

基督徒文摘第三十五期

美麗的謊言

韓偉博士

【人們以為無知的人纔相信神】常常有人會問我：「韓先生，你是一個研究理工科學的，怎麼會信神？」他們言外之意似乎覺得科學已否定了神。我也時常讀到或聽到這樣的話：「廿世紀的科學時代，神早已被否定了。」寫或講的人把這句話當作真理，他們認為信神的人無知、落伍、迷信、怕死...

「科學的事實已否定了神的存在！」這似乎是廿世紀一聲嘹亮的口號，自從「五四運動」後，許多中國人也不假思索的完全接受了這一口號，然而它究竟是科學的事實，抑或是披上美麗外衣(科學)的謊言？

【科學已否定神？】科學注重證據，強調具體。籠統而無內容的口號是不受科學家重視的。「科學已否定神」這句話不僅毫無證據可言(因為科學不能證明神的存在，也不能否定神的存在)，而且太過籠統。究竟是哪一門科學否定了神？是物理？化學？地質？天文？還是生物？解剖？生理？心理？...如果你能說出是哪一門科學否定了神的存在，我就可以找出那一行的專家來告訴你他不同意你的說法。

「科學已否定神」的說法是不正確的，是沒有證據而只憑猜想的空洞口號，很多科學家相信神，正是勝於雄辯的事實。

【科學不能證明神的存在】「科學」的定義，廣義的說即是「知識」；較具體的說，是用科學方法——觀察、實驗、分析、結論所得到的有關物質世界的知識。而「神」，物質世界的創造者，必然超越物質，不受物質世界的限制，也是不能用研究物質的方法來加以證實的。

沒有人用望遠鏡看細菌，用顯微鏡看星星，也沒有人用秤稱愛情，用斗量智慧。探討真理，慎選正確的方法是必要的。研究神存在的問題，如果堅持必須眼見、耳聞、或用儀器測度，則必然差之毫厘、失之千里而無所得。俄國的第一個太空人在太空繞地球轉了幾圈後，發表了他的無神論：「我沒有看見天使，所以沒有天使。」也是犯了這過份重視眼見的錯。

科學的知識可以使虛心求知者揣摩得知神的存在，但卻不能證明神的存在。因為物質世界雖彰顯神的榮耀，卻不是神的本體。

【相信有神更符科學精神】儘管神存在的問題不在科學研究範圍之內，科學方法不能證明、也不能否認神，然而仍有些人以為無神思想是符合理性及科學精神的，這種看法使不少人誤入歧途。

哲人培根說過：「神對無神論者，並沒有創造奇蹟來說服他們，而是他們看見宇宙間種種不可思議的現象，不由得不相信起來。人們之變成無神論者，是因為對哲學沒有深切的瞭解；倘對哲學的研究甚為精深，那就不會不皈依宗教了。」連自稱為達爾文主義先鋒勇士之赫胥黎氏也說：「從純粹哲學立場看，無神論是站不住腳的。」古往今來，願意用理性思考神存在問題的人，極大多數都承認，相信有神比相信無神更為有理。不僅如此，相信有神遠較相信無神更符合科學精神。

保羅說：「自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的；雖是眼不能見，但藉著所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉」（羅一 20）。兩千年來，這句話仍然是信有神者最強有力、最駁不倒的辯詞。他這句話說明了神存在的問題雖然無法以「科學方法」加以證明，（雖是眼不能見）；但當我們觀察宇宙萬物，並思考其來源時，唯一能令我們理性滿足的答案就是：這一切都是神創造的。除此以外，人也找不出第二個可以說得通的解釋。

科學精神是觀察實存現象後，大膽的加以假設，小心的實驗求證。基督徒的信仰是符合這種精神的。他們觀察宇宙、萬物、生命、死亡，這些最基本、最切身的實存現象，發現唯一合理的解釋是：「起初，神創造」，而且憑著正確的工具——信心，可以在經歷中認識這位真神。這種追求真理的態度是符合理性的，也是符合科學精神的。

雖然「科學已否定神」的說法是完全錯謬，可悲的是，這幾十年來很多人仍以為它是真理。所羅門在箴言十四章中說得好：「有一條路，人以為正，至終成為死亡之路。」我相信這披上美麗外衣的「科學已否定神」的說法是魔鬼設下的騙局，誤入其中的被騙者，所失落的不是金銀，而是靈魂。— 原載《宇宙光》

時間支持誰？

Robert E. Kofahl

很多科學家相信，所有的生物是由簡單而沒有生命的無機物，經由自發的化學反應而產生的。他們知道這種過程幾乎是不可能的，所以就假設宇宙有幾十億年的高齡；由於年代久遠，這些幾乎不可能的化學反應就有機會發生，並產生了生命，從最簡單的形態演進到今日各種高等動物。不但如此，進化論已經被進一步用來解釋說，整個宇宙幾十億年前是一團壓縮的簡單而沒有一定結構的物質和能量；這一團東西爆炸以後，擴張開來，經過許多偶然的過程，而產生今天這複雜的宇宙，有星球、行星、銀河，和大銀河等。

究竟科學上觀察的結果是否支持這種說法？這種說法和觀察所得的自然定律是否符合？是否經過非常長的時間就能使沒有一定結構的不規律自動變成有規律的結構？時間究竟支持巧妙的創造還是偶然的進化？

【時間、自然界的規律和不規律】你有沒有注意到時間對你四周事物的影響？好比說你家中溫度的調節。冬天的時候，外面很冷，你就打開暖氣，將熱量帶入屋子裏，使屋子裏維持適當的溫度。但假使你把暖氣關掉，結果經過一段時間，熱量就會從你溫暖的家中流到較冷的室外去；而屋子裏最

後就變得與外面一樣冷。反過來說，夏天的時候，你把冷氣機打開，家中的熱就流到室外而屋子裏就較涼快。但假若你關上冷氣機，會怎樣呢？室外的熱就會流進屋內而終於使室內室外一樣的熱。

你剛才所觀察的是自然界一條最基本的定律的作用。如今還沒有人發現過與這相反的事，就是說，在熱天不用冷氣機熱量會流到室外去；或是在冷天不用暖氣機熱量會流到室內來。從你自己的觀察內你已經知道了一條最可怕的物理定律，這叫作熱力第二定律。在時間的過程中，熱量總是自動的從高溫流到低溫。現在讓我們再作一些觀察。拿你家中的一些東西來說吧，像木頭、油漆、衣服和傢俱中的纖維、廚房中的食物。這些東西經過一段時間會怎樣呢？是否漸漸朽壞？漸漸地變為塵土，漸漸地從複雜構造的有機化合物變成簡單而不規律的塵子之類？這些東西化為塵土後會不會自動變回新的油漆、衣服或是新鮮的食物呢？一棟朽壞的房子，或是一枚臭了的蛋，經過幾十億年後，會不會變成新的房子，或是新鮮的蛋？不會的，時間所產生的作用永遠是退化——從規律退化到不規律，從有用的集中的熱能到無用的等溫的熱能，從集中的有用的化學能，像在汽油中所含有的，變為無用的熱和簡單的低能量的產物，就像汽油燒過後的廢氣。

人類幾千年來所有的經驗，科學幾百年來所有的觀察，今天你看到所有這一切，都指出自然界一個不變的事實，就是時間總是從規律指向不規律，從有用的能量到以熱的方式消散的能量。每當相反的情形發生的時候，我們一定發現不是有活的生命，就是有聰明的人類所作的工作，使局部的自然秩序，暫時朝違反它自然趨勢的方向進行。

【進化論與自然的定律相牴觸】但進化論的科學家怎樣主張呢？他們假設經過幾十億年的時間，幾乎不可能的事就能夠發生了，也就是熱力學第二定律的相反律可以發生。不但如此，他們說這種違反自然定律的現象不斷地發生了幾十億年。他們說，從大方面來說，一個不斷膨脹的不規律的質能集團，已經自己重組變成現在宇宙的高度結構；從小方面來講，不規律的無生命的化合物，因巧合的化學反應的結果，產生極複雜的單細胞，然後再經過不斷地巧合的化學作用，將這原生命從單細胞發展成今日無數的高等生物。

【宇宙的秩序顯明有一位創造者】任何一種理論或實驗的嘗試，想去解釋宇宙和生命的來源，都違反了我們剛才所解釋的退化定律。並且是不可能的事情。聖經記載宇宙和生命的來源比進化論更合科學的觀察，讓我們看看它的記述：「神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人」（創世記一章廿六節）。「主阿，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要滅沒，你卻要長存。」（希伯來書一章十至十一節）。科學的證據與聖經這本書相證，指出所有的事物是神所設計、所創造的，並且時間曾經有一個起點，時間也會將著個世界引到一個終點。

科學指出這一位創造時間和一切規律的主宰，唯有祂能恢復這個被人類的罪惡毀壞而成不規律的世界，使它重新有公義的規律，完美與和平。— 原載《宇宙光》
福音故事

【門上的血漬】在一次殘暴的血戰中，司令官竟發令要「屠城」！於是殘暴如虎狼的士兵就出去，

大肆屠殺。

在城內某處有一所大廈，全座大廈內的人都集中在客廳中被屠殺了！這時有一個倖免的人，被堆疊在死屍中窺察著那些無人心者的舉動。當他們離開的時候，其中有一個人用布蘸飽了血，灑在門上，表明裏面的人業已殺完，藉以指示後來的人可以不必進去了。

這個倖免者一看到這個秘密，立刻飛奔到一所很大的屋子裏去。裏面有不少人躲避著，他們並沒想到將要臨到的大禍。他們一聽到這件事，就立刻將院子裏的山羊殺了，將血灑在門上。

門方閉上不到幾分鐘，他們能聽見一群殘暴的士兵疾馳而至。當他們來到這幢屋子門前時，看見門上的血，就不再進去了！那天全城的人都死在刀下，只留下這門上有血的屋子內所有的人都活著。

按猶太人逾越節時，也把羊血塗在門上避災，和本故事有同樣的意義。這流血的羔羊，就是我們的救主基督。

「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！」(約一 29)。

【先救贖後效法】某牧師講道完畢，有一人前來質問他說：「你為什麼常講十字架的耶穌？我不喜歡這膚淺的道理，我寧可聽人講耶穌的人格風範。」牧師說：「我若講耶穌的人格，為你的模範，你願意跟隨效法祂嗎？」他回答說：「我願意！願意一步一步地跟隨。」牧師說：「好！請你先走第一步，請看彼得前書第二章二十一節和二十二節：『因基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨祂的腳蹤行。』請問！你能跟隨祂走這一步嗎？」那人聽了，面帶難色。牧師接著說：「祂並沒有犯罪，口裏也沒有詭詐。請問你有沒有犯過罪？」那人回答說：「我承認有罪！」牧師便說：「這樣看來，你必須先承認耶穌為救主，相信祂為你受苦，為你上十字架救贖了你，以後，你也照樣的死了、埋了，然後復活過來，在祂的生命裏，才能跟隨祂的腳蹤，效法祂的榜樣！」

【和金錢同歸於盡】有人以為金錢萬能，又有人說，有錢能使鬼推磨，讀了下面一則故事，就能知其言之謬也。許多年前，舉世最豪華、最舒適的鐵達尼郵船，初次下水作處女航，從英國開往美國。船上搭客，盡是非富即貴。不料中途撞到冰山，船逐漸下沉。那時救生船的位置不多，有一富翁願出美金五十萬，在救生船中求得一個位置，可是船上沒有一個人肯要他的大量金錢，換掉得救的機會。至終，那位富翁只有和萬能的金錢同歸於盡，葬身魚腹。金錢並非萬能，只有神是萬能。金錢不可靠，只有神可靠，信靠祂的人必不至於羞愧。

【驢鼻抹芝麻醬】中國北方用驢推磨，怕牠懶惰，不肯用力，就用一個辦法，先把驢眼蒙了起來，不許亂看，又用一些芝麻醬或是花生醬抹在驢鼻上面。驢聞香味，以為前面一定有甚麼好吃的食物，也就拼命出力往前。可是轉了又轉，只聞其味，不得其物。今天多人在這世上追逐這個，追逐那個，也是這樣，至終都是徒勞，都是空跑。

【細線】有一位佈道家講論罪的可怕時，請人上台去幫忙；就有一位健壯青年，走上台去。他用極

細的線捆上兩匝，吩咐掙斷它；那青年就毫不費力的掙斷了。後來他把一軸軸線都纏上，那位青年雖用九牛二虎之力，也掙不斷。哦！罪也是如此可怕(參箴五 22)。

【要是我能變成一隻螞蟻】從前有一個人，看見許多螞蟻在地上成隊而走，很覺好玩，就跟著牠們，要看牠們究竟住在甚麼地方。後來，他看見有一座大蟻山，裏面住著成千成萬的螞蟻。那人心裏想：「有甚麼方法叫我可以和這些螞蟻說話呢？我大聲向牠們呼叫，牠們聽不見；牠們也不會認識我。要是我寫一封信給牠們，牠們也不會看。」最後他想：「要是我能變為一隻螞蟻；這樣我就可以跟牠們說話，牠們也能認識我。」那人又想到，神也是用這個方法對人說話，叫人認識祂。神不僅從天上看我們，祂還降生到地上成為一個人，和我們一樣，就是主耶穌。主耶穌在地上，就是神成為人來到地上，人看見了祂，就是看見了神；人認識了祂，就是認識了神。主耶穌說：「你們若認識我，也就認識我的父；...人看見了我，就是看見了父」(約十四 6~10)。

改教運動時期

(主後 1517 年 ~ 1648 年)

(四)

【約翰加爾文】(四)在日內瓦的偉大事工：有個義大利的貴人到日內瓦，曾寫信告訴他的朋友說：「我參見改革的教會很多，從沒有見過像日內瓦這樣好的。每逢禮拜四日，牧師和十二個長老，聚會一次。凡被人控告，言語、行為，對於神和基督教的『信經』失敬的那種信徒，一律都召來加以斥責；他們本著聖經、用仁愛、溫柔的話，勸人歸依真理。平時這城裏很有趣味的景況，就是每天下午有人講道。當搖鈴的時候，家裏鋪戶都關上門，街上的朋友或行人，都停止談論他們的事業，分途到鄰近的禮拜堂；由衣袋裏拿出一本小書，裏面寫著大衛的詩篇和詩篇的唱譜。他們的聖餐每年共有四次。舉行聖餐時，牧師應有的手續，就是在發聖餐的禮拜日前一禮拜，劃分全城為幾部分，並跟董事部的長老從這家到那家，逐一地問信徒論這聖禮的重要，彷彿父親教導兒子一樣。又勸那沒有預備好的人不領此禮。凡良心有畏懼的，就再三的安慰他，使他明白神在耶穌基督裏是何等的慈悲。大小禮拜堂內，將一切的異端和拜偶像的記號除去，只剩講台、座椅，專以潔淨為要。昔日的修道士的住宅改作學校。學生所學的，除讀書、習字外，也學拉丁文、希臘文和希伯來文；尤以虔敬的行為，是學生特別學的。」

(五)加爾文與路德的異同：加爾文與路德在「預定論」的看法上一致。他們都相信神已在萬世之前揀選了承繼永生的人；兩人都根據奧古斯丁及保羅書信發揮這項教義。

在崇拜的儀式上，加爾文與路德不同：路德盡量保留羅馬天主教的崇拜儀式，只要是聖經沒有禁止的事，他都保留；加爾文盡量遠離羅馬天主教的崇拜儀式，他只實行聖經所吩咐的事。然而他們二人均以講道為崇拜的主要項目；二人都為會眾預備詩歌本，只是路德著重聖歌，而加爾文偏重詩篇。

在教會行政上，加爾文與路德不同：路德准許政府過問教會；加爾文不承認政府在教會中有任何權柄，他甚至使教會有權干涉政府；而且加爾文比路德更強調教會懲治。他們二人都顧念窮人，都在教會中安排執事，專做關懷貧民的工作。

他們二人都深信「每個人都有權自己讀經」。為了達到這目的，路德將聖經譯成德文，加爾文將聖經譯成法文；他們二人都是語言文字的專家，他們的譯文對本國的文字架構有不少貢獻。

他們二人都重視教育：路德本是威登堡大學的教授，同時也講道；加爾文本是日內瓦教會的傳道人，晚年時創辦了日內瓦學院，自己也成為該院教授。他們二人都強調信仰必須奠基在純正教義上，因此，二人都為信徒寫了信仰問答書(Catechism)。

在對聖餐的看法上：加爾文與路德及慈運理都不同。加爾文與慈運理都否認路德「基督的身體真正臨在餅和杯中」的看法；但加爾文又不同意慈運理「聖餐僅為紀念儀式」的看法；加爾文認為：「基督的靈真正臨在餅和杯中，信徒憑信心領受聖餐時，真正領受了基督，不是屬體的(bodily)，乃是屬靈的(spiritually)。」

加爾文和路德都堅信「唯獨因信稱義」的道理。對路德而言，「因信稱義」是教會站穩或跌倒的根據；對加爾文而言，「預定論」是教會的基礎。加爾文認為教會是一切尚存與已逝的蒙揀選者之總和，環繞這蒙揀選者的外圍，建立著有形的機構，其目的是為人類的一切關係而施行神的計劃。因為被召的人多，選上的人少(太廿二 14)，外表的教會，當然要包括許多有名無實的基督徒，或未蒙揀選的人。

路德強調「人的得救」；加爾文強調「神的榮耀」。

(六)加爾文之死：從一五四一年九月至一五六四五月，加爾文在此二十三年之中，殷勤工作，未稍間斷。在這個非常活動的時期中，有三個連續的階段，可分如下：(1)五年和平準備，一五四一年至一五四六年；(2)九年可怕的衝突，一五四六年至一五五五年；(3)九年豐收的成果，一五五五年至一五六四年。加爾文改教的影響甚大。當他在日內瓦的時候，有好些人親到他面前，仿學他的規矩；他自己也用信函指導許多地方的教會。因此他的道理越傳越廣。英、荷、法、蘇格蘭諸國，都有人受了他的感化。一五六四年五月二十七日的晚上，加爾文鞠躬盡瘁而死，享年五十五歲。他的標誌是「一隻手捧著一顆火熱的心」；他的座右銘是：「主啊，我心為你而獻，敏捷而至誠地！」加爾文的一生，就是遵照這座右銘而活。

【加爾文主義的傳播】(一)在法國的改教運動：早在主後一五三六年之前，法國的改教運動已因路德等人的著作贏得無數的跟從者；但唯有等到加爾文在一五三六年出版了《基督教原理》，並定居日內瓦，開始以法文依照法國人所能接受的方式表達改教運動的理想之後，這運動纔發揮效力。加爾文比前人更會表達思想，他同時提供了確定的組織體系、清楚的教義內容、崇拜方式及教會管理制度。

加爾文天生是個領袖。他寫完書之後，緊接著寫了不少信；他與法國復原派信徒頻繁的書信來往，他極其用心，以技巧的文筆，把他的觀念堅定地灌輸在跟從者的心中。

沒有多久，在巴黎就有了組織完善的教會；為了避免受逼迫，信徒們秘密地在私宅中舉行小組

聚會。到主後一五五九年，法國全地出現了無數復原派教會。據可靠統計，當時將近六分之一的法國人是復原派信徒，甚至一些重要人物也加入了改教運動。

主後一五五九年五月，法國復原派教會在巴黎召開一次大會，議決採用「加利亞信經」(Gallic Confession)為信仰內容。

這次大會也將法國的復原教會依全國性規模組織起來；在這方面，加爾文再一次提供了組織的範本：全國被分成幾個區，在特訂的時間內，每個區內各教會派牧師及長老聚在一起開會；全國性大會，則由全國各教會派牧師及長老出席。

過去法國的復原派信徒有時被稱為路德派，有時被稱為加爾文派，直到此時，纔正式被稱為歷史上的名稱「預格諾派」(Huguenots)。

(二)在荷蘭的改教運動：主後一五三六年，當《基督教原理》一出版，法國幾乎立時有了轉變；但荷蘭卻延遲到一五五零年，纔開始感受到加爾文卓越思想的衝擊，而這思想立刻贏得勝利，使路德派、慈運理派、重洗派都退到後面。以前荷蘭的學生們到威登堡去就讀路德的大學；現在，他們前往日內瓦就學。漸漸地，這些跟從慈運理及加爾文的復原派信徒被稱為改革派(Reformed)；他們與路德在聖餐的看法不同，同時認為他們將改教運動帶到更高的境界。所有持改革派信仰的復原教徒都極愛、也極尊敬路德，因他勇敢地開始這項脫離羅馬天主教的奮鬥，但他們仍以加爾文為屬靈父親，而非路德。

在這期間，荷蘭國王查理五世一直在逼迫復原教信徒。由於逼迫激烈，在荷蘭境內無法安全開會，他們只得離開自己的國家，於主後一五七一年，前往東弗立斯蘭靠進德國邊界的安姆丹城(Emden)，在那裏舉行宗教會議，在會中採用日內瓦方式制訂了教會制度。

藉著信條、詩篇集及教會制度的採納，完成了荷蘭改革宗教會的大部分組織，並把教會穩固地建立起來。

(三)在蘇格蘭的改教運動：像在法國和荷蘭一樣，加爾文在蘇格蘭的影響也漸漸超過了路德。這段從路德主義轉向加爾文主義的過程，是藉著魏沙特(George Wishart)的影響而來，然而諾克斯(John Knox)卻成為蘇格蘭偉大的改教者。魏沙特於主後一五四六年被綁在柱燒死時，諾克斯曾欲保護他；他後來被捕，在獄牢住了十九個月，並被驅逐往歐洲大陸；在那裏，他完全確切相信加爾文主義。

主後一五五九年，諾克斯回到蘇格蘭後，改教運動就全面展開。諾克斯的講道非常有能力，他的風格是直接、活潑、簡明。諾克斯的講道就像把火種投進彈藥庫中，每次他講完道就必爆發搗毀偶像行動。

主後一五六零年，蘇格蘭國會宣佈改變宗教；以復原教取代羅馬天主教而為國教；並採納大部分由諾克斯所寫的加爾文派信條；教皇權柄及所有天主教高級職員的管轄權一概取消，並禁止舉行彌撒。一五六一年，公佈了「教會管理法規第一集」(First Book of Discipline)。這本法規將加爾文在日內瓦所行的教會制度應用到蘇格蘭全國。在每個教會中，由一位牧師及數位從會友中選出的長老組成「集會」(presbyteries)，這就是蘇格蘭「長老教會」的開端。

蘇格蘭女王瑪利亞是個頑強的天主教徒，又美貌、又能幹，在位前三年時間內，她曾為羅馬天

主教光復相當多失土，但後來她犯了許多錯誤，纔挽回了改教運動的命運。她的不智之舉及不道德行為，不但使蘇格蘭陷入混亂，也使羅馬天主教失去聲望，以致百姓和領袖們都傾向復原教。到主後一五七零年，蘇格蘭長老教會已經穩固地建立起來。

兩年後，諾克斯死於十一月廿四日。【未完待續】

慕迪傳略集錦(三)

【嘗到另一世界滋味無心再賺錢】慕迪立志要作一個成功的商人，定意要賺十萬美金。雖然如此，他卻並未犧牲他的服事主的熱忱。他已是個皮鞋推銷員，年紀雖僅二十三歲，每年已可賺到五千金。這在當時，確實難得。他連連升級，似乎保證他的美夢必能應驗。可是另有一個熱忱抓住了他。他已嘗到領人歸主的喜樂，知道這個比那賺錢更為甜美。他多方尋找事奉主的機會，同時也不忽略他的皮鞋推銷，因此，只得延長他的工作時間。後來他漸漸看出，若不放棄生意，事奉難免受到限制。可是放棄生意並非容易。他自己承認說：「我一生中最困難的事就是放棄職業。」

後來，他所開辦的主日學的一個班的教員，生了肺病咯血，病勢相當沉重。醫生勸他易地休養。他到慕迪工作的店裏來見慕迪，說到肺又出血，還是回到紐約家裏去死好了。慕迪看他心裏十分憂悶，問他何以如此。他說：「我班裏的學生，我從未領過一人歸主。我對這班女孩有害無益。」慕迪告訴他，該把這個感覺告訴他那一班的女孩子們。於是他們兩人坐上馬車出發，挨家探望那班女孩子們。他們到一女學生家中，那位教員就和那個女學生談起她靈魂得救的事，講了不久，她就流淚了。再到別的家裏，那位教員告訴女孩子，他是為甚麼來的。不用多久，她哭了起來，求主施恩拯救。第二天，他們又一起出去。十天終了，那位教員來到慕迪店裏，臉上發光地說：「慕迪先生，我班裏的每個學生，都接受基督了。」第二天晚上，他就要離開，慕迪立即通知那班學生，當晚有一禱告聚會。這位病重將要離世的教員坐在他的學生們中間，和她們談話，念了約翰福音第十四章，再唱「福哉，以愛聯繫」之後，一同跪下禱告。這個班裏的學生，一個一個開口為這將要離世的教員禱告。

在這個聚會裏，神在慕迪心裏燃起一把不熄的火。聚會完畢，慕迪走出來時，對神心裏說道：「神阿！寧死也不要讓我丟掉今晚所得的福分。」

第二天晚上，慕迪到車站去，給這位教員送行。火車快要開行之時，這班裏的一個學生來了，接著全班學生不約而同全都來了。她們想要唱詩，但禁不住，全都哭了。最後，那位將要永別的教員站在末節車廂台上，手指朝天，告訴她們在天相會。受了這事感動，慕迪無法繼續經營他的皮鞋生意。買賣對他已經失去吸引。他已嘗到另一世界滋味，無法再去賺錢。神幫助了他，叫他有了正確的定規，決心放棄職業，完全出來作主的工。對於這個決定，他從不後悔。他說：帶領人們脫離這個世界黑暗，進入福音的榮光和自由，這是何等的甜美阿！

【決定全時間為神作工】一八五六年，慕迪從波士頓來芝加哥後，認識了一位不滿二十歲的少女，

名叫愛瑪·沙爾羅特(Emma Charlotte)。不久，這位少女也就參加了他的主日學的工作，成為他的未婚妻。他和他的未婚妻完全同意，無論作甚麼都當把神擺在第一位。他把放棄經商，全時間事奉主，為她爭取學生的心意告訴她。她很樂意地表示贊同。他就立刻跑到一位朋友家裏，喊著說：「我已決定，以全部時間為神作工了。」他的朋友就問：「那麼你靠甚麼生活呢？」慕迪答道：「如果神要我為祂作工，祂必供給我一的一切需要。我決心一直為祂作工，直到我不得不停止的時候。」

【過清苦的生活】慕迪自從脫離經商，全時間為神作工之後，沒有在任何方面領過經常的薪水。在頭一年，一共收入不滿三百元，但他從不動搖。他深信，只要主需要他來作祂的工，祂會供給祂生活上的需要。結果他過的是清苦的生活，吃餅乾和奶酪，睡青年會堂的板凳和沙發。他雖受了各種困苦，但他始終堅定不移，為要成就他從天上來的職事。

【「慕迪瘋子」成為「慕迪先生」】人們知道了他脫離經商，全時間事奉主，就叫他「慕迪瘋子」；但他對此毫不在意，他寧肯將自己的生命燒盡，而不願任其朽腐。後來他在主的工作上有所成就，人就稱他「慕迪弟兄」了。最後他的名聲遍及歐美兩大洲，他的稱呼便成為「慕迪先生」了。

【你決不會為我放棄經商而懊悔】慕迪為主所作的工，越過越蒙主的祝福。主日晚間聚會所借用的小房間不敷應用，就在路角租了一間從前作為酒館的舖子，每晚都在那裏聚會禱告和講道。人潮繼續高漲，歸主人數逐漸增加。他在一八六一年六月五日寫信給母親說：「...我有生以來，以現在為最忙。我無論到甚麼地方都有滿屋的聽眾，...屋內擠滿了人，外面人行道上也站滿了人。...母親阿，如果你能到我這裏來，你決不會為我放棄經商而後悔...」為著人數不斷增加，他就開始建築一所主日學與禮拜堂兩用的會所，位於伊利諾街。大會堂裏可坐一千五百人，此外還有幾間課室。這堂於一八六四年奉獻給主，經常不斷地被使用。

【夫妻同負一軛】一八六二年八月二十八日，慕迪二十五歲時和他的未婚妻結婚。她為了基督的緣故，跟他過了婚後早期幾年的貧苦生活，毫無怨言。她在結婚初期，還繼續為她丈夫的主日學工作。在她的一生裏，無論他到那裏去，她都與他作伴，甚至一同到過內戰的前線。他們夫妻二位，同負一軛。

【口吃變為大有口才】慕迪原是一個「說話有些口吃，心靈昏昧」的鄉下孩子，沒有學問，也沒有口才，按理不能傳道。但他得救之後，就有一個心羨慕傳福音，羨慕帶人得救。結果，他就蒙神裝備，成為一個滿有口才，大有能力傳福音的人，是前一世紀，神所賜給教會一個很大的恩賜。他的故事，足夠證明恩賜是人可以羨慕得到的。

【把自己當作作傻子已二十年了】當慕迪第一次站起來為主作見證的時候，雙腳發抖，唇齒顫動，一句話都說不成，他所預備的講章已飛至雲霄之外，站在那裏，呆若木雞。過後撒但試探他說：「你

何苦把自己弄成傻子呢？從今以後不幹了罷！」但他並不灰心，總要在人面前見證基督，後竟成了舉世聞名的傳福音者，一生幫助了百餘萬人接受基督。一次，他作見證說：「我為基督，把自己當作傻子已有二十年了。」

【我所知道的文法都用在神的工作上】有一次，慕迪講道完畢，一位博士對他說：「對不起，今天晚上講道中至少有十一次說錯了文法。」慕迪回答說：「可能是如此。我幼年的教育很差；但我把我所知道的文法，都用在神的工作上。閣下如何？」

【你講我就好了】有人說，慕迪的一隻手握住了歐洲，一隻手握住了美洲，他把兩大洲拉向神。有一次，他很想應用科學證道，就求主說：「我讀書不多，不懂科學，怕會講錯，求主幫助。」主卻回答說：「你不要講科學，你講我就好了。」

【將餅放在矮櫃裏】慕迪講道時，喜歡引用故事比喻，藉以幫助聽眾易於瞭解他所講的道。主耶穌在世講道時，也曾用了許多比喻。

他傳福音，是用最容易明白的話。他說：「我將餅放在矮櫃裏，好讓每一個孩子都能拿到。」

【未進門一句話，進門後又有一句話】一天，一位慕迪聖經學院的學生來問慕迪說：「慕迪先生，我從新約聖經知道，所有得救的人都是在創世之前就被神揀選預定的；我現在有一個問題。」「甚麼問題？」「如果我傳福音，勉強人來相信，也許我作錯了，勉強了一些神未曾揀選的，怎麼辦？」慕迪說：「孩子，只管儘力去作。當人未進門的時候，他們會在門上看見一句話：『無論何人願意，都可以來。』等他們進了門，門的這邊又有一句話：『你是蒙揀選、被預定的。』讚美主！」

【不要那種山上的經驗】某人告訴慕迪說：「我在一個山上，足足過了五年。」慕迪沒等他說完，就問他說：「你在這五年中，領了多少人信基督呢？」那人有些遲疑，答不出來，末了只得承認說：「我記不起領了甚麼人信主。」於是慕迪正色地說：「我們不要那種山上的經驗。」

【一手攀十字架，一手拖出將淹死的人】慕迪說，有一次他見到一張圖畫，上面畫著一個女人，雙手攀住水面上的十字架；他見了心裏很難受。後來又見到一張圖畫，畫中的女人一手攀住十字架，另一手從水中拖出一個即淹死的人；這時慕迪纔感到舒然。

你是否自己得救了，就算了；你有否關心到其他失喪的靈魂？— 林元度《圍著我們的雲彩》

【未完待續】

雲彩圍繞

【常從聖經取得安慰】從前在倫敦曾經舉行一次聖經見證聚會，非洲衣索比亞王撒拉西(Selassie)親臨會中作見證，大意說道：「我從小學習尊敬聖經，長大之後，讀經的興趣與日俱增，在國事煩忙之中，常從聖經取得無限的安慰。尤以『凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。』給我快樂最多。以後我就設法克服各種困難，將古文聖經譯成近代的衣索比亞文，使全國人民都有機會閱讀。..總之，對於聖經和聖經的教訓，我滿引以為榮。」許多基督徒整日忙碌世事，不願抽出一點時間讀聖經，難怪他們勞苦背重擔，總得不著安息。

【用血澆灌】Willeam Tyndale 不顧教廷與英王亨利第八的迫害，而將聖經翻成英文。他因此逃往德國，在那裏找到了一個敢印刷他翻成的英文聖經，並藉藏在穀物裝運的口袋內，偷運進英國。英王見到他所翻譯的聖經之後，到處捉拿他，結果因被友人出賣，在一五三六年十月六日被綁在木頭上燒死。臨死時他禱告說：「主阿！求你開英王的眼睛。」

兩年後，他的禱告蒙了應允，因皇后 Anne Boleyn 的影響，亨利第八准許英文聖經出版(With his "most gracious" license)。這樣，引進了英國基督教改革。

【經歷了真正的禱告是怎麼一回事】神所重用的僕人 Dr. Wilbur Chapman，有一次寫信告訴一位朋友說：關於禱告，我學了很大的功課，我們原來在英國的聚會，聽眾不多，但有一位美國宣教士為我們禱告，求神賜福。這位宣教士就是有名的被稱為「禱告的 Hyde」，真是奇妙，聚會的情形立刻改觀，不但堂內滿座，而且有五十多人決定接受主。事後，我請 Hyde 先生到我房內為我禱告，他跪下來五分鐘沒有說一句話，當時幾乎可以聽到我們自己的心跳，但我深覺神與我們同在，熱淚不禁下流。Hyde 先生臉面向上，也是滿眼熱淚，說了一聲：「神阿！」又有五分鐘不說一句話，但他知道他是與神靈交，他為我的禱告是從他內心的深處發出來的，是我一生從來沒聽過的。當我站起來以後，我纔知道，真正的禱告是怎麼一回事，我確信那是大能的禱告，是我從來沒有經歷過的。這種禱告，叫作「住在至高者隱密處的禱告」。

【讀聖經永感新鮮】以洛查理博士最喜讀聖經，到七十七歲那年死的前一個月，用了三個禮拜就把舊約看完。他的孫女問道：「爺爺，您看的是甚麼書？」答道：「我看新聞。」

【邁爾交出最後一把鑰匙】有一天，我(邁爾)遇見了主。我在我的房間裏跪下，把開我心門的鑰匙拿給主，但是把我心中「內室」的鑰匙留下不給祂。主向我說：「就這些麼？」我說：「除了一個，都在這裏。」祂說：「那一個是甚麼？」「那是一個小壁櫃上的鑰匙，」我說：「並且在那裏面所盛的東西，主，你用不著，那些是屬我的。」主立時把我所已經交給祂的鑰匙，放在我的手裏，好像要轉身出去，並對我說：「孩子，你若不能完全託付我，你就是完全不信我。」我說：「主，求你別走開！」祂好像又回來，我又把那一把小鑰匙拿到手裏，在思想裏向主說：「我雖不太情願，但你若拿，你只管拿去吧。」祂拿了去，從那一天起，主用了一個月的工夫，把多年積存在那個櫃子裏的東西，都給我清除了。

【要將你手所作的交給主】這是著名的畫家赫干拿(Herkoner)說的故事：他生在鄉下，他的父親沒有學問，不過是一個砍柴的人。當赫干拿在倫敦成了名家的時候，就在倫敦設立了畫室。他因為很孝順，所以把他父親搬到城市裏，安享他的晚年。他的父親最喜歡用泥土作出種種的器具和別的東西。過了很多的年數，他父親的手已不如前時靈便，所作的東西連自己也不滿意，所以天天為著這個愁悶，天天晚上為他衰老而憂愁。赫干拿因非常關心父親，所以很快的發現了這個原因。就每晚趁父親睡著的時候，到樓下去把父親白天用泥所作的東西，盡力給他修正，直到十分完全為止。第二天這位老年人起來，看見他昨天所作的東西，並不像他所想的那樣壞，且是更好，他就快樂了。這豈不是全能的神要為你作的麼？只要你完全交在祂的手裏，祂要用祂兩隻被釘過的手，替你再造。

喻道故事

【基督徒是兩棲的】南美洲有一種兩棲的蜘蛛，住在陸地上，也住在水裏。牠能製造一個泡泡把自己包在裏面，沉下水底，故雖在水底，卻在空氣中生活；空氣用盡時，再升上水面，重新裝滿空氣，降入水中。這種蜘蛛叫「水蜘蛛」。基督徒是兩棲的，他在地上享受天上的恩典、喜樂、平安和主的同在：在地如在天。

【十架大愛和復活大能的見證】福音最初傳至日本北海道時，信主的人常常聚在一起。聚會地點的附近，有一堆石頭。有一批反對基督教的人，不時用那些石塊投擲聚會場所的門窗。但是那一班基督徒懇切為這些禱告，求主改變他們。後來他們的一個主要領袖奇妙的悔改信主了，並且帶領這些迫害者全群信主，加入教會。教會日漸興旺，他們決定自建一座禮拜堂。有人提議就用那一大堆曾被用來投擲聚會場所的石塊，建造禮拜堂講台後面的那一幅牆，作為神恩典的記念。這一幅牆真是十架大愛和復活大能的美好見證。

【火燄融化鐵塊】寓言一則。一次，斧頭，鋸子，鎚子聚集在一起，商量如何對付一塊鐵。斧頭說：「我可以解決它」，於是斧頭很用力地對著鐵塊砍了下去，不過，砍了幾下，斧頭的口鈍了，越砍越無能為力了。接著鋸子就說：「你不行，還是我來」，於是鋸子就用它的鋒利鋸齒，在鐵塊上面來回地鋸。沒有多久，鋸齒斷的斷、缺的缺，也沒有辦法對付了。這時鎚子笑著說：「我早知道你們都是無用的。且看我來顯身手罷！」說著，就向鐵塊一鎚一鎚地打了下去，聲音震耳欲聾。可是鎚來鎚去，鐵塊原封不動；鎚子卻脫柄掉了。竟想不到在旁的火燄插進來說：「我可以試試麼？」大家都輕看它，用藐視的眼光看它要怎麼辦。火燄不聲不響地盤繞著鐵塊，不住地燒，在它堅忍的熱力之下，整個鐵塊漸漸的燒紅了，終於熔化了。

一個剛硬如鐵的心，用兇惡的話咒罵它沒有用，用強硬的武力對付它也無有果效，惟有愛火能叫它融化。經上說：「你的仇敵若餓了，就給他吃；若渴了，就給他喝；因為你這樣行，就是把炭

火堆在他的頭上」(羅十二 20)。你用愛來對待仇敵，會叫他的心被你的愛火所融化。

【住在全能者的蔭下】福音初傳到非洲，一位宣教士一邊行路一邊背誦聖經，沒有注意到路邊的母獅及幾隻幼獅，看見時已來不及躲避。母獅兇猛的撲過來，當他往後一退，碰到一塊石頭，立刻跌進了一個不大不小的地縫裏，大約有幾尺深，所以獅子用爪子去抓他也抓不到。這樣，他逃過了被獅子吃掉的災害，他真的經歷了住在全能者蔭下的恩典。

【冷漠會阻擋恩典的水流】每分鐘有五十萬噸的水沖過尼加拉瀑布。一九四八年三月廿九日瀑布突然靜止，聽慣水聲的附近居民們對這寂靜頗為訝異，大家以為這可能是世界末日的訊號。三十個小時後水流又恢復了。

這究竟是怎麼回事呢？原來伊利湖的冰被巨風吹動，成噸的冰堵住了水牛城附近尼加拉河的入口處，擋住水流，一直到冰再度漂開之後，水流才又恢復了。

神在我們生活中的恩典活泉，也可能被我們的冷漠所阻擋。

【種豆豈能盼得瓜】某先生講一個故事說：「有一僕人，盼望得瓜，他所撒的，卻是豆種。他的主人就斥責他說：『愚拙的人哪！你種的是豆，如何盼望結瓜呢？』僕人說：『主人！我是從你學的。』主人發急說：『你甚麼時候看見我這樣行？』僕人說：『我天天看見的，我主人不是天天傳道，勸人信耶穌，有好行為麼？但是主人所行的，卻樣樣與所講的相反，這豈不是像我種豆盼望得瓜麼？』」唉！此事雖小，可以喻大。一般傳道者，在講臺上講聖潔、仁愛，下講臺後，仍去犯他的罪，與外教人一樣。一般教友，進會堂是唱詩、祈禱、讀經、聽道；出會堂就去吸煙、飲酒、打牌、聽戲，正是種豆盼望得瓜的一流人物。我(李淵如)因此也想到自己平日的言行，有多少過失，不知種了幾許敗種；從今以後，當以加拉太書第六章七至八節：「不要自欺，神是輕慢不得的；人種的是甚麼，收的也是甚麼。順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生」之言時時自警也。

銀網金果

潘霍華

※ 信心之賭注是將一切都押在神的信實上。

※ 十字架的意義是，分擔基督的苦難到最終最完全的時刻，只有完全委身作門徒的人，纔能真正體會十字架的意義。

※ 十字架從開始已在那裏，人所要做的事只是背起它，不需要出去為自己再尋找另一個十字架，也不需要故意追求苦痛，耶穌說每一個基督徒都有神所定意分派給他的十字架，每一位都必須負起

自己所當受的苦難。

※ 只要我們繼續與人分享糧食，甚至最卑微的人也能夠有足夠的食物。當每個人都只為自己保留糧食時，饑餓便從此產生。

※ 持守貞潔的要義不在壓抑情慾，而在於徹底把一己的生命指向一個目標。

※ 如果心專注於世界的海市蜃樓，效忠受造物而不效忠造物主，這個門徒已經喪失了... 不管耶穌多麼迫切地呼召我們，祂的呼召都不能進入我們的心。我們的心已經封閉，因為它們已經奉獻給別的事物。

※ 基督並不像一個道德家般，單喜愛一套道德理論，祂卻是實際地去愛有血有肉的人。

※ 不單是行動，然而承擔苦難亦同時是通往自由的途徑。

※ 世上的財產使人眼花繚亂，也誤導了人以為它們可提供安穩及免除憂慮。然而，它們正是一切焦慮不安的主要根源。

五餅二魚

【神使用微小的器皿作大事】神完成祂的偉大工作都是用最卑微的工具。五旬節時的彼得是漁夫，宗教改革時期的馬丁路德是礦工之子，英國大復興時期神所看重的懷特菲是旅館的侍童。神作工不是藉法老馬兵戰車，乃是憑依摩西的杖；祂行神蹟奇事非憑旋風，乃藉微小的聲音，以致榮耀歸祂自己。這對你我不是很大的鼓勵嗎？神豈不也用我們來成就祂的大事嗎？—《司布真復興講壇》

【羅馬書給我們的看見】羅馬書頭三章給我們看見我們的「行為」不對，第五至第八章給我們看見我們的「人」不對。我們的行為所以不對，是因為我們這個人不對；是因為我們裏面那一個亞當的生命出了問題，所以我們外面的行為就出了問題。怎麼辦呢？神的話是說，應當死。神的要求是人的「罪」應當洗，犯罪的「人」應當死。「因為已死的人，是脫離了罪」（羅六 7）。所以，要解決我們這個犯罪的「人」，只有經過死。不但如此，除了死以外，我們還有一個新的需要，就是需要新的生命。所以我們不只需要死，也需要復活。並且光是復活還不夠，我們還需要得著一個新的地位。有了死、復活、升天，纔能了結我們在亞當裏所有的一切，纔能有一個新的起頭。— 倪柝聲《亞伯拉罕以撒雅各的神》

【言行不符是信徒的大毛病】「聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手」(創廿七 22)。聲音是真的，手是假的；這是甚麼意思呢？聲音代表言語，話說的頭頭是道，入情入理；手代表行動，做出來的卻不是那回事了。如果在台上所講的很有道理，在台下所做的一塌糊塗，那就言行不符，使人難以相信了，這就叫雅各的聲音，以掃的手。— 寇世遠《剩下集》

【不用害怕的理由】「你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你」(賽四十一 10)。這裏說出不用害怕的理由：(一)祂與祂的僕人同在；(二)祂是他的神；(三)祂要堅固他；(四)祂要幫助他；(五)祂要扶持他。— 慕迪《有福的盼望》

【禱告須等候答應】「我要站在守望所，立在望樓上觀看，看耶和華對我說甚麼話」(哈二 1)。人到銀行裏去領錢，絕不會一會兒進去，一會兒出來，一會兒把支票放在櫃臺上，一會兒把它收回來。如果有人一天這樣作幾次的話，一定會有人以為他有精神病。凡誠心到銀行裏去拿錢的人，都是把支票交出，靜靜的在那裏等待，直到他們拿到了錢，然後出去。

阿，可惜今天有很多人把禱告當作兒戲。他們禱告了，不等神的答應就收回了；再求，再收。信徒們，讓我們學習在守望所的望樓上多守候神！—《荒漠甘泉》司布真

【如何避免失敗】「這又醜陋、又乾瘦的七隻母牛，吃盡了那又美好、又肥壯的七隻母牛；...這細弱的穗子，吞了那七個又肥大、又飽滿的穗子」(創四十一 4~7)。法老的夢也給我們一個警告：我們一生最得意的幾年、最寶貴的經歷、最可誇的得勝、最有效的事奉，常會被後來的軟弱、失敗、跌倒、灰心、冷淡、退縮等等吞吃去。雖然這是的確的事實，但並非是不可避免而必須有的。

戈登說，要避免這種悲劇，只有一個穩妥的方法，就是時時與神有新鮮的接觸。昨天最光榮的勝利，在今天並不發生甚麼功效，最多只能作為得到更深、更豐富的經歷的參考罷了。

只有與神發生新鮮的接觸——住在基督裏——纔能趕出我們生命中的瘦牛和細穗。—《荒漠甘泉·晨更信息》

【靈性疾病的療法】這個世界因為缺乏對神的認識而趨向滅亡；同樣地，教會因為沒有神的同在而瀕於生命枯乾。我們大部分靈性疾病的緊急療治方法，是要在經驗上進到神面前去，使我們猛然覺得我們是在神裏面，神也在我們裏面。這要救我們脫離狹隘的心思，使我們的胸懷開廣；這會把我們生命中不潔淨之物，統統燒掉，如同在荊棘中的火焰，會把臭蟲和霉菌燒掉一樣。— 陶恕《渴慕神》

【被世人所恨反有益處】「弟兄們，世人若恨你們，不要以為希奇」(約壹三 13)。許多信徒所以不覺得弟兄相愛的需要，是因為行事、生活與世人同流合污，自然不為世人所「恨」。所以世人的「恨」也是幫助我們更加相愛的原因之一。— 陳終道《新約書信讀經講義》

【靈命八級】「有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；……有了……又要加上愛」（彼後一 5~7）。以上是彼得所提出靈命八級的進度表。第一級是信心，最高級是愛心。— 桑安柱《這時候》

【望斷一切是為要及於耶穌】雖然我們望斷自己，卻不可讓眼目落在虛無和空白中。望斷一切是為以及於耶穌的，耶穌是那一位為我們信心創始、成終的。祂不但給我們有信心的起頭，並且要使我們的信心長到豐滿的地步；主會獨行奇事，好叫我們進入天的境界。— 史百克《上面來的呼召》

【神有辦法改造你】你我絕不能糾正以往的錯誤；但在主手裏，有一部奇妙的機器，能「再造」。如雅各慣於弄手腕，以奸詐欺人；只在雅博渡口遇見主，就被造成了以色列，神的兒子。還有彼得，經過了「再造」，就在五旬節，作出世界驚人的大事。馬可約翰起初的意志不堅，稍經苦難就回去了，但經過「再造」，保羅為作見證說：「要把馬可帶來，因為他在傳道的事上與我有益。」— 邁耳《棄絕》

【使徒約翰信息的總綱】使徒約翰向當時教會所傳的信息，注重信、望、愛三者：他的約翰福音注重信（約二十 31），他的書信注重愛（約壹五 1），他的啟示錄則注重望（啟一 7）。— 沈保羅《真知灼見》

【我們的禱告常有口無心】約在三百年前，名傳道人約翰唐(John Donne)承認他跪下向神禱告時，思想常受蒼蠅的聲音、車輛的聲音、敲門的聲音所干擾。他很遺憾的說：「我仍然照著原來的姿勢跪著，但如果神問我，我在最後想到祂是在甚麼時候，我會答不上來。」這是一個誠實、敬畏神的人的告白。我相信神並不是想聽一篇很流利、很長的禱文，祂寧願知道在你禱告時，你是向誰禱求。你要很清楚的知道你禱告的對象，而不是用一些屬靈的八股，有口無心的禱告。禱告時有心無話比有話無心更好。— 《清晨甘露》H.V.L.

【神的愛在信徒身上的作用】神的愛在基督徒身上，產生兩種相反的作用：一種作用是神愛愈多，人就愈愛自己，心靈愈麻木；另一種是神愛愈多，人就愈愛神，心靈愈柔軟、敏感。正如太陽光在泥和蠟上面所造成兩種相反的作用：泥愈曬愈硬；蠟愈曬愈軟。但願聖靈使我們的心柔軟，對神的愛有積極的回應。— 滕近輝《在聖靈中長進》

【主與我不能同時興旺】聖經說：「主必興旺，我必衰微。」為甚麼不說：我與主一同興旺？或是我與主一同衰微呢？翹翹板或許是適當的比喻：當一邊降低時，另一邊就升高。玩翹翹板，不可能兩邊一同升高；也不可能兩邊一同降低。神跟人不可能同時升高；或是同時降低。因此，我們所要學習的功課就是：我們這邊寧願降低，好讓主高昇！或是「今世你若降卑，將來神必高昇你！」—

梁敏夫《五餅二魚》

【信心的禱告】一位名作家說：信心的禱告比炸藥的能力更大，因為有神的全能在其中；這信心可以圍繞全世界，也能達到最高的天堂，更能震動最低的地獄。主說：「你們若有信心像一粒芥菜種...你們沒有一件不能作的事了」(太十七 20)。這是何等寶貴的應許。— 楊濬哲《新陳果子》

【在基督裏舊事已過】基督徒的新生，猶如舊公司已宣佈破產，舊債均已消除，新股東、新資金，重新另起爐灶。神對祂顧客的未來權益，有濃厚興趣，祂願意對舊欠一筆勾銷，使他們重新做人。為達成這一筆公義生意，神願意供應大能大力，就是出於祂自己的特別恩惠與慈愛！—《Leaves of Gold • Griffith》

由死亡得生命(下)

宣信

【厲害的審判與交託乃是已受對付的途徑】我們一定要看見「己」的危險，看見「己」是我們的罪性。許多人將「己」發洩在旁人身上，卻不收斂在自己身上。神指示你，要宣判「己」的死刑，否則它要宣判你的死刑。若你喜歡，也可以縱容它。「己」就像條可愛的小蛇，幾無瑕疵，美若珍珠，至終卻成為何等的刺。

願神讓我們看見：在我們裏面，沒有一樣事物可以經得起祂火焰的搜尋。更不要讓我們有更大的福音事工，超過了我們生命的度量。既判定了你自己的死刑，就讓耶穌基督和聖靈來做祂的工作吧！我們敢交出去的，聖靈就能收取；我們敢收取的，聖靈就能供應。

【與主同死就必與主同復活】「上升」(risen)與「復活」(resurrected)，兩個字眼大不相同。一個真正的基督徒，不是被高舉上升，而是復活。福音的榮耀就在於：它不是教導我們向上爬；而是讓我們看見自己沒有一點的能力行善，並且把我們擺在完全無助、無有的死地；然後祂把我們舉起，使我們進入新生命，徹底的使我們由上頭重生，且單由天上的源頭得著供應。基督徒的生命，並非自我改良來的。它完全是超然而神聖的。若是不死，就不能生。死的事實是如何真確，復活的生命與能力更是真確。所以不怕死！我們要向著己死，並真正停下自己一切的活動。如果我們真的放下了自己的一切，實際上並沒有甚麼損失。除非我們有所脫離，我們就無法進入。我們若是與祂同死，也必與祂同活。

【一個確定的事實】歌羅西書三章一節，表明了一件事：我們已經死了，又活了，在此保羅呼籲凡是與基督同死、同活的人，都該在新的根基上生活。在羅馬書第六章，這意思說得更完全：「我們藉著洗禮歸入死，和祂一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀，從死

裏復活一樣。」因此，使徒要我們「向罪...當算自己是死的，向神在基督耶穌裏，卻當算自己是活的。...要像從死裏復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神」(羅六 3~4，9~11，13)。

今天，許多的教訓說到我們需要降服於神，讓祂再一次把我們釘死在十架上；但使徒在這裏，卻不這樣說；相反地，他說，我們要像那些已經死了並且又從死人中復活的人一樣，把自己獻給神，承認十字架是在我們之前發生的事實。因這緣故，我們纔把自己獻給神，為要讓祂使用，使祂得著該有的事奉與榮耀。

【一個信心的宣告】難處在於我們不曉得怎樣「算」，這就是我們被拖回到低水準的生活中的原因。要知道，我們所領受的，是按著我們的信心所算定的。這個原則，貫穿整個福音書的內容。神妙的信心之杖，能叫你心魂之墓裏浮現的群鬼，消失無蹤；而懷疑的靈，卻能將牠們從墓園裏引出來。只要你不斷的懷疑，牠便一直糾纏你。唯一你能死去的路，便是向基督降服自己，並且算自己與祂同死。

那些舊的思想、邪惡的傾向，如果你怕它們，你就無疑地給它們機會活現了；它們就要轄制你，而且拖你到往日的光景裏。但是如果拒絕承認它們，神就要叫你脫離它們，並使它們全然的死寂。

【一個正確的態度】「人心想的是甚麼，他就是甚麼。」我們的想法，常常反映在生活的實際裏。所以神用信心的原則，作為各人公義和聖潔的主要依據。信心是既微妙又崇高的能力，能夠使我們脫離自己，進入神的生命。我們的態度，會影響我們的地位和目標。人常是按著他所處的地位過生活。出身名門的貴族之子，在他的舉止間，都帶著一種潛在的感覺——「我是貴族的後裔」。同樣的，那些具有崇高身份的人，既知道他們有超越的屬天地位，行事為人也就如天國的兒女。既然我們已經與基督一同復活了，就讓我們活在這樣的實際裏。

對於仇敵的謊言，我們要申辯說：「我們脫下舊人，並且穿上新人。」我們不再是乞丐，而是王子了。所以我們要脫下乞丐的襤褸，而戴上王子的肩章。我們已經穿上新人，所以讓我們穿上仁慈、謙卑的心思，戴上溫柔、忍耐的性格，還要披上仁愛的美德，因為仁愛是聯絡全德的。我們所穿戴的「袍子」中最好的，乃是基督自己。我們要披戴基督。這復活的生命，是非常實際的。無論我們蒙召時的地位如何，這復活的生命要改變我們所有的行為和目標，並引導我們的行事為人。

【復活乃是「確據」的大能】在「我們已經與基督一同復活」這榮耀的事實裏面，首先，它具有一種能力，是來證實我們救恩的盼望和確據的。因為耶穌的復活，是一項完成了的工作；並且對人與天使也是一項保證，說明贖價已付、救贖已成。當耶穌從墳墓中凱旋上來時，對全宇宙而言，顯而易見的：祂下墳墓的目的達成了，祂承擔的工作圓滿完成了；而且父也滿意祂所成就的救贖。所以，我們憑信可以安息在祂的復活上面——這是永不動搖的根基，並宣告說：「誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活...」(羅八 34)。

【復活乃是「聖別」的大能】再者，基督的復活，也是叫我們成聖的大能。這大能叫我們能憑信否認我們的自己，拒絕順服先前罪惡的本性，而且不再畏懼它。真的，這位復活的基督，親自來住在我們裏面，在我們裏面成為這個新生命的大能，帶來得勝的順服。不只是因為復活的事實，也因著與那位復活的主相交，給我們帶來得勝和能力。我們已經認識了那偉大「雋語」的意義——「我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著。」這纔是唯一真實而持久的聖別，也是在信而順服人身上的復活基督的內住生命。

【復活乃是「醫治」的大能】再者，復活有醫治我們的能力。那位在復活的早晨從墳墓中出來的，乃是有骨、有肉的基督。祂的身體，是我們身體的「元首」。不僅是我們屬靈生命的根基，也是我們肉身力量的泉源。如果我們肯接待祂、信託祂，祂就要作大工在我們肉身上；我們也要發現在我們必朽壞的身體裏，如同在我們靈裏一樣，有一股新的超然的力量——在我們的肉身裏，正醞釀著來日的復活。

【復活乃是「信心」的大能】基督的復活有大能，激勵我們的信心，並鼓勵我們來要求神答應我們的禱告，並向神求難成的事。墳墓已開，封石已移，還有甚麼是太難而不可能的呢？神正要教導我們「祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊」，這乃是在新約時代中，因著耶穌的名，神能夠作、且願意作的程度。基督的復活，乃是我們可以向神祈求一切的保證。如果我們完全相信復活的大能，我們所能支取的，要遠超過往日所支取的。

【復活乃是「事奉」的大能】主耶穌基督的復活，是我們真實事奉的能力。聖靈總是特別使用祂復活的見證，作為神拯救人類的大能。這是早期使徒們職事的主題。他們總是傳揚耶穌和祂的復活，這個使得基督徒的生活和工作，具有一種特別的美麗和吸引力。許多基督徒所表現憂傷的樣子，好像他們正走向自己的葬禮似的。但我們的主在那復活的清晨遇見了幾位婦人，帶給她們令人鼓舞的信息——「你們要歡呼！」（太廿八 9 有古卷作此意，和合本則依別的古卷作：願你們平安。）

因此，我們要以主的喜樂作為我們的力量而往前。這種喜樂，必須是從復活湧出來的，必須在勝過死亡的生命中纔能保持的，也必須是與升天的主持守在諸天的境界裏的。

【復活乃是「應付萬事」的大能】還有，基督的復活，使我們能夠在生活中，應付最艱難的問題，忍受最痛苦的試煉。因此我們在腓立比書中讀到：祂復活的大能是要使我們「和祂一同受苦」，「效法祂的死」。請注意，在主耶穌的一生中，祂並沒有為疾病而掙扎，祂的苦難是為著別人而有的。祂復活的大能，要使我們有分於祂那高而神聖的憂傷，就是祂為受苦的教會和將亡的世界所受的。事實就是如此：我們越處在艱難的境遇和卑微的地方，我們就更需要祂的恩典和榮耀來提拔我們。我們必須是從高處來構到低處。

在以賽亞書裏，有一班人「如鷹展翅上騰」；但是緊接著，我們發現同樣這一班人降入平常的

生活和工作的崗位上，「奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏」。經歷更高的恩典和榮耀，乃是為著使他們能夠行走在更低微的勞苦和試煉的生活中。所以神教導我們：當我們降到最低微、最深的境地時，我們必須要在最高、最屬天的靈裏去得幫助。祂復活的大能，就是為著預備我們，要幫助我們能夠升上祂榮耀生命的最高境界；像祂一樣，出去彰顯那榮耀的生命，使別人得祝福。——《基督的生命》

預備被提

牛踎谷

讀經：太廿四 32~44；路十七 26~36；創五 22~24；王下二 1，11

【被提前期的預兆和情形】(一)被提前期的預兆：主要我們從無花果樹學個比方，當無花果樹發嫩長葉的時候，這是預表以色列復興的時候。主基督降世為人時，神的選民以色列人竟棄絕了祂，因此神也遺棄他們，使他們亡國，散處列邦。然而慈愛的神記念祂與亞伯拉罕、大衛所立的永約，應許還要憐恤、拯救、收留、復興他們，不永遠丟棄。當主再來的時候，神的選民都要復興。當無花果樹枝發嫩長葉的時候，夏天就近了，天國即將實現。

(二)被提前期最普遍的情形：主說，挪亞的日子怎樣，人子的日子也怎樣；羅得的日子怎樣，人子降臨時也要怎樣。那時候，地上的人照常吃喝嫁娶，又買又賣，又耕種又蓋造。主耶穌說這些話的語氣中，是指責當時的人一天到晚，以吃喝嫁娶為人生最重要的事。人裏面的光景是極不滿足，沒有安息的，吃了又要吃，喝了又要喝，買了又要買，賣了又要賣，耕種了又耕種，蓋造了又蓋造。這「又」字把人裏面的光景說透了。弟兄們，今天地上的人最普遍的情形，豈不就是又吃又喝、又娶又嫁、又買又賣、又耕種又蓋造麼？

(三)被提前期少數人儆醒預備等候主來：主對門徒說，祂降臨的時候，地上的人忙於肉身的事、世界的事，很少有人儆醒。地上的人是如此，神的兒女中間也有很多人是過著昏昏沉沉的日子，他們所勞碌的，也是為了吃喝、嫁娶、買賣、耕種、蓋造。當主來的時候，他們是十童女中五個愚拙的，雖然復活起來，卻不能與新郎並五個聰明的童女一起進入國度，其原因就是他們沒有儆醒，沒有預備。

主耶穌第一次來，是為做人類的救主，叫人相信接受祂以至蒙恩得救。耶穌再來，是要做天國的君王，在空中設立寶座，提接聖徒受審判。主將古往今來所有信奉祂名的人分成兩類，第一類得勝者先被提(即啟示錄十二章裏的男孩子)，他們在公義的審判台前受稱讚、得賞賜、戴冠冕、拿鐵杖，與主一同在國度裏執掌王權。儆醒的人就是為此而預備著。另一類弟兄姊妹是失敗的，是平平常常、不冷不熱的，既不是得勝者，不能用在田裏(天國裏)，也不能堆在糞裏(火刑裏)，只好丟在外面黑暗裏哀哭切齒一千年。那時的痛苦，既是因環境黑暗不好受，更是悔恨以往沒有儆醒，沒有預備。

馬太福音二十五章中，五個聰明童女心中是儆醒的，她們一面拿著燈，一面又預備油在器皿裏。油就是指聖靈。聰明童女的心靈裏，不僅有聖靈的地位，也是滿有神的聖靈。有了儆醒的靈在裏面，

祂就會提醒我們的心，於是就隨從這提醒而預備了。凡在主耶穌延遲的時候，就預備好等候祂的人，是智慧的，也是有福的。因為在想不到的時候，那要來的就來了，那時再去預備燈油就趕不上了。聰明的童女與主一同進去坐席，門就關了。愚拙的童女在夜半聽見新郎來了，想出去迎接時，纔發現自己的燈要滅了；想求別人分點油給她們，也沒有人肯；再想出代價去買油，也來不及了。儆醒要趁早，預備也要趁早。羔羊婚娶的時候，新婦必需是預備好了，裝飾整齊了。主耶穌再來之前，弟兄姊妹的儆醒預備，一就是裏面要有豐滿的聖靈，二是外面要有光明聖潔的義行，這樣纔能等候主來提接，歡喜快樂將榮耀歸給祂。

【主來時信徒被提的情形和次序】主對門徒說，當那一夜，兩個人在床上，要取去一個，撇下一個；兩個人在田裏，要取去一個，撇下一個；兩個女人推磨，要取去一個，撇下一個。弟兄們，主說的那夜，就是人子降臨提接得勝聖徒的時候。主二次降臨的時候，不是概括地把所有信徒都一起提去，不夠提接條件的，祂就撇下來不提。兩個同是信主的人一個床上，一個是我身睡臥我心卻醒，另一個是累了、醉了的鼾睡，是昏迷不醒的人啊。兩個人在田裏，是指同在世界裏作工，一個是作神所喜悅的事，另一個是作神所不喜悅的事。兩個女人推磨，同性的人，同作一樣的工作，也是取去一個，撇下一個。主認識誰夠得上被提，誰就被提去，同樣的外表，並不等於同樣的內在情形。而這次的被提，是主耶穌再來時提接末世活著的弟兄姊妹，他們被提，免去了地上的災難、肉身的死亡。他們被提去，地上就有了大災難，敵基督出來了。被撇下的信徒進入了災期，遭受到逼迫和患難。

榮耀的基督同著祂的使者降臨，坐在空中的寶座上，首先使已睡了的得勝者復活，接著揀選活著還在世的得勝者，使已睡的和還活著的得勝者，首先被提。這就是啟示錄十二章所說，婦人生了一個男孩子，這男孩子被提到神寶座那裏去了，龍就逼迫婦人，與她其餘的兒女爭戰。這婦人就是教會。在創世記裏，魔鬼撒但是一條蛇，到了啟示錄，牠竟成了一條大龍了。在一載、二載、半載的三年半中，龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是守神誡命，為耶穌作見證的，他們還夠不上首先被提的標準，所以要經過災期。在災期中的得勝者，有陸續被提的可能性，也可能經過死而後復活被提去。這兩等被提的，也都是有福的。這是應驗舊約裏以諾和以利亞被提的次序。以諾在洪水之前被提，以利亞在洪水之後被提，洪水是災難，也預表末世的大災難。正如耶穌說，挪亞的日子怎樣，祂來的日子也怎樣。

【與神同行是被提最可靠的條件】被提是基督教共有的信仰，是基督教共同盼望的一件大事。以諾被提，是憑著甚麼呢？聖經中僅記載以諾一個特長，就是祂與神同行三百年。與神同行，就是被提最可靠、最保險的條件。神往哪裏去，以諾也往哪裏去；神要如何行，他也如何行；神要做甚麼事，他也做甚麼事。弟兄們，與神同行這四個字，說說容易，實行卻不簡單。神的行蹤你知道嗎？神的道路你認識嗎？神的步履你跟得上嗎？神昨天走的路、做的事，你是與祂同行了嗎？和祂一致嗎？聖經上記著，二人若不同心，怎能同行呢？以諾能與神同行三百年，說明他是一個無己的人，沒有己意的人纔能與神的心合起來，同行起來。以諾與神同行三百年，把他的無己見證出來，他真像腓

立比書中說的，是一位以基督的心為心的人，不照自己的意思，不走自己的道路，心心念念跟從神。神往高處去，他也跟著同去；神往人不愛走的道上去，他也緊隨著去。這三百年間，神走了多種多樣高低不同的道路，但只有一句「以諾與神同行」的評語就夠了。神喜歡人與祂同心同行，做祂的伴侶，神得著這樣不肯離祂一天，又不肯離祂一步的人，怎能不把他提去呢？我的弟兄姊妹，凡做醒跟隨，與神同心同行的人；凡失去自己，走主道路的人；凡與主絕對和諧合一的人，是不會錯過被提的。

【以利亞被提的榜樣】先知以利亞，聖經中常稱他為神人。他無論往基立溪畔去，往撒勒法去，都是遵照神的吩咐命令，他無論隱藏，或是公開出來，都是執行神的旨意。他單獨一人無所顧慮，敢與巴力的先知四百五十人辯證真偽，與亞哈王和耶洗別對立，忠勇見證出他的神的榮耀，在世人和君王面前顯為尊，顯為聖！叫以色列百姓親眼看見神，把榮耀歸於神！以利亞是舊約時代一位特出的先知，新約聖經裏也多次提及他偉大的信心。他對神的忠勇一直向我們說話。神用火車火馬來把他提去，是活著被提，連同肉身被提升天的。洪水以前是以諾，洪水以後是以利亞，他倆被提雖是屬預表性的，而他們屬靈生活的實際，是何等美麗啊！當那日，主必親自從天降臨，那時有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響，那在基督裏睡了的人必先復活，以後我們這活著還存留的人，必同他們一起被提到雲中與主相遇。凡是一直在地上為神作見證的人，就是將來被提的人。

【被提的靈】使徒保羅在哥林多後書十二章一至四節說：「我自誇固然無益，但我是不得已的；如今我要說到主的顯現和啟示。我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去。或在身內，我不知道，或在身外，我也不知道，只有神知道。...他被提到樂園裏，聽見隱秘的言語，是人不可說的。」主的顯現，是指主再來與提接聖徒有關的顯現；這裏說的啟示，就是有關被提聖徒的啟示。一個被提到第三層天上去的人，是在基督裏的人。在基督裏活著的人，就符合被提的條件，這就是啟示。在身內被提，或在身外被提，他不知道，這只有神知道，但無疑的是說他的靈被提了。保羅的靈被提到第三層天上，是神居住的所在，是真帳幕，是天上的樂園，他在那裏聽見神對這世界、對人類、對教會、對反叛了的仇敵，許多隱藏的奧秘，是歷世歷代以來隱藏的奧秘。假如保羅沒有被提到三層天上的經歷，他怎能寫出那十幾封書信中真理的原則，屬靈的奧秘呢？他是聖靈時代主所特選的使徒，是後來神眾僕人的榜樣和表率。他的靈被提，心也跟著被提了，滿有等候得贖的嘆息和盼望。主耶穌再來，信徒身體得贖，是身體靈魂都提去的。但願我們的靈與心，今天都有被提的實際經歷。如果今天你我的心靈是被提的，主再來時你我就是被提的；如果今天你我的心靈不是被提的，主再來時恐怕也要被撇下。所以讓我們做醒預備，等候主來。阿們！

消遣

倪柝聲

【人有消遣的需要】消遣是合乎聖經的，是合乎主的旨意的。我們第一要承認，人需要消遣。作基督徒的人，總不應該走極端的路。人是有消遣的需要。因為許多人事情相當忙，如果沒有一點調劑，這樣的人很容易生病，身體的健康很容易坍下去。所以，調劑乃是消遣基本的原因。

主說，孩子們在街上吹笛、跳舞。這一個跳舞，不是舞場裏面的跳舞，是快樂了跳起來，吹起笛來。這是對的。的的確確有那一個需要。消遣的基本原則就是調劑。我今天作了八個鐘點的事，都是一直作一件事，神經容易感覺到痛苦，身體容易感覺到疲乏。所以，我需要換一件事情來作，來調劑，好叫我不覺得疲乏。

我們承認調劑的需要，若是把消遣當作生活就不可以。人在疲勞的時候，換一件事情作可以，如果一天到晚玩就不行。比方，有的人在疲勞的時候，到水裏游泳半點鐘、一點鐘，沒有錯。如果一個人像鴨子一樣，一天到晚喜歡浸在水裏，這不是消遣。我要你們看見，人如果對於消遣出問題，這不是消遣出問題，乃是生活出問題。

實在說起來，消遣出問題的人很少。有問題的是誰呢？是那些顛倒在裏面的人。有的人是三天三夜沉在裏面，把消遣當作生活。凡是在消遣上有難處的人都是極端的人，都是以消遣當作生活的人。人有調劑的需要，但沒有活在裏面的需要。凡事都可行，但不都有益處。凡事都可行，但無論那一件，我總不受它的轄制。你一天到晚倒在裏面，你就受它的轄制，這是一個很大的錯誤。

【消遣的四種方式】基督徒可以有四方面的消遣：

(一)休息：基督徒最好的消遣就是休息。我今天累了，我就去歇一歇。主耶穌和門徒作工累了，就對門徒說，要到野地裏去歇一歇。我們要注意，主的歇有消遣的意義在裏面，所以主不是說去歇一歇，而是說到野地裏去歇一歇。許多時候，另外尋一個地方，或是山旁，或是水邊，去休息一下，的確能除去我們的疲勞。這是基督徒最普通的消遣。

(二)換工作：有的時候，你作一個工作太久了，感覺到累，可以換一個工作。我本來作八點鐘的事，現在拿出一兩點鐘來換一個工作。你本來都是坐著作事，現在你站起來作。本來都是勞心的作，現在勞力的作。你馬上看見，你能夠除去疲勞。消遣的原則就是為著調劑，你把工作更換一下，就已經有了調劑。

(三)喜好：另外一面，在基督徒的生活裏，也可以有一些正當的喜好。有的弟兄也許喜歡拍幾張照，或者養一兩隻鳥，或者種一點花，或者畫一兩張圖。有的人或者喜歡一點音樂，寫一點譜，彈彈琴。有的人或者喜歡寫寫字。這些都是合法的消遣，是在基督徒範圍之內的。

但是，無論是哪一種喜好的事，你都必須拿得起來，放得下去。放不下去就有了病。必須是作也行，不作也行，不受它的轄制，那纔是消遣。這是一個原則。

(四)玩耍：有許多的玩耍，像下棋、打球、騎馬，雖然裏面有輸贏，但這是正當的，因為這一個輸贏是技術上的。所以這些都是正當的事，這些裏面沒有罪。年長的弟兄，沒有工夫去作劇烈的運動，但是不應該去攔阻年輕的人。不錯，我們要他們盡量拿出時間來為著主；但我們也要顧到他們調劑的需要，讓他們有一點消遣。

【消遣是為幫助工作】要知道，消遣乃是要叫我們的工作作得更好。消遣有一定的目的，不是消遣了就算了。不是我貪睡就去睡，乃是睡了一下，我的工作能夠作得好。消遣，不是為著別的，乃是為著恢復。完全是為著加增效率，不是為著減少效率。因為我消遣，我能夠工作作得更好，我能夠事奉神更多。如果會叫你的工作作得更壞，這一個原則不對。一個消遣總是要變作你工作的幫助，這是一個基本的原則。

基督徒必須學習在地上作工，不懶惰。我們許可用消遣來增加工作的效率，但是這些事我們不給人批評的餘地。我們不要作過分的事，不能讓神的名在我們身上得不著榮耀。

【消遣必須沒有巧遇】凡一切消遣的事，都必須在裏面有技術，不講機遇。或者說，有技術，而沒有巧遇，那一個消遣纔是對的。任何的消遣，如果有巧遇在裏面，那是賭博，不是消遣，是基督徒所不能作的。

有的事情本身就是賭博，有的事情性質不是賭博，而拿來賭錢，便是賭博。就像吃飯也能用來賭錢。像擲骰子，就是不下錢，它的本身就是賭博，那是基督徒所不可以作的。

【消遣應該合乎需要】我們的消遣應該合乎我們的需要纔可以。我們有這一個需要，纔有者一個消遣；沒有這一個需要，就不應該有這一個消遣。原則上總是這樣：叫我怎樣能夠活著為主，我的時間就是主的。

你們要看見，時間雖然不是生命，但是生命是以時間來計算的。人在神面前不能沒有時間。度過一個鐘點的時間，就是度過一個鐘點的生命。如果沒有需要而去消遣，就是浪費時間，浪費時間就是浪費生命。我如果花了時間去消遣，叫我的工作能夠作得更好，這一個消遣就是投資，而不是浪費。我不是為著我要消遣而消遣，乃是為叫我的工作作得更好而消遣。總是有需要的人可以有消遣，沒有需要的人不必有消遣。

【消遣必須與體格相合】所有的消遣，必須和自己的體格相合纔可以。在消遣裏，第一個成分乃是身體的能力。每一個人消遣的時候，總是要記得，我是盼望我的身體能得著益處，絕不應該因著消遣而叫我的身體吃虧。如果有一個消遣，反而叫我們的身體變壞了，這一個消遣就有毛病。比方，有的人有肺病，他的消遣必須是不會加增他的肺病纔可以。或者有的姊妹有心臟病，也許有的時候需要有一點消遣，但她的消遣必須是能除去她的疲勞，而不引起她的心臟病纔可以。

盼望我們看見，我們的身體是主的。有調劑是為著主，沒有調劑也是為著主，都不是為自己。調劑也好，不調劑也好，總以不傷身體為原則。我們不只不該作不正當的事以致毀壞我們的身體，連作正當的事來毀壞我們的身體也不應該。所以要有調劑的時候，總要記得，我作這件事到底是否與我的身體有益？有益的就作，沒有益的就不作。不是因為喜歡就去作。盼望神的兒女注意，我所有的一切都是為著事奉神；就是我今天有一點調劑，目的還是為叫我事奉得更好。

【要挑選性情所近的】消遣不只有身體的成分，還有性情方面的成分。你去作所喜歡的事，更能叫

你的腦子恢復，更能叫你的情感放鬆，神經舒服。你所不喜歡的事，那些就變作工作，而不是消遣。比方有一個姊妹頂喜歡花，你給她半點鐘去澆澆花，她應當有些累的，但是澆了半點鐘的花，她反而不覺得累。本來神經相當緊張，現在放鬆了。所以，消遣是有性情的關係在裏面。一個人消遣的挑選，必須是叫他的神經放鬆，情感放鬆，那纔是對的。有些事情你去作，是你所歡喜，所高興的，能叫你精神好起來。這裏面有性情的問題。所以人挑選消遣的時候，必須挑選性情所近的，那纔能恢復身體的力量。你如果挑選一個性情所不喜歡的，馬上覺得累，你寧可不作更好。

【要顧到會不會絆倒別人】我們是基督徒，所以我們所有的事都應該作人的榜樣；就是在消遣的事情上，我們也不要作別人的絆腳石。我們活著是為著主，同時也是為著弟兄。我們活著不是為自己。所以我們不能只顧到自己而不顧到別人。你不能在那裏埋怨說：「他們為甚麼要看我？」請你記得，他們不看你，看誰？當然他們要看你。城造在山上，誰能夠不看見？當然要看見。所以不管我們自己的感覺如何，我們還得顧到年輕的弟兄看見我這樣作，到底會受甚麼影響。有的事我在這裏作，到底會不會絆倒別人。如果有一個消遣能夠絆倒弟兄，我就不作。

你不要只顧你自己良心的平安。要記得有人因為你作這一件事，他良心不平安，所以你要為著他們會跌倒的緣故，就不作。我們必須看見，許多的事我們都可作，但是不一定都有益處，所以我們所有的行為必須謹慎，越謹慎越好。總是學習走在正當的路上，學習小心的走。

【外邦人所以為不可的都不可作】凡一切外邦人所以為不可的消遣，我們都不可以作。凡是外邦人所以為可以的，我們不一定都可以作。這是我們和外邦人發生關係的兩個原則。他們以為可以的，我們不一定都可以；他們以為不可以的，我們定規不可以。

比方，有的地方認為不可以釣魚，你就接受當地人的看法，避免這一點。我們的見證是基督，我們的見證不是釣魚。我們把一切都犧牲了為著主，何止這一點消遣的事！我們不要因著消遣給當地的有甚麼特別的感覺。無論甚麼地方，人認為錯的，這一類的事不應該作。我們的程度總不該比外邦人低，特別在消遣的事情上。

神的工作(上)

俞成華

【人不能作神的工】在約翰福音六章廿八節的記載裏，有一班人問主耶穌說：「我們當行甚麼，纔算作神的工呢？」他們向著神有一股熱心，想要作神的工。他們以為自己有夠大的本領，能作神的工。但這裏有一個難題，就是不知道怎麼作，纔算是作神的工。

豈知主的回答和人的問題完全兩樣。主說：「信神所差來的，這就是作神的工。」人在那裏是說：「人要作」，主的回答是說：「人當信」。「人要作」是表明人有本領作，「人當信」是表明人沒有本領作。約翰一章十二節給我們看見，信就是接受。在信的裏面沒有人的功勞，沒有人的本領。不

是人能作甚麼，乃是神已為人作成一切了。所以主要人信神所差來的，換句話就是告訴人說，你們不能作神的工。頂希奇的，主在底下立刻接著說：「這就是作神的工。」這一句按原文應當譯作「這就是神的工作。」

【神自己作了工】你在這裏看見，不是人作了神的工，乃是神自己作了工。是神的工作，不是人的工作。人的信主耶穌乃是神的工作，這不是人作的，乃是神作的。人在這裏不能作神的工作，神的工作只有神能作，人在這裏一點沒有分。

路加十章裏面的馬大與馬利亞的故事，是一個很好的例子。你看見馬大在那裏頂忙的事奉主，她的確作了不少的工，甚至忙不過來，需要主吩咐她的妹子來幫忙。也許她心裏還在想，她在主面前的光景很不錯，她為主作了許多工，花了許多力氣，出了不少代價，吃了好些苦頭，這總可以說，她事奉主了，為主作工了。豈知主不但沒有稱讚她，反而對她說：「馬大，馬大，你為許多的事，思慮煩擾；但是不可少的只有一件；馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。」

那麼馬利亞到底作了甚麼呢？聖經說，馬利亞在耶穌腳前坐著聽祂的道。她就是坐著聽道，一點也沒有作甚麼，不像她的姊姊馬大那樣一直忙著作事。她乃是安靜的坐在主的腳前，在那裏親近主，聽主的道。聽道就是接受主的話。主的話就是靈，就是生命，主乃是藉著祂的話將生命賜給人。馬利亞坐在那裏接受主的話，給主機會在她身上工作，馬利亞本身不過是一個接受主工作的器皿和對象。在此我們看見作工的不是馬利亞，乃是主。實在說來，馬利亞就是主的工作。所以聖經說：「我們(基督徒)原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的」(弗二 10)。感謝主，我們不是人的工作，人的工作永遠靠不住；我們乃是神的工作，是絕對可靠的。祂既動了工，必定成全這工，誰也不能攔阻神的工作。哦，榮耀的事實，我們乃是神的工作！這裏「工作」二字，原文的意思乃是「奇妙的工作」。出於神的工作，沒有一樣不是奇妙的！

【人與神同工】這樣說來，豈不是人在神的工作上沒有地位了麼？那麼為甚麼保羅說：「我們是與神同工的」(林前三 9)呢？又說：「你們(哥林多人)不是我在主裏面所作之工麼」(林前九 1)？這到底怎麼說呢？

所以在這裏我們要看保羅的工作，纔能明白人在神的工作上的地位。在達秘的註釋裏，與神同工的意思乃是：「神是工頭，我們是小工」。兩者的地位完全不同，小工是絕對受工頭支配的。

現在我們來看保羅作小工的秘訣在那裏。根據加拉太一章十一、十二節和十六節，便知保羅所傳的道，乃是從耶穌基督啟示來的。神樂意將祂兒子啟示在他心裏，藉著啟示使他對基督有屬靈實際的認識，因此他沒有與血肉之人商量(16 節原文)，就能把祂——藉啟示所認識的基督——傳給外邦人。

所以我們清楚看見，保羅之所以能作小工，是因為他先讓神在他裏面工作，讓神先將祂兒子藉著聖靈啟示在他裏面，叫他在屬靈的實際裏認識了這一位基督，不是憑著肉體所認識的基督(林後五 16)。結果叫保羅能見識說：「我活著就是基督」(腓一 21)。基督的生命已經藉著聖靈和保羅打成一片，所以他能將基督傳給外邦人。保羅從來沒有傳一位客觀，摸不著的基督，他乃是傳一位與

他打成一片，有切身經歷的基督。基督住在他裏面，他也住在基督裏面，基督充滿在他的思想裏，言語裏，行動裏。基督在他裏面作主，他就在外面表示。你說他是保羅，他的確是保羅。你說你在保羅身上遇見了基督，他的確又是基督，因為基督佔有了他(腓三 13 達秘譯本)。惟獨這樣的人，纔能將基督傳給人。

所以作工的人不是就這樣去為神作工，乃是先讓神將基督作到他裏面來，然後他將藉啟示所認識的基督再傳給人，這纔是小工的工作。結果神的工作還是神自己作的，人不過傳說神所作的而已。所以保羅對哥林多人說：「你們不是我在主裏面所作之工麼？」意思就是：你們得以在主裏，是我將我所認識的基督傳給了你們，叫你們也得著就是了。

保羅在哥林多人中間傳甚麼信息呢？他說：「我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架」(林前二 2)。他中心的信息，就是這一個。今天聖靈在信徒裏面作工的路線，也就是這兩方面。消極方面是藉著十字架在信徒身上除去舊造，積極方面是藉著啟示將基督組織在信徒裏面，建立新造。聖靈當初如何啟示保羅，使他認識基督，並祂的釘十字架，今天聖靈照樣在我們裏面作啟示的工作，使我們也認識基督，並祂的釘十字架。這一個工作還是神作的，人不過述說神在他裏面的工作而已。

【工作的根基】因此工作的根基是基督，此外沒有人能立別的根本(參林前三 11)。保羅又說：「你們是神所耕種的田地，所建造的房屋」(林前三 9)。田裏所撒的種子是基督，將來的收成也必定是基督。房屋的根基是基督，此後的建造也必定是根據於基督。當我們重生的時候，神將基督的生命放在我們裏面，從此我們得著了一個我們從來所沒有的生命。

史百克先生說，我們重生時所得著的新生命，是一個加上去的生命(A plus Life)。意思就是，這新生命是我們本來所沒有的，是在重生時另外加上去的。請記得，神的工作是絕對根據於這一個「加上去的生命」，這生命就是基督(西三 4)，就是神工作的根基(林前三 11)。在這裏連出於人的最好都攙不進去。這重生的生命如何是絕對出於神的，此後這生命的長大成熟也如何絕對是神培植的(林後五 5)。所以在這裏人天然的手一點沒有分，人最大的責任就是與神合作，不攔阻神的工作。在信徒身上，重生時所得的新生命是神工作的開始，此後的繼續完成也不能在此以外。所以蒙召出來為主作工的人，請你們特別留意，你若真實與主同工，該當如何戰兢恐懼，拒絕我們的最好，不讓神的工作有任何的攙雜！若不是聖靈的啟示，使我們在屬靈的實際裏有所看見，有所經過，我們就不能工作。在屬靈的工作上，我們多需要學習倚靠聖靈，若非主的靈動工，人就是作工，也作不出甚麼果效來。

總而言之，神的工作就是你得先讓神作進去，然後神藉你在聖靈裏作出來，這纔能造就教會。神創造夏娃的原料乃是亞當，照樣，神建造教會的根基就是基督。出於人最好的道德、善義，都不能攙雜進來。

【工作的材料】林前三章十二節又告訴我們，工作的材料分成金、銀、寶石、草、木、禾楷等不同種類。並且有火發現，要試驗各人的工程怎樣。我們知道，草、木、禾楷都要被火焚燒，金、銀、

寶石是燒不壞的，因為金是出於神的，是神的工作，銀是關於救贖的，是主在十字架上的工作。金與銀都是原質，是純粹的，所以金與銀是沒有攙雜的。惟有寶石不是原質，它本來是雜質，是有攙雜的，後來經過高溫、高壓纔煉淨了出來。這就是聖靈的工作，是聖靈用啟示將神的生命組織在人裏面。這就是我所說的，將神和人打成一片，這是我們今天主觀的經歷。

科學家告訴我們說，世界上所有有生命的東西，無論動植物，都有炭的成分組織在裏面。寶石，就是炭精——生命的總彙——與別的雜質化合而成的。比方說，綠寶石，乃是炭精與銅化合而成的。在化合的時候，須經過極高度的烈火，熔化後冷結下來，然後在匠人的手裏經過雕刻，纔成為發光的寶石。今天神在信徒身上組織的工作，也是這樣。一面神用各樣的環境，像烈火一般來燒，燒過之後，還得經過神手的雕刻，(藉聖靈的啟示將不要的除去，要的留著，)然後纔能發光榮耀神。

今天在教會中成功寶石的人不多，這一種神而人的人，是神所能承認和稱許的人，是神在基督裏的傑作。你們還記得，林前七章廿五節起的那一段話，明明是保羅自己說的，因為他說沒有主的命令。但是到末了四十節，他又說是被神的靈感動而說的。像他這樣的人，都是神所能信託的人，他們說的話，雖然是出於他們的，但是神說，這就是我說的。神不怕和他們調在一起。這樣的人就是寶石，就是聖靈工作的結晶，是神榮耀的彰顯。

所以我們該當何等謙卑的俯伏在神面前，讓神在我們身上工作，好將基督的生命組織在我們裏面。我們若將這樣的工作告訴人，叫人也接受聖靈的組織，這就是寶石的工作。【未完待續】

各各他的十字架

賓路易夫人

第十一篇 十字架與十字架的連續性

【模成基督的死】「使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死」(腓三 10)。在全本聖經裏沒有一處論到在基督徒的生活中十字架的連續性，比這裏說得更清楚的了。在加拉太書中，保羅曾非常快樂的呼喊說：「我已經與基督同釘十字架」。然而在這裏，他又說到模成基督的死，乃是更多認識基督復活大能功效的條件。

保羅是非常清楚認識聖靈的豐滿的；基督曾親自將十字架的信息啟示他，託付他，他也曾明白的傳揚了藉著十字架拯救人脫離罪的捆綁；雖然他傳這信息背後，有聖靈大能的印證，在自己的生活中，也有著切身的經歷，但我們看見使徒仍在尋求能更多認識「基督的死」。

更深一層的經歷從保羅的話裏顯明出來，就是屬靈生命更豐滿的成熟，乃是在於更深的交通於基督的苦難，因為復活生命的最高峰，乃是歸回到十字架，所以使徒一直朝向神在基督耶穌裏從上面召他來得的獎賞而去，更熱切的渴慕能模成主的死，因為他知道：「如果和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀」(羅八 17)。讓我們再從使徒保羅的書信中，看在他一生的實際經歷裏面「模成主的死」究竟是甚麼意義。

【死的判決】「被壓太重...力不能勝，甚至連活命的指望都沒有了，自己也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神」(林後一 8~9)。這段經文使我們清楚的看見，不論我們是多麼深切的認識與基督同死，並曉得祂的復活大能，卻一次過一次的被帶到一個地步，使我們深深的感到自己實在是毫無力量，像保羅所說：「甚至連活命的指望都絕了」，神藉此告訴我們這是因為死在我們裏面，使我們對自己完全絕望，並投靠在祂裏面，因為只有祂是叫死人復活的神。

這就是那些遭遇患難的人何以能歡樂著呼喊說：「我已經與基督同釘十字架」的緣故。我們需要好好的學習來證明那叫死人復活神的大能，因著我們的智力被帶到盡頭，因著環境上一處又一處超過我們力量所能勝的艱難，使我們除了依靠神之外別無幫助。因此當使徒保羅認識神之後，他能說信靠自己無疑的就是我們一生中最大的危險；所以若要顯明基督復活的大能，就必須將我們帶到盡頭。

【因軟弱被釘十字架】「祂因軟弱被釘在十字架上...我們也是這樣同祂軟弱」(林後十三 4)。在這話中，我們能看見「模成祂的死」的另一方面。當基督甘心像羊被牽到宰殺之地，又在人手下像一個軟弱無能的犧牲時，那是說出祂人性的軟弱，也是保羅自己軟弱的一幅圖畫。

他看見神的兒子「因軟弱被釘在十字架上」，他喊著說：「我們也是這樣同祂軟弱」；但當他想到基督是怎樣「藉父的榮耀復活」，並怎樣「因神的能力而活」時，他就歡樂的知道，就是在他軟弱的時候，也可以藉著神的大能，有分於基督的生命，因此他又說：「我因神向你們所顯的大能，也必與祂同活」。保羅說：我自己是軟弱的，我也因著我的軟弱被釘十字架，乃是要模成我主的死。我實在是軟弱的，但藉著我所顯出來的祂並不是軟弱的，祂在你們裏面乃是有大能的。

在十字架復活的一面，「模成祂的死」，並不是使我們感覺更剛強，乃是在我們自己裏面感到更軟弱。軟弱纔真正是十字架的釘死，因為這是與我們天然渴慕自己能作這個能作那個相反的。雖然一直活在感覺軟弱的光景裏，但卻能藉著信心靠神的能力行事為人，藉著信心讓「基督在我們裏面說話」，藉著信心靠神的能力「與祂同活」(不是對自己而言，乃是對別人而言)，纔是真正信心的生活。在信徒裏面「又軟弱，又懼怕，又甚戰兢」，但同時在別人的心和生命中卻是「聖靈大能的明證」，這是神藉著那些與祂同釘十字架的人彰顯基督生命的方法。

【耶穌的死】「身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上」(林後四 10)。這段經文最好放在羅馬書第六章那裏，因為這一段乃是那一段的後果。林後四章十節乃是基督在各各他客觀方面工作而有的主觀方面的結果，如果信徒沒有這主觀方面「帶著耶穌的死」，就不能在我們周圍的世界中，將耶穌的生命以大能彰顯出來。

許多人知道與基督同死的真理，也看見了他們自己已經與基督同釘十字架，並且在他們新鮮的異象和信心的喜樂裏，為那位復活的主竭力作見證。但慢慢的這生命不再有能力了，他們的見證也變成了空洞的，如同響的鈸一樣，而他們自己常是感覺不到。這是甚麼緣故？這是因為他們只活在十字架拯救的過去經歷裏，並沒有看見在對各各他有了客觀的認識之後，就是在認識了與基督同死之後，仍要一直以死作為生命增長的根基，因為「身上常帶著耶穌的死」，纔能一直彰顯祂的生命。

從這段經節的上下文，我們能看見所謂「帶著耶穌的死」，在神兒女實際的經歷中，是甚麼意義。基督在十字架上忍受從各方面來的迫害，但卻未被困住，當父向祂掩面不顧，祂能困惑著呼喊「為甚麼離棄我」，但卻沒有失望；祂雖被打倒至於死地，但卻沒有被毀滅，因祂靠神的大能活著。保羅也是這樣受敵，作難，受逼迫，被打倒；但基督啟示給他的十字架的原則卻永遠是真實的，他看見在他所遭遇的一切苦楚裏，只是要他「帶著耶穌的死」，好使耶穌的生能顯明在他必死的身上；他一直落在力不能勝的光景裏，好使他完全靠神的能力而活。

全智的主就是這樣對待祂的兒女們，使他們真正的依靠祂，成為虛空的器皿歸祂使用。同時神也榨盡他們一切屬己的力量，好使他們單單向神支取能力。主知道怎樣把他們帶進只有祂的生命纔能勝過的各種環境；帶他們到四面受敵的環境，好讓神無限的資源顯出來；帶他們到困惑作難的環境，但過後卻能看見是如何奇妙真實的帶領了他們；帶他們到風暴漫船來的環境，卻未被神所丟棄；帶他們到被人打倒，似乎一切事物都在反對他們的環境，然而卻看見主耶穌的生命——以其神聖堅忍的大能進到祂恩典的榮耀裏——顯明在他們身上。

【常被交於死地】「因為我們...常為耶穌被交於死地，使耶穌的生也顯明在我們這必死的身上」(林後四 11)。這節聖經清楚的告訴我們，在最初「常帶著耶穌的死」乃是為著我們自己，使我們一直留在自己毫無能力的立場上，好證明那莫大的能力，是出於神，不是出於我們。

信徒既將「自己」帶到了盡頭，而讓主耶穌的生命顯在這塵土所造的身體上，就漸漸更進一步的「為耶穌的緣故被交於死地」。軟弱再軟弱，試煉再試煉，作難再作難，爭戰再爭戰；一切都為著祂，祂已死過，祂必看見祂勞苦的功效，就心滿意足。

我們這班神的兒女，是否願意跟隨主到這種地步？捨棄就是得著豐富的律；與那位永活者聯結，祂就要引領我們，直到我們能更深的與祂這位曾死過的主有交通，並且為著祂的教會，補滿基督患難的缺欠。

【死為使別人得生而發動】「死是在我們身上發動，生卻在你們裏面發動」(林後四 12)。這乃是為耶穌的緣故交於死地的結果。死在我們裏面發動，乃是為著使別人得著生命的果效。要將生命分給別人，沒有別的途徑，只有倒空自己，使自己軟弱；這是真實的犧牲自己，真實的沒有自私；這是十字架的靈，也是主耶穌的生命在我們這必死的身體上真實的彰顯；因為這正是使基督去各各他的愛，祂在各各他所得到的，只是那可怖悲慘和羞辱的死，好使我們藉著祂得到從神而來的生命。

犧牲自己是拯救靈魂惟一的途徑，如果我們要作祂生命的江河供應別人，也就必須將我們的生命捨棄。

如果我們在深處認識了十字架真實內在的能力，別人心深處也就被感動了，生命的能力就要作工在他們裏面，因為死在我們裏面作工多深，生命在基督為他們死的人身上活過來就有多深。

每一個蒙救贖的人都知道這是結果子的生命。這也就是保羅所說的「為父的」生命，他說：「我在基督耶穌裏用福音生了你們」；「作師傅的雖有一萬」，但「為父的卻是不多」。很少人願意在那位為我們被釘十字架的主裏一同有分，以認識而效法祂的死，為人受生產之苦。

羅馬書第八章當說到在基督生命之靈裏豐滿榮耀的自由後，在啟示出我們可以歡樂的進到父面前之後，在見證聖靈內住，及在與基督同為後嗣之後，卻以模成祂的死的驚人描述作為這一切的結束：「我們為你的緣故，終日被殺，人看我們如將宰的羊。然而靠著我們的主，在這一切事上，已經得勝有餘了」（羅八 36）。這就是使徒得勝的見證。基督曾如同羔羊一樣被人牽到宰殺之地，因為我們已經揀選了祂的十字架，所以也當與祂一同被殺，別人豈不也要同樣的看我們如同將宰的羊嗎？

哦！神的兒女們，我們可以傳十字架，甚至為十字架爭戰，但除非我們準備好為十字架而活，那就是照保羅的話說，要準備「終日被殺」；這樣死在我們身上發動，生就要在別人身上發動。在我們身上是：虛空、軟弱、痛苦、逼迫、作難；但在你們裏面卻是生命。

話中之光

摩根

【創四十九 1】「你們都來聚集，我好把你們日後必遇的事告訴你們。」

雅各對他兒子們最後的話，說出他對他兒子們的觀察入微。而最重要的點，乃是在他對兒子們的認識中，他發覺這一切都是神的管治之下。他所論到他們的話，並不是對於他們在自己裏面自然發展的描寫，而是神對於他們的旨意。因此，最後我們必須承認，這一個人對於神的計劃和能力有奇妙的異象。這誠然是他信心所得著最高的報償。

【創五十 25】「神必定看顧你們，你們要把我的骨從這裏搬上去。」

這是約瑟對他的弟兄們，最後的囑咐。約瑟治理埃及政績十分輝煌，而埃及對他也優遇有加。然而，他是屬乎神的，他也屬乎他自己的百姓。他預感到有一天，當他和認識他們的法老去世以後，危險會臨到他的百姓。然而他也相信，他們的前途縱有任何艱難，最終結果必是神的旨意成全，神的應許完全應驗。因此他求他們，當神眷顧的日子來到的時候，將他的骸骨從埃及帶上去。

【出一 12】「只是越發苦害他們，他們越發多起來，越發蔓延。」

這節聖經給我們看見，以色列人在苦害之下昌盛，這正是神祝福他們，並與他們同在的明證。以色列人是人所不能毀壞的，因為，神為著成全祂的旨意揀選了他們。這裏隱藏著一個永遠實用的原則，那就是當人越發抵擋神的旨意，和神的百姓為敵的時候，反而使神的百姓越發高升，越發得著力量。這一種逼迫反而成了幫助。

【出二 2】「見他俊美，就藏了他三個月。」

這是一幅含意極為美麗的圖畫，描寫一對倚靠神的父母，因著信藏了他們的嬰孩（參來十一 23）。這使我們發現：摩西的信心並非發端於他自身；他的雙親是大有信心的，以致他能承接那寶貴的信心。摩西之所以能夠被神使用，作一個為著成全神計劃的旨意，所揀選的器皿，乃是因為他

對神有信心。

【出三 1】「摩西牧養他的岳父米甸祭司葉忒羅的羊群。」

摩西的頭四十年是在法老的宮中度過，在那裏他受到埃及的教育，成為一個有學問的人，然而這些卻不足以使他憑著去拯救他的同胞。因此，在神主宰的管理下，摩西的第二個四十年，就在曠野度著看守他岳父羊群的生涯。這正是神訓練祂僕人的原則，為著將來的付託。他在曠野所操的牧羊的事，為他準備了將來帶領神百姓，所必需的柔和。

【出四 1】「摩西回答說，他們必不信我，也不聽我的話，必說，耶和華並沒有向你顯現。」

當神要摩西去帶領祂的百姓時，他卻心存疑懼，堅決推辭，這是錯誤的，所以耶和華的怒氣，就向他發作。聖經記載這事，是要我們學習功課。不久，摩西就學會了，雖然面臨許多艱難，然而他能說，「但」我們有耶和華。信心和疑懼的不同，完全看我們把這一個「但」字擺在神的面前，或是擺在神的後面。前途縱有艱難，「但」神已吩咐；這就是能力。神吩咐我們，「但」前面有艱難；這樣就使我們陷入癱瘓。

【出五 1】「後來摩西、亞倫就對法老說，耶和華以色列的神這樣說。」

神的僕人們，來到這狂傲的暴君面前，除了耶和華的話以外，他們沒有任何的後盾。他們轉述神話語的頭一個後果，乃是遭到法老斷然的拒絕，結果，反而加重了希伯來人的苦工。這在人看來，必然覺得已經失敗。但摩西在遇見艱難時，立刻把它帶到神的面前去。那些奉差遣去對人說，「耶和華如此說」的人，自然有權柄回到耶和華的面前去，把艱難完全擺在神面前。這種行動，必然得著神忍耐和大能的答覆。

【出六 2】「我是耶和華。」

「耶和華」這名，乃是神恩典至高的代表。祂在已過一切的行為，都包括在這名裏；這名又藏著一切將來的應許，這名啟示出祂的一切都是為著祂的百姓。當法老拒絕了摩西，他在百姓的抱怨下，到耶和華那裏去，神就以「我是耶和華」這句偉大的話回答他。當時摩西不能完全領會這名的意義，然而，這宣告卻使他有了穩妥的根基，讓他屹立其上而不搖動，讓以後的經歷為他解釋一切。

珍貴的片刻

邁爾

【路五 13】「耶穌伸手摸他說，我肯，你潔淨了吧！」

這個十分無望的癲瘋病患者，來到耶穌面前，這是何等的對照：醜陋與榮美，疾病與健康，罪人與救主。

哦，如果你知道身心滿有罪，應該現在來見救主，在祂的能力是沒有「如果」的；祂並且伸手摸他，因祂要教導人明白，罪並不玷污救主的聖潔，災病無法在火中傳染，對於基督也毫無污染的

作用。主必醫治你，你只管放膽求吧！

【路六 40】「凡學成了的，不過和先生一樣。」

我們都不完全。我們最高的，與主最低的，仍有很大的距離；我們停止的，與祂開始的，其間也有很長的差距；我們的亮光與主的榮耀，相隔還是很遠。然而，我們將來必得完全，我們要像主的完全，我們都要像祂，也要看見祂；雖然我們的完全，好似山上的湖澤反映遼闊的蔚藍的天空。這是多麼大的盼望！

【路七 13】「主看見那寡婦就憐憫她，對她說，不要哭。」

不要哭！因為死只是身體的，不是心靈的；親愛的人雖然離去，卻仍是你的。不要哭！因為復活後不再分離，耶穌使寡婦的兒子復活以後，母子中任何一位離世，仍將分離，但是你與親愛的主一經聯合，便永不分離。你與祂必永在一起，不再離去！

【路八 46】「耶穌說：總有人摸我。」

我們也許很靠近主，擁擠祂，卻沒有真正摸到祂。禱告與信心的觸摸，你試過沒有？無論多麼簡單，回應也不是立即來的。指揮可以發現交響樂隊中小樂器奏出的音調；主可發覺任何的低語、嘆息、眼淚與觸摸。任何發出內心的表示，都不會落空的。

【路九 30】「忽然有摩西、以利亞兩個人同耶穌說話。」

這兩位偉大的人，談論耶穌去世的事(31 節)。祂的死是「出埃及」(中文譯為「去世」)。摩西提說被殺的羔羊，使以色列得以逃脫埃及；他也提說擊打的磐石，有水流出使乾渴的滿足；銅蛇在木架上，使以色列人在垂死時可以仰望而存活。以利亞提說詩篇二十二篇，以哭泣開始，以頌讚作結；還有以賽亞書五十三章發出得勝的凱歌。這些都是「出埃及」的事，從時間進入永恆，在憂患的世界因得勝而歡樂。

【路十 18】「我曾看見撒但從天上墮落，像閃電一樣。」

在歷代中，撒但一直要控制人；現在因耶穌基督的名，撒但必須消失，「鬼也服了我們」。

無論甚麼時候，若有各樣的鬼來試探，求主的名來保護你，因為這名是超乎萬名之上的。主是堅固的保障，連撒但也會服你。在你的生命中，撒但也必從天上墮落，踩在你的腳下。如果你敢活在復活的主裏面，你就與祂同享國權，以及得勝撒但一切的結果。

【路十一 1】「求主教導我們禱告。」

主耶穌沒有要求或命令祂的門徒祈禱，而是由於祂自己在禱告生活的表現，促使他們急切要知道並且練習這聖潔的藝術。這是鼓勵別人學習的好方法。

我們不是先勸勉別人，只在他們面前活出這樣聖潔、愛人、奉獻與敬虔的榜樣，以致他們必來

問你，要你說出秘訣，使他們能像你一樣。聖潔的生活是我們最佳的講壇。

【路十二 11】「不要思慮。」

今日的時代真是充滿著緊張的情形，很多人在焦慮之中。但是主的心經常是安靜的，祂的生活是風雨中的寧靜，好似珊瑚島那樣，有棕樹與平靜的水面；由於珊瑚的礁石，使海浪沖到那裏就無法侵犯了，所以海洋怎樣翻騰，那裏卻一片寧靜。

主耶穌常在神的裏面，祂的內心既有神的同在，在神愛的安排下，有永不衰殘的信心，所以生活充滿平安，不受侵擾。我們有這樣的平安嗎？如果我們肯付代價，我們是可以有這經驗的。

—— 黃迦勒主編《基督徒文摘》