

基督徒文摘第三十一期

尋尋覓覓

葛理翰

【尋找一樣人生至貴的東西】「你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見」(耶廿九13)。你在尋找？對，人一呱呱墜地便開始，不過要到許多年後，你纔能發現，自己不斷在尋覓一件自己還沒有得到、卻比世上任何事物更重要的東西。有時你想要忘記它，或者你的確一時把它忘了。可是這一個老問題始終會回到你的心頭，你又重新踏上尋覓的道路。

你或許想，有的人在家庭生活中找到滿足，有的人在名利場中意氣風發，你會以為他們已經找到了自己的路。你會對自己說：「只有我還在人生的小徑上徬徨，在這條灰暗的道路上跌跌撞撞，找不到出路。」

【全世界都在徬徨中】其實，陷在這種困境裏的人決不止你一個，全世界的人都在徬徨中，因為人人都像你一樣在找尋。人人都想明白，人生為甚麼如此空虛，世事為甚麼如此紛亂，道德何以會如此淪喪。全人類都熱切盼望有人可以為他們解答，得到安慰，得到內心的平安。

有人說，我們好像熱鍋上的螞蟻，生活在一個充滿恐懼和焦慮不安的時代。凡是我們以為可以依靠的東西都已蕩然無存。多少個世紀來，我們好像在大火中逃生的人，逃來逃去都逃不出那個死胡同。每逃入一個胡同，我們就會自己說：這一定是條生路，但結果仍是條死胡同。

【沒有逃生的路】我們選擇的第一條生路，路標上寫著四個大字：政治自由。我們說，只要有了政治自由，就可以選舉一個好政府來照顧我們，人人就可以安居樂業。在許多國家裏，人民得到了這種自由，可是那個理想中的世界仍然沒有實現。

另外一條可以逃生的道路，叫做「教育」。許多人把整個信心都放在教育上。我們因此不顧一切的走上了這條路。結果，我們的頭腦裏面雖然塞滿了知識，我們的內心卻是空虛一片。

還有一條最了不起、最吸引人的路是高生活水準的追求。差不多人人都覺得，只要生活水準提高，我們就可以進入一個更美好、更快樂的世界。這條路彷彿是萬應靈丹，只要你肯服下去，就可以百病全消。在人類歷史的此刻，美國人創造了奇蹟，他們把高度電器化、高度自動化的現代經濟體系叫做「美式生活」。可是，這種生活並沒有給我們帶來幸福，讓我們得到我們所尋找的快樂和滿足。許多科技上的偉大成就，並沒有絲毫減少我們內心的空虛，我們仍不明白為甚麼我們來到世間。

【核子的噩夢】無可否認，科學的確給了許多我們認為自己需要的東西，可是也給我們帶來了一件最可怕的禮物——核子武器，讓我們所居住的這個地球上的一切的生物，牠們的生命和前途都受到影響。它給了我們思想生活中一個不能除去的陰影，給我們的兒童帶來了噩夢。

當然，還有別的路可以走，而且現在有許多人正走在這條路上。這包括名與利的追逐，享樂主義和權利慾。可是，沒有一條路能領我們走出那個死胡同。我們陷在泥淖中，越陷越深。時不我予！要是還有一條路可以領我們出黑暗進光明，要是還有一條路能領我們恢復心靈的健康，我們應該爭取每一分每一秒去把這條路找出來。

【內心空虛】在這個危機四伏的時刻，我們困窘莫名，彷彿一切的努力都是白費，不但找不到出路，反而前途越來越黯淡。近年來，自殺的人數直線上昇。許多美國人，其中不少是青少年，受不了我們這種所謂的文明的壓力，寧可了結自己的生命，不願再在這無望的世界徘徊。

我們的家庭為各種不幸的事所困擾。你不免會問：「我們到底在做甚麼？我們的出路到底在那裏？」讓我來告訴你我們今天的處境和實況。這世界有的是心靈空虛的人，我們的頭腦雖然塞滿了知識，我們內心的深處卻是一片真空。人們缺乏在工作中找尋樂趣的精神和力求上進的決心，因為他們不知道自己為何來到世界，也不知道他們往那裏去。

【一片苦悶】今天的人所需要的是方向，是前景，他們需要可以效法的榜樣，需要人生的正確目標。他們好像美麗的新汽車，裏裏外外都十分完美，只差油箱中沒有汽油。外表儘管美麗，但是裏頭缺乏動力，因此只可以停在那裏生鏽——充滿了苦悶。

有人也許以為苦悶是件小事。誰都有覺得苦悶的時候，這是很自然的事。其實不然。因為這極度危險的情況正向全球蔓延，侵入人心深處。在神創造的萬物中，只有人會感到苦悶。這件事很有意思。因為造物主在一切的事上都有祂的旨意。人能感到悶，一定有祂的目的在。

原來我們可以用苦悶來量度內心空虛的程度，其準確性就像溫度計測量氣溫一樣。一個徹頭徹尾感到苦悶的人，是生活、工作在真空裏的人，他裏頭全然空虛。而我們都知道，在大氣中有一條不變的定律，就是不容許有真空存在。何處有真空，一定會予填滿，而且立刻填滿。

【人活著不是單靠食物】歷史證明，人內心的真空會很快填滿。要是人的心裏有神的靈的話，就絕不可能容許那些荒謬的思想存在。因為心裏空虛，一些虛假的思想便乘隙而入，把人心佔了去。大自然雖然不容許真空存在，但作為一個人，我們有權決定讓甚麼來填補內心的真空。

這也正是我們今天的光景。人心空虛，我們希望用科學、教育來填補；希望更好的生活和娛樂，和我們認為自己需要的東西，能在這方面幫我們一個忙。此外，各色各樣的主義，沒有一種能填補我們的空虛。

為甚麼我們覺得空虛？因為造物主創造人是為了與祂為伴。我們如果不與祂交往，人生永遠不會完美和充實。主耶穌曾說過：「人活著不是單靠食物」（路四4），可是我們沒有理睬，偏偏要單靠

食物來生活。

【時光不等人】英國詩人斯各脫說的好：「時光不等人。」我們已經沒有時間再在歧路上盲跑。時間的確無多，世界末日的腳步聲已經臨近。

撒但利用那些世上最有才華的人，發狂地經年累月不斷工作，製造出了可怖的核彈，隨時可以派上用場。撒但這個大撒謊者已經完成了牠的圖謀，而人類也熱心助桀為虐。在我們眼前是撒但的傑作，牠用小聰明仿造聖經使徒行傳二章所記如舌頭的火焰。這種撒但之火和五旬節的火焰雖然都是從上面降下來，都會分散開，十分耀眼，凡遇到的無不改變，但性質不同很大：一個帶人進天堂，一個把人打入地獄。

【人改變不了自己】我們生活在亂哄哄的世界中，一片混亂。近年來世界變化至為劇烈，我們無不感到這種震盪。變革的衝力以排山倒海之勢推翻傳統，推倒久已建立的「界碑」，速度之快，我們的語言、時尚、禮俗，以及我們的生活和思想方式，紛紛產生改變。不過即令有這些進步，我們並沒有解決人類的一個最基本的問題。我們仍舊不能控馭我們自己，人與人間不能平等和睦相處。要根治必需靠耶穌基督的福音。

人類犯罪墮落的天性，讓我們心裏充滿了仇恨、嫉妒、貪婪和怨恨。罪的咒詛落在人的身上，讓人永遠陷在死亡的恐懼中。人雖然有發明的天才，可以改變事物，但卻改變不了自己。儘管現代文明產生了許多可炫耀的進步，但人自己仍舊像當初一樣，絲毫沒有進步。

【罪和死仍在世上】人類想盡方法，卻一點改變不了罪的狀態。我們希望用別的名字來稱呼它，我們在同一樽毒藥瓶上貼了新的標籤，我們粉刷就要倒塌的房屋，讓它看去好像新的一樣。我們用「差錯」、「過失」、「判斷錯誤」等等字眼來稱呼罪，但是罪仍舊在那裏。無論我們怎樣自寬自慰，人始終是罪人；而人間百般痛苦憂傷，以及前途灰暗和死亡，都是罪的結果。那沉重的憂傷成為人人都有的難堪的負擔，誰都不能逃避。人人都有憂傷的時刻。約伯的一位朋友甚至認為憂傷就是人生的目的，他說：「人生在世必遇患難，如同火星飛騰」（伯五7）。

死亡仍然在世上，沒有離開我們。我們努力想改變死亡的外貌，我們把「棺材」叫做「壽木」，把「墳場」叫做「紀念公園」，把「殮屍房」叫做「殯儀館」，想把可怕的死亡感沖淡。不過，無論我們怎樣稱呼死亡，用高明的化粧術，讓死去的人看來如生，但死亡之為死亡，其冷酷的存在絲毫未減。聖經說：「按著定命，人人都有一死...」（來九27）。對一般人來說，這是無可挽救的命運。

罪、憂傷、死亡這三件事，構成了今日人類的真相：他的過去，充滿了罪；他的今天，佈滿了憂傷；他的明天，死亡在等著。耶穌來是為了解決這三個自古以來就困擾人類的問題：罪、憂傷和死亡。因為世上萬事雖會改變，但耶穌基督，也只有祂，是永遠不變的。「祂昨日，今日，一直到永遠是一樣的」（來十三8）。在多苦難的人海中，有基督在船上可以平靜風和浪。祂歡迎一切願意轉向祂的人，賜給他們平安與保障。因為現在是救恩的時代；神應許，凡是願意接受基督的人，都可以得著祂的生命。但是救恩的日子有一天會終止，神寬容我們的時間是有限的，我們其實是生活

在借來的時間中。—《人啊，你往何處去？》

福音故事

【不能無鮭魚之智】天剛亮我就準備好前往卜格桑海灣垂釣。魚群密集甚是豐盛，而那些鮭魚顯得很饑餓。不到七點半，我已抓到三條漂亮的銀白色的鮭魚和一些別的魚類。突然之間，這些魚不再來咬食魚餌。幾百隻魚船也都發動馬達駛向海岸。我的同伴勞勃特終於說：「我們也走吧，今天是不可能再有收獲了。」他指著右邊說：「好傢伙，看那批鯨鯨星！」順他所指著的方向望去，只見一批灰色的大鯨魚迎面游過來，水被划開，傳來絲絲的聲音，當地的人取了一個號，叫牠們作「鯨鯨星」。所有的船都向海岸滑行——不是因為畏懼於這幾百條鯨魚，而是因為魚群現在都不見了！鯨鯨星一出現，所有的鮭魚就都尋找石洞或海底的水草匿藏起來。因為牠們看見死亡的威脅降臨，就必須尋求安全的處所。這些魚倒也聰明，牠們不是慌張等死，而都能迅速尋找藏身之所。

我們人也當如此，需要尋找一個萬全之地，以避免死亡來臨時的審判。世上唯有一個地方安全——就是在基督裏！請你即刻轉向祂，你必能因信得救。耽擱就是「太遲」之門。—《清晨露滴》

【基督是我們的生命】中國南部某教會，有一牧師說，有一位本地人來問他：「你為甚麼不講別的呢？你一連三日竟講基督耶穌。」牧師就問他：「你今天吃的是甚麼飯？」本地人答道：「大米飯。」「昨天吃的是甚麼飯？」「大米飯。」「明天呢？」「還是大米飯。」「你整年吃的是甚麼？」「大米飯。」「為甚麼不吃別的呢？」「我們就是吃大米飯活著的。」「這正是那個緣故，為甚麼我們天天講基督，因為祂是我們的生命，沒有祂，我們不能活(約十四6)。」—《箭上羽》

【轉賬】有一個人請教一位基督徒，罪得赦免的方法。這位基督徒把以賽亞第五十三章六節搬出來：「我們都如羊走迷，各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。」他說，你從這裏的第一個「都」字進去，從第二個「都」字出來，你就得救了。這裏的「歸在」，最好譯作「擺在」。我們眾人的罪孽都擺在耶穌基督身上了。有一位作會計的弟兄說，這就如同轉賬，本來是你的賬，現在轉到耶穌基督的賬上了。— 林元度《真理靈命造就故事》

【三獵人遇山中大火】從前，三個獵人善上打獵。突然山中起了大火，火勢蔓延兇猛迅速，眼看就要燒到他們，急得手足無措。一個開始奔跑，爬到一個高樹上。一個自信腳力，狂奔逃命。一個站在那裏絞盡腦汁，試想自救辦法。突然來一思念，馬上劃了一根火柴，在他周圍先燒出一個空地，等到火勢蔓延過來之時，他就立刻跳入那個燒過的空地上，也就得免於難。火勢沿著有草地方燒去，瘋狂肆虐，把那爬上高樹的獵人活活燒死，又追上了那個狂奔的獵人把他燒死。

這個故事可以用來喻明，人靠任何宗教、哲學的樹，以及努力行善，用來自救，最終難逃審判的火；只有信靠主耶穌釘十字架受死，替我們受了審判的火，纔能得救，纔能逃避將來的審判。—

林元度《真理靈命造就故事》

【咎由自取】人生而為罪人，這並不是他的責任；但如果他繼續作一個罪人，而不願意接受救恩，這個責任就歸到他的身上了。有一個罪犯被判處死刑，他的朋友向州長求情，說他已經反悔了。州長為了考驗那人是否真誠反悔，於是裝成一個牧師的樣子，送一本新約聖經給那人說：「你拿著這本書，裏頭有重要的話。」原來州長的赦令夾在書中。犯人當著牧師(其實是州長)的面罵他：「我不要你這骯髒的宗教！」於是州長把另一張紙交給法官，上面書寫著：「此人拒絕赦令，本案終結。」那人白白放棄了赦罪的機會，真是咎由自取！—《清晨露滴》

【虛空的人生觀】猶太人常常在飯廳牆上掛有兩幅圖畫，一幅是一個小孩子生出來，雙手是抓得緊緊的。另一幅圖畫，是一個人離開了世界，雙手是鬆開的。這兩幅圖畫是用來警戒自己，一個人來到世界上，他要去抓、去賺、去得，但是最後死的時候，雙手都是空的。所羅門王是個很有智慧的人，他也享盡世福，但是他卻說虛空的虛空，凡事都是虛空。— 吳勇《生命之光》

教皇權勢衰微時期(下)

(主後1294年 ~ 1517年)

【中世紀的末期】從主後1400到1500年的時代，是西方一個最重要的時代。此時代為中世紀的末期，近世紀的起點。其最重要的事如下：

(一)主後1453年，土耳其人征服康士坦丁堡。後來有學問的希臘人逃往西歐，帶來文學之振興。

(二)這時有人發現南非洲好望角(Cape of Good Hope)及到印度和東亞的航路。主後1492年，哥倫布(Columbus)發現美洲。

(三)主後1450年，哥丁堡(Gutenberg)發明「活版術」，對於文化和聖道的進步，大有關係。

(四)這時有人發現了許多中世紀所失落的羅馬和希臘的古文、美術，由此發起一個文化運動，叫做「人文主義」(Humanism)或「文藝復興」(Renaissance)。從此，古學復興起來。

(五)改教。

【文藝復興】十字軍東征以後，商業與貿易有了快速的發展，歐洲一時興起許多城鎮。在忙碌喧囂的城市生活中，出現了一批熱愛學術文化的人，經過他們的努力，恢復了許多古代的珍貴文件。這些文件，原為希臘羅馬文化的一部份，卻一直未被中世紀之人所認知。學術的復興為歐洲帶來深遠的影響，「學習希臘文」和「以高雅拉丁文寫作」成為時尚，古典著作的出版，亦成為眾人矚目的大事。

在義大利，文藝復興的早期人物，均以不敬虔、不道德著稱，整個文藝復興精神是反中世紀禁慾主義的，人們從壓制和無知中掙脫，尋求新的自由。但當文藝復興傳到北歐後，它原來的特性更

改了，轉而進入宗教敬虔的層面。人們開始關心聖經的原文：希伯來文與希臘文。初期教會教父的著作，也以新的印刷方式出版。這些新的文字裝備以及新的研經資料，使聖經的研讀，獲得更多新的亮光。

文藝復興時期的學術研究，對改教運動領袖們有極重大的影響，它為改教運動者提供了整個教會背景的資料，使他們看清自己所處的教會已經與教父時期單純的教會大相逕庭，而教會裏所堆滿的各種宗教儀文、習慣與禮儀，都是使徒時期的教會所沒有的。

十五世紀後半期的教皇們也熱衷於文藝復興，梵諦岡教廷就是於文藝復興時期在羅馬建成的，是教皇的豪華住處，裏面包括漂亮的花園、有名的梵諦岡圖書館、西斯丁教堂及宏偉的聖彼得教堂。

【共同生活弟兄派】約於主後1350年，在荷蘭及德國一帶興起另一種改教運動，稱為「共同生活弟兄派」(Brethren of the Common Life)，由革若特(Gerhard Groote)所創，他向許多渴慕的聽眾講道，帶起了偉大的宗教復興。共同生活弟兄派的信徒們，強調基督徒宗教教育，他們希望藉教育之法，帶出全教會的改革。從他們的學校中，造就了許多推動宗教教育的敬虔信徒。馬丁路德曾在他們設在馬得堡的學校就讀一年。另外幾位曾接受過共同生活弟兄派學校造就的偉人有：韋索的約翰(John of Wessel)、伊拉斯姆(Erasmus)及多馬肯培(Thomas a Kempis)。

韋索的約翰是他那一代最偉大的學者及思想家。從主後1445到1456年，他執教於德國耳弗特(Erfurt)大學。四十九年以後，馬丁路德就是在這個大學拿到文學碩士的學位。許多人稱韋索的約翰為「世界之光」，因為他攻擊贖罪券，清楚地教導「因信稱義」的真理。他說：「一個人若以為自己可以靠善行得救，他就根本不明白甚麼叫得救。」他也教導「惟獨因信得救」的真理，他寫著說：「神要拯救的人，即或所有祭司都革除他、定他罪，神也會親自賜他得救之恩。」韋索的約翰不接受羅馬天主教的「化質說」(transubstantiation)。所謂「化質說」，是相信當祭司用聖禮的詞句宣告後，聖餐的餅和酒就變成基督真正的身體和血。馬丁路德後來說：「如果我曾讀過韋索的約翰的著作，則我的觀點，看起來真像全部抄自他的著作。」韋索的約翰後被羅馬天主教以異端罪名下入監牢，於主後1489年十月，死於獄中。

共同生活弟兄派學生中，最出名的是伊拉斯姆，他與馬丁路德同時代。伊拉斯姆以其廣博的學識及尖銳的筆鋒，訕笑當時修道士的無知及教會的弊端。主後1516年，他在德國的巴色(Basel)校正希臘文的新約，並且印刷出來，此書對改教頗有幫助。不過他不是改教家，因為：(一)他為人圓通，怕得罪人；(二)注重學問，不注重宗教；(三)注重理想，不注重信心；(四)博取權貴的歡心，過於博取神的歡心。所以馬丁路德樹立改教的義旗之後，伊氏很不以為然。他死於主後1536年。雖然他在改教運動中，一直未和馬丁路德在一起，但一般人都認為：「是伊拉斯姆下了蛋(改教運動)，馬丁路德將它孵出來！」

另外一位深受共同生活弟兄派影響的人是多馬肯培，他住在荷蘭，寫了一本偉大的書：《效法基督》(The Imitation of Christ)，這本書至今仍在屬靈文學著作中名列前茅，被譽為世界名著之一，教導人研讀聖經，逃避世界的虛浮。

【馬丁路德的早年】 改教之父馬丁路德(Martin Luther)於主後1483年生於德國撒克遜(Sachsen)的埃斯勒本(Eisleben)。在他襁褓時，全家搬到曼斯菲(Mansfeld)定居。雙親都是虔敬的信徒，父親是個辛勞的礦工，刻苦度日，積蓄錢財，為了使他聰明的兒子可以受較高的教育。

馬丁路德在1501年入了耳弗特大學(Erfurt)研究法律。他乃是「一個優才生，健談者，雄辯家，為人善於交際，並富於音樂天才。」在一個特別短促的時間，他就獲得了學位。在1505年，他突然決志要進入一間修道院。他實在是一個模範的修道士，非常的熱忱，他幾乎實行了所有禁食、鞭打、苦待己身的方式，並且更發明了許多新的苦修法。他這樣的忍受約有兩年之久，他說：「我所受的疼痛是筆墨不能形容的。」

後來他改攻神學。主後1507年被按立為神父；第二年(1508)他在威登堡(Wittenberg)大學擔任哲學教授。由於他的才智過人，而且品性突出，周圍有許多學生圍繞著他。他守住這一個教授的職位，直到他臨終的那一年(1546年)。

主後1511年，他曾到過羅馬。這次旅行，據傳他曾跪著攀登有名的聖梯(Scala Santa)，當他在聖梯上爬到一半時，他聽到裏面有聲音說：「義人必因信得生」，於是，他站了起來，走下台階。因此有人說，這是馬丁路德蒙恩得救的一刻，但事實並非如此。他在當時仍然接受教會的習俗，即如彌撒、崇拜遺物、出售贖罪券、朝聖及教皇的階級。他在羅馬，雖然因看見教廷的腐化罪惡而大大的震驚，但他仍然是順服羅馬教會的權柄的。然後他又回到威登堡去。他對於聖經的講論，從那時起就開始吸引了全德國各處的學生。

約於主後1512年底，他在威登堡的斗室中研讀羅馬書，當他看到第一章十七節「義人必因信得生」時，他一邊讀，一邊揣摩、深思。突然間，一股無法言喻的喜樂，充滿他的心中，靈魂的重擔剎那間完全脫落。他終於看見得救是在乎藉基督而信靠神，並不在乎實行教會的懺悔和禮儀。這一來就將他整個的人生並全世界的歷史都改變過來了。

【關於贖罪券】 帖次勒(Tetzel)的出售贖罪券，乃是馬丁路德脫離羅馬教的起因。所謂贖罪券者，就是用以減輕煉獄中的痛苦，即以贖罪券來消除罪惡的刑罰。根據羅馬教的教訓，煉獄是與地獄大同小異的，不過它的時間是比較短暫，並且各人都是必須經過的。教皇曾擅自以為有權能減輕或完全消滅這些痛苦，這一個特權是單獨屬於教皇所有的。贖罪券出售乃是先招人承包然後纔零沽出去的，因此將犯罪的權利出售乃是教皇國庫最主要來源之一。帖次勒是販賣贖罪券的高手，他漫遊德國，到處出售教皇所簽押的贖罪券，宣稱凡購買者本人或其朋友親屬都可獲得赦罪，而毋需經過認罪、悔改、懺悔及神父赦罪的宣告。主後1517年，他在威登堡一帶使用一些順口的歌謠和低俗的笑話來促銷贖罪券：「只要錢在箱中響，煉獄鎖鑰不久也來響噹噹。」就是這一件事大大的震驚了馬丁路德。

【九十五條款的佈告】 馬丁路德在主後1517年10月31日，在威登堡教堂外張貼了九十五條款。這九十五條款不過是一種告示，用意是邀請各界在三個題目上加以辯論：(一)贖罪券的買賣；路德認為這是不合聖經、無效，及危險的。(二)教皇赦罪的權柄；路德認為教皇沒有這種權柄。(三)教會的

寶庫；路德認為其內擁有的不是聖人的功德，而是福音。

過了不久，全德國的人士都如飢如渴想獲得這九十五條款的單行本。這實在是一點「能以點著全歐洲的星火」。以後單張小冊先後如雪片一般紛紛的出版，對學者是用拉丁文，而對平民乃是用德文。到了主後1520年，他就成為德國一個最聞名而受眾人歡迎的人物。

馨香的沒藥(十一)

蓋恩夫人

【預知前程】當我立意回法國的時候，主給我知，前面有更重的十字架要我背負。康伯也得到同樣的靈感，他勸我行在神旨中，將自己獻上，作新的活祭。他寫著說：「如果神要我們在這大城裏作一臺戲給世人和天使觀看，這豈不是一件榮耀神的事嗎？」於是我就動身，主若喜歡，我已經將自己獻上，豫備接受一切新的責打。在此我不得不將我的事，告訴我知己的朋友們。他們盡力勸我，不去巴黎，但我沒有辦法，因為這是我的道路，我應該奉獻自己給那為我犧牲的主。

在張伯利，我們遇見了慕司神父。雖然在外面他很顯出友誼的樣子，但是很容易看出他的心與口並不合一。他已有黑暗的惡計，豫備害我們。我並不敢講說他的存心；但我該服從主的命令，因為命令是不許我減少一點，而不寫出來的。

我一回到巴黎，已經知道他要害我與康伯的惡計。這惡計全是慕司一人計劃的。當面他很恭維我，背後卻要害我。他和他的同黨，要我回蒙他琪——我的本鄉——去教養我的兒女們，這樣就可以安置我和我的工作。他們因著嫉妒、仇恨的緣故，就用種種的逼迫加諸康伯身上。康伯是我的顧問，又不聽他們的話；因他不願意勉強我作他們要我作的事，所以也因此受逼迫。

【巴黎被誣】我在一六八六年抹大拉馬利亞生日的前一天，到巴黎。康伯到此不久，就有多人跟隨他，讚揚他。在此我就看出慕司有些嫉妒；但想不到這事會弄得那樣糟的。差不多大半巴黎的排拿排人(這是天主教中特別一派的人)與慕司一起都反對他。但是因為康伯的敬虔和他工作美好的果子，就叫一切毀謗的話不能發生多大效力。

慕司的帕落文——就是那裏教會的出名者——他們都曉得我曾去過美西珥的，就想這是一個毀謗我最好的憑據。他們假造了一封信，這信是由一位美西珥人寫給巴黎的紅衣主教，在信內說了不少的醜事。慕司神父想引我入他的網羅，帶了一班人來，要我在眾人面前說，我和康伯在美西珥的事。他說：「美西珥的主教有信來說，你和康伯在美西珥行了醜事，並有不少的見證。」我就笑笑回答他說：「這樣的誣告，實在太巧。但是有一件事，須要查清楚，就是康伯神父究竟有否去過美西珥。按我所知道的，康伯一生還未去過美西珥一次。當我在那裏時，康伯正在佛西珥工作。」他就半信半疑的說：「有不少的見證人說，是真的呢！」後來他去問康伯有否去過美西珥。他回答說，從來沒有去過。他們也因此失望了。他們後來說不是在美西珥，乃是在西塞爾。

他們用各種的方法，來威嚇我、害我；又控告我傳異端邪說，生活極壞；又逼我離開法國，避

免將來不良的結局。但是他們種種的方法，都失敗了。到了末後慕司神父將假面具揭去，就在教堂裏當著康伯的面對我說：「你必須逃避，因你的罪已像硃紅一樣。」可是我一點都不被他的話所動，仍然安靜如常說：「就是我有這些罪，我也不至於如何受責，何必逃避呢？若是沒有罪，我的逃避，反而叫人不信我是無罪的，所以不必逃。」

【康伯被囚】康伯也受到同樣的威嚇與逼迫，並且誣告到王那裏，以致他在彼斯底坐了監牢。

在他受審的時候，雖然他是十分清白的，但是他的仇人使王相信，他是教會中是一個危險的分子。結果他就被囚在彼斯底的樹林裏；後來他的仇人聽見那裏的主人待他很好，就把他遷到一個更苦的地方去。神要按著各人的行為，報應各人。我藉著靈裏的交通，知道他很滿意，並且完全退避在神的裏面。

慕司此後就更努力想法要我離開。如果我能到蒙他琪去，甚麼事都沒有了，不然就必多事。他想作我的顧問，但我怎能同意呢？他無論到那裏，就說我的壞話，並且照樣寫信給兄弟們。兄弟們寫給我說不少辱罵的話，說我若不要他作我的顧問，我就要不得了。至今信還留著，有的勸我必定要接受他作顧問，有的勸我可以假意接受他，騙騙他好了，但是我連欺騙的思想都極恨惡的。我在禮拜堂裏聽見人喊著反對我，有些神父說要將我趕出教會。但我一點不留的將一切都交給神，豫備忍受極大的苦痛，只要這是出於神的旨意好了。

【歡喜受辱】雖然有許多事是康伯和我一同被告的，但我並未為著康伯或自己懇求他們甚麼。因我喜歡凡事虧欠神，並不倚賴人，我不願意人說別的話，只說使亞伯蘭富足的是神(創十四23)。失去一切而得著神，是我最大的「上算」。失去神而得著一切，是最痛苦的損失。雖然在各方面人大大的反對我，神卻用著我拯救不少的人來歸祂，我愈受害的時候，神愈多給我屬靈的兒女；神也賜大恩典給他們。

人千萬不要因為聽見了神兒女仇人的言語，就以此論斷神的兒女；也不要因為他們被毀謗、遭逼迫而批評他們。當知道主耶穌也是一直受苦到死的；只有在永世裏，纔知道誰是神的真朋友。神只喜歡基督，和有基督性格的人。

【異端入罪】主教已經吩咐我不要離開巴黎，但是仇人想出各樣法子，要我離開；因為這可使康伯和我顯出罪狀來。他們總找不出法子，將我交在官長的手中。他們若告我有罪，必須在其他的審判官前告我。可是這裏的審判官必能找出我的無罪；那麼作假見證的人就得冒著反被定罪的險了。他們一直繼續捏造事實說我犯甚麼罪；可是官長對我說，他並沒有聽到，因他怕我離開他所管轄的地方。他們想出法子，使王相信我是一個傳異端的人，又是和母林諾司通信的人。(其實我並不知道世上有甚麼母林諾司其人，直等到我讀了某雜誌纔知道的。)他們說，我寫了一本很危險的書，應該將我放在院子裏鎖起來，好叫我不再聚會。為著要使人信這事，就叫人假造書信，照著我的筆跡仿造。信中意思是：「她有偉大的計劃，同時又怕不能實行，因為康伯已經被囚。所以，現在她不在自己家中聚會，卻在別人的家中聚會。」這假信他們呈給王看，王就下令將我也送到監裏去。

我若不害病，這命令在二月前就要執行。我前胸作痛，咳嗽很厲害。這痛使我神魂顛倒，別人想我必定去世；所以一連受了二次聖禮。我有一位朋友，她是認識慕司神父的，(但是她並不知道康伯的囚徒是因慕司之故，)她送我一張裁判康伯的保證書，此書和仇人的話絕對不同，和王所相信的相反。

當我在病中極端痛苦的時候，慕司來到我處，假意很愛我，並告訴我康伯很好，就可以從監裏出來。他也很喜歡他能早日出來，只要有保證書好了。我就叫人將保證書送給他，他拿去之後，就藏了起來說已經失去了。住在推林的法國大使，差人來問我要那張證書，我就要他到慕司處去拿。差人去拿的時候，他說：「她沒有給我。因她神經昏亂，所以有這樣幻想。」差人回來將這話告訴了我，但和我同在的人都見證說實在給了他，但一切口說無憑，永遠不能從他手中拿回來了。他欺侮我，也叫別人欺侮我；但那時我的軟弱，好像站在死的門口一般。

【押解坐監】他們告訴我說，一等我病好的時候，就要送入監獄。慕司使我肉身兄弟們都相信是我與他作對，他們寫信說我瘋了，應當用繩子捆綁；又說我是極驕傲的人，因為不肯聽慕司的勸告。這些就是我在病中的筵席。我既受仇敵的逼迫，又遭朋友的棄絕——朋友們聽到捏造的故事，就以我為可恥的人——仇敵們則盡量的逼害我；但我在這環境中默默無聲，將一切都交給神。他們說我行邪術、褻瀆神...各種惡行，凡能說的都說了。當我病好了一些，能坐轎到禮拜堂的時候，他們要我和該農交談。(豈知這是慕司和該農的惡計，這時我住在該農家裏。)我對他所說的都直白的話，他聽了也頂贊成。可是二天之後，人就說我說些不少的壞話，誣告了不少的人；他們就藉此驅逐了好些他們所不喜歡的人。其中有一個人被逐的原因，是因他說我所寫的一本小書是好的。最希奇的，就是他們並不怎樣反對那本書，因為自我坐監以來，書已經再版了一次，賣書的廣告巴黎全城都有，甚至主教的住址內也有。至於他們看到別人的書有錯，他們最多只批評書的錯，而從不加害於寫書的人；而對我則說書是好的，又被賣，又被傳開，但我卻因書而坐監。

那些人被逐的那一天，我接到一個封著的命令說，我該遷到聖安多尼郊外的聖瑪利修道院去。我看了之後，頂安靜，以致送命令來的使者十分驚奇。他一面看見那班人的被逐，又看見我的情形，他忍不住流淚了。本來他應該立刻帶我去的，可是他很相信我，一直到晚上纔要我走。有些朋友們望我，看到我那種愉快的情形，他們也奇怪了。我那時每晚發熱，非常軟弱，就是站也站不住，因為十四天之先，他們都以為我是去世的人。我想望他們能將我的女兒和女傭留著助我。我很關心我的女兒，我曾努力要她作一無過的人，除去自己的意見。那時她尚不滿十二歲。**【未完待續】**

雲彩圍繞

【冒死傳福音】從前在外國有一個信徒叫作陶德，是很會帶領人得救的。他得救的時候是十六歲。在一個放假的日子，他到一個鄉村裏去，在那裏遇見教會中的一對老夫妻招待他。那一對老夫妻很會作工，就把他引到主的面前去。這個青年人本來糊裏糊塗，那一天他跪下來禱告，得救了。後來，

他就和那一對老夫妻有一點談話。他們談起，那地方總要等到有一位狄先生悔改了，纔有辦法傳福音。陶德聽見這話，就問：「狄先生是誰？」他們告訴他，狄先生是一個退伍的軍人，已經六十多歲了。他豫備了一支手鎗在家裏。誰對他開口傳福音，他就要打誰。他給基督徒起一個名字，叫作「假冒為善的人」。他看全世界的基督徒都是「假冒為善的人」。只要是基督徒，他就要打。所以沒有一個基督徒敢向他傳福音，也沒有一個基督徒敢從他住的那條路上走過。因為一從他的路上走過，如果給他知道了，他就要罵，咒詛的罵，兇惡的罵。陶德聽了就說：「主阿！今天蒙你的恩典，你救了我，我要去向狄先生作見證。」茶沒有喝完，就說：「我要去。」他得救還沒有兩個鐘點，就要去向狄先生作見證。那一對老夫妻勸他說：「我們許多人勸過他都不行，你不要去。有人給他用棍子打出來，有人看見他要開鎗，就趕快跑出來。我們又不能因著傳福音被打而控告他，所以他越打越厲害。」陶德說：「不！我覺得我應該去。」他就去。

到了狄家門口，一叩門，狄先生就出來開門。他手裏拿著棍子，問說：「年輕人，你要作甚麼？」陶德說：「好不好讓我說幾句話？」兩個人就一同走進屋子裏去。一到屋子裏，陶德就說：「我盼望你能接受主耶穌作你的救主。」狄先生就把棍子揚起來說：「恐怕你是新來到這裏的，所以我原諒你，不比你。難道你沒有聽見麼？在這地方是誰都不許題耶穌的名字的。走！快快走！」陶德就再說：「我勸你應該相信耶穌。」狄先生發怒了，奔到樓上，把手鎗拿下來，很兇的對他說：「走！不然，我就開鎗。」他說：「我是要勸你信耶穌，你要開鎗，只好讓你開。不過，當你還沒有開鎗之前，讓我禱告。」他就立刻當著狄先生的面跪下來禱告說：「神阿！在這裏有一個人不認識你，求你救他。」第二次再說：「神阿！在這裏有一個人不認識你，求你憐憫他，憐憫狄先生。」陶德一直一直的禱告，跪在那裏不起來。一直說：「神阿！求你憐憫狄先生！求你憐憫狄先生！」當他禱告到五、六遍的時候，他就聽見在他旁邊有一個聲音，好像是歎一口氣。等一等，又聽見手鎗放下來。再等一等，狄先生也跪下來了，在他旁邊禱告說：「神阿！求你憐憫我。」幾分鐘之後，那一個人相信了主。他就拉著這個青年的手說：「我以前只是聽見福音，今天我是第一次看見福音。」後來這個青年告訴人說：「當時我看見他的臉，真是犯罪的臉，每一條橫紋都是罪，每一條橫紋都是兇惡。但是，後來光也從每一條橫紋裏照出來，每一條橫紋好像都是在說神憐憫了他。」下一個主日，狄先生就到禮拜堂去聚會。他後來也帶領幾十個人得救。

【活生生的見證】牧師傳完福音之後，聽眾反應熱烈，其中有一位是高貴的夫人，她要求講幾句話：「我今天到臺前來，不是因為講臺上的話感動我，乃是坐在我身旁的小婦人打動了我的心，她的手因為操勞而顯得粗糙；多年的勞役使她的軀體彎駝；她是一個窮苦的洗衣婦，在我家工作了多年。我不曾見過她發脾氣，說一句難聽的話，或做一件羞恥的事。我雖然取笑她，揶揄她的信仰，但她的愛是那樣的寬宏。當我的小女去世時，她用信心安慰我，叫我看得更遠，超越墳塋，流出希望的眼淚。她用她的一生帶領我歸主。我所尋求的就是那使她能如此甘甜的救主。」於是牧師要求那位洗衣婦起身讓大家認識。牧師說：「她纔是今晚真正的講員！」在生活上作活生生的見證，真是比講道還要重要。

【以言行作見證】有一位名叫約翰的男孩，在某一個主日，看見一群衣服襤褸的孩子在街上玩耍，他就想向他們傳福音，邀請他們去參加主日學。無奈那些孩子異口同聲的說：「不去！」其中只有一位猶豫不決，他說：「我穿得實在太破了，如果我有一件完好的衣服，我就同你一起去主日學。」約翰就把身上的衣服脫下讓他穿。於是兩人並肩走向教堂。幾年後，那個約翰帶領的孩子繼續上教堂，不但歸主了，還當了查經班的老師。他作見證說：「從前我衣服襤褸。有一位好心的朋友把衣服借給我穿，他就是南海群島的宣教師約翰·巴頓博士。」

喻道故事

【不知享用屬靈的福氣】華倫魏斯比說：「當你在神的家裏重生，你生來就是一個富有的人。」但可惜的是，多少時候我們基督徒卻是一個貧窮的富人。這種情形就像美國的赫蒂格連(Hetty Green)，被稱為美國歷史上最可憐的富家女一樣，她死後的遺產超過一千萬美元，但她生前卻因捨不得花熱麥片的電費，而寧可吃冷麥片；她的兒子生病時，她為了要找一家免費診所，而延誤了急救的時機，致使兒子必須把腿鋸掉！後來又與人爭論吃脫脂奶粉的好處，終於中風、鬱鬱而終。今天有多少基督徒，在屬靈生活中也像這個婦人一樣，擁有豐盛的屬靈財富，卻不知享用，仍舊活在勞苦愁煩、貧乏窮困之中，令人忍不住扼腕長嘆！

【先降低後高升】有一個基督徒，一日去看望一個商人，商人請他到他屋頂的塔上，觀看那地方風景。最叫那基督徒奇怪的，就是商人引他進入一條路，並從那裏一直往下降低，基督徒問他：「我們應該是往上走纔對，怎麼往下去呢？」他的朋友回答說：「是的，我們是要往上去，但我們必須從降低開始。」不久，他們到了升降機(即電梯)門口，在幾分鐘之間，他們很快的離開了地面，漸漸上升，直到最高處，飽覽那地風光。所以，往下走實在叫我們往上升。靈命最大的阻礙，就是自滿自足。要使靈命健康長進，唯一不可缺的，就是常常把自己倒空。

【溫柔的人不易受傷】溫柔的人像一團棉花常給人舒適和溫暖的感覺，而自己卻不容易受傷。據說某次孔子走訪老子，請教做人之道。老子一句話也沒有說，只是把舌頭伸出來幾下。那時老子年老牙齒掉光了。孔子若有所悟，但孔子的弟子卻不明白。在我們口中有硬的牙齒和軟的舌頭，我們從未聽過柔軟的舌頭，把牙齒抵出來，只是常有堅硬的牙齒，咬傷了舌頭的事實。到了年老的時候，牙齒掉光，而舌頭依然存在。

【求神幫助纔是上策】美國南方有一家紡織廠掛著一個告示：「如果遇到線糾纏在一起，趕快通知領班。」有一天，一個新來的工人，發現紡線纏結在一起，她就儘一切可能把線分開，結果越弄越糟。最後她去報告領班。「妳是不是自己想辦法把這些線分開？」「是的，領班。」「妳為甚麼不遵照廠方的指示？」「我已經盡一切力量了！」她回答。「沒有，妳最大的責任就是馬上通知我！」當

然，在我們生活上遭遇到難題時，我們首先要尋找神來幫助我們！

【偷第七個銅錢】一位牧師講了一個故事，說明人忽視屬於主的東西：「有一個人帶了七個銅錢上街，路上遇到一個乞丐要求他賙濟，那人就把那一串錢拿出來，給了窮人六個，自己留下一個。結果，乞丐不但不感恩，反而尾隨在好心人的後面，把那第七個銅錢也偷了過來。」聽眾譁然罵道：「不知感恩的傢伙！」牧師說：「是的，許多人正像那個乞丐，神每星期給他六天，結果他連第七天也偷過來，儘情追求享樂。」

【導致屬靈盲目的原因】從前一位傳道人路過賓州的煤礦區，看見一大群騾子，他問人這些動物從那裏來，別人告訴他：「這些騾子整個星期都在礦坑裏工作，星期天必須把牠們帶出來見見陽光，否則牠們的眼睛會瞎掉！」這位傳道人心裏想，假如信徒們都懂得這個道理，把主日分別為聖，則他們對於屬靈的需要就不致那樣盲目了。

【要及時認罪】小格利佛沒注意到鄰居新鋪的水泥地，不小心踏在還沒有乾的水泥上，留下了許多的腳印。他心裏既難過又害怕，以為沒有人發現他闖了禍，只要他不講出來，是沒有人會怪他的。他回到家裏把鞋子沖洗乾淨，在門前的階梯上靜坐一會兒，終於去告訴鄰居伯那斯先生：「伯先生，很對不起，剛才我做錯了一件事情，誤踩在你們的新水泥地上。」伯先生這時正在車庫忙著，他隨著孩子走到現場查看後，拍拍格利佛的肩膀說：「好孩子，我很高興你馬上告訴我這件事，現在我還能夠修補它。不然，等水泥乾掉以後，這些不好的腳印就弄不掉了。」格利佛說：「伯先生，我明白這個道理了，任何錯誤如果不馬上改掉，將來就會留下永遠不能磨滅的痕跡了。」假如我們犯錯，陷在罪中，讓我們儘早承認它，神的話說：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」（約壹一9）。

五餅二魚

【神要把我們作到完全的地步】神不是使我們在人面前，而是「在祂面前」成為聖潔、無有瑕疵（參弗一4）。我們都知道，一個專家的標準和一般門外漢的標準大不相同。一位藝術家初雕出來的人像，一般人看了，不免嘖嘖稱讚，但在藝術家自己眼中，卻覺得距離完美甚遠！他還得在工作檯上竭心盡力地細細琢磨，直到作品達到完全的地步為止。神要我們在祂面前，成為聖潔、無有瑕疵，是何等的嚴肅之事。因為這種聖潔是真正的聖潔，這種無有瑕疵是真正的無有瑕疵。神在我們生命中所作的工作是何其深！這就是為甚麼祂要我們不住地經歷生命中的雕磨！— 沈保羅《天窗》

【生活該是生命的流露】基督徒應該追求美好的生活。以往我們的生活，恐怕都不見得美好，但不要忘了我們裏面的生命是美好的，因它屬乎神，就是神的兒子耶穌基督作我們的生命。我們的生活

之所以醜惡，是因沒有讓這美好的生命自然長大，我們給祂的約束太多、限制太大，使祂在我們身上沒有出路，不能夠彰顯出來。— 寇世遠《更美的生活》

【謙卑的人自己受益最多】基督徒最重大、最迫切的需要，是學習謙卑。最謙卑的人，就是最像神的人；反之，最驕傲的人，就是最像魔鬼的人。謙卑，不但是我們基督徒最需要的，也是能使我們得到最多益處的。放在最低地方的東西，總是最不容易傾跌的；放在最高地方的東西，則是最容易跌碎的。謙卑就是使自己站在最安全，最不容易受損害的地位上。最低的山坑，總是有最多的水匯聚在那裏的。謙卑就是使我們成為一個最低的坑，成為一個能夠得著最多益處的人。— 陳終道《基督徒生活面面觀》

【神用苦難造就信徒】「我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內」(歌二2)。百合花生長在荊棘叢中，不易長大：(一)它有生活方面的煎熬，貧困艱難；(二)它受別人排擠，忍氣吞聲；(三)它是孤單無助，沒有人與之同情。但苦難是神的方法，造就信徒。這好比最好的鋼鐵，都經過火的鍛煉；最精美的寶石，都經過匠人的琢磨。同時，荊棘與百合花既處一樣的環境，正顯明百合花之所以為百合花。因為神要我們在世上以生活來見證神、榮耀神。此外，神也藉著世界的環境與磨煉，叫我們仰望神，更依靠神。— 桑安柱《這時候》

【唱基督】馬丁路得曾說道：「最使魔鬼生氣的，莫過於宣講、談論並歌唱基督。所以我喜歡歌唱基督，每次在會堂內，大聲唱歌的時候，就如同把魔鬼打敗，大唱得勝凱歌一樣。」打敗仗的信徒，總不會高聲歌唱基督的。— 《箭上羽》

【在苦難中看見神的手】「祂知我所行的路」(伯廿三10)。我們如果能像約伯一樣，在災難中間，只看見神的手，我們的試煉就會變得輕鬆了。約伯在示巴人的刀劍後面，在天上降下的火後面，在曠野颯來的狂風後面，都看見神的手。約伯在每一件事情上看見神，所以他能在爐灰中說：「祂雖殺我，我還要信靠祂」(伯十三15直譯)。— 《荒漠甘泉》馬克特夫

【行走天路的步驟】「靠你有力量，心中想往錫安大道的，這人便為有福」(詩八十四5)。本節說明如何行走聖潔、永生、事奉神的道路：(一)「想往錫安大道」：這是行走天路的第一步。不但是「想」，還應當是「往」，就是開步走。惟有行走天路的人是有福的，浪子醒悟以後，是起來行走的。(二)「靠你有力量」：這是行走天路者的第二步經歷。若不倚靠神的力量，是無法前進的。人的心靈固然願意，但肉體總是軟弱的。— 張志新《七筐零碎》

【神藉環境來造就我們】「我就下到窯匠的家裏去，正遇他轉輪作器皿」(耶十八3)。窯匠把泥打了、篩了、搏了之後，就把它黏在輪子上，開始作一器皿。輪子可以轉得慢，可以轉得快，可以轉得緩和，可以轉得劇烈，都隨著窯匠的定規。每次輪子的轉動，也就是把窯匠的心意傳達到泥土上。因

為輪子轉動時，他在這裏用手一摸，泥土就成為圓形的坯子了；在那裏一碰，就把坯子凸出的地方、扎手的地方弄得光滑了，短時間內幾下子的對付，那坯子就成了具有合乎窯匠心意的器皿了。

基督徒在神所安排的環境的輪子上也是如此。神藉著環境所給我們的各種處置，無非使我們成為合乎祂心意的形狀；神所給我們的剝奪，無非在我們身上去掉那些扎人的天然。不經過環境輪子上的對付，沒有可能成為合用的器皿。—《荒漠甘泉》醒

【信心能衝破人的攔阻】「因為人多不得近前，就把耶穌所在的房子拆了房頂...耶穌看見他門的信心」(可二4~5)。當人覺得需要耶穌而就近祂的時候，竟常常遇到阻礙，這阻礙又常常是那些好似與主很接近的人，此時纔正需要我們的信心；如果我們有需要，有信心，就不會因人的攔阻而灰心，這只能叫我們的信心顯出功效，因為活的信心，能生出信心的行為來。— 謝模善《新約全書釋義補編》

【耶穌比摩西和亞倫更美】希伯來書將摩西和亞倫拿來與耶穌做比較，他們是親兄弟，性格相異其趣，可是天天卻生活在一起，事奉在一起。他們倆人的職分有甚麼差異呢？摩西是管理者，代表權柄和管治，他口中所出的話不外乎「你要這樣作，你不可那樣作。」摩西在以色列中管治一切，而且要執行神的權柄。但是神的性情不只是像摩西那樣，所以還要有亞倫來彰顯祂。亞倫這個人對人滿了愛、滿了憐憫。祭司體系不過是神愛人、神憐憫人的一個發表而已。神把摩西和亞倫放在一起，神若獨有其中之一，是無法在祂百姓之中成事的。神必須把同情的心，和管治、強權結合在一起。假如你能把這兩個功能調和得好，你就可以牧養出非常好的以色列民了。— 史百克《上面來的呼召》

【信徒已經脫離了敗壞】「因此祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分」(彼後一4)。我們不知道有多少基督徒真注意這個「既」字，這個「既」字真是何等的好！許多基督徒都在那裏說「我們巴不得脫離」，但神是說「既脫離」。不是說我們「去」脫離，也不是說神作工作到一個地步使我們「能」脫離，乃是「既」脫離！既脫離就是已經脫離，我們只要接受就得著了。— 倪柝聲《亞伯拉罕以撒雅各的神》

【耶穌的生命是自有永有的生命】主耶穌在約翰福音第十一章曾講過一句話：「我是復活，我是生命。」這個「生命」和一般的生命並不一樣。好比一個牧童，騎在牛背上，那條牛站在草地上。在這裏，我們可以看到三種不同的生命。草是植物的生命，牛是動物的生命，牧童乃是人的生命，你看，這生命就有三等。可是耶穌的生命又和這三種生命不同，人的生命是被造的，而耶穌，祂的生命不是被造的，祂的生命是自有永有的。所以時間對祂就沒有意義，時間不能夠限制祂；死亡對祂也沒有意義，不能禁止祂。因此祂到死裏面去，又能夠從死裏面出來。— 吳勇《生命之光》

【基督徒的工作】當把你所得的每一樣恩典和恩賜用在主的工作上。不只要使用你現在工作上的恩

賜，還要發展你的能力和技巧，使它們有更大的用途。要不住的求進步。要藉著工作長進。一刻都不要虛度，因為你必要為每一刻時光在主面前交賬。不可容你屬靈的能力成為陳設品，要把它拿來使用。在主的工作上不可遲延。主的事工需要緊急。——《靈食拾英》J.R. Miller

【要緊的是那些皮卷】「我在特羅亞留於加布的那件外衣，你來的時候可以帶來，那些書也要帶來，更要緊的是些皮卷」(提後四13)。保羅是在羅馬監獄寫這封書信給提摩太的，那時他正等候著判決的執行。他所要的三樣東西是：(一)他的外衣，(二)一些書，(三)尤其是那些皮卷。獄中的保羅在肉身上的需要——一件外衣，精神上的需要——一些書，更要緊的是心靈上的需要——那些皮卷。皮卷是寫靈性方面的文字用的，材料為羊皮。皮卷與一般的書不同。皮卷也許是一些已經完成的新約聖經的抄本，或者是保羅自己所寫的書信，反正皮卷上的內容是和聖經相關的，保羅纔至於說皮卷是「更要緊的」。他希望多一件外衣來禦寒，有一些書來滿足他精神的需要，但他尤其需要聖經！保羅把靈性上的需要排在精神與肉體需要之上。要知：生命糧儘管多吃，決不致鬧肚子。——《清晨露滴》

銀網金果

王明道

- ※ 我們的信心必須經過試驗：神所造的船都必須送入海中。
- ※ 神帶我們到深水中，不是要溺斃我們，乃是要洗淨我們。
- ※ 愚昧人羨慕他一切所看見的，相信他一切所聽見的，述說他一切所知道的，耗盡他一切所擁有的。
- ※ 用慈愛、憐恤與和善，寫你的名字在那些臨近你的人心中，這樣你必定永遠不被忘記。
- ※ 人生繁雜的事物中，或是憂患在我們與神二者中間，或是神在憂患與我們二者中間；若是憂患在我們與神中間，我們便不免遭遇失敗；若是神在憂患與我們中間，我們便會靠著神的大能忍受一切的苦難。
- ※ 若是我們願意知道基督徒的真地位，我們只須注目基督，因為「祂如何，我們在這世上也如何。」
- ※ 許多信徒常開口就說，主的慈愛真是浩大！祂向我們所施的恩惠真是豐富！其實，他們心中大約對於這件事連想也未曾想過一次；不然，他們萬不能整日度著這種自私自利的生活。

※ 背負基督的十字架，並不是一次就作成的一件大事，它實在包含著一種意思說，我們當不斷去作一切艱難困苦的小本分。

※ 若是你甘心背負你的十字架，你的十字架就要背負你。若是你不甘心背著你的十字架，你不過增重了你的負擔，同時還須背它。

※ 可作藥品治療疾病的植物，大多數都是苦的。

基督在我們裏面

宣信

【前言】就著一面來說，基督在天上，有許多隨侍的僕役，祂是一切供應的源頭。祂坐在天上至高的寶座上，遠超過一切執政的、掌權的。而這一切也是我們的，因為我們是住在基督裏。但是還有更好的，主說：「我在你們裏面」(約十五4)；那就是我們能把祂帶到我們中間，讓祂在我們心中建立祂的寶座，使我們的心成為真正的天堂。

【基督在天上】若是你讀以弗所書，你就會看見，使徒在第一章裏的禱告，乃是要他們舉目望天，並看見祂所有的是甚麼。你要戴上你的「望遠鏡」，注視那升天的雲彩，看祂如何升天。祂已經勝過了墳墓，勝過了死亡的諸般鎖鍊，勝過了死亡和地獄一切的權勢，勝過了一切天然的力量，勝過了眾天使；凡能傷害你的，祂都勝過了。使徒藉著信心的「望遠鏡」，跟隨著基督，也同樣勝過了一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的。這是一個異象，難以形容的榮耀的異象。

【基督在心裏】但你若繼續往下讀，你又會看見另一個異象。使徒曾經禱告過，求神讓我們看見基督坐在天上；但接著他又禱告，求神使我們「裏面的人」剛強起來，這是為著另一件更崇高、更偉大的目的。而這件比看見基督在天上更偉大的事乃是：「使基督因你們的信，住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深；並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們」(弗三17~19)。這就是天的境界，乃是神使天下垂，並進入你心中。頭一個思想，乃是說出基督遠在天的那邊；而這個思想，乃是說出基督如同新耶路撒冷，從天而降，住在你的最深之處。

【基督成形在我們裏面】保羅曾向他屬靈的兒女喊著說：「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」(加四19)。這是他為那些基督徒的禱告：「我小子們阿，你們雖然已經蒙了重生，仍需要一件更偉大的事發生在你們的身上，就是基督住在你們心中，得以在你們裏面成形！為此，我正忍受生產之苦。」這件事遠超過重生，因為是基督自己活在你更新的魂中。這種光

景，如同在你心中的「寶盒」，不久就要打開；另一個比寶盒本身更輝煌奪目的珍寶，就要出現——那位光輝無比的珍寶基督，要在你心中的深處出現。

「基督成形在你們心裏，」這並不是說要我們培養某種性格；乃是指有「一位」要來到，並居住在我們裏面。祂與我們合一到一個地步，一切管理我們的主權都擔在祂的肩頭上，祂掌管我們內心的國度，使我們在其中，歡然唱道：「有一子賜給我們，政權必擔在祂的肩頭上；祂名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君；祂的政權與平安必加增無窮」（賽九6~7）。因著有一位嬰孩基督降生在我們心中，我們的生命不僅是改變了的生命；且是一個基督的生命，是一個神聖的生命。從此，這樣的一位基督徒，不再需要憑自己爭戰奮鬥，只需要接受主進入他裏面，來為他爭戰；並且成為一個殿或器皿，來讓神居住。以至這位無限量的主能說：「我要在他們中間居住，在他們中間往來；我要作他們的神，他們要作我的子民」（林後六16）。注意這裏的次序，並不是說：「他們要作我的子民，我要作他們的神。」乃是先說「我」——「我要作他們的神，他們要作我的子民。」

【這是基督口中流露的恩言】若是我們翻查新約聖經，我們就會在所有基督深入的教訓中，找到這個思想。在開頭的時候，祂不大願意說到這方面，因為那時祂的門徒無法接受。在約翰福音六章中祂提到這件事，他們當時的反應是反面的。祂說：「我是從天上降下來生命的糧，人若吃這糧就必永遠活著；我所要賜的糧，就是我的肉，為世人之生命所賜的」（約六51）。他們就說：「這話甚難」（約六60）。因此有些門徒退去，不再和祂同行；他們認為這件事太超越了，太帶情感味道了。

後來在約翰福音十四、十五兩章裏面，主再次揭露這個真理，祂說：「人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與祂同住」（約十四23）。祂又說：「我是葡萄樹，你們是枝子。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」（約十五5, 7）。並說：「父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話」（約十四26）。在十七章裏面，祂又說：「我為他們祈求，使他們合而為一，像我們合而為一。我在他們裏面，你在我裏面。」最後祂又加上一句話：「使你所愛我的愛在他們裏面，我也在他們裏面」（約十七20~26）。

基督為那些屬於祂的人所獻上最後的禱告，乃是「我在他們裏面」。基督在這世上所說的話中，以約翰十七章裏面所說的愛，算是最高的。哦，親愛的弟兄啊，如果你想要使祂的禱告得應驗，你就要深入的體會這信息的意義，並要有實際的經歷。

【也是新約書信的啟示】從整個新約的書信中，我們一再看見這個真理。例如在歌羅西書中，使徒說到：「歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向祂的眾聖徒顯明了」（西一26）。他似乎有點害怕提到這件事，正如同有些人要說到奇妙絕佳的消息時，欲言又止、猶疑不決一樣。這奧秘如同在「白石」上所寫的新名，除了那領受的以外，無人能懂（參啟二17）。這奧秘乃是：「基督在你們裏面成了榮耀的盼望」（西一27原文）。你接受它了麼？它是否已經向你開啟了？新耶路撒冷的榮耀，乃是藉著寶石照耀出來的，「基督在你們心裏成了榮耀的盼望。」

保羅在加拉太書二章二十節作見證說：「我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃

是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」這就是保羅得著這奧秘的道路；向自己的生命死，而以基督作為他的生命。

末了，主親自臨到拔摩海島，將最後的信息賜給約翰說：「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席」(啟三20)。這信息是寫給老底嘉教會的，就是那些稱呼自己為「神的教會」的那一班人。但他們的心與主有了間隔，並且向祂關閉，「己」坐在寶座上——「我是富足，已經發了財，一樣都不缺」(啟三17)。但在那心門外，耶穌在門檻邊，祂的頭髮滿了早晨的露水，祂迫切的敲著門，等候著(參歌五2)。哦，這豈不是一幅令人感動、又令人羞愧的圖畫嗎？請記得，主這話是對七個教會中最後一個說的。她是現代基督教最終的代表，也是指今天教會的光景。祂在門外，而你在門內；並安於這種狀況。正當你說：「我是富足，已經發了財，一樣都不缺」的時候，祂卻說：「卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的」(啟三17)。

【基督的親身倚靠】若是你記得，基督在約翰福音第五章所說的話，你就會看見祂未曾向神獨立過生活；乃是在一言一行上，都仰賴祂的父神。所謂基督的生命，乃是指祂在這地上所活出的生命。祂本是全足的一位，卻說：「我憑著自己不能作甚麼；我怎麼聽見，就怎麼審判」(約五30)。這位作我們榜樣的耶穌，從來沒有想要獨立過，卻是經常從父得著生命，從父得著祂所需要的一切，並靠父活著。「永活的父怎樣差我來，我又因父活著；照樣，吃我肉的人，也要因我活著」(約六57)。

因此，祂要你我因祂活著；祂要在你我身上，再次活出祂當日在加利利行走時，所表現的生命。這生命是完全信靠的生命；也代表虛空的器皿，從上面領受一切的需要。因此，祂現在要求你我作虛空的器皿，從祂得著一切我們需要的。「到那日，你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面」(約十四20)。「到那日」，就是真理的聖靈來到的時候，祂不會賜給你某些東西，使你成為重要人物；也不會把你潔淨到一個地步，使你坐下來欣賞自己的聖潔。當聖靈進入你心中時，應當有這樣的情形發生：「你們就知道我在父裏面。」亦即我們會明白主是如何與父相聯結，並依靠祂過生活，我們也因此知道如何依靠主。這樣，我們就知道並不是自己多聖潔、多剛強了；我們所知道的，乃是：「祂是聖潔、剛強的。祂在我們裏面，就是我們的聖潔與能力。」

為了要表達這種聯合的意義，主耶穌以榮耀的日出與居家雙重的比方來說明。頭一比方乃是：「我要向他顯現」(約十四21)。顯現這詞的原意，乃是：「照耀出去」。其含義和以賽亞的話相同：「興起發光，因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你」(賽六十1)。這就是耶穌所說「我要向他顯現」的意義。這也就是舊約的最後應許：「向你們敬畏我名的人，必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能」(瑪四2)。

另一比方，乃是指「居家」而言，「我們要...與他同住」(約十四23)。其含義乃是：「我們要以他的靈為我們的居所」。那曾經是愁苦並滿了罪污的心，如今成了君王的宮室；在此，我們能住在祂同在的蔭下，並享受與祂交通的喜樂。——《基督的生命》

教會的道路

倪柝聲

【教會道路的啟示】在啟示錄二至三章裏，神從小亞細亞眾多教會當中，特別揀選出七個教會來，豫言教會的道路在地上到底怎樣。神在這裏給我們看見，二千年來，甚麼種的教會是祂所定罪的，在甚麼種的教會裏是祂所喜歡的。只有當我們明白啟示錄二至三章之後，我們纔知道到底教會的道路要如何；纔知道我們該在甚麼種的教會裏，作甚麼種的人，纔能討主的喜悅。

這裏有七個教會。第一個教會是以弗所，乃是指第一世紀末了時候的教會。第二個教會是士每拿，乃是指第二世紀到第四世紀初的教會，受到羅馬帝國十次大逼迫。第三個教會是別迦摩。「迦摩」就是結婚；「別迦摩」的意思就是「注意啊！現在結婚了。」這是指主後三百十三年，康士坦丁起首接受基督教作國教那一段時候的教會。

這七個教會分作頭三個和末四個兩組。頭三個教會都已經過去了，而末了的四個教會都已經一個接一個的產生，都同時在地上存在。頭三個教會沒有主再來的應許，後四個教會有主再來的應許(參二25；三3，11，21)，可見後四個教會要繼續存在直到主耶穌再來。我們要從這四個裏揀選教會。今天有四種不同的教會在地上，我們作神的兒女，該從這四個教會很小心地揀選纔可以。

【推雅推喇——羅馬天主教】第四個教會是推雅推喇，就是羅馬天主教。推雅推喇的字意是高樓，或者高塔。從前羅馬帝國是用政治的力量壓迫基督教，現在是用政治的力量扶持基督教，作基督教的後盾。結果基督教不只與世界結婚，並且在世界上被高舉。羅馬天主教，就是教會與世界聯合，結果使教會在世界裏得著高的地位。

聖經把女先知耶洗別拿來代表羅馬天主教。羅馬天主教的難處是在於耶洗別的教訓。耶洗別的教訓有兩個特點：一個是行姦淫，一個吃祭偶像之物，就是拜偶像(參二20)。

姦淫，在聖經裏的意思，就是混亂。人混亂就犯姦淫。羅馬天主教和世界混亂。全世界所有的宗教，都有它們特別的女神。羅馬天主教把童貞女馬利亞當作女神，這就是行姦淫、混亂。十二月二十五是羅馬人的太陽節，羅馬天主教把這一日變作聖誕節，說主是真的太陽。這是行姦淫、混亂。教會是神的殿。在舊約，神的殿是用木頭、石頭造的；到了新約，乃是一切相信主的人，我們的身體就是聖靈的殿。但羅馬天主教把禮拜堂當作神的殿，這一個思想是從外教來的，從外教的廟轉過來變作羅馬天主教的教堂，這是跟外教人起頭行淫亂。在新約裏，所有神的兒女都是祭司，都能事奉神，但羅馬天主教把舊約聖經裏猶太祭司作居間階級的制度帶進來，這是犯姦淫，是混亂。羅馬天主教的教堂裏，不只有香燭、燈台、香爐等舊約的東西，還把外教的東西、拜偶像的東西、迷信的東西也拿來。這是何等的大混亂！

他們不只是混亂，神還指責他們拜偶像。在羅馬天主教裏，人拜十字架，拜主耶穌的像，拜馬利亞的像；彼得、保羅等使徒，以及歷世歷代受苦、殉道的信徒，都為他們作偶像來敬拜。還不止，許多殉道者的骸骨，也是他們敬拜的對象。在羅馬天主教裏，完全充滿了偶像。

由此可見，羅馬天主教乃是神所定罪的教會。神不悅納人在羅馬天主教裏(參啟十八4)。我們作神兒女的人，要盡力量不去摸羅馬天主教的東西。在它裏面有許多是錯的，所以我們不能跟從羅馬天主教。

【撒狄——更正教】第五個教會是撒狄；撒狄是恢復，或說餘剩(*that remains*)的意思。撒狄代表繼羅馬天主教之後所有的更正教。撒狄雖然包括改教，但不代表改教。針對羅馬天主教的改教運動，一種是出乎神的，一種是出乎人的。馬丁路德出來，一個人站在那裏反對教皇、主教、神父，反對整個的羅馬天主教。當時也有許多愛主的人，用他們的性命來作自己所見證的道的印記，這些都是出乎神的部分。但當路德改教的時候，有許多政權，趁機擺脫羅馬天主教的轄管，利用改教來達到他們政治的企圖，這是政治的改教。改教變成是教會和世界聯合起來打倒羅馬天主教的一個運動，結果有所謂的國立教會產生。

撒狄也是被神責備的教會。撒狄的特點就是說，按名是活的，其實是死的。更正教所設立的教會也和羅馬天主教一樣，是政治和宗教合在一起的教會。按新約，教會乃是神的子民，在地上是一個無倚無靠的團體。但按國立教會的規矩，國的範圍有多大，教會的範圍也有多大；所有那一個國家的國民，不論信主與否，生下來就能受洗在教會裏。世界和教會混在一起，信的和不信的調和在一起。所以說，按名是活的，其實是死的。這是更正教的特點和光景。

但是這並不攔阻在更正教裏出來許多有名的、為神所用的屬靈大漢，但都是單獨的，不是團體的。所以主說：「然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的...」(啟三4)。更正教起頭的歷史，乃是國立教會；後來有許多異議者(*Dissenters*)，覺得國立教會不對，乃有私立教會的興起。一班一班的人，因著看見某些特別的真理而分開，設立了所謂的獨立教會。這些意見不同而出來的人，都被冠以一個名字，叫作分門別類。實際上難處不在這些看見真理的人身上，而在看不見的人身上。在國立的教會裏，有許多東西是不出乎神的，所以神的兒女要跟從主的話，就只得從他們中間分別出來。今天如果神的每一個兒女都審判罪，都對付不是出於神的，大家都能合一，而且也都能與主合一。

在更正教的歷史中，一個獨立的教會興起，大體上是第一代充滿了祝福，第二代就起首組織，第三代就墮落了。更正教全部的歷史就是按名是活的，其實是死的，一直在生和死的分界上。有活過來，又有死。

【非拉鐵非——弟兄相愛的教會】第六個教會是非拉鐵非，只有稱讚，沒有責備。「非拉鐵非」的意思是「弟兄相愛」。非拉鐵非是從撒狄出來的，是聖靈的一個新運動，把人從死亡的更正教裏拉出來，讓人站在身體的地位上。不承認有其他的關係，只承認有弟兄的關係；不承認有其他的交通，只承認有愛的交通。

非拉鐵非的第一個特點，就是他們遵守主的命令(參三8)。在這裏有一班人完全回到主的話語裏去，在他們中間沒有任何信條、道理、遺傳，只有話語。神在他們中間把話解開。在教會的歷史裏，沒有一個時代明白神的話，像非拉鐵非那樣。在教會歷史裏，只有在非拉鐵非裏面，神的話得

著了當得的地位。非拉鐵非的第二個特點，就是他們不棄絕主的名。歷世歷代以來，教會歷史這麼長，主耶穌的名字反而變作是最末了的名字。人注重信徒、道理、國家的名字。非拉鐵非把路得、衛斯理、浸信、安立甘等所有的名字都去掉，只高舉基督的名。

主對七個教會都有得勝者的應許，但須要他們能勝過所處教會的難處，纔算是得勝者。惟獨非拉鐵非的得勝者，沒有甚麼東西需要特別得勝的，因為那一個教會沒有任何的難處，他們所作的一切都是主所悅納的。主對非拉鐵非只有一個要求，就是要持守所有的。

【老底嘉——眾人意見的教會】第七個教會是老底嘉，是非拉鐵非墮落而成的。老底嘉是變相、走了樣的非拉鐵非。有一天弟兄相愛失去的時候，就馬上變作「眾人的意見」，這是老底嘉的字意。甚麼時候弟兄相愛一沒有，身體的關係一取消，生命上的來往一失去，所剩下的，就是大家的意見。

老底嘉的特點，就是不冷不熱，而在主面前有屬靈的驕傲。這些屬靈的驕傲，是從已往的歷史來的。他們記得那一個歷史，而今天卻失去了那一個實際。只有一班人，能誇口他們的富足，就是失去生命的非拉鐵非。我們如果要繼續在非拉鐵非的道路上，就得學習在神面前謙卑。「神的祝福在我們中間」這話雖是事實，但一不小心，就會有老底嘉的味道。摩西臉上發光，自己卻不知道。活在主面前的人，不覺得自己是富足的。驕傲的結果，就是不冷不熱。老底嘉，就是說起來樣樣都知道，事實上沒有一樣是熱切的。

【要為自己挑選教會的道路】今天在地上有四種的教會，這四種的教會要一直繼續到主耶穌再來。每一個神的兒女，都得挑選自己教會的道路。主所定規教會的道路只有一個，就是非拉鐵非。要走在這一條道路上。不要好奇去問看，羅馬天主教是怎麼一回事。好奇的人，常常受虧。不要去摸更正教的各宗派。整個更正教的運動雖有神的祝福，但是有許多被定罪、受責備的，用不著我們去查考、去問。

我們要學習站在非拉鐵非的地位上。總是遵守主的話，不棄絕主的名。但千萬不要驕傲，不要在羅馬天主教、在更正教各宗派面前驕傲。走非拉鐵非的路，最大的試探是驕傲。「我們比你們好，我們的真理比你們清楚，比你們懂得多！我們只有主的名，和你們不一樣！」一驕傲，馬上就落到老底嘉去。跟從主的人，沒有驕傲。驕傲的人，就被主吐出去。——《初信造就》

如何克服緊張和重壓

Oswald Sanders

【生活中難免緊張】緊張是現代生活的特徵。事實上，各階層的群眾都受到了它的蹂躪，甚至基督徒，雖擁有安息和寧靜的豐富應許，也極易遭受這種困擾。連那些平素被認為比一般人更認識神和祂話語的傳道人，也不能擺脫神經緊張的纏擾。這是不應該的，也是不必要的。

戴德生(Hudson Taylor)在他創辦了中國內地會幾年之後，也缺少靈裏的安息。後來他從新遇見

神，發現祂無窮盡的富源，他的工作雖仍舊艱困，事務繁多，但一切的重壓和緊張卻都消失了。神既然不偏待人，祂為戴德生所成就的事，祂必然也願意成就在祂一切的兒女身上。

「緊張」一詞的定義是「被迫到僵硬的狀態；也就是精神的過勞，掙扎的激烈，神經的焦慮和附伴著的肌肉的緊張。」並不是說所有的神經緊張都是有害的。小提琴的弦線唯有在它調到足以發出準確的音調所應有的緊度時，纔能發揮它的功用。人類的生命也須有某種程度的緊張，即唯有當一切的力量都為了完成一種有價值的生活目標而加以使用時，纔能獲致它最高的成就。我們的主為要完成神的旨意，祂曾陷入緊張的狀態中：「還沒有成就，我是何等的緊張呢！」(路十二50另譯)。

「重壓」也就是「過度的緊張」，我們所關心的，就是這有害而不必要的重壓和緊張。

【促成緊張的原因】普遍的錯覺以為緊張來自勞苦工作，但工作本身不是真正的原因。在心神安寧的狀態下工作，雖然勞苦工作，也是有益健康的。它所產生的是疲倦，而不是緊張。緊張的基本原因是在於心神，而不在於身體。導致基督徒陷入緊張狀態的因素，最少有四種：

(一)自覺不適任：對所受託的任務，時常自覺缺乏屬靈的聰明和智慧，這是正常的感覺，但也是屢屢產生緊張的來源。若有人自覺他對所從事的屬靈任務，完全勝任愉快，則反而證明了他屬靈的不合格。問題乃在於：這種才智、學問和屬靈資格不足以應付我們工作要求的自覺，竟致引起內疚，因而緊張掙扎以求彌補；屬靈的責任感越強，緊張的程度也就越厲害；甚至使我們陷入神經衰弱的地步。

(二)憂慮的態度：為我們的力量所不能控制的事憂慮的習慣，使屬靈的努力癱瘓，並激起危險的內在緊張。有些人明知憂慮是無益的，但他卻似乎無力打破這種素來耽溺且已成為生活方式的一部份的習慣。而憂慮會令人分心陷入騷動的狀態，以致不能專一注意任何一樣的事。

(三)恐懼的心理：恐懼是緊張的一種普遍的原因。有些神經質的人對任何事情都感到畏懼。對新的任務或對未曾試過的工作的畏懼，使懦怯的心靈充滿了懼怕的痛苦。這種懼怕使人不能入寐，甚至在醒覺時也滿懷一種莫名的恐怖。唯恐或失的心理往往反而使人陷入所想要避免的情況，因為神響應人的信心，而不響應人的懼怕。恐懼和信心互不相容，不能共存在一個人的心裏。害怕，不僅使人迷惑，更使人緊張。

(四)對人不正常的心態：心懷怨懟，有時幾乎自己不知道，也像心懷嫉妒、猜忌、邪念、憎恨一樣地會破壞神經系統，並產生緊張。這等情緒會破壞靈魂，更會摧殘健康，因此保羅勸我們要斷然除去。

當那些不可避免的壓力從各方面臨到我們身上時，再加上前述的各項的情緒，內心的緊張往往會達到破裂點。工作中不可避免的干擾，人們出於關心或好奇所給的壓力，都會增加緊張的程度。此外還有保羅所說的「為眾教會掛心的事」，就是為「你們中間神的群羊」的靈魂和靈性正當的關心。這些都是使你的心神暈眩，使你的肉體沮喪的壓力。

【不可避免的後果】緊張令我們的身體和精神付出代價。尤其是，緊張的一種不愉快的特質，就是

它會自然傳染。當我們在緊張下度日時，旁人都會曉得並感覺到，而我們處在這種氣氛中很難給予人屬靈的幫助。

緊張表現出**身體的無力**。有些人患神經性的消化不良，以及胃潰瘍，其根源較多是由於他們的思慮，較少是由於他們的食物。我們這世代所特有的偏頭痛和失眠的傾向，無疑地是受害的神經系統所加諸我們的一種報復行為的緊張，而這緊張原是神所不願它負擔的，因為可用於建設目的之精力，都浪費消散了。

心神的騷動。詩人寫著說：「我心不願輕浮躁急」，然而內在的緊張，卻不可避免地產生心理的騷動，致使心神不能專一注意屬靈的事。在禱告當中，思想特別難於控制，像磁針指向地極那樣想著最近所關心的事。甚至在睡眠中，肉體的不安靜也可能反映內心深處的不安寧。

靈性的消沉。在身心具不安寧的狀況下，靈性必然趨於消沉。這種狀況正給我們的無情敵人預備機會，使牠利用火箭或愁雲向我們進攻，並極有可能達到其目標。這樣，敏感且受重壓的心靈，就被陷於一種屬靈的綑綁的狀態中——常常為失敗的感覺和少結果子的重壓所縈擾。

【解救的方法】這座監獄是否有一條出路，有真實得著解救的可能？對於那些願意在神面前完全誠實，並且熱切追求得著這鑰匙的人，的確有一條逃脫之路。下面的步驟可帶你走這條解救的道路：

(一)對神的新認識：要應付我們這錯綜人格的最深切的需要，非對神有新認識不行。神本身就是答案。藉著神的啟示，認識祂是「全能的神」(El Shaddai)，祂能無限無量地供給我們的不足。難處是我們重看自己的不足，而小看神的豐富。這種觀念不僅有害，且是有罪的，因為「凡不出於信心的都是罪」。摩西反覆陳說自己的不配，暗示他不信神能供應他所必需的才能去完成他的任務，因而激怒了神(出四14)。

我們需要藉著默想祂的話而發現神豐富的所是，並相信這些富源應付我們的一切缺乏是綽綽有餘的。主深知我們的需要，不論它們是屬於肉體的、心神的、或是靈魂的，祂已經為我們作了充分的準備。眾門徒缺少麵包以餵飽飢餓的群眾這件事，並不曾使祂驚奇——「祂自己原知道要怎樣行」(約六6)。我們既對祂有了信心，就會把緊張消除，因為緊張之所以發生，只是由於我們對神有了一種不適當的觀念。

(二)對己的認識：認識自己就是緊張的中心和來源，也必有助於我們走這條解救的道路。切莫覺得所求於我們的是過於我們所能擔當的，因為神曾向我們保證說：「必不叫你們受試探過於所能受的」(林前十13)。祂知道我們負擔的限度。凡事只要是出於神的安排，深信我們必能應付神一切的命令。「你若這樣行，神也這樣吩咐你，你就能受得住」(出十八23)，這是一個不變的原則。我們埋怨天天沒有足夠的時間可以辦妥所要我們作的一切事。然而耶穌說：「白日不是有十二小時麼？」這句話就清楚暗示每一件事都有足夠的時間可以作完。

我們往往力求保持屬靈的外貌來贏取人的誇獎，而忽略了神的讚許。我們大部的緊張就因此而起。我們易於體貼自己，常常為自己和自己的艱難情況抱歉。然而在主斥責彼得的話中，清楚地指出自憐乃出於撒但(太十六22~23)。我們難處的根源，就是自我沒有把在我們心裏的寶座讓給基督。當基督在我們的心靈裏作主時，緊張就變為安靜了。

(三)心意的更新：如果要獲得持久的解救，就必須在態度上有徹底的改變，在心思上有真正的更新。否則，緊張必將持續。不要一味因我們的工作重壓而自憐自怨，相反地，我們應該把它們當作不可恕和不需要的罪。我們不要再把它們當作折磨我們的重擔，而要把它們當作一個表現祂那有榮耀的充足能力的露台。當我們把視線從自己移到神身上時，我們就要聽見祂說：「現在你必看見我...所行的事」(出六1)。當我們靠著祂的能力工作時，我們的軟弱越大，祂的榮耀也必越大。

但這種態度的改變和心意的更新，導因於意志的一個明確而有目的的選擇。你必須選擇把一切責任的重擔移交給基督並把它留在那裏。那麼，保羅所說：「要將你們的心志改換一新」(弗四23)，和「讓神在裏面重新塑製你們的心意」(羅十二2，腓氏譯法)，就說明這些事情不是我們所能做的，乃是神響應我們的信心而在我們裏面為我們成全的。提多書三章五節指出這是聖靈的工作。當我們斷然立志不再自怨自辯，而完全投靠神時，聖靈就有機會施行改換我們心意的奇蹟。我們必須看一切事物為要把榮耀的主和祂無窮盡的富源顯大，甚至必須為我們的軟弱歡喜，因為我們的軟弱給祂機會表現出祂夠用的恩典(林後十二9)。換句話說，聖靈要不住地在我們裏面動工，使我們一天過一天更多地「以基督耶穌的心為心」(腓二5)。這的確是一件超然的事，但祂豈不曾應許說：「到我這裏來...我就使你們得安息」(太十一28)麼？我們有主耶穌住在心裏供應我們靈魂每日每時的需要，並除去我們一切的緊張和重壓。

(四)有規律的休息和安靜：「你們要休息，要知道我是神」(詩四十六10)，這是我們在忙亂的日子裏所不太注意的命令。巴斯卡爾(Pascal)說：「人自己招致最多麻煩的一樣事，就是他不能休息。」如果我們忙碌到連休息的時間都沒有，就是越過了神所要我們忙碌的限度。主耶穌常常到山頂安靜的地方去休息。主耶穌使祂的門徒覺得有離開工作去休息的必要，我們卻忽略祂的勸告而自招損失。願我們能有一顆完全安息在足以應付一切之神裏面的心，愉快而沒有重壓的感覺，沒有戰慄的緊張。——《作基督徒的難題》

事奉的原則

江守道

【蒙拯救是為著事奉神】當以色列百姓在埃及的時候，他們乃是法老的奴隸，他們所事奉的乃是法老，法老叫他們作苦工、建造積貨城，他們根本談不上事奉神。所以要事奉神，必須從罪惡和世界裏被拯救出來，脫離撒但的轄制。只有當人蒙拯救的時候，事奉神纔是一件可能的事。

當神拯救祂的百姓的時候，祂在那裏所一再說的話，就是：容我的百姓去，好讓他們事奉我。神在這裏所爭執的題目，就是一個事奉的題目，換句話說，撒但與神爭奪人的事奉。神創造我們人的時候，就是要我們人來事奉祂，但是撒但今天把人霸佔了，搶奪了人的事奉。神得不著人的事奉，反而撒但得著了人的事奉。

所以，在神的計劃裏，神救贖人並不是目的，只是一個過程，一個手續，而目的乃是要我們事

奉祂。在屬靈的原則上，所有得救的人，都是為著事奉神而得救的。常有人說，基督徒是全世界上最自私的人，你們得救就是要自己上天堂。其實，神拯救我們，為著我們的好處不過是附帶的，為著我們事奉祂纔是主要的。如果今天一個蒙恩得救的人，不起來事奉神，他就浪費了神的恩典。他雖然蒙了拯救，但是沒有進到神拯救的目的裏面。在基督教傳統的教導裏，事奉神是少數人的事，但是在神的話語裏，事奉神乃是所有蒙恩得救的人的事。

【屬靈長進也是為著事奉神】這一個事奉的原則，不光是指著我們得救，也是指著屬靈路程上一切的事。一個弟兄或姊妹，如果得救了之後還留在罪惡裏，這個人仍舊沒有辦法事奉神。為著這個緣故，基督徒要對付自己的罪。因為如果罪還留在我們身上，神就得不著我們的事奉。

同樣的原則，一個基督徒也必須從世界裏出來。基督徒如果沒有脫離世界，就不能事奉神。正如以色列百姓，雖吃了逾越的羊羔，塗了羊羔的血，滅命的使者已經離開了，但是他們如果仍留在埃及，還是不能事奉神。不要說人在埃及不能事奉神，就是人出了埃及，如果心還留在埃及，仍然不能事奉神，神也不能得著事奉。

同樣，我們為甚麼要脫離撒但的權柄，與撒但斷絕關係，不讓撒但在我們身上有地位呢？還是因為我們要事奉神。只有真正脫離撒但權勢的人，纔能事奉神。

所以盼望教會裏面所有蒙主拯救的人，為著事奉神的緣故，都能起來自潔脫離罪，脫離世界，也脫離撒但一切的權勢，這樣就能叫我們在神的面前好好的服事祂。

【事奉神是極大的榮耀】另外一方面，我們今天對事奉神這一件事，必須要看清楚，這不光是為著盡本分，更是我們無比的榮耀，是我們極大的權利。施洗約翰是婦女所生之中最大的，但是他說，連替主解鞋帶都不配。如果今天主能讓我們替祂解鞋帶，我們該認為這是無比的榮耀，是主看得起我們，恩待我們，叫我們有機會能服事祂。當我們有這樣的認知，我們事奉神的層次就能拔高。

所以我們需要一再回到主的面前，讓主的愛在裏面激勵我們，叫我們常常感覺說：主竟然讓我服事祂，這是何等的榮耀，我就是作一件最小的事情，也是最榮耀的。在事奉主的事上，根本不是事情的問題，主纔是最重要，如果是事奉主，事情雖然是小的，還是最有價值的。

【神注重人過於注重事】在屬世的事上，是事情重於人，人的本身怎樣不在乎，只要把事情作好就行了。但是在事奉神的事上，神永遠看重人過於看重事，好像神寧可讓事情作得差一點，而不願意事奉的人差。

一題到事奉神這件事，我們天然的觀念立刻會想到奉主的名傳道、趕鬼、行異能，好像事奉神全在這些事情上，如果你這樣去作，你就是一個事奉神的人；如果你不這樣去作，你就沒有事奉神。但是在馬太第七章裏，有些人奉主的名傳道、趕鬼、行異能，但是主說：我不認識你！這裏的不認識，乃是不稱許的意思。主不稱許這些人。

不僅如此，底下主還有一句話叫我們非常希奇。主說，你們這些「作惡」的人，離開我罷！奉主的名傳道、趕鬼、行異能，這些事都是好事情，但因為作這些事的人不對，所以事情也不蒙悅納。

在事奉神的事上，主注意我們這一個人，過於注意我們所作的事。很對的事情可以作得很好，但是如果人在主面前不對的話，就變成一個作惡的人了。

【事奉的人對了纔蒙神悅納】在羅馬第十二章裏，當使徒還沒有說到我們該怎樣在身體裏面配搭事奉神之前，就先提到奉獻這件事：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此事奉，乃是理所當然的。」當你還沒有在事情上事奉神之前，你先需要作一個事奉神的「人」，你先得把自己獻給主。當我們這個人對了的時候，聖經說這個纔叫作事奉。所以我們需要常常在神面前檢查自己，看看我們這個人在神的面前的光景到底對不對。

保羅在林後第四章說：我既然從主受了這職份，我就把一切暗昧可恥的事都棄絕了；我盡力使自己潔淨，叫我自己能薦於別人的良心，好叫基督榮耀福音的光不至於被掩蔽。所以，在我們開始事奉以先，就得在神的面前把一切攔阻事奉的事統統對付清楚。每一次我們去摸事奉的時候，讓我們先在神的面前把自己重新獻給神，讓我們先作一個絕對向著主的人。若是這樣，那些事奉的事就要蒙神悅納。

【事奉要照靈的新樣】保羅在羅馬第七章告訴我們，我們既然蒙了拯救，從今天以後，服事主是照著心靈的新樣，不是照著儀文的舊樣。這意思就是說，我們服事主不是光在外面作事，而是在我們心靈的裏面，用靈來事奉神，用樂意的心來作。如果光在外面作事，這就變成儀文，變成字句了；如果在字句裏作，自然而然就是陳舊的。

有的人說，我們事奉神，要常常出新花樣。這一次這樣來事奉神，下一次就換一個新的花樣，如此花樣常翻新，就顯得新鮮活潑。不錯，當你換一個新花樣時，好像新了一下，但這個新不過是外面的新，是靠不住的，過不久就變舊了。聖經裏所說的新，乃是常新、是永遠新鮮的。從靈裏頭出來的，就是不換新花樣，還是新鮮活潑、常新不舊的。我們所需要的，乃是用我們的心靈來事奉神。如果我們的心我們的靈都是在與主交通的裏面，就是天天作同樣的事，也一點都不陳舊，裏面還是新鮮的，還是活潑的。所以不在於外面的變，乃在於裏面的心與靈。

【心靈的新樣和神的安排並不衝突】另外一方面，如果我們按著心靈的新樣來事奉神，並不是一切外面的安排就不需要了。一些弟兄姊妹認為安排就是落在字句裏，就不屬靈了。他們屬靈的觀念就是自由，我想怎麼作就怎麼作。聖靈像風一樣，祂吹到那裏就是那裏。這些話表面上似乎很有道理，但在實際上卻是大錯特錯的。

靈的新樣與神的安排沒有衝突，你如果讀林前第十二章，你就看見神是照著祂的旨意，「安排」各個肢體在身體裏，神並沒有讓他們自由，神並沒有讓我們屬靈到一個地步，在身體裏今天喜歡作嘴就作嘴，明天喜歡作手就作手。如果這樣，這個身體就不曉得變成了甚麼東西。

在同一章聖經裏也給我們看見，聖靈隨著祂自己的意思，將不同的恩賜賜給各人。聖靈的運行和神的安排有極密切的關係，神的安排不但不打岔聖靈的運行，並且給聖靈的運行開了路，當膏油在那裏塗抹的時候，如果一個肢體不站在神所安排給他的地位上，他就得不著膏油了。

今天我們事奉神不是單獨的問題，如果只有你一個人在那裏事奉，那就用不著安排了，你要怎

樣就怎樣。但是如果我們是在一起配搭事奉神，在身體裏面事奉神，肢體的安排就很重要了，因為能帶進聖靈的流通。因此，一個真正屬靈的人，定規接受神在教會中的安排。

當然，我們不敢說教會的安排沒有錯，所以當我們安排的時候，第一，總是需要透徹的交通，不是硬性規定。第二，有的時候也許安排上有了問題，當被安排的人順服去作的時候，覺得沒有膏油，這時他可以與教會負責的弟兄姊妹再交通，在交通的裏面改正這件事。

【事奉要忠心】 在事奉神的事上，有一件事非常要緊，那就是忠心。保羅在林前第四章說：「人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家。所求於管家的，是要他有忠心。」在服事神的路上，聰明不是太要緊，忠心纔是最重要的。在世界的事情上，如果你聰明就好了；但是在服事神的事情上，聰明沒有用，反而有時因為你太聰明，就不忠心了。

今天我們一同在這裏事奉神，必須要忠心。就是在一件最小的事情上，也得忠心。忠心就是對主所託付的事不敢拖拖拉拉，規規矩矩的把它作好。我們今天在事奉主的事情上，一定要殷勤、不懶惰、心裏火熱常常服事主(羅十二11)。在神託付我們的事情上，要常常覺得：恐怕主今天就要來了。在馬太福音裏那個忠心的僕人，他是按時分糧給主人家裏的人，因為他不知道主甚麼回來。但願我們學習作個忠心的僕人；我們如果在小事上忠心，主就要將更大的事託付給我們。—《香柏木》

各各他的十字架

賓路易夫人

第七篇 十字架與聖靈

【主受難前豫先指明聖靈的工作】 聖靈的任務，在主耶穌受難釘十字架的前夕，與祂門徒話別的時候，已經豫先指明了。祂說，從父來的真理的靈(約十五26)，將被子差遣到每一個蒙救贖的人那裏，專為教導他們認識神的事(約十四26)，叫他們記起基督的話，為基督作見證，引導每一信徒進入真理；聖靈並不是憑自己說甚麼話，乃是將受於父和子的心意交通給人(約十六13~14)，啟示神永遠的計劃，在一切蒙救贖者的裏面榮耀基督，將祂一切的豐滿向他們陳明。這一切後來都應驗了。

當祂復活的那日，在耶路撒冷一間小樓上，主耶穌來站在祂門徒中間，把祂在十字架上所受的釘痕指給他們看，並吹氣叫他們受聖靈(約二十19~22)。等祂升天被神右手高舉之後，祂就從父領受了所應許的聖靈，將祂澆灌在地上那一群正在同心合意恆切禱告等候父的應許的人身上，這聖靈要裝備他們，因為主曾說聖靈要臨到他們，使他們得到工作的能力，聖靈也與他們同工，見證神兒子的死而復活。

【聖靈的恩賜基於十字架的工作】 「基督既為我們成了咒詛，就贖我們脫離律法的咒詛...使我們因信得著所應許的聖靈」(加三13~14)。使徒保羅在給加拉太人的書信中的這些話，指明聖靈的恩賜乃是基於基督在各各他的十字架上的工作。從保羅的信息中，聖靈教訓我們知道祂的內住和充滿信

徒裏面，乃是根據於各各他的工作。我們蒙救贖「是憑著基督的寶血，如同無瑕疵無玷污的羔羊之血」(彼前一19)。不只如此，基督為我們成為咒詛，就是為要使我們得著聖靈。我們這些被咒詛的人與祂一同被掛在木頭上，祂作了我們的代表。十字架的咒詛與聖靈的應許是連在一起的，也是聖靈作工在我們裏面的一個條件。因為只有當我們承認在我們裏面的一切都該受咒詛，並歡喜著接受十字架的信息，信我們已經與祂同死時，纔能使聖靈完全佔有，並自由作工在我們裏面。

【聖靈引領人更深認識十字架】十字架引到聖靈，聖靈引到十字架。只有藉基督的死，人纔能得著聖靈；也只有藉著聖靈，信徒纔能實際的聯於基督的死，因此纔使我們知道復活主的內住是何等確實，並能說：「我已經與基督同釘十字架」，「基督在我裏面活著」。同時也只有藉著基督的十字架與祂有更深的交通，纔能知道聖靈的豐滿和能力。

保羅對加拉太人所說的話也證明這點，因為他聲稱必須以他所傳講的各各他作為聖靈在他們裏面作工的基礎；並且明顯的，他們雖然接受了聖靈，但他們仍須更清楚的認識十字架；因為如果他們像保羅那麼深的認識與基督同死，他們就不會再落到過去憑著自己努力的情形中了。加拉太人還沒有對自己完全絕望，還想依賴自己。他們雖從聖靈入了門，但不知道如何活在聖靈裏面，就是在信心中活在釘十字架的神兒子的根基上，在開始的時候，就是這樣的信將神的兒子帶到他們裏面的。今天有許多神的兒女還須要更深的認識十字架，這是和聖靈在聖徒裏面的工作相關的，因為聖靈只在各各他的根基上作工。認識基督的死有多少，信徒個人享有聖靈就有多少。

【十字架與聖靈相互作用】十字架引到聖靈。藉基督贖罪的工作，每一顆降服的心就可得著聖靈；降服有多少，聖靈就得著多少。

聖靈引到十字架。這可以在主的生活行動中很清楚的看出來。在約但河受浸時天為祂開了，因為祂進入死水中，揀選與罪人同等的地位，這是各各他的豫表。藉著「永遠的靈」，祂能堅定的面向耶路撒冷，去喝各各他受死的苦杯。經過十字架，神的靈使祂從死裏復活，在神的右邊受膏勝過祂所有的同伴，今日跟隨祂的腳蹤而行的人也是如此。藉著降服神和接受十字架——約但河所豫表的——聖靈就得著了人心的堡壘，於是就引領信徒進入十字架的真實交通，聖靈就更穩固的佔有人，從裏到外，中心到外圍，對付生命中每一部份，顯明新的需要，為著這些需要多方面的啟示十字架，藉著基督的死作為脫離舊生命的能力，供應基督復活的生命以達成新造。

【被神的豐滿充滿】當信徒剛一接受聖靈時，他們會以為這就是聖靈的「充滿」，但那知道只是照著當時的度量充滿而已。最初的度量是小的，但若接受聖靈的引導更多的經歷十字架，度量就會越過越深，於是對聖靈也就有了更豐滿的認識。

信徒從始至終藉著信接受聖靈的帶領，與祂合作，並且歡喜著準備接受祂一切的帶領，直到主從天顯現，我們這卑賤的身體變成祂榮耀的形像，雖然神救贖的人也有肉身的死，但聖靈將基督豐盛的生命賜給人，使人必不「見死」，只是睡了，「這樣，就可與主永遠同在，因為必死的被生命吞滅了，為此培植我們的就是神，祂又賜給我們聖靈作質」(林後五4~5)。

「藉著祂的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裏；並知道基督

的愛...便叫神一切的豐滿，充滿了你們」(弗三16~18)。這段話總括了聖靈在信徒裏面工作的目的。保羅為以弗所人禱告說：但願他們藉著聖靈剛強起來，好使基督因信住在他們心裏。父永遠的靈要得著蒙救贖的人，特為啟示子的內住。祂所以使信徒剛強，乃是要基督成形在他們裏面，這就是保羅在加拉太書中所說：「我已經與基督同釘十字架...基督在我裏面活著。」

在此又一次提到信徒的信心，信心若無對象，信心是空的。信心完全根據神的話和在神話語後面神的特性。「信道是從聽道來的」，當神的靈對人說到神的話時，神自己的靈就使接受者的心甦醒過來。如保羅對歌羅西人說的：「與祂一同復活，都因信那叫祂從死裏復活神的功用」(西二12)。聖靈要供應我們一切的需要，甚至我們與祂合作的信心也是從祂而來，並且支取基督十字架的死為我們所作成的一切。

讓我們再仰望各各他，我們已經與主同釘，因此我們看祂是那位永活的，求祂賜我們「信心的靈」，停止我們自己的工作，不要再努力掙扎，讓我們簡單的安息在祂的話中，祂就使我們像小孩子一樣的信靠祂，並教導我們活在神兒子的信裏，如同祂靠父活著一樣。

當基督這樣啟示在我們裏面時，神的靈就要引領我們與眾聖徒更多明白基督的愛何等長闊高深。正如這個超絕的愛顯現在各各他的死上一樣。更多的明白神的愛，這需要神的能力，因為只有與祂同受苦難的人，纔能明白祂的愛。單在頭腦中領會別人所受的苦難，並不能交通於他的苦難，只有走同樣的道路，纔能產生同樣的交通。這就是為甚麼主對門徒說：「我所喝的杯，你們也要喝。」

並不僅是對基督到各各他的愛有更多的明白就算了，使徒又說「充滿了你們」，充滿到何種程度呢？「達到神豐滿的度量」。

這是過於我們所能瞭解的，也是過於人所能測度的，但祂能成就一切超過我們所求所想的。因為這是人心所未曾想到，照著在我們裏面運行的大力(弗三20)，我們就能被基督的愛充滿再充滿，直到神的豐滿充滿在我們裏面，如同「水勢漲起成為可湊的水」(結四十七5)。

哦！神的兒女啊，如果你只徒然試想認識各各他的拯救，卻不依靠在裏面作工的聖靈，敞開你的全人，將你自己交在祂手中，你就永不能認識這有福的生命！所以要降服於祂，活活的將你聯於釘十字架的那一位，聖靈就要將這位活的主啟示在你裏面。你願出任何代價順服祂嗎？你願讓祂在你的生活中有完全的主權嗎？再轉向各各他，相信神的話說你已經和祂一同死了，神奧秘的智慧就要藉著永遠的靈向你啟示出來。

【甚麼叫聖靈的膏？】你是在事奉這位君王嗎？當聖靈將基督啟示在你裏面時，你就知道你的主不只住在你裏面，並且你還是基督身體上的一個肢體，當你被安排在這個身體上你所應在的地位時，膏油就從頭流到衣襟，因此也就膏了你，使你能作神所喜悅的一切工作。如果你能捨棄自己，完全為祂的旨意而活，基督就要用聖靈藉你大大作工。但要記住：「恩賜原有分別，聖靈卻是一位...功用也有分別，神卻是一位，在眾人裏面運行一切的事...這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的」(林前十二4~11)。

神用喜樂的油膏祂的兒子，過於膏祂的同伴，因祂喜愛公義，恨惡罪惡(來一9)。基督也要使

你深深的恨惡罪惡，喜愛公義；你愛主不只因為祂是愛的神，也因為祂是聖潔的。你將急切巴望神能嚴厲的對付你那些不像神的地方，並歡喜接受祂的管教，以使我們與祂的聖潔有分。祂的國權是正直的(來一8)，我們愈親近祂，也就愈有分於祂的膏油。

你必須絕對給予聖靈以地位，並且要一步一步的行在聖靈裏，單單依靠祂，尋求祂的旨意，得祂的喜悅；祂就要引領你，教導你如何住在祂裏面，使你在祂奧秘的身體裏站在合適的地位上，你就知道：「你們從主所受的恩膏，住在你們裏面...自有主的恩膏在凡事上教訓你們...你們要按這恩膏的教訓，住在主裏面」(約壹二27)。

話中之光

摩根

【創十七1】「我是全能的神，你當在我面前作完全人。」

這裏「全能的神」原文是「伊勒沙代」；「伊勒」的意思是全能，「沙代」則是完全的供應和安慰。故全名直譯應為「全豐的全能者」。

當神來呼召亞伯蘭作完全人的時候，先將祂自己的豐富啟示給他，意思是要亞伯蘭靠著祂的豐富行在祂面前。沒有一個人能憑自己的智慧和力量，在神面前作完全人，但我們有位全豐全足的神，樂意在柔細並大能中供應我們，我們還有甚麼不能的呢？

【創十八32】「我再說這一次，假若在那裏有十個呢？」

亞伯拉罕所關切的，乃是神的榮耀。因為在他看來，當神審判惡人的時候，如果義人也遭受其害，那麼神的義就受到了破壞。基於這個關切，他與神理論，從五十個義人一直減到十個義人，神每一次都答應了。亞伯拉罕停止在十個義人，神卻實行不使義人和惡人一滅亡的原則，而搭救了羅得。這裏給我們一個非常明顯的教訓：如果我們關心祂的榮耀，祂願意照著我們信心的程度引領我們，並且以祂的信實為保證，使我們得著超過我們所求所想的。

【創十九22】「你要速速的逃到那城，因為你還沒有到那裏，我不能作甚麼。」

這幾句話告訴我們一個事實，神無法作一件有背於祂自己公義性格的事，祂的審判決不能與祂的公義不符合。當義人羅得還留在那城的時候，神就無法滅城。這個真理使我們得以安穩無慮，神的審判不論如何可怕，終是有分別的。

【創二十10】「你見了甚麼纔作這事呢？」

亞比米勒問亞伯拉罕到底是甚麼動機，竟然使這位信心的祖宗落到要用欺騙的手段。原來亞伯拉罕以為在一班不懼怕神的人中間，他必須憑著自己來作點甚麼，在神之外自己保護自己。這是何等的愚昧！我們所有要憑著自己的思想，不但限制了神，也使神的旨意受到破壞。沒有人能在神的

旨意上，憑藉自己來與神同工。

【創廿一17】「神已經聽見童子的聲音了。」(照原文另譯)

以實瑪利是使女所生的兒子，是亞伯拉罕在信心道路上失足的果子。他的確必須趕出去，但並非就此離開神的面，再不受祂的看顧和管理了。要知道，神的揀選，並非棄絕那些未蒙揀選的。神所以揀選人，乃是要他們去服事其他的人。當聖城建造完成的日子，列國都要在城的光中行走。因此，求主保守我們的心，使我們不至鄙視那些被目為「恩典以外的人」。

【創廿二16】「你既行了這事...」

神吩咐亞伯拉罕將以撒獻上這件事，從人的觀點來看，完全有背於神先前的應許，但亞伯拉罕順服神，他知道神的話絕不能廢去。因著他肯這樣作，使神能夠將他作成一個器皿，祝福萬國。「你既」原文作「因為」。這說出當我們敢信靠神的時候，神纔有機會作事。

【創廿三20】「從此那塊田，和田間的洞，就藉著赫人定準，歸與亞伯拉罕作墳地。」

這塊田和用來埋葬死人的田間的洞，是亞伯拉罕在神和他立約應許給他的產業上，惟一曾得著的一塊地。但這藉著赫人的定準，又是何等的不可靠(參創卅三19；徒七16)。亞伯拉罕的得勝，就是在於他憑著信心領受神一切的應許，雖然所應許的尚未一一得著，但他仍然篤信不疑，且是存著信心死的，因為深知所應許的，都是憑神的約而定準的。

【創廿四4】「你要往我本地本族去，為我的兒子以撒娶一個妻子。」

亞伯拉罕定意不使他的後裔，有分於迦南人污穢，就打發僕人去他的本地、本族為他兒子娶妻。這乃是一件順服和信心的行動。

這告訴我們，一個憑信而活的人，他所行的一切，必須照著信心與神合作同行。一個有信心的人，絕不會坐等說，神已應許過了，所以我不必作甚麼。相反地，他是在神的應許上往前去。

珍貴的片刻

邁爾

【太十七3】「忽然有摩西、以利亞向他們顯現，同耶穌說話。」

路加特別提到他們談論的是耶穌去世的事，就是祂在耶路撒冷將要成的事(參路九31)。摩西代表律法，使祂知道神的羔羊必須受死，為贖多人的罪；以利亞代表預言的先知，著重在父神的榮耀，就是主在復活的早晨，脫離死亡，顯出榮耀的光輝。

主奇妙的受死與榮耀的復活，實在是最偉大的主題，神的性格已在這些事上表現得最和諧、最具體了。人的罪與神的救恩也在這裏相遇而得以解決，創造的勤勞也有了關鍵性的答案。

【太十八15】「你就趁著只有他和你在一處的時候，去指出他的錯來。」

你的弟兄得罪了你，你若不設法挽回他，主就會對你說：「你是看守弟兄的，你要得回他，不是只為你，也為我。起初是他不對，沒有愛。但是現在是你錯了，你要去為他的錯失，替他洗腳，得回他來。」

【太十九8】「摩西因為你們的心硬，所以許你們。」

有些律例誡命，以色列人應該遵守，卻不是永遠性的，因為他們還在道德的教育過程。律法是神對他們漸進的要求。

這個原則也可應用在我們身上。在我們起初蒙恩的階段，只籠統地知罪。以後我們就漸漸可多知道神的事，對自己的認識更深，於是清楚知道罪有多麼嚴重。從前我們以為無所謂的，現在就會深深地自責。

【太二十22】「我們能。」

他們這樣說，當時還不知道喝主的杯的含義。他們認為一切困難都可迎刃而解，艱苦必能克服，結果卻在主被捉的時候，都捨棄了祂。但後來在五旬節聖靈充滿之後，他們靠著主的恩惠與能力，竟然經受得起苦難的杯。其中一個很快就飲杯，倒在希律的刀斧之下(徒十二3)；另一個卻經過很長很長的年月，與基督的忍耐有分。他們都經歷苦難，都靠近了主。我們無權選擇坐在寶座的左右；只有在我們靠近主耶穌，就必有確實的憑證與信念。

【太廿一22】「你們禱告，無論求甚麼，只要信，就必得著。」

主這話表明，祂使無花果樹枯萎，是因祂取用神的能力，只想給予信心的功課，好讓祂的門徒也可像祂一樣以信心成就事情。

我們在祈禱時，卻容易以自我為中心，只注意自己，將神關在心門之外，結果毫無果效。我們若能與神聯合，讓祂的心思與目的自由地湧入我們裏面，我們就知道應當祈求甚麼，確實的知道我們是在神的目的之內。信心常常是在這樣情形產生的。

【太廿二37】「你要盡心...愛主你的神。」

愛神是我們的特權。若有人愛神，在他的心中一定容不下罪。但這道命令，對我們的肉體而言，似乎是高不可攀。然而，它促使我們去投靠聖靈。凡順從祂的，神的愛就澆灌在我們心中。你若要有這愛的特權，就必須蹲在生命的運河前，讓活水進入你的內裏。

【太廿三37】「我多次願意聚集你的兒女！」

本仁約翰說，母雞有六至八種的啼叫聲。主也以不同的目的呼喚我們——有時要我們靠近祂的

胸懷與祂相交；有時只要我們安息；有時祂呼喚我們享受祂的豐富，以祂的話語指引我們；有時只要我們躲在祂的翼蔭下，等那兇惡過去。可惜多少時候，我們在生活中團團轉，而聽不見主的呼聲；或雖然聽見了，卻不願意來到祂的翅膀下。

【太廿四32】「夏天近了。」

確實夏天已經近了，雖然一切情形仍不顯著。主已經近了，祂是夏天的王，祂一來就是夏日，要知道祂已經近了，就在門口。

祂常常是在近處，愛能覺察祂的同在，那是永遠的夏日，將門打開，祂凱旋的行列已經在望。

你的心中有夏天嗎？只有一個條件可以實現，你必須離開北方，到熱帶地區，那裏太陽一直在高天的寶座，日頭永不西下。

—— 黃迦勒主編《基督徒文摘》