

基督徒文摘第四期

科學家相信神

【科學並不排斥宗教信仰】很多著名的科學家都是虔誠的基督徒。蓋洛普氏曾對過去三百年間三百位著名科學家的信仰進行調查，其中除三十八人因無法查明其信仰而不計以外，其餘二百六十二位科學家中，不信神者僅二十人，佔總數之百分之八，信神者則有二百四十二人，佔百分之九十二，其中包括幾乎所有曾對科學發展作出重大貢獻的科學巨擘，如：法拉第、伏特、歐姆、安培、麥克斯威爾、孟德爾、巴斯德等，也包括愛迪生、樂琴及現代原子能專家普萊特、康普敦、弗米等。

【科學與神並不衝突】德國素以科學著名之國家，每個大學均有四系，四系之中必有神學一系。英美科學國家，國王或總統就職之時，皆要手按聖經向神宣誓。可見科學與神不但沒有衝突，且被科學國家及其學者加倍尊敬崇拜。

【大科學家牛頓信神】大科學家牛頓是一虔誠信神的人，他有一位朋友也是一個大科學家，但不信神。牛頓有一精巧的機械師，為他造了一具太陽系縮影的模型，中央是一鍍金的大球，代表太陽，周圍是一些較小的球，按照太陽系的順序排列，各球分別代表水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星，各星利用齒輪和帶子套在一起，一拉曲柄，各個星球便能和諧運轉起來。一天，牛頓正在書房裏看書，他的朋友走了進來，一日瞥見這具精巧模型，十分驚奇，走近模型，輕拉曲柄，各個星球便按相對速度運轉起來，他很欽佩，稱讚道：「呀！這具模型精巧極了，誰造的？」「沒有誰。」牛頓答道，連頭也沒有抬起，仍是看書。「你根本不明瞭我的問題，我是問這具模型誰造的。」他的朋友問。「不是誰造的，乃是偶然成了這個樣子的。」牛頓抬起頭來冷靜地告訴他。「你完全把我當作一個傻子，無論怎麼樣，總是有人造它，並且這人一定是個天才，我要知道他是誰。」他的朋友顯出不耐煩的樣子。牛頓立刻站了起來，把書放在一邊，一手按住朋友的肩膀說道：「你既相信這具模型不可能是偶然有的，必定有人造它，你豈能不信這具模型所代表的太陽系更有一位造它的神麼？」他的朋友即被牛頓說服，也就信了創造宇宙的神，並且成了一個堅固的信徒。

【愛因斯坦相信有神】愛因斯坦酷愛音樂，對於提琴造詣頗深，勝前(離死前數日)，有一位主教去拜訪他，談起核子戰爭的事，愛因斯坦非常幽默的說：「核子戰爭一旦爆發，兩國各大城市化為灰燼，那時，再也不能欣賞我的莫扎特樂曲了。」有一天，他聽一個十歲男孩獨奏提琴，因為奏得太美使他很受感動，於是他對男孩說：「我的孩子，你又一次證明宇宙之中有一位神。」朋友，七個

音符構成的優美旋律感動了這位大科學家，說出了上面的一番話。他在某次曾稱，他相信神是一個超然的理性力，這是從不可思議的宇宙中所顯露的。這裏告訴我們，他把那具有思想、具有力量的那一位稱作神。

【愛迪生最大的發明】人問大發明家愛迪生說：「你一生最大的發明是甚麼？」愛迪生說：「我一生最大的發現，就是發現神的兒子耶穌基督是我的救主，洗淨我一切的罪。」一次，有人要在報上發表他(愛迪生)是反宗教者時，愛迪生立即氣憤填胸回答他說：「凡具有哲學思想的人，對於不得不承認的事實，總該接受。從萬物所表現的情形看來，宇宙實在乃是全能者的意志的偉大成績。假如否認至上權能者的存在，我也就等於褻慢自己的知識。科學和宗教是由同一根源而來的，其間絕不會發生衝突。」

【達爾文最後信神】進化論的創始者達爾文氏，因為要找一種動物是在人猴之間，用以證其學說，故在一八三一至一八三六年，乘獵犬號輪船環遊世界，探尋此種動物。事後報告經過地方，以紐西蘭為最黑暗；該地人民無衣無鞋，樹上築巢居住，殺嬰獻祭，拜偶像，不顧婦女之血戰，欺詐、縱飲、淫亂等等惡習不勝枚舉。達氏申言這類民族，尚須進化二千年，纔能如現在人的樣子。但他二次再經過該處，因基督教已傳入，竟然迥乎不同了。人們已經建屋居住，並且裝窗，也能種田植樹，惡習大除。達氏到此不能不讚基督之大能！自慚所創學說幼稚錯誤。遂出一大筆金錢，買了許多聖經分送各處土人，到此他說：「我承認原始的生命始於造物的神，若沒有一個至極的原因，宇宙就不能存在」(見達爾文自傳)。

植物的奇能

【植物界的智慧】各種植物為了延續自身和種族的生命所展現的智能，實令人嘆為觀止。例如你撒一把豆子在泥土中，豆粒落地的方位是隨機的，其胚點(臍)或上或下，或左或右並無一定，它服從數學上的概率原則。但一旦種子開始萌發，其發育生長方向則完全服從生命的要求，絕對不受概率支配。其根芽即使繞一百八十度的彎曲，也要向下生長；其莖芽即使翻一個完整的跟斗也要向上生長，絕無例外。現在我們根據生物學知識知道只有這樣，根系才能獲得水分和營養，枝葉才能獲得陽光和空氣。但何以能做到這一點，至今仍不很清楚，然而在亙古以前，這些智能就早已存在於這些小小的種子之中了。

各種植物為了散播它們的種子各展奇能：蒲公英等植物的種子長有幾根纖毛，這就使它們具備了良好的空氣動力學性能，使它們在成熟以後可以隨風遠揚；鳳仙花和多種豆類的莢果則是極有效的彈射器，在種子成熟後可突然爆裂，將種子彈射到數公尺以外；蒼耳子等植物的種子既不能飛，又不能彈，但卻長有巧妙的倒鉤刺，能夠鉤掛在動物的皮毛和人的衣物上隨之遠行。至於靠鳥類傳播的植物，則都有甜美的果實，以吸引鳥類啄食，如枸杞、桑椹等。這類植物的種子通常只有在通

過鳥類的消化道之後才能萌發，這樣就避免了直接落地萌發所造成的擁擠現象。

熱帶有多種食蟲植物，其中之一是豬籠草。它的葉子上有一個小口袋，袋底能分泌芳香的蜜汁，以招引蟲蚋入內，但其袋口內面卻十分光滑，使蟲類在試圖取食蜜汁時因立足不穩而滑落袋底。這時袋口上方的蓋子立即將袋口封閉，蓋子及袋口邊緣的剛毛互相扣緊，使袋內的蟲類斷無逃脫的可能，直至袋內分泌出的消化液將之完全消化為止。然後袋口重新開啟，等待另一個蟲蚋上門。

美洲另有一種食蟲植物，我們不妨稱之為「迷魂草」，因為它有非常奇特的捕蟲手段。它的花像一個廣口的深杯，能散發出獨特的香氣，蟲類一聞到這種香氣，便像中了傳說中的「迷魂香」一般，立即喪失逃生的能力而落入花杯內，你即使從中將牠們取出，牠們也不知振翅逃命，仍然在那一帶胡亂爬行，最終仍然不免落入花杯之中，成為迷魂草的美食。迷魂草捕蟲的手段比豬籠草似更高一籌。所有這些高明設計都是出自誰人之手呢？— 微言《科學與信仰》

【捕蠅草以葉片為陷阱】捕蠅草的每一塊葉是由兩幅裂片合成，可以緊密地互相捲合起來。在每一幅裂片上，長著三枚幼小但可以引發動作的硬毛。它們被碰著時，在費不到一秒鐘的時間內，那個陷阱便會關閉起來。如果我們用另一塊樹葉或樹枝去觸碰那些裂片，它們卻會閉合後而復開放的。但是如果一隻飛蠅被捕之後，那麼，這個陷阱便會閉合得更緊密；而且，會一直閉合到十天或更久的時間，等待將這隻飛蠅消化淨盡後纔再度開放。— 羅紹唐《宇宙談奇》

【植物的傳代本能】當你摘豌豆時，可在田裏留下一莢，不要摘它，試看怎麼變化。這莢豌豆熟了以後，豆莢就要分開來，每邊兩三個豌豆附著，豆莢在太陽下慢慢曬乾，捲縮起來。便將豆子向外彈出，落在相當遠的地方，好叫下一季時，這豆有足夠的地方慢慢生長。楓樹也是這樣：兩粒種子生在一張薄膜的兩端，保持平衡，等從樹上落到地上的時候，就像飛機的推進槳一樣，旋轉而下，飄離母樹到相當遠的地方降落，在那裏得到充分的空地和陽光，準備明年長出樹來。— 張郁嵐《到底有沒有神》

【旅行樹的奇妙】你見過「旅行樹」嗎？它的葉子很寬，形如水槽，收集熱帶雨水以及晚上露水。葉的底部有一盛水的壺狀物，其上有蓋，可盛一兩碗水。壺中的水枯竭之時，壺蓋就會垂直打開，以便壺口毫無攔阻接受雨水。一旦盛滿了水，壺蓋也就自動蓋了起來。這種奇妙的植物，你相信是宇宙間「原子的偶然湊合」的嗎？— 張郁嵐等《福音故事八百個》

【植物的生長】大豆的莖總是設法將它的葉子置於光中。大致說來，它是向上生長的。可是在必要的情形之下，它會迂迴而過一個小洞，達到有光的一邊。一顆在黑暗中發芽長出的種子不會生葉子，因為葉子對它沒有甚麼用處。它竭力生長，為要找著亮光。無論是大豆或是巨大的紅木樹，都合乎同樣的原理。美洲巨大的紅木樹，它的年代差不多有兩千年，就是耶穌降生時的年代。這種古木伸出它綠色的針葉接受陽光，距離它的根有三百公尺之高。數千年來，它從地裏吸收千萬噸水，運送到它的尖端，這實在是巨大的工作。— 顏路喬《科學談趣》

家父戒煙記

幼時的我，對父親的印象是他高大、威嚴、不苟言笑，但滿身的煙味，鼻孔、指縫間經常會冒出煙來，右手的食指和中指前半截老是黃黃的洗不乾淨。後來聽家母說，那都是因吸煙的關係。

那時我們家住在山東濟南，父親在教育廳任督學，並與友好們合資經營很大的關係企業(其中包括五大牧場，三間西餐廳，以及粉絲、肥皂和機械工廠各一)，在生活、經濟上很寬裕。父親所吸的香煙不是筒裝的砲台煙就是進口的紅圈(Lucky)和駱駝(Camel)牌的洋煙，這些都是不帶濾嘴，而很強勁的香煙，每天至少要吸上三包，真可說是菸不離手、手不離菸。

民國三十七年全家由濟南搬到台灣定居在鳳山。一家六口(父、母、姑母、姐、弟和我)的生活全靠家父有限的薪水來維持，在經濟上漸有捉襟見肘之感。家父不再吸洋菸了，改吸新樂園，後又降為香蕉牌。這些都是台灣低品牌而又廉價的香菸，但每天還是不能少於兩包。記得每當家父發薪時，先要扣除薪水的一半去購買他一個月要吸的香菸，剩下的一半也就是六、七十包香蕉牌香菸等值的錢交給家母，這就是我們六口之家一個月的生活費。家母一向勤儉持家，量入為出，從無怨言。她將所拿到的錢全部都買成米(因那時還沒有眷糧米和實物配給)，再精打細算一番，每天仍要吃兩餐的稀飯和一餐的乾飯，這點有限的米糧才夠一個月的分配。菜嗎？每天總是蘿蔔乾、空心菜，偶爾有點小魚乾、花生米，那就算是加菜了。對這樣的伙食，我們從無怨言，因為我們都看得很清楚，這些不起眼的小菜，都是家父家母用他們的雙手和他們所流出的每一滴汗所換來的。

家母見我們正值年幼生長期間，這種毫無營養的伙食會影響到我們的發育，甚至健康，於是開始力勸家父戒菸，把省下的錢給孩子們加點營養。起先家父聽不進去，後來見到我們個個骨瘦如柴，面泛黃色，有點心痛，這才開始向戒菸專家求教，並經名人指點，戒菸的行動總算開始了。先由每天兩包減為一包，再由每天一包減為十二根，再由十二根的香菸換成十二根「菸糖」。所謂菸糖就是用白色的薄荷糖，仿照香菸的大小式樣包裝，所製成的糖果。家父把它放在口袋裏，想吸菸時，就抽出一根放在嘴裏，不是吸而是咬。在人看來這確實是一套設計周詳而完美的戒菸方法，所以家父也信心十足的順利進行下去。不到兩個月，家父整個人都變了，他變得焦躁不安，容易發怒，手會發抖，精神都快要崩潰了。他不能不承認他戒菸失敗了，於是又恢復了他吸菸的生活。只是香菸的牌子也換了，由香蕉牌換成了無名牌，那是一種用品質低劣的菸草和菸葉筋磨碎所捲成的紙菸，每一百根裝在一個馬糞紙所做的小盒內，上面沒有任何香菸品牌的印刷，只有一個公賣局的小標籤，所以我們叫它是無名牌。就是這種毫無品味可談的菸，家父每天還是要吸上二、三十根。

由於家父工作的關係，我們由鳳山搬到了高雄，再由高雄搬到了員林，在這搬遷的四、五年當中，家父又進行了多次的戒菸，不過也嚐到了多次失敗的苦果。工作的壓力加上菸毒的侵害，家父健壯的身體不如以前了。就在這時候，家父與蘇倆一牧師夫婦重逢，他倆都是家父在北京師範大學的同期同學，又是至交。在蘇牧師的帶領之下，家父認識了真神主耶穌基督。民國四十五年在員林的協同會受浸歸主，主耶穌改變了他，賜給了他新的生命，家父不再吸菸了！他沒有刻意的去戒，

也沒有強迫的壓制自己不吸，更沒有覺得不吸會痛苦，因為他完完全全的不需要了。這事的發生使家母和我們都不敢也不能相信，然而事實擺在眼前，他口袋裏不再有香菸了，鼻孔和指縫中也不會有煙冒出來了，那發黃的手指也漸漸恢復了正常的膚色。他不再輕易的發怒，與家人相處的時間也較多了，身體也逐漸恢復了他以前的健壯，自此事業一帆風順，家母為這事幾次都感動得落淚。我們曾好奇的問他到底是怎樣戒掉的？父親的回答是：「我沒有戒呀！」我們問：「那你為甚麼不吸了？」父親反問我們：「主耶穌吸菸嗎？」我們都搶著說主：「耶穌當然不吸菸。」父親慢慢的說：「對啦！現在活著的不再是那個吸菸的我，乃是主耶穌基督在我裏面活著，當然我就不吸菸了。」

家母和我們孩子們都大受感動，很清楚的看到了神的存在和大能。後來我們在不同的地方都受浸歸在主的名下。在此我要謝謝我的父親，他先給了我屬世的生命，又再以他自身的改變把我帶到了神的面前，使我信主，有了屬靈的生命。—《中信》高騏

主耶穌降生前後的羅馬歷史和政治背景

【羅馬帝國的崛起】羅馬是因它在義大利的首都而得名。這羅馬城是羅馬國的發源地。羅馬國建於主前七百五十三年。起初僅是一些小村落聯合組成，由一個君王統治。主前二世紀中經過一段長時期的戰爭、鬥爭合併後，羅馬已成了義大利半島的霸主。此後兩百年，羅馬與迦太基(Carthage 位於今日北非突尼西亞 Tunisia 境內)的地中海爭霸戰中獲勝，迦太基被攻陷征服，羅馬的領土便伸展至西班牙及北非一帶了。迦太基原是腓尼基(Phoenicia)的殖民地，後獨立成為一強大的王國，至終戰敗變成羅馬的屬地。主前一世紀，馬其頓、小亞細亞以及敘利亞也被羅馬大軍征服併吞，被改為羅馬的省份。主前六十三年，猶大國為羅馬大將龐培所征服；猶太人從此在羅馬鐵蹄下苟安度日。— 陳潤棠《新約背景》

【羅馬帝國的版圖】它的版圖是由大西洋一直伸張到伯拉大河，由北海一直伸展到非洲沙漠。其人口約共有一億二千萬。— 海萊博士《聖經手冊》

當時羅馬帝國的版圖，包括全部地中海世界，南自撒哈拉沙漠，西抵大西洋，東界幼發拉底河，北迄多瑙與萊茵二河。— 陳潤棠《新約背景》

羅馬的疆界有極清楚的劃分，可保衛帝國免受北方野蠻民族的騷擾。這疆界保持了四個世紀之久。而地中海也不像現在這樣觸及許多國家的海岸，它只不過是一個連接環繞帝國各省的廣大內陸水道。數百個種族在羅馬的國境內生存著，比羅馬的歷史還要悠久的民族，也都在其控制之下。— 布恆瑞《初早期基督教會簡史》

【羅馬帝國的政制】羅馬所有的領土，一直到主前二十七年，都是以相同的共和政體的形式來管轄。在這個政體中，國會(元老院)握有極大的權力，此外沒有任何勢力可以控制政府。— 布恆瑞《初早期基督教會簡史》

主前五十餘年，羅馬帝國內部發生傾軋、彼此排擠、權力鬥爭的事件，終至發展而成為龐貝與該撒猶流兩人間爭奪王位的殊死鬥爭。主前四十八年，兩虎將干戈相見，該撒打敗龐貝，遂掌握了軍事、行政和司法大權，至主前四十五年被推舉為終身的獨裁官，即成為羅馬帝國的無上主人翁了。事實上，該撒乃是羅馬帝國的始皇帝。這時羅馬的共和政體不過是徒有虛名而已。— 陳澧棠《新約背景》

猶流死後，該撒亞古士督廢除了共和政體而實施帝制，他的統治期間從主前二十七年到主後十四年。他就是路加福音書第二章第一節中所記載的該撒：「當那些日子，該撒亞古士督有旨意下來，叫天下人民都報名上冊。」— 布恆瑞《初早期基督教會簡史》

羅馬政府以皇帝和元老院為它兩個主要權力來源；元老院由幾百個著名有財、有勢的領袖所組成，原是一個節制皇帝權力的機構，不過皇帝卻不止有權去否決元老院的議決案，也有權去免除一個元老的職務，可見皇帝有至高無上的權威。— 陳澧棠《新約背景》

【羅馬帝國統治屬地的方法】羅馬帝國分作許多省，每一個被征服的國家都要成為羅馬的一省。大概每省都包含那些種族相同、文化相合的人民，或者用別的方法將他們集中起來，依照行政的目標統治。每省指派總督(或稱巡撫)；也有一少部份為羅馬帝國所允許給予特別通融，由該地的君王治理，但仍隸屬於羅馬的中央政府。故此後來希律可以稱王，治理猶太國，而以羅馬為宗主國，並且依條例的規定，每年貢輸稅餉。— 陳澧棠《新約背景》

羅馬的中央政府並不干涉地方的事務，城市財政乃是由他們自己的行政長官治理，他們有自己的法庭，甚至鑄造自己的錢幣，而不受總督的干涉。猶太人舊有的「公會」，仍有執行摩西律法的權限，大祭司在監督之下，亦得實行其職權。若無政治反動嫌疑，宗教信仰滿有自由，人民可以自由在哲學或宗教的教派中選擇自己所皈依、所喜愛的，只須這與法律以及公共所承認的倫理教義不相牴觸(如古代不列顛的督伊德教徒以人作祭品的風俗，即被禁止)。人民也可以自由宣傳所喜歡的任何教理，故此，新約時代保羅四出傳道，有幾次受到暴徒煽動、攻擊時，反能得到當地官廳的保護，這正是羅馬政府這種自由政策的反映。— 陳澧棠《新約背景》

【巴勒斯坦分封的王】在羅馬帝國統治下，曾先後讓以土買人(即以東人)希律的家族作巴勒斯坦各地分封的王，茲簡略敘述如下：首即大希律王(太二1)，他在位三十七年，為了討好猶太人，動工修建聖殿，一共花了四十六年(約二20)，直到他死後約三十年，才全部竣工。他在位的末年，耶穌基督降生於猶太地的伯利恆。他因怕那生下來作「猶太人之王」的奪取他的王位，就下令殺盡伯利恆兩歲以裏的男孩(太二16)。大希律死後，其國土由他三個兒子分領：(一)亞基老(太二22)統管猶太地、撒瑪利亞和以東地；(二)希律安提帕作加利利和比利亞(Perea)的王；(三)希律腓力作約但河東北部的王。那殺害施洗約翰(太十四1~12)、被主耶穌稱為狐狸(路十三32)、曾審判過主耶穌(路二十三6~12)的希律乃是希律安提帕。後來大希律之孫亞基帕第一取得上述三王的領地，又統管巴勒斯坦全地。那殺害使徒雅各、監禁使徒彼得、最後被虫咬死的希律(參閱徒十二全章)，就是亞基帕第一。亞基帕第一的兒子也叫亞基帕(亞基帕第二)，是希律王朝最後的一個君王，他就是使徒保

羅作見證說：「亞基帕王阿，我故此沒有違背那從天上來的異象」(徒二十六19)的那一位王。—《基督徒文摘》編者

【猶太地歷任羅馬巡撫】新約聖經所提到的羅馬巡撫如下：(一)本丟彼拉多(Pontius Pilate，主後26~36)：希律亞基老王在主後六年被廢，羅馬皇帝便差派巡撫治理猶太地。本丟彼拉多乃是第五個巡撫，在他的任內，耶穌基督受他審問而被定死刑(太二十七1~26)，以致遺臭萬年。主後三十六年，他被革職查辦，解到羅馬御前受審，國王將他定罪，流放高盧，最後自盡身亡。(二)腓力斯(Felix，主後52~60)：主後四十一至四十四年間，猶太的治權一度又轉到希律亞基帕第一手中。希律亞基帕第一死後，猶太全地又重新劃歸羅馬巡撫所管轄。腓力斯娶了亞基帕第一的女兒土西拉(Drusilla)為妻，他在任內，曾故意擱延審判使徒保羅達兩年之久，目的是指望保羅行賄以恢復他的自由(徒二十四1~26)。(三)波求腓斯都(Porcius Festus，主後60~62)：他上任後接辦保羅的案件(徒二十四27~二十五12)，他雖充分知道保羅無罪，但為討猶太人喜歡，想要在耶路撒冷審斷，保羅為了保命，只得上告於皇帝該撒。—《基督徒文摘》編者

【公會為何把主耶穌交給彼拉多審問】主耶穌第一次受審時，是夜間在大祭司面前受審(太二十六57；可十四53)，這在律法上並無地位，所以必須在白日由公會來判決。公會可以定罪，但無權執刑，故此案必須帶到彼拉多面前，因為他代表羅馬，指揮軍隊及執行死刑(軍人執行)。當時羅馬政府的高級代表亦要參加公審。— 于力工《聖經助讀本》

【釘十字架的刑罰】釘十字架是當時羅馬人執行死刑的一種方式，用熟鐵大釘，穿過手腕和踝骨，將受刑人釘在十字架上。如果受刑人的生命拖延太久，兵丁就打斷他的腿以加速其死亡。只有奴隸、最下賤的罪犯和非羅馬公民的犯人，才被處此刑。— 鮑會園《新國際版新約聖經研讀本》

【羅馬帝國對基督教的影響】羅馬帝國異於以前的亞述、巴比倫、波斯和希臘帝國，它是一個整全的國家。它吸收了不同(甚至不和)的文化，使不同種族的人都成為羅馬人。羅馬帝國藉著政府統一的體制、軍隊的訓練(很多其他民族的人也加入羅馬軍隊)和羅馬文化的潛移默化，使高盧人、西班牙人、德意志人、敘利亞人、希臘人和很多其他種族都羅馬化。直至今日，羅馬法律、羅馬文學、拉丁與希臘的宮廷語言，仍然影響著地中海沿岸的國家。— 滕慕理《新約背景》

羅馬帝國於五百年之中(主前三十一至主後四百七十六年)，將當時的一切文明國家與自己聯合起來，這是這帝國的一個無比的特點。希臘人所征服之文化的世界，在羅馬的保護之下，業已發展到了最高峰。羅馬帝國以前的世界各國，在生活與工作上始終是彼此分離的。羅馬將它們聯合起來，成為一個龐大的人類大集團，使之同有一位皇帝，一個政府，一個軍事機關，一個法律和習慣的系統，一種公共的語言，一種通用的錢幣，一種集中的郵政和運輸制度，一種通用的字母，和一種文化。這些都被神利用來促進祂在地上的國—教會。— 谷勒本《教會歷史》

耶穌降生時羅馬統治世界的事實，對基督教的影響，既不是全然好的，也不是全然壞的。中央集權而堅強的羅馬政府，給百姓以相當的保護與昇平。任何一種暴動，都不容許在國內發生，以

嚴防奸徒藉作謀反的掩護。這就使傳教士們能在地中海世界中，來往自如，少遇磨擦。像保羅那樣的一切羅馬公民，都得到地方政府官的保護，不受殘害。羅馬水陸交通路線，密如蛛網，危險大減，行旅稱便。二百年後，羅馬語文又被採用為發表宗教之主要媒介。在另一方面，羅馬的普世政府，在第一世紀末葉前，反成為基督教的大敵。當基督徒不肯跪拜羅馬皇帝時，嚴厲的迫害就來了。——培克爾《基督教史略》

信徒榜樣

【向野蠻人傳福音】一九五六年二月二十日出版的生活雜誌裏，出現過這樣一個標題：「你們要去傳福音，五個人去了，也死了！」這是說到五位年輕的美國傳教士，為了要傳福音給在南美洲一些沒有開化的、野蠻的奧加(Auca)民族，而死在厄瓜多爾(Ecuador)東部的森林裏。這不就是這件事的結局。一年多以後，在一九五七年七月八日生活雜誌上，又有另外一篇文章，說到這五位傳教士的年輕的寡婦們，如何又回到這森林裏去，要幫助這些沒有開化的野蠻民族，向他們傳福音，教導他們識字，也醫治他們的疾病。當新聞記者問她們說：「這些人到底是殺害妳們丈夫的人，怎可以還回來幫助他們呢？」其中的一位Mrs. Betty Eliot說：「在我們看到丈夫的血，已經成了奧加教會的初階的時候，世界上沒有第二件事，能使我們得到更大的喜樂。」另外一位說：「耶穌基督是為全人類死的，每一個人都需要這個救恩。我丈夫的死使我更加覺得這些人需要神的救恩。」

【恆久禱告】莫勒先生曾為他五個不信的朋有禱告。他天天求神，不肯放鬆，雖然一時看不見甚麼效果，可是他絕不灰心，一直繼續求神。結果：五年之後，第一個朋友得救了；十年之後，第二和第三個朋友得救了；二十五年之後，第四個朋友得救了；莫勒死後好幾年，第五個朋友也得救了。他在禱告上所花的功夫，並不是徒然的。

【用性命作見證】士每拿教會有一個監督名波立克，給人拿住了，因為他已經八十六歲，所以他們不忍處死他，特別寬待他，只要他說一聲不認識拿撒勒人耶穌就可以釋放；但他回答說：「我已經服事祂八十六年，在這八十六年中，祂從沒有虧待過我，我怎能愛惜這身體而否認祂呢？」他便被抬到火裏去燒。當他下半身被燒枯了的時候，口裏還說：「感謝神！我今天有機會能夠被人燒在這裏，用我的性命來作見證。」

【甘心為主捨命】亞的利為主殉道時，施刑的人告訴他，被火燒是一件非常難受的事，意思是要他拒絕基督就可以免去痛苦。但他慷慨的說：「我若有像頭髮那樣多的生命，我一一都要在火中為主捨去。」

【傷口見證主】當羅馬人逼害教會時，不少安提阿的信徒因畏懼而放棄信仰，羅曼努斯是當地教會的

執事，為信仰而被捕，受審時他不肯否認主，以致受到極刑：四肢被鐵鉤拉得脫節，臉上被刺，全身多處受到刀傷，然而他安詳地對審他的巡撫說：「謝謝你在我的身上開了許多口，每一個傷口都是一張嘴，讚美榮耀主名。」

【忘了帶便當仍謝飯】所有信心偉人都是最認識神的人。戴德生有一次與一位中國同工下鄉傳道，忘了帶便當。中午在一所涼亭休息時，戴德生帶著這位中國同工謝飯，當謝飯禱告完畢，正好有一個賣粽子的人挑了一擔粽子來到涼亭。這種活生生的信心出自對神的認識，他認識我們的神是耶和華以勒。

【給人就有給你的】司布真自己所辦的孤兒院需要三百英鎊，神似乎藉著他去領會而供應了他。但當他去參觀當地另一間孤兒院時，神的靈感動他將這三百鎊送給他們。他心中自然產生交戰，但他尊主為大，順服主的靈，讓主居首位。等他回到倫敦，走進自己的辦公室，赫然發現書桌上放了一個信封，裏面有一張三百十五鎊的支票。他心中有感，就說：「主啊，你真好，只有一天的時間，你就給我十五鎊利息。」他在物質上實在經歷了神在基督裏的豐盛。

【又是一次歡聚】德國有一著名的大學教授，名叫本柏格爾，學問淵博，生活深為全校學生所欽佩。有幾個好奇的學生，很想探聽他所以有這樣生活的秘訣；其中有一學生，就去隱匿教授書室之中，看他每天晚上看些甚麼。教授走進書室，為時已遲，似很疲累，但他坐了下來，打開聖經，十分虔誠，讀了一個鐘頭，然後低頭默禱。禱後合起聖經說道：「主耶穌！我們又是一次歡聚！」藉著讀經與主歡聚，吸取生命的供應，活出祂的見證。

內在生活(下)

慕安得烈

【每日更新的能力】「外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天」〔林後四16〕；「祂便救了我們，...乃是照祂的憐憫，藉著重生的洗和聖靈的更新」〔多三5〕。

在每一個新的日子裏，大自然的生命得以更新，太陽再次上升，發出光與熱，花朵開放，小鳥歌唱，生命處處被攪動起來，得著力量。我們從睡眠的休憩中醒來，吃過早餐後就覺得重新得力，可以開始一整天的工作。內室時光意謂著隨時承認裏面的生命需要日日更新。惟有藉著神的話得著新鮮的餵養，在禱告中與神有新鮮的交通，才能維持靈命的活力並長大成熟。

雖然外體會毀壞，雖然有疾病和苦難的重擔，有工作的壓力與倦怠，使我們精疲力竭、深覺軟弱，但裏面的人可以一天新似一天。

在一處安靜的地方，花一段安靜的時間讀經、禱告，乃得著更新的方法，但這更新惟賴屬天的能力運行其中、賦與生命，方能達成。這能力就是聖靈，就是運行在我們裏面的神的大能。如果

我們沒有讓裏面的人得著每日應有的更新，沒有讓聖善的靈有效地運行，則內室裏的讀經與它所彰顯的內在生命是不完全的。「重生的洗」和「聖靈的更新」是兩件事，而不是重複同一件事。重生是一項偉大的作為，是基督徒生命的起始；聖靈的更新則是接續下去，永無止盡的工作〔參閱羅十二 2

；弗四 22~23；西三10〕。而聖靈更新的工作，只能運行並作工在信心與順從的心中。惟有全心相信神要藉著聖靈作工，並且單純地順從祂的引導，纔會在聖靈每日的更新裏，找到長大得力與喜樂的秘訣。

【每日更新的樣式】「你們已經...穿上了新人，這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像」〔西三9~10〕；「如果你們聽過祂的道，領了祂的教，...要將你們的心志改換一新，並且穿上新人，這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔」〔弗四21~24〕。

不管是那一種追求，都必須有明確的目標。光有行動和進步是不夠的，我們要知道行動的方向是否正確，是否朝著目標直行。如果我們每日的更新要達其目標，就必須清楚知道目標是什麼，並堅定地持守。

聖靈的更新乃是叫「這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像」—就是要模成神的形像、神的樣式—這是聖靈每日更新的目標，也是追求更新的信徒必須抱持的目標。而這個目標必須藉著屬靈的知識纔能達成。天然的悟性可以從聖經吸收某種類型的知識，但其中卻沒有生命與能力，也沒有屬靈知識所蘊含的真理與實質。必須「心志改換一新」，纔能帶來真正屬天的知識。

「這新人是照著神的樣式造的，有真理的仁義和聖潔。」仁義是神對罪惡的憎惡，對正義的支持。聖潔是神無法言喻的榮耀，與祂的仁義和愛全然和諧。在人身上的仁義，包括神為我們所定一切榮神、益人的旨意；聖潔則是我們個人與祂之間的關係。新人既被造，就須按著神真理的仁義和聖潔之形像日日更新。聖靈的能力正為此而運行在我們裏面，也為此天天等著我們把自己交付祂更新的恩典和能力。

每天早上是讓聖靈照著神真理的仁義和聖潔的形像更新我們的時光。我們需要默想與禱告，使心眼定注在神所要達成的目標，真正看見裏面的人確實有可能一天新似一天，藉著主的靈模成神的形像，變成神的樣子。

【每日更新的代價】「所以我們不要喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天」〔林後四16〕；「不要效法這個世界，只要心意更新而變化」〔羅十二2〕。

成為一個長大成人、剛強的基督徒不是一件小事，也不是一件易事。就神那一方面而言，神的兒子為此付上了性命。創造一個新人需要神的大能，而惟有藉著聖靈每日不斷的照料，才能維持這生命。就人這一方面而言，若要穿上新人，必須脫下舊人、拿掉舊人。一切出於自己的天然本性，一切交織在我們生活中的性情、習慣與樂趣都要挪開。

裏面的人每日得以更新這件事尤其是這樣。在我們個人、身體、事奉上要完全經驗到在基督裏的生命，必須有份於祂的受苦、祂的死。若沒有犧牲和外體的毀壞，就沒有內裏大幅度的更新。

欲充滿天上的生命，必須倒空屬地的一切。

「不要效法這個世界，只要心意更新而變化。」按著天性而言，我們是屬世界的。我們藉著恩典得著了更新，卻仍在世上不由自主地順著那瀰漫四處譎詭之影響力。更有甚者，世界仍在我們裏面，彷彿酵一般藏在天性裏，惟有藉著聖靈的大能大力，使我們裏面充滿屬天的生命，方能除淨。

「不要效法這個世界」—這種反面的說法，必須與正面的說法—「只要心意更新而變化」—一樣地被強調。世界的靈與神的靈爭著要佔據我們這個人。只有當世界被識破、棄絕、趕出去時，天上的靈才能進來作那更新變化的善工。整個世界和一切屬乎世界的靈，都必須被棄絕。如此，更新就變作裏頭屬天生命簡單、自然、健康且愉快的成長了。

【聖潔—讀經的首要目標】「求你用真理使他們成聖，你的道就是真理」〔約十七17〕。

真門徒的標記與能力，就是從基督領受神的道，並遵守這道。基督論到祂自己曾說：「我就是真理。」真理是居住且作工在道中，祂的道就是真理。

神的道最偉大的目標就是要使我們成為聖潔。除非神的話使我們成為更謙卑、更聖潔的人，否則孜孜不倦的讀經與成就於我們無益。我們必須明確地把握住這項讀經最重要的目標。我們常常發現那麼多的讀經很少真正帶來像基督的品格，因為信徒並不真的尋求「因信真道，又被聖靈感動成為聖潔，能以得救」〔帖後二13〕。人們以為如果他們讀神的話、接受其真理，這件事本身多多少少會對他們有益。但經驗告訴我們，其實並不然，我們並沒有得著聖潔的品格，過著成聖的生活，也沒有得著能力以祝福別人，最自然且簡單的理由是我們追求別的，所以只得著我們所追求的。

惟有神自己能用祂的道，使我們成聖。道若離了神和祂直接的運行，則毫無益處。道是工具，必須是由神自己來使用。神是惟一的聖者，只有祂能賜下聖潔。神的道那無法言喻的價值，就在於它是神傳遞聖潔的媒介。許多人所犯的大錯，就是忘記惟獨神能使用它，使之發生效力。比方我有辦法逕自到藥劑室取藥還是不行，我需要醫生開藥方，若沒有他，我擅自用藥可能會斃命。

這種藉著道而來的聖潔，必須在禱告中追求、等候神來成就。惟有神—聖父—能夠藉著住在我們裏面的聖靈，使我們成為聖潔。祂把基督的心思和生命製作在我們裏面，基督就是我們的聖潔。神一面藉祂的同在賜下聖潔，另一面藉著祂的話和聖靈帶進我們裏面使我們成聖。除非我們逗留在祂面前，安靜下來，在深深的倚靠與完全的降服中把自己交給祂，否則祂無法成全這項工作。

【詩篇一百一十九篇及其教訓】「我何等愛慕你的律法，終日不住的思想。你看我怎樣愛你的訓詞，這法度我甚喜愛」〔詩一一九97，159，167〕。

詩一一九篇是讀經的「神聖指引」，它指教我們尊重神的話到應有的地步，以及從神的話得著祝福的方法。底下的提示可以幫助你讀詩篇一一九篇：

一、注意所有用來提到神話語的不同名稱。二、注意一切不同的動詞，描述我們對神的話應有何感覺與行動，如：渴望、愛、喜樂、信靠、順服、行動等。三、注意作者如何用不同的時式，

超過一百次提到他立志在神面前作一個尊崇並遵行神律例的人。四、然後專門讀他的禱詞，他對於神的話不同的籲請。五、注意他在苦難中對於神的話的態度

。六、注意作者所有提及神的話之處，都是直接對神而發，上達於神面前，不管是表明自己對神話語的愛慕，或者表示需要神的教訓並賜下能力。

【神聖的三位一體】「因此我在父面前屈膝，...求祂...藉著祂的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基，...並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。神能照著運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想的。但願祂在...基督耶穌裏得著榮耀，直到...永永遠遠。阿們」〔弗三14~21〕。

這段話雖然提及很多事情，但很明顯地引出三位一體神在實際生活中的關聯。許多基督徒明白在靈命追求的不同階段裏，應當也必須特別注意聖善三位一體神的每一位。本文所引的經節，顯示出三位之間美妙的關係與完全的合一。我們有聖靈在裏面，祂是父「照著運行在我們裏面的大力」，充充足足的成就一切超過我們所求所想的。聖靈就在我們裏面，使我們絕對且不住地倚賴天父。

我們是奉神兒子的名在父神面前屈膝。求祂藉著聖靈剛強我們，是為著一個目標—使基督能住在我們心裏。所以兒子引我們到父那裏，父又將兒子啟示在我們裏面。兒子既然住在心裏，心就得以在愛中生根立基，從神聖的愛之土壤吸取生命，結愛之果實，作愛之善工，得以叫神一切所充滿的充滿了我們。整個心連同裏面、外面的生命呈現出神聖三位交互運行的美善成果。

何等奇妙的救恩呈現於心靈的舞臺：首先我們看見父，祂把祂的靈吹進我們裏面，藉著祂日日的更新，使我們適於作基督的居所。然後我們看見聖靈，祂把基督啟示、成形在我們裏面，使祂的性情、品格成為我們的。最後我們看見兒子，把祂愛的生命分給我們，引領我們被神一切所充滿的來充滿。

【在基督裏】「你們要住在我裏面，我也住在你們裏面」〔約十五4另譯〕。

千萬不要把住在基督裏和基督在你們裏面這樁事當作一個道理，它必須是生命和經驗，使你在基督裏的一切信心以及與神之間的關係都活潑起來。住在一個房間裏，意謂著你可以隨意使用房內的一切—傢俱

、舒適的設備、燈光、空氣和遮蔽。

在基督裏，或說住在基督裏，意謂著神自己把我們擺在一個奇妙的情境裏，得以分享祂的生命性情和祂的工作成就：一、祂是道成肉身的那一位，使我們得以分享祂那完美的神、人二性；二、祂是順服的那一位，使我們在祂裏面，得以過著全然降服於神、完全倚賴神的生活；三、祂是釘十字架的那一位，使我們得以脫離罪的咒詛和權勢；四、祂是復活的那一位，使我們得以分享祂復活的能力；五、祂是升天的那一位，使我們得以親近神、完全進入神的榮耀裏。總之，我們若要更多得著神，就必須「在基督裏」來到神面前。

我們生活的領域、所呼吸的空氣與所賴以生存長大的生命，就是基督自己。當我們住在祂裏面時，祂也能住在我們裏面。我們最主要的目標，就是要讓這「基督在我們裏面、我們也在祂裏面」的生命，成為我們每日作息的真實生命。因此，我們必須藉著晨更，在個人與神的交通中，使靈命得著更新與力量。

【祂獨自一人】「耶穌既知道眾人要來強逼祂作王，就獨自又退到山上去了」〔約六15〕。

在福音書裏屢次提及基督退到僻靜的地方獨自禱告，好像基督耶穌這個人覺得需要完全單獨自處。讓我們謙卑地尋求這件事的真義。

「祂獨自一人。」這句深奧的話顯明了基督在地上生活的秘訣：一、與人交接使我們遠離自己，消耗我們的能力。祂必是藉著單獨自處，再次回到自己裏面，集合祂一切的能力，以便重新意識到自己該做什麼、需要什麼。二、從可見、短暫的人事物中完全退隱，有一段安靜的時間，以思想屬靈的實際。三、單獨與父同在，把一切的事都帶到父面前，花時間與神有特別的交通，重新覺察到需要絕對倚賴父的能力與愛。四、從父得著話語，以神的話為糧食，使之成為祂自己的。五、向父禱告，為眾人求情；也向神完全敞開，求取祂的教導與能力。

「祂獨自一人。」這句話也顯明了祂今日活在我們裏面的奧秘：一、主始終迫切地呼召每一位信徒要跟隨祂的腳蹤行。每一個基督徒必須找著真正可以單獨自處的時地。二、基督徒的生命中最不可缺少的事

，莫過於時常認真、熱切地想到屬靈的實質。給時間來思想永恆的真理，它自會顯明無窮的大能。三、每一個信徒必須有時間單獨與神同在，這是我們至高無上的神聖權利。哦，神完全被我獨佔，我也完全被神獨佔，這是一項無法言喻的喜樂！四、在基督徒的生命裏，必須學到的最深功課之一是一道須有永活神才能發生果效。在隱密處單獨且個別地與神相交，會使神的話變成生命和能力。五、禱告是基督徒一項令人難以置信的特權。對於一個以單獨與神同在為最大樂事的人，神能成全最大、最深的心意在他身上。

【得人】「有智慧的必能得人」〔箴十一30〕。

不管在神裏面、在基督裏面或是在我們裏面的屬天生命，最大的特點是喜愛拯救失喪的人。這種充滿愛、把拯救靈魂視為有福之事的基督徒生活，孕育於個人與耶穌有親密的連結，每天與我們所愛的這位朋友相交。這種與父和子的交通，惟賴內室生活才能維持。

要為基督得人，就必須是一個得人的人—因著胸中燃燒著對基督的愛，不得不奉獻自己，過一個得人的生活。禱告有助於使我們成為得人的人。我們應當不斷地、火熱地聯禱與私禱，呼求神把愛靈魂的熱火點燃在我們裏面，又呼求神加添我們愛靈魂的心，使我們能不斷且熱切地為基督得人。

【代禱的能力】「告訴我你因何有這麼大的力氣？」〔士十六15〕

這問題是我們應當向那些古今中外在神面前有能力的代禱者詢問的。主耶穌不是靠代禱來拯救我們，乃是犧牲祂的自己。祂代禱的能力根源於祂的犧牲；代禱乃是去要求得著犧牲所贏回的一切。祂在焚燒淨盡的愛火中，為罪人獻上自己，因而贏得了為他們代禱的能力。我們也只能走同樣的路。只有當一個人追求親身進入與基督同死的境地，將自己全然獻給祂、也獻給人，才會勇敢如摩西、以利亞，堅忍如但以理

、保羅。代禱者的首要標誌是全心奉獻給神、全心順服神。

一個人想要得著代禱的能力，必須停止抱怨自己在神面前信心軟弱、缺少對別人的愛、無法以禱告為樂等等。要明白你有完全適合作代禱工作的性情。眼睛被造是為了看東西，所以對於它的工作勝任愉快。你在基督裏被造是為了禱告，你既是神的孩子就有這性情；聖靈奉差遣進入你心，就是要引領你的心進入孩子般的禱告裏。如果你想成為代禱者，必須學習給聖靈更大的尊榮與地位，超過你通常所作的。

要在大能大力中從事代禱的人必須清楚明白，基督與他在代禱的事工上是合而為一的，不只是思想上或心志上這樣承認，乃要十分真實且活潑地進入這屬天的實際裏。他進到神面前時，是披戴著基督的名字

、性情、公義、配得權利、形像、靈與生命。不要在禱告中把主要的時間用來反覆祈求，乃要謙卑、安靜、充滿信心地宣告你在基督裏的地位

，與祂完全聯合，可以在祂裏面進到神面前。如果一個人是在基督裏來到神面前，把基督帶到父那裏，知道父樂意使基督成為他的生命、他的法則、他所惟一信靠的，那麼他將會得著代禱的能力。

代禱很明顯是信心的工作，不是拼命努力相信禱告將會蒙垂聽，乃是安穩地棲息於屬天的事實。這信心不會為著自己的無用與軟弱而不安，因為它是活在基督裏。這信心不寄望於感覺，乃仗賴三位一體神的信實，每一個人應當用這種信心來禱告。真正的代禱者必須是個有信心的人。代禱者也必須是個使者—隨時預備好自己，熱切地獻上自己，要親自得著答應，並傳給人。

【代求者】「義人祈禱所發的力量是大有功效的，以利亞與我們是一樣性情的人」〔雅五 16~17〕。

有一種思想最攔阻人不效法聖經中聖徒們的榜樣，就是以為經上人物的行徑屬特例，我們不能期望自己也有在他們身上所看見的特點。但「以利亞與我們是一樣性情的人」；既然他的性情與我們沒有兩樣，作工在他裏面與我們裏面的恩典是一樣的，我們就沒有理由說不能和他一樣發出大有功效的禱告。禱告若要有能力，必須努力得以利亞的靈。

〔一〕以利亞與神同活：禱告是生命的聲音，因為人活著，所以他禱告。生命所說出來的，比嘴唇所說的更大聲、更真實。要禱告得好

，就必須活得好；與神同活的人才會得知神的心意、討神喜悅，然後他才能照著神的旨意祈求。以利亞說：「我侍立在主神面前」〔王上十七 1另譯〕。他的禱告是從與神有真實交通的生活生發出來的。

〔二〕以利亞為神作工：神差他去那裏他就去，神吩咐他做什麼他就做。他所有的禱告都與

為神所作的事工有關。他所求的一切，都是為著神的榮耀。只有當自我消失在神榮耀的願望裏，奉獻生命為主作工時，才會帶來禱告的能力。

〔三〕以利亞信靠神：饑荒時他已學會為著個人的需要信靠神，所以他敢為著更大的事信靠神，相信神必垂聽他為百姓的禱告。對神的應許和神性有堅定不移的信心，使他的禱告大有功效。

讓我們不要懼怕，以利亞的神仍然活著，在他裏面的靈也住在我們裏面。讓我們培養像以利亞那種全然為神而活、為祂作工、信靠祂的態度，我們才能學習像他一樣的禱告。這樣，我們就要看見我們的禱告也可以大有功效。【全書摘完】

釋放

倪柝聲

讀經：羅七15至八2

【信徒應該從罪裏得釋放】一個人相信主之後，本來是可以立即從罪裏得釋放的。但是在經歷上，有許多人信了主之後，不但沒有從罪裏得釋放，反而常常陷在罪惡中。一個人信主之後仍受罪的打擾，的確是一件十分痛苦的事。因為蒙了神光照的人，他的良心是敏銳的，他有罪的感覺，裏面有一個定罪為罪的生命，使他覺得難受。

因此，許多基督徒在那裏想要勝過罪。有的人以為，只要拒絕罪，就能脫離罪，所就想用力量拒絕罪的試探。有的人以為，罪是需要勝過的，所以就一直在那裏與罪爭戰，想勝過它。有的人以為，罪叫他不自由，他若努力的掙扎，就能脫離罪的捆綁，所以他就盡力量在那裏掙扎。但是，這些方法，都不能帶人到得勝的地步。

在神的話語裏，並沒有告訴我們要用我們的力量去與罪掙扎。神的話是告訴我們要從罪裏得救，或者說，要從罪裏得釋放，要從罪裏得自由。罪本來是一個能力，它抓住了你；現在並不是你把這能力打消，乃是讓主來救你脫離它。現在我們要從羅馬書第七章和第八章，來看信徒如何從罪裏得著釋放。

【罪是個律】羅七章給我們看見，保羅是在那裏想得勝。從十五節到二十節，保羅重複的用「願意」、「不願意」這一類的詞。這裏著重的點，就是願意不願意、立志不立志。保羅一直願意為善、立志為善，但是結果一直失敗。由此可見，得勝的路並不在人的願意，並不在人的立志。

為甚麼「立志為善由得我，只是行出來由不得我」呢？因為罪是一個律。他每一次立志為善的時候，總有一個犯罪的律與他同在。

我們在這裏先要明白甚麼叫作律。律的意思就是一直如此，沒有例外；並且是一種自然的力量，不需要人力去維持它。比方：地心吸力是個律。你不論拋甚麼東西(石頭或鐵塊)，在甚麼地方拋(中國或外國)，在甚麼時候拋(今天或明天)，你不必用手拉它下來，它就自然會落到地上來。這種情形就是律。

所以羅七章二十一至二十六節，給我們看見另一個著重點，就是一個「律」字。保羅從失敗中發現，犯罪不是偶然的事，乃是在身體裏有一個力量一直拖他去犯罪，所以他說：罪是一個律。我們失敗的歷史告訴我們，試探來的時候，心裏想要抵擋，卻沒有抵擋好，就失敗了。可見罪乃是一個律。

【人的意志不能勝過罪的律】羅七21之後，保羅的眼睛被開起來，看見他所要對付的那一個仇敵——罪——不是別的，乃是一個律。所以他只好歎一口氣說：「我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？」他認識了要用意志來對付罪的律，是辦不到的事。

意志是人的主見，就是人自己定規，自己要，自己願意，自己在那裏有主張，有決斷。人的意志定規要作一件事，他就必定去作，人的意志會產生出力量來。所以，意志是有力量的。

但是問題在這裏：意志和罪的律相反的時候，大概起頭都是意志得勝，但結果都是罪得勝。比方：你用一隻手托住一本書，你就會發覺，有一個律要把書拖到地上去。在開始的時候，你得勝了，你能輕易地托住它。但經過一個鐘頭、兩個鐘頭，你就覺得你的手累了，你越托越覺重，末了你不能不鬆手。無論如何，你意志的力量總不能持久的與地心吸力對抗的。意志能與罪抵抗一些時候，但是罪的力量遠超人意志的力量。罪是一個律，它不會因著意志反抗一下就消滅。甚麼時候意志的力量薄弱了，罪的律就立刻顯出它的作用來。人的意志是不能持久的，罪的律卻一直在那裏活動。所以意志能得勝一時，但是結果總是被罪的律所勝。

當你還沒有看見罪是一個律的時候，你總是想用意志勝過它。比方：發脾氣是一個罪，你覺得基督徒不應該發脾氣，所以你發完脾氣，就立志下一次再不要發脾氣了，結果一再立志，一再失敗。發脾氣的人一直發脾氣，這是一個律，是人的力量所不能勝過的。甚麼時候主憐憫你，叫你看見罪是一個律，你就離得勝不遠了。如果你還以為犯罪不過是偶然的行為，下一次多禱告一點，多拒絕試探一點，就能得勝，那你離開得勝還是很遠。

保羅看見人得拯救，不是憑著意志。人還倚靠意志力量的時候，就不能倚靠神的拯救的方法。總得有一天，伏在神面前承認你這一個人沒有辦法了，你也不想辦法了，這樣，你才能看見甚麼叫做拯救。我們必須先有羅馬第七章的認識，然後才能有第八章的經歷。

【生命聖靈的律使人脫離罪的律】既然罪是一個律，意志不能勝過罪的律，那麼，得勝的方法到底在那裏呢？羅八章一至二節並不是說：「生命聖靈在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死。」乃是說：「生命聖靈的『律』釋放了我，使我脫離罪和死的『律』。」看見罪和死是一個律，是一個大的發現；看見生命的聖靈也是一個律，這是一個更大的發現。人的意志不能勝過罪的律，但是靠著賜生命聖靈的律，就能脫離罪和死的律了。只有生命聖靈的律，才能使人脫離罪和死的律。

我們一看見罪是一個律，就決不再用自己的意志去作甚麼了。照樣，我們在神面前蒙憐憫，看見聖靈也是一個律的時候，我們也要有一個大改變。只有律才能解決律的問題。許多人只看見生命的靈能給我們生命，卻還沒有看見聖靈在我們裏面是另外一個律。

以一個律去對付另外一個律是不需要花力氣的。比方：氫氣比空氣還輕，這是一個律。氫氣

球不必用扇子搨它，也不必用力量去支住它，只要讓它去，它就勝過地心吸力的律，升到空中去了。照樣，以生命聖靈的律去解決罪和死的律，也不需要花一點力氣的。

假定有人無緣無故的罵你，你本該大發脾氣，但不知怎麼，你卻莫名其妙的勝過這件事，不知不覺的過去了。罪的律使我們犯罪的時候，我們沒有花力氣；照樣，聖靈的律把我們從罪中釋放出來的時候，我們也不必花力氣。不必花力氣的得勝，才是真的得勝。賜生命聖靈的律，能彰顯它自己，它的力量遠超過罪和死的律。從前的失敗是律，今天的得勝也是律。從前的律有力量，今天的律更有力量。從前的律真作得徹底，使我們老是犯罪；今天的律更作得徹底，使我們不再被定罪了。

聖經裏沒有說要我們用我們的意志去勝過罪，聖經裏只說從罪裏得釋放。賜生命聖靈的律，把我們拖出來，使我們脫離了罪和死的律；罪和死的律還在那裏，但是它的對象不在了。

每一個得救的人，都必須看見釋放的路：第一，總要看見罪在我們身上是一個律。第二，要看見人的意志不能勝過罪的律。第三，要看見聖靈也是一個律，這個律能使我們脫離罪的律。

初信的弟兄姊妹越早知道釋放的路越好。如果你在一起頭的時候，就看見拯救和釋放的路，就是「賜生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我」，就越少受許多的苦，少流許多的眼淚。乃是這一個賜生命聖靈的律，自然而然使我們完全脫離罪，自然而然使我們完全聖潔，自然而然使我們滿有生命。

千萬不要以為聖靈在你裏面，有時候會彰顯生命，有時候不會彰顯生命。如果你這樣想的話，那證明你只知道聖靈，還不知道聖靈的律。聖靈的律是一直彰顯生命的，無論如何是這樣的，到處是這樣的，時時刻刻是這樣的。你的眼睛如果能被神開起來，看見這一個在我們裏面的寶貝，不只是聖靈，不只是生命，並且是一個律，那你就得到了釋放，罪的難處就過去了。—《初信造就》

五餅二魚

【存在主義的荒謬】一些信奉存在主義的人，認為只有「現在」這一刻是我們的實際。他們以為過去的已經過去，未來的還未來臨，只有「現在」是真實的實際。但當我們一說「現在」，「現在」就過去了，因此人生就像片片幻影，一無價值，人活著是荒謬的！— 沈保羅《真知灼見》

【願恩惠平安歸與你們】這是保羅常用的問候語。學者們告訴我們，「恩惠」是當時希臘人習用的問候語，「平安」則是當時的猶太人習用的問候語。我認為保羅這樣的問候致意，另有屬靈上的意義，不僅是依照當時風俗上的常規。「恩惠」一詞，原文是(charis)，往往譯作「恩典」，對此最好的詮釋是：該得的沒有得著、不該得的反得著了。我們該得的、因罪而來的刑罰，沒有得著；我們不該得的赦免、生命、兒子的名分、神的基業...這些我們倒得著了。這不是恩典又是什麼呢？「平安」一詞在聖經中的意義，並非一般人心目中平靜無事的平安，而是風雨中的寧靜。按我個人的領受，恩惠是為了生命，平安是為了生活。今天有許多人得了神的恩惠，但生活上與一般人無異，心

靈裏沒有安息。— 沈保羅《真知灼見》

【新舊約的應許】舊約的應許說：「誰敬畏耶和華，耶和華必指示他當選擇的道路。」新約的應許說：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理。」這當然不只明白宗教的道理，乃是引導一切人生道路，使我們的人生，成為有計劃的，有意義的，有宗旨的。— 陳崇桂

【良心與神覺不同】良心的本身並不是神自己，不過是人裏面一個感覺的機關而已。人當向良心的感覺忠心，該存無虧的良心是不錯的。但是人不應當就停止在這感覺裏，應該更進一步認識那比良心更深的知覺，就是裏面的神覺。請注意，良心只感覺是和、非，它只覺一切是的它說對，一切非的它說不對。它只看是好的、良善的，就都是對的，不問源頭如何，它總是贊成的。它所反對的是「非」，一切的非都與罪發生關係，所以良心反對的範圍就是罪的範圍，它所贊成的範圍就是良善的範圍，它的主張和別的宗教的講善行、講道德沒有兩樣。如果我們屬靈的認識，不過只有良心那麼多的話，就比別的宗教高不了好多。但是神覺與良心大不一樣，神覺不光是反對良心所反對的「非」，並且反對良心所贊成的「是」。神覺所問的絕對不止是「是」與「非」，乃是祂自己在不在這裏面。神的「是」，是祂的自己；神的「非」，是一切不是出於祂自己的。不管這事情多好、多善，只要祂自己不在，就是不是。— 俞成華《生命的信息》

【三種不同的講道】所謂信仰純正的信徒，有三種的講道：(一)聰明的講道(Intellectual)。講道的人有聰明、思想，講得動聽，卻沒有屬靈的果效。(二)合乎聖經的準確的講道(Scriptural)。就是以經解經，字句多合乎聖經，話語一點沒有錯誤，可是不過叫人得著一點聖經的知識，也無屬靈的果效。(三)屬靈的講道(Spiritual)。能叫人遇見屬靈的東西，碰著話裏面的基督，這些話帶著生命能力出來，就是靈、就是生命，叫你有屬靈的改變。— 俞成華《生命信息》

【神蹟與人跡】不是沒有神蹟，乃是沒有人跡！不是神不行，乃是人不作！不是神不肯，乃因人不信！神作事以先，願意看見人是否與之合作(書三13；六1~20；約二5~9；九10~11)。— 桑安柱《銀網集》

【驢駒子】主並沒有使用高頭大馬，卻使用了一匹驢駒子。駒子算得甚麼呢？但眾人多把自己的衣服鋪在路上，讓駒子走過，因為駒子馱著一位萬王之王。寄語駒子：請你不要看輕自己，你做主的僕役，不是一件卑微的工作。你被選召，絕對是在神的計劃中。主要因你受眾人的擁戴，你也要享受眾人的賜予。— 桑安柱《這時候》

【神常不按常規來成就祂的事工】教會中常有一些不合常規的現象，但這並不足以證明那些現象是錯的。伊利達和米達不合常規，約書亞請摩西責備他們，摩西非但不責備，反而說：「惟願耶和華的百姓都受感說話」(民十一29)。以利亞和以利沙並不是出身於正規的先知學校，可是他們帶給那

個時代相當美好的影響；施洗約翰也不是按正規的方式產生的，他是在曠野受神學訓練；而耶穌基督自己更是出乎一般人的預料之外，腓力告訴拿但業說，他遇見彌賽亞了，拿但業的反應是：「拿撒勒能出什麼好的嗎？」(約一46)。從過去幾百年的歷史中，我們可以發現，神常常不按常理選用一些人。馬丁路德在提出他有力的改革之前，不得不先打破常規；衛斯理和懷德非也都不是出身於正規的背景，然而他們卻都成就了相當偉大的事工。— 慕迪《有福的盼望》

【成功與失敗的看法】按世人的眼光來看，施洗約翰的工作在他被希律王斬首時便算是失敗了！可是用天上的眼光來看，並非失敗；這位曠野的先知對今天神的教會仍有很深的影響。按世人的眼光來看，主耶穌被釘十字架斷氣時便算是失敗了！可是用天上的眼光來看，卻完全不同；神藉著人的怒氣使耶穌得著讚美。— 慕迪《有福的盼望》

【同工變成同攻】「同工」如果處不好，就變成「同攻」了。這話聽來似乎可笑，其實一點也不可笑，這是很嚴肅的問題。「攻」字是「工」旁加「文」，文字除代表文章、文學、文人外，文還有一個意思是代表錢(一文錢、幾文錢)。許多同工之間往往因為錢，就彼此攻擊，這是不可否認的事實。要解決這個問題，同工必須變成「同供」，你供應我，我供應你。— 寇世遠《謹慎之道》

【苦難能使風聞變成眼見】約伯最大的一個收穫，在他對於神的認識，開始的時候，聖經雖然稱他是敬畏神，但他畢竟還是「風聞有主」，只是耳朵聽見，到後來經過苦難，便是「親眼看見主」了。從風聞到眼見，是人靈性最大的轉機。我們中間許多人對神的認識，恐怕都還是「風聞」，因為傳道人這般講，聖經如此說，有些人如此這般的見證，我只好信了，我怎能不信？又怎敢不信？這種信，往往只是「風聞」，不切實際。苦難是根鞭子，把人打進神懷抱裏去，你原來是走世界的生活之路，一打就打到神的生命之道中了。所以說：苦難實在與我有益，因能縮短神人之間的距離。— 寇世遠《謹慎之道》

【與神同工】人世只有兩個大工場：一即神的工場，一即鬼的工場；不是與神同工，便是與鬼同工。「與主同工」是吾人一生成功的秘訣：(一)在主的根基上(林前三9)：人若不在基督上面建造，不論他的工作何等重要，何等美好，決不得算神的工作。人一切工作，唯有為主而作，為主而活，即在主的根基上建設，方不至虛度一生。(二)用主的材料：當日摩西建造會幕所用一切材料，皆是人樂捐予主的，且是隨著主的指示。最要者是作一傳道人所講所言，皆是傳的，亦即從主得來，再傳給人的；若是不從主有所得，即無所傳。(三)遵主旨意：會幕的樣式，都是謹遵神的旨意。須知主的旨意，就是我們行事作工唯一的準則與軌道，決不可在主的旨意以外行甚麼事。(四)照主的辦法：譬如我作一件事，雖合乎主的旨意，但我如何作這事，還必須照著主的辦法。(五)按主的時候：(1)當趁時作工，不可錯過機會；(2)當等待神的時候，不可急躁。與主同工，不可跑在主前，亦不可撇在主後。(六)憑主的能力：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事」(亞四6)。余慈度女士言：「傳道是作靈工，非有靈能靈力，決不能作靈工。」(七)有主的精神：即有主

的心、主的生命、生活，雖所作一切的俗事、俗務，亦莫不是聖事、聖工了。非然者，雖然所作的聖事、聖工，也必成了俗事、俗務。— 賈玉銘《五十二靈程講題》

【三等工人】(一)雇工：(1)雇工人作工，是不負責任的(約十12~14；結卅四2~6)；(2)雇工是為工價而作工(太廿一1~16)。

(二)僕人：此乃指我們在主前之順從、勤力、忠心、服役而言。(1)僕人作工往往存畏懼的心，未必出於愛情；(2)僕人作工往往為討人歡喜，而不出於誠意；(3)僕人作工往往出於勉強，而不由於甘心；(4)僕人往往多有欺瞞，而不出於忠心。

(三)兒子(太廿一28)：(1)「我兒」作工去—非為兒子不配、亦不能作主工到好處。兒子作工：以為是自己的本分，是負責任的，是他的生活、快樂、榮耀；(2)到「葡萄園」去作工：於葡萄園外的工作，即不是兒子的工作地；(3)「今日」去作工：當趁時作工，不要等待遲延。— 賈玉銘《五十二靈程講題》

【難處發生是為逼我們經歷神的榮耀】可能你常常因著一些難處而被困擾，落在難處之中，或幾天，或幾個禮拜，甚至或有幾個月之久，一直用腳踢刺，又一直扛著這些難處，事情始終沒有甚麼進展；撐到最後，主一來，難處就過去了。這是因為我們若不被神帶到人不能作甚麼的絕境，並且發現我們自己並不能解決問題，也不能改變所處的環境，祂就不介入。直到我們承認說：「是的，只有主能作！」而來到祂面前，祂就幫助我們過關；我們也藉此纔能夠認識耶穌是誰，也就經歷了榮耀的神。— 史百克《上面來的呼召》

【主揀選教會做祂新婦的用意】(一)為的是叫祂自己得著喜悅，使祂心滿意足。這位新婦是為著「新郎」的喜悅而被聘定的。(二)為要彰顯主的自己。神要這位新婦來表明祂是一位何等的「丈夫」；也就是「宣揚那召你們出黑暗、入奇妙光明者的美德」(彼前二9)。(三)為的是成為主擴充祂國度的器皿。主著祂的教會，要帶領許多的人，進入祂的國度。(四)是為作主的同伴。一個女子可以為人妻，卻不一定成為他的伴侶。這點，大概正是今天造成許多婚姻破裂的原因。— 史百克《上面來的呼召》

【得勝的祕訣是在乎接受】神兒女們的難處，是在於只看見神向他們的要求，而沒有看見應當怎樣得到這一個。神的兒女看見神的目的之後，他們就以為應當去「作」，應當去「達到」。他們不知道基督徒的生命，得勝的生命，釋放的生命，聖潔的生命，是「得」到的，不是「達」到的。他們沒有看見一切都是基督裏，沒有看見神在基督裏所豫備的是何等豐富，沒有看見我們「是」基督徒，而不是去「作」基督徒。— 倪柝聲《亞伯拉罕以撒雅各的神》

【作與不作的正常情形】神在基督裏給我們一個生命，那一個生命能自然而然的作神所要我們作的事，不是強迫我們去作。另一面，那一個生命能不作神所不要的事，所以不是我們勉強不作，而是

自然而然的「不作」。無論作與不作，都是自然的，不是勉強的。——倪柝聲《亞伯拉罕以撒雅各的神》

【你為什麼而活】有一位心理學家馬斯頓，他曾經詢問過三千人一個共同的問題——「你為什麼而活？」令人驚訝的是，有百分之九十四的人都答道：「忍耐現實，等待將來。」以「等待」作為人生的根基。「等待將來有朝一日...」，「等待孩子長大之後我就...」，「等我長大自立後...」，「等到明年...」。——施達雄《生之態度》

【視死如搬家】近代佈道家慕迪先生曾宣告說：「朋友們，有一天若有人告訴你慕迪死了，請不要相信，慕迪只是搬家罷了。」這是個能真正視死如歸、如「搬家」的人，他能不活得有意義嗎？——施達雄《生之態度》

【要將聖經教訓應用於日常生活】沒有什麼事情比研究聖經而不遵行它的教訓更為危險，這樣知而不可行，就像有眼睛而看不見，有耳朵而聽不見，因此就不能將神所賜的榮光及寶貴的啟示告訴別人。——毛根

【對付天然生命不可裝假】天然生命是必須對付的，但是我們不可裝假。沒有一件事攔阻基督徒的生命過於做作。對付天然的生命，是主自己來作的，是聖靈自己來作的。我們絕對不要勸人去作他所不是的。人如果是謙卑的，就是謙卑的；如果是裝作謙卑，那就沒有價值。基督徒如果裝作一個屬靈的人，他天然的生命就更難對付。——倪柝聲《亞伯拉罕以撒雅各的神》

【天然的生命喜歡顯露自己】有的基督徒的天然的生命最喜歡顯露自己，正像希西家那樣，喜歡把一切所有的都顯露給人看。神醫好了他某一種病，他就是老是「作見證」給別人聽，其實不是作見證，只是閒談而已。不久，他那個病又回來了。這是因為他自己喜歡顯露，所以神的管教立刻來到。等到有一天，他自己不知不覺的不喜歡顯露自己了，自然而然這一種顯露的「見證」也就不作了。——倪柝聲《亞伯拉罕以撒雅各的神》

論信心

※ 信心尊重神，神尊重信心。——《荒漠甘泉》選

※ 信心不是感覺，不是眼見，不是理由，乃是在神的話語上抓住神。——伊文思

※ 焦急的開始就是信心的結束，信心的開始就是焦急的結束。——莫勒

- ※ 一個不信任神能力的人，是一面信仰神，另一面卻攻擊神的人。— 施達雄
- ※ 信心是相信我們所不見的，信心的報酬就是見我們所信的。— 奧古斯丁
- ※ 簡單的信心生活，有其甘美之處；未曾嘗過的人，不能領略其中的滋味。— 達祕
- ※ 在遵行神旨意的路上，難處可能是真實的，但它只能因為人心的不信，纔變成障礙物；因信心是以神為倚靠；在祂面前，一切難處都變作容易。— 達祕
- ※ 經歷應當能加強信心，但需要有時刻不斷的信心，纔能運用經歷。— 達祕
- ※ 信心是代表神來作事，在各種環境中彰顯神，而不受環境的支配。信心超越環境，這事實是頂明顯的。— 達祕
- ※ 神的子民失敗的唯一原因是不信。— 倪柝聲
- ※ 信心不是看他自己的感覺如何，乃是看他所相信的神的如何。— 倪柝聲
- ※ 信，就是停止自己的活動，等候神來作！— 倪柝聲
- ※ 信心能夠取得神在過去所已為我們成功的；也能夠取得神在將來所將為我們成功的。— 倪柝聲
- ※ 信心是將事實化作經歷的惟一的路。— 倪柝聲
- ※ 相信主，不是相信祂給我們一件一件的東西，乃是相信祂來作我們自己所不能作的。— 倪柝聲
- ※ 信心是應當在神面前守著的，不應當在人面前空口誇耀。— 倪柝聲
- ※ 微小的信心會成功偉大的力量所不會成功的。— 倪柝聲

喻道故事

【感謝比禱告有效】以前作者有一橫蠻房客，不肯遷出，雖禱告亦無效。後來相信是主的美旨，就感謝領受，怎知房客反自動的遷走了。

【難道我們的神死了嗎？】偉大的奴隸運動演說家腓德利克，有一次因為局勢對其種族十分不利，他非常憂傷地向眾人說：「白種人反對我們，政府反對我們，局勢對我們十分不利；我看不出有色人種有任何希望，我的心充滿憂傷...」就在那時，聽眾中一位同族的老太太站起來向他說：「腓德利克！難道我們的神死了嗎？」我的朋友！如果你想到神，局勢將大為改觀。

【前面還有艱難的路要走】南北戰爭爆發時，林肯總統的國務卿席瓦特，這位聰明靈巧的政治家預言說：戰爭會在九十天內結束。有無數青年上到前線，也有無數志願軍到美國南方去征討南軍，他們預料九十天之內就可以回家，沒想到戰事拖延四年之久，而且有五十萬人喪命疆場，這是怎麼回事呢？顯然北軍低估了南軍的實力，南軍比他們預料中強多了。耶穌基督不會犯這種錯誤，祂徵召人入伍時，祂會先把艱難的一面給他看，讓他知道，他必須過捨己的生活，如果不經由加略山的道路，就不可能走到天堂。許多基督徒的人生失敗，其原因在於低估仇敵的實力。

【愛裏沒有懼怕】不久前我到醫院探望一位患肺病的弟兄，我見到一位年老的姊妹也來探望她的兒子，她一路用手帕掩住鼻子進來，因為這是個傳染病房，她深怕被別的病患傳染，所以用手掩鼻子，人情之常，本來無可厚非，奇怪的是當她來到她兒子病床前，她手放下了，一點不怕傳染了，其實她兒子的病情比別人更重。這說明了「愛裏沒有懼怕」，因為是她的兒子，所以她不怕傳染。

【總有一天會征服它】在一九二四年，英國一個探險隊攀登喜馬拉雅山的最高峰額非爾士峰，結果失敗，回到倫敦，就把這山峰的照片放大掛在牆上，招待記者，讓大家來看。隊長說：「我們本來要征服這山峰，結果被山峰征服了，我們失敗了，今天我把這山峰放在這裏，我要正告大家：我們總有一天會征服它，為什麼呢？因為這山峰雖高，卻已固定不能成長，它永遠只有這樣高了，但是我們人是不斷的進步、不斷的成長，我們的經驗不斷的累積，有一天總會把它征服。」我們不要把所遭遇的困難，看為是了不起的困難，以為沒有辦法克服它。困難只有那麼大、那麼高，你不要怕，靠主的恩典，靠主給你的信心和能力，天天成熟壯大，長大成形，滿有基督長成的身量，你就能克服它。

【罪與我們的距離】威伯·查普曼博士常常講到一位德國大學的數學教授，他因為酗酒而失魂落魄。後來他信主並成為教會的一員。一次來參加查普曼博士的聚會，沮喪可憐，坐在房間的後面。查普曼博士有個習慣，每主日早晨站講台之前，要和教會的弟兄相聚，簡短地討論有關基督徒生活的事。那天早晨，他告訴弟兄們，我們的罪已被除去，離我們好像東離西那麼遠。他看見眼前的老教授，就說：「教授，這對你是個數學命題，東離西究竟有多遠？」教授伸手拿起鉛筆和本子，忽然停住，

眼淚奪眶而出。他對著眾弟兄說：「弟兄們，你無法測量，假定你在此釘一木樁，面對東方，背向著西，你可以繞地球一周回到木樁這裏，而東仍在你面前，西仍在你後面，這距離是無可測度的。感謝神，我的罪正是離我那麼遠。」

【讚美取代憂愁】有一個母親，她有兩個兒子，一個是賣雨傘的，另一個是做米粉的。這個母親是個多愁善感的人，心裏總是不快樂。天下雨了，她就想起那做米粉的兒子，擔心米粉曬不乾；天不下雨，她又發愁那個賣雨傘的兒子沒生意。後來她信了耶穌，結果她自己說：「下雨的時候，我就為那個賣雨傘的兒子感謝主；好天氣的時候，我就為那個做米粉的兒子讚美神。這樣，我也就天天都充滿了快樂。」耶穌並未改變她的環境，但卻改變了她的心境。由心境造成的快樂才是永恆且真實的，而這種快樂是在正確且真實的信仰中才可能獲得。

【成功與失敗的分野】一家皮鞋公司派遣職員到非洲去發展業務，他一下飛機就非常失望，心想在這裏推銷皮鞋是「不可能」的，因為他發現當地的人民不穿鞋子，所以認為根本不可能。結果業務就真的不如理想，很快的就辭職他去。其後公司又派了另一位職員前往，但他下機時就很開心，因為發現非洲人多數不穿鞋子，他認為賣鞋生意大有可為，結果賣鞋生意一日千里。試想，什麼原因使他門二人有此分別？—不同的眼光，不同的見解，產生不同的結果。一個人若征服不了自己的內心，就不能真正征服環境。

【用舌頭讀聖經】從前在美國有一個工人，因為爆石的緣故炸斷了雙手，面部受傷，雙目也失明了。他僅作了一年的基督徒，就遇見這種災禍。他平時喜讀聖經，但是現在不能讀了，心裏非常難過。後來聽說在美國有一個婦人，用口唇來讀盲人聖經。朋友就替他訂購一本盲人聖經。他得到此本聖經時非常歡喜，但因面部受傷，口唇已經失去了知覺，於是就伏在聖經上哭泣，和它吻別，在無意中他的舌頭接觸字面，即刻有了感覺。從此，他就用舌頭讀聖經。他常對人說：「我已經把全部聖經讀了四次，其中有的還讀過許多次呢！」

【凡事謝恩】在「密室」(The Hiding Place)一書中，科里(Corrie Boom)提到自己與姐姐貝西(Betsie)，在第二次大戰時被送到另一所集中營，那兒情況更糟，既小且髒，跳蚤又多。一天早晨，她們讀經讀到帖前五章十六至十八節「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩」時，貝西叫停，要為集中營的一切感恩。起初，科里怎樣也不肯為這麼多跳蚤感謝神，但她勝不過姐姐的堅持，就為集中營的每一樣事，包括跳蚤，向神感恩。不久，她們竟能在集中營中公開舉行查經班，而不受德國士兵的干涉，原因是德國士兵為了跳蚤太多，不願前來查看。藉著這件事，科里學習了「凡事謝恩」這一課。

【不在於『說』，乃在於『是』】美國一間教會，有一個愛主、也愛聽牧師講道的信徒，他父親突然去世，這位牧師對他說：「不要想我會為你父親主持喪禮，這是我與全家休假的時間。」這位信徒自從聽了這話之後，再也聽不進這牧師所講的道了。傳道人「是」怎樣的人，別人對他講的話也就

有相稱的反應。

【他是我弟弟】有一位行夜路的人，發現前面有一團黑影，他看不清楚是什麼，心中不免有些害怕。走近一看，原來是一個不太大的男孩，背著一個已經睡著了的小男孩。他出於同情心，問這男孩說：「對你不是太重了嗎？」男孩回答說：「不！先生，他是我弟弟。」這男孩的話多麼感人！我們在教會中往往忘記了我們是弟兄，彼此之間有肢體般的關係，乃至於有相咬相吞的時候。

【日常靈修的重要性】人正如一輛汽車，必須天天保養。水缺了嗎？機油缺了嗎？火星塞壞了嗎？方向燈壞了嗎？煞車器安全嗎？察驗周備才不至於在路上「拋錨」。照樣，亦必須天天這樣調整自己、檢查自己—藉著每天的靈修、禱告、讀經，更藉著每主日的敬拜，才不致發生靈性上的「拋錨」。

【不要以為自己無用】在過去，盲腸一直被視為已經退化的器官，除了給人找麻煩、給外科醫生帶來一筆進賬之外，似乎毫無作用，所以有人戲稱盲腸是「外科大夫的小費」。然而醫學家已經逐漸發現一些事實，根據最新醫學報導：患癌症的病人中，割去盲腸者要比未割去者多上幾倍，似乎盲腸具備了某種神秘的免疫作用。雖然這點還未獲得進一步的證實與肯定，但醫學家至少不敢再對盲腸等閒視之了。就好像一、二十年前，有一度非常流行割去幼兒的扁桃腺，說是可以減少傷風感冒的機會，到後來才發覺留下不少後遺症，真可說因小失大、得不償失。不要以為自己是無用的盲腸、扁桃腺，其實並非無用，只是你尚未發現自己的地位與價值而已。

【搖蘋果樹的讀經法】人們常問：研究聖經最好的方法是什麼？馬丁路德以一個比喻回答之。他說讀聖經如同搖蘋果，首先搖動整棵樹，使最熟的果子掉下來；其次搖動大枝，收集落下來的蘋果；再次搖動較小的枝子；然後搖最小的枝子；最後才尋找留在樹上的，個別去摘。他解釋說：「首先要研讀整冊聖經、快讀；其次搖大枝，是對每一卷書殷勤研究；搖較小枝乃對每一章書的研究；更小枝是指每一段落的研究；最後的是思考每一個詞的意思。」果能如此，我們必能吃的飽、營養好、長的壯。

【三種傳道人】大哲學家培根(Francis Bacon)曾以蜘蛛、螞蟻與蜜蜂來比喻學生，我想用來比喻傳道人也十分貼切。一個不讀神的話的人好比蜘蛛，只是不斷地吐絲，網也結得不錯，但卻不能持久；一些傳道人則像螞蟻，不論是什麼材料，只要見得到就儲存起來，卻不知如何運用；只有像蜜蜂的傳道人，能在神的話中殫精竭慮，力求深入，像蜜蜂採集花汁釀成自己的蜂蜜一樣，得著真理的亮光！求主叫我們作一個肯沉潛在神的話中的傳道人，藉著聖靈所賜的悟性，用諸般的智慧傳講基督。

【聚會的重要】一位不太會說話的牧師，去探訪一位不來聚會的弟兄，到了他家，坐下之後只說：「弟兄，你好久沒來聚會了。」那弟兄承認了，牧師再也沒說甚麼，只是用火鉗把火爐中一塊燒得

非常紅的煤炭撿了出來，放在爐邊石頭地上，用火鉗撥了兩下，煤炭就漸漸熄了。於是他對那弟兄說：「煤炭熄了。」「是的，熄了。」那弟兄答道。牧師又把煤炭放回火爐裏，煤炭又漸漸著了，他對那位弟兄說：「又燒著了。」那位弟兄也說：「是的，又燒著了。」牧師就告辭回去，這位弟兄在牧師將煤炭撿出撿進中得著了他的信息，下主日就回來聚會。我們甚麼時候與教會疏離，甚麼時候就開始軟弱！身體上的任何一個肢體都無法單獨存在。

【我們豈可仍過舊人的生活】有一位神學生學習對兒童講道，為了使他們懂得他所講的道理，他自己裝作一隻蝴蝶，頭上裝了兩根觸鬚，身上也裝上兩隻美麗的翅膀。他告訴他們，一隻美麗的蝴蝶是從他盒子中收藏的毛虫蛻變而來的。隨後他問這些兒童，毛虫既已蛻變成蝴蝶，是否還能過一個毛虫的生活？兒童大聲回答說：「不能！」他們答得真對，一隻已蛻變了的蝴蝶，不可能再過毛虫的生活！我們信徒既已穿上了新人，怎能仍然過著舊人的生活？

【不可以現況為滿足】一個母親抱著初生的嬰孩，可能臉上放光，以無法形容的熱忱對你說：「他不是完美的嗎？」嬰兒看起來是完美的，至少在他母親的眼光中是完美的。但兩年後，嬰孩若沒有長大，仍如他初生之時的樣子，試問他母親還能認為他完美嗎？當然不！為甚麼呢？因為我們的完美本身不是完美，在絕對完美的架構裏，我們的完美永遠需要增長！像這個嬰孩一樣，若停滯不長，乃是不完美的殘酷證明。一朵花蕾可能是一朵完美的花蕾，但它若不長成美麗芬芳的花朵，那它的完美也只不過是隱藏著殘缺的偽裝而已。基督徒的靈命不能停滯不前，而應當竭力追求。

【柔和謙卑】有人說得好：鷹、駝鳥、火雞的叫聲沒有一點音樂趣味，只有最小的鳥，如金絲雀、鷓鴣、百靈鳥，才能唱出悅耳的歌聲。同理，只有內心謙卑的人，才有柔和的形象。

輕鬆幽默

【跟從不來】一位牧師證婚後，按照證婚禮序，是要新郎和新娘回答幾句話，新郎與新娘的回答，當然是「是的」或「我願意」。牧師問新娘：「妳願一生都愛他嗎？」「是的，我願意。」問：「妳願意一生都跟從他嗎？」新娘遲遲不答，牧師再問，新娘搖頭表示不願意，牧師問為什麼？「他是一個郵差。」新娘答。

【曲解】朋友的妙齡女兒拿到學車證後，懇求我讓她開車送我們去購物，我勉強答應了。我們上了車，繫好安全帶，她發動引擎。我竭力保持鎮定，對她說：「你把車向後開出車道之前，一定要看看後視鏡和車外鏡。」她把後視鏡和車外鏡稍微扳動了一下，然後說：「行啦，我看來挺好。」

【不知如何加油】剛考到駕駛執照的女友，駕車進加油站加油。她把車停下來時，才發現那是個自

助加油站。女友對機械一無所知，完全不懂得怎樣操作油管，於是向站在附近的一名男子請教。「請你告訴我怎樣加油好嗎？」「小姐，第一步是放下你手上那條管，那是吸塵機的管子。」

【官兵捉強盜】一位朋友年逾八十的母親剛從台灣來美不久，正和子孫們一起在家看電視，播報的是晚間新聞的體育節目。包括老奶奶在內，全家都看得入神。而尤其是這位老奶奶，看後更是嘖嘖稱奇，對子孫們說：「早就聽說美國搶劫厲害，果然不錯。」正當全家人都對她的話感到不解時，她繼續說：「搶了皮包立刻丟給前面接應的人，幾個警察都追不上，歹徒的同夥居然還敢去擋住警察和撞開警察。」全家人這時終於都懂了，原來四百度老花眼的老奶奶，把橄欖形的美式足球看成了皮包，把剛才四分衛從後場傳球給前場的進攻者，隊友掩護他達陣得分的一幕看成了「官兵捉強盜」。

【車站送行】三個老朋友在月台上等火車，大家談得很起勁，一時忘了是正在等火車。直到火車開動的時候，他們才趕上去，結果有兩位上車了，第三位已來不及上去。那第三位神情非常懊喪，車站上的人說：「火車那麼擠，三個人上了兩個已經很不錯了，為甚麼那麼不開心呢？」那人嘆道：「我知道，但是那兩位是來送我上車的啊！」

亞伯拉罕以撒雅各的神(四)

倪柝聲

【創三十二29】「雅各問他說：請將你的名告訴我。那人說：何必問我的名呢？」

雅各要知道那人到底是誰，要知道他的名字是甚麼。但是，那人不把自己的名字告訴他，要等到將來到了伯特利纔告訴他(創三十五11)。那人是雅各所不知道的人。那人來的時候，雅各不知道；那人去的時候，雅各也不知道。雅各只知道他自己的名字應當改作以色列，雅各卻不知道那人是誰。在經歷上，凡被神摸著大腿窩的，當時都不是知道得很清楚的。有毘努伊勒的經歷的人，他不能把道理講得那麼清楚，他只知道遇見了神，只知道自己腿癱了，他只能說，自從主那一次遇見他之後，他沒有那麼大的力量了，他沒有那麼大的把握了，每一次要用心計的時候不敢用心計了，每一次要打算的時候不敢打算了，每一次要顯露自己有本事的時候不敢顯露了。

【創三十二30】雅各便給那地方起名叫毘努伊勒，意思說：『我面對面見了神，我的性命仍得保全。』

「毘努伊勒」在原文的意思是「神的面」。神的面也就是神的光。神在當初是用手摸著雅各大腿窩的筋，神在今天是用光摸著我們天然的生命。神的光給你照一下，你就看見你從前所以為好的，所以為榮耀的，所以為特長的，原來是這麼可羞恥的，是這麼愚昧的。就是這個光照，叫你受了致命傷，叫你渾身無力了。但願神憐憫我們，給我們光，叫我們因著毘努伊勒一神的面一顯出光

來照我們的緣故，使神在我們身上的工作能以成功。

【創三十二31】「日頭剛出來的時候，雅各經過毘努伊勒，他的大腿就瘸了。」

腿瘸了，這就是天然生命被神摸著的記號。經過神對付的人，能分別甚麼叫作天然的能力，甚麼叫作屬靈的能力。當你天然的能力受對付之後，你為主工作的时候就怕用你天然的能力。你如果再要憑著你天然的能力那樣作，你裏面會冷下去，你裏面會不要作。這樣的情形就是腿瘸了。腿瘸了以後，每一次我們要動的時候，每一次我們要作的時候，就有一件東西在那裏使我們覺得痛，使我們覺得不方便。這就是被神摸著的記號。

【創三十三4】「以掃跑來迎接他，將他抱住，又摟著他的頸項與他親嘴，兩個人就哭了。」

當雅各從前離開哥哥遇見拉結的時候，他哭；現在回來看見以掃的時候，又哭了。有的人是天性好哭，但是雅各本來是充滿了辦法的人，是不哭的人，現在看見他的哥哥就哭了，這是難得的事。這一個說明了毘努伊勒的經歷已經使雅各變成一個柔軟的人了。

【創三十三6~8】他在這裏還是說他昨天所豫備好的話。昨天他豫備不稱以掃為哥哥，而稱他為「我主」，現在他還是照著原定的計謀稱他為「我主」。所以，一個人的天然生命受對付，他的能力可能被神一次對付掉，但是外面的行為，也許需要經過幾個禮拜、幾個月纔能逐漸脫去。

【創三十三10】「雅各說：不然，我若在你眼前蒙恩，就求你從我手裏收下這禮物，因為我見了你的面，如同見了神的面，並且你容納了我。」

這話不是雅各在那裏裝作謙卑。這句話等於說，我看見你的面，就如同看見毘努伊勒；意思就是：看見我所得罪的人的面，看見我所虧欠的人的面，就好像看見神的面。你如果虧欠一個人，苦待一個人，使一個人受過你的傷害，這件事如果沒有解決，你每一次看見他，就如同看見神，就好像遇見神一樣的可怕。你每一次看見他的臉，你就想到神；你每一次碰著他的時候，就碰著神的審判。

【創三十三20】「在那裏築了一座壇，起名叫伊利伊羅伊以色列。」

「伊利」是神，「伊羅伊」也是神。「伊利伊羅伊以色列」意思就是「神，以色列的神。」也就是說，以色列的神真是神，神真是以色列的神。

【創三十五1~4】伯特利的意思是神的殿，是神的家，是表明基督的權柄，是表明基督管理那一個家，是表明團體的生命，是表明基督的身體。在這一個家裏，是不能容讓污穢、不能容讓罪、不能容讓任何不合神旨意的東西的。在神的家裏，只可有潔淨的行為，潔淨的生活；一切不潔淨的東西，都應當對付清楚，纔能上伯特利去。所以，當雅各聽見神要他上伯特利去的時候，他就立刻對他家

中的人，並一切與他同在的人說：「你們要除掉你們中間的外邦神，也要自潔，更換衣裳。」換句話說，要把所有與偶像有關的東西都扔在示劍，纔可以上伯特利去。示劍的意思就是肩膀的能力，也就是說，是基督對付我們的偶像，是基督對付我們的罪，是基督對付我們所不能對付的。

【創三十五7】「他在那裏築了一座壇，就給那地方起名叫伊勒伯特利。」

「伊勒伯特利」意思是「神是伯特利的神」，「神是『神的家』的神」。他在示劍稱神是以色列的神，是他個人的神；現在，他認識神不只是他個人的神，神更是神的家的神。他從個人進入到團體了，他開始到了寬廣之地了。感謝神，讚美神，神所造的不是一堆一堆的零零碎碎的石頭，神所造的乃是一個彰顯祂自己的家。必須有團體的見證，纔能達到神的目的。光是個人還不能滿足神的心，即使有很多個別的為主作工的人，也不能夠滿足神的心；需要有團體的器皿來達到神的目的，纔能滿足神的心。我們的神，是伯特利的神，是教會的神。

【創三十五11】「神又對他說：我是全能的神...」

在毘努伊勒，雅各問神的名字叫甚麼，神不告訴他；在這裏，神把自己的名字告訴他了：「我是全能的神！」意思就是：你不只要認識你自己的無能，你也要認識我的全能；你不只要認識你自己的貧窮，你也要認識我的豐富。

【創三十五14~15】「雅各便在那裏立了一根石柱，在柱子上奠酒、澆油。雅各就給那地方起名叫伯特利。」

上一次雅各在伯特利遇見神之後，曾把一塊石頭立作柱子，澆上油，給那地方起名叫神的家，那時他很懼怕，覺得這地方何等可畏。這一次雅各在伯特利遇見神之後，又在那裏立了一根石柱，他不只澆上油，並且還奠酒。奠酒就是以酒獻上為祭，在聖經裏是表明喜樂。現在雅各不是懼怕，而是喜樂了。這給我們看見，蒙恩得救讚美神有一種味道，肉體受了對付，來讚美神另有一種味道。

【創三十五27】「雅各來到他父親以撒那裏，到了基列亞巴的幔利，乃是亞伯拉罕和以撒寄居的地方；基列亞巴就是希伯崙。」

「希伯崙」的意思就是一一直在交通裏，不只與神交通，並且與基督身體上的別的肢體交通。伯特利還不是雅各久住的地方，只有希伯崙纔是亞伯拉罕、以撒、雅各三個人所久住的地方。這意思就是說，我們需要認識伯特利是神的家，正像我們需要認識示劍是神的能力一樣；但是，我們不是活在對於神的家的知識裏，而是活在交通裏，天天活在交通裏。從那時候起，雅各就看見沒有一件事是他自己所能作的，所有的事只有在交通裏纔能作，沒有交通就不能作。肉體如果沒有受過對付，就永遠看不見交通的緊要。我們不能單獨的作基督徒，我們必須活在與神的交通裏，也必須活在基督的身體交通裏。

【創四十六1】「以色列帶著一切所有的，起身來到別是巴，就獻祭給他父親以撒的神。」

雖然雅各說要去見約瑟一面，但是他擔心著他可以不可以因約瑟的緣故而往埃及去；他怕和他祖父亞伯拉罕、並他父親以撒一樣，在埃及地時得罪神。他怕自己會錯，所以他來到別是巴，就停在那裏，向神獻祭。他的意思似乎對神說：我是事奉你的，所有的一切都在祭壇上，我去也可以，不去也可以，我在你面前站在這一個地位上。

【創四十七7】「約瑟領他父親雅各進到法老面前，雅各就給法老祝福。」

這是一幅何等美麗的圖畫！雅各雖然是宰相的父親，但是無論如何總比法老小一點。另一面，雅各又是一個逃荒的人，一個逃難的人，他到法老的地方來，還得靠法老得糧食，靠法老生活，他需要仰望於法老的不知道有多少。但是，他一進去，就替法老祝福。希伯來書七章七節說：「從來位分大的給位分小的祝福。」雅各看見，在屬世方面雖然法老的位分是大的，但是在屬靈方面法老的位分卻是小的，所以他能替法老祝福，這是他站住屬靈的地位。

【創四十七30】「我與我祖我父同睡的時候，你要將我帶出埃及，葬在他們所葬的地方。」

雅各在埃及地沒有注意吃甚麼、穿甚麼，他對於這些都沒有問題；兒子給他甚麼，他就接受甚麼。但是，他對於他死後該葬在甚麼地方這一個問題不能放鬆，因為這一個問題與神的應許發生關係，與神所應許的地發生關係，與神所要立的國發生關係。他注意他死後的問題。從前雅各是一個只顧自己利益的人，但是現在他所注意的，不是個人利益的問題，而是關於神與他的家所立的約的問題。

【創四十七31】「...於是以色列在床頭上敬拜神。」

「在床頭上」或作「扶著杖頭」。希伯來書也引這句話說：「扶著杖頭敬拜神」（來十一21）。拐杖一面說出他是一個瘸腿的人，另一面也說出他是一個旅客。現在他扶著杖頭敬拜神，他的意思就是對神說，你在我身上所作的，沒有一件不是最好的，所以我要敬拜你。

【創四十八19】「...我知道，我兒，我知道...」

以色列外面的眼睛雖然花了，裏面的眼睛卻並沒有花；他知道神要立以法蓮在瑪拿西以上，神要大的服事小的。在這裏有一個人進到神的思想裏去了。在這裏有一個人與神有交通到一個地步，認識神到一個地步，能勝過身體的軟弱，外面的眼睛所不能看見的，裏面的眼睛卻能看得見，以色列的發亮真是到極點了！

【創四十九章總論】創世記第四十九章是雅各對於他十二個兒子的豫言，後來這十二個支派的豫言都一一應驗。雅各在這裏是作先知，他進入了神的思想，明白神的思想，把神所要作的事告訴他的兒子們。

【創四十九5~7】「西緬和利未是弟兄，他們的刀劍是殘忍的器具。我的靈阿，不要與他們同謀；我的心哪，不要與他們聯絡；因為他們趁怒殺害人命，任意砍斷牛腿大筋。他們的怒氣暴烈可咒，他們的忿恨殘忍可詛。」

從前在示劍，因著底拿受辱的事，西緬和利未把示劍和城中的男丁都殺死的時候，雅各所注意的是他個人的利害得失(參閱創三十四30)。但是，現在他所看見的，不是他個人利害得失的問題，而是罪惡的問題。他說：「不要與他們同謀。」意思就是說，我不能有分於這種殺人害命的事，這種殘忍的事是可咒詛的。我們在這裏看見一個新的雅各

，是洗過的，是乾淨的，是新鮮的。他已經得著一個新的性格，是他從前所沒有的。

【創四十九16~18】雅各在這裏豫言但的將來是不好的，在各方面都是毒的，有許多背叛的事要從但出來。說到這裏，他立刻說：「耶和華阿，我向來等候你的救恩。」他的意思就是說：這一種背叛的事，我沒有辦法，我只有等候神的救恩。**【全書摘完】**

荒漠甘泉(四)

考門夫人編

【路十一1~2】「有個門徒對祂說：求主教導我們禱告...耶穌說：你們禱告的時候，要說...願你的國降臨。」

當門徒對祂說「教導我們禱告」的時候，我們的主就想起了永世，所以祂說「你們禱告，要這樣說」(太六9)。主所教導我們的禱告，和我們所常聽見的禱告，相差多遠呢？我們常照我們自己的心意禱告說，「哦，主啊，祝福我、我的家、我的教會、我的本鄉...」我們所求的，和神的國相差得太遠了。我們的主放在前面的，我們偏把它漏去。主的次序是：先世界，後個人。主教導我們先按照神對於全世界的願望和目的，為全世界祈求，然後纔為自己祈求日用的飲食。主耶穌既然把一切都給我們，連性命也在十字架上為我們捨棄，如果祂要求我們把祂的國放在第一位祈求，豈是過份的呢？只有讓基督在凡事上居首位的人，纔能得著屬天的能力。— 法蘭西絲

【路十七14】主是肯醫治十個長大痲瘋的，對他們說：「你們去把身體給祭司察看。」他們在甚麼時候得醫治的？「他們“去”的時候“就”潔淨了。」如果他們等待，要看見他們的肉潔淨了，然後再去，那他們決不會得到醫治。神等待著潔淨他們，只要他們的信心一開始活動，祝福就來了。— 密勒

【路十八1】「耶穌設一個比喻，是要人常常禱告，不可灰心。」

我們如果看以前許多禱告都得不著答應，因此就有點灰心，我告訴你，那就不是信心的禱告了。信心的禱告看以前沒有得到的禱告是一種鼓勵，一種證據，暗示我們，神答應的來到是更近了，就在前面了。從起初到末了，主的教訓和榜樣都告訴我們：應當常常禱告，不可灰心。懇求的禱告若是沒有得到答應，就該集中以前所有的力量，繼續求神，直等到神給你應許或是成就。如果神已經聽了你的禱告，這並不是說，禱告可以中止了，仍該繼續，只是懇求的禱告應當改為讚美和感謝的禱告。— 亞塞

禱告生活中最普通的失敗就是缺少恆心。我們開始為某件事祈求，祈求了一日、一週、一月，如果一無所得，我們就灰心，認為無望了，於是在禱告中再不題它了。這是最大的錯誤。有始無終的人，無論在甚麼事上都是無結果的。有了「有始無終」的習慣，就是有了失敗的命定。半途而廢的禱告也是如此。灰心生失望，失望生不信，不信生失敗—這都是禱告的致命傷。

有人問說：「我們禱告，應該到甚麼時候為止呢？難道不能把事情交在神手中，而停止禱告麼？」只有一個答覆：禱告到你已經得著你所求的，或者到你心中已有確實的把握—信神必為你成就—的時候為止。只有這兩處，我們可以停止我們的禱告，因為禱告不只是呼求神，也是抵擋撒但。神常用我們的禱告來使我們制服撒但。所以只有神，不是我們，能使禱告停止。但願我們不敢隨意停止禱告，除非答應已經來到了，或者已經有把握了。在第一處我們可以停止禱告，因為我們看見了。在第二處我們可以停止禱告，因為信心的眼睛也已經看見了。—《祈禱操練》

【路十八6~8】「你們聽這不義之官所說的話。神的選民晝夜呼籲祂，祂縱然為他們忍了多時，豈不終久給他們伸冤麼？我告訴你們，要快快的給他們伸冤了。」

神的時候是不能聽你指揮的。如果第一擊不能叫火石發出火來，你就當再擊一次。神聽了我們的禱告，不一定按照我們所指定的時候答應我們。我們尋找祂，祂必向我們顯現，不過不一定照我們所希望、所定規的時間和地點。在遠古時代，人想要取得一點火，必須把火石一擊再擊，擊數十次纔能得到；只要能得到的話，就已經滿心感激了。對於屬天的事情，我們為甚麼不能這樣堅忍呢？屬天的事情比擊石取火更有成功的把握，因為我們後面站著神的應許。信徒啊，不要絕望！神賜憐憫的時候快到了。你當用不移的信心呼求，不要因為王的耽擱而停止呼籲。再擊一次火石罷！這一次你就會得到了。— 司布真

【路二十一13】「這些事終必為你們的見證。」

基督徒的生活是爬山的生活；如果爬在前面的人能常回頭喊一聲，笑一笑，點一點頭，招一招手，對於爬在後面的人是大有幫助的。我們都是爬山的人，我們應該互相幫助、勉勵纔是。爬山是頂危險的，可是也是頂榮耀的。我們要爬上山頂，一方面必須費力，一方面必須謹慎、堅忍。我們越爬得高，前途的景色越望得清。我們中間如果有甚麼人發現了甚麼值得注意的東西，應該立刻回頭喊一聲，叫後面疲倦的同伴得著鼓勵。— 選

【路二十二31~32】「主又說...撒但想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣。但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。」

神試驗我們的時候，把我們的信心當作中心的目標；如果別的可以免去試驗的話，信心是必定免不了試驗的。許多時候，神把我們喜樂的甲冑剝去，讓我們遭遇一些恐懼危急的經歷，要看我們的信心在試煉中受不受到損傷。真實的信心能絲毫受不到損傷。— 司布真

保羅說，「所信的道我已經守住了」（提後四7），雖然他的頭他沒有守住。人雖能把他的頭斬去，卻不能把他的信心斬去。他引以為樂的有三件事：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」其餘的一切算甚麼呢！他獲得了勝利，他贏得了獎賞，他不但在地上得到欽仰，並且在天上得到稱讚。為甚麼我們不能像他那樣以得著基督為至寶呢？為甚麼我們不能像他那樣忠於真理呢？啊，這是因為我們沒有他的算學。他與我們算的不同；我們算為得著的，他算作有損的。但是，如果我們要像他那樣得冠冕，就必須有他那樣的信心，並且像他那樣守住信心。— 選

基督徒，當心你的信心，因為只有信心能使你得著上面來的祝福。禱告不能叫你從神的寶座上得著甚麼，除非禱告有信心。信心是連天接地的電線，藉它我們可以傳達我們的請求給神，神可以傳達祂愛的答應給我們。如果信心的電線折斷了，我們怎樣能得到神的答應呢？我們現在在困難中間麼？我們可以藉信心得到幫助。我們現在將被撒但打敗麼？我們可以藉信心藏在主的背後。沒有信心，我們便無法呼求神。它是通天唯一之路，如果阻塞了，我們怎能和神交通呢？信心使我們和天接觸。信心使我們披戴耶和華的能力。信心使「神...幫助我們」（羅八31）。它使我們消滅陰府的勢力，它使我們踐踏蛇頭龍體。哦，沒有它，我們不知道要到甚麼地步！所以，基督徒，當心你的信心。「你若能信，在信的人，凡事都能」（可九23）。— 司布真

【約四50】「耶穌對他說：『回去罷！你的兒子活了。』那人信耶穌所說的話，就回去了。」

如果有一件事需要你專一的禱告，就該禱告直到你能信神，直到你能發出無偽的讚美來感謝神的答應。如果神的答應一時還在中途，切勿重新求神答應你的祈求，因為這表示你沒有信神。這種不信的禱告，非但不能幫助你甚麼，反能減少或消滅你的信心。— 選

【約五19】「子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作；父所作的事，子也照樣作。」

多少人的工作，是出於自己的喜好、自己的興奮、自己的熱心，不是出於主的引導和愛的催促。出於自己的喜好、興奮、熱心的工作，是叫自己有所得著，有所享受；且只能作那些我們所高興作的。惟有出於愛的催促，而又順著聖靈引導而行的人，纔能作那些我們不高興作的工作，且叫主有所得著、有所享受。主是要我們這個人先讓祂得著，而後纔藉著我們作祂的工作。多少人去作工、去熱鬧，是頂喜歡的；多少人在人面前講道，是頂高興的；但到底有多少人能在至聖所裏親近神呢？多少人真是怕在黑暗的房間裏，真是受不住一個人被關在那裏。多少時候我們人雖在房間，而心卻早已出去了；不能親近主，不能安靜的、孤單的在神面前學習禱告。這就表明，我們的事奉，

不過是一種興趣式的事奉，並不是真實事奉神。弟兄姊妹，興趣式的事奉只能滿足人，惟有愛主、親近主的事奉纔能滿足神。— 選

【約六66】「從此祂門徒中多有退去的，不再和祂同行。」

他們吃了餅和魚之後，你看他們是何等熱心追求主，他們不辭辛苦，不怕路遠，要來尋求主。但是，當主指出他們追求的存心不過是為著吃餅得飽的時候，當主說出吃人子的肉、喝人子的血、十字架生命之道的時候，當主沒有照著他們的心願成全的時候，當主叫他們的盼望落空的時候，從此祂門徒中就多有退去的，不再和祂同行。如果追求的目的不是主自己，而是在主以外的甚麼，這種人都是經不起試驗的，都是要被淘汰的。在主的道路上，不知道已經有多少人因著懼怕，因著驕傲、自誇，因著愛惜自己性命，因著貪愛世界，因著主的靜默，因著患難、痛苦...而被淘汰了。親愛的旅伴，你站不住了麼？你甘心被淘汰麼？雖然蒙召的人多，選上的人少，但願我們不是退後的人，乃是有信心奔那前面道路的人。— 愚

【約七17】「人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於神，或是我憑著自己說的。」

要曉得神的旨意，有一個先決的條件：就是為的要遵行。神從來不願意把祂的旨意給一個不準備遵行祂旨意的人知道。許多人尋求真理，不是為的要順服；許多人要知道主的道路，不是豫備要走；許多人要明白神的旨意，卻無心要遵守。因此，一生一世在那裏向著空氣鬥拳，跑無定向的路。還有人把他頭腦裏所領會的一點真理、道路和神的旨意，作了祂屬靈的裝飾品，唱著屬靈的高調。唉！朋友，如果你要作一個討神喜悅、合乎神心意的人，你必須下一個決心，願出任何代價，來答應神的要求。因為只有一個受苦的心志，纔能不從人的情慾，只從神的旨意；只有獻上身體當作活祭，纔能察驗出甚麼是神的旨意。— 愚

【約七38】「信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。」

我們常會奇怪，常會發急，說：「為甚麼我們不能流出活水的江河來呢？」我告訴你，多少時候是因為我們只「受」不「給」的緣故。進來的東西太多了，我們從來不想到應該讓它流出去，所以，裏面常會停滯，常會發沉。我們應該讓我們所得到的流出去，多作見證，多傳福音，多作幫助探望的工作，多找事奉主的機會，這樣，就會看見聖靈要替你開更大工作的門，要給你更多事奉的恩賜。— 《地上的天上生活》

【約八1~2】「耶穌卻往橄欖山去，清早又回到殿裏...」

「山和殿」。日間，主在殿裏為神作見證，夜間，主在橄欖山上禱告；在殿裏為神向人說話，在山上為人向神說話；在山上與神接觸，在殿裏與人接觸。親愛的，你有沒有山和殿、殿和山的生活呢？那裏你為主作生命的見證，那裏就是你的殿；那裏有不住的禱告，那裏就是你的橄欖山。有殿也得有山，有山也得有殿。在山上有所接受，在殿裏有所施予，所以缺一都不可。— 光

有一位弟兄說：「非有對的禱告，就不會有對的生活與事奉；少向神禱告的人，就是少給神用的人；多有暗中的禱告，就多有公開的能力。」— 選

【約十11】「我是好牧人...。」

「是」字在原文是現在式，不是過去式「曾是」，也不是將來式「將是」，也不是未定式「或是」。祂現在是，祂永遠是。在主日是，在星期一也是，在一星期中每一天都是；在正月是，在十二月也是，在一年中每一月都是；在家裏是，在外鄉也是；在平安時是，在危險時也是；在豐餘時是，在缺乏時也是。在任何環境中都是好牧人。— 選

【約十41】「約翰一件神蹟沒有行過，但約翰指著這人所說的一切話，都是真的。」

也許你對於自己非常不滿意，因為你既不是天才，又沒有顯著的恩賜，又沒有特別的技能。但是，雖然你的生活很平庸，你的日子都平淡無味的，你卻仍舊可以活出一個偉大的、非常的生命來。約翰一件神蹟沒有行過，但是主耶穌讚許他說：「凡婦人所生的，沒有一個興起大過施洗約翰的。」約翰唯一的職務，是為光作見證。這件事是你我都作得到的。約翰的目的，只要有人需要基督，他自己只作一個聲音就滿足了，你我也該如此。甘願只作一個聲音，只能被聽見，不能被看見；甘願只作一面鏡子，因反射日光的榮耀，以致鏡面被隱蔽；甘願只作黎明的微風，早晨起來報告，「白日將至！白日將至！」一會兒遂即隱逝。作主的工作也是如此。或許你作的是一件最普通、最微小的事情，絕沒有人注意你、讚許你，但是，這正是主所委派你的工作。— 馬得勝

【約十一6】「聽見拉撒路病了，就在所居之地，仍住了兩天。」

在前一節聖經裏，我們明明看見，「耶穌素來愛馬大和她妹子，並拉撒路」(五節)。怎麼祂所愛的人病了，還不立即前去呢？這就是告訴我們，神對付我們的方法，無論怎樣嚴重，怎樣神祕，我們仍可相信並斷言神的愛是無限的、豐裕的、不變的。按照馬大和馬利亞姊妹兩人的心理來想，耶穌一聽到拉撒路生病的消息，一定會立即不顧一切的趕去醫治她們的兄弟。但是耶穌怎樣呢？「聽見拉撒路病了，就在所居之地，仍住了兩天。」祂不立刻前去，並不是因為不愛她們，反而是因為愛她們。惟有祂無限的、完全的愛纔能留祂過了兩天，然後到祂所親愛的那個憂傷的家庭裏去。光是趕去叫病者得醫治，叫憂傷者得安慰，這只能表顯祂部份的愛。惟有叫人從死裏復活，而同時又叫人認識神的榮耀，認識神復活的大能，認識神所差遣的，又叫人信心得以堅固，這纔能流露祂完全的愛。主的愛不只要解除我們的痛苦和患難，也要我們從痛苦和患難中多學習應學的功課。基督徒生活上有許多美德，都是由患難和痛苦學來的。因為沒有試煉，就沒有信心；沒有需要容忍的事情

，就沒有忍耐；沒有艱難，就沒有經歷。經歷患難而又學習功課，這纔不至辜負主的大愛。— 選

【約十一40】「我不是對你說過，你若信，就必看見神的榮耀麼？」

馬大和馬利亞不明白她們的主所作的是甚麼。她們兩人先後對祂說：「主啊，你若早在這裏，我兄弟必不死」〔21節，32節〕。她們似乎在想：「主啊，我們不明白你為甚麼來的這樣遲，我們不明白你怎麼忍心讓死亡臨到你所愛的，我們不明白你怎麼忍心讓憂傷和苦難來蹂躪我們的生命。為甚麼你不早些來呢？現在太遲了，因為他死了已經四天了！」對於這一切疑問，主只用一個偉大的真理來答覆她們：「你若信，就必看見...」亞伯拉罕不明白為甚麼神要他把他獨生的兒子獻為燔祭，但是他信，他就看見了神的榮耀。摩西不明白為甚麼神要他在曠野隱居四十年，但是他信；當神呼召他去將以色列人從為奴之地領出來的時候，他就看見了。親愛的，在你身上也是這樣。你說：「我不明白為甚麼神容許我心所愛的被奪去，我不明白為甚麼神容許苦難來侵襲我，我不明白為甚麼神領我行走這樣曲折的道路，我不明白為甚麼我視為美好的計劃和目的要受到挫折，我不明白為甚麼我這樣急迫的需要遲延了這麼久還沒有來到。」朋友，你現在雖然不明白神為甚麼這樣對付你，但是你只要信，有一天你必在你所不明白的事上看見神的榮耀。—— 馬克康該

【約十一41】「他們就把石頭挪開。耶穌舉目...說，父阿，我感謝你，因為你已經聽我。」

這真是一個奇怪的、反常的次序：拉撒路還在墳墓裏，可是感謝已經先有了。我總以為感謝的時候，應當在大功告成、拉撒路復活以後；但是我們的主耶穌卻為著那尚未成就的事情感謝。感謝發生在恩典臨到之前，深信恩典已經在半途了。爭戰之前，應當先唱勝利的凱歌，神蹟前面應當先有感謝。禱告的答應尚未來到之前，誰肯先唱感恩的詩歌呢？但是我們的主所留給我們榜樣，並不是奇怪的、勉強的、沒有理由的。讚美在行神蹟的工作上實在是非常重要的。神蹟由於靈力，靈力的大小和信心成正比例的。—— 喬懷德【未完待續】

—— 黃迦勒主編《基督徒文摘》