

基督徒文摘第十三期

福音故事

【在審判的日子坦然無懼】有一個人即將受審，若他的一生中被發現有任何的罪，他將難逃一死，除非國王特赦。有人為這位即將受審的人，向國王請求特赦，幾經懇求，後來國王終於同意，但是他說：「這件事要守密，若法官沒定他罪，那就什麼都不要提；若法官定他罪，他便可以使用特赦令。」於是，這人口袋裏帶著特赦令踏入法庭，以愉快的心情面對審訊。果然他被控有罪。當法官宣判其罪刑時，很沉痛地說：這人面對關乎他生死的審判，竟然無動於衷，真是令他和全法庭的人震驚。法官宣判完畢，這位被判死刑的人向前走去，將國王的特赦令放在法官桌上，然後像獅子般昂然步出法庭。你或許可以控告我，但我不會介意，因為神已稱我為義。基督所流的寶血，使我們在審判的日子坦然無懼。

【雖無法證明，仍是要相信】曾經有一批年輕人集體到鄉下，在旅途中他們決定不相信他們無法證明的事物。有一位老先生聽見這事，就對他們說：「聽說你們不相信任何你們所無法證明的事物？」「的確如此。」他們回答。「那麼，請你們下火車，看看草地上那些鵝、羊、豬，還有牛群，牠們都在吃草，你們能否告訴我：牠們都吃一樣的草，但是經由什麼過程，後來卻長成鵝毛、羊毛、豬毛、牛毛等不一樣的東西呢？這些是不是事實呢？」「是的，我們不能不相信確有其事，雖然我們並不了解。」年輕人回答。於是老先生說：「同樣地，我也不能不相信耶穌基督。」

【單單仰望救主】在貝爾發斯特有一位高明的外科醫生，在他動任何手術之前，總會向患者說：「好好望你的傷口一眼，然後就定睛在我身上，在我完成手術之前，都不要把視線移開。」我覺得這是一個很好的例證，罪人也應該好好的看一下自己的創傷，然後將眼目定睛於基督，不移開視線。注視藥方實在比注視傷口好多了。先看看我們是個何等敗壞的罪人，然後單單仰望神的羔羊，除去世人罪孽的——祂為罪人而死。仰望祂就必得救。

【到我這裏來的，我總不丟棄他】在一次戰爭中，有個懷疑論者受傷躺在病床上，在病房的牆上掛著一句經節：「到我這裏來的，我總不丟棄他。」有一天他收到母親的來信，因他病情甚為嚴重，無法自行展信閱讀，只好請護士小姐讀給他聽；信中，母親熱切地勸這孩子接受基督，她並不曉得自己的孩子倒在床上，生命垂危，連見最後一面的機會都沒有，然而，她在末了引用這一句話：「到我這裏來的，我總不丟棄他。」這位生命垂危的人說：「這是一件很奇特的事，我母親居然將掛在

牆上的這句寫在信上！」過了一兩天之後，他的病情更加嚴重，他不斷地哭泣，最後他請護士再一次讀信給他聽，當讀到這句話時，他說：「我媽媽真的把『到我這裏來的，我總不丟棄他』這句話寫在信裏嗎？」「是的！」護士說。「聖經上是這樣說的嗎？」「是的！」「如果我媽媽這麼說，聖經也這麼說，那必然是真實的！」他終於相信並接受基督。

【永不枯竭】在某個城市的公園裏，人們很喜歡圍聚在一口井旁。有一個訪客問人說：「這口井從來沒有枯竭過嗎？」那人正從井中舀水出來喝，他聽到這個問題，就停止喝水，抿抿嘴唇說：「人們一直無法把它汲乾，很多年前，曾經用消防車的抽水機試著要把它抽乾，可是他們發現：有一條河流，流過這個城市的下面。」感謝神！救恩的井水也是這樣永不枯竭。

【他相信他的父親】有幾位蘇格蘭紳士想要得到懸崖下鳥巢裏的蛋，他們試圖說服當地的一個小男孩去拿那些蛋，他們說：「我們用繩子把你縋下去取蛋。」他們提供不少錢作為報酬；然而，因為他們是陌生人，所以這位男孩不願意下去。接著，他們向他保證說，他們會把繩子抓得很緊，絕對不會有任何危險。最後這位男孩說：「如果由我父親來抓繩子，我就下去！」他相信他的父親。人們不相信陌生人，我們在信任一個人之前，必須先去熟識那個人。凡是熟識神的人都要說：我已信主多年，如今我比已往更相信神，而且信心年年加增。

【宣告和平】英法戰爭時，有艘法國船出海到遠洋捕鯨，當他們回航時，船上缺水，因此想就近往英國海港補給淡水，但是又怕成為英國的俘虜，而不敢靠近；那時，有些在岸邊的英國人看見了法國船求助的信號，就派人傳話到船上，叫他們不要害怕，因為戰爭已經結束了，已經宣佈和平了；可是這些法國人仍然不相信這件事，不敢靠岸補給。直到他們的淡水用完了，最後他們決定：寧可連人帶船被敵人所擄，也不可因缺水而渴死在海上，於是就靠了岸。他們上了岸發現：果真已經宣告和平了。許多人仍不相信這個喜訊：藉著耶穌基督，神與人之間已經宣告和平了！

造物的奇妙

張郁嵐

【小鳥能知方向】我們渡過海洋，要用各種地圖儀器，還會走錯。小鳥如何能以按其時令季節飛渡大洋，毫不喪失呢？1939年，一個青年人貝京養了一些傳信鴿子，他因病被送到一百哩外的醫院施行手術。一個晚上，忽然看見窗外一隻鴿子撲著翅膀，忙叫護士開窗，讓鴿子進來。鴿子撲向貝京，貝京激動的說：「快看牠腿上的牌子，我信牠是我的鴿子，167號。」護士一看，果是167號。對於神所給小動物的生存本能，我們應當敬拜。

【黃蜂預儲育嬰食品】因為黃蜂產卵之後，不久就必死去，不能餵養幼子，故在未死之前，非預有安排不可。先在牆上用土築一小室，然後捉一青蟲或蚱蜢，放入洞中，卻在合適的部位上，將其螫傷，使牠昏迷，卻不至死，將牠保存起來，像醃肉一般。然後黃蜂開始產卵，俾牠嬰兒孵出之後，便可吃蚱蜢的肉，得以存活。牠不殺死蚱蜢，是因死蚱蜢會腐爛，恐怕給牠嬰兒致命的傷害。母蜂作完一切，就飛到別處，永不再見牠的嬰兒；因此母蜂必須準確的作完這些工作，然後生子，不然的話黃蜂就要絕跡於世了。這種神祕的技藝，無法以適應環境來解釋，無疑是天賦的本能。

【蛙魚能準確回到故土】蛙魚在海裏寄居多年之後，還能找到牠所出的河流，逆水行在河邊的小支流中，回到牠誕生的故鄉。牠為甚麼能以準確的回到故土呢？如果把牠放到另一支河，牠會立刻知道走錯了路，掙扎的逃歸本河流去，並且拚命逆流而上，直到找著牠的目的地，結束牠的旅程，一點不差。

【奇妙的蜘蛛】一個小小的蜘蛛是天天可見的小蟲。牠的絲網鋪在一個牆角，蒼蠅、蜻蜓投到網上，拚命掙扎，也逃不脫。結果作了蜘蛛主人的大餐。為甚麼飛不去呢？因為網上是有黏性的。我們要問蜘蛛吃飛蟲時，自己為甚麼不被黏著？原來牠的腿上，分泌一種油質，使牠不被黏住，所以網中央的絲上，沒有黏性。你看蜘蛛的小腦筋，能懂這些奧妙麼？在此不過看出造物者的匠心與智慧罷了！又有一種蜘蛛，體積僅如黃豆大小，卻能將蚌殼舉到空中，距地二十英尺之高，織網於殼內，撫育幼蟲，以防危險。蚌殼之重量對於微小之蜘蛛，直等於一人之力舉十噸鋼鐵於一英哩之空中，是一極其偉大之工程，非由工程學解決不可。而此蜘蛛竟能利用科學方法，將其舉起。原來蜘蛛先擇一個適當樹枝，作為窩巢之根據地，放出潮絲，繫於蚌殼，再收緊其絲，以待自乾。潮絲一乾，自然緊縮，而蚌殼之一端遂得稍稍離地。然後再放潮絲，緊緊殼之他端，待其乾後，彼端亦能離地而起。如此繼續不已，終能舉起蚌殼至其適當高度。經營佈置，遂成一個穩妥之住所，從事孳生工作。此種偉大工程，微小蜘蛛何竟能以為之，何竟深諳物理定律而利用之呢？再者，臺省宜蘭測候所黃所長稱，小蜘蛛測候之準確，遠甚氣象臺之預告。他說：「颱風未來之前，蜘蛛必將蜘蛛網預先收起，只留幾根幹絲，並且盡力加粗，以禦颱風。颱風一過，又將蛛網佈開。靈驗萬分。氣象臺雖然測得颱風要來，但又可能改道不來，可是蜘蛛每次收網，颱風必來無疑。」黃所長說：「我不如蜘蛛遠甚！」他以所長的大智，加上精確的儀器，更有各氣象臺之情報預告，尚且不如蜘蛛之準確，人還有何可驕傲呢？

【動物的保護色】每當冬天來臨，牠們會披上一種白色的衣服，配合冬天的雪景，使牠們的仇敵難以看見。牠們也會模仿某種顏色保護自己。日常可見的麻雀，為何背褐肚白呢？因為走在地上，人見其背與土一樣；飛在樹上，只見其腹，又如天空白色，用以保護自己。一種蛾蝶類的毛蟲，休息時，裝作樹上的一根小枝。蝴蝶反疊雙翅，在樹上不動的時候，與一片樹葉無別。有種海鳥，把牠一窩鳥蛋，藏在海邊亂石堆中，非有特別訓練的眼睛，不易發現。威風凜凜的老虎，藉著皮上黑色垂直的花紋，在熱帶樹林裏，使其很難被發現；因為炎日高照，竹葉與野草的影子，恰好造成老虎

皮上相似的花紋。還有一種淺黃色的蛾子，牠們停在腐爛的銀色樺樹木上，顯出和樺樹的朽木相同的顏色。這些蟲類皆有一種驚人的本能，會在樹皮之上，找著完全和牠顏色相同之處，附在其上，避免被人看見。一種昆蟲名叫木虱，遇見仇敵，牠就捲縮變成小球，滾離危險地帶。另外有些昆蟲，牠們變成某種「苦味果子」的形狀，這種苦味果子是飛鳥不喜歡吃的，因此避免了飛鳥的啄食。

【螞蟻覓路方法】成群的螞蟻，出外覓食之際，常是沿著一條固定的夾道，來往奔跑，運送物資。牠們怎會不走錯路呢？且怎會知道那條是去路、那條是來路呢？動物學家桑斯博士研究證明，螞蟻能分泌兩種不同的化學分泌物質，而分別用來塗染來路與去路，以資區別。——《到底有沒有神》

揭開光的面紗

潘榮隆

(清華大學輻射所所長)

【從西瓜說起】西瓜還沒有剖開前，裏面是甚麼顏色？

幾乎每個人都相信，街上水果攤所賣的成熟西瓜是紅色的。很多人都有這樣的經驗，而且小販也肯定的表示：「西瓜不紅，包退！」所以無論你挑上那個西瓜，只要一剖，似乎得到了千古不變的答案：「西瓜是紅色的！」但是有誰能告訴我：「西瓜還沒有剖開見光之前，裏面是甚麼顏色？」

【亮不亮沒關係！】有個夜晚，我曾獨自醒來。在懵懂之間，我可以感覺到自己在房間內的位置、姿勢。我也相信，我所熟悉的臥室內的一切擺設，它們應仍在那裏，完好如昔。等我摸索到開關，並轉亮後，我發現它們果然鮮活亮麗的呈現在那兒，正印證了我剛才在黑暗中推測的一點也不錯。這個經驗確曾緊緊抓住我，令我沉思很長一陣子：「到底熄燈前與熄燈後，這個世界有何差異？」

吃過豆芽或炒韭菜黃的人都很熟悉，一粒種子，只要澆上水，它就會開始發芽，並且向上生莖，向下長根；但是同樣的種子，一顆栽在光中，另一顆栽在暗室內，它們的命運就會有所不同。凡是栽在光照之下的種子，它的生長、分化、發育都很正常。但是栽在暗室裏的種子，則成為一株白化的植物，待抽長到一定程度後，必會養份耗盡，枯竭而夭折。

【一種特殊的酵素】生物學家相信，植物體內含有一種到目前為止尚未為人所了解的特殊酵素。它對光極為敏感，能將光的刺激轉變成為一種生物訊號，而扭開了生理機鍵，開始一連串的生長、分化、發育、開花、結果等生命現象。其中也誘發了葉綠素的合成。

葉綠素是植物體內吸收太陽能的重要物質；葉綠素所吸收的光，能將水分解成為氧氣，供所有生物呼吸之用。同時，這也能作為固定二氧化碳成為醱類等一切生物所賴以為生的食物。光顯然誘發了植物的生長，光也成為一切生物生命力的來源。

【光是生命的前身】光支持了生命。光豐富了生命。光也是生命的前身。

但是，光如何支持生命？豐富生命？光如何是生命的前身？光的終極來源為何？光的特性為何？

身為從事生物學研究者，我相信生物界的現象在反映造物主獨運的匠心。既然自然世界中的光成為一切生物生命的前身，支持了生命，豐富了生命，我相信地位遠勝過一切萬物的人類，他的生命裏必然有一「真光」是為其前身，這真光支持了人類的生命，豐富了人類的生命。自然光在生物界裏所扮演的角色，必然啟示了人類與真光的關係。反之，了解了人類與真光的關係，必然能揭開自然光在生物界裏所扮演角色的神祕面紗。

【在人類文明中找答案】為了瞭解「光對生物」、「真光對世人」這兩命題間的關係，我嘗試在人類的文明裏尋求答案。因為既然生物界的現象是反映了造物主的智慧，神在人類的文明裏，也一定為祂自己留下了啟示的蛛絲馬跡。

在聖經——這本人類歷史上最偉大的記載裏，我找到了明確的答案！聖經雖然不是一本科學性的教科書，但是，它卻是神永恆話語的記錄。它斬釘截鐵的回答了物理學家所無法回答的問題——「光終極的來源」。

【窺探宇宙奧秘的途徑】「神說，要有光，就有了光」(創一3)，是神創造了光！難怪世人窮盡心力，在物理的世界裏永遠也找不到它終極的出處。也因為光創造在人被造之先，人對光特性之認識必然是不完全的。

「神看光是好的」(創一4)。有了這個好的光，神才開始創造一切的生物。光無疑是這些良善生命的前身，光提供了生物生命力的來源，支持了生命，也豐富了自然界一切的生命。

耶穌說：「....我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光」(約八12)。又說：「那光是真光，照亮一切生在世上的人。祂在世界，世界也是藉著祂造的，世界卻不認識祂」(約一9~10)。耶穌將神完全表明出來。祂來了，乃是要叫人得生命，並且得的更豐盛。

對一個科學研究者而言，最興奮的，莫過於對所研究對象之本源、特性及蘊涵，有更深一層的認識。我很高興，也很慶幸，當教科書或自己所親身研究的結果不能給我滿意答案時，聖經卻提供了使我能進一步窺探宇宙奧秘的另一途徑。藉著對生物學的研究，我對神的永能和神性，信心更為篤定。——《實驗室裏的秘密》

拋錨於無限(上)——和受恩的故事

陳希曾

【似乎不為人知】和受恩(M.E. Barber)是個很陌生的名字，不只在世界裏，就是在基督徒中間，也是很陌生的，有人也許會發現，她的名字曾出現於英文本的「荒漠甘泉」裏，只此而已。她是英國人，但是世界名人錄(Who's Who)裏找不到她。她是個傳教士，但是她不像李文斯敦、戴德生等，留下一些轟轟烈烈的事蹟。她工作的範圍不大，也許僅限於中國一角的荒僻鄉村，不像約翰衛斯理能說：「全世界是我的牧區。」她寫詩，但是不像查理衛斯理、以撒華滋等人的詩歌，幾乎見於每一基督徒歌本詩集。她愛主，屬靈生命成熟，但是不像陶勒、蓋恩夫人、慕安得烈等有許多著作留傳後代。

她似乎是個孤單的客旅，靜悄悄地來到這世界。一八六九年生在英國Suffolk的Peasahall這個地方，六十一年後又靜悄悄地走了。在這短短的人生旅程中，她曾兩度答應主的呼召，拋棄了家園，隻身飄洋過海地來到幾千里外、那時候還是十分落後的中國，在靠近福建省城的一些地方住下，默默地把她一生最好的時光獻上，為主工作，忠心到死。當她被送到墓地安葬時，有位弟兄說：「她所作的，是盡她所能的，像馬利亞一樣。」一生得她助益很大的倪柝聲弟兄，當時雖不在場，但後來感慨地說：「她為主把自己糟蹋了。」在屬靈名著「正常的基督徒生活」，其中的一章「福音的目的」裏的信息也，許是和教士一生最好的寫照。

有一次有人問她：「作工的條件是甚麼？」她回答說：「作工的條件就是肯為神不作工。」得她幫助的一些中國年青人為她著急，希奇她為甚麼不出去設立聚會，到些較大的城市作工呢？住在一個小小的鄉村裏，甚麼事情似乎都不會發生，對於她簡直是枉費。那時候，一位去看她的弟兄幾乎是嚷著對她說：「沒有人像妳那樣地認識主，妳最能活讀聖經，妳不看見周圍的需要麼？為甚麼妳不出去作一些事呢？妳坐在這裏，甚麼也不作，實在是枉費時間，枉費精力，枉費金錢，甚麼都枉費了！」真的枉費了麼？五十幾年後的今天，人們清楚了，她是神在中國種下的一顆生命的種籽。這一粒種籽確曾孤單、卑微、隱藏，但是感謝神，祂使她開花結果，只有神知道有多少的人直接或間接地得著了她屬靈的幫助。希奇的是，神使她結果纍纍，但她活著的時候，神卻沒讓她知道。

【滿了膏的香氣】和受恩教士到榮耀裏去已經五十餘年了。當時得她幫助、如今還健在的人已是屈指可數，時間不能沖淡和教士給人們深刻的印象，一位在少年時見過和教士、而今髮已斑白的姊妹仍能記得：她是中等身材，蛋圓面孔，給她的印象是「慈祥、穩重、敬虔、端莊，滿了主的光輝，使人坐在她身旁，感到渾身溫暖。」她說話時聲調柔和，充滿喜樂，能講流利的福州話，逢人總是堆著充滿了愛的笑臉，使人看了，會忘記人間的苦楚。論到和教士給人的屬靈供應，這位姊妹回憶說：「她所釋放的話語，滿有亮光和生命，會叫人撇下一切，終生跟隨主。」另一位曾是和教士的學生、同工、並「真兒子」的，現已高齡的弟兄回憶說：「我初次見她時，她眼如閃電，髮如銀絲，臉面發光像天上的使者，顏容慈愛像人間的母親，行為極其聖潔，服裝極其樸素，笑容可掬，和藹可親，與其他僑居中國的外國人不一樣。行事為人非常謹慎，不僅有好名聲，也有好榜樣，事事處處都是為主，為著榮耀神。」

在那一本「正常基督徒生活」裏，作者倪柝聲常提起一位在屬靈上影響他很深的老姊妹，所指的就是和教士。當她被主接去時，他發表感想說：「她是主裏一個頂深的人，她與主的交通和對主

的忠心，在我看來是世界上少有的。」後來無論是在講台上，或私下的談話中，也常提起她，他說：「我一生中，她給我的幫助最大。」又說：「我一生一世頂大的幸福，就是叫我能夠認識和教士。」一九三三年，倪弟兄訪問英美，並會晤一些當時著名的基督徒領袖後，他說，他真不容易找到一位可與和教士相比的。一九三六年他和一位同工談到事奉，曾很感慨地說：「若是和教士還在，我們的光景應該是不一樣。」他形容她是一個發亮的基督徒，只要走進她的住處，立刻覺得神在那裏。倪弟兄起首為主作工的時候，心裏定規無論如何要遵行神的旨意，所以就自認不錯了。但是甚麼時候他去見一見和教士，和她談一談主，讀一讀聖經，就叫他知道自己是不足的。

和受恩姊妹住在白牙潭的時候，常起來為主說話，神不只藉著她的話語表達祂的旨意，也藉著她這個人說話。倪弟兄有一次作見證說：「我聽到好多弟兄姊妹談到『成聖』兩個字，所以我就去研究成聖的道理，我在新約聖經裏找出二百多節，關於『聖』的經文，把它們都背熟，都編好，但甚麼叫『成聖』，我仍不清楚，我裏頭感覺是空的，直到有一天，我碰著這位老姊妹，她是那樣的聖潔，那一天，我的眼睛被開啟了，真正看見甚麼叫作『成聖』，我所碰著的那個人就是聖潔的。那一個光夠厲害，那一個光叫我往前。」

一九二二年，和教士五十三歲，倪弟兄尚年青，得救才兩年，心中有許多藍圖，美麗的思想，動人的計劃，等著神來批准，以為他有千百件事，若一旦實現，一定好得無比。他興奮地帶著這些到和教士那裏去，想用這些事來說服她，替她作主張，這一件、那一件都是該作的。他後來見證說：「在我還沒有開口說明我的計劃之前，她先說了幾句極重的話，哦，光來了！使我深覺羞愧。我的作為竟是如此的出乎天然，充滿了人的成份。我被光帶到一個地步，只得向主說：『主呀，我的心思只注意肉體的活動，但是這裏有一個人，她完全不想這些，她只有一個動機，一個希望，就是“為著神”。』」

在一張她曾用過的活頁紙上，有這麼一句話：「為己我無所求，為主所求一切」。後來倪弟兄也採用了這句動人的禱告，作為他的座右銘。無疑的，這個發自和教士深處的禱告，恰切的描繪並解釋了她的一生。

【在所應許之地作客】和受恩教士第一次受差遣到中國，是在一八九九年，到福建省福州市，在倉前山聖公會所辦的陶淑女子中學裏教了七年書。她有基督豐盛的生命，溢流出美好的生活，吸引許多學生圍繞在她身旁接受教育，因而引起了校長的不滿，加於她莫須有的十大罪狀，當她安靜省察的時候，在主面前覺得：「姆指與小指爭吵，都是叫頭受傷，還是離開這裏罷。」她就完全順服，悄然地離開了陶淑女子中學，雖然如此，那些告她的罪狀還是送到了英國差會的總部。那時她就學了在十字架蔭影下默默無聲的功課，寧可忍受委曲，不為自己申辯，直到差會負責人對她說：「我用職權吩咐妳，不要隱瞞。」她才把一切的原委說了出來。後來她在英國遇見了潘湯弟兄(D.M. Panton)；得了他許多屬靈的幫助，並一同聚會。潘湯弟兄是當時基督徒雜誌「黎明」的主筆，是一位非常認識聖經預言，並明白得勝真理的弟兄，他影響了和教士的一生「作一個等候主回來的人」。那時她在英國等候兩年，等主再為她開路前來中國作工，那段時期，生活非常艱難。甚至連一塊肥皂，都需要用信心禱告求主預備。終於在她四十二歲的那一年，她再度回到中國。這一次，沒有一

個有力的差會在背後支持她，陪伴她的只有比她小廿歲的外甥女黎愛蓮(M.L.S. Ballard)。黎教士還帶著少數私房錢，而和教士只擁有詩篇廿三篇作她唯一的產業。正像亞伯拉罕一樣，用信心仰望主，負她一切的責任。當她們的船駛進閩江口的時候，她心中默默仰望神為她安排前途，這時看到左岸羅星塔附近的白牙潭景色宜人，內心感覺這就是今後神為她所預備工作的地方，後來果然在白牙潭租到了房子，定居下來。房東是開辦孤兒院的院長夏姊妹。白牙潭是一個荒僻靠海的地方，而和教士所住的又是幾間簡陋的木屋，和她第一次來中國時，在福州城裏所住的花園洋房相較，真是形成了強烈的對比。那時候從福州到白牙潭，要先坐汽船到馬尾，再用小木船渡到白牙潭，然後，還得沿山邊小路走一程，才能到達小山坡上的幾間舊木屋，那就是和教士的住處了。山坡頂上的一間是她的臥室，和她自己單獨與主交通的地方，旁邊一排房屋是為著接待用的。這「白牙潭」在她的心目中，就像亞伯拉罕的迦南地一樣，是應許之地。神會中途收回這地麼？事實上卻曾有兩次驚險的經歷，原因是房東夏姊妹曾兩次堅決要把房子收回給孤兒院用，並且派了土木工將房子整修了一番後，要她在限期內遷離。眼看這些房屋要被收回已成定局，然而她相信神的應許不會落空，她鎮定安然地向神禱告說：「父神啊！求你堅定你的應許。」結果房東先後兩次，都派專人來說：「整修好的房子仍舊由你們來住下罷。」從那時起，直至一九三零年和教士安息主懷裏後，仍由黎愛蓮教士繼續在白牙潭工作，一直到一九五零年她回英國，才離開了這個神所應許之地。

【恆久忍耐，就得了所應許的】雖然白牙潭是神所應許的，然而在那裏的日子，祂並沒有應許天色常藍。有一天她因為各種的壓力，幾乎灰心絕望，然而主站在她身邊，加給她力量，她就寫了一首詩：「當向標竿力前」。這一首詩中所表達的艱苦與孤單，似乎可以從下面一位同工的回憶中略窺一二：「她從繁華的倉前山遷到偏僻的白牙潭，過著孤單清靜的生活，沒有人同心，沒有人同情，沒有受人一文錢的幫助，她眼目單單仰望主負她全部的責任。」

她有時也遭遇經濟窘迫。有一次她的口袋已空，又有幾筆款項必須付出去，正當這時，一個新神學派的人，拿了一筆款子來幫助她，但是他給的時候卻多說了幾句話，勸她不要太迷信。雖然這一筆款對和教士是急需的，但她還是謝絕了。她負責向主忠心，主也負她的責任。第二天非常奇妙的，在英國的潘湯弟兄電匯了一大筆款給她，她曾寫信問潘湯弟兄為甚麼匯款給她，並且為甚麼要電匯。潘湯弟兄回信說，他也不知道為甚麼，只是在禱告的時候覺得該匯這筆數目，並且該電匯給她。

和教士是個講求屬靈原則的人，她寧可像以色列百姓天天在曠野撿嗎哪，像以利亞在乾旱的基立溪旁等著神差遣烏鴉叨餅和肉給她。有一次從外國來了兩位弟兄，到了白牙潭看望和教士和同工們，關心她們的生活和經濟問題，建議同工們為主的緣故做點生意，帶著職業事奉主，可以把中國的絲、茶、刺繡等出產品寄到國外給他們代售，賺些利潤為主工作使用，和教士為著持守所領受的屬靈原則，還是婉謝了他們的建議。

【求你在這些年間，復興你的作為】和受恩教士真是一個禱告的人，她不只仰望主在日常生活的需要上供給她，她也求主為他們的工作開路。她和黎教士深深知道，她們在肉身上極其有限。從外面

來看，兩個沒有差會支持的弱女子，能為主作甚麼呢？但是她們的屬靈眼光一點都不弱。一心要得著當時十分落後的廣大中國歸向基督，這似乎是一個遙遠的美夢。但是，她們看準，神必須為自己興起一些有為的青年來，為此，她們就專一為這件事禱告了十年，神聽了這個禱告，在她住處的附近，有一個很大的復興，神興起了一些愛主的青年，其中有王載、王連俊、陸忠信、倪柝聲、陳再生、張詩貞等弟兄。姊妹中有葉松芳、宋希娟、林瑞玉等，尤其為主撇下教職的葉松芳姊妹，前往白牙潭服事，一直陪伴和教士，直到她離世為止。之後，神又感動宋希娟姊妹，她為懷念和教士，並且不忍眼見葉姊妹一個孤守海隅，她也遷到白牙潭，和葉姊妹朝夕相守，直到葉姊妹也被主接回。為著應付這許多屬靈的需要，和教士在白牙潭她所住的地方，預備了一排宿舍，作為接待用。另外有一間較大的，作聚會場所。就在這裏，時常有定期的造就聚會，以一週或半月的時間，幫助各地有心追求的學生與知識青年等。據與會的人回憶：大會期間每天聚會查經三堂，會後還要做筆記，抄詩歌等等。此外，為著鄰近村莊的慕道朋友們，也設立了「學習真道班」，對於福音真理給予有系統地講解，就如：「神的存在」、「人的罪惡」、「審判」、「主的救恩」、「如何得救」、「天堂」、「地獄」、「得救以後」等。像這樣一個類似辦教育、培養屬靈人才的工作，不只需要有屬靈的眼光和忍耐，並且需要有龐大的經濟支持，和教士如何應付這局面呢？她不靠募捐，不作廣告，也不靠甚麼有力的財團，只是單單仰望神的供給。

有一次一位弟兄，麥克博士，從外國來到白牙潭，參觀和教士的工作，接見了許多可愛的同工們，非常歡喜，很受激勵，他說：「他想到同工們沒有固定的薪俸，生活費用必定有困難，你們可不可以定一個名稱，如某某組織，或某某單位，待我回國的時候報告我所在地的教會，他們就能按時寄款給你們，這樣你們就可以安心工作，不必再為經濟擔心了。」但這一片好意，卻沒有被擇善固執的和教士所接受。信心的道路的確是孤單的。

她怎樣幫助青年人，可從一位老姊妹的回憶中得知一鱗半爪：「大家以為她年紀老了，都尊稱她為『和師姑』，但她不肯接受，說：『我們在主裏，不管年長、年幼，都是一樣的。年日在主裏算，沒有甚麼差別，你們叫我受恩姊妹好了。』以後弟兄姊妹們為著尊敬，不叫她名字，把『和師姑』改稱『和姊妹』。從此以後，對年長的其他姊妹，都以她們的姓稱她某姊，如葉姊、宋姊、...這稱呼都從那時開始。她對姊妹的教導，非常強調必須端莊，立志做安靜的人；反覆以『帖撒羅尼迦前書』、『提摩太前書』兩部書闡述綦詳，引人入勝，感人深刻。她教姊妹順服真理，順服權柄的真義，並強調姊妹蒙頭的重要。她勉勵姊妹們，少言語，學習仰望神，不可為言語爭辯，因為這是沒有益處的，只能敗壞所聽見的人，正如帖撒羅尼迦前書二、三章所教導的。她對真誠愛主的人，極為尊重，視為珍寶。她愛護倪柝聲、魏光禧、陸忠信等弟兄，說是：『因信主，作為我的真兒子。』把她幾十年事主所獲得的恩賜和亮光，毫無保留地交通給他們，感動得他們撇下一切，終生事奉主。」

【未完待續】

喻道故事

【澳洲金礦】許多年前，專門研究礦學的人到達澳洲考察之後，寫了一本報告書，說到那邊擁有金質地層，按照他們斷定，必定藏有金礦。報告書送到各處，沒有人對此發生興趣。過了數年，有幾位看羊的小孩子從墨爾本(Melbourn)來，袋中藏著幾塊金色的東西。看見的人就說：「你們不知道麼？這就是黃金。你們從那裏得來的？」他們回答說：「從墨爾本得來的，上面還有很多。」第二天就有許多人趕赴墨爾本，以後去的人逐漸增多。聖經中的金礦就是基督；當你讀經時，應當時時注意，所讀的這一段，說到基督的那一方面，這樣必能發現其中的豐富。

【現在就運用你手中所掌握的一切】沙利姆地方有一個古老的傳說。有個住在海邊的漁夫，一天，工作完畢以後，半閉著眼睛在海邊走。突然覺得腳下踩到了什麼東西，低頭一看，原來是個皮囊，於是他拾起來，看到裏面裝著一些小石子，他便漫不經心的拿起石子，開始一粒粒的投入水中，還自言自語地說道：「當我富有時，我要有一所大房子。」接著又丟去一粒石子，然後又自言自語的說：「我發了財時，還要有僕人和豐盛的食物。」就這樣，他一粒粒的把石子丟進海裏，直到最後一粒石子在他手中時，他才發現那石子發光閃耀，原來是價值連城的寶石。他在夢想財富的時候，卻把真正的財富丟到水中去了。在我們每個人的手中，都握有神所給我們的時間、恩賜、機會，我們是否珍惜手上所有的呢？或者只是一個活在「埋怨現在、陶醉未來」中的人？

【禱告要有信心】我們若信神是一位聽禱告的神，有足夠的信心，信心就會驅逐疑惑。基督徒最大的問題就是——「禱告，但卻是沒有信心的禱告」。曾經有個地區為久旱無雨舉行禱告會，來了數百人，當禱告會進行得十分激動之時，有一個會友突然站起，大叫暫停，並且問：「在求雨禱告會中，凡攜帶雨傘、雨衣赴會者，請舉手。」結果竟然連一個也沒有。

【患難生忍耐】有位信徒易發脾氣，十分難過，就請另外一位信徒為他的脾氣禱告，求主給他忍耐。於是他們一同跪下，這位信徒的朋友就禱告說：「主啊，求你給他患難。」話才出口，那位常發脾氣的信徒，驚悸的站了起來，搖著頭說：「弟兄，我不是要患難啊！」他朋友說：「不錯，因為神定規的次序是『患難生忍耐』，沒有患難，忍耐從何而生？」

【必須與主保持正常的關係】一個鄉下人，一向生長在窮鄉僻壤，生性憨直，倒也勤勞。有一年為了謀生，從鄉下搬進城市，租了一間小房，既沒有電燈，也沒有自來水。他看見鄰舍牆壁安上一個自來水龍頭，一扭開，水就嘩啦啦直淌出來。他心裏想，我家若有這個東西，那就太方便了。於是他就去問鄰居：「這東西要多少錢？在那個舖子才能買到？」打聽好之後，他就上街買了一個回來；在牆上鑿了一個窟窿，把自來水龍頭裝上，很高興的找了一個大水盆，坐在那裏等水。可是等了好久，滴水不見。他以為這個自來水龍頭有毛病，就裝上另一個。又等了大半天，還是不見一滴水。他有些生氣，就去責問老闆說：「喂，為什麼你賣給我的水龍頭，個個都是壞的呢？」老闆接過來看了一看，都沒有毛病，就問他：「老鄉，你是裝在什麼地方？」「我是依照鄰居的樣子裝在牆上。」

「牆裏頭有自來水管沒有？」「我沒看見水管子。」老闆聽了不覺哈哈大笑說：「既沒有水管子，即使有自來水龍頭，也滴不出水來。」「哦...」這時他才明白，自來水龍頭必須裝在自來水管子上才能有水。基督徒們，請問你與基督的關係是正常的呢？還是脫節的呢？我們若不在屬靈的交通中接觸到主的生命，那麼人生就會變成枯燥、乏味，也就談不上為主發光、為主做工了。

【拒絕垃圾食物運動】最近「美國新聞與世界報導」登載了一項消息— 美國農業部主管食物及消費人事務助理部長卡洛兒·福曼說：「農業部已通知各學校，在吃午飯之前，禁止販賣毫無營養價值的汽水、口香糖、棒棒糖等糖果和冰棒。」並稱此類食物為垃圾食物，因為這些食物吃多了對身體有害無益；並要求學生不可以「垃圾食物」代替營養午餐。當我讀完這則報導，我想到在我們每日讀經的生活中，為什麼很多基督徒會不讀聖經、不能成長呢？乃是因為吃了太多「垃圾食物」，以致營養失調，沉醉於報章雜誌之中，吃得太飽，以致不想吃神的糧，無怪乎信主多年，仍無成長了。

【人不可失去盼望】人活著不能沒有盼望，人生的意義不是在今天，而是在明天。美國身為超級富豪的克魯格(John W. Kluge)從未把累積財富作為他的人生目標，他說：「財產數字並不是我的目的，我真正有興趣的是遊戲本身——不斷尋找新挑戰。我曾說過，我很討厭周末，一直到現在還是如此。財富的數字並無意義，重要的是，你明天早上要做什麼事。」一個人失去了明天的盼望，也就失去了存活的意義。對於我們信徒而言，基督乃是我們榮耀的盼望(西一27)。

【功虧一簣】早年的航海要比現在危險得多。一艘英國船預定回國的時間將到，海岸邊的城市要張燈結彩歡迎它回航。那知這艘船在回港的前一晚，因暴風大浪而觸礁沉沒，船上的人無一倖免。船公司請牧師去向船長太太報訊，牧師走到船長家，但見船長那穿得如天使般的女兒來應門，一見牧師便說：「牧師，今晨我爸爸要回來了！」滿屋的鮮花，加上咖啡與早餐的香味，船長太太迎上來，笑容可掬地對牧師說：「你知道我丈夫早晨要回來，我們正等著他。」當她發現牧師臉上作難的神色時，知道發生了變故。牧師坦誠地將惡訊告訴她，她哭著說：“Almost home, but lost!” (幾乎到家，至終喪失！)

【鼓勵的作用】鼓勵是成事的激發力。正像物體向前移動的速度愈快，阻力也愈大，同樣，一件事情的成功，必會遭到艱苦挫折。此時鼓勵不單有推動的力量，也有使人振作的力量。據說有一位聞名的外科醫生，中學時代功課不太好，但他的級任老師總是看看他的手，對他說：「你這雙手是外科醫生的手。」就是這一句鼓勵的話，引他走上了成功之路。

【聖經的奧秘】戴馬格博士講過一個故事。他說，有一天，他因著一些奧秘的聖經問題，去麻煩他的教授時，他的教授轉身對著他說：「戴馬格先生，你總要讓神知道一些你不知道的事吧！」

【要有信心】有一個人告訴我，他傳道好幾年了，卻沒有甚麼結果。過去他去教堂的時候，常對他太太說：人們不會相信他所說的，也不會有什麼祝福。後來他看見自己的錯誤，他要求神幫助他並提起勇氣，以後祝福就臨到了。

「按照你們的信心給你們成全。」這個人不期望什麼的時候，他所得的正如他所期待的。親愛的朋友，讓我們期望神，祂正使用我們，讓我們有勇氣並向前，仰望神，為祂做成大事。

【溺愛的後果】一個年輕的死囚在臨死前不願見他的母親，因為在他第一次搶另一個兒童的五塊錢時，他的母親沒有制止他、管教他，以致他犯下大惡，成了終生之恨。

【天天梳頭】從前鄉間勞苦婦女，無暇梳頭，每年只梳一次，一梳就覺痛苦異常。到了城中，看見婦女每天梳頭，心中竊思，城中婦女何以天天梳頭，不畏痛苦呢？豈知天天梳頭，成為習慣，輕而易舉，不感痛苦；若每年只梳一次，則感痛苦。讀經亦然，天天讀經，天天蒙光照，天天有對付，天天遵行神的話，成為習慣，便覺容易。

【指南食譜】光讀「台灣指南」，不去遊歷，不會有經驗。又如食譜，需要一面讀懂，一面照樣實習，纔會作出好菜。

【最好的證明】已故的戈頓弟兄曾說：「聖經絕對無誤的最佳證明，即我們已經證實，它是一本可加實驗的書。正如一枚錢幣可以買到和它等值的東西，同樣地，聖經上的豫言和應許，對那些忍受痛苦來證實它們的人來說，也一樣會兌現，如果它們一時還沒兌現，那很可能是時機尚未成熟。有許多基督徒已證實了聖經的真實性，所以他們無保留地信靠聖經上所預言的新天新地，及未為人知的生命領域。」

【我們自己就是測病的工具】一個醫生看病的時候，他有很多的醫療器械來幫他的忙。但是，我們沒有醫療器械，我們沒有體溫表，我們沒有愛克司光，我們沒有任何物質的東西來測量人屬靈的情形。那麼，我們用甚麼東西來斷定一個弟兄有病或者沒有病呢？用甚麼東西來斷定他的病是甚麼病呢？神的工作就在這裏：神是要把我們這個人變作測量的標準。神要作工在我們身上，作到一個地步，我們能測量出人有沒有病，測量出人生的是甚麼病。主就是要這樣用我們。這個工作比醫生的工作難得多。因此，我們就需要經過嚴格的訓練，需要經過嚴格的對付。因為在我們身上所容留的，將來在別人身上也必定容留；在我們身上所沒有學習的功課，我們就不能幫助別人學習。先決的問題，在乎我們自己在神面前有沒有學習。我們所學習的越完全、越徹底，我們在神工作裏的用處就越大。

【兩種不同的飛翔】飛鷹在高空中悠然自得飛翔，牠有力的雙翅舒展在大氣的懷抱裏，用不著振羽運肌，就可遨遊在晴空萬里之上。牠不需要上升，因牠已經上升了。牠高超的位置，使牠得著許多的方便。這跟小雲雀的飛翔不同：牠飛離地面，鼓翅奮飛，爬升到相同的高天裏，唱牠的清晨之歌，然後又回到地上。這兩種飛翔的不同，乃在於：一個是需要上升，另一個是已經上升了。基督徒不是追求「上升」，基督徒是已經「上升」了。我們已經與基督一同復活，並且現在我們與祂一同坐在天上。

【恆心是成功的必要條件】我們都知道「恆心」是從創始到成功的必備條件；沒有恆心，必然半途而廢，一事無成。印地安納(Indiana)大學的健康中心裏，有生物統計學家對五百廿一人作了十五年的研究，從橈骨基質的測量去判斷日後骨折的可能性。他們發現骨基質愈多，日後骨折的機會愈少；就是這種成果也都由恆心而來。

【要在基督裏生根】根雖是植物的看不見的部分，但卻是它最要緊的部分，植物失了根便無法存活。基督徒在基督裏生根，是培育我們生命中不為人見的部分，是指我們私下的靈修、禱告、讀經的生活，並且是一種自深處追求的生活！從前我曾經過原始森林，見到不少高大的樹倒在地上；這些樹長得高且密，根卻不深，大風一吹，立刻被吹倒了。但願我們的信仰不是那樣。讓我們肯在祂裏面生根，藉這些深處的追求，使我們與基督的關係更趨穩固。

【要基督呢？還是要儀文預表呢？】基督是舊約所預表的一切救恩的實體；實體已然臨到，我們還需要這些影兒作甚麼？如果我們在基督裏已經得著了豐盛，我們還需要預表這豐盛恩典的象徵嗎？一個得著真汽車的少年人，不會再去玩小型玩具汽車，正是一樣的道理。

【信心須達堅固的地步】房屋造得不堅固，遇到地震就會倒塌。譬如九一年的花蓮地震，一連串大小地震在幾天內連續發生二千多次；一些偷工減料造成的房子，不是倒塌，就是成了不能使用的危樓。

我們的信仰生活並不是一條平坦大道，我們在日常生活中，不免遭遇到試探、苦難、失敗、疾病、逼迫等攻擊。若是我們的信心不堅固，不努力加強，必然會落到癱瘓的地步。

【要憑信心支取神的恩典】神的恩典是豐富的，取之不盡，用之不竭。我們有何需要，只管坦然無懼到祂面前支取夠用的恩典。比方說，神為我在銀行裏存了大筆款項，又給我一本支票簿，祂也簽了名，我要多少都可以得到。我要二萬就寫上二萬，要五十萬就寫上五十萬，要一千萬就寫上一千萬。今天你軟弱無力，失敗冷淡，是因為你的信心太小，不夠支取神的恩典。

輕鬆幽默

【挪亞方舟】么妹第一天上聖經課，聽到挪亞方舟的故事，一回家便問：「爺爺，您是不是也在挪亞方舟上？」

「當然不是。」老人家答道。

「您總是講從前怎麼怎麼好，」她說，「總愛說牧場裏有牛、驢、狗、貓各式各樣的動物，我還以為您也在方舟上。」

老人家再度否認。

「那您怎麼沒淹死？」

【誤會重重】阿莉音感很差，有一次她在教會聚會時當眾唱歌，唱完之後教友都對她表示慰勉，坐在第一排年逾七旬的侯老太太卻站起來拍手叫好。

我在聚會結束後問侯老太太道：「妳真的覺得阿莉唱得很優美動聽嗎？」

「唱歌？」老太太瞪大了眼睛，「我以為她在演講。」

【歪理】米勒先生的電話鈴響起，他去接聽。一個小孩的聲音在電話的另一頭問：「你的號碼是不是六九四一二三六？」

「不是。」米勒先生回答。

「那你為什麼拿起電話聽筒？」孩子問。

【貧窮的好處】牧師講道時說，人死了之後金錢就對他一點也不重要，因為天堂沒有金錢。

我聽見一位教友向她母親低語：「妳聽見了嗎？我們已經在天堂裏了。」

【解釋】我和同事一起坐在汽車後座。我容易暈車，覺得想嘔吐。同事對我說話的時候，我眼向前看，不敢轉頭，但又不願顯得對她說的話不感興趣，於是解釋說：「對不起，我不能看著妳說話，看妳會令我作嘔。」

【煦煦春暉】母親節將到，我叫教會主日學學生寫一節經文作為賀卡，其中有一張把聖經詩篇三十五篇五節的「衯」改了，如此寫著：「因為她的怒氣不過是轉眼之間，她的恩典乃是一生之久；一宿雖有哭泣，早晨便必歡呼。」

【隆重其事】我是個醫務技師，在阿拉斯加工作，由於常洗手，加上當地天氣嚴寒，皮膚非常乾燥。某夜上床前，我塗過潤膚油，還戴了一副白手套保護雙手。

我躺在床上看書，丈夫淋浴出來裹著大毛巾，他擦乾身子，又到衣櫥那裏揀了一條領帶打在頸上。我問他：「你做什麼？」

他回答：「我見到妳那樣隆重，我總不能太隨便吧。」

五餅二魚

【跟從主的步驟】(一)初步之跟從(約一35~51)：(1)其歸主的嚮導：1.由約翰的見證(傳道士之工)；2.由耶穌的選召(主耶穌之工)；3.由親友的介紹(基督徒之工)。(2)其歸主的步趨(六個動詞)：1.看(36節)；2.聽(37節)；3.從(37節)；4.住(38節)；5.尋(41節)；6.領(42節)。

(二)進步的跟從(太四18~22)：(1)為主捨所有；(2)為主改行業；(3)為主割愛(父母子女)；(4)無地、無時、無事不從，與主永偕；(5)蒙主特選：非但自世人中選召，且自教會中甄別出來。

(三)同步的跟從(約廿一19)：(1)專以榮神為宗旨；(2)唯以救人為專責；(3)乃以克己負十架的跟從。— 賈玉銘《五十二靈程講題》

【主耶穌的禱告與工作】(一)主耶穌以禱告為一切事工進行之能力：當祂遊行加利利各地大佈道之先，特於天未亮時，早早起來到曠野去禱告(可一35~39)。於至山上整夜禱告以後，即選立十二使徒(路六12~13)。(二)主耶穌以祈禱為工作後的退修：其於終日對人講道，並以五餅二魚，餵飽五千人之後，即「退」至曠野。作工以後的退修，即靈力復元之祕訣，即不進之進。— 賈玉銘《五十二靈程講題》

【主管理我們的每一件事】我們必須記得，基督所管理的，不只是我們人生的偶發事件，而是每一件事。因此，我們必須養成經常依賴祂的習慣。無論何時何地，總是靠在祂身上，不失去祂的同在，並且認定祂必負你一生的責任。遇到任何難處，祂都會把你帶過去 — 只要你肯依從祂，讓祂掌握你的方向；只要你完全信靠祂，跟隨祂。— 宣信《基督的生命》

【要認識祂的同在】你不需要到遠如天邊去尋找祂，好像不知道祂到那裏去了。其實祂就住在你裏面，祂的寶座就在你心裏；祂的豐富也可垂手而得。也許你不覺得神的同在，但至少接受聖靈住在心裏的事實，一切行事為人都要根據這個事實。我們並不是從感覺祂的同在開始，而是從認定祂的同在開始。這樣，祂就要因你的信靠而有所反應，並且會尊重你的信心。— 宣信《基督的生命》

【拜馬利亞乃是人間的遺傳】請問按照人的想法，是母親大還是兒子大？答案一定是母親大，而這正是為甚麼有人拜「聖母」馬利亞！這種的敬拜，不是得自神的啟示，也不是按照神在聖經中所默

示的話，而是照著人的想法。— 沈保羅《真知灼見》

【小心我們可能會被撒但擄去】我曾見過一個基督徒商人轉投佛教，現在每日在家燒香拜佛；我也曾見過一對孿生基督徒原是歌詠團團員，常到世界各地唱歌見證福音，而現在不但成了世俗歌星，更加入了佛教。固然，這些人可能原本信仰不堅，但誰又能誇口說：「我永不會上當」？我們一不儆醒，就有可能落入撒但的網羅，成為牠的俘虜。— 沈保羅《真知灼見》

【天天不用怕】有人算過聖經中論到「不要怕」共有三六五次。那就是說，你每天起來時，神就對你說：「不要怕」！— 計志文《長成基督》

【我們在天上的基業是何等的豐富】有人謙卑地說：「我到天堂去，只要作看門掃地的，就已經很滿足了。」但我告訴你，如你真的要在天堂裏看門掃地，那必要失業。因為天堂沒有盜賊，不需要看門的；天堂沒有塵埃，也不需要掃地的。如果你存心去看門掃地，不但失業，更是輕看神豐富的恩典。— 計志文《長成基督》

【主預言聖殿被拆毀】主耶穌在地上工作快完成時，祂預言說：「你們不是看見這殿宇麼？我實在告訴你們，將來在這裏，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了」（太廿四2）。預言果然應驗了，殿宇全部完工才八年，羅馬將軍提多同羅馬兵丁，便把它燬壞了。猶太當時的大史家約瑟弗，極生動地描寫說：「大火掃蕩殿宇，以至毀滅，精金都鎔了，金鎔液滲入石隙間，一班羅馬兵士，因為要取得金子，便把石頭一塊一塊的撬起，直到沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀的。」— 陳樹祥《喻道故事集》

【謙卑的生命】(一)當事情成功時，由心底馬上歸榮耀給主，也歸功於人。(二)當事情失敗時，由心底馬上歸咎自己，不推諉他人。(三)某事我不在內，成功與人同喜，絕不吹毛求疵，說風涼話。(四)某事我不在內，失敗與人同憂，不說他們不事先與我商量，罪有應得。(五)他人意見與我不同，尤其是反對我者，能虛心接受其正確見解。(六)助人，人不謝恩，會無所謂、一笑置之。(七)事做錯了，大大方方的承認，向人說對不起。(八)什麼事不懂，便說不懂，不裝作樣樣都會。(九)與人做事，風頭讓人去出，甘願作暗中無名的工作。(十)與人做事，靜靜地學習，欣賞他人長處，不是急急地要顯露自己才幹。(十一)別人責罵，不馬上反唇相譏，或含怒待機而發，反而逆來順受，苦只吐露主前，有機會時行善以感動對方。(十二)當主用他人不用我時，會像施洗約翰說：「祂必興旺，我必衰微。」— 邵慶彰《默想集》

【信徒當結的果子】(一)悔改的果子：「你們要結出果子，與悔改的心相稱」（太三8）。(二)聖靈的果子：「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」（加五22~23）。(三)工作的果子：

「常常竭力多作主工，叫我們的果子常存」(林前十五58)。(四)嘴唇的果子：「常以頌讚為祭獻給主；要隨事說造就人的話」(來十三15；弗四29)。— 邵慶彰《默想集》

【新約書信的鑰字】最近有一位朋友給我一些「鑰字」，他說彼得書信的鑰字是「盼望」—「到了牧長顯現的時候」(彼前五4)；而保羅書信的鑰字是「信」，約翰的鑰字是「愛」；「信、望、愛」這三個字是這三位作者的特色，亦是他們全部教訓的主旨；此外，雅各是談到「善行」，而猶大則談「背道」。— 慕迪《有福的盼望》

【快慢不可顛倒】約瑟是一個奉獻的器皿，也是一個神所重用的器皿。當神的話臨到他，他就連夜迅速地遵行神的旨意；但他也真有忍耐，他在埃及等候神，直等到希律死了(太二14~15)。人對神的話都該這樣。如果該快的倒慢，該等候的反著急，都會破壞神的計劃。— 謝模善《新約全書釋義補編》

【可一章中三等不同的見證】本章中有三位為主作見證，見證主是基督，主是聖者；但主對他們卻有不同的反應。施洗約翰的生活有見證，所以主歡喜他作見證，約翰的見證是可以叫人因他而相信主。污鬼雖說認識主，知道主是神的聖者，但這知識並未與牠有益，牠仍污鬼，牠仍是與主無分、無關、無交通，因此主不許牠為自己作見證。古哲學家蘇格拉底，聞匪徒稱讚他則憂，他說：「我作了什麼惡事，竟叫匪徒們歡迎我呢？」患大麻瘋的人雖然潔淨了，但在人中間還沒有生活的見證，他還未由祭司察看證明其潔淨，在對神、對人和自己心中仍有罪存在的時候，就冒然作見證，這個見證就沒有用。但願主叫我們看見，為主作見證也是有資格的，必須聖潔、生活上有見證。自然這不該作我們懶惰的藉口，只能做我們追求聖潔的激勵。— 謝模善《新約全書釋義補編》

【莫叫風浪侵襲你心】人生好比航海，漫無邊際，總須要有一個目標。但船在海中，不時會有風浪；如果，不要叫船遇到風浪，除非不要航海。波浪可以打擊船的外邊，但決不可讓其打入船內(可四35~41)。不怕船外的風浪如何洶湧，只怕船內也有了風浪！患難、痛苦、試探、煩惱等，都是人生的風浪。你可以任憑它們在外邊猖獗，卻不要開了心門，請它們到裏面作祟；因為裏面沒有風浪，外邊的就不足為懼。— 桑安柱《這時候》

【變餅餵飽五千人的祕訣】祝福、擘開、吃飽，是三步順序的動作(路九12~17)；但擘開卻在重要居間的地位。有祝福而無擘開，則五千餘人就無法得飽。擘開是十字架更深的對付，是撕裂心腸，是治死肉體；所以擘開是一件痛苦的事，是人所不願忍受的；但是為了飢餓的群眾，不擘開非但毫無用處，並且還是自私自利。擘開是由大化小，是整個的變為零碎的。人若顧全自己的圓整、體面、舒服，就不能被主所用。— 桑安柱《這時候》

【如何預備主的道，修直祂的路】施洗約翰教導人要悔改，才能為主鋪路；而結出悔改的果子，就是四種光景要改變(路三5)：(一)一切山窪都要填滿：山窪是低的地方，中國有所謂「慾壑難填」，世上的各種慾望和罪中之樂，總是填不滿，只有神能滿足我們的心，神也就是我們的滿足。(二)大小山崗都要削平：山崗代表驕傲、自高自大、愛出風頭，這些都要削平。(三)彎彎曲曲的地方要改為正直：這是彎曲背謬的世代，人身上有多少不義的事、不義的話、不義的作為、不義的念頭、不義的財物，這些都要對付掉，改為正直。(四)高高低低的道路要改為平坦：中國人有句話：「不平則鳴」。高高低低就是不平坦，我們也常常會打抱不平(彼得一刀把馬勒古的耳朵砍下來，約十八10)。凡神所安排的，不要心懷不平，滿腹牢騷，怨天尤人。— 寇世遠《剩下集》

【傳道人當先醫治自己】「醫生，你醫治自己吧！」(路四23)。這是猶太人的俗語。這句俗語，雖然用來批評這位最忠心的神僕 — 主耶穌 — 是完全不適當的，但若用來提醒今日教會中的傳道人，卻再適當不過了。今日的傳道人，需要醫治自己的嘴唇和貪心。他們教訓信徒不要批評人，但最會批評人的，並非信徒，乃是傳道人；他們勸導信徒不要貪愛世界和金錢，但傳道人貪愛錢財的心不下於屬世的信徒。— 陳終道《十分鐘短講集》

【向馬利亞學習】馬利亞坐在主的腳前聽主講道(路十38~42)，她有一個最好的態度，至少包含有四點：(一)她是在「耶穌」腳前，不是別人的腳前。時時刻刻親近主，愛主，敬拜主，不住地與神交通，與神同在。這是生命長大最短、最快的路程。沒有一個辦法能趕得上這一個。(二)她坐在主的「腳」前，不是坐在「面」前。意思就是在一個極低微的地位裏。謙卑是一個得神祝福最重要的態度。因神拒絕驕傲的人，賜恩給謙卑的人。謙卑並非小看自己，乃是不看自己，或者說看自己等於零。(三)她是「坐」著，不像姊姊「忙」著。所以安靜常是屬靈的能力。今天人最大的難處，就是不能在神面前安靜，常被眼睛和心思帶到外面的世界去。(四)她在那裏「聽」主講道。主的道就是靈，就是生命。主的自己是藉著道給人的。她的聽道，就是給主機會將主的自己交通給她，好叫她得著主而像主。她在那裏一直作一個接受主自己的人。她所聽的不止是聲音，並且在那裏遇見主。— 俞成華《生命的信息》

【神的國在哪裏】當初法利賽人在那裏盼望一個看得見的國度，但是神的國在屬靈的實際裏是看不見的。雖然看不見，卻有一定的地方 — 就是在你們的心裏(路十七20~21)——心是神掌權的所在。神的權柄，因我心的順服，可以實行在我身上，如同實行在諸天一樣。(神執行權柄於諸天，是通行無阻的，但在我身上，卻需要我意志的投降。)神藉著聖靈在我的靈裏治理我的全人，魂與體都服在這權下，這樣的人就是今天在屬靈實際裏進入天國的人。— 俞成華《生命的信息》

【人不能作神的工】在約翰福音第六章那裏，有一班人向著神有熱心，要作神的工。但是他們有一個難處，就是不知道怎麼作纔算是作神的工。他們以為說只要知道怎樣作，他們就能作，只要「當

行甚麼」這問題能解決了，他們就以為能作神的工了，若知道就定規能作。人在那裏想有夠大的本領能作神的工。但是，主的回答和人的問題完全兩樣。人在那裏是說「人要作」，主的回答是說「人只要信」(約六28~29)。「人要作」，是表明人有本領作。「人當信」，是表明人沒有本領作。信就接受〔約一12〕。在信的裏面沒有人的功勞，沒有人的本領。不是人能作甚麼，乃是神作成了，人接受神所賜的就是了。「這就是作神的工」，應當譯作「這就是神的工作」。不是人作了神的工，乃是神自己作了工。人的信主耶穌是神的工作。神的工作只有神能作，人在這裏沒有份。— 俞成華《生命的信息》

銀網金果

- ※ 夫婦同處，有甚麼危險、患難，都當爭著自己去擔當；有甚麼利益、好處，都當讓著對方去享受。這才是真愛情，這才是真幸福。— 王明道
- ※ 作父母的，不只單單作兒女的父母，也當作兒女的朋友。這樣，兒女才能坦然無懼地把他們一切的大事小事都告訴父母。父母對兒女有了透澈的了解，就容易給他們適當的幫助。— 王明道
- ※ 兒童是神的門徒，差遣到世間來宣揚信、望、愛與和平。— 羅威爾
- ※ 孩子不知父母怎樣愛他，必須等到他們的父母墓木已拱，或是他們自己有了子女以後，纔知道父母的深恩。— 選
- ※ 兒童需要好的榜樣，而不需要許多批評。— 裘佩
- ※ 以自我為中心，只想佔便宜而不願吃虧，常常患得患失的人，將永遠得不著快樂。— 施達雄
- ※ 喪失財富的人損失很大；可是，喪失勇氣的人便什麼都完了。— 賽萬提斯
- ※ 我的眼力可能日漸衰弱，但我的視野卻與日俱增。— J.C. Penney九十五歲時所說的話
- ※ 當短暫的人生消逝之後，惟一能存到永遠的，只有那真是由神話語所產生的東西。— 達祕
- ※ 天然肉體的生命一結束，屬靈的生命就開始；實際上，我們屬靈的生命有多大能力，是與肉體的死成正比例的。— 達祕

※ 有聖靈的同在是一件事，被聖靈充滿又是一件事。當聖靈是作你思想的惟一流源時，那就是被祂所充滿。— 達祕

※ 真實的信心，就是光相信神的話，而不相信自己的經歷，不相信自己的感覺，不相信黑暗的環境。— 倪柝聲

※ 信心的生活，就是無論如何都要因著信神的緣故而活的生活。— 倪柝聲

※ 一個國家，一個文化的最後考驗，不在火箭能發射多遠，或有多少軍隊，而在信仰的真假。— 寇克

與世界分別

倪柝聲

讀經：出十8~11，21~26；十二6~11，37~42；林後六17

【聖經教訓人要與世界分開】聖經裏用四個不同的地方，來代表世界：埃及代表世界的快樂，迦勒底的吾理代表世界的宗教，巴別塔代表世界的混亂，所多瑪代表世界的罪惡。像以色列民出埃及，亞伯拉罕從吾理出來，被擄的猶太人從巴比倫回歸，羅得從所多瑪出來一樣，神的兒女應該脫離世界。

【以色列人出埃及的豫表】(一)救贖的結果就是出去：以色列人在逾越節的那晚，把羊羔宰了，用牛膝草把血塗在門楣、門框上，就趕快吃。吃的時候，腰要束起來，杖要拿在手裏，因為馬上就得走。杖不是枕頭，杖是為著走路用的。甚麼時候被血救贖，甚麼時候就得拿著杖出埃及，與世界馬上有分別，有分開，不再繼續住下去。從此，在地上是作寄居的，作客旅。

救贖的第一個結果就是分別，就是出去，就是離開。故事：有一主日學兒童班的小妹妹說，我活著的時候要作財主，死了要作拉撒路。許多基督徒也這樣想，羊羔的血救了我，我就更穩當的住在埃及，這樣，我兩面都有了。但是請你記得，血的救贖是把你從世界裏救出來。你一被血救贖，你就和世界立刻有了分別。所以，血的分開是血把死人和活人分開；血的分開也是把世界上的人和神的兒女分開。你不能再在世界裏。

(二)法老多方留難：以色列人要出埃及的時候，法老多方的留難，第一次是對摩西說，你們就在埃及地事奉神罷，你們不要到曠野去。以後，又勸他們不要走得太遠。第三次，就題起只要你們壯年人去。第四次，又對他們說，人可以都去，牛和羊要留下。

撒但的詭計，總是不願意我們與埃及有徹底的分開。法老的路就是要你們在埃及地事奉神。他知道人如果在埃及事奉神，這一個人定規也得事奉法老，替他燒磚。這一個人要作神的僕人，也得

作撒但的僕人。你如果留下一個人不帶出來，你定規走得不遠，你定規會回來。法老相當熟悉馬太六章的話：你的財寶在那裏，你的心也定規在那裏。財寶和人是在一起的。他知道如果把牛羊留在這裏，人不會走得太遠，等一等會跟著牛羊跑。

摩西在一起頭的時候，就拒絕法老的留難。你得救了就要出到曠野去，並且要把所有的人、所有的財物完全帶去。不然的話，就要都留在埃及，與埃及沒有分別。神的命令乃是說，我們事奉神的人，必須與世界有分別。

(三)我們的路是在曠野裏：啞吧的基督徒固然作不得，但光口裏承認還不夠，你必須從他們中間出來，作一個分別的人。你必須看見說，我寶貴今天在主裏面的地位，所以必須遠遠的離開已往的地位。自從你我作了基督徒之後，你我的路是在曠野裏，不是在埃及裏。

以新約的話來說，埃及是指精神的世界，曠野是指物質的、實質的世界。我們基督徒是在實質的世界裏，不是在精神的世界裏。世界有兩種：一種世界是一個地方，還有一種世界是一個組織；前者是曠野，後者是埃及。

(四)要離開精神的世界：基督徒要從這一個世界的制度、組織裏出來。我們是要離開精神的世界，不是要離開這個世界的地方。換句話說，我們還是在世界上，但是這一個世界是一個曠野。

世界對於我們是甚麼呢？潘湯(D.M. Panton)說得好：「我活著的時候，世界是一條路；我死的時候，世界是一個墳墓。」以世界的人來看，你是在曠野裏的人，你是作客旅的人。他們才是真的在世界裏的人。

(五)我們在世界上是寄居的，是客旅：以精神的世界來說，我們乃是出來的人了，從今以後，我們的臉是向著應許之地而去，我們與埃及有了分別。那一個分別的根據乃是血，沒有蒙到血的救贖的是世人，有血的救贖的，是到另外一個世界裏作人。比方你到鐘錶店買錶，就要把錶帶走。甚麼時候有買的事，甚麼時候就有離開的事。血買了我們，我們就得離開世界。人一被主買了，就不能不跟著主走。

【在何事上與世界有分別】我們的心，我們的靈必須先從世界出來。事情的脫離是在後，人的脫離，心、靈的脫離要在先。因為你就是脫離了一百件事情，若是你的人還在世界裏面，那是一點都沒有用處的。人總得徹底的從世界分別出來。不怕人說我們是特別的人。然後我們有五件事必須對付：

(一)世人所認為基督徒不能作的事：凡世界上的人認為基督徒所不能作的事，我們都得離開。作基督徒，要先從世界上的人作起。世界上的人對於基督徒都定了一個章程規矩，甚麼事基督徒能作，甚麼事基督徒不能作。所以外邦人認為不該作的，我們不能作。這是起碼的要求。

許多事情，外邦人作了，他們不說話；你若作，他們就說話。基督徒的行為受外邦人的更正，這是全世界最羞恥的事。亞伯拉罕撒謊，被亞比米勒責備，這是全部聖經最羞恥的事。

(二)和主的關係不能一致的事：任何的事，凡是叫你與主中間的關係不一致的，都得除去。主在世上是受羞辱的，我們不能盼望得榮耀。主是被釘像強盜一樣，我們必不可作一個被人歡迎的人。主所經過的路，也是我們所要經過的。

主說，僕人不能大於主人，學生不能高過先生。如果他們對待我們的主人是這樣，就不能盼望他們對待我們兩樣。否則，我們就有毛病，我們與主中間的關係就定規有事情。

跟從拿撒勒人耶穌，是豫備背十字架的。當人第一次看見主的時候，主就說，凡要跟從我的，必須背起十字架來跟從我。我們只能按著這一條路來跟從主。主對於世界的關係，就是你對於世界的關係。

加拉太六章十四節給我們看見，十字架是站立在世界和主的中間。這一邊是主，那一邊是世界，中間是十字架。我們的態度，對於世界就是用十字架。我今天既是站在主這一邊，我就不能越過十字架，到世界那邊去。當你看見十字架的時候，你就能把十字架當作誇口。因為就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。

甚麼是世界？甚麼不是世界？你只要一到主面前，就知道了。只要你與世人的關係，和主與世人的關係一樣，就行。我們是跟隨羔羊的人(啟十四4)。凡不是與主站在一個地位的，凡與主的地位相反的，就是世界，就非脫離不可。

(三)一切能叫我們屬靈生命熄滅的事：我們可以抓住一個基本的原則：一切的事，凡能熄滅你在主面前屬靈生命的，那些就是世界，就必須棄絕。

比方有些事，會叫你在神面前禱告不熱心，或叫你沒有興趣去讀神的話，或叫你在人面前開不出口來作見證，或叫你覺得與主有間隔而需要認罪，或叫你裏頭的火不旺，愛主思慕主的心冷下去，或叫你的良心在神面前軟弱的，就是世界，我們在神面前必須完全拒絕。

(四)一切不能叫我們表現是基督徒的：任何的社交、來往、宴會，只要會叫我們把燈放在斗底下，使我們無法表現是基督徒的，就是世界。我們不是故意與人不來往。我們不是施洗約翰，不吃不喝；我們是跟從主，也吃也喝。但是我們和人來往，必須維持我們的地位。每一次我與人來往的時候，如果不能顯出基督徒的地位，無法表現是基督徒的，總是以離開為妙。詩篇第一篇說：「不站罪人的道路，不坐褻慢人的坐位。」罪惡和不敬虔是會傳染的，我們要學習逃避這些事，像逃避病菌一樣。

(五)軟弱的信徒所認為不能作的事：凡你所作的事，若會叫良心軟弱的人跌倒，這也是世界，神的兒女也必須學習離開。這裏是說最淺的基督徒所認為不可作的事。他們所說的不一定對，但你為著他們的緣故要不作。這是聖經的命令。

保羅說，如果吃肉叫弟兄跌倒，我就永遠不吃肉。保羅這話不是主張不吃肉，他在提摩太書裏特別說到吃素是錯的。但是他給我們看見，為著軟弱的弟兄，他肯作到極端。有許多的事情，雖然不是真與世界有關係，但是因為別人看見這是世界的緣故，我們也得小心。

【從世界出來就被全有的主所接納】主說：「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女，這是全能的主說的」(林後六17)。這裏的「全能的主」就是「埃兒沙帶」(Elshadia)。「埃兒」是神，「沙」是母親的胸或奶，「沙帶」就是有奶。母親的胸有奶，意思就是你所需要的一切供給，都在這裏。在希伯來文裏，「沙帶」的

意思就是全有。「埃兒沙帶」應當繙作「全有的神」。

請記得，感覺到主收納的人，都是與世界分別的人。許多人在主面前，不感覺主是至寶，都是因為沒有把萬物看作糞土。這樣的人，就不知道神收納他；就不知道神是我們的父，我們是神的兒女；並且不知道說這話的，乃是全有的主；他沒有看見「沙帶」的特別。

初信的人，應當從世界出來，才能嚐到主的甘甜滋味。詩篇說，當父母離開我，耶和華就收納我。祂是作我的父。又說，當我心力衰殘的時候，主就作我心裏的力量(詩七十三26)。所有的味道，都是從這裏來的。那一個眼瞎的人，乃是被會堂趕出來之後才碰著主。我們如果被趕到外面，我們定規看見有主的祝福在我們身上。我們必須在那一邊有丟棄，在這一邊才能得著。——《初信造就》

認識靈恩運動(一)

【靈恩運動是甚麼】顧名思義，靈恩運動是強調得著聖靈的恩賜，使聖靈的能力顯在信徒身上，因而有說方言、說預言、作異夢、見異象、超自然的醫治等奇事異能的表現，以此為追求的目標。有些人稱靈恩運動為「第二個改教運動」，可見其影響力之大，實不容我們忽視。參與靈恩運動的基督徒人數，正以相當驚人的速律增長，目前幾乎世界每一角落，都可以找到靈恩派的教會和信徒。

【靈恩運動簡要歷史】第一波：靈恩運動開始於本世紀初的「五旬節運動」(Pentecostal Movement)，他們強調使徒行傳第二章所載聖靈在五旬節時的作為，認為信徒也必須與當時的門徒有相同的表現。因此他們鼓勵全體會眾參與聚會的活動，禱告追求說方言、神醫、趕鬼等神奇的表顯。聚會時，有大聲喧喊，舉手禱告，各樣情緒化的表現，仆倒在地上，甚至跳靈舞。

五旬節運動肇端於美國肯薩斯州伯特利聖經學院(College of Bethel)的創始人巴罕(C.F. Parham)，有一名女學生在一九零一年經其按手禱告後說方言。後該校一名單眼的黑人學生叫瑟木(W.J. Scymour)，在一九零六年到洛杉磯的亞蘇撒街(Azusa Street)租屋牧會，強調方言乃靈浸的明證，使五旬節運動正式在這地點轟轟烈烈地展開，吸引全球傳媒的關注，無數的佈道家到那裏參觀學習，而把五旬節運動的信息帶到全世界。

五旬節運動極力攻擊破壞原來的教會，並規定凡加入五旬節運動的人，必須自動地、完全地與原先的教會斷絕關係，他們說這是脫離「巴比倫」。五旬節運動存在於神召會、四方福音教會、聯合五旬節教會等宗派內。

第二波：發生在二十世紀中期，又稱「靈恩運動」(Charismatic Movement)或「新五旬節運動」(Neo-Pentecostal Movement)。它基本上仍舊追求「聖靈的浸」和「說方言」，但在傳福音的方法上更多注意聖經，以及確實的悔改和重生的經歷。這運動把「聖靈的能力」介紹給基督教的主流宗派，並且在天主教中顯出強勁的影響力。

自從一九六零年加州凡奈斯聖馬可聖公會的主任牧師本乃特(Dennis Bennett)經驗了他所信仰的聖靈的浸與方言的恩賜，五旬節主義就漫過了宗派的界限，而傳入了有如聖公會、美以美會、長老

會、浸信會、以及信義會等各大宗派。

第三波：到了八零年代，所謂的「第三波靈恩運動」(The Third Wave of The Holy Spirit)或「葡萄園運動」(Vineyard Movement)出現了。它基本上是由溫約翰(John Wimber)在加州安那翰(Anaheim)帶領的基督徒葡萄園團契發展出來的，光是在安那翰一地，在兩三年內，人數就由幾百人增至五千人。這運動在外表的現象上與前兩波是相同的。

這個第三波兼取並蓄的把靈恩運動的其他支派的特色都接進來。他們吸取了趙鏞基的「第四度空間」、英國「家庭教會」的樣式...，把別支流中的「精萃」都凝聚在一起，連弟兄運動的「教會真理」也溶在其中。據稱，全世界與第三波有關連的基督徒，目前已達兩千萬人以上。

【三波靈恩運動的異同】第一波強調方言與一些特殊的經歷，作為人得著聖靈的憑據；沒有聖靈恩賜的表現，就是沒有接受聖靈，也就還沒有得到救恩。第二波對這一點作了修正，但仍然認為沒有靈恩的表現，就是還沒有受「聖靈的浸」，他們仍然強調方言的功用。第三波又多了一些修正，肯定了方言與救恩無關，信徒乃是馬上成為「基督的身體」；但是第三波仍然是把「聖靈的恩賜」包括方言，放在主導的地位；他們仍然不放棄靈恩的表現為神國的記號。

在外面的表現看，第一波是喧吵；第二波是比較有點約束，也比較安靜，看重敬拜神。到了第三波，又恢復了他們自己說是熱鬧，實際上是比較有規律的喧吵。不管外面的表現怎樣改變(或說進步)，裏面還是可以用方言把這三個波串連起來。說明白一點，不管是那一波，都是「聖靈的恩賜」在掛帥。

儘管第三波不甘心與前兩波認同。根據美國加州富勒神學院的教授彼得魏格納(Peter Wagner，他是第三波運動的主要神學理論家)說，他們不是靈恩派，而只是向聖靈的工作敞開的人。但實際是換湯不換藥，骨子裏仍舊是一樣的東西，只是在道理上略有差異而已。前兩波鼓吹神醫，第三波不用「神醫」這個詞，卻用「權能佈道」來代替。前兩波看重方言的恩賜，第三波也沒有輕看方言，還在方言以外，再加上「智識的言語」的恩賜。雖然他們在一些說法上不一樣，但他們所標榜的都是是一樣，所追求的目的也是一樣。若是把「聖靈的恩賜」掛帥這一點拿下來，「靈恩派」就不成為「靈恩派」了。

【靈恩運動追求『眼見』】在靈恩運動裏的人，從第一波到第三波，在屬靈的追求上都犯了同一的毛病，就是把追求的中心放在靈恩的表現，也就是追求「眼見」，而非追求「信心」。追求靈恩的人一開始就追求眼見，所以在他們手中所鼓動起來的運動也是追求眼見。但是主耶穌對多馬說：「你因看見了我纔信；那沒有看見就信的，有福了」(約二十29)。使徒保羅也說：「因我們行事為人，是憑著信心，不是憑著眼見」(林後五7)。只有在信心裏摸著主的人，纔是真正蒙福的人。追求靈恩的弟兄很難承認他們是不在信心裏的，因為他們根本看不見信心的實際是甚麼。

【靈恩運動對聖靈的認識不夠準確】因為靈恩運動在真理上有個致命的盲點，而這運動的基礎又正

是建立在這盲點上，所以靈恩運動並沒有給教會得著屬靈的建立。

靈恩運動的盲點乃是對聖靈和祂的工作沒有準確的認識，因此給聖靈在神的計劃中作了不準確的定位。在一個不準確的真理基礎上，所有在它上面的建造都是不準確的。歷來的靈恩運動都是把「聖靈的浸」、「領受聖靈」、「聖靈充滿」、「聖靈澆灌」，還有「聖靈降臨」，全都加上等號，這個等於那個，幾個不同的名稱都給指著相同的一件事。事實上，這幾樣都是聖靈所作不同的工作。因著這些混淆，就把追求的重點轉移在聖靈身上，這就形成了靈恩運動的盲點。

靈恩運動中的弟兄口口聲聲的否認他們是在高舉聖靈，但是他們所傳講的和所作出來的，都是把中心點放在聖靈的身上，主的所是和所作都給標榜聖靈的恩賜和工作所遮蓋了。

在神永遠的計劃中，祂所要顯明的是祂的兒子我們的主耶穌，而聖靈一切的工作就是向人顯明這一位作子的主。聖靈執行神所要顯明的工作，聖靈工作的目的是要顯明主，而不是突顯聖靈的自己(約十四26；十五26；十六13~14)。

由於靈恩運動的人對聖靈的定位不準確，也就引發了靈恩運動的一連串不準確。他們甚至有「榮耀聖靈」的說法。這在聖經中是沒有的。在聖經裏，只以那坐寶座的和被殺的羔羊為敬拜的對象(啟四至五章)，從來沒有「榮耀聖靈」的教導。他們既是使聖靈代替了子成為屬靈事物的焦點，「聖靈的浸」就成了「次於救贖的屬靈經驗」，也就是「某種接續於救贖的一勞永逸的經驗」。所以，「靈浸」在他們的意念中等於「聖靈充滿」，方言和其他的神奇表現就是「聖靈充滿」的標誌。

【靈恩運動誤將歷史的榜樣當作真理】沒有一個靈恩運動不把追求神蹟奇事作經歷聖靈工作的記號，第三波也不例外。他們雖不說這些是接受聖靈的憑據，但卻換了一個說法，說這是「權能佈道」，把一般靈恩運動所標榜的「憑據」，改變成一個使教會增長或是恢復的唯一工作方法。因為是牽連到聖靈的工作，不管說是「憑據」也好，說是「權能佈道」的方法也好，我們必須從聖經中找到根據來，若沒有聖經的根據，說是「憑據」或「工作方法」，都不能僭奪「真理」的寶座。

從舊約時代到新約時代，神確實是行了許多神蹟奇事。但是，神不一定在祂的工作中使用神蹟奇事，所以神蹟奇事只能說是神作工的方法之一，絕不可以說是「唯一」的方法。神使用神蹟奇事作工，只能說是歷史的榜樣。既然是榜樣，就不能把它看作真理來奉行。榜樣可以作參考，但榜樣不能作標準，更不能作真理或是命令。

若是神蹟奇事是神作工的真理，這樣，神每一次作工都有神蹟奇事的記錄。但是我們在聖經中卻沒有看見這種光景。嚴格說來，神蹟奇事是神在不得已的境況中才使用的。主行過許多神蹟，但主並不以神蹟為最重要，因為主知道神蹟的功用並不如人的想像(約二23~25；六26)，祂只用神蹟來見證祂的所是，祂並不以神蹟來顯明工作的果效(參太十一20)。所以祂甚至宣告說：「一個邪惡淫亂的世代求看神蹟，除了先知約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看」(太十二39)。

使徒保羅也說：「猶太人是要神蹟，希利尼人是求智慧。我們卻是傳釘十字架的耶穌」(林前一22~23)。「神蹟」也好，「智慧」也好，這些只是工作方法，在屬靈的爭戰上並不可靠，真正能顯出大能的還是主的自己。靈恩派與非靈恩派的人都忘記了主的自己，都往主自己以外去求幫助，這一點才是今天教會見證衰微的癥結。**【未完待續】**

(參考書目：胡恩德《靈恩運動》·王國顯《從第三波透視靈恩運動》·吳主光《靈恩運動全面研究》·吳恩溥《聖經看靈恩運動》·張慕皚《近代靈恩運動》·黃彼得《近代靈恩運動的探討》·王守仁《從新約聖經看靈恩運動》·楊牧谷《狂飆後的微聲》·John F. MacArthur《從神學觀點看靈恩派》·Philip Jensen等《溫約翰是友是敵？》·Vinson Synan《靈恩運動》)

上行之詩(六)

江守道

【詩一三二9~10】「願你的祭司披上公義！願你的聖民歡呼！求你因你僕人大衛的緣故，不要厭棄你的受膏者。」

這裏是說大衛渴望神能得著適當的事奉和敬拜，為此，大衛求神成全他的心願。

【詩一三二11~12】「耶和華向大衛憑誠實起了誓，必不反覆，說：『我要使你所生的，坐在你的寶座上。你的眾子若守我的約，和我所教訓他們的法度，他們的子孫必永遠坐在你的寶座上。』」

這是神對於大衛心願的反應。大衛要成全神的心願，神卻先為大衛成全。我們在神面前只要有一點點的心願為著祂，祂馬上就向我們有萬分的心願。

哦，神和大衛正如兩個好朋友，這一個要成全那一個，但那一個卻說：我要先為你成全。

大衛要為神建立一個家，神就先要為大衛建立一個家；大衛要堅立神的寶座，神就先為大衛堅立他的寶座。

要知道，神在地上的家，是藉著大衛的家；神在地上的寶座，是經過大衛的寶座。如果大衛的家不建立起來，神在地上不能有家；如果大衛的寶座不先堅定，神在地上的權柄也無從彰顯。大衛的家就是神的家，大衛的寶座就是神的寶座。所以我們要看見，神在我們身上所作的一切，似乎是成全我們，實在也是為祂自己。這兩個確是合而為一的。

【詩一三二13~14】「因為耶和華揀選了錫安，願意當作自己的居所；說：『這是我永遠安息之所；我要住在這裏，因為是我所願意的。』」

大衛在本篇詩前段說：我要為神豫備一個地方。神在這裏回答說：這個地方正是我所願意的，我願意把這裏當作我自己的居所。大衛摸著了神的心，他所願意的就是神所願意的，大衛願意了神的願意，神人如此聯合，何等美麗！

【詩一三二15】「我要使其中的糧食豐滿，使其中的窮人飽足。」

凡是願意滿足自己的人，都要變成飢餓缺乏的人。凡是願意滿足神的人，都要變成飽足豐滿的

人。這是屬靈追求的「鐵」律。

教會若讓神得著安息，神定規把祝福傾倒在他們中間，連最窮的人也可以飽足。

【詩一三二16】「我要使祭司披上救恩，聖民大聲歡呼！」

神的答應總是超過我們所求所想的。大衛所求的是祭司披上「公義」(九節)，他不過是要事奉神的人，都是蒙恩得救公義的人，神的答應是祭司要披上「救恩」，我的祭司都要披上完全的救恩；大衛所求的是聖民「歡呼」，神的答應是聖民必「大聲歡呼」。完全的救恩要顯在祂百姓中，叫我們在祂面前顯出一種快樂的光景，叫我們歡喜跳躍，大聲歡呼。

【詩一三二17~18】「我要叫大衛的角在那裏發生；我為我的受膏者預備明燈。我要使祂的仇敵披上羞恥；但祂的冠冕要在頭上發光。』」

「角」是權柄，也是能力；「大衛的角」是代表權柄和能力。這裏意即神的權能要完全彰顯出來，羞辱眾仇敵。而大衛的冠冕，卻要在頭上發光；神所膏的人要為祂發光。

【詩一三三篇總論】前篇是說到愛神，本篇是說到愛弟兄。一個人如果愛神的話，這個人也定規愛神的兒女，這是一個很自然的結果。

前篇大衛要為他所愛的神豫備一個安息之所，叫神能得著安息；本篇我們看見在神的家裏面，弟兄和睦同居。如果神在人的中間沒有安息，我們也沒有平安。愛神是中心，愛弟兄是圓周。

弟兄和睦同居的祕訣乃是愛神。愛弟兄乃是那個祕訣公開出來了。所以本篇比前篇又往上走一步。

本篇詩也是一個豫言，說到有一天，主要來到地上拯救一班的人，叫他們變成一個身體，活出身體的生活來，這個不是外面製造的合一，乃是在主生命裏的合一。

但光有生命上的合一，而沒有外面的表現，就沒有見證。

合而為一是靈裏的東西，和睦同居是外面的表現。本篇詩所注重的不是道理，乃是經歷，要我們在外面的生活上有合一的見證(一如當初耶路撒冷的教會)。

【詩一三三詩題】「大衛上行之詩」

本篇是大衛所寫的，大衛的哥哥們心裏對他不服，兒女們甚至互相殘殺，在骨肉兄弟之間沒有和睦。但另一方面，大衛看見以色列十二支派，每年三次聚集在耶路撒冷過節，那光景實在是和睦融洽，所以他裏面是十分的有感觸，才寫下了本篇詩。

【詩一三三1】「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善！何等的美！」

「看哪！」表明在底下有一件事是值得我們注意的，是我們不可以忽略的。

「何等的善」的善字原文的意思就是好。我們所認為好的，神不一定認為好。凡是從神出來，

是神的工作，又能回到神那裏，叫神得著稱讚、榮耀的，這樣的事是好的事。

神在創造的工作後，神說：「好」，這還不過是「盼望」的好，唯在我們這新造出現時，才是「成全」的好。

「何等的美」的美字在希伯來文的字根是一個音樂的字根，美好像和諧的交響音樂，聽了實在舒服，不和諧的自由調就是不美。

「和睦同居」不是每禮拜來聚會，也不是英國開西那種在大帳棚裏的「合一」，到馬路上就分家。

「同居」就是大家在一個屋頂下，常住在一起。用屬靈意義說就是有主生命的人彼此相和，常常交通，常常彼此勸勉，同心合意打成一片，像身體上的肢體一樣。

人一接近，關係一深，就會發生摩擦和難處(如吃飯不小心，牙齒會咬到唇舌)。己的生命叫人分爭，但主的生命是勝過一切分裂的，若要和睦同居，就需要破碎己，必須接受十字架的對付。

【詩一三三2】「這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；」

帳棚裏樣樣都齊備了，祭司也揀選出來了，但如果沒有膏油，一切還都是死的，所以需要澆上大量貴重的油。

亞倫豫表基督。我們的主耶穌基督乃是大祭司，當祂升天時，神把聖靈澆在祂身上。然後主又把聖靈澆下來，五旬節的那個經驗，就是膏油流到鬚鬚，今天還要一直流到衣襟。

身體與元首合一，在合一的裏面就得著膏油的塗抹；你要得著聖靈的澆灌，就要你聯絡在身體裏。

【詩一三三3】又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。」

「黑門」代表屬天的地位，「錫安」代表神在地上掌權，就是祂的教會。弟兄如果和睦同居，天上豐富的生命就如同甘露降臨，使每一個人都滿了生命，新鮮、活潑、有力量！

我相信，在這末後的日子，神在地上切切要得著的，就是我們能和睦同居，活出身體的生活來；這樣就能叫人看見我們的元首基督，也要認出我們是屬於神的！

【詩一三四篇總論】馬丁路德說，這一篇詩是結束了前面十四篇的上行之詩。

本篇作詩的人要交通給我們的，就是在身體裏面屬靈的事奉。神的百姓到耶路撒冷過完節期之後，不得不要回到原來的地方，他們依依不捨的直留到天黑，聖殿的門關了，燈也點亮了，守望的人都站在他們的崗位上了，這時他們才從山上慢慢的下來，他們一路回頭往上望，看到守望的人站在那裏，就從山下喊一、二節的話上去，意即我們要走了，我們不能留在神的殿裏，所以我們把事奉神的事交託給你們，你們要好好的事奉神。而守望的人就從山上把三節的話喊下去，願神的祝福與你們同在。

【詩一三四1】「耶和華的僕人，夜間站在耶和華殿中的，你們當稱頌耶和華！」

「稱頌」在原文裏面就是快樂的意思。本節意即叫神的僕人們不光是在表面上守夜，盡他們的本份，並且也要從裏面愛神，裏面有感謝和讚美，叫神快樂，叫神心滿意足。

以色列人不能一直住在神的殿中，他們來過節是偶然的，但我們今天每一個信主的人都是祭司，我們的主就是我們的家，神的教會就是我們的家，所以我們用不著離開神的所在。

別人沒有主可以回家，但抹大拉的馬利亞沒有主不能回家，因為主就是她的家，除了主之外，她無家可歸。

雖然按著世界來說，我們聚會時間短暫，各人有各人的事；但就著屬靈方面來說，主在我們的裏面，我們也在主的裏面，沒有甚麼能叫我們與主分開，同時我們在教會中彼此作肢體，在一個家裏永不分離。不管我們地上的職業是甚麼，我們所有的職業不過是為養生，叫我們活在世界上，目的乃是服事我們的神，我們都是神的僕人，都在神的殿中。

【詩一三四2】「你們當向聖所舉手，稱頌耶和華！」

主是公義的日頭，祂今天不在這裏，所以現在是夜間的時候。但黑夜已深，白晝將近，主快回來！我們在這一點點的時間裏，要在神的家中守夜，儆醒禱告，殷勤服事主。

我們在教會中要舉我們的手來禱告，從心裏愛神，敬拜神，學習在教會中開口禱告、讚美，這樣，我們才能滿足神的心。

【詩一三四3】「願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們！」

當我們在教會中禱告神、愛神、服事神，神就要從錫安，就是從祂的寶座，把祂的福傾倒在我們身上。**【全書摘完】**

建立基督的身體(一)——以弗所書讀經笱記

王國顯

【以弗所書總論】新約聖經用了兩卷書信來描述教會，就是以弗所書和哥林多前書；在這兩卷書中，啟示了神在這世代中的心意，就是建立基督的身體。所以教會的建立，在神的永遠計劃中是大事，不是小事。在以弗所書中啟示了「在基督裏的身體」，或是說「在榮耀中的教會」。在哥林多前書中啟示了「在地上的教會」，或是說「教會的生活」。不管是在以弗所書中，或是在哥林多前書中，顯而易見的是，神指明了教會在神榮耀計劃中的地位，和教會在天上作基督的見證的道路。教會實在是神在這時代的工作中心點，是神的榮耀計劃中的重點；可以這樣說，神在這時代一心一意建造教會，建立基督的身體，除了這一個工作以外，神不作其他的工(參賽五4)。當年神一切的工作都在猶大，如今，神一切的工作都在神的教會。

以弗所書不只是流露生命的豐富，不只是把人的心思帶上屬靈的高峰，還叫人看到神對教會建造的心意，其實生命的豐富和屬靈的高峰，都是進入教會建造的結果。因此，若在以弗所書中看不見教會的建造，看不見建立基督的身體，那真是把以弗所書糟蹋了。撒但最喜歡基督徒只看見救恩，卻看不見教會，基督徒不跟上神的心意，撒但非拍手稱快不可。在過去的年代，沒有多少神的兒女體貼神的心意，去注意建立基督的身體。人可以在這事上疏忽，甚或是拒絕，但神卻不忘記祂所要作的。在教會的歷史裏，神不住的興起人來體貼祂的心意，雖然給興起的人不太多，但神卻從他們身上得了滿足。

我們得承認，在過去有一些看見神心意的弟兄們，他們甘心的追求體貼主，但他們的熱心卻是過了主所定下的界限，造成了神兒女們中間的難處，以至有一些基督徒一聽見「教會真理」就頂撞，或者是害怕去接觸「教會問題」，這是上了撒但的當。那些弟兄們所作錯了的，是他們強調了主所沒有說的。我們求主給我們會分辨：甚麼是主所要的，甚麼是人強調過了界限的。我們不該因一些弟兄作錯了，就連主的心意也不要。

【弗一1】「奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裏有忠心的人；」

保羅作使徒不是出於自己，而是出於神的旨意，他答應了神的選召，他就忠心在他所接受的職份上，不只是他的職份是出於神，他的行動，他的言語，他在事奉上一切的表現也是根據神。這一個意念和認識很重要。人怎麼接受神的話，接受神的心意到甚麼程度，全然的接受，或是有保留的接受，甚或是根本不接受，都基於這一個意念上。保羅是奉神的旨意被召出來作神的工，講神要講的話，把神的旨意顯明出來。特別是在讀以弗所書裏的信息，我們需要把這個心意先明確下來，然後我們才能有一個正確的態度，去跟上神的心意。

保羅受感動寫信給以弗所的眾聖徒，把神對教會的心意告訴他們，教會的建造不單是以弗所教會的事，也是眾教會的事，所以這書信同時是給那些「在基督耶穌裏有忠心的人」，這些人並不是在以弗所，而是分散在各地。中文聖經把「以弗所的聖徒」和「在基督耶穌裏有忠心的人」譯作同一批人是不夠準確的。

【弗一2~3】「願恩惠平安，從神我們的父，和主耶穌基督，歸與你們！願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂在基督裏，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣；」

亞當的墮落把神的榮耀虧缺了，神為了恢復祂的榮耀，祂在以過的世代裏作了不少的工，但到了我們這一個世代，祂的工作到達了把榮耀開始恢復過來的階段。這裏說神當得著頌讚，不是單因為祂是神，而是祂實際的作了不少事。所以在第一章裏，不單是提出神該受稱頌，而且是接連三次的提到，因祂所作的使祂配受稱頌(6, 12, 14節)。這三次提到配受稱頌的事實，都和神恢復的工作分不開的。因為祂是神，祂該受稱頌；因為祂所作的，祂配受稱頌。

神恢復工作的中心，都是擺在「在基督裏」這一個範圍內。從一節至十四節中，提到這一個事

實共有七次，透過這七次的指明，我們明顯的看到一個極其重要的事實，就是一切都是「在基督裏」。神不在基督以外作任何的工作，我們蒙恩的地位是基督，我們承受產業的資格是基督，我們的指望是基督，我們的把握也是基督，神計劃全部完成更是透過基督。

「曾賜給」這三個字是指明了父是在以往把這事作好了。神的福氣不是要等到將來見主面的時候才賜給我們，而是早就賜給我們了；也不單是早就賜給我們，而是早就全部都賜給我們了。在聖經原來的意思裏，「曾賜給」不單是指出那是過去的事，而且是父在過去只作了一次，就把祂要作的全部完成了。那意思就是說，我們一進到基督裏，神就把天上每一樣屬靈的福氣都賜給我們了。

【弗—4】「就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵；」

父所賜的福氣不是空洞的，而是很具體的。我們承認我們是不潔的，也活在不潔之中。可是神在基督裏卻看見我們是聖潔的，並且聖潔到一個地步，連一點瑕疵也沒有。因為基督成了我們的聖潔，叫我們可以在神面前蒙悅納。

【弗—5】「又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，」

「得兒子的名份」不單是我們和神的關係的轉變，叫我們從可憎的成了蒙愛的，從被定罪的成了蒙悅納的，從仇敵成了兒子，並且重重的指明我們不是收養的兒子，而是因接受神的生命而作兒子的；就是說我們是進入了神的血統裏，神是我們的源頭，我們進到神裏面，神也進到我們裏面(約十四20；十七21)。這是一個合一的事實，神與人合一，神與人調在一起。

【弗—6~9】「使祂榮耀的恩典得著稱讚；這恩典是祂在愛子裏所賜給我們的。我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典；這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧祕，」

神有一個奧祕，祂不告訴別的受造物，單單要告訴我們這些在基督裏的人。奧祕的意思就是秘密。神有一件秘密的事，神把它隱藏了很長久的年代，從創世以前神就把它隱藏了，經過了歷世歷代的隱藏，神找到了我們這些在基督裏的人，神就得著了顯明這秘密的對象，有了這些對象，神就把那秘密顯明了(西—26)。無論從神付出的代價來看也好，或是從神的等待來看也好，我們能有資格去得知神旨意的奧祕，那實在是太大的一件事，是充滿了恩典的一件大事。

【弗—10】「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。」

神恢復的工作是有步驟，有計劃的。祂定規了一個時間去完成祂的計劃，到了時候，一切被造的都在基督裏歸於神。神的心意就是要在地上建立祂的國度，主自己在國度中作王，然後再把一切被造的，都引進給神的榮耀完全充滿的新天新地裏。在那時，基督的權柄不受打岔，神的旨意行在地上如同行在天上，天與地的界線好像是不再存在了，天管理著地，地享用著天，都聯結在一起了。而這個奧祕得以成全的關鍵，卻是在教會的建造完成。國度的復興是根據教會的建造完成，這是神

所定規的，到了那時，一切被造的才能在基督裏同歸於一，巴不得神的兒女都看見這一個，好受催促進入神建造教會的見證裏。

【弗一11】「我們也在祂裏面得了基業(得，或作成)，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的；」

「得了基業」或作「成了基業」。我們得了基業，是神成了我們的產業，成了我們的享用和滿足；我們成了基業，是我們成了神的產業，成了神的享用和滿足。是我們享用神也好，是神享用我們也好，這都是莫大的恩惠！只有神的恩典把我們帶到一個地步，叫我們體貼祂的心意，與祂同心去成就祂的心意，我們就成了祂的滿足，祂也成了我們的滿足。

【弗一12~13】「叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裏有盼望的人，可以得著稱讚。你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記；」

我們信主的時候，都照著神的應許接受了聖靈。聖靈是我們歸屬神的記號，神用聖靈如同印記一樣，在我們身上作了記號，標明了我們是屬於祂的人。

【弗一14】「這聖靈，是我們得基業的憑據(原文作質)，直等到神之民(民，原文作產業)被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」

「憑據」或作「質」。這聖靈不單是憑據，證明我們有資格接受基業，還有一個更寶貴的作用，就是作「質」。「質」就抵押品，放在債主手上作保證的東西。神把聖靈放在我們裏面作抵押品，保證祂一定使我們在基督裏得基業，叫我們可以安息在祂的信實裏，等候我們與基督一同顯現在榮耀裏。本來是我們欠神的債，但神用「欠債」的心情，要把祂的榮耀和豐富傾倒到我們身上來，祂限制著祂自己，非把這件大事作成功不可。**【未完待續】**

荒漠甘泉(十三)

考門夫人編

【來四9】「這樣看來，必另有一安息，為神的子民存留。」(直譯)

一位著名的事奉主的工人，告訴我們他母親的故事：

他的母親是一位非常多憂多慮的基督徒。他常花數小時和她談話，想要叫她看見煩惱是一個罪，但是一點沒有用處。她曾飽經許多苦楚，特別是那些從未來臨的。

一天早晨，他母親下樓來吃早餐，滿面笑容，和平常大不相同。他心中非常詫異，就問她甚麼事情叫她這樣喜樂。她告訴他，夜間她作了一個奇異的夢：

夢中，她和一大群疲倦、背重擔的人，同在一條大路上行走。他們背上都背著許多黑色的包裹；

她看見許多形狀可憎的惡魔，把那些黑色的包裹撒在地上，讓人去拾起來背著。

她自己也像別人一樣，背著那些無須背的重擔，覺得非常苦重。過了一會，她抬起頭來看見一位人子，帶著一個榮耀的慈顏，在人群中走來走去安慰人。

最後那位人子走到她身邊來了。她仔細一看，原來是她的主。她仰起頭來告訴祂她非常疲倦。祂帶著一個憂愁的笑容對她說：

「親愛的孩子，這些重擔並不是我給你的，你用不著去背它們。它們是魔鬼給你的，魔鬼要把你的命壓出來，你知道麼？所以你只要將它們丟下來，連你的手指也不去摸一摸，你就會覺得道路容易了，你也會覺得像生了翅膀一樣。」

祂用手一摸，看哪，平安和喜樂充滿了她的全身。她把她的重擔一扔，正想倒在祂的腳前感謝祂，她突然醒了，發覺她一切的掛慮都消失了。從這一天起，直到她死的日子，她成了全家最喜樂的一個人。— 選

【來四14,16】「我們既然有一位...大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。...我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤、蒙恩惠，作隨時的幫助。」

我們禱告上最大的幫手就是主耶穌基督，祂是我們在父那裏的中保，我們的大祭司，祂現在主要的職務，就是替我們在父前代求。祂從我們手裏把我們不完全的祈禱接過去，將其中的污穢潔淨了，錯誤更正了，然後用自己的名義，藉贖罪的功績和正直，到父面前去索取答應。

弟兄姊妹，你對於禱告已經灰心了麼？快不要這樣。你的中保已經替你取得答應了，勝利已經在路上了。如果祂看見你已經放棄了祈求，這要使祂多麼憂愁、多麼失望呢！祂已經為你進到神的內室，已經將你的名字用兩手遞了上去；報好信的使者也在路上了，聖靈只在等候你信靠的時候，將寶座前答應的回聲 — 「已成了」 — 輕聲報在你心裏。— 宣信

在每一個蒙答應的禱告上，聖靈都曾花了極大的力量來幫助我們，可惜我們將祂的工作輕易忽略了。祂啟發我們的意志，叫我們看見禱告的需要；祂軟化我們的心來同意；祂催促我們的願望；祂叫我們清楚看見神的能力、智慧和恩典來享受慰藉；祂鼓勵我們倚靠主的信實來排斥一切的疑懼。所以在每一個蒙答應的禱告上，父、子、靈，都佔了極重要的地位。— 安格雅各

【來六12】「總要效法那些憑信心和忍耐承受應許的人。」

信心的英雄今天在榮耀中指示我們：凡他們所成功的，我們也能。成功的祕訣不只是信心，也在乎忍耐。所以，不讓我們疑惑、焦急、沮喪，以致失去受主出乎愛的鍛鍊的機會。

有一個打鐵的鐵匠說：「只有一件事是我所怕的，就是被神丟到碎鐵堆裏去。當我鍛鍊鋼鐵的時候，我先把它在爐中燒紅，然後用鐵錘錘它，又忽然把它投入一桶冷水中。這樣不久我便能試驗出來這塊鐵到底經不經得起鍛鍊，會不會裂成碎片。我把它這樣試驗至少兩三次，如果它經不起鍛鍊，我就把它扔在碎鐵堆裏；等到收舊貨的來了，我就一分錢一磅賣給他。

照樣，我覺得主也用火、用錘、用水試驗我，如果我沒有信心和忍耐，就經不起試驗，以致不

能合乎祂的標準，我怕祂也會把我丟到碎鐵堆裏去呢！」

雖然火是頂熱，鎚是頂重，水是頂冷，你還該憑信心和忍耐站住，因為祝福就在後面。讓我們和約伯同聲說：「祂試煉我之後，我必如精金」(伯廿三10)。

要一架鋼琴出聲，須用十一噸壓力。如果你經得起壓力，神就要把你壓出音調來，和天上的音樂相和。— 選

【來六15】「這樣，亞伯拉罕既恆久忍耐，就得了所應許的。」

亞伯拉罕所受的試驗極久，他所得到的酬報也極豐厚。神用遲延應許的方法試驗他，但是他卻恆心忍耐。他並不懷疑神的信實，也不懷疑神的權能，他絕對的信靠神。

雖然神遷延日久，他並不作聲，只安心心的等待神的時候。這樣，他既恆久忍耐，就得了所應許的。

神的應許，是不能不完成的。忍耐的等候者，是不能失望的。信心的盼望，終必實現。

親愛的，亞伯拉罕的忍耐，真叫急躁的人受羞愧，叫出怨言的人受譴責，叫等候的人不灰心，叫順服神的旨意的人得鼓勵。請你記得，亞伯拉罕曾受過試驗，曾恆久等候，曾得了所應許的，而心滿意足了。你當效法他的榜樣，這樣，你將要享受到同樣的祝福。— 選

【來十38】「義人必因信而活。」(直譯)

眼見和感覺常會代替信心。高興的情感和滿足的經歷，僅是基督徒生活中的一部份，並不是全部。前途中埋伏著的試煉、逼迫、爭戰，絕非不幸，乃是我們必須受的訓練。

在这一切患難的經歷中，不管我們的感覺怎樣，我們必須認定主活在我們裏面。許多人因感覺而跌倒；他們依靠感覺，不依靠信心。

有一個姊妹告訴我們：她有一次覺得神離開了她。祂的恩典、憐憫似乎完全跑開了，她在這種情形之下有六星期之久。有一天神對她說：「妳一直在外面的感覺上尋找我，所以找不著我。這六星期中，我卻在裏面等待妳，妳應當到妳靈中的內室裏來找我！」

我們應該分辨情感和事實。這是何等快樂的一回事：當魂感覺孤單、淒涼的時候，我們的信心仍能說：「我看不見你，我覺不到你，但是你始終在這裏，所以我一直是這樣的我。哦，主，你一直在這裏。荊棘雖然沒有燒燬，但是的確被火燒著；我要把我腳上的鞋脫下來，因為我所站的是聖地。」—《基督徒報》

我們應該信神的話語和能力，過於信我們自己的感覺和經歷。我們的磐石乃是我們魂中的海潮。— 羅斯福特

我們的眼睛應該凝視基督所已經完成的工作。我們應當仰望耶穌，張起我們的帆來，勇勇敢敢的與浪相搏。不要留戀在不信的港口裏，不要躺臥在黑暗的死寂中，不要任你的感覺上下顛簸。屬靈的生活不是蹲伏在情感上的，也不是留戀在淺水裏的。撐開去！撐到狂風大浪中去。信靠主，祂是管理洋海的主。飛鳥越飛越高，越是安全。如果牠飛得低——靠近地面——牠也許會陷入捕鳥者

所設的網羅裏去。照樣，如果我們一直匍匐在低地上——依靠感覺情感——我們就要看見，我們自己將被千萬種網羅——懷疑、失望、誘惑、不信...所纏累。這就是「好像飛鳥，網羅設在眼前仍不躲避」(箴一17)。— 馬克特夫

【來十一1】「信...是未見之事的確據。」

真信心把信件投在郵箱裏以後，就讓它去了。「不信」把信件放在郵箱口，執住一角，不肯脫手，同時又詫異回信還沒有來。在我書桌裏有好幾封寫完了好久的信，到今天還沒有發出去，它們對於我和我的親友還沒有發生甚麼關係，它們也永遠不會產生甚麼結果，除非我把它們投在郵箱裏，完全信託郵局。

真信心就是這樣。把事情交給神以後，就讓它去了，神就成全。詩篇三十七篇五節說得好：「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」但是我們不交託，神就不成全。信就是接受或領取神所豫備的禮物。讓我們來相信、交託、接受、安息罷！—《在地上的天上生活》

【來十一6】「人非有信，就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人，必須信『神是』，且信祂賞賜那尋求祂的人。」(直譯)

信心在危急中更能發揮它的力量。聖經中充滿著危難的日子。它的故事由危難的日子所構成的；它的詩篇，是在危難日子中獲得的靈感；它的預言，也與此有關；它的啟示，也以此為透露的媒介。

危難的日子是通往光明之路的踏腳石；是神的機會，也是人類智慧的訓練所。詩篇第一百零七篇歌頌耶和華的慈愛，此外在每個救贖的故事中，危急存亡之秋，往往是神的好機會。人的才智窮竭，絕望無援的時候，是神的能力開始發揮。記得嗎？神曾應許——對從未生過孩子而老得形同朽木的夫婦，將可獲有後裔，並且多如天上的星，又如海邊的沙。你可翻開聖經，再讀一讀以色列人在紅海得救的故事，還有以色列人抬著約櫃，從約但河中涉水而過的故事。

危急勝於灰心。信心不會使危急變成絕望。信心的任務是支持你去解決危難。在危難之際，信心的反面就是灰心。信心維持不變，就能得勝。— 蔡特威克

【來十一8】「亞伯拉罕因著信，蒙召的時候，就遵命出去，往將來要得為業的地方去。」

他往那裏去，他不知道；他只知道神與他同去，這就夠他放心了。他對於所得的應許，雖然不清楚，但是他對於賜應許的應許者，已夠清楚了。他不看前面的難處，只看那全能、全智、公義、信實、永遠活著的神。這樣的一位神，既安排了他的路程，當然不會與他兒戲的。哦，這是榮耀的信心，你也可以作得到的。當祂打發你出去的時候，雖然路線還未顯明，但是你儘可信任那打發者——天地之主，宇宙之神。— 梅爾

光是歡歡喜喜的和主一同出發冒信心的險，那還不夠，還當把你自己所幻想的路程表撕得粉碎。你的嚮導知道怎樣引領你前進。祂將領你經過一條你所想不到的路徑。祂不知道懼怕，祂也希

望你因著祂的同在不知道懼怕。—— 選
—— 黃迦勒主編《基督徒文摘》