔鬼。选择上帝就是走上光明真理的道路，终点就是永生；选择魔鬼就走上黑暗与罪恶的道路，终点就是毁灭。如果某一个人毁灭了，我们不要怪上帝，何以让魔鬼毁灭了他，这是他选择魔鬼的自然结果。

蒿目时艰，我们不能不叹息着，魔鬼一贯是欺骗，人类也甘愿离弃真理，选择虚谎，自取灭亡。

人是何等的愚昧！

(四) 一连串的谜

问：我们为何而生？

答：人类为着荣耀上帝，遵行上帝旨意，建设上帝的国度而生。

问：何故而死？

答：世人都犯了罪，亏缺上帝的荣耀，罪的结局是死，所以人人都有一死，死后且有审判。

问：生之前来自何处？

答：人是父母所生，按着遗传律生下来的。上帝曾应许亚当夏娃「要生养众多」，人就这样生生不息。

问：死去又到什么地方？

答：人死了灵魂离开躯壳，行善的人到乐园，等候末日来临，到天堂与上帝永远同在；行恶的人到阴间，等候末日受审判，到地狱与魔鬼永远受苦。

问：我们为什么会生存？

答：是上帝将生命、气息、万物赐与人；我们生活、动作、生存都在乎祂；信耶稣的人，他认为活着是工作的机会，趁着生存的日子工作。不信耶稣的人，却是上帝给他悔改的机会，要他们趁早悔改，补赎前愆。

问：生我们出来是何缘故？

答：是要我们做个「人」。人是上帝的儿子，应该凡事听上帝的话，体会上帝的心肠。建立天国。人是万物的主，所以不为物质的奴隶，乃是管治万物，维护人类的尊严。

问：何以要生我们出来受苦受难？

答：上帝无意生我们出来受苦受难。受苦受难是因人类犯罪，违背上帝的旨意，所谓「自作孽」，「多行不义」是也。

但我们并不灰心馁志，乃要把自己奉献与上帝，站在真理的一边，跟罪恶斗争。多一个真理斗士，即多一分正气，多一分力量，对于得胜罪恶也即多一分把握。假若为着真理的缘故受苦受难也不必怕，这样的受苦受难，是光荣的，必得报偿，因为正义最终必然赢得胜利。

问：基督教能够解答人生之谜么？

答：基督教也许不能，但基督却是人生之谜最好的解答。上面许多问题，也许无法叫你完全了解，如果你到基督面前，你就能够从基督获得正确和满意的答案。

还有一件，基督在世的日子，对于谜样的人生，祂并不寻求解释，甚至在十字架上，虽然提出「我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？」可是没有等到答复，祂接着说：「父阿！我将我的灵魂交在你手里。」在基督的心中，信仰胜于怀疑。凭着信仰，祂

有勇气活着，也有勇气争战；祂不枉费心机去解释人生，却全力去征服面临的人生。因此基督凯旋了！

今天环绕我们的问题，也许比基督的日子更多，可是没有一个问题比基督所面临的更大更难，但基督凭着信心都克服制胜了，这是最好的榜样。

亲爱的朋友，不要困惑，不要彷徨，这位曾经「道成肉身」的基督，是怎样征服人生，给人类创造新生的一页；你不要让太多的问题压伤你的心，混乱你的思想；乃要起来，背着十字架跟着基督走；道路也许曲折，遭遇也许困难，但胜利却在人生的尽头处笑脸相迎。

（全书完）