

基督徒文摘第十五期

福音小品

【你在那裏】在創世記第三章中，當始祖犯罪離開神的時候，神並沒有立刻把他們毀滅，或全然棄之不理；相反地，祂來到園中，慈聲發出愛的呼喊：「你在那裏？」「你在那裏？」這句話指出了基督教與其他宗教及人為的哲學思想的最大差別。後者是人在尋找神，而基督教卻是神尋找人。當亞當夏娃失落而逃避神的時候，神到園中尋找他們。當人類在罪惡裏越陷越深的時候，神差派祂的獨生子來到世上與人認同，並且死在十字架上。神子復活升天後，還要第二次再來，叫人與祂永遠同在。——《五十靈筵》張慕皚

【像個小嬰孩】小嬰孩是世界上最會倚賴人的。他所需的來源皆在父母的愛裏；他所能做的就是哭；而他身上所必需用的、必需辦的，會向他的母親說明得清清楚楚。我們若解釋他的語言，那就是：「媽媽！洗洗我；我自己不會洗。媽媽，幫我穿衣服；我赤裸裸的，自己也不會穿衣服。媽媽，餵我；我不會餵養自己。媽媽，牽引我；我不會走路。」聖經上說：「婦人即或有忘記她吃奶的嬰孩的，我卻不忘記你。」

接受神的國就是像個小孩子，在無助中來到耶穌面前，跟耶穌說：「主耶穌，洗淨我！」「替我穿衣服！」「餵養我！」「扶持我！」「拯救我！主！否則我會滅亡！」—— 冉斯福特

【人沒有德力】今天人不是講德、智、體麼？頂希奇，在中國辭書裏有「體力」、「智力」，卻沒有「德力」這個名詞。聖經也說，人是無力行善的，因為人是已經壞了！汽車行駛，需要汽油；電燈發光，需要電力；你有體力、智力，你卻沒有「德力」！這就是你今天無力行善的原因。禮教、教育和宗教，都不能給你「德力」以行善，惟有當你接受耶穌作救主的時候，祂就要在你裏面成為你的「德力」！——《恩言》微

【我們的罪過唯靠主耶穌才能解決】我們所犯的罪在神面前是個罪案。祂絕不能以有罪的為無罪，祂必須按祂的公義來審判世人。我們的罪在我們內心所造成的內疚不安、良心的控告，俱帶來無法避免的痛苦，而「所有犯罪的就是罪的奴僕」（約八34），我們永遠也無法脫離罪的轄制。並且，「罪的工價乃是死」（羅六23），有罪的人不能逃離死的結局，所以神只能藉祂愛子的替死，付清了我們的罪債，救贖了我們。這樣，我們在神面前的罪案才得以撤消，罪再也無權轄制我們，我們的內心也因著主的血，罪過得赦，而享有真正的平安。—— 沈保羅《真知灼見》

【沒有重生的人在神面前是死人】 或者有人說，我明明是活著的，能說話，能走路，你怎麼說我是死人呢？能說話，就是活人麼？那麼留聲機會唱歌、能說話，也是活人麼？你能走路，那麼汽車走路比你更快，你趕得滿身大汗、氣喘吁吁，你能說汽車有生命、是活人麼？你或說，我會吃飯應該是人了，那麼飯桶裝飯比你更多，豈也是活的人麼？一個沒有重生得救、沒有屬靈生命的人，不過是屬肉體的人，是行屍走肉而已。— 計志文《長成基督》

【不要在神面前充英雄】 一個人不信神時，最怕人可憐。有一次，一個青年人問我：「我憑甚麼要耶穌替我死？我如犯罪該下地獄，是我活該，為甚麼要麻煩耶穌呢？」我只有求主可憐他，他可以打腫臉充胖子，冒充英雄，但是他如果看見了自己的罪，和罪的後果——極大的死亡(林後一10；啟廿一8)，他就不會說這種的話了。世界的人多半是站在自以為義的立場向我們抗議：你怎麼可以抹殺我們的尊嚴呢？那青年也問我：我為甚麼要人可憐我呢？我說：不是人可憐你，乃是神可憐你；在人的面前，你可以充英雄，在神的面前，你就只好投降。— 寇世遠《屬靈的耳目》

【有造物就必有造物主】 我們不要忘記科學的定律：「有物不能來自無物」。我們看見一所房子，我們不能說它自然而有。如果我說：「房子是自然而有的，所有的磚塊都是自己燒成一塊一塊，自己跳上去，房子就這樣建成了。」你會說我是個瘋子。我們雖然看不見建造房子的人，但不能因為看不見就說沒有人建造；「因為房屋都必有人建造，但建造萬物的就是神」(來三4)。一張簡單的椅子，也不能自然而有；我們雖然看不見造椅子的人，也不知道造椅子的姓甚名誰，但我們看見椅子，就相信必有造椅子的人，因為木頭不會自己鋸成板條、刨成板片，也不會自己釘好。如果沒有個好木匠，椅子就造不好、釘不牢，坐起來也不舒服。萬物都是這樣，本來看見造物(果)，就曉得必有造物主(因)，這是小學生的常識。可惜因為撒但迷了我們的心眼，使多人認為天地萬物都是自然而有，世上沒有神。— 林獻羔《真神》

人體的奇妙

【看看你自己】 你擁有一個什麼樣的身體？在那裏，六萬哩長的血管忙碌的輸送血液；每當你出手接球的剎那，就有上億的細胞在活躍，二百塊肌肉更合作無間的緊密配合。

當一個意念閃入腦中，它的快速不亞於一枚火箭——每秒高達三五零呎。更奇妙的，自從有人類以來，竟沒有一人的身體器官與你相同，甚至是嗅覺也不例外！

我們有一位創造者，祂的細心無與倫比。一旦我們仔細觀察自己後，便更能體會祂的偉大與完美。

— 柯威廉《人體探秘》

【十個小朋友】你雖然時時刻刻在用手，可是你對於你的那雙手，卻不見得會認識得非常清楚。

你的手指在移動的時候，究竟靈活和敏捷到怎樣一個程度？說出來恐怕你就不一定會相信。

科學家曾在一張電影片裏，分析一位鋼琴家在彈鋼琴的時候，他那手指按動琴鍵的速度，竟快到連我們的眼睛也來不及看。

原來最快的時候，那十隻手指，在一秒鐘之內，竟按動了琴鍵一百二十個之多！平均每一個手指，在一秒鐘內，竟能按動琴鍵十二個；在這一剎那間，還要隨時變化節拍的長短和按力的輕重。

當你拾起一支鉛筆時，你必需要用兩個手指——一個大拇指和另外一個食指(或其他手指)。別小看了這一項細微的動作，只有萬物之靈的人類才能做到呢！即使人猿和猩猩等高等動物，也不能用這樣的方法去拿任何物體，牠們只能用手抓取而已。

食指因為運動最靈活，所以隨時隨刻都得要請教它，即使是指一個方向或一個字，也得要麻煩它。所以歐美人叫它為「指向指」。中指因為生得最長，所以最易受到外傷。無名指構造最為巧妙，它會很自然地隨著中指或小指移動，無形中受著別的手指所掩護，因此，它最不易受到外傷，尤以左手的無名指最為安全。「小指」向來被人視為「擺擺樣子」的手指，似乎沒有什麼用途。但是當你拿著牛奶瓶、玻璃杯或是書本時，你就感覺得有它在「托底」，要方便不少。

我們需要活動三十個不同的關節和樞軸點，纔能移動一隻手。雖然我們的五個手指，能變更三百萬億不同的位置，但是事實上，運用起來還嫌不夠。

拿一隻迴紋夾，只要幾分之一英兩的力量，穿襪子及鞋子，大約要花費八磅至十二磅的力氣。假如在必要的時候，一隻右手竟能施展出一百五十磅以上的壓力。世界拳王馬仙諾用拳猛力一擊，竟比手鎗射出來的子彈的力量還要大！

我們的十隻手指的活動是如此靈活，感覺是如此敏銳，我們時刻都少不了它們，孩子們慣于稱他們的雙手為「十個小朋友」，真是不錯。一雙手的功用實在比得上十個小朋友。近代科學雖是十分進步，靈活的一雙手總是造不出來。假手雖能造得很精巧，在應用上無論如何比不上真手。外科醫生能為喪失肢體的病人配上義手義足，但手指是怎麼樣也替代不了。因此，手指能保留多少，總是儘量保留。好比說，一隻手指必須割去時，如能保留半隻或三分之一隻，醫生也要儘量挽救，因為真手指的功能是造物主的傑作，人類的智能是無法彌補此損失的。——顏路喬《科學談趣》

【補償與防禦】一具機器如果出了毛病，必須找匠人修理，它自己不會自然地好起來。但身體有了疾患，其本身卻有醫治的能力。在此我們且看看人「補償與防禦」的功能。

一個人如果失去了一隻手臂，其另一臂便會特別強大，足以補償其失去的臂。若雙足失去機能，只能用手代步，則其雙手的力量也會異常強大，這是所謂「補償的脹大」。許多體內的器官，也是如此。

人因患病割去一腎時，那剩下的一隻腎，便會長得像兩隻腎那麼大，足以維持身體所需的功用。此外，如血管、肝臟，甚至赤血球等，都能自身發生一種補償作用，以彌補另一部份的損傷。

身上也能產生防禦作用。若腳踝骨受傷，它立刻腫痛，叫你不能動彈，其功用與醫生施夾板或

打石膏無異，這時傷者必得好好休息，使它完全康復。

當過度疲勞或痛苦時，可能暈倒過去，暈倒是「自然」叫我們休息的另一方法。此外，嘔吐、腹瀉、咳嗽、噴嚏、發熱等，都是「自然」醫病的現象與對身體的警告。

神是良善的。祂是我們人身一切複雜精細的構造主宰。祂永不打盹，永不停止地在維護我們的健康。雖然我們遇到一些損害，在我們體內自有許多調整和彌補的機能和作用，使我們恢復健康。

— 顏路喬《科學談趣》

從堅持自由到享受自由

劉哲沛

【見仁見智】我在台灣鄉下出生、長大，我們家初一、十五要燒香拜拜，在祖先牌位前、在大小廟宇裏求神問卦，是常有的事。猶記得小時候，在我們兄弟姊妹生病時，媽媽偶爾會拿符水給我們吃。

上了大學以後，有了獨立思考判斷的能力，我發現，台灣民間多神的信仰，有很多極其偏差、違反理性。在這時候，我雖然相信有神，但我所信的，已經不再是多神論的神，我所信的乃是一位創造宇宙萬物的主宰。我認為這是比較理性的選擇，至於如何與這位神溝通，我則認為是見仁見智的問題，因此，我並沒有向任何宗教、理論、學說靠攏。但也因為這樣，我從來沒有機會、也不願去尋求任何宗教的途徑，去接近或經歷神。

【基本人權】出乎意料的，來到美國學法律之後，我發現自己的「神觀」竟然受到美國憲法的肯定。照我的理解，美國憲法主張：宗教信仰是自由的，不可以強迫、也不可以限制；政治與宗教必須分開，基督教未必優於其他宗教，各宗教是平等，人們有選擇信仰的自由。

因此，每次在研讀判例，看到美國聯邦最高法院對公立學校，或個別的老師，嘗試把聖經或禱告儀式(公開或私下)帶進校園的舉動，而宣判違憲時，都會拍案叫絕，激賞不已！

美國憲法似乎印證了我的信仰理念：神乃是個靈，在人心裏，信則有，不信則無。一個人要怎樣尋找、想像、塑造或膜拜神，有其絕對的自由，條條道路通羅馬，每一種宗教，不管其表現方式、理論基礎如何，其動機都是勸人為善，無所謂孰優孰劣、孰真孰假。不管你信佛也好，信孔孟學說也好，信道教也好，信基督教也好，只要你認為心靈上與宇宙的主宰溝通了，宗教的目的也就達到了。這是美國憲法所保障的權益，是基本人權的一部份。

【不要也罷】帶著這樣根深蒂固的觀念，在內人的帶領下，我一頭栽進了生平第一個接觸的基督教教會。

慢慢地參加了慕道班、家庭查經小組，也認識了一些弟兄姊妹，都是感情很好的朋友。如此過了兩、三年，大約在一九八八年前後，教會幾乎變成了我唯一的社交圈。

然而，在我內心深處，感情和理性的衝突也到達了最高點。我無法接受基督教聲稱自己所信的

係唯一真神，我認為那是一種唯我獨尊、一廂情願的神觀。基督教宣稱自己擁有「唯一合法」的地位，要其他宗教讓步的做法，違反我一貫理性的宗教思想，在我自己憲法的審判上，必須被判敗訴。

雖然，在感情上，教會已變成了我第二個家，這個愛的環境，委實捨不得離去，但是理智上，我必須維護我內心深處信仰上的尊嚴與自由。

教會這些朋友的禱告與關懷，已造成我內心重大的負擔，已到不是公開承認耶穌是我唯一的救主，就是離開教會以避免內心掙扎與困擾的地步。

我發現，我進出教會這麼久，但我並不屬於這一群人，教會的人只是把我當做「傳福音的對象」，給我太大的壓力！我不認為他們可以忍受一個人來教會好幾年，竟然還無法融入他們最基本的信仰，被他們同化成基督徒。我真是苦啊！沒想到來教會尋找心靈的平安，竟然引起內心這麼巨大的爭戰，這種信仰不要也罷！

【由上而下】一九八八年年底，理智終於戰勝了情感，我定意要離開教會，一個我已固定參加聚會兩、三年的家，為著是保住那憲法所保障的「宗教自由」。

那天，我非常傷心，在回家的路上，竟然掉下眼淚。我向神提出抗議：主啊！為什麼我尋找，不能尋見；敲門，你不為我開門？我既在教會進出兩、三年之久，還尋不見你，罪不在我。不是我不願意，乃是你不能，是你無法解答我內心深處的疑惑...

當晚，我一個人在家，想到要離開已經有了感情的教會，心中依依不捨，於是再次從書架上蒐尋了宗教比較的書。很奇妙的，神竟然藉著「你為何要信」這本書中的一句話，開我心竅，使我突然豁然明白「在世界上一切偉大宗教領袖中，只有基督自稱是神」，原來基督教之所以異於其他宗教，乃在於這是一個啟示的宗教。

我領悟到：基督教所信的神，透過了耶穌，道成肉身，親自來到人間，在歷史上把自己顯明出來。基督教是神變成人，神來找人，其他宗教則是由下而上，人努力往上尋找神。這二者在道路和方法論上，有極大的不同。

我也明白了基督教認為人不靠神不能自救，其他宗教則認為人可以靠積功德得救；基督教所信的神既是創造宇宙萬物的主宰，神自己變成人(耶穌)，將自己在歷史中間顯明出來，乃自然、合理、可能的。其他宗教認為藉著人的思想行為可以解決人生的問題，或是可以找到神，於是在自己的哲學、思想、理念下，想像出自己的神來。基督教是真神造人，其他宗教是人造出假神來。

【得享自由】突然之間，我明白過來：真理本就是絕對的權威，本就有排他性，而非刻意地唯我獨尊。聖經上應許「你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由」的真諦，我終於領悟到了；我發現耶穌是通往神惟一的道路，而不是條條道路通神；我也發現人在耶穌基督裏，與神這位生命源頭及主宰聯繫時，同時就找到了生命的目的和意義，因為生命就在祂裏頭。

耶穌說：「我就是道路、真理、生命，若不藉著我，無人能到父那裏去...」這話是確實可信的！

那一夜，我內心的掙扎終於得到了釋放，我在禱告中，將自己的理性、情感和意志，都交在主

耶穌手中，我終於從「堅持宗教自由」走上了「享受真理自由」的道路！—《台福通訊》

拋錨於無限(下)——和受恩的故事

陳希曾

【金蘋果在銀網子裏】倪柝聲弟兄和同時被主興起的一些年青人，常到和教士那裏受教導、得幫助。她責備人非常嚴厲，但是每次被對付之後，都使人覺得獲益不淺。那時，七位在福州聚會的青年，每週五聚在一起交通教會的事務，但其中大部分時間，都花費在倪弟兄和另一位領袖的辯論上。這位做領袖的弟兄年長五歲，各人都以自己的意見為是，且輕易地批評對方的想法。有的時候，倪弟兄就到和教士那裏，向她申訴，請她主持正義，和教士卻責備倪弟兄說：「聖經上說，年幼的應當順服年長的，你得服他。」倪弟兄不服氣，就為自己辯護說：「這樣我作不來，基督徒也該按道理行事。」她說：「不是理由的對錯，是看聖經怎樣說，年幼的應當順服年長的。」倪弟兄因著不愉快的爭執，前天晚上已哭了一場，現在聽了這一番話，氣得回家再哭一場，他恨自己為甚麼不早一點出世，那麼該順服的，就不是他而是另一個弟兄了。有趣的是，在另外一次爭論中，這位比他大五歲的弟兄沒有順服另外一位比他還年長的弟兄，很明顯地，這一次倪弟兄覺得自己非常有理，是那個同工如何不對，他以為這一次一定得勝。但她說：「那個同工錯與不錯，是另外一個問題，而你現在在我面前控告你的弟兄，你說你像不像一個背十字架的人？像不像一隻羔羊？」倪弟兄後來作見證說，她只說了這幾句話，他立刻覺得羞愧。他承認在那一段日子，學習了他一生中最寶貴的功課。

和受恩姊妹實在知道如何幫助別人。有一次，倪弟兄一個晚上寫了好幾首詩，拿去給和受恩姊妹看，他以為一定會得著稱讚，沒想到被澆了一盆冷水，她說：「詩像奶與蜜一樣，是生命的流露，都是經過學功課、受對付而來，不是一朝一夕成功的。」

倪弟兄決定出來為主作工之後，見到和教士，她就讀馬太十五章分餅的事給他聽，然後鄭重的說：「所有在主手裏的餅，主都擘開了才分出去的，沒有擘開的餅，是不能變化而養活別人生命的。」她又說：「多少時候，我們好像餅那樣奉獻在主的手中，但是，心中偷偷在對主說：『主啊，奉獻是奉獻了，但千萬不要把我擘開。』弟兄，請你記得：每一塊擺在主手裏的餅，是沒有不被擘開的。」

和受恩姊妹給人的幫助，常是句句中肯，扣人心弦。有一次，有一位老姊妹因為順服主，受到人的批評，就去告訴和教士，她警告說：「撒但的攻擊，你或許知道靠主站住；撒但的笑臉，恐怕你會降服。」又有一次，她寫信給余慈度小姐說：「撒但若能抓住我們的思想，撒但就已經抓住了我們所有的生活。」她每逢有人生病的時候，即便是傷風小病，她總問說：「你知道是為甚麼？」她經常對人說一句話：「不要怕，只要信。」

有一次，她和一位年青弟兄在山上一同禱告，又讀了一段聖經——以西結書四十四章關於事奉主還是事奉殿的那一段——她說：「小弟兄，我廿多年前就讀到這段聖經了，那時，我立刻把聖經合起來，跪下禱告說：『主阿，讓我事奉你，不讓我事奉殿。』」像這樣對青年聖徒的幫助，不知道

遠超過多次的特別聚會和多少篇的講章。後來證明，這些幫助是有永久的功效，它供應得幫助者的一生。

【他們的腳蹤何等佳美】雖然和教士被公認是善於教導，注意屬靈造就的人，然而她沒有放棄傳福音的本分。起初，她因為不會講中國話，對於傳福音的工作感到困難，於是聘請一位聖公會的李愛民牧師教她學習福州話，不久她就學會了。她搶救靈魂心切，常到鄰近的地方佈道宣揚福音，主的聖靈與她同在，結果陸續有一班人接受主耶穌的救恩，離棄偶像歸向神，其中有的甚至一生奉獻為主，並且做了她的同工。

過了不多年，各地信主的人數增多，就在長樂、連江各縣幫助興起了教會。和教士只是在屬靈上輔助他們，照著主的話建立基督的身體，對於他們的行政從來不過問。經多年勞苦的功效，同工人數也逐漸增加，經過她培訓後，就在長樂、閩侯各縣工作。

她在主的工場上，始終殷勤忠心，在各地佈道時，常受人的藐視、凌辱和厭棄。但她以為主受苦為樂，為福音、為人的靈魂並不灰心喪膽，數十年工作如一日，始終堅持不懈。在工作上，她不只以屬靈的原則要求自己，也同樣要求她的同工，譬如：當她自己和同工們出外佈道時，對於外邦人一無所取，她強調同工要學當初的十二使徒們，專心以祈禱傳道為事。

她不傳新派的社會福音，只傳耶穌和祂的十字架。她的同工雖來自不同的背景，她卻勸他們當以基督耶穌的心為心，同心合意，興旺福音，分別自己為聖，脫離世俗與罪惡，成為聖潔合乎主用的器皿。

她重視禱告過於工作，常召集各地同工，每月舉行月禱會，以禱告來托住各地的工作，使各項工作得到順利的開展。

【父阿，是的】我們不禁要問：主使用這位姊妹的原因在哪裏呢？她作工的秘訣是甚麼呢？為甚麼人會得她的幫助呢？很顯然，她的職事是根據她的生命。後來倪柝聲弟兄的幾句格言是最好的解釋：「主的工作，就是生命的流露；不是為主作工，乃是讓主作！」她能為主作工，是因為她自己肯讓主在她身上工作、雕刻。她有一顆愛主、向著主的心。有一次，她遭遇到一個非常為難的處境，因為那個環境所要求的代價是她所有的一切，為此，她仰起帶著淚痕的臉向主說：「主阿！為著使我能滿足你的心，我願意破碎我的心。」另外有一次，倪弟兄問她，在遵行神的旨意上有甚麼經歷。她說：「每一次若神遲延告訴我祂的旨意，我就能斷定在我裏面還有不願遵行祂旨意的心，我裏頭還有不正當的目的，這是從許多經歷中看出來的。」她常問倪弟兄：「你喜愛神的旨意麼？」而不是問他：「你遵行祂的旨意麼？」有一次，她在某一件事上和主起了爭執，她知道主要甚麼，在她的心中，她也實在要這一個，但這件事太難了。倪弟兄聽見她禱告說：「主阿！我承認我不肯學這經歷，但是請你不要向我屈服；主阿！請你稍等——我會向你屈服的！」她不願意主向她屈服，而減少祂對她的要求，她甚麼都不要，只要討主喜悅！

和教士離世後幾個月，有人寄給倪弟兄一包她的遺物，其中有一張紙上寫著寥寥的幾句話：「神阿！我感謝你，因為有一個命令說，你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神。」

她曾說過：「明白神旨意的秘訣是：百分之九十五是肯順服神的旨意，剩下的百分之五就是『明白』了。」事實證明，她的確是一個明白神心意、認識神的人。有一次，倪弟兄和她談一個問題：「到底主向信徒要求得多，還是信徒向信徒要求得多？」倪弟兄的意思是：主要求得多。她說：「不！我們所看見的，都是人明顯的失敗；主所看見的，是人暗中的得勝。」這些認識，顯然是她在主面前一個功課一個功課踏實學來的，難怪她那樣有把握地相信神，那樣堅定地拒絕仇敵。有一次，一連四天她病倒在床上，同工都不在，錢也沒有了，廚子也因事回家去了，她就問神：為甚麼她會生病？主清楚給她看見，這不是出於神，而是仇敵的攻擊，她對主說：「如果我錯了，就可以病下去；如果是撒但的攻擊，就病不得！」她已發四天高燒，但是她立刻起來寫了一首詩。這首詩最主要的一句話是：「我對撒但總是說『不』！」寫完之後，就出去做事，病也好了。神不僅藉著疾病讓她學功課，也安排其他的環境試驗她，看她能否對父神總是說「是」。

【真知道祂】和受恩姊妹對於主，無論在客觀的認識上，或是主觀的經歷上，都非常豐富且極有深度。根據曾在白牙潭與和教士同工的陳再生弟兄的瞭解，她對於真理的認識大約是這樣的：「她相信全部聖經都是神所默示的。她按著正意分解神的道。她防止異端邪道侵入教會，防備引誘迷惑人的邪靈，勸信徒儆醒禱告，抵擋魔鬼，免受牠的欺騙。她宣講國度的真理，勉勵人要努力進國度。她宣傳十字架同死、同葬、同復活的真理，勸人向罪算自己是死，向神在基督耶穌裏算自己是活的。她宣傳得勝的真理，勸人要答應神得勝的呼召。她宣講基督再來，勸人儆醒預備等候祂來，不要做愚拙的童女，不要做掘地埋金的惡僕。」

關於她在主觀上的屬靈經歷，最顯著的莫過於她所學的信心功課，以及所走的信心的道路。關於這一點，陳再生弟兄曾寫道：「和教士身體非常健康，得返老還童的恩典，精神像摩西，體力像迦勒，她一生沒有大病，只有小恙，她相信神的神蹟奇事能隨著信祂的人，只要信，就能得到神的醫治，見證神是全能的神。」

在日常生活中，和教士學習在最小的事上仰望神的供給，即使是一塊肥皂，或一隻髮夾。據說，她的頭髮是全然金黃色的，配上中國製的黑色髮叉，很不相稱。為此，她就禱告，不多日，她收到國外寄來金色的髮叉。

她年老時，有一次很盼望有一件皮衣來禦寒，她一禱告，主就感動在美國的肢體，寄來一件的輕裘皮衣。有一天，她穿上皮衣，遇到一位弟兄，那弟兄說：「和教士，你是個主的工人，怎能穿這樣上好的皮衣呢？」和教士聽了之後，從那一天起直到她被主接去，都沒有再穿這件皮衣了。她覺得如果因為穿皮衣叫人跌倒，就寧可不穿。

經上記著說：「這義是本於信，以致於信。」信心像蔬菜一樣是會長的，下面這一個可愛的故事，說出和教士的信心不只成長，而且愈過愈成熟。有一次，和教士覺得是神的旨意要她預備十幾間房子，專門用來接待信徒，好像公寓一樣。她就為這事禱告，神安排鄰近一所工業學校停辦，將學校房屋轉租給她，事就這樣成了。過了四年，那個學校又要開辦了。倪柝聲弟兄因為父親是該校董事之一，當他知道這個確實的消息後，特別去見和教士，問她知道不知道這個消息。她說，她已接到他們的通知，定規秋季要開學，並且從美國請的兩位工程師，他們已動身了，按著他們來看，

勢在必行了。倪弟兄問她搬不搬？她說：「不搬。」問她禱告了沒有？她說：「沒有。」這次連禱告都不必，在旁邊有一位弟兄說，她要受撒但欺騙了。她說：「你慢慢說，等著看。」倪弟兄問她為甚麼這樣有把握？她說：「神不會與我們開玩笑，神說要辦一個公寓，我就辦；神沒有命令我停辦，難道會把我們攆出去？」於是她平靜的上鼓嶺山去渡她的暑假，好像沒有這回事。到了快下山的時候，忽然有一封信給她告訴她，學校不開了，還是請她續租房子，原來他們突然有了變動——破產了。

雖然和教士給那時在主裏還十分年青的倪柝聲弟兄許多屬靈的幫助，但這並不是說，他們在一些真理上的看法和見解沒有一點相異。比方說，關於婦女講道，他們的看法不同。後來，她的外甥女黎教士作見證說，和教士從來沒有跟倪弟兄為這事互相爭辯。有時候倪弟兄來到白牙潭，和教士很樂意把講台讓給他，她自己坐在下面安靜地聽。從這裏可以看出，主在她身上所做的工是多麼的深。需要一個無己的生命，才能忍受別人的異議，記著別人的好處。這一切對於年青的倪弟兄，實在有深遠的影響。

毫無疑問的，她在聖經上的認識，一定得了不少潘湯弟兄的幫助。關於主的再來，對她不僅是一個道理，更是一個等待，她是一個的的確確活著等主回來的人。一九二五年除夕，倪弟兄與和教士一同禱告，她禱告說：「主阿！難道你真的要讓一九二五年過去麼？難道你真的要等到一九二六年才來麼？但是在這末了的一天，我還是求你今天就來！」幾個月以後，他們在路上相遇，和教士拉著他的手說：「真希奇，為何緣故到今天祂還沒有來？」也許是另一個年底，她和倪弟兄一起散步，當她正在街上走著的時候，她對倪弟兄說：「也許在路口轉彎的時候，我們會遇見祂。」

【那美好的仗我已經打過了】和受恩姊妹是充滿信心的人，有疾病，不請醫生、不服藥、不打針。當一九三零年二月底，她患了小腸炎，外甥女黎教士也病臥在床。當她高燒頭痛時，請同住的李牧先姊妹為她按摩。等頭痛稍減時，就不住的為許多同工代求，按同工名字一一提名祈求。曹姊妹問說：「和教士，妳應當為自己求，為何一直為我們求呢？」她回答說：「你們諸位同工常常記在我的心內，我有負擔，所以為你們禱告。」大約病了十餘天，就離開了世界。據說，當她將要離世之前，不住的喊說：「生命！生命！」

和受恩姊妹在她去世、喪事結束後，僅剩下幾十元，她實在是積儉財寶在天上。當她逝世的消息傳開後，許多同工都放聲大哭，非常傷痛，一直到國外弟兄來信說：「這事出於耶和華。」才得了安慰。她葬於白牙潭山嶺的一座西國人公墓裏。她的墓碑上大概是這樣寫著：「和受恩教士『安息』之墓。願感動和受恩姊妹的靈加倍感動我們。」**【全書摘完】**

喻道故事

【三副眼鏡】「教授，你有三副眼鏡？」「是的，一副為遠視，一副為近視，第三副是為我找這兩副而備的。」

我們對於各種的道理教訓，真該像這位教授一樣有三副眼鏡，多方面注意，多方面謹慎，以免被迷惑。

【工寮與大禮堂】當我唸大一的時候，學校正在蓋大禮堂，又偏逢雨季，工地一片泥濘自不在話下，旁邊有一間稍微離開地面的工寮，大概是平日工程師休息及工人夜間看守工地之用的。

起初工寮顯得很搶眼，是一片零亂中最漂亮的一個成形物，它也是最早被搭建起來，夾板是全新的，只是沒上油漆，裏外都一樣，夜晚時裏面透亮的燈光，倒也使一片黑暗而空曠的工地露出一線生機。

漸漸，龐然大物的禮堂成形了，而工寮歷經日曬雨淋，顯得陳舊不堪，而且站在工地旁，簡直不能與禮堂相比，那樣渺小。

除去鷹架的禮堂，雖然外表仍甚醜陋，但逐漸的，內外都越來越好，美侖美奐，各種實用而美觀的建材，都被用在大禮堂中，反觀小工寮，除了壁上貼了幾幅封面女郎的畫片外，並沒有增加什麼，它越來越不行了。

禮堂完成之日，工寮也拆掉了，大家為新禮堂而喝彩。我忽然發現我的一生，應該像一座工寮，將所有最好的建築材料，都用在那座永遠值得留下去的建築物上。我的人生短暫，在地上是客旅，是寄居的，正像工寮，如果我把所有的時間、才能、金錢，都用來裝飾工寮，那麼我必然過得很舒適，只是我的工程必然很差。今生所得的一切，都可以投資為永恆雄偉的建築，就看我們怎樣來使用這些材料了。

「若有人用金、銀、寶石...在這根基上建造，各人的工程必然顯露，因為那日子要將他表明出來，有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣」(林前三12~13)。

【出於神的呼召，逃也逃不掉】在美國加州托倫斯市的教會，有位自香港來美讀書，拿到醫學博士和哲學博士的許醫生，曾經讀過神學，但自醫學院畢業後開業成功，賺了不少錢，漸漸地離開神，以致婚姻發生問題，經過檢查又發現了肝癌。美國的專家建議他轉赴台灣，請較有經驗的台灣的醫生診治，但當台灣的癌科醫生看了他的報告和照片之後，卻建議他不必赴台，因他的病已經沒有希望痊愈了。就在這時候，他回到神面前，悔改認罪，與妻子、子女和好，而神奇地拯救了他，醫生開出刀來，發現原先拳頭大的癌不見了，只有一個小小的瘤，並且不是惡性的。於是他決定放棄醫務，再入神學院深造，作一個全時間的傳道人。許醫生過去的奉獻，神全記得，而他最後仍走回傳道的路。神定規的事，是人無法改變的。

【沾光走路】一位弟兄，從前住在四川，那時交通不便，常走石板路或是山上的羊腸小徑。如果是在白天，又是天晴，走路是沒有問題的；若在夜間，而又下雨，走這樣的路，真是非有亮光不可！

有一次，這位弟兄就在這樣的一個晚上走路。那時，他的住處是在山頂，手裏沒有電筒，也沒有火把。在黑黝黝的夜裏，下著毛毛細雨，路上滿了爛泥漿和小窪子；他又戴著一副不合度數、近

視而又散光的眼鏡，摸索前進，真是步步艱難。正在這時，忽然看見後面遠處有人拿著燈火過來。他就決意停下來，讓那人先行，這樣便可沾他一點光。可是走不到幾步，那人轉入另一條小路上去了，叫他只好「望火興歎」！不久，又有另一個人拿著手電筒趕上了他。他拚命緊追在那人的後面，希望趕快結束這次可怕而又艱苦的行路。但是亮光究竟不在自己手中，所以行不到半里路，已被那人遠遠拋在後面了！這樣的沾了好幾個人的光，直到深夜，方纔回到住處。但已弄得滿身泥漿，疲乏不堪了！那一次他深深嘗到沒有光行路的痛苦！

聖經說：「黑夜已深，白晝將近。」信徒也是在黑夜趕路，必須自己要有亮光。可惜今日許多信徒，在神的話語上自己沒有亮光和啟示，總是沾著別人的「光」行路，聽聽這人，跟跟那人，始終不會直接跟從神！弟兄姊妹們，只有神的話是我們腳前的燈，路上的光，必須殷勤虔讀祂的話語！「你的話是我腳前的燈，是我路上的光」(詩一百十九105)。

【看萬事如糞土還不夠】據說日本熱海地方是名勝之一，那裏有懸崖很陡，人要自殺都選擇那兒。為了防止自殺，就有人在那裏掛個牌子，上寫：「請再想一想。」意思是說，你多考慮一下，就能回心轉意，不致走極端自殺了。但居然有自殺者在牌子上接著寫道：「想通了！」意思是說，我想通了，世界沒有甚麼值得留戀了，還是決心跳下去。

我們基督徒想通了，看萬事如糞土，這只是消極的，但更積極的，還要以耶穌基督為至寶(腓三8)。我們有了耶穌基督，自然能丟棄萬事，專心愛主、愛人，當然更不會自殺羞辱主名了。

【無知】有個樂隊演出成功，樂隊指揮下臺之後，接到一封告密信，一面恭賀他的成功，一面卻指出「一個秘密」。信上說，你下次再演奏，一定要調整一下你的陣容，你們中間有一個人作弊，他懶惰，不忠心。在你那個一百多人的大樂隊裏面，我發現有一個吹大喇叭的，他不是一直在吹奏，他乃是當你眼睛看到他的時候，他才吹，當你手指向他時，他就奏，你眼睛瞧到別人，他就偷閒不吹奏了。這樣一個又惡又懶的人，你怎麼選他作同工呢？樂隊指揮看了，真是啼笑皆非。這個觀眾也許是善意的告密，可是他的外行，卻顯明了他的自作聰明，愚昧可笑。當然我們都知道，一個樂隊演出的時候，不是每一個樂器都同時在動，按著樂譜，隨著指揮，有規律的動，才能演出名曲。參加樂隊的人，要看指揮，他要你動，就動，他不指揮你，你就不要動。沒有一個樂譜，是沒有休止符的。這個自以為是的人，只看見看得見的一面，還有他看不見的一面，他就知道了。經上說：「若有人自以為知道什麼，按他所當知道的，他仍是不知道」(林前八2)。

【殺人還要守齋戒】香港有一個計程車給人洗劫，司機被人一棍打死。事發後，抓到了那個冒充乘客的狠心強盜。法官問他：「幹什麼你做這種事？」他說：「我窮呀！我肚子餓，沒有辦法，只好轉這司機的念頭。」法官又問：「到底你搶了這個司機多少錢？」回說，他身上不過三、五塊錢。「那麼你還拿到什麼嗎？」回答：「麵包。」「還有什麼？」「幾片烤肉。」「你怎麼處理這麵包和烤肉呢？」「麵包我吃掉了，肉我扔掉了。」「肉又不壞，為什麼扔掉呢？」這個強盜說：「法官呀，你怎麼不

曉得天主教的規矩嗎？我是天主教徒，那天是禮拜五，禮拜五是不能吃肉的呀！」你看見沒有？他殺人無所謂，搶劫無所謂，吃了人家麵包也無所謂，肉卻不能吃，因為他要守齋戒！本末顛倒，輕重倒置，以至於此。

【一個信心好實例】有個小女孩為信心做了很好的實例說明：儘管風把她的帽子吹到河裏，她不需要擔憂，她曉得媽媽會給她另外一頂，她靠信心而活。

【浮到水面呼吸空氣】常見有些魚兒張著嘴吧浮到水面，牠們是在那兒呼吸空氣。雖然牠們在水底下也可呼吸若干，然而有時必須上到水面。基督徒也和這些魚一樣；在其工作的時候，雖然也可和神親近，但在一天之內還得劃出時間，單獨進入內室親近神。清晨這一段時間，是單獨親近神最好的時間。

【繫網的長絲】一隻蜘蛛在穀倉裏結網。牠從屋頂一條椽子上拖下一條長絲來。牠的網便靠這條長絲支持。牠產了卵，孵化出來許多小蜘蛛。這群小蜘蛛在網上戲玩開心。有隻小蜘蛛偶然瞥見那條從房頂椽子上拖下來的長絲。牠不曉得這條長絲的重要性，而把長絲弄斷了，結果造成全網的破滅。基督徒也有一條長絲通到天上，靠此維持基督徒的生活。早起守晨更就是與天上交通，吸取能力，維繫一天的生活；否則，一天的生活就不行。

【天天操練】波蘭著名音樂家帕得勒說：「我若一日不練習鋼琴，手便生澀，但只有我個人覺得出；我若兩日間斷，我的家屬能聽出彈奏的差別；我若停止練習至於三日，我的朋友能夠知道；倘或我七天不彈琴，連一般聽眾也瞞不過。」基督徒操練敬虔也是如此。只要一天沒有好好與神交通，你自己知道；二天斷了交通，你的妻子會知道；三天斷了交通，全世界都會知道。

【龜兔賽跑】烏龜走路很慢，常受兔子譏笑。一天，牠們舉行競走。競賽信號一發出，兔子一跳，不知去向；烏龜還像平常一樣，慢慢的爬，很是吃力。兔子站在前面，洋洋得意，久等烏龜不來，心裏想道，只要再跳幾跳，就可到達終點，儘可先睡一覺再說，於是躺下睡覺了。及至醒來，發現烏龜已經爬過牠的前頭，將近終點。這時兔子十分著急，趕快再跳，可是已經遲了，烏龜比牠先到終點了。箴言說：「懶惰人哪，你要睡到幾時呢？你何時睡醒呢？再睡片時，打盹片時，抱著手躺臥片時，你的貧窮就必如強盜速來，你的缺乏彷彿拿兵器的人來到」（箴六9~11）。

【求樹不求果子】撒都說：「在我悔改以後的兩三年內，常為種種事物祈求，但我現在只求得著主自己。譬如有一棵樹，結滿果子；你可以去向樹的主人求一點或是買一點。假如你能得著那棵樹，那麼樹上所有的果子就都是你的了。照樣，假若神是你的，天上地下所有的東西也都是你的了；因為祂是你的父親，你的一切。否則，你就要像乞丐一樣，乞求某種事物，等到用完，還要再求。所

以不要去求禮物，只要求那賜禮物的神。不要去求生命所需要的，只要求那賜生命的神；於是生命和生命所必需的，都要加給你們了。」

【鬼在屋頂睡覺】慕迪說過一個寓言故事：一人作夢，出外旅行，看見一個禮拜堂，屋頂之上有一小鬼，躺在那裏熟睡。又到一處，看見屋頂之上小鬼一大堆，來回亂跑。這人甚感詫異，就問旁邊的人：「這是甚麼緣故？」那人答道：「那個禮拜堂的教友全是睡覺的教友，所以只用一個小鬼防備，綽綽有餘。因為無事，便在屋頂睡覺。而這小屋之內，一男一女，二人同心合意禱告，所以魔鬼聚集很多，極力攪擾他們。」禱告能夠搖動陰府，乃是對付魔鬼最好的方法。

【不必為樹操心】一個寓意的故事。有一信徒，種了一棵橄欖樹。他便禱告說：「神阿！我的樹需要水份，求你降下甘霖滋潤。」神就降下雨來。他又禱告說：「神阿！我的樹需要日光，求你給它日光。」於是雲散雨止，神就給它日光。他再禱告說：「神阿！現在需要霜來堅固它的組織。」果然那棵幼小的植物上罩了一層薄霜。但是料想不到，到了傍晚，那棵小樹竟然死了。於是他就去見另一信徒，告訴他的奇異經歷。那位信徒回答說：「我也種了一棵小樹，現在長得十分茂盛。我並沒有為我的樹操一點心，只把它交給神，造它的神知道它的需要，遠勝過像我這樣無知的人。故我並不向神提出條件、建議、方法；我只禱告說：『神阿！求你把它所需要的給它，無論是風，是雨，是霜，是雪，是日光，是甚麼，你既造它，一定知道它的需要，也會給它供應。』」禱告不是替神作參謀，乃是將你的事交託給祂，並倚靠祂，讓祂成全。

【交響和諧】「同心合意」的另一譯法是交響或和諧。世界上最好聽的音樂便是交響樂。亨得爾彌賽亞中的「牧人交響曲」便是一個顯著的例子。這樣一個偉大的音樂，若被外行演奏或指揮不善，就不能把它的美妙之處表達出來。一切樂器都須先把音調校正。對音之後，演奏的人還得時時注意指揮；音調、時間和抑揚頓挫，都得絲毫不差。這樣樂聲才能和諧一致，幽雅動聽。雖然樂器有數十或數百種之多，也不致混亂嘈雜。眾聖徒在一起同心合意的禱告，必須個人與神和諧一致，再與眾聖徒交響一起。

輕鬆幽默

【人都是說謊的】牧師宣佈，請大家回家把「馬可福音第十七章」念一遍，下禮拜要講那一章。下主日，大家都來了。牧師問：「念過馬可福音第十七章的人請舉手。」大家都舉手，牧師笑著說：「今天我的講題乃是：『人都是說謊的』。馬可福音只有十六章。」

【一字之差】在英國利物浦的一間教會特別會議中，有英國牧師數人，中國信徒數人。有一個中國

太太熱心主工，也出席此會議，大家研究如何訓練青年人去做傳道人。這位熱心的太太，她本來想說：「我們必須開辦一間神學院來訓練青年人。」可是她的英文詞彙不足，也許她一時心急而用錯了字，她如此說：“We must open a cemetery to train our young people.”意思變成：「我們必須開設一間墳場來訓練我們的青年人。」原來神學院簡稱為Seminary，而墳場則為Cemetery。今日許多神學院傳授「不信派」的理論，與墳場又有什麼分別呢？

【確有問題】著名的精神醫生被邀請參加宴會，在談話當中，大家不約而同的將話題轉向他。有人問精神醫生：「外表看來正常的病人，你如何診斷他的精神障礙呢？」

醫生回答：「那很簡單！通常我都是提出簡單的問題來問對方，如果對方顯露出猶豫不決的表情，我就已經獲得了第一個線索。」

其中一位婦人就說：「大概是那種問題？」

「例如：庫庫船長環繞世界三次，其中一次他去世了，究竟是那一次呢？」

這位婦人猶豫了一下，然後發出神經質的笑聲說：「你能否舉出其他的例子？因為我對歷史不明白。」

【困惑】女兒十八個月大，學話很慢，滿嘴咿呀，不知所云。五歲兒子有一天聽她講話之後問我：「媽，妳想神會不會送錯了一個外國嬰孩給我們？」

【誤會】我們預定飛往紐西蘭的兩三天前，妻子跌傷了尾骨，傷勢雖不嚴重，坐久了也感到不舒服。我們於是買了一個充氣橡皮圈備用。

上了飛機坐定，我把橡皮圈取出充氣，後面有人悄聲說：「飛機還沒起飛，他們就吹好救生圈了。」

【言語不通】甲：「幸虧我沒有出生在法國。」乙：「為什麼？」甲：「因為我不懂法國語。」

五餅二魚

【復活的道理有別於其他宗教】「上升」(risen)與「復活」(resurrected)，兩個字眼大不相同。一個人可以藉著「上升」，進入另一境界；但是當一個人復活時，他是從無變有、由死而生，其間之轉變簡直是無限的。一個真正的基督徒，不是被高舉上升，而是復活。我們之所以不贊同所有宗教和倫理的一切教訓，是因為這些都是教導我們爬到更高的境界去。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。—

宣信《基督的生命》

【為人父母者如何教養兒女】有教育學博士的名演員Bing Crosby，在他的"Fatherhood"一書中，很幽默地寫出他在教養兒女時的掙扎。他說：「養孩子確是兩個相愛的人委身於一項非理性得可愛的行動(a beautifully irrational act)。」教養兒女委實是最艱難、最冒險的事，在累積的智慧中，找不到一定可循的規則。球隊的教練，可以從打球的經驗中學會作一個教練；而作父母的，雖有作孩子的經驗，卻沒有作教養兒女的好父母的經驗，所以一代重複一代的錯誤。當孩子一再回答「我不知道」時，父母往往不知從何著手管教兒女。

據說一個父親進到兒子的睡房，發現兒子剃光了頭，就摸著他的光頭問道：「怎麼的，去剪了髮？」兒子答道：「我不知道！」父親問：「若你不知道自己去剃了頭，那我問你，你的頭是否整天在你身上？」兒子答說：「我不知道！」這個父親自己再不知道還可說什麼。

許多父母都承認教養兒女難為，也只有在神的話語中找到適當可行的路。——沈保羅《真知灼見》

【要捨才能得】有一青年傳道人，很有恩賜、才幹，笑容滿面，談吐流暢，我很佩服他。可是他的生活為人是三等的，講道是二等的，享受卻是頭等的。其實生活為人應當頭等，講道恩賜能頭等也好，享受應當三等。你若要享受頭等，那必定失敗。因為神的方法是：「捨就是得著，得著就是失去。」——計志文《長成基督》

【為甚麼方舟的窗開在上面】當挪亞全家八口進入方舟，洪水氾濫全地，方舟漂到一個山頂，全家八口都在仰望，因為方舟的希望在上面：方舟的頂上面開有透光之處(創六16)，那就是窗戶，有光透進來。方舟的窗戶，既不是開在側面，也不是開在下面，乃是開在上面。這乃是預表我們在基督裏的人，只有一個方法勝過苦難，就是抬頭仰望。側面、下面都不能看，那是汪洋洪水，越看越害怕，越看越灰心，越看越喪膽，只有抬頭看，才有盼望，直到神憐憫他們。有人說，仰望是開頭，憐憫是結束；從人的仰望，到神的憐憫，中間的過程，就是我們需要學習的功課。——寇世遠《屬靈的耳目》

【為主工作的幾個基本要點】(一)燒著的口唇：「這炭沾了你的嘴」(賽六7)；屬肉體的東西燒燬了，屬靈的靈火燒著了。(二)開通的耳朵：「主每早晨題醒，題醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣」(賽五十四)；留心傾聽主的聲音，不敢自專。(三)受教的舌頭：「主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人」(賽五十四)；在應當說話的時候說應當說的話，態度誠懇。(四)盲瞎的眼睛：「誰比我的僕人眼瞎呢？」(賽四十二19)；對世上五花十色的誘惑看不到，不受誘惑，亦不致貪愛世界誤入歧途了。(五)服勞的雙腿：「那報佳音、傳平安、報好信、傳救恩的，這人的腳登山何等佳美」(賽五十二7)；有如高山般的困難都不能使他後退，他只跟著主的足跡四處尋找迷

羊。 — J. Oswald Sanders "Cultivation of Christian Character"

【筆傳勝於口傳】傳道有兩種方式：一為口頭傳道；一為文字傳道。口傳的價值受到空間、時間的限制；筆傳卻剛相反。一個傳道人主日所講的一篇信息，所產生的影響，就是對於坐在那裏的有限的聽眾；但是一篇信息如果寫成文章發表，它所產生的影響，是不能以時地來限制的。 — 張志新《七筐零碎》

【受苦原是為叫我們得益】「我把虹放在雲彩中，...我看見，就要記念」(創九13~16)。雲彩代表各樣的痛苦、患難、憂傷，虹則是象徵平安、喜樂、吉祥。神許可使雲彩遮蓋地面，神也必把虹放在雲彩中。神的意思，原是叫我們受苦得益，神不會把我們留在黑暗裏，棄之不顧。 — 桑安柱《這時候》

【先是上去後是下來】「有神的使者在梯子上，上去下來，耶和華站在梯子以上」(創廿八12~13)。雅各在曠野無路可走，但神不絕人之路；世上的交通可以斷絕，天上的交通總是暢達。注意，先是上去，後是下來；沒有你向神的訴說，你怎樣從神支取祂的賜福呢？有前面的天梯，有旁邊的使者，有站在上面等候的神，只缺少了一件，就是下面的通報。 — 桑安柱《這時候》

【要敢於為福音冒險】「巴不得我主人去見撒瑪利亞的先知，必能治好他的大癩瘋」(王下五3)。這個被擄的以色列奴婢所說的話，雖然看來平凡，卻需要很大的信心和勇敢才能說出來。她不怕可能失敗所招致的痛苦後果。結果，不但使大元帥乃縵本人認識了神，整個亞蘭國也都知道了神的作為。今天的基督徒不能夠引人歸主，不是因學問、地位、財富、聲譽不及人的緣故，而是因為不敢為福音稍冒風險。 — 陳終道《十分鐘短講集》

【要勇於為自己的錯失負責】「你們將我抬起來，拋在海中，海就平靜了」(拿一12)。先知約拿這話雖然平淡，卻隱藏著極不平凡的勇敢。他叫人把他拋在海中，等於叫人把他處死。雖然他認罪的結果，須要面對死亡，但他還是勇敢地為自己的錯失負責。現今在神家裏所起的許多「風波」，多半是由一、兩個不肯為自己錯失負責的「約拿」而起的。可能過失並不嚴重，但卻一味地設法掩飾，尋找代罪羔羊，諉過於人，於是製造是非，散播謠言，使許多單純愛主的信徒無所適從，初信或幼稚的信徒灰心跌倒，魔鬼得著了許多機會作拆毀的工作。 — 陳終道《十分鐘短講集》

【不要為自己思慮】「你要把你的重擔卸給耶和華，祂必撫養你...」(詩五十五22)。把注意力集中在自己身上的人，就是把重擔往自己身上背。他們成天掛慮著「將來或許會發生的事」、期待著「將來應該會發生的事」、渴望著「將來不會發生的事」，可是卻無力擺平這一切，結果致使他們陷入長

期的煎熬之中。— 霍爾

【象徵信徒的四樣小動物】「地上有四樣小動物，卻甚聰明：螞蟻是無力之類，卻在夏天預備糧食；沙番是軟弱之類，卻在磐石中造房；蝗蟲沒有君王，卻分隊而出；守宮用爪抓牆，卻住在王宮。」(箴卅24~28)。神的百姓就像螞蟻，因為他們積儻財寶在天，為將來作預備；而世人卻盲目地往前直衝，完全不顧神要我們把不朽的財寶存在天上的命令。神的百姓也像沙番那樣的很軟弱，但他們雖軟弱，卻植根於萬古磐石之上，這磐石就是基督。神的百姓也像蝗蟲一樣，沒有屬地的君王，卻分隊而出，將福音普及天下，直等我們的大君王再臨，統整全軍，使合為一群，都歸一個牧人之下。神的兒女也應該像守宮一樣，抓住神的應許，就是那些用肉眼看不見的事物，而睥睨那些看得見的榮華富貴。— 慕迪《有福的盼望》

【司可福論雅歌書】讀雅歌，如果沒有屬靈的心思，就全部聖經，沒有一本書比這本更難看的；好像是不能看的，是看不懂的。另一面，如果用屬靈的眼光來看，如果是站在主的裏面來看，如果真是愛主、追求主，與主要有更親密的交通，就沒有一本書，能夠叫我們享受，比這一本書享受得更多。如果我們的心，真是愛主的，這一本雅歌，就要成為我們最歡喜、最快樂、最甜蜜的一本書了。— 俞成華《生命的信息》

【保羅的中心信息】「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)。這是保羅在哥林多人中間的中心信息。今天聖靈在信徒裏面作工的路線，也就是這兩方面。在消極方面，是藉十字架在信徒身上除去舊造；同時積極方面，是藉啟示將基督組織在信徒裏面，建立新造。— 俞成華《生命的信息》

【先有『必成』後才『成了』】「...他若心裏不疑惑，只信他所說的必成就，必給他成了」(可十一23)。這裏有兩個「成」字，一個是「必成」，一個是「成了」；「必成」是人信心裏的必成，是信心裏的事實，因「信是所望之事的實底，是未見之事的確據」；「成了」是神為人成了的事實；有信心中的事實，以後神就為人成就事實的事實。— 謝模善《新約全書釋義補編》

【先是『已得』後是『必得』】「只要信是得著的，就必得著」(可十一24)。這裏有兩個「得著」，一個是信心中的得著，一個是事實中的得著。頭一個「得著」有的原文是「已得」，內中也有意思是「必得」，即事雖未實現，但在信心中乃如同已經實現；也有的原文是「現得」，意思是禱告的自己相信了，自己在信心中得到了。這也就是說，出於信心的禱告，才大有功效。— 謝模善《新約全書釋義補編》

【主要有求也有供應】「要作完全人，要受安慰！」(林後十三11)。只要稍微瞄這幾個字眼，就可以看出它似乎前後矛盾：「要作完全人」— 這句話一下子就把我們打入失望的淵藪，使人覺得，我們的情況離我們自己那可憐的標準有多遠！而最糟的是：離神的標準更是差多了！「要受安慰」— 這句話似乎很不平常，它的意思是似乎在說：別著急！別害怕！如果你的情況未臻理想，你應該為你現在的情況感恩！然而，問題在於：這兩者如何調合？只有在基督耶穌裏的信仰才能調合此二者；祂站在我們當中，以祂公義的右手，指著上面說：「你們要完全！」若不完全就不得安息；而祂慈愛的左手則裸抱我們，說：「你們要受安慰！因為這正是我要來為你做成的事！」— 皮爾斯

【加拉太書中保羅的傳道妙法】(一)以口傳(加一16，二7)：信道是從聽道而來，聽道是從神之言而來；然而人未曾聽見，怎能信從？沒有傳道的，怎能聽見呢？(二)以身傳(加二1)：保羅的生活，將基督活畫在信徒眼前；人一看保羅就是見了基督。(三)以靈傳(加四19)：「我小子阿，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。」是明言傳道人傳授生命之法，即將基督的靈命，孕育於信徒的心靈中，使他復生再造，而為受有靈性生命的靈界中人。— 賈玉銘《五十二靈程講題》

【從腓立比書看合神心意的教會】在腓立比書中，“Koinonia”這個希臘字在每一章各出現一次，且各自表達了一個合神心意之教會所必須具有的特色：(一)「“同心合意”(Koinonia)的興旺福音」(一5)：教會設立的目的之一，就是要將福音傳給未信主之人；若教會失去傳福音的熱忱，即失去了存在的意義。(二)「聖靈有什麼“交通”(Koinonia)」(二1)：此處原文無「聖」字，故此處一方面可指聖靈與我們的交通，另一方面也可指信徒之間彼此靈裏的交通。一個合神心意的教會，是要使聖靈可以自由的在教會中交通和感動；信徒之間也當除去嫌隙，彼此相愛，使靈裏的交通不致受阻擋。(三)「和祂“一同”(Koinonia)受苦」(三10)：若有人在地上受苦，主在天上亦受苦；所以與基督一同受苦，即是以主耶穌的眼光來看待人。當弟兄姊妹在受苦時，我們以與基督一同受苦的心志來看待他們，與受苦的人一同受苦，這就是合神心意教會的第三個特色。(四)「論到授受的事，除了你們以外，並沒有別的教會“供給”(Koinonia)我」(四15)。腓立比的信徒在傳福音上，用金錢奉獻，來與保羅的事奉“Koinonia”，使保羅無後顧之憂。這乃是生命範圍和長度的延伸。—《台福通訊》詹正義

銀網金果

※ 驕傲與強項，不是抵擋苦難的好工具，因為不能帶領心靈親近主；反而叫人拒絕神。苦難沉重達於極點，一切都無辦法時，能叫我與神更親密；祂肯拯救，祂也能拯救，且負責應付一切。— 達秘

※ 我們若把所有的難處，完完全全的交給神，與祂共同經歷一切的話，我們的心就有完全的自由

與喜樂，而轉過來看顧別人。— 達秘

※ 我們不應當怕艱苦，我們不應當愛慕平坦的道路。艱苦的日子，能使我們發亮。— 倪柝聲

※ 撒但的權力雖然甚大，患難的來臨雖然甚苦，然而，每件事都在主的手裏。— 倪柝聲

※ 凡在苦難中怨天尤人的，決不能給別人什麼幫助。— 佚名

※ 逆境的盡頭是順境的開始。— 荷諺

※ 一生未遇苦難者，只能算是半個人。— 西諺

※ 沒有經過試煉與痛苦的人，不能成為完人。— 格林

※ 黎明前必有黑暗，勝利前必有艱困。— T.富勒

※ 人把自己裹在自以為義的敝布裏，那裏能抗得住這世界的霜雪寒風！— 佚名

※ 不錯，世上充滿苦難，但也充滿了已經為人克服過的苦難。— 耶魯

※ 黑夜無論怎樣悠長，白晝總會來臨。— 莎士比亞

※ 風暴大，過去得也快。— 佚名

※ 要能流苦痛的淚雨，才能有知識的豐收。— 佚名

※ 眼淚是天堂的種子在人們心裏滋長的甘露。— 司各脫

※ 災難和眼淚，只是生活中的插曲，不是最精彩的節目。— 梅爾

※ 如茵綠草需要陣雨，美滿人生需要苦難。— 佚名

區別的消滅

讀經：林前十二13；加三27~28；西三10~11

【信徒在基督裏是合一的】信徒在基督裏是合一的，是把所有的區別都消滅了。這一個是教會建造的根基。林前十二13「不拘」意思就是沒有分別。在基督的身體裏，沒有屬世的區別。加三27「披戴」這兩個字，在原文是一個字，不過戴的意思少，披的意思多。受浸歸入基督的，都是穿上基督的人了。信徒在基督裏是合一的，是把所有的區別都就消滅了。西三11「並不分」是說，信徒的區別是不存在的。因為我們穿上了新人，我們得著了一個新人，我們合成了一個新人。所有的信徒是一個，是合一的。

如把人在世界上的區別帶到教會裏面來，那麼，弟兄姊妹中間的關係永遠沒有辦法正當。在世界裏，人最著重的是個人的身分。但我們不作基督徒則已，要作基督徒，這些東西就必須都關在門外。我們在主裏面是不分已往的身分的。你如果你把你個人的身分帶到新人裏面來，就把新人都弄舊了，因為這些都是舊人裏面的東西。

【國界區別的消滅】(一)不分猶太人和希利尼人：憑世人來說，國界的分別是最大的。猶太人是國家主義最強的一個民族。他們輕看所有的外國人。從他們的眼光來看，外國人都是下等動物，都像狗一樣。他們根本不承認外國人的地位。所以就是要把一個外邦人擺到猶太人中間，和他們一同作基督徒，都有一點為難。彼得是猶太人的使徒，需要三次看見異象，才敢傳福音給外邦人。到行傳十五章，有人主張外邦人信了主，還得受割禮、守律法。換句話說，外邦人要作基督徒，也得作猶太人。

今天在基督裏面，國界的分別已經不存在了。無論是中國人也好，是英國人也好，是日本人也好，在主裏面都是弟兄姊妹。

(二)十字架拆毀了中間隔斷的牆：以弗所書給我們看見，猶太人是一堵牆，外邦人又是一堵牆，是兩相隔開的，現在十字架已把這隔斷的牆拆毀了，不能再有分開。你那一個國界的思想，非從心裏拔掉不可。你一把這一個帶進教會來，就叫教會變作肉體的機關，這不是基督的身體。我們所得著的，是基督的生命。我們是憑著這一個生命聯合的，不是憑著國家聯合的。

故事：歐戰後，有幾位在英國的弟兄到德國去開會，主人說：「歡迎有英國的弟兄來看望我們。」有一位弟兄站起來說：「我們不是英國的弟兄，我們是弟兄從英國來。」這話實在好。

【階級區別的消滅】在人群之中，還有一個最難脫開的關係，就是階級的關係。在保羅寫這三封書信時，一個自由的人和為奴的人，有大的區別。這一種的階級，比今天的主人僕人、老闆夥計、上司下屬中間的關係，不知要厲害多少倍。

新約腓利門書，說到腓利門有一個奴隸，叫作阿尼西母。他們主僕的關係，在教會裏已經不存在了。當他們跪下禱告的時候，阿尼西母是腓利門的弟兄；當他們站起來作事的時候，阿尼西母是腓利門的奴隸。

你今天也許是一個僕人，或者說是別人的下屬、夥計。請你記得，對於你的上司、主人，在上班的地方，你應當站住你的地位，你應當學習順服聽話。可是每一次你和他到神面前來，就不能因他是你的主人、上司，你就讓他。對於有錢的人，就請他坐在好位上；窮人來，就叫他站在那裏，或坐在腳凳下邊，這是雅各所定罪的(雅二1~8)。我們要學習一到教會裏來，我們就是站在新人、身體的地位上。我們不站在階級的地位上。

階級的破除，只有基督徒才能作到，也只有基督徒才能作得徹底。在基督的裏面，你加不進任何的東西去；在基督的裏面，你也少不了任何的東西。

【男女區別的消滅】我們在世界裏，在教會的行政上，男人有他的地位，女人也有她的地位。但是在基督裏，男女的地位是一樣的，沒有分別。請記得，在屬靈的事情上，你沒有法子分男人、女人。姊妹的事奉，在有的地方和弟兄不一樣，這是摸著權柄的安排的問題。

弟兄是作神的兒子，姊妹也是作神的兒子。聖經裏面所有繙作「兒女」的地方，都應該繙作「孩子」。這個字是不分男女的，不過它的性質還是男性的。我生下作神的孩子，將來長大是神的兒子，是男性的。在全部新約裏，只有林後六章有兒子和女兒。這是說到個人與神之間的問題，不是說到人在基督裏的問題，所以題起兒子和女兒。當你個人為神受苦時，神就是你的父。如果你是男的話，神收留你作兒子。如果妳是女的話，神收留妳作女兒。

我有一次問一位上海的弟兄，在你那一個地方的弟兄，到底甚麼情形？他反問說，你是問男弟兄呢，還是女弟兄？這句話再好也沒有了，因為男弟兄是弟兄，女弟兄也是弟兄，在基督裏沒有分別。

【國民性區別的消滅】在基督裏，不分猶太人和希利尼人。猶太人代表滿了宗教性的民族，希利尼人代表哲學和聰明。一直到今天，所有科學上的名詞，都是以希臘文字作根據的。這是國民性的不同。

各地方的人，常有不同的國民性。比方：南邊的人都比較熱情、輕浮；北邊的人都比較冷靜、穩重。有一等人是講理性的，甚麼事情都得要考究根源；還有一等人完全講良心的。一等人是憑著頭腦、理智來走路；還有一等人是糊里糊塗的，憑著感覺來走路。

今天在教會中許多的難處發生，就是因為人把國民性的氣味帶進來。不喜歡說話的人聚在一起，就變作不喜歡說話的集團；話多的人聚集在一起，就變作一個話多的人的集團。你一把你的性情、性格、脾氣這些天然的東西帶到教會裏來，就變作批評、分開的標準。你自己就是格，凡及你的格的，就是好基督徒；凡及不到你的格的，就不是好基督徒。你就是標準的基督徒。教會今天就是混亂在人的脾氣上。我們要學習拒絕一切從舊人來的東西，千萬不要這樣說：「我本來是怎樣怎樣的人。」沒有一個信徒，能把他天然的性格帶到教會裏來。教會多年來所受的虧，就是受虧在性格的分別上。

【文化區別的消滅】化外人在英文裏繙作Barbarian — 生蕃、野人。西古提人在希臘文是從「西馬」

Zema出來的，變作「西枯西亞」Zecothia。威司脫古脫(Westcott)說，「西枯西亞」是一個地方的名字。在希臘的古典文學裏，西枯西亞和加拉太人是常常並題的，所以西古提人是受人尊敬的人。化外人是被人輕看的，這是文化上的問題，這一個在世界上的分別很大。

從一個文化高的人來看文化低的人，的的確確是為難的。從一個西古提人來看，覺得你是一個化外人，穿、吃、住，甚麼都不行。從一個化外人來看，你這一個西古提人是重物質的人，你就是講究吃、穿。這兩個人的觀點完全不一樣。

中國人吃飯是用筷子，印度人是用手抓。中國人覺得用手抓太不像樣；印度人覺得用手抓來吃痛快，不像你們那樣的虛假客套。這是文化的區別。

在基督裏的人，是最大的人，甚麼人間的不同都容得下。我們是在主裏面接觸，我們是在主裏面相愛，其餘的事都容得下。我們絕不以別的事來分別神的兒女。我們不能把有教養的弟兄姊妹擺在一起，成功作一個教會；我們不能把粗俗的人弄成一堆，變成一個教會。

另一方面，我們要學習，在羅馬人中就作羅馬人，在律法之下的人中就作律法之下的人，在甚麼種文化之下的人中，就作甚麼種文化之下的人。不然的話，就會使別人受傷，就得不著別人。在這件事上，神的兒女如果起頭起得好，將來許多難處都可以避免。

【肉體上敬虔記號的消滅】受割禮與未受割禮，這一個區別，乃是說到肉體上敬虔的記號。猶太人是受割禮的，他們在肉身上有一個記號，說他們是屬乎神、敬畏神、拒絕肉體的人。他們這樣作，乃是說他們是服在神的約裏面，和神的約有分。猶太人相當看重割禮的事，他們認為沒有受割禮的，就不是在神的約裏頭的人，所以行傳十五章題到，連外邦人信了主，他們也要勉強外邦人受割禮。

在原則上，我們今天也會落到與猶太人相同的難處中，去注重那些外面的記號。比方：受浸、蒙頭、擘餅，如果把這些拿來分別神的兒女，我們馬上就從屬靈的意義裏落到肉體的標記上去，這些東西馬上變作和割禮差不多的東西。不要誤會說我們不要受浸，不要擘餅，不要蒙頭，也不要按手了。如果一個東西有屬靈的實際，而有肉體的表示，那是頂好。但是如果有人有屬靈的實際，而沒有肉體的表示，我們就不能因著這一個和他有分別。總之，神的兒女不能因肉體上標記的分別，而影響到在主裏面的合一。

保羅說割禮不是在乎除去肉體的污穢，乃是在乎除去肉體的活動。所以在神面前，要緊的不是外面的事，乃是在乎裏面。如果裏面的看見是一樣的，外表有一點不同，你不能因此而分別。

我們都是弟兄姊妹，我們在基督裏面是一個新人，我們在身體裏面是同作肢體。我們在教會裏面，已經消滅了一切在基督以外的區別。所有的人都站在新的地位上，都在主所設立的新人裏面。我們必須看見，所有神的兒女都是合一的，而不能有另眼相看。我們必須從心裏把宗派的意念拿掉，把分門別類的意念拿掉。——《初信造就》

認識「方言」

【從聖經原文看方言的意義】方言的希臘文是 glossa，它有兩個意思：一個是「舌頭」，另一個是「語言」。並且「說方言」的「說」字原文是 laleo，聖經另一個常用的希臘文「說」字是 lego；靈恩派的人認為前者是指沒有組織，沒有邏輯的「說」，而後者是指有組織，有邏輯的「說」。因此他們就主張，說方言就是沒有組織，沒有邏輯，混雜不清的發出「舌音」。這種主張在聖經裏站不住腳，因為保羅也用 laleo 在傳講福音(腓一14；西四3)，講智慧(林前二6)，講造就、安慰、勸勉人的話(林前十四3)上，可見 laleo 並不是沒有組織，沒有邏輯的「說」。並且使徒行傳三次記載說方言的事例(徒二4，十46，十九6)，「方言」的原文都是用 glossa，旁觀的人都能清清楚楚地聽出來他們在說甚麼話：「講說神的大作為」、「稱讚神為大」等，可見 glossa 就是指別國的話。

【從聖經的內容看方言的意義】究竟聖經所謂的「方言」是指甚麼說的？我們可以從新約聖經的記載來推論：

(一)新方言(可十六17)：此處是接續15節主耶穌的命令：「你們往普天下去傳福音給萬民聽」，既然要向萬民傳福音，就必須會說他們的話。因此，這裏的「新方言」並不是指非人間的言語，而是指從來沒有說過的方言，亦即別國的話。有人認為新方言的「新」字，在原文是指性質上的新，故不能指五旬節時所說的「別國的話」，因為它們對聽眾並不是新的；但要知道，主「新方言」這話是對門徒說的，「別國的話」對他們而言，是他們從來沒有認識過的，在語言的結構、音色、音調上，是新的。

(二)別國的話和鄉談(徒二4，8)：當時門徒們所說的方言，是帕提亞等十五處地方的人「生來所用的鄉談」(8~11節)，是別人所聽得懂的話。

(三)沒有人聽出來的方言(林前十四2)：許多人根據這裏的經文就推論說，有一種方言是：(1)「沒有人聽出來」的(2節)；(2)「原不是對人說，乃是對神說」(2節)；(3)不是用悟性說，乃是用靈說(2，14節)。但我們若仔細讀林前十四章全文，就知道整章都在講同一種方言，而這種方言是能夠繙出來的(5，13，26~27節)；並且不是沒有意思的聲音，而「卻是講說各樣的奧秘」(2，14節)。因此所謂「沒有人聽出來的」，是指「若沒有通方言的人在場把它繙出來，就沒有人聽出來」的意思。這種話若沒有人繙出來，當然就「不是對人說，乃是對神說」。並且說方言的人被靈感動說出方言來，不一定自己明白其中的意思，所以只用靈，並不用悟性。可見林前十四章「沒有人聽出來」的方言，還是指別國的話。

(四)萬人的方言(林前十三1)：當然這就是地上各國的話。

(五)天使的話語(林前十三1)：既是天使的話語，故應不是給人說的，雖然此節聖經提到「我若能說...天使的話語」，但此乃假設語態和誇張表達法，並不就真的能說天使的話語，正如後文的「明白各樣的奧秘，各樣的知識，而且有全備的信」(2節)一樣，並不就表示甚麼人能達到此地步。因此，天使的話語不應包括在方言之內。

(六)隱秘的言語(林後十二4)：照理，此處應係指言語的內容性質(參啟十4)，而非指言語的種類。即便是指一種新的言語，而這種言語既是「人不可說的」(同節)，當然也就不包括在方言之內。

綜合上述各點，我們可以歸結為：聖經中的方言就是別國的話。

【從聖經歷史看方言的屬靈意義】萬人的方言起因於造巴別塔。耶和華神不願意人在離開神、向神獨立的情形下，同心作事，無往不利。因此，是神「在那裏變亂他們的口音，使他們的言語，彼此不通」(創十一1~9)。如今，在恩典的時代，神既已使從前遠離神的人，在基督耶穌裏，靠著祂的血，得以親近神，也就藉祂兒子的身體，拆毀了中間隔斷的牆，使我們和睦，合而為一(弗二11~22)，因此，神也賜下說方言的異能，使我們言語相通。說方言就是在世人面前見證：在基督裏合一，纔能得到神的祝福；在基督之外，只有分裂，只有咒詛。

【說方言的功用】第一，乃為造就自己(林前十四4)。但說方言並不是造就自己唯一的方法，其他如：真道、靈奶、禱告、先知講道、服事主，甚至是日常生活的環境和苦難，也都能造就信徒。當時在哥林多教會中，說方言是相當普遍的，但保羅卻對他們說：「我...不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裏為嬰孩的」(林前三1)，可見說方言對信徒屬靈的造就極其有限。第二，乃在為不信的人作證據(林前十四22)，使不信的人納悶、驚訝、希奇，轉而認真聽取福音的話，受感歸主(參徒二章)。須知，不是方言使人相信主，乃是「作先知講道」使不信的人歸服主(林前十四24~25)。方言的功用乃在證明講的人是屬神的。

【方言在聖靈恩賜中的地位】聖經幾處列論屬靈恩賜的重要經文中，除了林前十二28提到方言的恩賜，並且把它排在最末後之外，其餘的兩處：羅十二3~8和弗四11，根本沒有提到方言。由此可見，方言的恩賜在聖經中不但不佔重要的地位，反倒比其他恩賜為小。

【說新方言並不是每個信徒必須有的經歷】主耶穌在馬可福音的末了曾對祂的門徒應許說：「信的人必有神蹟隨著他們，就是：奉我的名趕鬼；說新方言；手能拿蛇；若喝了甚麼毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了」(可十六17~18)。主在這裏的應許，並不是說信的人都「必須有」上列的五種神蹟表現，乃是說信的人在需要時「必會有」這些神蹟隨著他們。我們不能引用本處聖經，作為必須會說方言纔是真信徒的根據。況且，若要引用本處聖經來斷定一個人是不是信徒的話，那麼他不只必須會說方言，而且也必須有其他幾項神奇的經歷纔對；我們不能從一處聖經中，單獨挑出一項來加以強調。

【說方言並不是被聖靈充滿的必有現象】聖經中僅有一處提到門徒被聖靈充滿時，以及兩處提到當聖靈降(或稱澆)在門徒身上時，他們曾說起方言的事例(徒二4；十45~46；十九6)，而更多處記載當人被聖靈充滿時，他們並沒有說過任何方言(路一15，41，67；四1；徒四8，31；六3；七55~56；九17~18；十一24；十三52)，所以，人被聖靈充滿不一定要說方言。換句話說，說方言不能用來作為證明人是否被聖靈充滿的條件。並且全部新約聖經，沒有一處預告說，被聖靈充滿的人必要說方

言；包括主耶穌吩咐祂的門徒要等候聖靈(路廿四49，徒一8)，以及保羅吩咐信徒要被聖靈充滿(弗五18)，並沒有提及當他們得著聖靈或被聖靈充滿時，要以說方言為證。

【有人認為說方言的恩賜已經終止了】他們引用林前十三章：「說方言之能，終必停止」(8節)，主張聖靈的恩賜有其時代性，當時代一過去，有些恩賜也就隨之停止了，方言就是其中之一。但是林前十三章的「停止」，很明顯的是指這些恩賜會隨著得恩賜者的死亡，或指待主再來時而停止，並不是指恩賜的本身將不再在教會中存在。在恩典時代(包括今日)還未過去之前，聖靈仍有可能在某種場合賜下方言的恩賜，以遂行祂的目的。所以我們要小心，凡是聖經沒有明言的，切莫自己貿然斷言。

【說方言不用別人教導】方言既是聖靈的恩賜，故應是「聖靈所運行，隨己意分給各人的」(林前十二10~11)。如果需要別人來教導，由人自己學習才能得到，那麼所得的，就不是聖靈所賜的，此理至淺。一般靈恩派的人教人說方言，是教你不要思索，只說簡單的幾個字，由慢而快，越說越快，快到一個地步，舌頭就會自動的轉動，說出一些連你自己也莫名其妙的聲音來，這就是他們所謂的方言了。這種「方言」不說也罷，因為絕不是聖靈所賜給的。

【邪靈也會教人說方言】茲舉一實例：從前在上海某處聚會中，有人說方言，無人聽得懂，大家以為是出於聖靈，就用感謝讚美與他同心。後來另有一個人來參加聚會，他聽得懂，就說：「不對！這靈所說的是非洲某地的話，並且他說的乃是褻瀆侮慢的話。」這時大家才知道上當，奉主名把那邪靈趕逐出去。

【信徒對說方言該有的態度】(一)要慎思明辨：由於靈恩派的人過度地高舉方言的恩賜，致使許多人或有意或無意地墜入假冒的情形中，甚或被邪靈欺弄，因此我們不能不持一種審慎的態度：不要藐視，但要凡事察驗(參帖前五20~21)。(二)禁止與否的問題：有人引用保羅的話說：「不要禁止說方言」(林前十四39)，就對說方言採取放任的態度，深怕得罪聖靈。其實保羅在同一章聖經裏已經明言：(1)真方言是意思的，是講說各樣的奧秘；因此若有人在那裏說些「滴滴叮叮」之類無意思的舌音，必是假方言無疑，即或有人替他繙出來，也是造假的繙。(2)甚至是真方言，「若沒有人繙，就當在會中閉口」(林前十四28)；因此若有人不肯守聚會的秩序，在那裏表演說方言，也要予以禁止。(3)真方言經繙出來後，就能使教會得著造就，所以也可視同先知講道，不單是要「一個一個的講」，並且也須遵守「只好兩個人，或是三個人」(林前十四29~33)的規矩，否則便須禁止了。(三)追求與否的問題：聖經只說我們應當切慕或羨慕屬靈的恩賜，並不鼓勵我們追求說方言，而鼓勵我們追求那最大的恩賜——就是「愛」。

參考書目：胡恩德《靈恩運動》·陳終道《聖靈的工作》·吳主光《靈恩運動全面研究》·吳恩溥《聖經看靈恩運動》《聖

靈充滿真義》《辨別聖靈與邪靈》《全面認識聖靈》·張慕皚《近代靈恩運動》·霍安東《聖靈洗》·王守仁《從新約聖經看靈恩運動》·葛理齊《聖靈降臨剖析》·林道亮《從靈洗到滿有聖靈》

基督徒勝利的工作(二)——尼希米記的訊息

Alan Redpath

【尼希米對於工作的負擔】「亞達薛西王二十年尼散月，在王面前擺酒，我拿起酒來奉給王。我素來在王面前沒有愁容。王對我說，你既沒有病，為甚麼面帶愁容呢？這不是別的，必是你心中愁煩。於是我甚懼怕」(二1~2)。

把第一章頭一節和第二章頭一節所記的時間比較一下，我們就知道在尼希米聽見耶路撒冷的苦況到神為他開路開始行動，二者相差大約有四個月的時間。此種關於時間上的精確記載，不單是有歷史上的意義。在那四個月當中有過甚麼事情，聖經並沒有告訴我們，但是我們可以從前後段的經文中想得出來。當尼希米見到工作的需要的時候，並沒有急切開始工作。他深知他若要為神成就任何工作，他必須確實知道神呼召他出來工作。在那四個月當中，尼希米必定常常獨自向神祈求，求神要麼消滅他心靈中的感動，要麼就加強那個感動，使他不能不接受神的呼召。

他必定切切為他在宮廷中的職位而禱告。一個人能夠進入波斯的宮廷任職是很不容易的事；而叫一個人離開宮廷的職務是更加的困難。在王的面前面露愁容是一件不可赦免的罪過，甚至可能因此被處死刑。他應不應該冒性命的危險向王吐露真情呢？或則他應當等待神的時候並信靠祂呢？若是神呼召他去耶路撒冷工作，那麼神必定能行一件神蹟使他在王面前蒙恩。於是尼希米不斷地哀哭，不斷地禱告，一直禁食祈求，直到一天神為他開了門。根本他都不用向王開口，王自己對他說話了。

在他心靈中的負擔是越禱告越沉重，直到沉重到使他幾乎無法忍受的時候，神的答應來了。對事情的發動，並非操諸尼希米的手中；乃是在神的手中。

從這個例子中我們可取得一個非常實用的教訓，此中有一個很基本的原則是我們每一個為主工作的人必須記取的。這教訓是說，只有在心靈中對工作有極大負擔的人，神才把工作付託他做。如果你對於工作沒有絕大的負擔，你的工作必不可能有果子。環境的需要絕對不能構成神對你的呼召。有許多人只是一聽到遠方工作的需要，由於一時同情之故即刻答應去工作，結果是悲慘地失敗了。

【尼希米靠神提出工作上的要求】「我對王說，願王萬歲；我列祖墳墓所在的那城荒涼，城門被火焚燒，我豈能面無愁容麼？王問我說，你要求甚麼？於是我默禱天上的神。我對王說，僕人若在王眼前蒙恩，王若喜歡，求王差遣我往猶大，到我列祖墳墓所在的那城去；我好重新建造。那時王后坐在王的旁邊。王問我說，你去要多少日子？幾時回來？我就定了日期；於是王喜歡差遣我去。我又對王說，王若喜歡，求王賜詔書通知大河西的省長，准我經過，直到猶大；又賜詔書，通知管理

王園林的亞薩，使他給我木料，作屬殿營樓之門的橫樑和城牆，與我自己房屋使用的；王就允了准，因我神施恩的手幫助我」(二3~8)。

尼希米不單是帶著一種工作上的負擔，他也要求在工作上能蒙福。尼希米要知道下列三件事：(一)是王派遣他去到那裏，(二)他此番去是安全的去；(三)有人供給他工作上的需要。在此對我們又有一個極重要的教訓：有差遣，有保障，有供給——這些因素在神的工作上都是十分重要的。

若是沒有確實的知道自己是蒙召和受差遣，貿然從事任何一種屬神的工作，實在是一種悲慘的事。今天太多基督徒工作中滲雜著「自我宣教」的成分。似乎在我們腦子裏有一種思想，以為我們必須為神做出某些特別的事情，藉此顯示我們的勇敢和犧牲精神，並且叫每一個人張開嘴巴說：「這個人真是了不起的人物！」若是要那樣，你不需要神的恩惠就能做得到。

尼希米不但是要知道他有神的差遣，他還要有保護。當然這不是指身體的安全而說——我們被召乃是要於必要時為福音冒性命的危險。但是在屬靈意義方面說，我們有理由要有保護。沒有一個人可以獨自地出發到工場服事神，或單獨一個人為神做任何的工作。因為一個人答應神的呼召出去工作，會遇到許多失望、苦難、試探的事情，所以他必須有人為他禱告，有人經常在靈裏支持他。

還有的就是尼希米要確實得到供應。為神重新建造，不止需要物質方面的供應，它還要屬靈的力量。請問你在你現今所做的工作上，有沒有得到供應呢？神有沒有滿足你的需要的一切呢？你有沒有得到神供應你屬靈的力量呢？在我敢於為主作任何工作之前，我要有主的差遣，有保障，以及有供應。我必須知道我進入這工作，是因為神差遣了我；我必須知道我有保護，因為有人為我禱告；我必須知道我在此地靠神的恩典所做的工作，現在就有神的供應，因為若我不知道現在如何支取屬靈的力量，我就永遠不能學到如何在完全不同的環境中支取祂的力量。

【仇敵反對的原因】「王派了軍長和馬兵護送我。我到了河西的省長那裏，將王的詔書交給他們。和倫人參巴拉，並為奴的亞捫人多比雅，聽見有人來為以色列人求好處，就甚惱怒」(二9~10)。

那時候在耶路撒冷的還有很多其他的猶太人，他們已經長久住在那裏，但是他們對於倒塌的城牆和拆毀的見證並不在意。他們對於現狀十分滿意；他們從來沒想到神的名是如何的蒙羞；他們對於魔鬼毫無一點威脅。但是尼希米是一個心靈有負擔的人，他有神的差遣和供給，他是一個有工作異象和負有使命的人。在此有一個人他的整個態度是對現狀宣戰。當仇敵一看見他有決心收復失地，他們即刻被激動起來反對。

就屬靈的意義來說，除非有基督徒加入戰爭，世上就沒有真正的戰爭。撒但除非是看見有一個捨己、單求神的榮耀、決心擊敗撒但在人心中的權勢、並且靠主的名而生活，牠根本不必為教會擔心。請問你為神所做的工作，是否叫撒但很煩惱呢？你的教會到底叫撒但在地獄中作多少加班的工作呢？你所關心的是以色列子民的好處呢？或是別有所求，另有企圖呢？

【尼希米為神工作的三要素】(一)瞭解情況：「我到了耶路撒冷，在那裏住了三日。我夜間起來，有幾個人也一同起來；但神使我心裏要為耶路撒冷作甚麼事，我並沒有告訴人；除了我騎的牲口以

外，也沒有別的牲口在我那裏。當夜我出了谷門，往野狗井去，到了糞廠門，察看耶路撒冷的城牆，見城牆拆毀，城門被火焚燒。我又往前，到了泉門，和王池；但所騎的牲口沒有地方過去。於是夜間沿溪而上，察看城牆；又轉身，進入谷門，就回來了。我往那裏去，我作甚麼事，官長都不知道；我還沒有告訴猶大平民、祭司、貴冑、官長和其餘作工的人」（二11~16）。

尼希米在他開始工作以前，他決心要知道最險惡的實情。在這一段聖經中，我們可以看到他是對於神的事工胸有成竹的人，他不和屬血氣的人商量，也沒有告訴人他心中要作甚麼事。我們有基督徒的朋友是好的，但是事事太隨便對人說也是危險的事。在你心中應當有一個密室的地方，只有你和神交通、知道，別的人不能知道。

在此他是一個有決心和有準備的人；他也是一個不匆忙做事的人。尼希米甚至在他開始進行偵察之前，在耶路撒冷等候了三天。他要單獨朝見神，並且計算好代價之後，才開始他的工作。

尼希米在夜間騎著馬出去作一次視察；當別人熟睡之際，他全然儆醒，滿有負擔，認識到他所面臨的羞辱、破敗和無比的需要——他對當前局勢加以詳細的診斷，測量那些殘牆斷壁，並且細想神所召他從事的工作是何等的宏大。我們為神作任何事情，都必須認識到最困難的實情，因為每當聖靈要作一種奇妙工作的時候，必定是從一些像尼希米那樣的人開始，他敢於面對事實，加以診斷，然後起來工作。

(二)彼此合作：「以後，我對他們說，我們所遭的難，耶路撒冷怎樣荒涼，城門被火焚燒，你們都看見了；來罷，我們重建耶路撒冷的城牆，免得再受凌辱。我告訴他們，我神施恩的手怎樣幫助我，並王對我所說的話。他們就說，我們起來建造罷。於是他們奮勇作這善工」（二17~18）。

尼希米面臨著偉大艱鉅的工作，他覺得絕對需要有別人來幫助他。我們要得著別人來參與同樣的事工，必須先使人得著相同的異象，抱有同一的目的。

聖經中說到一人能敵一千，二人就能敵一萬。這在禱告上是如此，在工作上也是如此。要記住：所有的基督徒都有分於基督的生命，我們也都有分於那一個目的和工作——本著生命以建造神的國。這工作必須基督徒同心合意才行。教會復興的最大攔阻，是有些基督徒為了他有某些地方對聖經的解釋與別人不同，就拒絕與人合作。

(三)決心完成：「但和倫人參巴拉，並為奴的亞捫人多比雅，和亞拉伯人基善，聽見就嗤笑我們，藐視我們，說，你們作甚麼呢？要背叛王麼？我回答他們說，天上的神必使我們亨通；我們作祂僕人的，要起來建造；你們卻在耶路撒冷無分、無權、無記念」（二19~20）。

尼希米所碰到的麻煩，是三個詭計多端的人，向他發動恥笑的第一攻勢，但尼希米勇敢地對付他們。他指出，工作乃是神所開始的，是神施恩的手幫助的；他並且宣告天上的神要幫助他辦成這一份事工。他也實實在在說出敵人的光景：這裏沒有屬於你們的東西，這地方的特殊權利與你們沒有分。**【未完待續】**

建立基督的身體(三)——以弗所書讀經劄記

王國顯

【弗二1~3】「你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來；那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈；我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣；」

稱為教會的這一批神的兒女，他們並不是比別人好，也不是比別人強。照著他們的本相，他們和世上的人一模一樣，沒有任何的分別，都是「死在過犯罪惡之中，...行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，...放縱肉體的私慾，...本為可怒之子，和別人一樣。」這正是我們原來的寫照。在地位上是死的，對神的事是陌生的，可是對今世的風俗，不僅是熟練，而且是喜愛，對撒但的統治，一點也不抗拒，只要能滿足自己，甚麼道義，都可以拋到九霄雲外。

【弗二4~5】「然而神既有豐富的憐憫，因祂愛我們的大愛，當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來(你們得救是本乎恩)；」

嚴格說來，這一個「一同」，和第六節的兩個「一同」是有點不一樣的，但這沒有關係，因為原則上還是一樣的。我們原來迷醉在犯罪的生活裏，對罪沒有感覺，像死了一樣。但當我們得救的時候，基督的生命進到我們的裏面，這生命使我們對罪有了敏感，對罪起了反抗，罪不能再像過去那樣轄制我們，也不能隨意擺弄我們。從前以罪為喜樂、為滿足的感覺，不再存留了；反過來，罪卻成了可憎和可厭的。這是基督徒最基礎的經歷。從沒有過這種經歷的人，他絕不會是一個基督徒。每一個得救了的基督徒，都經歷這一件事，因為是神已經叫我們與基督一同活來，我們的靈已經甦醒過來。只有靈甦醒過來的人，神的恢復工作才能顯在他們身上。

【弗二6】「祂又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，」

中文聖經在這裏(五至六節)指出了三個「一同」，這實在是充滿了恩典的事實，它清楚的指明，每一件事都是基督自己作的，但是當基督作的時候，都把我們包括進去，使祂所作的都成了我們所作的。祂活過來，我們與祂一同活過來，不再活在罪和死裏面；祂復活，我們與祂一同復活，死亡再不能轄制我們；祂坐在天上，我們也與祂一同坐在天上，進到神的榮耀裏。

這三個「一同」，不是要等到將來見主面的時候才成為事實，而是現在已經成為事實，是神已經作完成了的事實。與祂一同坐在天上，我們承認不大容易領會這個屬靈的事實，但是我們的不夠領會，並不能改變這一個已作成了的事實。這些屬靈的事實都是我們的經歷，是超越時間和空間的限制的經歷，是我們還活在地上的時候，就感覺得到的。

第五節所說的「一同活過來」是靈的甦醒，這裏的「一同復活」是勝過死亡的權勢。我們信了主的人，不單是有復活進入榮耀的盼望，也已經有了復活的位置，這個復活的位置叫我們可以向死亡誇勝。雖然我們的肉身還會死亡，就像主也曾為我們的罪死過一樣，但死卻不能拘禁我們，像它不能拘禁主一樣，因為我們已經與基督一同復活了。

復活的生命在我們裏面，我們是站在復活的位置上，身體的復活是將來出現的事，但我們現在就有了復活的指望，這指望是根據復活的生命和復活的位置。死的權勢不能再摸到我們，陰間的權勢也不能勝過我們。教會的歷史清楚的印證了這一點，歷世歷代直到今天，世界所加給教會的各式各樣無止境的逼迫，或是要使教會走樣變質，但教會並沒有倒下去，因為教會所有的是復活的生命，教會所站的是復活的位置。

神豐富的憐憫把我們更深帶進一個新的位置，就是叫我們一同坐在天上。神的話既是如此的說，我們不只要相信，並且要經歷這一同坐在天上的事實。

我們的生命不單是復活的生命，也是屬天的生命；我們在基督裏的位置，不只是復活的位置，也是屬天的位置。許多神的兒女不重視地上的事物，一心一意的愛慕天上的事物，這是因為我們站在天上的位置來察看一切，用屬天的生命來接觸一切的結果。基督徒正常的生活表現應當是如此的。

我們不僅是在天上，而且是「坐」在天上。坐就是安息，就是作完了要作的工，就是等候得勝的果實(參來十12~13)。所以真實活在基督裏的人，他們不是掙扎，不是愁苦，而是享用基督的安息，享用基督的得勝，高舉基督的得勝。苦境壓不倒神的兒女，難處傷害不了神的兒女，因著他們是與基督一同坐在天上。在憂傷的環境中仍能喜樂，在黑暗的際遇裏仍能歌唱，因為神的兒女是與基督一同坐在天上。

【弗二7】「要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看；」

神豐富的恩典顯明在我們身上，並不是我們知道我們的痛苦和危險，我們先向神求拯救，然後神就為我們預備救贖。全然不是這麼一回事，我們並沒有向神要求救贖，而是神看到我們的困苦流離，祂動了慈心，在我們還蒙昧無知的時候，祂主動的為我們預備好恩典。

神向我們所施的恩慈，是宇宙中最大的一件事，也是絕不尋常的一件事。神這樣的造成教會，祂就把教會陳列在宇宙中，好像展覽品一樣，透過這展覽品向宇宙中一切被造之物顯明神的慈愛，特別要給以後的世代看，看看神的心意，看看神的作為。看到了教會，就看到了神的恩慈，因為這許許多多不配的人，都進到了神榮耀的豐富裏。

誰是以後的世代呢？這絕不是我們的兒孫，因為他們若是信主，他們也是在教會中，也是組成基督的身體的一個份子，所以絕不是他們。在神的計劃中，我們這一個世代以後，還有兩個世代，就是國度和永世。神把教會也擺放在這兩個世代中，顯明教會是神的豐滿。在國度時期，教會與基督一同在地上執掌王權(參啟五10)；在新天新地裏，教會以新耶路撒冷的形式出現，永遠的彰顯神的榮耀和豐富。神不只是在今世使用教會作祂的見證，也永永遠遠使用教會作祂自己的彰顯。

【弗二8】「你們得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的；」

【弗二9】「也不是出於行為，免得有人自誇。」

我們的本相是沒有條件得救的，本性是不要神，行為是抵擋神，憑著我們本身所有的，只配被

定罪。就算我們能作出一些自己以為好的，也不能夠得上神聖潔公義的要求。

我們得救是本乎恩，一點也不錯。得救是我們自己作不來的，也是我們所不配得的。若有人以為可以憑著行為得救，那麼他還不認識人敗壞的本質。我們全然是憑著神的恩典得救。按著神公義的性情，祂不給我們拯救也有充足的理由的，但是祂樂意向我們施恩，祂不要求我們作甚麼，祂也知道我們甚麼也不能作，祂替我們作好，只告訴我們說：「去用信心接受吧！」這是恩典，實實在在的恩典。

【弗二10】「我們原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所豫備叫我們行的。」

神的心意放在教會裏是有原因的，因為教會是祂的工作，藉著基督來作成的。要加以注意的是，這不是在說個人的經歷，而是在說教會的經歷。「我們」是包括全部神的兒女，是多數的；「工作」卻是一件工作，是單數的。神的工作是把我們眾人都作進一個教會裏，把全部神的兒女作成一個基督的身體。所以說，神這一個工作是教會的經歷，不是個人的經歷。雖然教會的經歷是根據個人的得救，但個人得救的目的，卻是為了基督身體的建造，讓神得著材料來建造基督的身體。

我們是神的工作，不是一般性的工作，而是精心製作的藝術品，是嘔心的傑作。教會實在是神的智慧和神的能力的結晶品。在宇宙中，只有教會是神用祂獨生子作代價來造成的，也是在祂獨生子裏面來完成的，使教會像基督，教會的性質是基督，也充滿基督。所以教會是神的精心傑作，神全副的心思都放在教會裏，也只有教會能讓神心滿意足(參賽五十三11)。可惜卻沒有多少神的兒女體會神的心意，與神同心來配合祂神的計劃。結果造成在教會中只有人的活動，卻失去神的心意。

神把我們造成基督的身體，是要叫教會在地上活出神的心意。神的話明確的指出來，我們在基督裏被造成，目的是要我們行善，就是行神預備要我們行的。從人這邊來看救恩，是人脫離罪的權勢和刑罰；從神那邊來看救恩，是神要得著遵行祂旨意的人。所以教會是為了遵行神的旨意而被選召的；教會不知道遵行神的旨意，就是不站教會的地位，失去了教會的立場。

「行善」不是一般人觀念中的作好事，人以為好的，在神眼中不一定是善事，甚至可能是敵擋神的事。這裏所說的善事，是指神所命定的事，是神預備我們要作的事，是神能點頭說「阿們」的事。所以教會不一定要作人以為好的事，但一定要作神所要作的事。教會不是為滿足人而存在的，而是為著滿足神而被造。教會不是慈善機構，教會不是一個聚會，教會該是神旨意的出口。**【未完待續】**

荒漠甘泉(十五)

考門夫人編

【雅五17】「以利亞與我們是一樣性情的人。」

我們要為此感謝神，以利亞躺在羅騰樹下，訴苦埋怨，疑惑不信，真是我們的寫照。但當以利亞與神交通的時候，情況立刻轉變了(參王上十八至十九章)。以利亞是與我們一樣性情的人，他卻禱告了又禱告；這是最重要的一點，不僅是懇切禱告，而是「他禱告了又禱告」，繼續不斷的禱告。我們從這一點教訓上應有所得著，因其關鍵所在，乃是必須繼續不斷的禱告。

以利亞上了迦密山頂，他領悟了「信心」和「眼見」之所以不同的偉大啟示。當時所需要的不是降下火來，而是降雨；能命令火的人，可用同樣方法命令洪水。聖經告訴我們，他屈身在地，將臉伏在兩膝之中；使自己的視覺和聽覺與外界隔絕，一切不見不聞。

以利亞對他僕人說：「你上去，向海觀看。」他去了回來，很簡單地報告道：「沒有甚麼！」

我們若處於這種情形下將如何呢？

我們會說：「這是同我所料想的一樣！」於是放棄了禱告。可是以利亞是這樣嗎？不，他說：「你再去觀看。」他的僕人回來報告說：「沒有甚麼！」「再去觀看。」「沒有甚麼。」

後來，僕人回來報告道：「有一小片雲...不過如人手那樣大。」手掌大的一片雲在以利亞祈禱中升起，霎時間降下雨來；亞哈雖有快馬拉車，也來不及趕回撒瑪利亞的城門。這是信心之所以與眼見不同之處。信心把本身和外界隔絕，專心注目於神；眼見是憑觀察，甚麼也看不到；視覺雖帶來毫無希望的消息，信心則繼續堅持，「禱告了又禱告」。如何方能如此禱告而發生效力呢？讓視覺帶來任何失望的報告，都不要加以理會。永生的神總是在天上垂聽，即使延遲不答，也是出於祂的美意。— 披爾生

下面是三個孩子對信心所下的定義，可以說明信心堅強的程度。第一個孩子說：「信心是去握住基督。」第二個孩子說：「信心是抓牢基督。」第三個孩子說：「信心是絕不放鬆基督。」— 選

【彼前四7】「你們要...做醒禱告。」

朋友，不要冒險和世界接觸，如果你還沒有禱告。當你晚上跪下禱告的時候，瞌睡壓在你的眼皮上，一天辛苦的工作成了你的託辭，你就縮短你的禱告，從神面前退去休息了。到了早晨，因為起身遲了，一天的工作已經堆在你面前，你又向神通融一下，匆匆促促把晨間最寶貴的交通草率了事。

你一點都不做醒禱告！你忽略了做醒，這樣的忽略能不能補救呢？不能！

你不做醒禱告，是一件何等嚴重的事！魔鬼的試探，你無法對付；罪惡的引誘，你無法站住；四圍的難處，你無法忍耐；和神交通，你無法維持；和同作肢體的生了隔膜；在不信的人面前失去了見證；屬靈的能力消失；愛主的心冷淡；作事憑自己的喜好，不憑神的旨意；你會覺得你和神離得非常遙遠。不禱告一天，等於墮落一天。禱告的時候，如此以疲倦為藉口，敷衍了事，你的損失是無法彌補的；這一天或許照常過去，但包含在禱告裏的新鮮力量，卻沒有你的分了。— 勞勃生

信徒們，不要作無謂的冒險，把做醒禱告這件事忽略了。剛強的神子耶穌基督，尚且需要天未亮即起身禱告，把祂心中的事向神傾吐出來，何況我們呢？

主耶穌如何藉著禱告而充實了屬靈的生命，我們不太明瞭，但是我們確實知道：無禱告的生命，是無能力的生命。不禱告的生命，可能在外表忙忙碌碌，但是卻遠離了日夜為我們向神代求的救主耶穌基督了。— 選

【彼前四12~13】「親愛的阿，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，...倒要歡喜；因為你們是與基督一同受苦。」

大衛的遭難，使他的古琴發出更悅耳的音樂來；他的遇險，使他發出感謝和歌唱的聲音(賽五十一3)來；他的詩篇，直到今天仍能叫地上的許多軟弱信徒得到幫助，叫天上的父神得到快樂。

究竟甚麼東西使耶西的兒子有這般屬靈的修養呢？

仇敵的吼叫，逼他發出向神的呼籲來。神大能的拯救，豐富的恩慈，使他唱出感謝和歡樂的讚美來。所以，每一次的苦難，在他琴上添一根弦；每一次的拯救，給他一個讚美的新題目。

一次痛苦躲過，一次祝福扣留；一次危難避去，一次榮耀失去。平穩度日的人不懂得依靠，所以他們不會看見神的榮耀，也不會唱出讚美來。

如果我們要多明白屬靈的奧秘，我們就不能懼怕在前面等候我們的苦難；因為有許多寶貝的功課，是必須在苦難中方能學到的。— 薛伯登

「祂試驗我，為要派我服事祂」(提前一12韋氏譯本)。

【彼前五10】「那賜諸般恩典的神，曾在基督裏召你們，得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。」

當我們和基督結合進入新的關係之時，我們首先要有足夠的智慧使自己認識，我們應該始終保持這個關係。在這開頭，任何疑問的陰影，都會破壞我們的親密。看清了這一點之後，我們必須大膽作承擔的抉擇，就像樹木種在泥土中，或新娘在禮壇前許配終身一樣，確定自己的地位。必須永遠不渝，即無保留，亦無反悔的餘地。

然後，要經過一段試煉和培植的時期。在這個期間，我們必須堅毅穩定，直到新的關係變為根深蒂固的常規。臂膊折了骨，使它避免任何震動。神也要給祂的子女按上了精神的夾板，使他們安定不動，直到他們通過信心的第一階段。對於我們，這不一定是容易的，「但賜我們以一切恩典的神，曾在基督裏召你們，得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。」— 宣信

【彼後一4】「因此祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們。」

一個造船工人造船的目的，是不是為了要把船擱在船塢裏呢？不，他造船的目的，乃是要把船放在海洋和波濤中。他在造的時候，就已經想到了。否則，他就不是一個優秀的造船工程師了。

當神把你造成一個信徒的時候，祂的目的就是要把你放在試煉中；所以當祂給你應許，吩咐你信賴的時候，祂就給你一些在狂浪顛簸中所能應用的應許。你想神的應許，會不會像有些商店裏出

賣的救生圈，只能在玻璃窗內陳列，不能在洋海中應用的呢？

我們都知道：作玩具的刀劍，在戰場上是沒有用處的；作具的鞋子，是不能穿著走路的。但是神的鞋是銅的、鐵的，你能夠穿著它們走上天去，它們也永遠不會穿壞；神的救生圈，你用以游過一千個大西洋，也不會使你沉溺。

神最不喜歡的，就是祂的子民把祂的應許當作一個展覽品，不去用它。祂喜歡我們享用它。祂所立的約，並不是給人看的，乃是給我們享用的。我們的主耶穌，也是神賜給我們，給我們現在享用的。請問：你有沒有照你應得的去享用基督？

信徒啊，我求你不要把神的應許當作展覽會裏的古玩；你應當天天用它們來作安慰的泉源，在患難中隨時仰賴祂。—— 司布真

【約壹五4】「因為凡從神生的，就勝過世界。使我們勝了世界的，就是我們的信心。」

你對於神的信賴，不管前途如何渺茫，不管你所求得不到回音，不管天似乎是置若罔聞，你的信心，卻仍然絲毫不移，要繼續向天呼求。這世界好像一部機器，行轉不停，它既不關心任何生命，也不理睬任何懇求，你仍然相信神是醒著的，並且是全然慈愛的；除神親手給你的東西以外，並不願望別的；忍耐等候，寧願餓死也不願失去絲毫信心——這就是勝了世界，這就是真實的信心。—— 麥唐納

在基督徒的路程中，每一處都有網羅和陷阱，使他跌倒、墮落、失去勝利、失去平安。撒但從不肯告退，放棄牠攻擊、誘惑、毀滅神兒女的事業的。所以，我們該在途中隨時檢查自己有否失去得勝。

有時我們能，若是我們願意，在獅子的口中反敗為勝，如果我們在千鈞一髮之際運用信心。

信心能造時勢，改環境。無論如何黑，無論如何凶危，只要用信心和神作一敏捷的聯合，勝敗立刻因之一變。

神始終在祂的寶座上，祂能在一秒鐘之內轉敗為勝，如果我們真信靠祂。

一個有信心的人，從不向後退的；他在遇見仇敵的地方，立刻攔阻仇敵前進。—— 福煦

【啟一18】「我是那存活的。我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。」

一位名傳道人在屋裏撰寫講道稿，他突然為一個思想所感動：——他的主是活著的！他興奮地跳了起來，在屋裏踱來踱去，一遍又一遍地對自己說：「基督是活著的！祂的身體仍是溫暖的！祂不是那已過的人物，祂現今仍舊存活。」祂不但是一個事實，而且是活的事實，這是一個何等榮耀的真理！

我們是信仰復活的主。不要面對過去，以免我們敬拜祂的墳墓；而要轉向上方，以心靈和誠實來敬拜活著的基督。因為祂活著，我們也必活著。—— 亞伯特【未完待續】

—— 黃迦勒主編《基督徒文摘》

