

基督徒文摘第三十期

我不信洋教！

張弘道

【我為甚麼拒絕洋教】我第一次接觸福音，是在大學最後一年。這不是說那是第一次有機會聽基督教的道理，我曾經有許多次被邀請，但我拒絕就近教會，是基於下列理由：

第一，我是在敬拜多神和祖先的家庭中出生、長大。在我家裏有一個大廳，特別為著供奉神像和祖先。這是我們家世代代傳下來的宗教，我承襲了這樣的傳統，也覺得有義務持續下去。既然基督教不拜祖先，我們認為基督教是「不孝」的宗教。我深知成為基督徒，便是反對我們固有的宗教和文化遺產，而基督徒也常被自己的家人所排斥，因此我不願意這些事發生在我身上。

反對基督教的第二個理由是，當時的歷史書告訴我們，中國的衰落是由於西方列強的勢力侵入大陸產生的結果。他們迫使中國人民接受一連串不平等的待遇。既然宣教師也在同時期來到中國，我們自然設想洋教簡直是外國人顛覆中國(文化、政治等)和侵略的工具。因此雖然在我上大學的淡水鎮裏有許多基督教會，也在街上遇見基督徒要強拉我進他們崇拜的地方，我還是不為洋教放棄中國固有的信仰。再說，我要是到教會去，同學們會譏笑我，說我是給洋人的宗教「拍馬屁的人」。

【因為想學英語而去聽道】可是儘管有上述這些觀念，神還是愛我，祂的救恩臨到了我。一九五九年寒假，一位洋牧師帶領的佈道隊來到我們員林，白天他們在佈道所開英語聖經班，晚上舉行佈道會。既然我在大學裏主修英語，預備當英語老師，我知道需要機會來練習英語會話。(事實上，我盼望有一天能像代表中國的大使一般的使用流利的英語，把我們偉大的中國文化介紹給西方國家。)那麼，我想只要有學英語的地方，我豈不該謙虛地、聰明地甚至於到一個被我輕視的基督教教會去得點幫助嗎？我決定觀察那個佈道所在搞些甚麼名堂。

一天，我特意走過那地方看了看，十分驚訝的看見一個年輕的美國宣教師穿著一件樸素的衣服，屈身彎腰正擦去老爺腳踏車上的泥，這真使我困惑，為甚麼一個有錢的美國人願意住那樣一所簡陋的地方，還和我們臺灣人住在一起(當時的臺灣生活水準仍相當落伍)，又做剛才所見那樣卑賤的工作？這種品格吸引了我，我決定和這個美國宣教師學英語。所以我開始每天下午參加英語班，由於英語班是免費教學，我想禮貌上應該參加晚上的佈道會以示感謝。

【得救後做人有了改變】當然我參加那些佈道會是抱著完全錯誤的動機，但當我一晚接一晚地坐在那兒，我開始看見自己是個罪人。經過一段時間，我接受耶穌做我個人的救主，我承認我的罪，並

且有了完全的改變。神為我做的第一件事是賜給我勇氣，去向我心懷怨恨和嫉妒的堂弟說話，這個家庭夙怨事實上從我父母那一代就有。我去了，我裏面新生命的能力，使我向我的堂弟做見證，從此我們兩人的關係和好。另外兩個堂弟妹也開始到教會去，不久和我一同成為當地教會第一批受洗的信徒，並且在教會中傳道服事主。後來我們更快樂的看見他們的父親(我的叔父)——一個上癮的酒徒，在去世之前接受了基督。

【長年吃齋拜佛的祖母也信了主】在我們家裏，祖母是年歲最大、最有權威的人，當家庭中越來越多的人成為基督徒後，她變得越來越生氣，當然她對這種不愉快的轉變，最生我的氣。她甚至拒絕和我說話，我們之間的關係變得很壞。因為幾乎八十年之久，她是敬虔吃齋熱心拜佛的人，又由於她是地方廟宇的支持贊助者而大大有名。雖然她如此的對待我，但是我因基督的愛在我心中，我比以前對待她更孝順、更體貼。

有一天，她突然患了腦溢血，半身癱瘓，終日躺在床上。我想她很害怕死亡。雖然她熱切地數著念珠祈求菩薩，也無法使她心裏平安。我覺得這是神拯救她的時候了，但她這樣生我的氣，我實在不敢親近她。然而我認為如果我真孝順她，我必須儘我所能地把她從錯誤的道路上挽回過來。我禱告再禱告，求主幫助我，終於鼓起勇氣，進去坐在她的床沿和她講耶穌的救恩。非常希奇，她不但沒有反對拒絕，反而用心地聽我所講的每一句話，後來她自己求主耶穌進到她心中，也接受了洗禮。那一天真是我們家一個不同凡響的日子，而她的改變歸主，在我們鎮上引起相當的震動，因為我祖父曾經是員林鎮長，身為鎮長夫人的祖母是很有名望的。

【全家大小也都一一歸主】祖母信了主之後，佔據我家大廳的神像和供桌等陳設都除去、燒毀了。好一場大火！讚美主！祂從拜偶像和懼怕死亡中釋放了我們！一年後，我母親和兩個姊姊也信了耶穌。現在，除了大哥，我們全家都成了基督徒，而我仍堅信聖經使徒行傳第十六章的應許說：「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」

母親三十二歲時，父親就死了，祖母以母親為「剋夫命」而惡待她，但當她們兩人都成為基督徒後，她們的關係美好地回復了，她們在主裏親密相處，直到幾年前祖母過世。還要讚美神的是，我現在在天父的家中，不再是無父的孤兒。

【接受主的呼召全時間事奉祂】大學畢業後，我在當地一所省立高中教英文，並設立了一間稍有名氣的「立達補習班」。從經濟上說，我幹得有聲有色，也在教會中相當忙碌。

然而十七年前——神呼召我放下職業去服事祂，我內心中起了爭戰，我要不要為基督徒的事奉生活放棄我們成功、而無限光明的前程呢？我知道對我妻兒來說，這可能是一種犧牲和困難的生活；而我一旦投入了，我決不願意像一些半途而廢的傳道人一樣，又離開主轉回到世界裏去。

當我仍在為此事掙扎不已的時候，我被徵調軍中教育召集一個月。一天下午，我們在戶外打靶，正下著傾盆大雨，我心中也掙扎不停，最後我說：「好吧，主阿！如果你要我全時間事奉你，求你給我一個清楚的帶領與印證。」剛禱告完了，雨幾乎立刻下小了，幾分鐘後就停住了。這時，我抬

頭望向天空，一束陽光從雲中穿射而出！那對我已足夠，我知道我該怎麼做，因為天上的主已藉著這幅景象在對我說話，我心中立刻有了平安。

從那時起，每當我灰心，我就記起使徒保羅在使徒行傳二十六章十九節說的：「我沒有違背那從天上來的異象。」這多年來，神在凡事上引導我，我的妻子也和我一同在教會中服事主；祂又賜給我一男兩女，家庭美滿。願我和我一家，一直是一個事奉神的家。—《企盼》

福音故事

【給醉漢刮臉修髮】在某一都市裏，理髮工會正在一間大旅館召開年會。會中有人建議，作一幽默性的宣傳。他們跑到陋巷找到一個倒在街旁的「醉鬼」，把他帶回旅館，給他洗澡，刮臉，修髮，穿上名貴體面的衣服。從開始，每一階段都為他拍照，好叫人人看到他是怎樣從一蓬頭垢足，骯髒得又可怕又可憐的人，一步一步變成一位看來堂皇高貴的紳士，藉此彰顯理髮師的技能。旅館的經理對此計劃，甚感興趣，滿懷善意地要請那位經過修改的醉漢在他旅館當一職員。醉漢答應次日早上八點鐘開始上班。那知第二天早上八點鐘到了，不見他來，直到吃晚飯的時間，還是不見他的蹤影。旅館經理心中納悶，要知底細，於是根據猜測，跑到原來理髮師找到他的地方去看，果然不出所料，發現醉漢又是爛醉如泥，躺在溝旁，身上衣服又已變成一團糟了。經理不禁搖頭歎息：「理髮師固能把那醉漢外表弄得清潔漂亮；但是除非他們能把他的內裏洗淨、改變，他們就不能為他作甚麼？」神不是叫人修改外面，乃是改變內心。裏面生命一新，外面的表顯也就更新。

【蟲子在梨心長大】一次，有人去買梨子吃。買時，專揀外面光滑，沒有蟲眼的。吃著，吃著，覺得有點不對，仔細一看，原來梨肉裏面竟有蟲子。那梨子的皮很光滑，又沒有洞，到底那些蟲子是怎麼進去的呢？原來早在梨樹開花的時候，就有蟲子把卵生在梨花的心中，到花結成梨的時候，蟲子就在梨的心中長大。在外面看，這個梨似乎很好，但是心裏卻有蟲子。

這個說出人的壞不在於行為，基本上是裏面的生命壞了。基督的救法不是來改你的外面，乃是來換你的生命；將神的生命給人，好讓人能憑神的生命而活。

【還有一件事從沒有試過】一個老是犯規的士兵，被帶到軍事法庭前去受審。當書記官點他的名字的當兒，審判官便道：「又是這個沒有畏懼心的傢伙！鞭打，錮禁，拷擊，甚麼嚴刑都試過了，他還是不改前非，究竟是為了甚麼？」這時有一位軍曹站上前去求情說：「是的，甚麼都試過了，還有一件事從沒有試過的。」

「那是甚麼？請說。」

「還有一件事，那就是饒恕他！」

「饒恕他？」審判官驚奇地重複著，於是他命令把犯人提上前來問他說：「你有甚麼要說的嗎？」

「沒有，我真覺得錯了！」他用乞憐的眼光對上面這樣說；以為必不免更嚴厲的刑罰似的。可

是審判官這樣說：「好吧！我們甚麼方法都試過了，你還是不知痛改前非，現在我們決定寬容你這一次——赦免你了！」

這個犯罪的士兵聽見了這個判決，驚奇得說不出一句話來，同時淚水像雨般的落下來，哭泣得像小孩子一樣。在座聽審的莫不受感下淚。最奇怪的是：這次的饒恕，竟改變了這個人的一生和他的生活，他其餘的半生完全是一個循規蹈矩的正直君子。

人類也曾無數次地受著審判，但是審判的主雖然用盡方法想改變他們，結果還是未改前非，甚至變本加厲，愈過愈糟了！公義追逼著罪人說：「罪的工價乃是死！」恩慈庇護著說：「不，赦免他們！因為神有慈愛，這慈愛在主耶穌裏面乃是永生。」

「當我們還作罪人的時候，神叫祂的兒子為我們死，神的愛就在此顯明了。」

「罪在何處顯多，恩典在何處更顯多！」

「我們愛祂，是因為祂先愛我們。」

【拿破崙和被徵召入伍者】拿破崙一世有一個為人熟知的故事。在他眾多戰役中的一次，徵兵的時候，有一個人被選中要入伍，可是他不想去。這人有一個朋友願意代替他去。於是這個朋友以他的名字加入軍團，到前線作戰。不久，這人死於某場戰役，被埋葬在戰場上。

過了不久，國王需要更多的人，因著某種錯誤，原來的那人又被選中要入伍。他們去帶他的時候，他抗議說：「你不能把我帶去。」

「為什麼不能？」

他回答說：「我已經死了！」

「你沒有死，你活著，而且活得好好的。」

他說：「可是，我實在是死了！」

「為什麼？老兄，你一定是瘋了！你在什麼地方死的？」

「在那次的戰役中，而且你們把我葬在那戰場上。」

「你講話像一個瘋子。」他們大聲說。但是這人一直堅持說他在幾個月前已經死了，被埋葬了。他說：「你們可以查你們的記錄，看看到底是不是？」

他們查了，發現他說的沒有錯。他們查到他曾被徵召，上了戰場，而且戰死了。

他們說：「可是你看，你並未死。你一定是找人代替你去，一定有人當你的替身。」

「這我知道，」他說：「他代替我死了。你們無權帶我去，在那個人裏面我死了，所以我自由了。法律不能再要求我什麼。」

他們不承認這樣的代替。這事情呈報到國王那裏。國王說，這人是對的，在法律的眼前他是死了，而且被埋葬了！因此法律對他再無權利。

不論這個故事是真是假，但我確實知道：耶穌基督為罪人受死，接受祂的人在法律上是自由了。

【拒絕赦令】一八二九年在美國非拉鐵非，有一個人名叫惠爾生，他因為犯了殺人越貨的罪，被判處絞刑。後來他的友人從總統傑克遜那兒請得赦令，可是惠爾生竟完全拒絕了！

劊子手不願執行——他不能絞決一個獲得赦免的囚犯。

因此這件案子便退到總統處去，總統便召令最高法院審斷。

主審馬歇爾最後宣判道：「一紙赦罪的命令，它的價值全在被赦者的接受或拒絕。按人情說，拒絕赦令是人世間罕有的事，但是現在惠爾生竟拒絕接受這個特赦令，所以它不再是一個赦令了！因此惠爾生還得被處絞刑。」

人類拒絕神的宏恩，也要擔當永遠的審判(太廿五46；來六2)。

「我將生死、禍福，陳明在你面前，所以你要揀選生命」(申三十19)。

教皇權勢衰微時期(上)

(主後1294年 ~ 1517年)

【教皇受辱的開始】一般而言，整個十三世紀，從依諾森三世到波尼法修八世(Boniface VIII，1294~1303)，教皇都能保持教會的屬世權威，但到波尼法修八世時代，教皇的權勢開始快速地衰微。

一個領袖的個性可以大大影響歷史，波尼法修就是一例。他貪權之心甚熾，使用不正當的方法，強逼在他以前的教皇退位，而他自己因利乘便，取得其位。他就任教皇職位的典禮極其壯觀，甚至在上馬之際，左右各有一位國王為他扶著馬鐙。即位不久，波尼法修企圖調停英法兩國之間的百年戰爭，卻受到兩國的漠視。他老羞成怒，便揚言恐嚇，假如兩國繼續在國境內向羅馬教會抽取戰稅的話，將對兩國實施禁論及開除教籍。英王愛德華簡直不把教皇放在眼內，他的國會贊成依舊抽稅；而法王腓力則立即以禁止金銀、寶石出口法國作為報復；這樣便切斷了教皇自法國來的歲入。

於是波尼法修憤怒地革除了法王腓力的教籍。但這一招卻得不到像貴鈞利七世屈辱德皇亨利那樣的果效。因為時代不同了，由於十字軍東征的影響，封建制度崩潰，貴族失去權勢，代之而起的是強烈的民族意識，尤其是在法國。當教皇革除法王教籍時，法國百姓不但不因此放棄對法王的效忠，反而更團結起來支持法王，在這種局勢下，法王腓力可以公然地蔑視教皇波尼法修。

主後1303年，法王派遣兩位代表，帶著一隊軍人，前往阿南宜捕捉教皇。阿南宜的百姓起而保護教皇。當時波尼法修已是個八十七歲的老人，法國的兵丁竟將他拳打腳踢。這對波尼法修實在是太大的打擊，因此在返回羅馬幾天之後，他便憂憤而死。他死後羅馬人嘲笑他說，波尼法修篡位像狐，在位像獅，去位像狗。

從來沒有一位教皇像波尼法修這樣囂張、傲慢，他狂妄地以許多教諭宣稱教皇的權勢；也從來沒有一位教皇像他這樣受羞辱，終至一敗塗地。這不僅是他個人的失敗，也代表教皇權勢衰微的開始，同時為教會歷史引進了一個新的紀元。

【被擄巴比倫時期】主後1309年，教皇革利免五世把教廷從羅馬遷到法國的亞威農(Avignon)，教廷就留在亞威農直到1376年，前後共七十年，相繼充任教皇的有七個人，都是法國人。這段時期在教會歷史上被稱為「被擄巴比倫時期」。「被擄」是因為這時期的教皇都在法王控制之下；「巴比倫」

是因為前後持續約七十年之久，正如舊約時代的以色列人被擄到巴比倫七十年一樣。「被擄巴比倫時期」更進一步削弱了教皇的特權。因為在亞威農的教皇們，完全聽命於法國國王，其他各國人民不再尊重教皇。

「被擄巴比倫時期」的教皇們，大部分都花用龐大的經費，過著奢靡腐敗的生活，亞威農教廷成為奢侈宴樂的中心。為了獲取更多錢財，教皇們以無恥卑鄙的手段，出賣主教職位及贖罪券，或向信徒抽取重稅，成為西歐各國無法背負的重擔，以致當時許多人稱教皇為「敵基督」。「被擄巴比倫時期」的種種事件，使得教皇權勢大為衰微。

【大分裂時期】把教廷搬回羅馬去，這個，便成為每一次教皇選舉時的待決問題。人們都認定，把教廷與法國的利益混在一起，是一個嚴重的錯誤，尤其是在各國都湧起了民族主義的浪潮的時候。最後，貴鈞利十一世於1377年甘願回羅馬去死，來結束這一場被擄的羞辱。烏耳班六世(Urban VI, 1378~1379)被選為貴鈞利的繼任教皇，是因他答應把教廷搬回亞威農去而(當時法國籍紅衣主教人數在主教院中居大多數)，但他一當選為教皇，就決定留在羅馬了。紅衣主教們再度開會，另選革利免六世(1378~1394)為教皇，搬回法國去。這樣，教皇便有兩個，各執一詞，宣稱自己的被選為有效——也實在是有效。於是兩位教皇互相敵對的局勢，長達四十年(主後1378至1417年)；這段時期被稱為「大分裂時期」。兩地的教皇彼此咒詛，彼此開除對方教籍；對當時一般真基督徒而言，實在是一幕令人心痛的景象；教皇制的尊嚴受到重大打擊，從此再無法完全恢復。

主後1409年，在比薩(Pisa)舉行了一次會議以解決這個大分裂。會議決定廢除雙方教皇，另選亞歷山大五世(1409~1410)為教皇，但沒有一位教皇願意讓位，結果造成三位教皇同時存在的局面。

在這樣混亂的情勢下，這三位教皇，沒有一位得到所有人的認可；最後，在主後1417年康士坦丁會議(Council of Constance)中，又選了一位義大利紅衣主教為教皇，稱為馬丁五世(Martin V, 1417~1431)；這時，由於政治手段的運用，終於結束了所謂的「大分裂」。然而教皇制所受的創傷，以及教會由於「被擄巴比倫時期」及「大分裂時期」所受的苦難和打擊，又繼續了一段相當長的時間。

【改教運動之醞釀】中世紀末期，興起不少勇士，敢於公開批評羅馬天主教的教義及組織。其中最重要的兩位是威克里夫(John Wycliffe, 1320~1384)和胡司(John Huss, 1369~1415)。

(一)威克里夫：威克里夫生在英國，受教於牛津大學(Oxford)，後來成為該校教授。主後1376年，他開始批評聖職人員；他說：「政治與財富已經腐化了教會，這個教會需要澈底革新。教會必須回到使徒時代的貧窮與單純。」他稱教皇為「敵基督」。他宣稱：「只有聖經是信仰的根據，教會不是信仰的準則。」但是天主教所用的聖經，是拉丁文寫的，一般百姓無法閱讀。因為當時教會所採用的譯本是武加大(Vulgate)，這是耶柔米自聖經原文(希伯來文及希臘文)譯成的拉丁文譯本。威克里夫對英國最偉大的貢獻，就是將聖經繙譯成英文，給一般人民打開了通往真正信仰的路；他所繙譯的英文聖經，掀起了英國人在思想上的革新，而聖經的英文譯本，也就成為有史以來伸張公義最有力的工具。威克里夫忙於著作，寫了好些書。

威克里夫的追隨者將他的教導及新譯的聖經帶到英國各地，當然教皇和聖職人員對這件事非常不滿，他們用盡方法要摧毀威克里夫；但英國大部份人民及許多貴族都全力支持威克里夫，貴族們並保護他，使他不至落入逼迫者手中；主後1384年的最後一天，威克里夫平安地離世。

威克里夫死後，他的教導繼續在英國散播，藉著他的著作，也透過追隨者的努力，這批人後來被稱為「羅拉德派」(Lollards)。他們反對教皇和聖職人員，過貧窮的生活，以聖經為信仰的唯一標準。

當羅拉德派的影響越來越大時，從聖職人員而來的反對勢力也越來越大。最後，主教們通過一項法律，規定燒死傳異端者。於是，英國全地從南到北，都有羅拉德派的人在火焰中殉道。然而，要將他們連根剷除，並非易事，這股火焰一直延燒到十五世紀，纔總算能逐漸抑止羅拉德派的發展。他們的人數越來越少，連最後一批也被逐而消失。但，「羅拉德主義」卻默默存留，直到改教運動時期。

(二)胡司：胡司生在波希米亞(Bohemia)，曾經接受祭司訓練，後來成為波希米亞首都布拉格大學神學部主任，最後成為該大學校長。

胡司讀完威克里夫的書後，開始大膽地指責聖職人員的腐敗，特別關於下列三件事：(1)贖罪券；(2)聖餐的酒和餅直接變為耶穌的血和肉；(3)教皇的權柄。事實上，在胡司出生以前，波希米亞早就已經發展出一股強烈反羅馬教會的意識；瓦勒度派在波希米亞特別昌盛，因此，胡司一講道，立刻獲得一般民眾及貴族們熱烈的反應，他幾乎贏得全波希米亞人的心。

主後1414年底，由皇帝西基斯門(Sigismund)召集，在康士坦丁開了一次大公會議，目的在終止教會的分裂局面，並改革腐敗的教會。皇帝邀請胡司出席，並應允安全保證；胡司在得到皇帝安全保證之後，慨然應邀動身前往。但是，幾星期後，就被教皇約翰廿三世捕捉，以異端罪名關進監牢。

波希米亞人及皇帝本人都激怒起來，抗議胡司的被捕。然而，教皇卻聲明他的行為完全合法，因為根據羅馬天主教條例：「傳異端者已失去所有權利，凡出賣他們、欺騙他們的行為，都是敬虔的表現；所有向異端者給的應許，都可不必遵守。」教皇又說，胡司若不承認背道的罪，就要將他處死。但胡司說：「真理不可違背，只管處以死刑吧！」

主後1415年七月六日，他們給胡司戴上一頂紙製的尖帽，上面寫著：「這是異端之魁」。然後，綁在火刑柱上，刑前，他們勸他，如果能起誓定罪從前所傳的道和所說的話，便可保全他的性命。胡司望天大聲喊說：「神是我的見證，我所講的道、所行所為的事和所著的書，都無非是引人離棄罪惡。」掌刑的人乃點起柴火，他在熊熊烈焰中殉道。

「十字軍」再度被組織起來，征討胡司的從眾，以至波希米亞歷經戰火蹂躪，達數年之久。然而，改革精神並不因此熄滅，當改教運動在德國掀起時，這塊屬於胡司的土地，仍然強烈地反對羅馬教會。

馨香的沒藥(十)

蓋恩夫人

【去美西珥】我在古利奈停留期間，有一天，那些恨我的人來向我挑戰，他們並不認識我，卻是恨我，用書面公然反對我。他們說我是行邪術的人，是用法術吸引人的，出於我的都是惡魔。如果我施捨了錢給貧人，他們就說我是鑄造偽幣的。還有不少這一類的話。因為風潮一天增一天，奧蒙納的主教就勸我去美西珥，直至風潮過去。並且他說我若能去，必受歡迎，因那裏是他的本鄉。我為這事寫信給康伯神父去請示，他就滿口答應，並盼望我能去佛西珥一次；因為佛西珥的主教很誠摯的要我去。但是為著避免給敵人有機可乘，我就決定不去佛西珥。

我在往美西珥的途中趁船，同行的有我的使女，還有主藉我的手拯救的一位年輕婦女，另有一位奧蒙納的主教和一位聖品中的人。在船程上，我們遭遇了不少意外的危險，和奇妙的保護。但是別人驚嚇的時候，我反更有平安，以致奧蒙納的主教覺得希奇。因為當船碰在巖石上裂開的時候，他就極其驚懼，而我則聲色不動，若無事然，非常安靜。

在古利奈有一位神的僕人，是我一位知交的朋友，曾送一本我所寫的《簡易祈禱法》給一位美西珥敬虔的武士馬爾伐先生。在他那裏有一位神父名拉考拉，反對屬靈的道路，看見這書就大大批評，並激動許多人反對。當我上午十點鐘到達美西珥，到了下午，那地大亂，為的是反對我。其中有人將這事告訴當地的主教，說是這小書的緣故，以致有這樣的擾亂，所以必須將我趕走纔行。他們將書給了主教，但是主教看了極喜歡。他就請了馬爾伐先生和拉考拉神父詢問擾亂的原因。馬爾伐先生和那神父，將他們所想的告訴了主教，後來主教為著這一次的擾亂和對我的侮辱道歉，並且請我住在美西珥，保證我無事。

【進退兩難】我不知究竟要從美西珥再往那裏去，再住下去呢，還是回到古利奈去？（我的女兒在古利奈修道院裏。）康伯神父寫信給我，不要我去巴黎。有一天早晨，裏面覺得總要去一地方，我就坐了一頂轎子，往普魯奈侯爵夫人處去。她是最知己的朋友，曾極力盼望我能到她那裏去；我覺得這是我現在最體面的地方，我想能路過尼斯到她那裏。但是當我到了尼斯，轎子因山的阻擋，沒法再往前去。我真不知如何行纔是。我覺得孤單，又被人棄絕，同時又不清楚神要我作甚麼。我心中的混亂，與十字架一天增一天。我好像無家可歸的浪子一般！

我的天性是喜愛生活有節度的，現在竟然漂流他鄉，覺得十分為難。正在進退兩難之間，忽然有一人來告訴我說，明天有一隻小船要開往其拿亞，只有一天的路程；可讓我在沙伏拿上岸，再由那裏可乘轎到普魯奈侯爵夫人處的。我就答應去趁船。那天來了極大的風浪，水手又是極惡的人；不過這些破天荒的大浪，使我心頂滿意。我心裏頂快樂的想，這些波濤或許能給我作墳墓。那些與我同船的人，只知道我一些都不怕，卻不知道其中的原因。我親愛的阿，我求你在島上賜給我一個小小的巖穴，作我棲身之處，好叫我作一邈世之人。但是你替我豫備了囚牢，並不是無人煙的荒島。無情的風浪現在將我們搖擺得非常厲害。我們的船被風帶回去了。本來一天能到其拿亞，現在竟經過了十一天；並且船到沙伏拿的時候，也無法登陸，因此只得任其漂到其拿亞。

【改變行程】我在此忍受居民的侮辱，因為最近此地遭遇戰爭的毀壞，他們就對法國人抱恨。因為

其拿亞的總督出城的時候，將一切車子都帶走了，所以我就沒有辦法，只得再住幾天。生活費非常昂貴，一人在此的旅館費，要數倍於巴黎最好的旅館費。我在天上所存儲的固然用不盡，但在身邊卻沒有好多了。後來我請他們僱了一輛車子，拉車的驢子又是跛足的；花了不少的錢，並且只能到佛西珥(兩天的路程)。他們不肯去普魯奈，因他們不知道侯爵夫人的所在。這需要向己有極深的死，因為佛西珥是我不願去的地方。但是在一個生活費極昂貴的地方，同時又近復活節了，我就不揀選甚麼，讓他們將我帶到佛西珥罷了。因此，我就豫備去我所不願到的地方。趕驢的人是一個極魯莽兇惡的人，絕對不講理性的，他一見坐車的都是女人，就對我們十分的無理。

【旅途遭難】我們經過了一處森林稠密的地方，那裏是強盜出沒之處。趕驢的人心裏很怕，說，如果我們遇見強盜，我們就無生望；因他們的刀下，從不留情。他剛剛說完了話，就遇見了四位拿著兵器的人，他們上前來攔住車子。驢夫怕極了。我對他們微笑著，作一個揖；心裏並不害怕。我這樣向他們敬了禮之後，神就使他們的心改變了。他們彼此一推，恭恭敬敬的向我回了一個禮，就走了。哦，我的愛，我的心因你受了感動，我也清清楚楚知道，你用你的右手加在他們身上，使他們不殺我；因你還留我在世來成功你的計劃。驢夫不替我們找旅館，只帶我們到磨坊店去。那裏一個女人都沒有，只有一間房子，有幾張床是磨坊匠和驢夫睡的。他們也要我們睡在那裏。我對驢夫說，我們不是那一等的女人，能睡在那裏，我們必須去找旅館。但是他不理我。我只得走出，那時已經是夜間十點鐘了。我們帶著幾件衣服，在人地生疏的黑暗中走了五里路，經過了盜匪出沒之處，纔到了一所旅舍。驢夫隨在我們後面，一面走，一面罵，我就快快樂樂的忍受，可是這並不是說我不覺得。我們進了旅館，館主甚客氣接待我們，盡力想法子使我們得安息。他們也告訴我說，我們所經過之處，實在是危險的地方；第二天又再走到車子所在的地方，因驢夫不肯將車子送來。那時他又再一次謾罵我們。最壞的就是他將我們賣給驛車，所以後來就只好坐驛車代步了。

不久到了亞歷山大城，是西班牙邊境的一個城，車夫就帶我們到站去。驛站的主母，一知道我們是女人，就絕對不讓我們進站。後來我告訴驛站主母說，我們是尊貴敬虔的人，她就出來看我們。十分希奇，她的心也和那班強盜一樣立刻改變，讓我們進去。後來我們纔知道那驛站的小主人已經起了誓，若有女人來住，他必定殺死她們；因為在幾天之前，出了一件事，就是有一個不好的女人，住在這裏，謀死了一個男人，以致他出了很重的罰金。所以他懼怕同樣的女人再來此住宿。

【到佛西珥】經過了不少的艱難和困苦，總算到了佛西珥；進了一所旅舍，待遇非常不好。我到的時候，康伯神父氣忿忿的來見我，他說人人都想我到此地來是找他的，這件事於他的名譽大有妨害。他的名譽本來在此地很好。其實我的來此，豈是心之所願呢？也是因為不得已的緣故。但是我對他說，如果你要我離開，我可以立刻離開；無論如何受苦，如何花費，如何疲乏和飢餓都行。他回答說，他不知佛西珥的主教對於我來此有何意思。他因我沒有接受他的意見，他也就不想再來見我了。我好像一個被地所棄絕的人。地雖然大，而我卻找不到棲身之所，因為人都厭棄我。那一晚我整夜不能睡，我不知道將怎樣纔行。仇敵逼迫我，朋友以我為羞恥。後來旅舍裏的人，知道我是康伯神父的友人，他們就加意厚待我了；因為他們以他為聖人。

【初識主教】主教知道我已到此，他就差他的姪女來請我到她姪女那裏去；但這不過是客套而已。後來，他聽到我並不是來佛西珥，而到普魯奈去的，他就要人好好的看待我。到復活節後，他到他姪女家來看我，雖然他不大懂法語，像我不大懂意語一樣，可是我們談話的結果，使他非常滿意。從前他如何隨意待我，現在卻加意厚待我。等到第二次見面之後，我就得著了他。

他對我有非常的友誼，看我好像他的親姊妹一樣。他現在惟一的快樂，就是每天能找半點鐘的工夫，來聽我講說神的事情。他寫信給美西珥的主教，為著他在我受逼迫的時候保護了我表示感謝。他也寫信給古利奈的主教，述說他如何愛我。他的思想好像專一的設法要留我在他的教區之內，所以他最不願意聽見我要去普魯奈侯爵夫人處的話，他寫信去要她來我這裏住；他也請康伯去勸她來我處。侯爵夫人和她的女兒本來可以與康伯同來；可是夫人病了。主教作事很敏捷，在不久中間，找了一些虔敬的人與女子們組織了一個會。但是這並非神的旨意，不過要我經歷更深的十字架而已。

【設下陷阱】此地的空氣使我一直咳嗽發熱，病更加厲害，以致人說我不會好了。主教為我之故，十分掛心，請了幾位醫生，據說，此地空氣不良。主教聽了，就傷心流淚說：「我不願你近我而死，寧可離我而活。在格尼凡人都逼迫你，棄絕你；在這裏，我很喜歡接待你，但又不能留你。」他看我在他的地方，猶如神的使者一般。

慕司神父(我的肉身兄弟)要請康伯神父到巴黎去講道，就寫信給佛西珥的主教，問他可否讓康伯神父來巴黎。他一聽見我因病當回巴黎，他就請康伯伴我回去。康伯沒有認清他們的惡毒，答應了。慕司神父寫信給人，滿了稱讚康伯的話；寫信給我，話語也很溫和。他要康伯將他的姊妹帶來，好在她的病中幫助她，但這一切不過藉此來掩蔽他的惡心而已。**【未完待續】**

雲彩圍繞

【心中所繫念的】有一個主日，在聚會進行中，有一位年長的姊妹突然昏倒，頭撞到座椅的末端而不醒人事。於是會眾有人叫來了救護車。當他們把她抬上擔架要走出教堂時，這位姊妹恢復了意識，用手勢招來她的女兒。眾人以為她是費盡力氣要交代可能的遺言，但當她的女兒把耳朵靠近母親的嘴邊時，她極微弱地說：「我的奉獻還在皮包裏！」

【講道之前迫切求神】許多在講壇上被神重用的人，都為講道所需要的話在神面前求神恩膏。愛德華滋(Jonathan Edwards)正是一個好例子。他那稱為「罪人在忿怒的神手中」的著名講章，不單震撼了當時的新英格蘭，也震撼了全美國。那一天，他雖然將講稿拿得靠近他的眼睛，以致會眾看不見他的面容，但會眾仍被感動得不能自制。有一個人站起來大聲喊著說：「愛德華滋先生，可憐我！」有人則雙手緊抓教堂的椅背，免得掉入陰間。

據查普曼(I.W. Chapman)說：「愛德華滋在講這篇信息之前，三日夜不食不眠地跪在神面前，求

神將新英格蘭賜給他，當他起來走上講台時，他看起來彷彿是從神面前直接走來，他尚未開口，會眾已深受感動。」但很少人知道另一件事：在他未講這篇信息之前的那一夜，美國麻省恩菲爾德 (Enfield, Mass.) 這地附近的一些信徒，發覺神在別處賜恩，於是求神不要因忿怒而不顧他們，他們在神面前痛哭流淚，禱告了一整夜。可見禱告的重要。

【一個財主的改變】美國石油大王洛克斐勒(1839~1937)，勤奮能幹，生前全副精神做生意，掙錢、刮錢，賺到億萬財富。他到年老時才信主。信主後不但生命改變，對金錢的看法也徹底改變。當他領悟到聖經「施比受更為有福」的真理後，於是反過來開始盡量捐輸，盈千累萬的施給需要的人。其中最受人紀念的，要推他在一八九二年所創辦的芝加哥大學，因這所規模龐大的學校，不僅是他一手捐錢創辦，老人家的心也實在放在每塊磚頭上。同時他也聘請一位充滿智慧的宣教士哈柏為首任校長。當日兩人合一建立美好的根基，使芝大今日成為世界著名的學府。為促進人類公共衛生及醫療設備，他在一九一三年成立洛克斐勒基金會；又於一九二一年捐獻鉅款，在中國北京創辦一流水準的北京協和醫學院，為中國栽培許多優秀醫生。洛克斐勒於高齡九十七歲時才安然離世，而其墓碑上是這樣寫的：「我在地上所投資的都會過去，但在天上所投資的將存到永遠。」

【存心忍耐奔走前程】一九六八年阿克瓦利代表坦尚尼亞參加在墨西哥舉行的奧運。

馬拉松賽跑時，阿克瓦利不幸跌倒，雙腳雙膝都受重傷。到下午七點時，衣索比亞的選手贏得冠軍，其他選手們也陸續抵達終點，並受到照顧。當只剩數千觀眾還在巨大的體育場時，大門口的警笛聲吸引了大家的注意力。

卅六號腿上裹著沾血繃帶的阿克瓦利拐著跑進體育場，在場的觀眾們在他跑最後一圈時紛紛為他加油。

事後有記者問他這個人人存疑的問題：「為何你在受如此重傷後仍繼續比賽呢？」他說：「我的國家遠送我到七千英哩外參賽，不是為了開始比賽，乃是要完成比賽。」

「...存心忍耐奔那擺在我們前頭路程」(來十二1)。

【加爾博士利用花生】黑人科學家加爾博士，自幼生長在美國南部，常勸黑人同胞，除了種棉，再種其他農作物。這樣，若是棉花歉收，不致完全失望。後來終於說服他們，種植花生。出乎意料，花生收成太好，除了食用，剩餘甚多。他們便去請教加氏。加氏是個虔誠的基督徒，便去求神賜他智慧，叫他知道如何利用這些花生。神垂聽他的禱告，叫他發現，花生不但可以榨油，還可作麵包、咖啡、雪糕、牛奶、假漆、染料、藥品等等百種以上的用途。後來他應邀出席美國國會的一個特別會議。主席問他：「加爾博士，你怎能發明這許多東西呢？」加氏回答說：「我是從一本古書上學來的。」「甚麼書呢？」「聖經。」「聖經裏面論到有關於花生的事麼？」「沒有，但是聖經叫我認識了那位創造花生的神。我求祂賜我智慧，祂便指示我怎樣利用這些花生。」

喻道故事

【新人接管】一家洗衣店窗口貼了一張標示：「新人接管」，意思似乎對大家說：「來試試我們的服務，你就知道現在的確比從前大有改進了。」一對剛得救的夫婦，到教會參加聚會，看到有一群人穿著同樣的紅襯衫，上面寫著「新生命運動」，原來那些人共同推動教會的一項工作計劃。可是這對夫婦卻不識字，回家後，太太為先生做了一件紅襯衫，抄了洗衣店「新人接管」四個字繡在上面。下個主日，這個弟兄穿了這件衣服，興高采烈的上教堂，回家時他更是高興得不得了，因為教會裏的弟兄姊妹都很喜歡他衣服上的字。因為我們身為基督徒，從前是撒但的奴僕，現在已由新人——基督——接管了。「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」（林後五17）。

【毛蟲與蝴蝶】毛蟲在樹上的生活極令人厭惡，不單是牠的模樣醜惡，也因為牠毫無貢獻，反而不斷的啃著農作物，牠是個十足的自私主義者，完全以自我為中心，不顧他人。

造物者卻使牠們的生命，經歷一種改變，這種改變，使牠們的生活有天壤之別；以前在地上爬行，如今在天上飛翔；以前啃著樹葉與嫩枝，如今卻吸取花蜜與露珠；以前樣子令人討厭，如今披上彩裳，人人喜愛；以前遭人咒罵，如今卻被人歌頌；這種改變，只有神能造成，那實在是一件神蹟。

最重要的改變，是蝴蝶傳授花粉——那以前為害植物的，如今似將功贖罪地穿梭於花朵之間，忙碌著、工作著，他們的腳攜帶了無法行動的花粉，使植物有著結實的喜悅，也因此，植物不再不情願地以枝葉餵養牠們，反而以蜜汁來報答蝴蝶們。

神藉著毛蟲的蛻變，啟示了人類：若我們只思念地上的事，整天為自己的肚腹忙碌，必然像令人生厭的毛蟲，當有一天，我們生命有了奇妙的改變，我們便有雙翼可以飛翔。我們也與他人有益，而吸取的乃是天上的蜜汁，服務別的人生，永遠得到最好的報償。

問題在於那蛻變的轉捩點，毛蟲是依自然律而改變，人卻須要讓神在我們身上喚醒那奇妙的良知，向神回應，否則永遠也變化不了。

【天下第一關】為抵抗強敵德國隨時入侵，法國在一九三零年代建造了當時世上最堅固的馬奇諾防線(Maginot Line)，包括：地下醫院、發電廠、彈藥庫、車庫、公路、教堂。這一防線南起瑞士，通過數個國家，直達比利時，全長二五零哩。

當年每一個法國人，都將國家命運寄託在馬奇諾防線。可是第二次大戰中，德軍卻不正面進兵，而是繞道從背後攻擊，輕易地打垮法國。這一道天下第一關，竟像個被縛的巨人，可憐地躺在那邊！

甚麼是我們的依靠？詩篇五十六篇告訴我們：在懼怕的時候，要依靠神。

【火燒福音單張】蘇格蘭有一位婦人，經朋友再三勸告，她仍然硬心不接受耶穌為救主。有一天，她把一本聖經和朋友送給她的一些福音單張投進熊熊烈火之中焚燒。但其中有一份單張飄了出來，

她拾起又往火裏一丟，結果單張又飛出來，於是她再把它拋進去。這次，單張還是抵擋她的意思，飄出火外，但有一部份被火燒焦了。那天晚上爐火熄滅後，她把那份燒不掉的單張撿起來讀，心想：「這張紙燒不掉，上面一定有鬼！」她好奇的仔細閱讀那份半焦的福音傳單，文中談論救恩的事，使她內心深受感動，最後，那張燒掉一半的福音傳單終於領她歸主了！

【信心能使人不懼怕】主耶穌說：「不要怕，只要信」（可五36）。這怎麼解釋呢？我從前在學游泳，學了一個月還不會。有一天我在船頭上曬太陽，教我游泳的人，一下就把我推下水去。我在水中一直叫，一直往下沉。他在上面對我說：「你要相信，水有浮的力量，不要動，你就可以浮起來了。」我不相信，他只好下來把我救上去。然後他跳入水中，表演一次給我看，他做一個不動的姿式，他真的浮起來了。我那時候纔相信，水是有浮力的，那一天我嘗試了一下，就這樣學會了游泳。所以由此看來，我們要對我們的主有信心，相信祂的大能和慈愛，我們的「怕」纔會變得「不怕」；「緊張」也能變得「不緊張」；更可以藉著信心，經歷主耶穌豐富的恩典。

五餅二魚

【基督徒要善於維持情感的平衡】基督徒應學習唱詩讚美。讚美的時候可以發洩情感，因情感也是神所賜的。人讚美神時若沒有任何情感的衝動，恐怕他根本未曾認識神。所以不用壓抑情感，但同時也不要完全失去控制。過分注重情感是把注意力集中在情感上，而不是在神身上。這是以自我為中心，不是敬拜。有些人受感動時會大大地情感衝動，甚至大哭大鬧，在地上打滾等等。這有時候是正當的，沒有甚麼羞恥，但不應常常如此。一般來說，情感的發洩與控制應維持平衡。生命不成熟的人，情感沒有節制，只會藉口被聖靈充滿，而大大地發洩情感罷了。——《扎根與結果》周功和

【配搭事奉應尊重別人的恩賜】馬大對耶穌說：「主阿，我的妹子留下我一個人伺候，你不在意麼？」她要妹妹一起來燒茶、煮飯，否則，就不算事奉。要別人來遷就自己，就是驕傲。我們應當尊重每一個人的長處，我們應當敬重每一個有恩賜的人，不可勉強別人來遷就我，效法我。使你與人不同的是誰呢？是神隨己意將不同的恩賜賜給人，既是出於神，我們就不該輕看別人的恩賜。——寇世遠《更美的生活》

【七樣致命傷】一位久居印度的宣教士，在一本著作中寫道，人類有七樣致命傷：（一）戰爭而沒有正義；（二）政治而沒有原則；（三）教育而沒有品格；（四）婚姻而沒有貞操；（五）商業而沒有道德；（六）敬拜而沒有奉獻，（七）權利而沒有義務。——沈保羅《講壇分享》

【漸漸冷淡】英國在克里米亞戰爭的時候，召告全國的人：「謙卑，禁食，祈禱，勝利，和平。」但經過廿五年，在波爾戰役之時，只召告國人：「謙卑，祈禱。」沒有了「禁食」。

今天若有同樣的事發生，恐怕當要國人祈禱時，連「謙卑」都不題了，只題祈禱而已。這顯明了英國是與神愈來愈疏遠了！

「只因不法的事增多，許多人的愛心纔漸漸冷淡了」(太廿四12)。— 沈保羅《講壇分享》

【得著主耶穌就是得著神】今天世界上有很多的思想，是講善行、做好事，或是講苦行、要受苦，這是中國人和印度人的想法。就是你要上天去，必須把代價拿出來，這個代價是甚麼呢？就是善行或苦行。但是善的標準有多高呢？苦的標準有多大呢？就像你到了紐約帝國大廈，有一百多層樓。雖然一百多層的樓梯你爬不上去，但是有一個辦法，即你若進入電梯裏面，就可以上去了。今天如果我相信耶穌，進到耶穌的裏面，可以到神那裏去。因為耶穌來到世界上的時候，就講過一句話：「如果不藉著我，人就不能到神那裏去。」所以我們得著耶穌，就得著神了。— 吳勇《生命之光》

【耶穌怎麼能復活】耶穌在約翰福音十七章曾經說，祂的命不是被奪的，而是祂自己捨的。而人的命都是被奪的，我們人都不願意死，這乃是人之常情。但是死是很公平的，它會臨到一個窮人的身上，也會臨到一個富人的身上；死也是很冷酷的，任你怎麼哭求，它也不會動心。而耶穌說，祂的命並不是被奪的，而是祂自己捨的。就像警察抓犯人，是因為他有了把柄纔可以抓。這個把柄是甚麼？就是人的罪。同樣地，死為甚麼會奪人的命呢？因為我們有罪，所以就不能不死。可是耶穌基督則不同，因為祂沒有罪，所以祂到死的裏面去，仍然可以從死的裏面出來。— 吳勇《生命之光》

【公義的冠冕】不是那些成就許多事工或作過很大犧牲的人能承受「公義的冠冕」，乃是那些在生活上最像基督的人能承受它。這個冠冕就是公義的生活本身開了花朵，發射出榮耀和美麗來，並不是豫備出甚麼好看的东西來放在我們的頭上。公義的冠冕就是在生活和品行中的公義，在神的笑容之下發射出屬天的光輝來。我們應當知道只有勤勞不息的工作並不能得著這個冠冕，只有英勇的戰鬥也不能得著這個冠冕。我們必須成為聖潔，使我們的性情全然成聖，在生活和品格上滿有公義。我們所以得冠冕，並不是因為我們作了甚麼，乃是因為我們究竟是怎樣的人。— 《靈食拾英》J.R. Miller

【因信靠所得的福】你不能把一個不完全信靠你的人，列在你最知心的朋友中間。懷疑在人和人當中建築起牆垣來。不信任的心，使人和人中間不能發生真摯的友誼。我們與基督為友也是這樣。如果我們要親近祂，必須有完全的信靠。祂認識那些信靠祂的人。每一個憑著信心投靠祂的人，只要一靠近祂的膀臂，祂便感覺得到。凡將自己的頭貼近祂的胸懷的人也是這樣。我們的嘴唇所發出來的那種信靠的呼吸，都被祂清清楚楚的聽見。巴不得我們在一切憂苦和喜樂的經驗中，都能因著這種信靠，平靜安穩毫不動搖。— 《靈食拾英》J.R. Miller

【作那些不能作的事】當神召我們去作任何工作或本分的時候，我們總不可拿沒有能力、沒有才幹為理由，便推辭不去作。神從來不真吩咐我們作一件我們所不能作的事。祂一定幫助我們作得極好。

祂總不會用一種不合理的要求來哄騙我們。成就那作不到的工，決不是我們的事。我們不必作那不可能的部分，那是屬於神的。但我們必須遵行那臨到我們的命令。我們的本分並不是講理、猶豫或陳述自己的無能，乃是立刻毫無問題的去順服；當我們向前走的時候，神便要分開海水，移開大山，或使石頭輾開。當我們存著順服的心前進，臨近阻礙物的時候，我們便看見已經有道路開闢在我們的腳前了。— 王明道《靈食拾英》

【犧牲自己的人】服役的道路乃是一架發光的梯子，雖然是峻峭難攀，但它把我們引到神的腳前。誰願意為大，誰就當服事人。世上的人都是要從別的道路擠上去。他們以為捨己為人服役的道路是使人下降的。但我們聽見基督告訴我們說，那些完全忘記自己服事別人的乃是最大的。當忘記你自己。把你的人生奉獻與基督。沒有別的道路使我們得到永久的成功。你的人生也許看著似乎漸漸消失以致於無有，但它要像兩點落在地上消失，不久要帶著活潑的美容再出現。為基督而犧牲自己的那種人生，總不會得不著永久的尊榮。— 王明道《靈食拾英》

【憂慮與信靠】憂慮的時候不信；信的時候不憂慮。

我們常常思想主耶穌所說的「只要信」（路八50）這句話。甚麼時候我們能倚靠神，心中堅信祂在一切能榮耀祂的名、且與我們有益的事上，必幫助那些信賴主耶穌，求祂拯救的人，那時我們的心就必平靜安穩。只有我們不信靠神的權能和慈愛的時候，我們就要失去平安，多受煩擾。一日，我因著所作的工大受試煉，然而我的心因著想到神的權能和慈愛，就十分平靜安穩。那日清晨，我對我自己說：「大衛在回到洗革拉的時候，倚靠耶和華他的神，心裏堅固，我也要這樣倚靠耶和華，心裏堅固。」那日，我到底得了心中的平安；眼見的事都廢壞了的時候，正是信心作工的時候。困難越大，越容易信靠；物質方面的事物順利的時候，我們信靠神，倒遠不及物質方面的事物不順利的時候那樣容易。— 《靈食拾英》喬治莫勒

【真實的人生總不失敗】從有世界以來，沒有一件真實的工作落了空，也沒有一個真實的人生遭了失敗。我們應當徹底明白「失敗」和「成功」這兩個相反的名詞的真義。不要用屬地的標準去測量它們，要用那永存的標準。有一位在鄉村的木匠家中度過三十年卑微、勞苦、無人記載的歲月，後來又成為多經憂患的人，在各城中遊來遊去，不住的勤勞作工，末後死在那孤獨、悲慘、羞辱、傷心的十字架上。這位的人生是否失敗了呢？沒有失敗。這是神的兒子的人生，祂就是要我們在這些事上追隨祂的腳蹤。— 《靈食拾英》F.W. Farrar

【信徒受苦是有限制的】「我雖然使你受苦，卻不再使你受苦」（鴻一12）。受苦是有限制的。神能使你受苦，也能免去你受苦。所以當我們正受苦時，讓我們耐心等候，直到神的旨意成功，苦難就會停止。

信徒受試煉，就是證明我們在主面前的寶貴；不然，主不會花這許多時間、力氣和心機在我們身上的。主絕不會來試煉我們，除非祂發現我們有頂寶貴的信心的礦苗，混在我們肉體的沙石中。

祂要把我們純粹的信心提出來，就必須放我們在試煉的爐火中。——《荒漠甘泉·日誠報》

【安靜不動讓主來作】「你們出來必不至急忙」(賽五十二12)。我不相信我們已經了解在安靜中的奇妙的能力了。我們常太急躁——我們自己一定要去作——不給神一個機會彰顯祂的榮耀。因此神常對我們說「站住」(出十四13)，「安坐」(得三18)，「住了罷，靜了罷」(可四39)，祂纔可以發揮祂的全能。

在我們基督徒的生活中，我們的失敗常是因為我們要自己工作來得勝；其實，我們需要讓神在我們裏面工作。當你請一個攝影師替你照相的時候，你必須安靜不動，完全讓他作。

神對於我們有一個永久的目的，就是要我們像祂的兒子；我們自己能作麼？神要我們得救，我們自己能作麼？祂要我們得勝，我們自己能作麼？祂要我們像祂那樣聖潔，我們自己能作麼？我們太以為自己能作，其實一樣都不能。既是不能，何不安靜等待神作呢？我們太會為神活動，不會為神安靜。所以我們真需要知道甚麼叫作安靜。——《荒漠甘泉·碎錦》

【神給危難時代的啟示】「猶大家所逃脫、餘剩的，仍要往下扎根，向上結果」(賽卅七31)。這句話不單是神給希西家王那個危難時代的啟示，其實也是神給每一個動盪不安時代的啟示：(一)啟示了歷史的真象：儘管世界上反對神的勢力，無論是物慾橫流，或是政治迫害，或是無神主義的思想，似乎如狂傲的波濤將神的許多工作淹沒了，但神仍會使祂的兒女捲土重來，取得最後的勝利。(二)啟示了神奇妙的作為：神的工作不同於人的工作。人是藉著羅致優秀人才，但我們的神卻是藉著「逃脫的」與「餘剩的」帶出祂的勝利。所謂「逃脫的」乃是指那些曾經與仇敵交過鋒卻敗下陣來的人；所謂「餘剩的」乃是指那些被人輕視、忽略的人。(三)啟示了神對我們的期待和要求：雖然「逃脫的」並不光彩，「餘剩的」算不得甚麼，但神卻不喜歡他們被閒置一邊，神期待那些被人看為算不得甚麼的人，所以我們千萬不要小看自己。(四)啟示了我們追求的途徑：要先往下扎根，纔能向上結果。植物的根扎深了，很少會不能結果的。今天信徒的靈性問題很多，教會的醜聞重重，究其原因，無不是由於信仰生活的根有了毛病的緣故。但願我們不要在信仰上再作表面的工作，而要將我們信仰生活的三條大根——信、望、愛，扎在基督身上，就能結滿了仁義的果子。——《五十靈筵》
焦源濂

銀網金果

戴德生

- ※ 即使你毫無知覺，神也在帶領你。
- ※ 神不會將祂的聖靈給那些渴望被充滿的人，而只給那些順服的人。
- ※ 若不是神的聖靈日夜澆灌我們，我們早就被周圍不信的環境往下拉了。

- ※ 如果我有一位無所不能的父親，我又何求於一無所能的人呢？
- ※ 那位看不見的領導者，常以我們事先不能預料的另一種方式，行另一途徑，帶我們到達目的地。
- ※ 信靠祂的人，神永遠給他出路，也不將超出他能承擔的試探加給他。這就是神信實的一個明證。
- ※ 我們的天父從來不拿去任何東西以使我们變窮。
- ※ 神預備將我們所要的一切賜給我們，只要我們需要它。
- ※ 神花了多大的力氣，纔讓我們知道，沒有我們，祂也能成事。
- ※ 主耶穌與我們距離之近，遠超我們的想像，祂從來不使我们失望。
- ※ 撒但是極其強而有力，但是神更強、更有力。哈利路亞！
- ※ 所有的艱難都是神顯示祂自己的據點。
- ※ 神絕不犯錯。

在基督裏

宣信

「我認得一個在基督裏的人。」(林後十二2)

【兩面表達與基督的聯合】聖經裏，從兩方面說到我們與基督的聯合；而最能表達這兩方面意義的，乃是希臘文裏的一個介詞——「在...裏面」。這個詞，使我們能清楚知道神所給我們祝福的兩面：一面是「在基督裏」，另一面是「基督在我們裏面」。

這是兩個不同的思想；但每一面，都是另一面的補充；而兩個合起來，就構成了完整的「基督的生命」。

首先，「在基督裏」，是說到基督是我們的代表。在基督裏是甚麼意思呢？那就是說，讓基督來代表我們，我們也能享用祂地位的一切權益。按聯合的地位來說，我們原先是在亞當裏。同樣地，我們現在以祂為一切法定地位的代表。因此，基督是為著我們的，祂是我們的代表，祂的作為在某種程度上就成了我們的。祂的所作所為，不僅是為著祂自己，也是為著我們。

【我們的罪孽受了審判】在基督裏，我們的罪已經受了審判。祂在十字架上受的審判，乃是為著祂百姓的罪孽而受的。祂在處境黑暗的時候，能夠這樣說：「現在這世界受審判」（約十二31）。我們的罪孽都歸在祂身上；而且它們在祂裏面被除去，已經受到了公正的處決；並且接受了我們原先所當承受的懲罰，就是我們所應受的羞恥和痛苦。因著信靠祂，並接受祂為我們的救主，我們就能與祂聯合，並蒙拯救脫離我們應受的審判。這就是我們得以在基督裏的頭一個結果：「我們在愛子裏，因著祂的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典」（弗一7另譯）。「如今那些在基督耶穌裏的，就不定罪了」（羅八1）。「那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了」（約五24）。

【我們蒙神稱義】其次，若是我們在基督裏，我們就因祂的義而得蒙稱義。不僅我們的罪被除去；並且我們也得著我們所缺乏的義。祂已經答應了我們所不能遵守之律法的要求；並且把祂自己的美德和公義，算在我們的帳上；我們也得以站立在和祂相同的地位上，就如同我們已經遵守了律法，並且毫無瑕疵的表現了祂所表現的靈。祂的義傳遞到我們身上。有時候我們可能僅僅罪得赦免，而仍然像一個剛從監牢裏釋放出來的人那樣可憐、落魄，無力獨自生存。基督不只救我們脫離律法的刑罰，也把祂的地位賜給了我們。「神使基督成為我們的公義」（林前一30），「神使那無罪的替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義」（林後五21）。這是我們在基督裏的第二個結果。罪已被消除，我們的失敗和缺陷，都被祂全足的美德所彌補，這是何等令我們歡喜！

「耶穌，你血，和你公義，
成我榮耀和我錦衣。」

【我們蒙父所接納】若是我們在基督裏，就蒙父所接納。父怎樣對待祂，也照樣對待我們。因此我們就有和祂相同的地位。這種情形，不僅如同法官，用筆勾銷我們的過犯；也不僅如同銀行家，在他的帳簿上記下我們具有無限的信用；更是這位天父，伸出祂的雙手擁抱著祂的孩子；又把他放在與基督相同的地位上來對待他。

這也不是像一個億萬富翁，使一個落魄的人富足；而是如同做父親的，把浪子抱在懷中；並使他因自己的「愛子」得蒙悅納。這就是在基督裏的意義：罪案被勾銷，得以被稱義，並蒙愛和基督一樣。

【我們成為神的眾子】不只這樣，如果我們是在基督裏，我們就和祂有各種相同的關係。我們與神的關係，就和基督與神的關係完全一樣。因此祂說：「...我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神」（約二十17）。並且「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作神的兒女」（約一12）。「你們因信基督耶穌，都是神的兒子」（加三26）。

在新約聖經中，有兩個詞是用來描寫我們兒子的名分的。其中一個，就是「神所生的兒子」。而另一個詞，有更豐富的意義；這個詞，幾乎都是用來說到基督的「兒子的名分」；這詞，除了耶

耶穌之外，很少用在別人身上。使我們因此知道，當我們與基督聯合時，我們不僅蒙了重生，得成為神的兒女；我們也就與基督同樣蒙接納；也就是說，我們有由重生而得的兒子名分；我們也有和基督自己同樣的地位。我們不僅是神的眾子；我們也是神的「諸長子」。因此，親愛的弟兄姊妹阿，你是神的兒女，是天使所趕不上的；你是神的兒女，如同耶穌一樣。因此，因著我們是在基督裏，祂的各種關係也都成了我們的了。

【我們的禱告得蒙垂聽】再其次，因為我們是在基督裏，我們的禱告和敬拜，就因著我們的「大祭司」的緣故，得以達到神面前；並且因祂蒙悅納，如同祂自己被接納一樣。祂把你向父的祈求接過來，並「簽名」在其上，使你的禱告成為祂自己向父的祈求。祂的身位和祂的性情，都成了你的代表。祂並不是完全以祂個人的地位坐在天上，使我們無法高攀；祂坐在天上時，已經和我們完全聯合。因此，每當我們在基督裏，來到神面前時，我們就能把我們的意願向神獻上，並且必蒙垂聽。這就是這應許的意義：「你們若住在我裏面，我的話也住在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就」（約十五7）。

【我們與祂同作後嗣】最後我們要說：因著在基督裏，我們要承受萬有。我們已經與祂一同坐在天上，祂一切的豐盛都要成為我們的，包括在將來世代中的萬有。祂使我們和祂同一前途；基督絕不離開我們而獨自承受任何產業。親愛的弟兄姊妹阿，若是你能說：「我是在基督裏。」而你也應該能說：「我在祂裏面樣樣都有。」因此保羅為以弗所的信徒禱告，使他們能看見基督是怎樣的一位：「遠超過一切執政的，掌權的，有能的，主治的，和一切有名的——不但是今世的，連來世的，也都超過了。又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的」（弗一21~23）。祂說：「我一切所有的，都是你的」（路十五31）。我們現在纔剛剛進入這產業；在永世中，我們也無法享盡它那難以形容的豐盛。

凡祂所有，將成我份，

凡祂所是，我亦如是，

祂披榮袍，我得與共。——《基督的生命》

教會的合一

倪柝聲

【合一是今天在地上的事】（一）基督的身體是在地上的：保羅曾說：「就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣」（林前十二12）。注意最後一句不是說，基督和教會也是這樣；乃是說，基督也是這樣。這意思是說，頭是基督，身體也是基督，肢體也是基督。

當掃羅逼迫地上的教會時，主不是問他說：「你為甚麼逼迫我的教會？」主乃是問他說：「你為甚麼逼迫我？」（徒九4）。這明顯的給我們看見，基督與教會是合而為一的，並且基督這一個身體

乃是在地上的。

林前十二章裏面有一句話說：「若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦」(26節)。只有在地上纔有一個肢體受苦的可能，也只有在地上纔有全身受苦，全身受逼迫的可能。所以，基督身體合一這件事，不是要等到將來在天上纔彰顯，乃是今天在地上就得彰顯的。

(二)合一是今天在世界裏的事：主耶穌在約翰十七章的禱告，是求教會在天上合一。祂說：「使他們都合而為一...叫世人可以信你差了我來」(21節)。主盼望教會合而為一，是要叫世人可以信。如果信的是世人，就明顯這一個合一，也是在世人面前，是今天在世界裏的事。所以基督徒的合一，不是將來在天上的事。將來在天上，基督徒當然是合一的。但基督徒的合一，乃是今天在地上，就得彰顯，就得實行的事。

【合一的範圍不能比身體大】(一)教會的合一只以身體為範圍：聖經所給我們看見的合一，乃是身體的合一。身體的合一，纔是教會的合一。教會的合一，只以身體為範圍，不能擴充到身體之外去。凡是身體之外的東西——沒有神生命，不是神的子民，只在外表掛上基督徒或基督教的——都不能包括在合一裏面，我們不能跟他們合一。

(二)麥子和稗子不能合一：許多人喜歡引用馬太十三章麥子和稗子的比喻說，主允許稗子(不信的人)和麥子(信的人)長在一起。要知道，主在這裏不是講合一，不是說信的和不信的應當混在一起；乃是說，信的人不可殺不信的人，像從前羅馬教把他們所謂的異端的人殺掉一樣。

在這裏，主的命令乃是說，讓兩樣都長在田裏——世界裏，不必把有名無實的基督徒從世界裏挪開，可以讓他們活在世界裏。但主並沒有說，讓兩樣都長在教會裏。今天有些團體，要把異教的人從地上除去，這是一個極端；另外有些所謂的基督教團體，主張容納不信的人，這又是一個極端。甚麼叫做教會？教會乃基督的身體，教會乃是有基督生命的人，所以教會的合一，只包括神的兒女。

(三)手續與原則問題：在接納一個人的手續上，我們也許會有錯。譬如在事實上，行傳裏的西門，到底得救不得救，我們不知道。但在原則上，教會不能接納一個明知是還沒得救的人。任何團體，若原則是打開的，就不是教會，乃是世界。

(四)應該離開混亂的團體：神的話是說：「你們和不信的原不相配，...信主的和不信主的有甚麼相干呢？...你們務要從他們中間出來，與他們分別」(林後六14~17)。任何一個基督徒團體，名字是基督教的，而裏面是混亂、攙雜的，包括信的人和不信的人，神的命令乃是要我們從他們中間出來。對於這樣一個團體，神的兒女沒有保守合一的需要。因為那一個合一，不是基督徒的合一。

【合一的範圍也不能比身體小】(一)甚麼纔是基督徒的合一：基督徒的合一，是有一定的範圍。基督的身體有多大，基督徒的合一也有多大。今天有人把基督的身體擴大了，那些假冒的也在裏面。所以有許多神的兒女所保守的合一，並不是基督徒的合一。請記得，基督徒的合一，是以基督的身體為範圍。

(二)不應該保守比身體小的合一：神不只是要叫祂的兒女合一，神並且是要叫祂的兒女在聖靈裏合一(弗四3)。這一個合一的範圍，是像身體那樣大。任何合一的範圍，若是比基督的身體小，你還想去保守它，你就是聖經裏所說的「分門別類」。分門別類就是從身體裏分出來。

(三)離開比身體小的團體不是破壞合一：要看見，任何的團體組織，如果沒有身體那麼大，若是你離開，你並沒有干犯、破壞基督徒的合一。一個神的兒女，如果保守比基督身體更小的合一，反而是一個干犯基督徒合一的人。

(四)要從小的合一出來，進到大的合一去：許多基督教的團體，自己從身體裏分門別類出來了，當有弟兄姊妹要回到基督身體的合一裏去時，他們就說，那些出來的人是分門別類。殊不知所有在分門別類的團體裏的人，自己若不出來，就都是分門別類的人。我若不破壞小的合一，就不能到大的合一裏去。你越保守人所謂的合一，你越是一個有派別的人。千萬不要以為有合一就算，還要看是甚麼合一。不是說任何的合一都行，只有身體的合一纔行。

(五)分門別類是肉體的行為：分門別類是教會裏的事。人只能在教會裏犯分門別類的罪，不能在教會之外犯分門別類的罪。在加拉太書第五章裏，保羅題起許多肉體的行為，包括：「姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像...異端...」(19~20節)。其中的「異端」原文意即「分門別類」(希臘文是Hairesis，英文原應譯為Sect，因有顧忌就直譯Heresy，故中文變作異端)。可見分門別類是肉體的事；分門別類與姦淫、拜偶像一樣，都是肉體的行為，都同樣被定罪。我們不能在肉體的行為裏有挑選。

【合一不是聯合的工作】(一)聯合會的合一是半路涼亭：今天基督教的領袖，也覺得應該注重基督徒的合一，就有所謂聯合的工作，或者說不分宗派的工作。可是這一種的聯合，並沒有回到身體的合一裏去，它是人的產品。這明顯是半路涼亭，兩邊都不到家。

(二)身體不能以團體作單位：聖經裏說，身體是分作肢體，所以肢體是身體的單位。聯合會的範圍雖然也是身體，但是裏面卻有許多不同的團體，他們以團體為單位。他們將以基督徒個人為單位的交通，變作以團體為單位的交通。所以聯合會的合一，不是聖經所說的合一。

(三)聯合會是為肉體留餘地：聖經乃是將所有神的兒女，聯合作一個基督的身體，在地上彰顯出祂的身體來。但是今天人卻是將意見相同、信條相同、看法相同、或者在所佩服的人之下聯合起來，成功作一個團體，然後再把這些團體聯合起來。這樣作，是先按著人的意思分，然後再按著神的意思合。這樣作沒有別的，只有一個意思，就是要替肉體留餘地。聯合會是先把身體分開了，然後又把它聯合。

(四)聯合會並不是基督的身體：你不要以為把人切了幾段，再拼起來的時候，仍然是一個人。沒有這件事。生命失掉了！你先把身體分作不同派別，再把它們拼起來的時候，那就不再是身體了。要知道，除了肢體和身體之外，沒有第二個居間的組織。

【怎樣維持合一】(一)要站在基督身體的地位上：到底基督徒的合一該怎樣維持？基本的原則是：

要站在基督身體的地位上。基督的身體是我們教會的範圍；我們不能與不信的人混在一起，也不能分門別類，或以聯合會來代替基督的身體。凡是神的兒女，應該聚集在一起；主所接納的，我們都應該接納(羅十五7)。

(二)要同過神家的生活：教會是神的家。我們和眾聖徒一同站在身體的地位上，就是回到神的家裏來。我們承認，凡是真實得救的人，都是神家的兒女，都是我們的弟兄姊妹。今天許多人沒有站在基督身體的地位上，對神的家來說，他們是流蕩在外面。神的家不能因為有些人流蕩在外面，就把家解散，就把門關掉。今天我們總得看見神的心意，在地上過神家的生活，盡力維持神家的見證。千萬不要弄錯到一個地步，以為說今天沒有教會了。沒有這件事！

(三)要在教會中對付罪惡：身體的合一，不只是基督徒的合一，並且是與神的合一和同在。在舊約時，每一次有神的同在時，都有神的審判。神一同在，就不容讓一點罪惡。如果教會包容罪惡，那總不能夠保守合一。合一的根據乃是在離棄罪惡。今天神的兒女所以分開，都是因為有許多罪的問題。我們如果都在神的光中，我們彼此就有交通。交通的根據，是在乎對付並除去罪惡。因此也可以說，交通是合一的根據。

林後六章，神與我們的交通(就是神作我們的父，我們作神的兒女)，乃是根據於我們從「他們」中間出來。人須自潔，脫離卑賤的事，脫離不義的人，纔能作貴重的器皿，纔能同清心禱告主的人一同追求(提後二21~22)。只有拔起刀來，下決心，站在神的一邊，而殺死自己弟兄的人，纔能作利未人(出卅二25~29)。凡得罪基督徒合一的，都必須除去。今天基督徒不能合一，不是人的愛心不夠，而是除去罪惡不夠。要維持合一，需要付上代價。脫離不義，並肯犧牲人的情感，犧牲人的愛。如果所有的弟兄姊妹都起來審判罪，就基督徒的交通是合一的。在審判罪的人和不審判罪的人之間，沒有合一的可能。—《初信造就》

怎樣勝過試探？

陳終道

經文：太四1~11；參路四1~13

世上除了耶穌基督之外，沒有未犯過罪的人；耶穌基督雖未犯過罪，卻在凡事上受過試探。在主教導門徒的禱文中，有「不叫我們遇見試探」，這「遇見」應該是「陷入」的意思；沒有人不遇見試探，但我們千萬不要陷入試探。主耶穌在開始工作之前，先受魔鬼的試探。那次的試探是有代表性的，勝利與失敗，關係全人類。亞當在試探中失敗了，將罪帶進世界裏；但耶穌基督在試探中卻完全得勝了。祂的得勝，使我們今天常受魔鬼試探的人，知道怎樣勝過試探，並且得勝有餘。

【順從聖靈的引導】主是被聖靈充滿的。一個人要勝過試探，先要被聖靈充滿，然後順從聖靈的引導。主耶穌在受魔鬼的試探之前，先接受施洗約翰的洗禮。耶穌站在人的地位受洗，這事不但表示祂服從人的一般制度，更是表示祂對神的順服。因此，在祂受洗之後，聖靈就充滿了祂(參太三14~17)。從此我們看見順服神和聖靈充滿的關係。

另一方面，就在祂受聖靈充滿後，聖靈引導祂受魔鬼的試探。一般來說，聖靈並非引導我們去受試探，乃是引導我們去勝過試探；一個被聖靈充滿的人，便有更大的能力勝過平常所不能勝過的試探和罪惡。這就如地心是有吸力的，任何物件都被地心所吸，不能停留在天空的，但飛機卻是利用空氣的浮力以抵抗地心吸力，纔能在空中飛行。基督徒生活在世上，乃是隨時隨地都在受試探的，那麼怎樣纔可以勝過試探呢？乃是靠著聖靈的能力，被聖靈充滿。

請注意：順從聖靈的引導和聖靈充滿的關係，是互為因果的；當我們愈順從聖靈的引導時，就愈得到聖靈的充滿；愈得聖靈的充滿，就愈有能力順從聖靈。主耶穌因順從聖靈而得聖靈充滿，故在受試探時，就有能力勝過魔鬼。當主耶穌勝過魔鬼後，在路加福音四章十四節中記載說：「耶穌滿有聖靈的能力，回到加利利。」

【專心禱告】馬太福音四章二節說，耶穌在曠野禁食四十晝夜。我們通常說「禁食」，是指禁食祈禱而言，當然並不是四十晝夜不斷地祈禱，這禁食包括了祂的默想、對將來工作的策劃和在神面前的等候，也就是表示祂對這件事專心。禁食的效力並不在乎刻苦，乃在乎專心於神的事上。假如你是順從神的引導而禁食，那你就會專心在神的事上，為祂的事禱告以致並不感到飢餓；注意聖經記載，耶穌在那些日子沒有吃甚麼，在禁食的日子中，祂並不感到餓；祂乃是在禁食四十日的日子滿了，就餓了。當你真正專心為神的事而禁食時，你常不覺得餓。禱告是勝過魔鬼試探的兵器，也是將自己與一位能力的源頭連接起來。我們沒有法子抵擋魔鬼，但可將自己與那位全能的神連接，祂的能力就可通達給我們，為我們應付魔鬼，也當然可以勝過魔鬼的試探了。

【靠神的話勝於靠食物】當耶穌禁食了四十晝夜後，魔鬼就用食物來試探耶穌。魔鬼也會利用你最急切的需要來試探你，那時你應該留心，因你很容易就接受魔鬼的試探而走錯了路。當祂禁食了四十日後覺得飢餓時，魔鬼對祂說：「你可以吩咐這些石頭變成食物。」但耶穌說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。」祂不但表示不接受魔鬼的提議，更表示對神的信賴，相信神的話語和神的信實。祂信靠神口裏所講的一切，過於眼前急需的食物。

事實上，許多人在服事神的路程中半途變節；或是許多基督徒起初敬虔愛主，但漸漸就走向世界，隨從世界的潮流，這都是因為他們不能在生活的需用上專心信靠神。當我們為信靠神的緣故，而不接受那些不義的錢財，不去賺那些不應賺的錢時，我們相信祂在天上會知道，並會記念；我們相信祂有方法供給我們的需要，這就是信心生活。主耶穌曾對祂的門徒說：「我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成祂的工」（約四34）。在這裏，我們看見主自己先已實行了，纔去教訓門徒。

注意魔鬼試探耶穌時所講的話，是表現得很體貼的樣子，現在祂餓了，應該將石頭變成餅了。這試探常會有下面的性質：要你趕快想及自己，體貼自己。魔鬼亦常使我們體貼自己，而忘記應體貼神；當你想到自己的需要，就會忘記神的需要，忘記別人的需要；體貼自己的軟弱時，就忘了應體貼別人的軟弱。使徒的教訓也叫我們不要體貼自己而體貼聖靈。

【不妄用權柄】主耶穌並非沒有權柄將石頭變成餅，但祂卻沒有隨便亂用這權柄。主耶穌不願為自己一時之需，而使用神蹟的權柄；因為神蹟並非神所定的普通方法。在人的起居飲食中，神已安排

各種天然規律，人應當照著這些天然規律而生活，神只在特殊的時候顯出神蹟來。人飢餓了要吃東西是應該的，基督徒為生存於世而謀生是應該的，但要注意應照神的方法及時候，以尋求養生之需，切不可用魔鬼提議的方法。

主耶穌勝過魔鬼的試探，因祂不隨使用屬靈的權柄去為自己得甚麼益處。在教會中，如果有人因我們是傳道人而對我們尊敬，那是主的恩典，但我們並沒有權利因別人的尊敬而佔人便宜，好像別人待自己好是應該的，這是妄用神給我們的恩惠；這就中了魔鬼的詭計和欺騙。

【不給魔鬼留地步】主耶穌三次拒絕魔鬼的提議，雖然魔鬼叫祂作的，這些都不是道德方面的罪惡；但主耶穌對一切魔鬼的提議都用一個「不」字回答，這就是勝過魔鬼的重要秘訣，絕對不讓魔鬼有任何的機會，不讓試探有任何的立足點。人類始祖在魔鬼的試探中失敗，就是因他讓魔鬼的試探，有機會停留在他的心思裏。夏娃回答了魔鬼的問話，又考慮、思想魔鬼的提議，結果不知不覺中接受了魔鬼的意見。

同樣，我們面對魔鬼的試探，假如給了頭一步的機會，就可能整個人落在罪惡的陷阱裏。保羅在以弗所書四章二十七節說：「也不可給魔鬼留地步。」這句話實在值得基督徒留心地思想。雅各書四章六至七節說：「但祂賜更多的恩典，所以經上說，神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。故此，你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」要不讓魔鬼留地步，就需在屬靈的事上有辨別的能力，和抵擋罪惡的決心；若不是這樣，就很容易給魔鬼在我們心靈中佔了地位。

【熟悉聖經】主耶穌不但熟悉聖經，且還明白其中的意思。我們應當特別注意的是：耶穌三次回答魔鬼的話，都是引用舊約申命記的話語(申六16；八3，6)。耶穌當然可以用自己的話；但祂似乎喜歡引用聖經的話來回答魔鬼，因祂尊重聖經的話語和權威，祂有一個靠神話語勝過一切的心。基督徒要勝過魔鬼，也一定要熟悉聖經，且明白聖經的意思。神的話是聖靈的寶劍，使徒保羅教導信徒要「拿著」聖靈的寶劍，「拿著」就是準備好隨時拿在手中運用的意思。所以我們要明白且熟悉聖經的真理，好讓聖靈隨時教導我們如何運用，以勝過魔鬼。許多基督徒沒有真理的準備，根本沒有讀聖經，當他遇到魔鬼試探時，便沒法靠著主的恩典和祂的話語得勝了！

魔鬼斷章取義地運用聖經試探耶穌，但祂很警醒並明白聖經的意思，所以能立刻分辨魔鬼的惡意，並用神的話去拒絕牠。主耶穌尚且要用聖經的話勝過魔鬼，何況作祂門徒的我們？豈不更要熟悉聖經，明白聖經，纔能勝過試探嗎？

【忠誠的心志】主耶穌有向神完全忠誠的心志，這是祂勝過魔鬼試探重要秘訣之一。許多時候，我們受魔鬼試探而陷在罪惡之中，是因為我們向神忠貞的心志搖動了。夏娃因為聽魔鬼說，如果她吃了那分別善惡樹的果子，她就會像神一樣，能知道善惡，於是她內心起了一種懷疑，以為神禁止她吃，乃是別有用意。這樣，她就失去了那向神所存純一清潔的心(林後十一3)，落在魔鬼網羅裏。注意：魔鬼試探耶穌時，說了幾次「你若是」或「你若」，這都是挑撥耶穌的心，使祂對神的作為，有試探和懷疑的意念。這仍是魔鬼今日試探信徒的手法，我們要堅守向神的心志，要完全信任我們

的神的好意，祂所不允許我們作的，或祂所允許臨到我們的一切事，祂都必定是揀選最好的給我們。我們不論在平安中或試煉裏，都應完全的信賴祂，那就完全不會給魔鬼留地步了。

魔鬼曾將耶穌帶到「高山」和「殿頂」。這兩個地方，正可以代表兩方面的成就；高山可以代表屬世的成就、屬世的地位和尊榮；殿頂可代表屬靈的成就，和信徒在教會中的名譽與地位。這兩方面的成就，很容易使我們失去了向神忠誠的心。當我們在世上獲得偉大的成就時，我們自然會驕傲，會貪慕虛榮；或我們在屬靈的工作上，有相當的經驗和果效時，我們也會覺得自己是神所重用的器皿，而失去了向神忠誠的心志。我們應求主保守我們的心懷意念，效法主耶穌基督，至死忠心。

感謝主，我們今日有了一位已經為我們凡事受試探，而又凡事都得勝的耶穌基督，祂能體恤我們的軟弱，在我們各種不同的試探中，祂能幫助我們(參來四14~16)，讓我們用信心倚靠祂，以勝過每日所遭遇的試探。——《基督徒生活面面觀》

新樣的服事

陳尊德

「因為我們屬肉體的時候，那因律法而生的惡慾，就在我們肢體中發動，以致結成死亡的果子，但我們既然在捆我們的律法上死了，現今就脫離了律法；叫我們服事主，要按著心靈的新樣，不是按著儀文的舊樣」(羅七5~6)。

在舊約中有個人名亞比該，她原是拿八的妻子，拿八生性愚頑、兇暴，名符其實的壞人，因大衛求助於他被拒，後來被耶和華擊打而死，亞比該因有敬畏的心，所以就設法解決大衛的需要，後來拿八死後，她就歸大衛。這故事可說明基督徒的轉變，原屬不服律法的肉體，如亞比該屬拿八，後來歸屬基督，如亞比該歸於大衛一樣。

原來屬肉體，生活依律法、重儀文，因此最易引起人的惡慾，以致帶來死亡，這是舊樣的光景。及至歸給基督，生活依從聖靈的引導，注重心靈的實際，因此最易結出生命的果子，這是心靈新樣的服事。服事是服務，為主而服務人，為人而為，愛人而為，榮主而為。

【新樣服事之基礎——重生】既然是新樣的服事，就不應當是出於舊樣的基礎，乃出於新心和新靈。以西結告訴我們，神潔淨了人之後，必賜給人一顆新心，並且將新靈置於其中，使它產生作用，活出新的生活，服事新的樣式。保羅在羅馬書也告訴我們，服事主按著聖靈的新樣(原文直譯)，不按儀文的舊樣。這新樣，是聖靈進入人的心靈，使人重生而作出來的。所以重生，得主的新生命，這就成為新樣服事的根基。

重生是一個人得聖靈的更新(多三5)；是由於不能壞的種子，藉著活潑常存的道而生、而長的(雅一18；彼前一23)。重生是以接受耶穌基督為開始的，因為經上說，接待耶穌就成為神的兒女，所以重生是藉耶穌基督而生，就是從耶穌基督接受一個新生命，開始一個新境界的新生活。人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命，所以有神之子的生命，就是新樣服事的基礎。唯重生

纔能在新生命裏過不朽、完美、榮耀的生活。這就是新樣的表現，只有重生纔能有新樣的服事。

【新樣服事之表現——屬天】到底怎樣纔是按著心靈新樣的服事呢？我們可從啟示錄第四章看到一幅圖畫，從它我們可以了解：

(一)以神寶座為中心：這是約翰所見異象的第一件事，就是安置在天上的一個寶座。這是告訴我們以心靈的新樣服事，是以神的主權為中心；祂的主權是以公義、永恆為基礎的，是不會改變的。

(二)以神為服事的對象：約翰又看見，有一位坐在寶座上，好像是碧玉和紅寶石，又有虹圍著寶座，好像綠寶石。這個描寫顯然是指坐寶座的是神，神是我們服事的真正對象；碧玉表明神是全然屬天的，紅寶石豫表神是公義的，虹代表神的慈愛和信實，綠寶石豫表神是滿有生命的。因此，新樣服事的對象是屬天、公義、慈愛、信實與生命的神。

(三)以活物為服事的原則：在寶座的周圍有四活物，前後遍體都是眼睛，四活物各有六個翅膀：
(1)四活物具有雙重意義：(a)以主為首——如獅為獸之首，牛是家畜之首，人萬物之首，鷹是禽之首。(b)服事的性質——如活物之臉，獅是猛烈，牛顯能力，人表智慧，鷹則表迅速。(2)六個翅膀是基路伯和撒拉弗的併合體，顯出服事主的兩個條件，就是知識與能力(原文之意)。(3)遍體眼睛，就是無所不透的眼光和視力，代表智慧和洞察力，就如保羅說：「屬靈的人能滲透萬事。」

(四)以長老為服事的榜樣：二十四位長老，可為新舊約中神所揀選之人的代表。天上廿四位長老的服事榜樣是：(1)俯伏在坐寶座的面前，顯出極為謙卑的榜樣。(2)敬拜那活到永永遠遠的，顯出敬虔的榜樣。(3)把他的冠冕放在寶座前，顯出把一切榮耀都歸給坐寶座的主之榜樣。

【新樣服事之結果——榮神】希伯來書描述基督高過天使，大過摩西、亞倫，重過帳幕中的一切事物；祂所立的新約是更美之約。

(一)新舊約之別(來八8~13)：舊約是以律法為中心，同時律法是刻在石版上，是外表的，從外面向人要求，要人遵守，所以人都是被動的；律法不過使人知罪，卻無法使人離罪。新約是以榮耀神為中心，將聖靈和神的話放在人的內心裏面，使人更多地認識神，且生活有力。一切事奉乃自動自發，不必人「拉」或「叫」，纔來聚會或事奉。

(二)像造他的主(西三10)：新樣的服事，能使自己的生命愈來愈成熟、愈像主，也愈有見證(乃一無聲的榮耀見證)。—《基督徒的建立》

窯匠之家—器皿的塑造

邵遵瀾

「耶和華的話臨到耶利米說，你起來，下到窯匠的家裏去，我在那裏要使你聽我的話。我就下到窯匠的家裏去，正遇他轉輪作器皿。窯匠用泥作的器皿，在他手中作壞了，他又用這泥另作別的器皿。窯匠看怎樣好，就怎樣作」(耶十八1~4)。

「...兒子說再沒有器皿了，油就止住了」(王下四6)。

【神的祝福首在得著器皿】越過越多擔負聖工的人都發現，要把神的工作做好，並非單靠資料、方法、策略或財力；首要的，乃在乎「人」——一個靈命成熟、個性均衡的「人」；一個神和人都能喜悅的人；一個清心愛主，誠懇對人的人。這樣一個人，我們叫他作「神的器皿」。神的祝福根據器皿，有合用的器皿給神用，祝福就會傾倒下來；器皿沒有了——或者是還未造好，或者竟被破壞了，祝福也就停止了！今天各地基督的工人不少，可是真能帶進神祝福的器皿究有幾許呢？

【工人訓練首在培植器皿】任何屬靈的訓練與教育，乃在培植神的器皿。正如先知耶利米在窯匠之家所得的啟示：「主是陶人，我是泥土。」這也該是每一個學習事奉的人所該有的體認。學習事奉的場所有如一個火窯，神要在每一個人身上先作搏弄、塑造的艱鉅大工。這工作不容易，因為「江山易改，本性難移」，但是主非作不可。人不能先對付好，一切的知識、方法、技巧都沒有用！一般的教育是一直「加」——加學問、方法、技巧，然後再加學位、頭銜、資歷...但基督門徒訓練卻重在作「減」的工作——減去世界、肉體、名位、老我、自義自尊、雄心大志、偽裝的屬靈...減到完全無有時，基督就出來了；打開無限豐盛的活泉，流出的生命活水，供應千萬飢渴的心靈，這是事奉的本質。

我們不是不讀書、不讀經，但是「人」若不對，知識不過叫他自高自大；知識越多，心靈越蒙蔽、越昏暗，只能成為現代的文士和法利賽人！連神的活道，在他身上也讀死了，不能改變自己，遑論改變別人？

我們不是不講求策略和技巧，但正如黑社會的歹徒一樣，可以利用最新式的科技工具，只因心不對、人不對，後果只有死亡。

【器皿的培植首在啟示的光】整個福音信仰全在乎啟示。主曾親口說，彼得之認識基督，乃是天父的啟示。而保羅之改變，也是因著那一次在大馬色半路上神兒子啟示的光把他全然照倒了；故此他在以弗所書為聖徒祈禱時，首要的也是在於求父賜下「啟示的靈」(弗一17)。是的，缺乏主的啟示的人，不可能「真知道祂」的豐盛；照樣，缺乏啟示的光，人也不可能真認識自己的敗壞、可厭。只有當十字架的光向人啟示時，他纔會在爐灰中懊悔自己，纔會喊說，「禍哉！我滅亡了！」纔肯接受祭壇火炭的潔淨。只有當神願意憐憫誰，恩待誰，向他發光顯現，他纔會真的盼望著接受訓練的結果乃是：「祂必增加，我必減少。」等到十字架的死，真的把人帶到盡頭，神在他身上就有了新的起頭；他將成為神雕塑好的器皿，一切所讀的聖經也亮了，所學的方法也活了，豐盛的膏油從他流出，他這個人去到那裏，那裏就有神的祝福；甚至有一天他離世了，遺留下的豐富仍將繁衍不息。

【誰是真器皿】神的話語為雙刃利劍，從不粉飾太平，耶利米所看見的也有反面的光景——器皿「作壞了」！事實也證明，學習事奉的人中「作壞了」的，不成器的，為數不在少！所以保羅對他素所

調教的後輩提摩太明說：「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿。」神的憐憫和人的自潔，乃是一個真理的兩面。先知以賽亞說：「到他曉得棄惡擇善的時候，他必吃奶油與蜂蜜」(賽七15)。一個蒙召獻身者，他在學習過程中若不懂棄惡擇善，最多只能成為一個資料庫或一部機械人。

有某屬靈前輩曾為一些受教者痛心地寫出了下面的話：「我們是在帶往生命樹，他卻留戀致死的知識樹；我們是在講說極精粹的事，他卻認為是浪費時間；我們是在鑑賞一顆寶鑽，他卻說為何不給我一大堆——黃土！」但若蒙神憐憫，靈眼得開，觀念調轉，懂得棄「惡」——引到死亡的東西，而擇「善」——活神自己，從此將飽啖屬靈的奶油、蜂蜜，並且洋溢出來分享給人。這個差別不啻天淵！誰將成為神重用的真器皿呢？—《大有果效的事奉》

各各他的十字架

賓路易夫人

第六篇 十字架與活的基督

【內住的基督乃是隱藏的奧秘】「我已經與基督同釘十字架...不再是我，乃是基督在我裏面活著」(加二20)。基督的內住乃是十字架的終結，也是十字架的目的。我們與基督同釘十字架，好讓基督因信住在我們裏面。並且這位主基督的內住，就稱為一個「奧秘」——那意思就是說，這是隱藏的，必須啟示出來，我們纔能明白。因此使徒早先寫給加拉太人的書信中說：「神樂意將祂兒子啟示在我裏面」；在達與歌羅西人書中寫著說：「那歷代以來隱藏的奧秘...如今向祂的聖徒顯明了」；這是神樂意啟示在祂眾兒女裏面的奧秘；「並且這奧秘...有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們裏面成了榮耀的盼望」(西一27)。

【保羅將所得的啟示傳講給我們】這個奧秘在律法時代並未顯明，直到恩典時代，保羅說，他被神立為執事，就是為要「把神的道理(或旨意)，傳得全備；這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘」(西一25~26)。他心中切盼人能「豐豐足足在悟性中有充足的信心...知道神的奧秘」(西二2)，這奧秘就是他「藉啟示」所知道的(弗三3)。保羅說，神特別賜恩給他，作神所揀選的器皿，向萬民作見證，叫人看見「這奧秘是如何安排的」——神已將此託付給蒙了啟示並將這信息傳述給萬民的人，並使天上執政的、掌權的(他們正注視著神在墮落的受造身上一切的作為)，可以藉著教會得知神萬般的智慧。

【基督的內住基於與祂同釘十字架】保羅向加拉太人宣告並見證說：「我已經與基督同釘十字架」，「乃是基督在我裏面活著」。這給我們清楚看見，基督的奧秘的啟示，能活在我們裏面，乃是基於我們實際的生根於祂的死裏。信徒一旦看見各各他乃是和他的實際經歷發生關係的，神一切的真理就要進入美好和諧的正當地位。

當神的能力進到我們的生命中，並且當我們歡喜快樂的證明復活基督的大能藉著我們來顯明時，我們的光景就完全改變了。「我都得了秘訣...凡事都能作」(腓四12~13)，這是得勝的歡呼；「我活著就是基督」(腓一21)，這是更進一層的喜樂；「我只題祂藉我言語作為」(羅十五18)，這是簡單的見證；「我也為此勞苦，照著祂在我裏面運行的大能，盡心竭力」(西一29)，這是天天有能力的事奉。

【先有同死然後纔有同活】保羅說：「已經同釘十字架...我如今...活著」，我不是一個殭屍，也不是一部機器，我是一個有感覺，有自己的心願、盼望和喜好的人。因為我已經死了，所以纔能活的更活；因為以前被罪弄得遲鈍的感官，現在既得釋放，就變得更敏銳、更活潑了，不再是自覺、自察、自私、自愛的媒介，乃是復甦了過來的器官，為要使那位「活在我裏面」的基督的生命和愛得彰顯。

「我」和自己的性情、氣質、口味，這一切造成了「我」的個格，基督就活在這個「我」裏面。我知道如今不再是「我」作我生命的中心源頭了，「不再是我」了，乃是神的恩典使我(使徒保羅)比眾使徒格外勞苦；不是我的生命，乃是在我裏面的基督的生命藉著我彰顯出來。

【因神兒子的信而活】「我如今在肉身活著，是因信而活。」保羅的信心不是時刻努力掙扎的信心；他這「信」，「我是因神兒子的信而活，祂是愛我，為我捨己」(另譯)。「我」已與基督同釘十字架，這個「我」已經過去了。神的兒子在祂十字架死的大愛裏充滿我全心全魂。

「為我捨己」成為生命中主要的意念，並在各各他的愛和亮光裏來看萬事，將自己交託在那位為我們受死有釘痕的主手中，祂會給我們帶來極甜美的喜樂，並且全心充滿祂的愛，在裏面的信心就會自然的從我們裏面湧流出來，人就不再注意到經歷，也不再注意到任何地上的事物，只深深的切盼那位「死過的」能看見祂在各各他十字架上勞苦的功效，就心滿意足了。

保羅說，他如今在肉身活著，乃是因神兒子的信而活，因著確信基督活在他裏面，並作工在他裏面，甚至他自己信心的作為，幾乎也從他的感覺中出去了。復活的主佔有了信徒，給他們「信心的靈」，使人時時刻刻活在信靠中，就像呼吸一樣的自然、簡單。

【信心的道路】但在屬靈生命中常有過渡的時期，信徒在這種過渡時期，應當在極大的試煉中持守神的話，承認自己已經與基督同釘十字架。應當常常更新其奉獻，將自己交託神，信賴神能在他身上成就神最高的旨意，當信徒將自己投身於信實的神時，神必負責帶他經過一切試煉而進入基督更寬廣的生命中。

我們必須時時刻刻注意與神中間的關係，我們的信心應當永遠是現在式的，這意思就是我們要抓牢神的話，我們已經與基督同死，並確實相信那位「叫死人復活、使無變為有的神」(羅四17)，用祂有創造能力的話，使在我們裏面的基督的生命得到供應與維持。我們要知道耶和華說話就是行動。神創造世界時說「要有...」於是就有了；出於神口的十字架的道，也和祂創造世界時那無所不能的話一樣，說有就有，命立就立。耶和華指著祂兒子的十字架說：「與祂同釘十字架」——人當

回應說：「阿們，是這樣」；這樣十字架的信息就在一切信的人裏面成了神的大能。

【有可能轉到律法的行為】在過渡時期，信徒亦會從信心的道路轉到律法的行為去，就是回到己的努力裏去。這也是加拉太信徒的危險。使徒很清楚的指明，離開各各他的異象是他們危險的原因；在使徒的話中，也使我們看見信徒一生的生活，必須拋錨在基督十字架的工作上。

「基督釘十字架，已經活畫在你們眼前，愚昧的加拉太人哪，誰迷惑了你們呢？」使徒在這裏很清楚的把基督釘死的事擺出來。是誰迷惑了你們，把你們的眼睛從各各他挪開了呢？使徒喊說：「你們是這樣無知麼？」他們曾因著異象歸向了為他們受死的主，也因著相信了「真理的道」而接受了聖靈，並且也證明「十字架的道」就是神的大能，神也將聖靈豐豐滿滿的給了他們，這都是因為他們的「聽信」(加三5)啊！

在十字架上基督救贖了他們，為他們成了咒詛，因此他們只要藉著信心，就可以讓聖靈一直作工在他們裏面(加三13~14)；難道他們還不明白他們之能成為神的兒女，乃是因信基督嗎？那些「受浸歸入基督」的人，就是披戴基督麼？難道他們過去所受的苦都是徒然的麼？難道他們真甘願回到律法下作囚奴，而失去神兒子的權利麼？保羅痛苦地喊說：「我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們裏面」(加四19)。從單純的信靠基督，再回到依靠自己和自己的工作，是何等的無知！

【要固守信心的道路】今天有仇敵迷惑我們，要使神的子民轉離釘十字架基督的異象。在屬靈生命成長的每一階段裏，惡者都有牠特別的陷阱來陷害我們，每一真理的混亂，和工作上的錯誤，都因未將各各他和它雙重的信息作為信徒生命的中心和一切真理的中心使然，因為神其他的真理都是由此而來，一切真理都必須持守在十字架的範圍之內。

一直仰望釘十字架的耶穌基督，並堅定依靠聖靈，讓基督死的隔絕的能力作工在我們裏面，並以祂的生命復活的能力供應我們，這就是「信心的道路」；這樣，基督就能「成形在我們裏面」，同時信徒也就漸漸長大，滿有基督長成的身量。

【在信心中堅守十字架的異象】信徒們！你既承認與基督一同釘死了，並聯於復活的主，你就要謹慎，天天把心轉向十字架的異象：

(一)在信心中依靠神的工作——將自己交付在十字架的死裏，靠聖靈立刻治死那些不是出於神的。

(二)在信心中仰望神的信實——不要為將來的事憂慮，只負責今天的一刻，聖靈會將主耶穌的生命供應你，靠著祂的能力作你分內該作的下一件事，相信是神運行在你裏面使你樂意作祂所喜悅的事。也要繼續活在祂的愛裏，將自己完全信託在祂的保守中。

(三)在信心中與復活的基督同行——拒絕一切向裏面看或轉向自己的試探。讓神的話豐豐富富的存在你裏面，好你的生活態度上教導你認識祂的旨意；要全心向著祂，這樣祂必藉你顯明祂自己。

(四)在信心中站住——不要自高自大，要敬畏神。如果你不再單純的依靠你的主，一切過去的經歷對你都是一無用處。你若不時時從祂領受，你就一無所有。藏身在主裏面，祂正為你在寶座前代求。

「也要堅守我們所承認的指望，不至動搖，因為那應許我們的是信實的」(來十23)。「我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己」(提後二13)。

話中之光

摩根

【創九13】「我把虹放在雲彩中，這就可作我與地立約的記號了。」

如果沒有雲和雨，就不會有虹；如果沒有太陽的照射，也看不見在雲彩中有虹。神以虹為立約的記號，祂的用意，不但是讓人看見虹的時候，自然會想起神和人所立的約；並且也表明祂是一位注視的神，當祂注視而看見虹，就記念祂和地上各樣有血肉的活物所立的永約。

【創十32】「這些都是挪亞三個兒子的宗族，各隨他們的支派立國；洪水以後，他們在地上分為邦國。」

邦國的觀念，由是出現在聖經中。他們都出於同一個族類，然而由於生養眾多，就分成不同的支派、宗室、邦國，各有其特殊的性質。在神聖的安排裏，神要他們藉著彼此的交通，使這族類更豐富。在神的心意中，邦國的原則，乃是合作。聖經末了說：「列國要在城的光中行走」(啟廿一24)。列國都為著別國的福分，獻上特有的能力和富源。這是神極其美麗的心思——一切受造之物，在神的榮耀裏，和諧的生活。

【創十一9】「所以那城名叫巴別。」

「巴別」是抵擋神旨意而有的系統組織。神為著成全祂的旨意，必須使人類分散在全地上，好叫地遍滿了人類。但人起來同謀反對神這個分散。巴別這個邪惡不法的意念，也一直出現在各時代。人罔顧神的計劃，一再的頂撞神，想要把自己建立起來。它的結果總是紊亂。神從不允許人組織一個將神置於度外的系統，神也絕不會坐讓這種系統存留。

【創十二2】「我必叫你成為大國；我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。」

神所立的拯救者，從肉身說，乃是出於蒙神揀選的以色列門；而出於這一位救贖主的新族類，在神的旨意裏面，正是蒙召與祂同工，使列國和世人蒙到救贖。這是聖經中最基本的啟示，也是神對亞伯蘭所說的話裏重要的涵意。神所以要叫亞伯蘭成為大國，並且賜福給他，叫他的名為大，就是因為要他叫別人得福。今天教會的存在，正是為著叫萬有蒙福。如果教會忽略了這一個，她就全然失敗，結局必然被神棄絕。

【創十三14】「從你所在的地方，你舉日向東西南北觀看。」

羅得「舉目觀看」，揀選了他所看為上好的。當他離開以後，神對那不為自己揀選的亞伯蘭說：「舉目觀看」，並且引他注意東西南北，顯然神要他觀看全地，連羅得為自己所揀選的，也包括在內。凡他所看見的，神都在和他所立的約中賜給他了。這告訴我們，除了神恩典所分賜的之外，人對於他所得著的，並沒有最終的權利。惟獨那些憑信讓神為他揀選一切的人，纔會認識他所進入的產業，是人所不能奪去的。

【創十四23】「凡是你的東西，就是一根線，一根鞋帶，我都不拿，免得你說，我使亞伯蘭富足。」

真實有信心的人，總是具有遠見的；他絕不肯作一件將來可能會陷他信心於困境的事。亞伯蘭清楚的看見，接受所多瑪王贈予可能有的後果，因此他拒絕接受。他不願給仇敵任何藉口的機會，免得神的名受到羞辱。常有一些教會，因為從那些頂撞神的人身上接受贈予，因而使屬靈的能力受到限制，甚至於全然被破壞。

【創十五6】「亞伯蘭信神，耶和華就以此為他的義。」

亞伯蘭所信的，就是神能為他作人所看為不能的事。他相信神能，神就以此算他為義。亞伯蘭的信心，是他此後一生中藉以行動的原因，也是使他有一切義行的動力。因此，保羅引用這節聖經來辯明惟有信心能成就義(羅四3；加三6)；而雅各也引同樣的話，說明行為是因信稱義的證實(雅二23)。兩人的觀點並不相背，實在是相輔相成的。

【創十六14】「所以這井名叫庇耳拉海萊。」

「庇耳拉海萊」的意思是「那活著並看見我者的井」。夏甲起這名的故事告訴我們，祂一直是那察看的神，也是永活的神，祂一切的作為都根據祂的察看。許多時候，在蒙揀選的選民之外，祂也賜恩給那些看見祂的人，不管他們對祂的認識，是何等的殘缺。

珍貴的片刻

邁爾

【太九32】「你的信救了你。」

痊癒與聖潔有相同的涵義；前者是身體方面的，而後者是心靈方面的。這兩者都是與健康有關。聖潔、健康、完整，都需要有信心。須有三個步驟纔可奏效——使心靈得著健康：(一)全心全意的奉獻歸屬於神；(二)有一顆心志，遵行一切祂所喜悅的事；(三)相信祂必成全我們的願望。

【太十27】「我在暗中告訴你們的，你們要在明處說出來。」

我們的主常帶我們到暗中，向我們說話，告訴我們許多的事。但是祂向我們啟示的，我們有責任要在明處說出來。我們在苦難中領受了神的話，我們不要一直留在黑暗裏，或關在斗室中，我們必須出來，在生命的風暴裏，到處將我們所知道的宣揚出來。

【太十一6】「凡不因我跌倒的就有福了。」

施浸約翰在監獄中，主似乎完全不顧，連一句安慰的話也沒有，使約翰幾乎因此跌倒。在我們的生活困境中，主也常常好像不救助我們。主對約翰的回答，祂的意思是說：我雖不救你出來，你仍要有信心，不要因我沒有救助你而跌倒，神的福份仍在你身上；有朝一日，我必為你解明。祂只要我們信靠，凡不因生命的奧秘而跌倒的人，必得著所應許的福分。

【太十二5，7】「你們沒念過嗎？...你們若明白這話的意思...」

法利賽人拘泥在禮儀的形式上，他們以為這樣纔可保守摩西的律法；我們的主則根據聖經的真理，認為神的律法是寫在人性裏。依此分別，研讀聖經可有兩種途徑：一種是照字句，另一種是以經解經，尋求永恆深切的涵義。所以我們不要像文士那樣，而要像人子那樣研讀；不只是在外在的禮儀，而應看見屬靈的精義。在全部舊約中，你可看見新約的精神。新約是依據舊約的，說明人性的需要，以及神創造的初衷。

【太十三11】「只叫你們知道。」

當時許多群眾喜歡聽主的教訓，欣賞其中的美與恩惠的涵義，但沒有深入的思想。他們聽是聽了，卻不明白；看是看了，卻不知道。

要明白所聽的。不要只以理智欣賞其中的力量與雋美，應打開心來默想深思；真理纔能深深在心田中扎根，不容鳥類來吞吃。

【太十四19】「望著天，祝福，擘開餅，遞給...」

福音書中常常提說主向天仰望，祂好似在瞻仰天父的微笑、引導與祝福，所以祂常肯定地在父神的旨意中，祂也必得著能力行事，並智慧說話。

我們自己的資源有限，不足以供應大眾的需要，但是帶到祂面前，放在祂手中，抬頭仰望祂的能力，擘開而再擘開，不僅所有的人飽足，而且有餘。

【太十五28】「照你所要的，給你成全了吧！」

這是主特別許可的，祂並不輕易從腰間解下鑰匙交給人，任他支取，祂卻讓那婦人得著心願的事。她的秘訣有三：

(一)她是為她的女兒求。我們也必須為別人代求。如果我們求能力、智慧，目的當為使我們能幫助人。

(二)她先前不適當地稱呼主為「大衛的子孫」，這使主無法幫助她這外邦人。後來她覺悟過來，

改稱「主阿」，表示她尊重主對普世人的權柄。

(三)她承認她那外邦人的身分地位，卑下如同桌底下的狗，雖在選民的家中是無分的，但仍能求主憐憫，額外施恩惠。你若能完全接受神的旨意，謙卑禱告，也必得著應允。

【太十六22】「主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。」

同樣的話也常臨到我們：你該體恤自己，不要太刻苦自己，稍微放鬆一下。但你若要跟從祂，救助別人，就得捨己，背起十字架來跟從祂，忍受離棄、羞辱、唾吐及墳墓。那些自憐的人，對別人不會有甚麼貢獻。

—— 黃迦勒主編《基督徒文摘》