

基督徒文摘第三十二期

隱藏的財富

顏路裔

【整個宇宙充滿財富】隱藏的財富！這標題叫人聯想到打撈沉船、探險掘金等等，一經得寶，價值連城，誰不夢想發現隱藏的財富呢？

可是，環繞我們的週遭到處都是財富，這些財富叫我們著迷，令我們動心，因為整個宇宙就是一個充滿財富的大寶窟。這些財富有普通的，就是人們歷代所歡喜的金銀珠寶等等；但也有隱藏的財富，這只是近年纔藉特別的儀器所發現的。

真希奇，兩樣最有用的儀器都是從一個地方發明的，這地方是在荷蘭名叫密得伯(Middelberg)的一個小村莊。在十七世紀的時候，這裏有兩個人發明了顯微鏡與望遠鏡。發明望遠鏡的人名叫利百瑟(Jan Lippershey)，發明顯微鏡的人名叫楊森(Zacharias Jansen)。望遠鏡的功用是觀看遙遠的太空的奇妙，而顯微鏡卻是將肉眼不能看見的極小的世界顯露出來。

【宇宙之大無奇不有】在意大利，有一個人名叫伽利略(Galileo)，學會了望遠鏡，就自己設計了一個，可以瞭望天空，發現了太陽的黑點、土星的奇妙和木星的衛星。千百年來，人們繼續改進望遠鏡，最後他們設計和製造了一種望遠鏡，它的鏡面寬達兩百英吋，所能望到的距離，竟超過一兆光年之遠；請注意，一個光年所達到的距離的哩數，是一字後面加十二個零。

太空的巨大實在令人不可想像。好比說，若以音速(聲音的速度)去旅行，要達到我們的鄰居月球的話，就要十三天；要旅行到太陽，就要四十年；若要達到太陽系之外最近的一顆星，便要二百八十萬年之久。可是月亮只距離我們一個「光秒」；太陽的距離是八個「光分」；太陽系之外最近的星，約有四個「光年」。我們的銀河(Milky Way)，它們所包括的星宿卻達一百兆之多，直徑的長度約為一千萬光年。若要到距離我們銀河最近的天河(Galactic neighbor)，就必須一百五十萬光年以上。

在天上有多少銀河呢？據估計，最大的望遠鏡最少能看到兩萬萬個。請注意，每一銀河平均有一萬萬個燃燒的太陽。將人比較起來，它如幾百億微生物在一個行星上繞著一顆星轉，實在太不重要了。神怎樣會造出這樣偉大的宇宙，千變萬化，空間無限，星宿數不清。人算甚麼，神竟顧念他；人的命運算甚麼，神竟顧念他！

【宇宙之小無奇不有】要糾正這種悲觀的看法，我們可以看另一種發明，那就是顯微鏡顯出了在小世界裏面神造化的奇妙。先從雪看起。這是很平凡的東西。我們在冬天用雪來玩雪球、做雪人、滑

雪、坐雪撬，雪下得多了，我們得鏟雪、掃雪，弄得腰酸背痛。但雪的故事決非就只這一點，它是大量水的來源，能助農作物生長，及用為發電。比如說：在加利福尼亞一湖，五乘二十公里的水域，就等於有一百萬仟瓦小時的電力，加上一千七百萬加侖的水。可是有許多帶雨的烏雲從我們頭頂掠過，並不像雪水一樣降落地上，而消失於沙漠的上空。你聽過「人造雨」的實驗沒有？假若情況許可，從飛機上拋下乾冰粉末可能引起一場大雨。

可是雪片中的珍寶卻不是在乎人們來融化它，使之流入電力站與農場。在一塊有雪的山邊究竟有多少雪片呢？若要論數目，那麼既數不清，又無意義。每一塊雪片呈六角形，就與神設計的原子相仿，可是雪片除了六角形外尚有不同的地方，每一塊雪片仔細看來是不同的，每一片像一個特別的可愛的珍珠雕刻在閃閃發光的冰上。假若神竟顧及絲毫不重要的雪片，給它們那麼美好的裝飾，那麼我們怎能不相信祂要顧念我們每一位呢？

【結晶體的奇妙】神的善意不僅在雪片上表明，我們還可以看看普通的食鹽，化學名稱叫做氯化鈉，當我們將食鹽溶解和結晶時，就形成了細小、完全，與結晶的方塊。我們平常在做飯與醫藥上所用的化學品，也都有其他的結晶形式——各有各的樣子，研究微生物與藥用的化學家就是藉這些不同的結晶樣子去分別它們。

【沙漠中的奇觀】沙漠往往被視為是死寂荒涼，「神所棄絕的地方」。可是在那裏有美麗的珍寶。有一種樹名叫「肚子植物」(Belly plants)。這種植物小得出奇，它匍伏在地，要把它好好弄平，用一副放大鏡或顯微鏡才能看得見。這些小花乃是生長和繁殖於氣候惡劣的沙漠地區，直到最近人們纔明白它們美妙的形態。過路人根本不會覺得有它們的存在，可是神卻使它們長得那麼美麗，生長得那麼奇妙。

【水中的奇觀】安東·魯文和(Anton van Leeuwenhoek)乃是第一位用一具顯微鏡去觀察「滴水池塘」的人。在這裏說滴水池塘，就是一滴水在顯微鏡下就如一個池塘。

他很驚奇地觀看這滴水中的新世界。其中生物很多，好比說一種活物叫做阿米巴(痢疾就是這種細菌作怪)，它是一個十分複雜的單獨細胞，它能做各種動作，能吸收食物，也能繁殖後代。阿米巴一生游泳過活，正像一滴白色凍子般的原形質(Protoplasm)。其動作奇妙，如躲避強光與有害的化學品、追尋食物等。它找到一點食物就包圍它，為每「一口」食物就造成一個新「胃」去消化它。

窩爾窩(Volvax)是一種滾來滾去的細胞球，由很細的原形質結成一起。這一球體中每一細胞有兩根鬚，稱為「鞭毛」，在水裏面像划船一般推動它走。可是這些細胞連在一起時卻能同心合意，一起行動、靜止和轉方向——而完全沒有甚麼神經與肌肉在幫忙。在母體內的新增細胞像關緊的細胞球，鞭毛都對內。只有在新的球體離開舊體的內部時，它纔向外面發展，成為本身的屬體。

【海中的奇觀】淡水中的生活既多姿多采，海中的生活更奇妙難名。

既有極多極小的微生動物與植物，又有靠它們生活的極大魚類，如四丈長的噴水鯊魚，十丈長的藍鯨——這是世界最大的動物。在許多地方海底厚厚的鋪了一層甲殼，那是牠們飯後拋下的剩餘物質。

【一萬種不同樣的微生物】矽藻在海中到處都有，最普通是在較淺的海面。這種細小與單細胞的植物，它藏在介殼中，常常是透明如絲，以致最好的顯微鏡也看不清它們的結構，要用電子顯微鏡纔能去研究它們。矽藻共有一萬種不同的種類，但每一種都是細小如絲，小到要收集一千五百萬個纔能放滿一茶匙。

當矽藻死時，它們的介殼就沉到海底，就是被別的魚類吞吃時，它們的殼也一樣排泄出來，沉到海底，這樣，海底的藻殼就沉澱成很厚的一層。靠近加利福尼亞的隆泊克(Lompoc)的海邊，從前是一個淺水的海灣，現在發現那裏堆積的藻殼層竟達五方哩寬、一千四百呎深。這種藻殼堆積的數字實在無從估計，也許可以說每廿二方吋，就有矽藻百萬的六乘方，就是一後加三十六個零的數目。然而這些都是過去的生物，都是創造之主保守的目標之一。

神能夠叫千億顆燃燒的太陽造成一團銀河，且將它們安置在太空，這樣一位神必然具有無限的能力。可是，神又能創造微小的生物，而且又賦與它們建造的天才，使它們能作成一萬種不同微生物式樣，這樣一位神，必然有無限的能力，能夠關心極小的東西。簡而言之，那些東西在我們看來，不管它大過人或小過人，總之，可以看出神的權能、作為和祂的看顧。

【神是否看顧人類】神是否看顧人類呢？這問題現在看起來似乎有些愚蠢，你看不是麼？祂的權能既然彰顯在巨大和細小的東西上，立在中間的人類祂就不顧念麼？神當然顧念。假若祂忽然停止顧念的話，我們也就立刻活不成了。

神對於人類的看顧，不僅在乎我們的呼吸和心房的跳動，而是我們生活上最深的需要。從聖經上我們可以看出神對我們所最關切的，乃是一切對永生的靈性上的福樂。在聖經上我們也能見到，祂對我們一切的人都有奇妙的安排：「神差遣祂獨生子到世間來，使我們藉著祂得生，神愛我們的心在此就顯明了」(約壹四9)。

正像祂賜空氣與食物，供人肉身上的需要，祂也安排那最美、最偉大的珍寶，以供給人靈性上的需要。可是，人對於物質的需要有拒絕的可能，好比說，他可以不呼吸、不吃飯、不領受神對於今生的安排；照樣，人也可以拒絕相信及棄絕神為我們永生的安排。

人不呼吸、不吃飯就會死，照樣，人若不相信神的安排也會滅亡。

「信主的人有永生。不信主的人得不著永生，神的震怒常在他身上」(約三36)。—《科學談趣》

福音故事

【就少一個人】有一次利物浦大火，正在半夜，各處大叫：「失火啦！失火啦！」有一座大樓，火

由底下燒上去，樓梯都已燒斷，最上一層，有許多人由窗戶探頭大叫救命，救火隊的梯子略短，只見一人由梯子爬上去，用兩腳勾住梯頂，兩手抓住窗框，嚷道：「你們快由我身上爬下去！」就藉著他一個人，樓上的人都得了救，末了見他自己的臉已被燒，手足皆傷。由人間到天國的梯子太短了，世人因耶穌的捨身而得救。改良社會、服務人群、熱心教育，無一不佳，可是對於人心的變化，改善或得救，只缺少一人，就是這位耶穌基督。

【人人所需的】有牧師去監獄佈道，一青年想跟著去，牧師答應了，就一同去。牧師對犯人講了一篇極懇切的救恩大道，回來在路上，青年說：「他們真是需要這位基督，我想他們一定會受感動的。」牧師說：「朋友！你受感動麼？」青年立刻答道：「那不是對我講的，乃是對那班囚犯講的。」「我也是照樣對你講，你也需要這位救主。」這兩句忠實的話，就入了他的心，將這遊蕩的人，領回家鄉。

【血液中毒】血液中毒是一很危險的病。芝加哥有一小孩，因為偶然割傷了手掌，在十天內竟患了牙關緊閉而死。豐城有一個人，因為小釘穿入腳掌中，也就因傷而死。一個紐約的男人，眼睛偶然混進一粒砂屑，起初並不介意。後來眼睛發炎了，纔請眼科醫生診治；可是太遲了，血液已經中毒了；後來面孔也腫了起來，不上十天，竟死去了。英國有一男子，額際生了幾根白髮，覺得不雅觀，為了博取未婚妻的喜歡，把那幾根白髮拔去了，起初覺得拔去的地方有些紅腫，也不介意；後來那處疼痛起來，開始潰爛，那時他纔去看醫生；但是血液已中了毒，不及施救了。

「這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪」（羅五12）。死是從罪來的，亞當被古蛇咬了一口，罪毒進到他的裏面，死也就臨到了。人犯了小小的罪，就是證實罪毒已經在人裏面，足夠致人於死，必須及早求來醫罪傷；如同以色列人在曠野被蛇咬了，蛇毒就注入他們的裏面；惟有仰望所舉起來的銅蛇，纔能得活（參民廿一6~9）。「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信祂的，都得永生。神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生」（約三14~16）。

【燒屋救人】在日本南部有一小島，島上房屋造在山頂，房屋下面一級一級梯田，山腳有些小樹，海灘的沙又細又白。島上住著成百農人，勤力作工，團結合作，敬老慈幼，生活愉快，宛如世外桃源。每年秋季，五穀收成之後，他們舉行盛大的慶祝遊樂會，男女老幼都去參加，非常熱鬧，人人暢歡。一年，他們照例舉行慶祝遊樂會，人人穿上美麗衣服，裝飾整齊，下山去了。惟有一位德高望重，年已七十多歲的老公公，被選為村長，留在山上，沒有下山參加慶祝會。節目開始，大大小小盡情歡樂，說的說，吃的吃，奏樂的奏樂，比賽划船的划船。正在這時，留在山上的村長老公公，抬起頭來，朝著天邊望去，看見一道強烈白光，從天那邊朝向他們衝來，速度很快。老公公知道不妙，這是巨浪衝來的豫兆；但是山下的人還不知道，等到看得見時，必定來不及逃命。若從山上放聲大叫山下的人逃命，他們正在興高采烈狂歡之中，也聽不見。於是老公公趕快拿出許多乾稻草，分散屋子四圍，隨即放火，濃煙火舌很快穿上屋頂。山下的人看見山上起火，燒的是村長的家；於

是個個急忙上山救火。第一個跑到山頂的人看見老公公安閒坐著，臉上堆滿笑容，真猜不透這是甚麼意思。老公公未等他先開口發問，伸出右手指向天邊。這個男人轉頭一看，纔知所以。他再往下一望，所有的人都已離開海灘，跑到山腰了。突然一聲巨響，巨浪上岸，捲去一些東西，接二連三巨浪湧了上來，將岸上所有東西全都沖去。所有的人都說：「好險阿！差一點兒我們的命都喪了！」眾人十分感激，都到老公公跟前。老公公笑著說：「你們不用說甚麼話，今天我作了一件很有意義的事。」他犧牲了自己的屋子，救了全村的人。

「獨不想一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處」(約十一51)；「祂捨自己作萬人的贖價」(提前二6)；主耶穌捨了祂的生命，使萬民得救，這就是我們的益處。

改教運動時期(一)

(主後1517年 ~ 1648年)

【改教運動的基本觀念】改教領袖們所強調的基本內容如下：

(一)改教領袖們主張回到使徒教會形態。他們深信使徒教會纔是教會當有的形式與屬靈光景。初期教父們如耶柔米、居普良、俄利根、亞他那修的著作，重新出版，給改教者們很大幫助；奧古斯丁的著作，尤受偏愛。從這些聖徒們的著作中，他們認識了早期教會的單純，和他們當日充滿繁複儀式的教會，截然不同。因此，改教領袖們致力於減少教會的儀式、習俗及傳統，而強調傳揚「真道」及「因信得救」的福音。

(二)他們也強調「信徒皆祭司」的看法。意思是：每個人可以直接與神交通。人得救不是藉著教會，只因信基督便可成為教會的一份子。羅馬天主教以祭司稱呼聖職人員，表明他們像祭司一樣，站在神和人中間，代替人說話。改教者則著重每個信徒都是祭司，每個人都可以與神面對面交通，不需經過教會所扮演的「中保」的角色。

(三)改教領袖們認為教會是信徒的集合，而不是「聖品人員的階級組織」。這種觀念早於一百年前胡司時代就已提出。他們把教會看成一個有機體(Organism)，信徒們在這個活的身體中彼此相屬；他們絕不認為教會是由聖品人員組成的「機構」(Organization)。在行政的功用上，改教者也承認教會「組織」是必要的，只是在救恩的獲得上，卻不需要經過這個組織。

(四)改教領袖們強調聖經是信仰與生活的最高權威。早在改教運動以前，已經有許多教會領袖主張將聖經分給一般信徒。威克里夫將大部分「武加大」譯成英文；丁道爾(Tyndale)也翻譯了聖經。但羅馬天主教嚴禁非官方的翻譯，以致丁道爾付出生命的代價，被火焚而死。路德翻譯了全本聖經；慈運理(Zwingli)將伊拉斯姆的希臘文聖經中的保羅書信手抄下來；賴非甫爾(Lefevre)將新約譯成法文，加爾文(Calvin)也翻譯了聖經。每一項改教是否被接受，全看這原則能不能從聖經中找到支持和印證。因此，聖經成為當日的試金石；聖經的研究和精讀，也成為一切宗教教育的基礎。

【改教運動的開端】改教運動肇端於馬丁路德之張貼九十五條款，時為主後1517年10月31日。所謂

九十五條款，乃是路德對當時羅馬天主教販賣贖罪券的看法。路德此舉並不代表改教運動，這只是帶進改教運動一連串活動中的第一個行動而已。

路德將九十五條款釘在威登堡教堂門上的那一天，正是萬聖節。按照羅馬天主教的慣例，要將教堂的神聖遺物展列出來，給來自遠近各地的人觀賞，並藉此獲得捐款。這些來賓很自然地看到教堂大門上張貼的大紙。他們駐足而讀，回家後，報告給鄰里街坊的人；這些人又傳給別人，於是這件新聞像野火般地傳開了。

當時印刷術剛發明不久，這九十五條以拉丁文寫成的條文，立刻被譯成各種文字並付印，以令人無法置信的速度，傳送到西歐各國。不到兩個禮拜，全德國都知道了路德的九十五條。四個禮拜後，全西歐的人都讀到了。它所帶來即時而巨大的影響是：幾乎停止了贖罪券的出售。

【九十五條款的真正意義】路德的九十五條並未攻擊贖罪券本身，他所攻擊的是銷售贖罪券時所引起的弊端和惡習。對這些弊端，威克里夫和胡司早已提出抗議，然而路德的抗議所引發的衝擊，遠超過前人所作的。路德靠著聖靈的引導，提出對贖罪券的質問，他的手指，大膽地指向羅馬天主教最敏感的焦點上。

教會和它的首腦人物——教皇，因贖罪券的售賣，可以獲致大筆進項。尤有甚者，這時期，整個教會系統已經腐化到一個地步，把聖禮和聖職人員抬舉到最重要的地位上。羅馬天主教規定，只有神父可以主持聖禮；若沒有告解禮、宣赦及贖罪券，就沒有救恩。一個人的得救與否，全操在神父手中。因此，教會對信徒產生了一種奇特的控制力量。

九十五條所表達的意義，有將信徒自神父手中釋放出來的意向。這一下，羅馬天主教會不只是略受震撼而已；事實上，路德所搖動的正是當日羅馬天主教會的根基。

【九十五條款所引起的抗爭】(一)路德被傳到羅馬：路德所做的事，正好打擊到教皇的兩個要害：他的權威和他的錢包。當教皇發現奧古斯丁修道院院長無法制服路德時，他決定自己處理。主後1518年7月，他發出了傳票，將路德傳到羅馬，到他本人面前。路德假如真的去羅馬，必定是死路一條。幸好，路德有一位忠實而有大權的朋友——選侯腓勒德力，腓勒德力盡他最大的影響力，要羅馬取消對路德的傳票。當時教皇盼望腓勒德力能成為皇帝，因為他比其他兩位選侯容易操縱。為此，教皇聽了腓勒德力的話，取消了對路德的傳票。

(二)迦耶坦無法對付路德：這時，教皇的代表迦耶坦(Cajetan)正在德國奧斯堡參加國會。教皇寫信給迦耶坦，特別授權給他，命令路德到奧斯堡。對路德而言，前往奧斯堡是非常冒險的事。還好他的王族朋友幫助獲得老皇帝發給安全保證。主後1518年10月，路德和迦耶坦在奧斯堡見面三次。他們的討論，好幾度進入火爆情況。最後，路德經他朋友的勸告，在夜間秘密地離開了奧斯堡。

(三)米爾提次較有成就：教皇的下一步，就是派一位特使，前往德國捉拿路德。教皇所派的特使就是米爾提次(Mititz)。他和路德有一次私人會晤。這次晤談的結果，路德答應只要他的敵手不開口，他就不再講贖罪券的事；同時也答應給教皇寫一封表示屈服的信。

(四)厄克向路德提出挑戰：路德和他的反對者雙方所保持的緘默，沒能維持多久。厄克(Eck)寫了一本反駁路德九十五條的小冊。路德在威登堡大學的一位同事迦勒斯大教授(Carlestadt)，挺身而出，寫了一套反對厄克的論文。而厄克又寫了一些駁回迦勒斯大的論文。在駁文中，他對教皇至高權柄提出極端的看法，引起了路德的反駁。厄克對此無法容忍，於是向路德提出挑戰，要和他辯論教皇的至高權柄。

(五)來比錫之辯：主後1519年7月，厄克與路德在來比錫會面。以學識和辯才而言，這次辯論差不多棋逢對手；但厄克用巧計對付路德，使他在眾人面前宣稱：康士坦丁會議對胡司的某些教導作了不公正的定罪。這使得路德在眾人面前，顯出他是和一位被教會正式指責為異端的人站在一邊。經過這次辯論之後，所有的人都看清，要使路德與羅馬天主教會再度和好，是絕對不可能的事。**【未完待續】**

馨香的沒藥(十二)

蓋恩夫人

【獄中受苦】一六八八年正月二十九日，我被押到聖瑪利修道院去了。他們將我關鎖在一間房子裏；不許我帶女傭，也不許我女兒來看望我，也不許別人告訴我她的情形。那裏的人因為早聽到他們的讒言，就看我如毒蛇、猛虎一般。在那裏看守我的是一位他們所特選的尼姑，待我如待瘋人一般，她給我吃的苦只有神知道。

佳降先生(官長)和一位沙蓬的醫生，來審問了四次。主給我恩典，使我所回答他們的話，遠超過有學問的人(路二十一14~15)。他們說，如果我能解釋我所寫的《簡易祈禱法》像現在這樣清楚有理的話，我就不至於坐監了。最後一次的審問，是為著一封假信。我告訴他們說，這信的筆跡絕對不像我。他們說這不過是抄來的一張，原信還留在家。我說拿來給我看，可是他們不許。我說我從來沒寫過這樣的信，我也不認識那收信的人。可是他們並不注意我所說的話。本來我還盼望他們能夠看出我的無罪，後來我纔知道，他們存心不願證明我是無罪的，反而要我顯出有罪的憑據來。

有一次，官長單獨到我這裏來，對我說，再不必題起那假信了，因為這算不得甚麼。我說：「算不得甚麼嗎？假造一封信，叫人作國家的公敵還不算甚麼嗎？」他回答說：「我們會去查造假信的人。」

【自由超脫】我身雖被囚，心裏卻非常快活；身受縲絏，心卻十分自由。約瑟坐監的那天，可以作我的記念。我已離地像在天上。一切由人來的恩典都斷絕，並且接著再享受新的苦難。我不得不將我重新獻上，來喝完最後、最苦的那一杯。

我對於那些逼害我的人，並不抱怨；雖然我清清楚楚的知道，他們的存心與他們所行的不對。但「若不是從上頭賜給的，人就沒有能力辦我」(約十九11)。這也是主和聖徒所經歷的一件事。如果是受神的打擊，就不可恨祂所用的打手。

【牢籠威嚇】過了幾天，官長來對我說，我可以自由在房子裏來往。那時他們正努力想將我的女兒許配給一個人。若是這樣，我女兒一生的命運就斷送了，因為他們要將我的女兒和一位沒有基督的人結婚。我將這事交給神，信祂不會容許這事的成功。

他們告訴我，若我允許我女兒配給那人，我就能立刻出監；但是我始終拒絕。他們就威嚇我，要永遠監禁我，並要將我縊死。無論如何壓迫，如何威嚇，我始終拒絕！

【憑空捏造】不久的時候，官長和醫生又來了，對尼姑長說，必須將我牢牢的鎖起來。她說我所住的房間已經非常的小，旁邊有一洞整天有太陽，現在是七月天氣，怕會熱死呢。可是他們聽了並不在意。她又問說為甚麼緣故我必須這樣關鎖起來呢？他們說我在最近一月裏，在這院子內又犯了不少的罪，誹謗尼姑們。她卻說不但沒有這事，而且尼姑們得著不少的造就，她們都敬重我、稱羨我的忍耐與鎮靜。她的話一點都不能感動他們。她也因為他們的謊言，忍不住哭了。

後來他們差人來，要我說出我在最近一月中所行羞辱的事。我問是甚麼事，他們說不出。我說神若願意，就讓又長又多的苦難落在我身上好了。這事是從假信的事繼續的演下去的。神是這一切事的見證。

醫生說，我要神作我的見證的話，就是褻瀆神。我說，全世界沒有誰能禁止我和神說話。此後我被他們關得更嚴緊，甚至氣都要閉住了。我發大熱，幾乎要死，而沒有一人來助我。

我將他們逼迫的事情敘述出來，是出於不得已的。我不是因為恨他們所以纔這樣作；因我實在愛他們，也為他們禱告；我只讓神來替我說話，救我脫離他們的手，不讓我自己來作甚麼。

【拖延出監】一六八八年八月二十二日，是我該得釋放的日子；但是主給我日子還遠，還不要我就得拯救。他們不過設更新的網羅要害我，並要叫慕司神父功績給王知道。那時正是我四十歲的生日，我睡醒的時候，神叫我知道主耶穌被賣時的痛苦，並且看見猶太人害主的計謀。我知道除神之外，沒有誰能拯救我從監裏出來。我心裏滿足，因祂總有一天要伸出祂的手將我救出。至於祂如何救我，這我不想知道，也是我所不能知道的。所以我將這些事完全交在主自己的手中。有人將我的事，告訴了曼太農夫人，她知道了極感興趣，最後她使我得了釋放。

【會芬乃倫】過了幾天，我有第一次的機會，會見芬乃倫先生。

自出監後，就在美拉面夫人的家中休息。這家就是我的女兒和尼哥拉結婚的地方。後來我再遷到女兒的家去住；因為我女兒太年輕之故，就和她同住了二年半。就是在女兒家裏，仇敵也假造了不少的故事來害我。我盼望暗暗的避到蒙他琪的僧舍裏去；可是又被人知道了，朋友和仇敵共同來攔阻我。

我女兒結婚的家是芬乃倫的朋友；所以我常見他到這家來，因此他和我就有多次機會談到屬靈生命的事。在談話的時候，他很反對我的經歷。我以極誠摯的態度對付他，結果得著了他。那時因為母林諾司的事紛擾的緣故，以致最明顯的事實也起了紛爭；奧秘派所用的言詞，也發生了大辯論。

但是我盡量用最清楚的話語解釋給芬乃倫聽，這樣解決了他一切原有的困難。結果就任何人都不能了解我的意見，像他了解我那樣清楚的。可是這卻潛伏了他將來受苦的因素，這事可以從他回答莫克司主教的話中看出來。

【遭人忌恨】為著想要休息，我就住在一間小房子裏。在那裏常有機會和家人、和朋友們見面。有幾位聖西珥的女子對曼太農夫人說，她們因著我的話格外親近神。曼夫人就鼓勵我繼續和她們有來往。有些人本來是她所不喜悅的，現在改變了，她就更覺得應該鼓勵我；也因此加意厚待我，敬重我。她這樣敬重我、信賴我，一直到三年之久，可是後來卻又引起了最嚴酷的逼迫加在我身上。因我在這些女子中間能自由出入，這些女子對我的信賴，過於她們裏面有權位的人；這就使逼迫我的人，心更不安。為著我以前種種的事情，那裏的指導員向我懷疑。他們請加德司主教(就是聖西珥的上司)告訴曼太農夫人說，我使他們裏面的倫常都亂了；因為女子們都聽我的話，不聽她們的上司了。因此我不再去聖西珥了。

【病中受欺】我又病了，醫生用盡了各種法子，結果沒有一點用處。他們就勸我到鮑蓬的水邊去。我的僕人受人的欺，將毒藥給我吃。若無人拯救我，我就必定死了。這病真使我極其痛苦。僕人逃走了，此後永遠沒有再見他。到了鮑蓬，這裏有一種水像火酒一樣，遇火就能燃燒；可是這水也沒有用。此後一直病了七年多。

神要我這樣將自己獻上為祭，我也樂意的豫備接受從神來任何的痛苦。因為若要為自己說甚麼話，就好像打空氣一般，一點用處都沒有。主若願意要祂的僕人受苦，祂就能讓有最好品德的人來逼迫他。教會中最好的人能受人之欺；並且頂熱心來逼迫人；因他想他所行的是正當的。哦，被惡人逼迫算不得甚麼；屬主而有品德的人的逼迫，纔使你更傷心！

【遭受反對】反對我的聲浪愈過愈大，曼太農夫人也受迷惑反對我。我寫了一封信給某伯爵夫人和某公爵夫人。這是我的話：「如果女人們愛世界的虛華，愛脂粉裝飾，有的甚至因賭博奢侈破家蕩產，倒沒有一人起來說話。我叫她們拒絕並丟棄這些不良的嗜好，人就要起來反對；好像是我敗壞了她們一般。若我叫她們從敬虔的地位墮落到奢侈的地位，人反而相安無事。公爵夫人哪，你曾奉獻給神，覺得必須離開宮廷，看宮廷猶如礁石一般。現在你要回家去照顧教育兒女，就是你從前所疏忽的。我請你將你所能記憶的事實都收集起來，如果我是有罪的，他們很可以告我，我也應該受處分。」

莫克司的主教要我去莫克司的聖瑪利接受審問。那時正是嚴冬，在路上有一次陷在雪中有四小時之久。我和使女坐在雪中等死，雖然浸在雪中，極其寒冷，但是心中十分安靜。這種遭遇正是試驗人是否完全倚賴神的好機會。我的使女和我很安靜的退回神裏面。若在此過夜，必凍死；但最後有一輛車子來了，趕車的人盡力將我們從雪中拉起來了。

主教很自豪的想我能這樣冒險順服他，按時到場，覺得很希奇。可是後來他卻說，這是假冒偽善。

【與主同苦】有的時候，我覺得我的天然在我裏面幾乎掌權，但是神的愛和恩典能將最苦的事化為甘甜。祂那看不見的手扶持了我；不然在這多次審查之下，我已站不住了。有時我說：「你的波浪洪濤漫過我身」(詩四十二7)。有時也說：「他張弓將我當箭靶子；他把箭袋中的箭，射入我的肺腑」(哀三12~13)。人人都想惡待我纔對，且是服事神。到此我纔懂得這是主曾受過的苦痛，祂曾列在罪犯之中(可十五28)。主也被當時的祭司長、文士、律法師定為有罪；他們如此行，還以為是事奉神。那些因行神的旨意而受苦的有福了，因為這苦有些和主的苦相似。

【十年牢獄】我在莫克司住了五個月，天天讀經、祈禱、作工。但是到了一六九五年十二月二十七日，我又被拘去了。那時我正病得頂厲害。他們要把我帶到維新納去。我被古來氏先生拘到他自己的看守所三天，因為王不願將我再下在監獄裏，只要關在修道院裏夠了。他們就造出更不堪入耳的謠言來迷惑王。他們將我說的完全敗壞，以致王失去了他的聰穎，而准許他們的請求，將我拘到維新納去了。

在這十年的長期苦難逼迫中，我也不必多說了；因為我曾經歷過各種的監獄，多年的放逐，許多的十字架，以及一切能想像得出的苦楚。其中有的事因為是太醜，寧可因為愛的緣故，秘而不宣。

我忍受了又長又苦的逼害，又痛又酷的病患；靈裏又覺得枯乾、沉悶。在這種情景中我只能說：「我的神，我的神，你為甚麼離棄我？」全世界的人都反對我，我也和神站在一邊反對我。

或許有人看了這書之後要希奇，因我還沒有將最大、最苦的十字架寫在裏面。但是我想這已經夠了，為的是要顯明神在我身上十字架的運用。我想我也應該寫一些事實來彰顯人的虛偽，證明我不過是一位無辜受苦的人。

當我在維新納被囚時，度日極平安。我唱喜樂的歌，服事我的女傭都學會了。有時我們就一同歌唱。哦，我的神，囚牢的石頭好像寶石一般，我看它們的價值，勝過世界燦爛的榮華。我的心已充滿了那一種的喜樂，就是神賜給愛祂的人在極苦的時候的喜樂。當我在彼斯底的時候，就是苦頭到極端的時候，我對神說：「哦，我的神，如果你願意作一台新的戲，給天使和世人看的話，就願你的聖旨成全！」

她的傳完了，此後她安安靜靜的再活了七年多。她所寫的不過是為著順服她主教的命令。她於一七一七年六月九日卒於貝樂斯，享壽七十歲。— 俞成華譯 **【全書摘完】**

喻道故事

【活出福音的實際】有一個傳教士，在非洲的剛果傳了好幾年的福音，但是無法使當地的土人相信主。有一天，正講到主的登山寶訓，他就對那些人宣佈，他要在他們中間活出這章聖經。就在那一天，他們向他要求他一切在地上的財物，讓他能好好的實行他的諾言。而他就照著主所說的：「有求你的，就給他；有向你借貸的，不可推辭」(太五42)，毫無拒絕的給了他們。傍晚，那傳教士的

太太十分驚慌，因為她的家被剝奪，饑餓就在眼前。但那不過是這齣戲的第一幕。當夜，那些黑人就開始思想他們所看到的這個希奇的榜樣。他們說：「這個人不像那些商人，他不向我們要東西，反而把他所有的都給了我們。他必定是神人，因此我們可要小心對待他。」次日，事情完全改觀，所有拿去的東西都帶來歸還，並且加上「利息」，這是第二幕。第三幕，是一個大復興：成千的靈魂悔改，也成立了剛果最大的教會。「這生命已經顯現出來」，他們看見了。這是具體的表現，比任何的話語更有力量。

【債臺高築】有位基督徒想出一個妙計，他決心製作一個收支平衡表，來記錄他經歷神恩典中的種種。在表的一端，他記下他為神所做的一切事；在另一端，他記下神施予他的一切恩典。從這裏來瞭解他和神之間的收支情形。但過了幾個星期之後，他放棄這項「簿記」工作，理由是：「不得了，我再繼續記下去就要宣告破產了，因為這項收支總是不能平衡；當我發現神的施恩太多時，有一種債臺高築的感覺。」哦，在這種光景之下，至少我們辦得到的，是不斷「讚美」恩主一切的慈愛。

【憐恤人的必蒙憐恤】從前有一位貧苦姊妹，既纏足、又不識字，氣貌不揚，土話重重。在她頸部又生一瘤，開刀要花很大費用，自己無錢支付，而又無人眷憐。但她既不怨天，也不尤人，愛神之心並不減退。她甘願免費服事一位貧苦患有癌病的弟兄，三四個月之久，而且時常貼錢，送他食物。患病弟兄離世之日，流淚感謝她的服事，抱歉無以報答。就在主裏睡了。次日，神卻親自報答了她，一夜之間頸瘤完全消退。主的話說：「憐恤人的有福了，因為他們必蒙憐恤」（太五7）。這是屬靈的公式。我們如何待人，神也必如何待我們。

【奉獻以求報償】有一個孩子第一次得到父親給他錢，父親吩咐說：「這是你第一次領零用錢，要把這五角拿去作最有意義的用途。」後來這孩子到禮拜堂，聽見牧師說奉獻可以得到四倍的報償，他認為這最有意義，於是把五角錢奉獻了。回家據實告訴父親，這位不信主的爸爸大為生氣，重重的打了他一頓，然後又從口袋裏摸出兩塊錢來說：「拿去作最有意義的事。」這小孩接下兩塊錢，含淚說：「爸爸！沒有想到神會以這個方式經由您給我四倍的報償。」一般基督徒也有這種求報償的心理，但在神眼前實在不美。

【收入多捨不得奉獻什一】曾經有個失業的青年，找不到工作，後來神憐憫他，使他找到了一個月薪八百元的工作，於是他存著感恩的心，按月奉獻十分之一，就是八十元。因著他的忠心，神使他更加發達，收入愈來愈多，甚至月入上萬。從此，他就不太捨得拿出每月的什一奉獻。他求教於牧師，這位牧師就說：「不用勉強，我們一起禱告吧！」在禱告中，牧師說：「神阿！從前你給他月入八百元的工作，他願意按月奉獻十分之一，現在你使他收入多了，不太容易奉獻十分之一，所以為了他仍可得到你的祝福，求你拿去他現在的工作，重新給他月入八百元的工作。」這位青年纔恍然大悟，認罪悔改了。

【母雞與仔豬】這是一個寓言故事：農場裏的母雞與仔豬於飽食後對話起來。母雞先開口：「我們的主人快要過生日了，我們應該表示表示。」仔豬附和說：「對啊，主人對我們實在太好，天天給我們吃得飽飽的。你想我們送甚麼禮物最好？」母雞想了一下說：「有了。我明晨生一個蛋送他，同時你也割下一磅腿肉送他。我知道我們的主人最喜歡吃火腿蛋三明治。」仔豬聽罷就回答說：「母雞啊，你的辦法不錯，但我的命豈不完了嗎？不行，我的犧牲太大！」我們蒙恩的人有時在考慮用甚麼方法感恩時，也會精打細算，揀那最輕省的、最便宜的。想起主耶穌為我們被釘十架，我們所獻的焉有祂萬分之一。

雲彩圍繞

【用嘴唇代替眼睛讀聖經】有一女孩幼時雙目失明，用手摸凸字的聖經，還能得些安慰。後因屢作粗手工，以致手指的觸覺漸失，有時摸聖經，竟摸不出字來，大失所望；以為從此再不能得這良友的安慰。一日，打開聖經以口親吻，以表示「再會」的意思，忽覺得馬可福音四字觸於唇上，她說：「感謝神，我現在能用嘴唇代替眼睛讀經了。」

【冒性命危險偷讀聖經】中古時代，在英國當羅馬天主教最興盛時，禁止一般百姓讀聖經，違者有可能會被處死。當時有范克林博士同他全家聽信更正教的道理，自願查考聖經。他們把聖經綁在椅子底下，讀時，將椅子倒轉過來，叫一家人在窗前守望，若有人來時，立即將椅子翻正。

【認識三件事】有一個少年人，從小就認識神。他認識神有三件事：(一)他認識神是有耳朵的，會垂聽人的禱告；(二)他認識神有口會說話，聖經就是神所說的話；(三)他認識神有手會作事，因為神怎樣說，就怎樣行出來，完全照著應許而行。那時這位少年人手中只有十英鎊，他把它存在銀行裏，作為開展神事工之用。因他認識神，信靠神，所以他那十鎊後來成為五千萬英鎊，這些錢全都用在中國內地佈道事工上。這位少年人，就是戴德生先生。

「...因信心所作的工夫...」(帖前一3)，要為神作工，必須要有信心，像戴德生那樣認識神，信靠神，工作纔能開展。

【一的後面加上七個零圈】宣信辭去紐約長老會牧師的職務後，於一八八一年十一月間一個很冷的下午，宣信等只有七個人在本城的一間樓上開始聚會。他們交通禱告，求一個良好方法，將福音傳給本城未得福音的人。他們都是窮人，並且力量薄弱。關心這事的，只有他們這幾個。他們坐在那無樂趣的屋裏，因為天氣嚴寒，就都挨近禦寒的火爐，你看我，我看你，個個面孔顯出孤零、可憐。那實在是小事的日子，他們就求主向他們說話。聖靈就把耶和華所給所羅巴伯的教訓指示他們。萬軍之耶和華說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事」(亞四6)。他們立時跪下，讓神在他們心中成就祂的旨意。自那日起，許多年中，足足成就了那日的禱告。不要怕，起

頭雖是一件小事，但神藉著我們的無用，可以成全大事。就如數學，一的後面加上七個零圈是一千萬(10,000,000)，我們雖是七個無用的零圈，但神是一。

信心最大的行為，就是仰望住在他靈裏的聖靈來引導他。

【留下時間給孩子們】讓我們來看蘇珊娜·衛斯理，就是約翰與查理·衛斯理的母親。在廿一年中她生了十九個孩子，其中有十個夭折了。她的鄰居都為她善於理家而感到驚奇。在一個現代的家庭，據統計至少擁有九十種節省勞力的設備，可是在蘇珊娜的時代，這種設備根本還很少。此外，她親身教導兒女直到他們五歲大。每天下午她都會帶一個孩子進入她的內室，把基督徒信仰中最精美的事物分享給孩子。難怪從這個瀰漫著信心與愛心的家庭中，能培養出充滿活力的未來衛斯理公會的創辦者與領導者。

【劈柴挑水】從前英國的倫敦會差派馬禮遜(Robert Morrison)到中國傳道，工作有基礎時，他就要求加派一個同工。差會公佈了這消息，久久沒有人報名。最後有一個人來報名，那就是米憐(Willim Milne)。當差會通知米憐來談話時，幾位主持談話的人見到他面貌不揚、氣概粗俗，就彼此磋商：「像這種人，誰看了都討厭，怎能派他去？」他們就決定用為難的問題，要使他知難而退。他們問他：「你是報名到中國去傳福音？」「是的。」「可是這次所招的不是傳福音的，乃是去幫助傳道人劈柴挑水。」沒想到米憐竟說：「如果主叫我去劈柴挑水，我也是感激不盡。」他們沒有辦法，就把他派到中國來，結果他成為歷史上有名的宣教士。在馬來西亞工作期內，他擔任馬六甲基督堂牧師七年，用中文及馬來文創作福音單張，也是當地英華書院校長，但最主要的是與馬禮遜牧師合作，將聖經繙成中文。縱然當時人們要用劈柴挑水來難倒他，但他卻認為只要是主的工作，就是劈柴挑水，他也願意去，這是合乎奉獻的真諦。

五餅二魚

【耶穌降生與榮耀歸神的關係】當耶穌基督降生在地上的時候，天使曾唱歌說：「在至高之處榮耀歸與神」(路一14)。甚麼叫做榮耀歸與神呢？比方說，我們今天到處都在用電，但我們對電到底知道多少？不多！我們只知道電有能和熱。但怎能知道電有能和熱呢？讓它從物體中通過，熱和能就出來了；所以你若要瞭解電，一定要讓電來通過一個物體。天上的神乃是靈，既然祂是靈，你眼睛看不見，那你怎麼知道神有慈愛、全能、公義呢？地上的人對神只是觀念，卻沒有實際的認識，但是天上的神，祂體驗到人的需要，於是祂道成了肉身，也就是成為人，到世界上來，祂對人說，沒有人見過神，只有父懷裏的獨生子，將祂表明出來。耶穌基督來到世界上做甚麼呢？祂是要把神表明給人認識，我們看見祂，就能夠認識神。所以說，耶穌基督的降生，是為著神，就是彰顯神的榮耀。— 吳勇《生命之光》

【有需要便有恩典】在聖經中沒有一個應許告訴我們說，神在我們的需要未曾來到以前，先賜下恩惠來。神並沒有應許我們，在平安穩妥、離戰事還遙遠的時候，便賜給我們戰場上需用的力量；當戰事臨近的時候，能力便加給我們了。在我們未曾來到以前，祂不為我們開門，也不將石頭輾開。當以色列人還停留在帳棚裏的時候，祂並不分開約但河的水；就是在他們向著河走去的時候，祂也不作這事。當大群的以色列民走近河岸的時候，約但河中的水仍是照常湧流，直到祭司的腳沾到河水的時候，水纔分開。神救助我們所遵循的定律就是這樣。祂的恩典總不是豫先賜下的。當我們的需要臨到的時候，神的供給也齊備了。然而有許多基督徒，因為不能早早看見前面的道路怎樣展開，也不能看見在他們的需要還未臨到以前，神怎樣為他們豫備一切，便惶惑憂懼。我們難道不能信靠神，容祂為我們豫備一切麼？—《靈食拾英》J.R. Miller

【寧學撒瑪利亞婦人】戴德生牧師有一次說到某些教會的領袖爭取最高權威的事。他說：「這些領袖以使徒的繼承人姿態出現，顯得十分驕榮。但我寧願當一個撒瑪利亞婦人的繼承者，因為她為了別人靈魂的得救，而忘卻了自己的水壺。」戴牧師的這句話真是一針見血，可說觀察入微。時常教會裏有些人為了爭奪權力、地位，致使他們忽略了對將亡的世界作見證的重要任務。那位撒瑪利亞婦人並不是一個神學家，不過她和主耶穌的際遇，使她情不自禁地要向世界宣佈。由於她熱心的推薦，使得許多人也與她一同信了耶穌。—《清晨露滴》

【要重視人心污染甚於環境污染】最近世界各國，都在研究如何消除「公害」——大氣污染與水源污染，這是因為影響身體健康，自然應該注意。可是更當注意的是人心的污染。人心髒了，這是萬惡之基，是內在的，不是外表的，即使外面的世界弄好，大氣都清潔了，水源都乾淨了，人心不潔淨，還是沒有用。一個不潔淨的心，去飲再乾淨的水，呼吸最清潔的空氣，又有甚麼用？—寇世遠《更美的生活》

【許多人失去謙卑卻仍不自知】注意：許多屬靈的知識、才幹或德行，都是起初未能得著，後來卻得著了；惟有「謙卑」卻常常是起初已經有，後來卻失去了的。所以我們每一個人，應當在主的光中，常常察看自己的「謙卑」是否已經失落了，因為「謙卑」好像一件柔軟的東西，它跌下去的時候，是不會發出響聲的；而所有驕傲的人，卻總不覺得自己是驕傲的，總以為自己還算是謙卑的人。謙卑是最沒有聲音的美德，驕傲則是最沒有感覺的罪。—陳終道《基督徒生活面面觀》

【黑暗中的一線亮光】那鴻全書：句句話都似駭人聽聞，叫人心驚肉顫，覺得好像候刑的罪犯，死路一條！可是，那鴻主要的信息，雖然是論神可怕的刑罰，叫人害怕；但那鴻的筆下卻透露了一個極大的秘密。那鴻的判決書中，有一句話是洩漏天機的。「耶和華本為善，在患難的日子，為人的保障，並且認得那些投靠祂的人」（鴻一7）。這一句話顯示網開一面，死裏還有生路。—桑安柱《這時候》

【守晨更的緊要】「明日早晨，你要預備好了，上...山，在山頂上站在我面前。誰也不可和你一同上去」(出卅四2~3)。在基督徒的生命中，晨更是非常重要的。每天早晨，我們必須先見神的面，然後再見人和世界。

我們不能盼望得勝，如果一天的開始是憑我們自己的力量。在工作之前，必須在讀經中、禱告中或靜默中先和神有交通。切勿見別人，甚至自己的家人，直等到我們先晉見了我們生命中至大、至尊的貴客耶穌基督。

單獨去見祂，天天按時去見祂，帶著聖經去見祂，把我們一天中要作的事都帶到祂面前去，我們就會得到意想不到的力量和指示。

許多為神作大事業的信徒，都是一早就跪在神面前的。

亨利馬太每天早晨四點鐘，就在他的書房裏讀經、禱告了。—《荒漠甘泉》選

【望斷以及於耶穌】「存心忍耐，奔那擺在我們前面的路程；望斷以及於耶穌」(來十二1~2)。希伯來書的作者深知奔走這路的基督徒會發現：這條賽程漫長而艱難，而路中人迫切需要的就是「忍耐」——這是屬靈生命度量的指標。這條路要測驗我們的忍勁，也消磨我們很多的耐力，但是使我們一直持守力勁的乃是：「望斷以及於耶穌」。如果我們看自己的話，遲早定會放棄賽程的；如果我們看其他人的話，也逃不出同樣的厄運。其實，不少人處心積慮，就是要我們放棄這條賽程。我們如果想出去看看環繞我們的世界，也免不了失去耐性的。— 史百克《上面來的呼召》

【我在主裏，主也在我裏】「你們要常在我裏面，我也常在你們裏面；..常在我裏面的，我也常在他裏面」(約十五4~5)。聖經給我們看見，神在基督裏所給我們的產業有兩方面：一方面是我們在基督裏，一方面是基督在我們裏。或者說，神把我們和基督連在一起是有兩方面的：一方面是我們在基督裏，一方面是基督在我們裏。這兩個聯合的先後，也是不能更換的；先是我們在基督裏，後是基督在我們裏。

我們在基督裏，是指著基督的事實說的；基督在我們裏，是指著基督的生命說的。換句話說，我們在基督裏，是摸著基督的工作；基督在我們裏，是摸著基督的生命。我們在基督裏，就叫所有屬乎基督的事實都變作我們的；基督在我們裏，就叫基督所有的能力都變作我們的。我們在基督裏，是叫基督所已經作的都變作我們的；基督在我們裏，是叫基督所能作的都變作我們的。我們在基督裏，是叫我們得著基督所已經成功的一切；基督在我們裏，是叫我們得著基督今天所是的一切。我們在基督裏，是叫基督在過去所已經成功的一切工作都變作我們的；基督在我們裏，是叫基督今天所有的一切、所能的一切都變作我們的。— 倪柝聲《亞伯拉罕以撒雅各的神》

【工作的基本需要是信望愛】帖撒羅尼迦前書第一章二至三節經文論到「工夫」(工作)、「勞苦」和「忍耐」：(一)「因信心所作的工夫」——「工作」需要信心，人沒有信心就不能工作；(二)「因愛心所受的勞苦」——工作一定會勞苦，世上沒有不勞而獲的事，而願意忍受勞苦的心是從愛心來的；(三)「因盼望我們的主耶穌基督所存的忍耐」——若中斷勞苦的工作，必然功虧一簣，所以必

須有忍耐的工夫纔能成事。由此可見，信、望、愛是我們在神國工作上的基本需要。—— 沈保羅《真知灼見》

【神要再造你】耶利米看見窯匠正在轉輪用泥作器皿，但作壞了，他又用這泥另作別的器皿(耶十八3~4)。在很早的時候，神曾一度把你的生活放在輪子上，希望把你造得合適；但你卻沒及格，所以神就把你打碎，把你毀壞。但神並沒有另召別人成全你應作成的工作；祂乃是把你被打破的碎片，再聚攏起來，祂要再造你，達到你起初歸到祂十字架下的時候，祂向你所有的企望。—— 邁耳《棄絕》

【先人為主的觀念攔阻人認識基督】猶太人拒絕基督，因為他們把舊約的話與基督的行動相比較，便認為這是拿撒勒來的，不是彌賽亞。猶太人對那要來的「基督」已經有了一個先人為主的觀念，當他們發現活生生的基督與他們幻想中的「基督」無法吻合時，就認定祂不是他們所等候的。我們這些跟隨基督的人，也可能犯了同樣的毛病：在我們的觀念中有了一個定形的基督，是照我們自己的觀念、意見、學說所造成的。這個基督並不是真正的基督，乃是一個偶像。—— 于力工《怎知》

銀網金果

Oswald Sanders

- ※ 真正的領袖使人有切實同情的親切感。
- ※ 真正的領袖一看到失火，第一個勇往直前撲救，亦第一個被火焰灼傷。
- ※ 在未領導人之前，須先領導自己，斷絕一切惡習，控制自己的脾氣，在任何困難危機中，保持從主來的平穩安靜。
- ※ 所有屬靈的偉人，都與我們一樣是有性情的「常人」，但他們之所以有不平常的成就，就在於他們有「不平常」的信心。
- ※ 聖經的傳記最忠實，不渲染屬靈偉人的成功，亦不粉飾他們的缺點與弱點。聖經描述神如何對付他們的短處，如何帶領他們一步步的向前，聖經人物實在是個借鏡。神知道我們人人都有缺點，問題在於我們肯否讓祂對付、讓祂領導？
- ※ 亞伯拉罕信神對他的一生有一貫的計劃，他也相信神會一步一步帶領他完成此計劃，這就是信心。

※ 亞伯拉罕每次遵命為神放棄的，神都在事後豐豐富富的償還他。

※ 信心從來不問神如何領導，即使神每次都用密封的印信，屆時纔一步步開啟，他都順服。

※ 那在我們心裏動了善工的，必成全這工，直到基督的日子(腓一6)。神領導一個信靠祂者，絕不會中途丟棄。

※ 把毒蛇打死，不要去撫摸牠。

如何進入？

宣信

【不是憑著我們自己】本仁約翰在異象中，看見一座美麗有福的住處，有許多聖徒在主的光中一同歌唱讚美。但他卻在外面，不得其門而入，似乎在他和他們中間有大石頭隔離。有些人就有類似的光景，他們說：「這樣的生活實在是好，在這種境地中永遠是安息與得勝，因為有基督的祝福，我們也成了別人的祝福；但是我們無法達到這地步。」

「主啊，為甚麼要向我們顯現，不向世人顯現呢」(約十四22)？主不向世人顯現，但祂又如何向我們顯現呢？祂首先是把我們放在這有福的地位上。在一次的聚會中，有人說：「只要你們肯讓基督進入你們裏面，讓祂親自作工，基督就能為你們成就一切的工作。不過，你們必須預備好了纔可以。首先，你們必須被潔淨，否則基督不會進入你們裏面。」這時我看見大家的臉孔開始下沉，他們的表情好像在問：「哦，那可不容易，我們要如何纔能得潔淨呢？」那時，我巴不得能說：「親愛的弟兄姊妹，基督正是等候著要把『潔淨』給你。」

【我們的聖潔】基督並不是教訓我們努力去達到自己的聖潔，然後來要求祂因這件事報答你。基督自己就是你的聖潔；為你，祂帶來祂的聖潔，並永遠住在你心中。

紐約市某處貧民窟，人們住在簡陋、破舊的屋子中，有些亟需修建，但是對那些洗衣婦而言，若是能花幾塊錢清潔房屋，粉刷牆壁，已是相當不容易了。後來有一位美國財主買下那塊地，他並沒有修補那些破舊的房子，乃是請來工人把它們完全拆除，重新蓋了一座別墅。

你所需要的，不是去修補你的破舊房子，你只要把你的「地」讓給基督，祂就能挖掘掉你的舊生命，另蓋更有價值的房子，祂也要永遠住在其中。基督是達到祝福的必須道路，也是祝福的本身。古時的亞述王出外行軍時，並非命令百姓為他鋪路，乃是差遣他自己的部隊，砍伐樹木，填補破裂之處，夷平山崗。同樣地，若是我們肯讓祂作要來的王，以及我們信心的創始和成終者，祂也能作工在我們身上。

【魂生命的治死】有位聖徒曾說：「基督要成為你的死，也要成為你的生命。」因此不要努力去作

成你的死。只要接受釘十字架的基督；如此，在許多你所盼望剷除、棄絕並釘死的事上，基督就要很完美地承擔並成就祂的工作。從此，你就不再需要辛苦地對付你的屬靈「屍首」，如同在解剖室中一樣；或者全身發顫，手拿刀子，想要把自己治死。你可以免除這一切痛苦，因為相信基督成為你治死的能力。唯一你必須要作的事，乃是把你自己交託出去，並對祂說：「主，我把這罪犯交給你，我盼望你治死他。這是我自己做不到的，但我把權利讓給你，使你能照你的方法把我治死。我在此一次並永遠地把自己交給你。」

【我們的生命與純潔】基督不只是治死我們「己」生命的力量——靠著祂的靈和恩典，你就有能力棄絕老舊的自己；此外，祂要在你裏面成為純潔和剛強的新生命。而且你會發現，這生命並不是屬於你自己的。當我們這樣接受基督時，就不會因自己有甚麼好處而自我陶醉；反倒覺得是躺在灰塵中，像保羅一樣的說：「在罪人中我是個罪魁」。當試探來臨，祂就藉著祂的靈，加力量給我們，我們就被高舉在難處之上。基督是藉著正面的，來摧毀反面的；藉著屬靈的，來排斥屬地的和邪惡的。

在酷熱的夏天裏，若是下一陣清涼的大雨，頃刻之間，一切都改觀了：每一樣東西顯得乾淨清潔，花草顯得格外新鮮青綠，空中佈滿著生命的氣息，連我們的五官都能摸著自然界的甘甜芬芳。當基督的同在降臨時，就像沛然恩雨般的降落在你的靈裏，潔淨你，使你脫離一切世上的玷污；使你如同河裏的鵝卵石，在不止息的潮流中被沖洗得清潔。

【我們的平安和喜樂】「我把我的平安賜給你們...你們心裏不要憂愁，也不要膽怯」（約十四27）。在我們裏面，這基督生命的主要特性之一，乃是「寧靜」。我們天性中的翻騰和攪擾，都要被這生命平息。我們會覺察到一種內在基督平靜的力量，為我們帶來平穩和安息，使我們一生能免去狂風的侵害；在我們生命的最深處，我們會感覺到「出人意外的平安，在基督耶穌裏，保守我們的心懷意念」（腓四7）。

這位內住的基督，祂也是喜樂。「這些話我已經對你們說了，是要叫我的喜樂存在你們心裏，並叫你們的喜樂可以滿足」（約十五11）。舊約先知西番雅曾抓住這思想，並說：「耶和華你的神，大有能力...祂在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼」（番三17）。有時祂默然愛我們，使喜樂的潮水顯得平靜安穩，以至我們格外珍惜那段與主交通的時間，不敢去破壞它。接著，這些愛潮漫溢過你全人的每一孔道，然後祂又歸於平靜，底下再一次引起另一高潮。

平安是繼續不斷的，喜樂是一陣陣的。當我們須要超越某種屬地的試煉時，裏面的泉源就會湧流。所以當保羅和西拉被關在內監，給鞭打得渾身疼痛之際，基督來臨，以致他們抑制不住裏面的泉源，就在半夜喜樂歌唱。當安提阿的猶太人把他們趕逐出城時，也有類似情形發生：「門徒滿心喜樂，又被聖靈充滿」（徒十三52）。

【我們的信心和愛心】基督在我們裏面要成為我們的信心，使我們能和保羅一樣說：「我如今在肉身活著，是因神兒子的信心而活」（加二20原文）。若是你有這信心，它就會在你身上成為第二個性情，使你能信神。你會感覺到有一個超然的信心在你的裏面，因而你不需要努力著去相信。

若是基督住在你心中，你也會感覺到有一個向著基督神聖的愛；並知道這愛不是你的，乃是祂的。而你對眾人就會有一個新的情感和友誼，這愛唯獨是因著祂，也是為著祂而有的。

【我們的智慧和能力】若是我們有這位內住的基督，祂就是我們的智慧。祂要改變我們的思想，並使我們對真理有新的認識。對於事情的該或不該作，你會得著從祂而來直覺的啟示；這種直覺和你的天性是一致的，和祂已經賜給你的本能是可以相互融合的；以致於這一切思想和激動似乎都是你自己的。

祂又要成為神在你裏面的力量。保羅說：「我照著祂在我裏面運用的大能，盡心竭力」(西一29)。因此，不再是你自己在作甚麼，乃是基督使你有能力。祂把祂的能力賜給你，使你在神的能力中說話、行事。但若是我們企圖不靠基督的能力來作時，不只是愚昧，而且比徒然更糟糕。是的，基督要成為你的能力——「天上地下所有的權柄都賜給我了...看哪，我就常與你們同在」(太廿八18~20)。

【我們的禱告和讚美】基督在你裏面，就是在禱告中，祂也要成為你裏面的代禱者。有時祂在你裏面嘆息、流淚，像在客西馬尼園一樣；有時候祂在你裏面使你發出最有效的禱告，使你因祂的名得著一切。

祂並且也要成為你的讚美。當祂在你心中向神發出祈求之後，祂要摸著你心，使你發出感恩的聲音，且使你因禱告得答應而稱頌神。

【我們的忍耐和意志】基督如果在你裏面，祂就要成為你的忍耐。基督生命的一部份就是受苦；因此，你生命中的相當部份就是與基督一同受苦。祂的十字架要成為你生命中的加略山，而你也歡歡喜喜的交通於祂十字架的苦難。這並非指著盲目的受苦，也不是要我們受苦以取悅仇敵；而是忍受憂患使別人得著清爽舒暢，和祂一同承擔世人心中愁苦的重擔，並照顧他們的需要，背負他們渡過沉沙危地。

在蘇格蘭史太林市的一個舊墓地，有一個灰暗色的墓碑，其上刻著兩句話：「在那邊，基督在一位屬於祂的肢體中受苦。」這是說到一個十多歲的女孩子，為了持守她向主愛的忠貞，連她父母和朋友們的請求都無法使她向死亡退縮。他們說：「瑪格麗特，只消說一句話，很簡單的一句話，妳就能保全妳的性命。」她回答說：「我不能說羞辱耶穌的話。」她父親在她死的前夜要求她說：「要記念妳父親的憂傷。」她卻撫摸著他的白髮說：「我不能說你要我說的話。」

第二天早晨他們把她綁在木樁上，然後放她在海中。他們另外把一個白髮老聖徒綁起來，放在較遠洶湧的海面上，使她能夠看見他死去的情景。這時他們又說：「瑪格麗特，妳看見他的痛苦沒有？難道妳現在不收回妳的信仰？」她說：「不！我並沒有看見他，我只看見耶穌在祂受苦的僕人裏面掙扎。」靠著那愛我們的主，我們也能如此得勝有餘。

最後，基督還要佔有並折服我們全人最中心部份——意志，直到它不再頑梗。意志是性格的樞紐，而基督要使它心甘情願的順服。祂有如木匠製作雪撬的滑行桿，把它放在汽鍋中受熱，就很容易把它折彎了。基督並不是要破壞你的意志，祂乃是要把它放在祂愛的火中，並在你裏面運行，使你能立志並完成祂的美意；然後祂要得著這意志，並使它堅強。當雪撬桿被折彎之後，木匠知道如

何使它結實而不至於彈回原來的形狀。同樣的，基督能使你的心如堅崖般屹立不動。——《基督的生命》

天主教——混亂的異端

倪柝聲

讀經：太十三31~33；啟十七章

每一個讀豫言的人，都知道羅馬天主教要一天比一天興旺，更正教要一天比一天衰敗。啟示錄第十七章說，那豫表羅馬天主教的大淫婦，先是騎在獸上面，後來要被獸殺死。所以，所有神真實的兒女，在末了的時代，要完全豫備好，來應付這一個危機。

【芥菜種長成大樹】(一)七個天國比喻：在馬太福音第十三章，主耶穌說了七個比喻。這七個比喻乃是給我們看見，天國在這地上的歷史。其中兩個比喻告訴我們，天國在地上走了樣子。這兩個比喻中的第一個是說，天國好像一粒芥菜種。我們要特別注意這裏所說的「天國好像」，是指著整個比喻說的，並不是指第一句說的。

(二)芥菜種的比喻：這一粒芥菜種就是祂的道。這一粒芥菜種裏的生命、一切，都是出乎神的。「有人拿去種在田裏，」田乃是世界，主自己要把神的道種在世界裏。

按著神所定規的，「這原是百種裏最小的」。神的目的是差祂自己的兒子到世界來，將祂自己的道種在世界裏，然後在這世界上生出教會來。神定規各從其類，芥菜種長出芥菜來。神盼望教會在地球上充滿了生命，可以作糧食，有結果。

菜蔬是一次下種、長出、收成，留出地位，下次再種、再長、再收。教會在地球上，一面是繼續下去的；另一面神的目的是要一批一批的，把教會裏的人收到祂面前去。教會可以作人的糧食，可以餵養別人，但是一批一批的要過去，像菜蔬那樣。

但是有一件意外的事發生，芥菜種「等到長起來，卻比各樣的菜蔬都大，且成了樹。」主沒有意思讓教會在地球上成功作一顆樹，很深地扎根在地裏面。菜蔬不是為著好看、偉大，乃是為著糧食。樹是長久、高大、廣闊，引人注意、尊重，且能蔭庇別人。

【羅馬天主教的起頭】神對教會所定規的道路，只是讓她跟從拿撒勒人耶穌，是隱藏的，孤單的，卑微的。但是有一天教會往地裏扎根，教會長大了。掌管世界的羅馬該撒，變作我們的同道；基督教變作皇帝所相信的宗教，自然而然，菜變作了樹，教會在世界的人的眼前，就有了地位。這一個就是羅馬天主教的起頭。

(一)有了聯合的教會：在新約聖經裏，教會是地方的，散佈在各地，沒有聯合的組織。雖然工作有中心，但是教會從來沒有變作聯合會。自從使徒們都去世了之後，教會逐漸在地上起首聯合。

(二)有了監督的制度：本來監督就是長老，長老就是監督。但後來改作長老和監督分開，長老只管一個地方的教會，而監督不只管一個地方的教會，也管其他眾地方的長老，可以稱作「長老長」。

(三)撒但把污穢帶進教會：「天上的飛鳥來宿在它的枝上」。飛鳥指著空中的權柄(參太十三4，19)；撒但帶著許多污穢的東西，進到教會裏面來。教會一與世界聯合，教會就變作一個很大的機關，以致各種的人、各種的東西都到教會裏來了。

(四)基督的身體變大了：芥菜種變作大樹，它的錯處，乃是長得過大。教會雖包括了真實的教會，但是也包括了不該有的。現在不只是主的教會，乃是變得比主的教會還要大——世界大大的加進去了。

(五)女人起首用權柄：本來撒種的人乃是主自己(太十三37)，是基督藉著祂的生命造出教會來。女人在聖經裏是代表教會。教會不能自己定規甚麼事，教會沒有任何權柄。但羅馬天主教一大起來，結果女人——教會——就有權柄起來了。

(六)女人起頭教訓：聖經不許女人教訓，乃是豫表教會沒有權柄教訓。但是羅馬教天主給我們看見說，雖然聖經是神的話，但是教會也能說話。他們把聖經裏所沒有的許多東西帶到教會裏來，說是教會這樣定規的。

【麵酵放在三斗麵裏】(一)麵酵是錯誤的道理：羅馬天主教就是馬太十三章卅三節所說的那一個女人，把麵酵拿來放在三斗麵裏。麵酵在聖經裏，乃是指著錯誤的道理說的(太十六12；可八15)。主耶穌是那三斗細麵，是神給祂子民作糧食的。把酵放在細麵裏，就把主耶穌破壞了。神的子民應當吃無酵餅(參林前五8)。如果一塊餅沒有用酵，就非常結實，又硬、又重，難吃。酵是叫麵可口而容易吃。許多人對於接受主，接受真理，覺得硬得很，吃不下。羅馬天主教就把世界、各種的異端、道理帶到教會裏面來，叫人容易接受主，接受道理。

(二)混亂的異端：羅馬天主教不是叫人吃麵酵，而是叫人吃發起來的細麵。羅馬天主教不單給我們異端，也給我們真理。羅馬天主教把異端帶到教會裏來的結果，沒有別的，乃是將神的真道弄得混亂了。羅馬天主教把世界和教會、恩典和律法、信的和不信的、公義和憐恤、外教和基督教、宗教和政治、基督教和猶太教、希臘的美術和神的敬拜，都混合在一起。以上這些情形乃是大混亂。

(三)全團都發起來：主說：「直到全團都發起來」。今天，這團麵還沒有發得夠。羅馬天主教的勢力要一直加增，沒有停止的加增，一直到火把她燒盡為止。主在這裏給我們看見，羅馬天主教的勢力還要膨脹。

(四)教皇是普世的監督：本來監督是一個地方教會裏的長老，後來變作一個監督來管其他的長老。再後來，變作一個監督管理好幾個附屬的教會。最後，又變作一個監督管理全世界的教會。所以教皇稱自己作普世的監督。

【神對羅馬天主教的豫言】羅馬天主教是啟示錄第十七章的那一個大淫婦。淫婦原文是妓女。聖經

說，羅馬天主教是妓女。

(一)羅馬是大妓女：啟示錄十七章九、十八節給我們看見，這一個女人是坐在七座山上。她是管轄地上眾王的大城，建造在七座山上。全世界只有一座城，名字叫作七山之城，就是羅馬。這很明顯給我們看見，這一個女人是羅馬。

(二)宗教羅馬騎在帝國羅馬之上：啟示錄十七章三至四節說，那一個女人是騎在獸上。那獸有七頭十角，七頭是七個大王，十角是十個小王，所以獸是指包括七王、十王的帝國羅馬。自然那女人是指宗教的羅馬。女人騎在獸上，是說教會騎在帝國上。

(三)羅馬天主教的情形：「那女人穿著紫色和朱紅色的衣服」(啟十七4)。紫色是作王的顏色。教皇從來都是說他自己是作王的。紅色是羅馬天主教特別的顏色。他們的主教叫紅衣主教。

「用金子、寶石、珍珠為妝飾」。羅馬的禮拜堂和禮拜堂裏的像，教皇所用的妝飾、冠冕，完全是金子、寶石、珍珠。

「手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物」。「可憎」這一個字，在全部聖經裏，都是指著偶像說的。「就是她淫亂的污穢」。這意思是說，把所有異教的東西，都帶到羅馬天主裏來。這實實在在是一個污穢。

「地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了她淫亂的酒」。羅馬天主教的勢力是國際的！各處都有相信羅馬天主教的人。

「我又看見那女人喝醉了聖徒的血，和為耶穌作見證之人的血」。羅馬帝國的逼迫，到主後三百十三年就停止了，但是羅馬天主教會的逼迫，至今還沒有停止。每週四，教皇都得講二十七個咒詛，來反對所有他們看為是異端的人。羅馬天主教所說的異端，就是你我所有的信仰。從馬丁路德一直下來，羅馬天主教所有的監督，在他們的宣誓裏都有一條，必須逼迫相信異端的人。歷代教皇，有幾個曾發詔書說，所有羅馬天主教的人，應當完全消滅一切異端的人。有一個教皇說，你如果暗殺了一個更正教的人，就能夠贖你暗殺一個羅馬天主教人的罪。還有一個教皇說，如果奉神父的命令去殺人，就不是殺人。

「坐在眾水上的大淫婦...那淫婦坐的眾水，就是多民、多人、多國、多方」(啟十七1~15)。這就是說，羅馬教要大大的膨脹，要佈滿全世界。這是主的豫言。

【神對祂子民的命令】(一)要從羅馬天主教裏出來：千萬不要以為羅馬天主教裏面沒有得救的人。因為有兩件事，就是基督是神的兒子，基督替人死，羅馬天主教還一直保守著。但是神說：神的子民要從他們中間出來，免得有分於他們所受的災殃。

(二)不要好奇：我們對羅馬天主教該有的兩種態度，一面是要知道遲早他們的勢力要膨脹，另一面要防備，不要好奇，不要去接觸他們。神禁止任何祂的兒女，去接觸羅馬天主教裏的事。神不說她是「淫婦」，神說她是「妓女」。一個人結了婚再犯罪叫淫婦。沒有結婚的關係，連淫婦的資格都沒有，簡直是妓女。羅馬天主教根本與神沒有關係。所以要認清楚，我們和羅馬天主教根本不能來往。—《初信造就》

沮喪的原因和治法

Oswald Sanders

【屬神的人也免不了沮喪】神經衰弱和精神抑鬱的病症，現今比歷史上任何時期都來得多，這乃是戰爭和我們所過緊張生活的遺產。神的僕人們違背了自然的和屬靈的定律，也不免和別人一樣地有沮喪的時候。

基督徒有一個十分狡猾的敵人，牠的三重目標，據巴克遜(Ruth Paxson)說，就是要掠奪他的財富，引誘他的腳步，和削弱他的戰鬥力。為要達到這目的，還有甚麼武器比沮喪和抑鬱更犀利的呢？一種不幸和失望的莫名感覺，雖難於形容，但卻是非常真實的。值得我們安慰的是，這種經驗並非我們所獨有的，神的許多兒女都曾在我們以先走過這條有陰影的道路，並且像他們一樣，我們也有得救的方法。

【沮喪的深淵】有意味的是，聖經所記載向神求死的人，個個都是傑出成功的先知；這或者就是神選他們作我們的榜樣的原因。要剝奪信徒的生存願望的沮喪，實在是一件嚴重的事情，所以一定有根深的原因。

極其謙和的摩西，曾為神和祂的選民成就驚人的大事，並且長久負擔那難於置信的重擔。以色列民一再體驗過神奇妙的照顧和供應，但他們的永不滿足和背逆神，把摩西壓迫到痛苦地喊說：「管理這百姓...我獨自擔當不起...將我殺...不叫我見自己的苦情」(民十一14~15)。在人反覆無常的重壓之下，他已超過了忍耐的限度，並且抵受不住失敗的感覺。他忽略了神是要我們對自己的完全負責，而不對別人的完全負責。他完全沒有夢想到前面還有許多年的奇妙事工要他去完成。

以利亞剛剛消滅了巴力眾先知，很出色地顯出他是神所使用的器皿。跟著他忽然頹喪了，他那驚人的勇氣消失了，就在他新近所對抗的婦人面前逃跑。在那顆單獨的羅騰樹下他哀求說：「耶和華啊，罷了，求你取去我的性命，因為我不勝於我的列祖」(王上十九4)。

約拿在他那卑怯的躲避和海底的經歷之後，曾經悔改回頭，把神的信息傳給邪惡的尼尼微，並且驚奇駭異地看見那個大城在塵灰中悔過歸向神。但他不歡喜雀躍，反倒在他的蓖麻樹下呻吟說：「耶和華阿，現在求你取我的命罷，因為我死了比活著還好」(拿四3)。

【沮喪的臨到】這三個人在如此絕望的禱告之前，他們都剛經歷過神大能且奇妙的作為，應當更有理由可以勝過沮喪而精神抖擻。然則為甚麼會沮喪絕望呢？首先，我們必須曉得仇敵向我們發射這種毀滅性的火箭，雖然似乎毫無理由地臨到，但通常總有一些先決的條件促使牠發動攻擊。就我們所思考的三個人來說，每一個的沮喪都有三重的背景：

(一)生理上的原因：摩西的體力和心力，已因他每日獨自審斷百姓的案件而過度消耗了。要保持神與一個不知足的民族之間的聯絡，實是一種超人的工作。他的岳父葉忒羅，有敏捷的識別力，

看出摩西對工作的鞠躬盡瘁正使他疲憊不堪(參出十八13~27)。我們對於自己的工作所付出的代價，不一定能作正確的估計，所以常常不能體察到自己體力和腦力被嚴重地耗去。我們雖然不一定能尊重我們的葉忒羅——可能是神所派來的使者——的忠告，但注意他們的建議總是上算的。

再思想以利亞在迦密山上所單獨遭遇的情緒上的緊張和重壓，他迫切的禱告，一口氣跑了卅哩路到耶斯列，跟著又逃避耶洗別，以及絕食。他終於在情緒上和體力上都精疲力竭了，以至完全不能應付狂怒的耶洗別的威脅。

約拿的沮喪也有著身體上的原因，當他用盡精神體力向一個像費城或雪梨那樣大的城市作了見證之後，並且好像是在烈日之下中暑了，他就蹣跚地走出城外去，搭了一座棚以遮蔽炎熱的太陽。但到了神所預備的篋麻被蟲咬枯時，「日頭暴曬約拿的頭，使他發昏」(拿四8)。

這些都是肉體上的原因，但就各個先知而言，卻尚有其它沮喪的原因。

(二)自私的原因：直到摩西頹喪的一刻，他對百姓的關心是純粹無私的。真的，當神向拜邪神的百姓發怒時，摩西曾求神說，只要百姓得赦免，他情願自己的名字從神的書卷上被除去。但現在他卻消沉到一個低潮中。他忘了百姓屬靈的極端需要，竟然埋怨神而耽於一種自憐的狂醉中。他忘記了神曾使他能以完成的一切，而一心想到他自己。

以利亞也是一樣，當他情緒反動的時候就埋怨神，並在難解的自覺幻滅中喊著說：「我不勝於我的列祖。」他的自尊心曾受到粉碎的一擊。他訴苦說：「我為耶和華萬軍之神大發熱心，」言下大有埋怨徒勞無功，終被撇棄之意。他兩次重複說：「只剩下我一個人」——表示他在為神熱誠的事上感覺到孤單。他也是陷於自憐的情況中。

約拿的情形也沒有例外。他埋怨神是因他對神的恩慈和忍耐不滿！實際的原因是為了神對尼尼微的恩慈粉碎了他作個先知的聲譽。約拿所預言的是刑罰，而神所施行的卻是憐憫。威信既然失去了，約拿便覺得死了比活著更好。

每一個求死的願望，都是歸根於看自己和自己的利益過於神和祂的榮耀。這樣看來，沮喪豈不都是自我的不同方式的表現麼？

(三)靈性上的原因：但這幾個人都實在是屬神的人，生理上或自私的原因都不足以單獨構成他們的沮喪。每個例子都有心靈深處的失望，一種失敗的感覺。在摩西的怒號下面潛伏著一種與神脫節的感覺(參民十一11)，這是在那情形下所常有的。此外還加上了因以色列人對神的一再不滿和發怨言而感到大大的失望。他覺得自己不足勝任。他不再希望他能貫徹神的目的。與其目睹整個計劃的失敗，倒不如死去更好。

以利亞曾經渴望並祈求以色列國要有一個普及而持久的真信仰的復興，然而長久不賜的兩一降，那個復興的希望便消失了。他以為在對神熱心的事上自己依然是完全孤單的。他在迦密山所寄予大希望的英勇見證，好像已經徒然無益了。他失敗了，而在這情況下就生不如死了。

約拿的悔改和隨後到大尼尼微去傳道的使命，是一種高貴而代價甚大的努力。他順服了主，宣傳尼尼微在四十日內便會因它的邪惡而傾覆的警告信息。後來，因為他們悔改了，神就改變了祂的心意，而使他丟臉。他怎能再面對那些百姓呢？更糟的是，他心裏早已曉得神要這樣行的，因為他自己曾體驗過神的恩典和寬容。他怎能再確信自己所傳的信息呢？他是一個失敗的先知，就不如從

此了結吧。

【神的處方】神對付祂每一個工作過勞的僕人的方法，都顯出祂自己的溫柔親切的透識力。祂一個都沒有應允他們的祈求，因為祂看出他們的真動機，並知道他們的祈求不過是暫時的自憐的表現。祂對每個人都有祂自己確定的藥劑。

對於摩西，祂立了七十個被聖靈充滿的長老來分擔他的擔子，使祂可以專心從事屬靈的工作。祂以滿足百姓的心而平息他們的怨言，雖然他們自己付上了心靈軟弱的代價。祂重申了祂確保的應許(民十一23)，並給他重振的任務。

對待以利亞的方法，首先是叫他退到一個可以讓神單獨向他說話的安靜地方，並再度親自向他啟示。其次是使他有兩次充分的睡眠，吃了兩頓由神的廚司所烘製的餅，以及飲了從天上的井打來的水。跟著是確保叫他安心，他不僅不是孤獨，事實上還有七千個人作他精神上的後盾，他們是未曾向巴力屈膝的，並且將其中的一個賜給他作伴。

至於約拿，主為他安排了一顆蔽蔭的蓖麻樹，並且藉著他對蓖麻枯萎所發暴躁的憐惜，向他啟示神對悔改了的尼尼微人的眷念和憐憫。

【對現代的教訓】神的偉大僕人們的傳記，都是為教訓並鼓勵我們而寫的，我們剛才所探討的幾個事件都有特別適合我們現代需要的功課。雖是神最尊重的僕人，都不能違犯祂的自然定律而無被罰之虞，他們也免不了沮喪的襲擊。雖然情況常需要我們耗費體力和腦力，但過度的消耗，都會給仇敵機會來向我們的心靈進攻。而且沮喪不僅容易隨著屬靈的失敗而來，也會一樣地隨著屬靈的勝利而來。

如果我們不想被敵人打敗，就必須追求體力和靈力的更新。如果我們把中心從神那裏移到自己身上，雖然是暫時的，我們就有染上這種靈性疾病的危險。我們應當重視我們的葉忒羅的忠告，把工作派些給別人分擔，並放下一些事務，都能迅速蘇醒心靈的樂觀。

生理上的預防，能避免中暑——或瘧疾，神經衰弱和心臟病更不必說了。

為我們的功虧一簣而感到的氣餒，要是不用信德的籐牌去抵擋，便要在我們的心靈上產生不幸的反應，並且導致自憐和絕望。這種失敗有時不是事實而是表面的——以利亞和那七千人的情況便是一個例子。

早眠和換一換飲食將會解決很多抑鬱的症狀。「我有很多的事要辦，」法國的哲學家勒美斯脫爾(Le Maistre)說，「所以我必須睡覺。」

神對祂的每一個病人都有個別的處方。神樂意使每一個抑鬱的心靈復原，並使它更有用處。「所以...要用信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭」(弗六16)。—《作基督徒的難題》

事奉主和事奉殿的分別

倪柝聲

讀經：結四十四9~26，28，31；路十七7~10

【兩種不同的事奉】在這兩段聖經之中，我們看見在神面前有兩種不同的情形，和這兩種不同的情形到底是怎樣的。

讓我頂直的問你們，就是到底我們所事奉的是信徒們呢？或是祂呢？到底在我們的工作之中，我們所注意的是工作呢？是主呢？哦！在這裏有大分別。我們看見，今天有許多人，他們是在事奉，是在供職，但是只在外院，沒有來到桌子面前。今天許多人是事奉殿而不是事奉主。主今天所一直要求的事奉，就是要真真的事奉祂。祂所要的不是要我們去作祂的工。作工固然是緊要，田地的耕種是緊要，羊群的牧放也是緊要的，但主所看的不是這些，乃是奉奉神和伺候神。祂要祂的僕人來事奉祂自己，伺候祂自己。哦！能夠事奉祂就是快樂的。

【利未人的兩種事奉】現在我要藉著這兩段聖經來查看，我們所該有的經歷，和我們所已有的經歷。「然而他們必在我的聖地當僕役，照管殿門，在殿中供職(事奉殿)；必為民宰殺燔祭牲和平安祭牲，必站在民前伺候他們。...以色列人走迷離開我的時候，祭司利未人撒督的子孫，仍看守我的聖所；他們必親近我，事奉我，並且侍立在我面前，將脂油與血獻給我，這是耶和華說的。他們必進入我的聖所，就近我的桌前事奉我，守我所吩咐的」(結四十四11，15~16)。十一節和十五節大不同，有基本的分別；十一節是說到殿裏的事奉，十五、十六節是說到事奉我，就是事奉耶和華。原文這兩個字是相同的，都是「事奉」，不知道為甚麼中文把十一節譯作「供職」。所以按神看來，利未人是分作兩班人；雖然大家都是利未人，都是屬乎神的，都是一個支派之中的，可是其中有一大半是只配在殿裏事奉的；但另外一班少數的人，他們也是利未人其中之一，是撒督的後裔，他們可以事奉我，就是事奉耶和華。

【事奉殿和事奉主不同】弟兄姊妹們，你知道事奉殿和事奉主的分別麼？許多人說，事奉殿是再好也沒有的了！我盡力奉主的名去作工，負起責任來幫助教會，打起精神來作弟兄的僕人，我盡我的力量來幫助弟兄姊妹，在各處奔走叫教會發達，工作興旺。許多人也以為如果能拯救罪人，使教會的人數多起來，叫許多人加入教會是頂好的了。但我說這不過是事奉殿。在神看來，在這種事奉之外，還有一種事奉。在神的眼光之中，不只有事奉殿的事奉，還有一種更好的。我們不只是在主面前事奉，乃是事奉主。這是大不同，是頂不相同，一點也不相同。

如果你能知道這裏的不同，就能看見主在今天所要得的是甚麼？弟兄姊妹們，請你不要誤會。事奉了主，並不是對於殿不管了。我乃是說在這裏不只有事奉殿，還有比這更深的就是事奉主。今天有許多人真是只知道事奉殿，而不知道事奉主。

【分別點在於你事奉的動機如何】讓我問你：你傳福音，你到各處去奔走勞碌，到底是為甚麼？不錯，我們傳福音拯救罪人是好的，我們幫助弟兄姊妹進步也是很好的；不錯，你真是頂忠心的去傳道，去造就，但是你的眼睛所看的只是罪人和弟兄姊妹，所以是事奉殿。因為這些人是在百姓面前

事奉，所以是事奉他們，而不是事奉主。不是說事奉主的人不作這些事，事奉主的人也作這些事，但是他的目的只有一個，就是為著主，完全是因著主的緣故而寶貝人的，所以他所看的不光是人。如果你到主的面前來只看見主，你就頂自然也會事奉弟兄。這是大分別。

【在外表上可能無多大的分別】有一件事是我們所必須要看清楚的，就是事奉殿和事奉主在外表上可以沒有多大分別。許多人真是盡力的去拯救罪人，去幫助弟兄，並且他們也吃了許多苦，受了許多逼迫，他們真是樣樣都作，但是問題就在乎你為甚麼這樣作！問題就在乎主在你心裏是不是最大的？當你今天去事奉的時候，是不是為著主的緣故去作，或者你只記得這是你的本分，是你所該作的，所以去作。這完全是為需要，不是為主。你只看見你的弟兄，沒有看見主。所以我們的存心已經夠解決一切的問題。所以所有的問題都在乎我們為甚麼要這樣作。

【事奉可能是為著自己的喜好】讓我頂直的告訴你們說，工作也有它吸引人肉體的地方。比方說一個人的天性是好動的，是好多說話的，你叫他到鄉下去傳福音，跑來跑去從這村到那村，在這裏說說，到那裏說說，他頂高興。你想他為甚麼這樣作呢？因為本來他就是好動好說的。但是，他這樣作不是為著主。因為多少時候，神如果真要他作他所不喜歡的事，他就不能作了。原因就是因為他的天性近這個，所以就高興作這個。可是他還以為是事奉主，其實是事奉殿。弟兄姊妹們！在這裏有大分別。我頂直的告訴你，在神的工作中也有可感興趣的地方！你講道有許多圍著來聽，別人都說你所說的頂好，你傳福音，許多人因著你得救了；這真是頂可愛，你最羨慕。你想這是多麼有趣的事呢？

多少人以為在工廠裏作工，一天到晚聽見那機器的搭搭的聲音；在公事房裏寫字，一天到晚所看見的就只是白紙黑字；在家裏管孩子，作人的妻子，一天到晚所作的就是抹桌子、揩地板、燒飯等許多家庭的雜務，這是何等的沒有興趣！如果我能夠出來作主的工就多好呢？多少人以為如果能給他自由跑到這裏講講屬靈的事，跑到那裏說說主的事，是多好呀！但這是肉體的吸引，不是屬靈的，完全是因為一己的喜好。

【問題在於神如何看你的事奉】哦！許多在神面前的工作和事奉，神說不是事奉祂。頂希奇，神告訴我們說，有一班利未人在殿裏頂忙的事奉著，但是神說他們是事奉殿，不是事奉神(我)。他們在殿裏乃是宰殺平安祭牲和燔祭牲。比方說，在那裏有一個以色列人要來敬拜神，要獻平安祭和燔祭給神；但是羊牽不動，牛拉不動；他們就來幫助他牽和拉，他們並幫助他宰殺。你知道平安祭和燔祭都是豫表基督，所以就是說，你費力氣來使人能到主的面前來。平安祭是說到叫罪人親近主，燔祭是說到信徒的奉獻。在這裏不只是叫罪人信主，又叫信徒奉獻，真是好。這並不是假的，乃完全是真的。神知道他的工作。他實實在在的幫助人獻上了平安祭和燔祭。他實實在在的拯救幫助人，並且作得很辛苦。但是神說，雖然這樣，你們不是事奉我。

【事奉主比幫助人更深】弟兄姊妹們！請你記得，事奉主是比引人歸主更深，事奉主比引信徒奉獻

給主更深。按神看來，引人歸主和領信徒奉獻給主，不過是事奉殿。事奉主的自己是比這些更進一步。你在神面前所看見的是甚麼呢？光是拯救罪人麼？光是幫助信徒進步麼？或者還更深一層呢！我在這裏並不是要拯救人，也並不是要幫助信徒，但是你能不能這樣說呢？我怕許多人要說我的工作，若不是拯救罪人，幫助信徒，就作甚麼呢？我沒有工作了。因為他們所作的只是殿，所以如果把這些東西收起來，就再也沒有工作了。

【神的目的是要人完全屬乎祂】弟兄姊妹們！我們要知道神的目的是甚麼。神今天所要的，不是外面活潑的事奉；神今天所求的，並不是得著人，幫助信徒更屬靈、更進步；神今天所有的目的只有一個，就是要人完全屬乎「我」，就是你們在「我」面前事奉「我」。神今天所有的目的，並不是這些東西，乃是「我」。

我再說，我不怕人討厭。我心裏所最怕的，就是有許多出來傳福音幫助人，有許多人出來拯救罪人，造就信徒，但沒有事奉主！許多人所謂的事奉主，沒有別的目的，只是因為他的高興和歡喜。請你記得，在天然方面，在神的工作之中，也有許多能吸引我們的，你就去作了！所以我們現在要求神賜恩，給我們知道甚麼是事奉神，甚麼是事奉殿。

【讓我事奉主而不事奉殿】我有一位主裏頂親愛的朋友，她年紀比我大許多。有一天我們兩個人在山上一同禱告，後來就讀以西結四十四章這一段聖經。她對我說，小弟兄！我在二十年前就已經讀到這段聖經了。我就問她，妳讀了這段聖經以後怎樣作呢？她說，當我讀到這段聖經的時候，我立刻把聖經合起來，跪下去禱告說：「主呀！讓我事奉你，不讓我事奉殿！」讓我告訴你們，那一件事就是到了今天，也永遠不能叫我忘記。雖然她現在已經在幔子的那一邊了，但是我一直記得她的這句話。我們能不能有這樣禱告說，主呀！我要事奉你，不要事奉殿呢？

呀！我所最怕的就是有許多貪愛神的甚麼，而不要神自己。有許多以為救人是最高，於是把職業都丟掉了，作師母的不管家事了，作小姐的不出嫁了，作工人的不肯作工了，以為這樣來來去去的，太沒有意思了，作工、治家、服事、讀書，真是討厭得很。如果能夠出去傳福音是多好呢？但是，朋友！在這裏有兩個問題，就是到底你是事奉神呢？或是事奉殿呢？——《事奉殿或是事奉神呢》

各各他的十字架

賓路易夫人

第八篇 十字架生命的一面

【十字架的兩方面】「一人既替眾人死，眾人就都死了，並且祂為眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為他們死而復活的主活」（林後五14~15）。十字架有兩方面，消極方面即從死蒙拯救；積極方面即與活的主在生命上的聯合。因為基督為罪代死，和與基督向罪同死，在信的人身上

是不可分的，所以死和生在信徒生命的過程中也是不可分的。

保羅對羅馬人說：我們若與祂死的形狀聯合，也必與祂復活的形狀聯合。聖靈的工作使我們有分於祂的復活，也有分於祂的死，這聯合像樹的接枝一樣。這樣一個活的聯合，只有在因信靠基督十字架的工作，使聖靈能以自由作工纔產生的。聖靈要用「十字架的道」（這道是活潑的，有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈...都能刺入剖開），把舊生命與新生命分開，叫人活在十字架生命的一面。

【復活的生命就是活的基督】但我們要記住，復活的生命與復活的基督是分不開的，我們已被栽種在祂的死裏，我們是與祂同釘了十字架，也是與永活的祂有了聯結，因此我們就可以在祂裏面一舉一動有新生的樣式。我們應該一直活在復活的生命裏，復活的生命不是很久以前的一個經歷，乃是活的基督，祂自己就是復活，住在我們裏面，當我們合乎祂工作的條件，允許祂如此作時，祂就藉著我們施行祂的大能。

再者，生命不能模仿，人也不能保證一定能把復活的生命擺出來。但生命是否在那裏，並不需要證明，因為所顯出的能力就是復活生命本身的見證。這生命能使人知道「來世的權能」，能使人對事物有永遠的看法，並能使人脫離地上的一切吸引。

一直到「與基督同釘」的異象活畫在人眼前，並且人能更多認識祂死的各方面時，聖靈纔啟示十字架復活的一面；因為人若不知自己已從罪中蒙到拯救，並且他的心與生命已得到潔淨，主就無法在人心裏設立寶座，聖靈也不能把各各他更深的信息賜給人。

【新生命的動力】「基督的愛激勵我們」（林後五14）。「激勵」一詞的意思乃指抓住或被壓服不能抗拒。保羅是說基督的愛是那樣的強迫他，限制他在這條路上一直不偏左右。這愛激勵、主使、勉強、催促、使他向前，這愛如同一道急流，將在這急流中的一切都攜帶前去。

這就是基督的愛，祂本與神同等，不以與神同等為強奪的，反倒虛己，成為奴僕...順服至死，且死在十字架上。這一個愛就成為與永活的主聯結而有的新生命的能力，聖靈將這愛澆灌在人心裏，這愛把一切自愛、自私、自利，都棄絕在一邊，把人完全緊握在其能力之下。

【新生命的根基】「一人既替眾人死，眾人就都死了」（林後五14）。保羅說：新生命的根基乃是基督的死。沒有一節聖經像這一節把十字架雙層的信息說得這樣清楚扼要。救主替罪人死了，所以「眾人就都死了」。保羅是說：因我在各各他看見主為我死了，並且我也死在那裏，我既與主同死，一切自私都除去了；那引祂去各各他的愛，今日藉聖靈也澆灌在我心裏，並且這愛激勵我，像激勵祂，迫使祂上十字架一樣。

【新生命的目的】「他們不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活」（林後五15）。那與祂同死的人，現在是活在祂的生命裏；他們承認祂死是「為著他們」，祂活「也是為著他們」；所以他們為此就不再為自己活，乃為祂活。他們看見他們已與祂同死，現在祂既從死裏復活，這異象充滿了他們，

激勵、催迫，使他們將身體獻上，當作活祭，「是聖潔的，是神所喜悅的」，這是他們歡喜而「理所當然」所獻的祭。

【十字架的分別能力】「所以我們不再憑肉體認人了」(林後五16)。在十字架的亮光裏，保羅現在對世人的看法，與從前他作法利賽人，行在耶路撒冷街上時，對世人的看法完全不同了。他原是「希伯來人所生的希伯來人」；但是這一切獨特的社會地位都在各各他的亮光中過去了，現在他是聯在復活主的生命中。所以保羅說：「我不再憑肉體認人了」——他現在活在另一個境界中，人與人間一切分界都消滅了，因為在這裏「並沒有猶太人，希利尼人...都在基督裏成為一了。」

但在事實上與世人還是有分別的，然而這分別並不是自以為比別人更聖潔；乃是因聖靈內住的同在，將他分別出來歸給神。雖然他向神活著，但仍能與人相接近，因為他看基督也是為他們死了，並且知道在神眼中並沒有猶太人、希利尼人，只有一位主，就是「萬有的主」，並且「祂也要賞賜一切求告祂的人」。他被十字架分別出來，乃是從地的獨尊驕傲中分別出來，並為主緣故服事眾人，作了眾人的僕人。

藉著聖靈的能力，十字架也使保羅不再憑肉體認識基督了，以前對基督的認識只是外面的，如同主的門徒在各各他以前對基督的認識一樣，似知不知，因為那時祂實在是藏在祂肉身的幔子裏。今日很可能也有許多人，只認識歷史上的那位基督，祂的降生、受死、復活、升天，這一切都不過只是外面客觀的事實和知識，但不能經歷其生命中真實的能力。與基督同死卻改變了一切，因為在十字架生命的一面，聖靈要啟示復活的主，並且在「聖靈裏」就能認識祂是永活的那一位。

【在基督裏的新生命】「因此若有人在基督裏，就是一個新創造，舊事已過，都變成新的了」(林後五17原文)。若有人在基督裏——受浸歸入祂的死——藉著十字架的門進入基督的境界，基督就作他的一切，正如基督成為他生命的新源頭一樣。與活的基督聯在一起，舊的事就都成為過去，因為在基督裏的乃是一個新造，不是將舊的改良或教育而成的。

在十字架生命的一面，信徒與活的基督聯合，就是「穿上新人」(西三10)。藉著耶穌之靈逐日的供應(腓一19)，「這新人漸漸在知識上增長，正如造他主的形像」(西三10)，在這裏基督是一切，又在一切之內。天然的孩子如何長成他父親的形像，照樣由救贖而得的新生命，也要漸漸長成造他主的形像。如果我們對與基督同死能繼續不斷的有更深的認識，並讓一切的舊事都成為過去，將地位讓給新人，使他能繼續增長，這新人乃是「照神的形像造的，有真理的仁義和聖潔」(弗四24)。

【為著別人的新事奉】「一切都是出於神...並且將這和好的道託付了我們，所以我們作基督的大使」(林後五18~20)。在基督裏的新人，清楚知道他已被分別出來歸於神了，並且他也不在屬地的立場上與人相交往了，乃是在那位替眾人死者的名裏，盡神所託「勸人與神和好的職分」。神將「和好的道」——即十字架的信息——交託祂的大使。

這道是寫在他們心裏，組織在他們裏面的，正像以西結在對以色列傳說神的話以前吞吃了那書卷一樣，所以基督的大使也必須有這樣的準備，好能真實的替基督說話並作神的代表。藉著他們顯

明「十字架的道」就是神的大能，因為他們乃是「與神同工的」，祂要藉著他們求祂所替死的人，不要辜負了神的恩典，當在這救恩的日子寶貴祂的呼召。

【外面生活的表現】「凡事不叫人有所妨礙...在各樣事上表明自己」(林後六3~4)。從十字架的根基開始，我們看見從各各他湧出的生命的特性，因著活在祂的死與復活的聯結上，這生命就漸漸增長。

「不再為自己活」是其堅定的意願，「乃為替他們死而復活的主活」是其不變的目的，「我看基督是為萬人死的」是對別人行動的原則，「舊事已過」是對以往的態度，「祂把和好的職分託付我」是對別人的責任，「我必須與祂同工」是天天受約束並堅守的態度。

【保羅活出的榜樣】「不再為自己活」，這可以在使徒對他一生的簡單敘述裏活活的表示出來(林後六4~10)。外面的環境雖然是患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、騷擾、勤勞、儆醒、禁食，但這新生命卻能在忍耐、純潔、認識神、堅忍、恩慈裏顯明出來，一個真正活「在聖靈裏」和無偽的愛裏的生命，確能顯出神的大能來。有仁義的兵器在左右防護，保羅就能生活在榮耀或羞辱，惡名或美名裏，他被人認為是誘惑人的，卻是誠實的；似乎是不為人所知，卻是人所共知的；似乎要死，卻是活著的；這乃是靠著在他裏面的生命天天更新的能力而有的。

雖遭受極大的痛苦，卻不至死亡，因為仇敵摸不到他的生命；世上一切的憂愁，似乎都因他認識那一位而變為歡樂；雖然在各方面都是貧窮的，卻能使許多人得到永遠的財寶成為富有；自己似乎是一無所有，但在基督裏卻是樣樣都有的；因為一切的智慧知識都在祂裏面藏著。

哦！神的兒女，在這一個榜樣的裏面是沒有一點地位保留給自己的，如果你真的聯於主，並且安於祂的死，照著你的度量來更深認識這湧自各各他的生命，就能行事為人和主一樣，將榮耀稱頌歸給神。

話中之光

摩根

【創廿五8】「亞伯拉罕壽高年邁，氣絕而死，歸到他列祖那裏。」

亞伯拉罕達到豐滿而死(原文沒有說到壽數)，這不僅是從他在世的年日說的，更是從他一生的經歷和他的生命說的。他藉著信曾經有了許多的撇棄，然而他所得回來的比他所撇棄的更多。他是存著信心死的，並沒有得著所應許的。他過了一百多年寄居的生活，漂泊在神應許要賜給他的地方，照著外面看來，他在這地上一無所得。然而，他仍然是豐滿而終，因為他藉著與神相交，學會了用永遠來衡量時間，用屬靈的眼光來衡量事物的價值。他的豐滿，乃是一種死亡所摸不著的財富。

【創廿六22】「以撒離開那裏，又挖了一口井。」

這幾句話告訴我們以撒的品格，也指出以撒信心的性質。一面說出以撒是一個平和沉靜的人，

他不願和那班霸佔他的井的人相爭；另一面說出以撒也是一個堅忍持久的人，靜靜的繼續挖井，直到他挖到一口仇敵所不能佔有的井，他稱它為「利河伯」，就是「寬廣」的意思。以撒是一個滿享安息的人，對於他的本分堅忍並熱切；這一種堅忍持久的信心，使神能在迦南將產業分給選民。

【創廿七44】「同他住些日子。」

利百加誤以為以掃的憤恨和忿怒，不稍數日就可以平息，誰知竟成為漫長的二十年。這故事告訴我們，神如何在人鑄成大錯時，仍然掌權。同時，也為我們指出那些愚昧的錯誤：當人自以為聰明，棄絕神的引領，憑藉自己行事，結果就全然落在錯誤中。如果我們真相信神正為等候祂的人工作，許多痛苦都可省去，這纔是真實的信心。

【創廿八16】「雅各睡醒了，說，耶和華真在這裏，我竟不知道。」

雅各的話按原文可直譯作：「耶和華就在這裏，我竟一直不知道。」雅各那一夜的經歷，使他認識了一個不變的事實，那就是耶和華的同在，是一直不變的，祂一直都與我們親近。那些上去下來的使者，給他指出天和地永遠的親近，並且他所聽見神的聲音，正是那位恆久與他親近者的聲音。因此當他睡醒後，他認識了這寶貴的事實，就給那地方起名叫「伯特利」，意思就是「神的家」。

【創廿九15】「請告訴我，你要甚麼工價。」

這是拉班的問題，他極其殘忍的欺騙雅各，即便是他應許給雅各一點利益的時候，也無不因著更自私的動機和更深遠的目的。「雅各」這名字，今天已成為刁滑聰明的代名詞，但神竟安排讓他遇見拉班，這真是夠他受的。今天，每一個雅各都會碰見拉班，被他用極端不公義的方法欺騙；但怎知這不也是神管治的手，要使我們得益處呢？

【創三十43】「於是雅各極其發大，得了許多的羊群、僕婢、駱駝和驢。」

儘管拉班用詭計苛待雅各，雅各仍日漸昌大，甚至可以說，雅各的昌大發達，正是拉班多年用不公正的手段欺壓他的結果。雅各非常精明，極其幹練。也許他的精明和幹練，是基督人的倫理所無法認可的。但我們得知拉班一再的欺詐，並未使他自己致富，反叫雅各極其發大。

【創卅一49】「我們彼此離別以後，願耶和華在你我中間鑒察。」

這是拉班所說的一句話，它告訴我們，拉班為甚麼稱雅各離開拉班時所堆積的那些石塊為「米斯巴」，意思是「以石為證」。這句話所表示的並非信賴，乃是懷疑。這石堆是他們分開以後的疆界，見證雙方互不越界為害。倘若正義因著彼此相愛得以維護，就無需立石為證，因為「米斯巴」不過是題醒人，神是鑒察人心的。

【創卅二28】「那人說，你的名不要再叫雅各，要叫以色列。」

「雅各」意即「抓腳跟」，因此他屢次計謀攫取。而「以色列」之意為「蒙神管治」。這是雅各那一夜所發覺的。雅各的一生曾多次與人爭戰較力，他無不得勝，這使他竟忘了是由於神在管理並安排他的一生，纔能有這些得勝。那一夜，神使他成了瘸腿的人，讓他認識到他自己的軟弱，為要教他知道得能力的秘訣。神使他挫敗，為要使他得勝。

珍貴的片刻

邁爾

【太廿五24】「那領一千的也來。」

你是否那些自認恩賜少的人嗎？以為作不作也沒有甚麼大的分別，而無所事事。但是，雖然你單獨不能作甚麼，不如與人一起來作，必有所成就。在教會的銀行中作一點點投資，在天國的企業公司內也可做一些貿易。你要珍惜那一千銀子，你要知道你有，問主怎樣投資，讓祂支配。在小事上忠心，就像最後那一片雪花，滾動積雪，使之蓋滿山谷。

【太廿六28】「這是我立約的血。」

主以自己的血來立新約。每當主的晚餐，我們舉起杯時，正是記念主的約，信靠主為我們作成的工。在新約最寶貴的應許中，神不再記念我們的罪，神赦免我們是白得的恩典，因為流血為多人贖罪，無限的公義之要求得以滿足，律法破壞的也得以補償。一切的阻礙已經除去，神的仁愛得以彰顯。

【太廿七32】「勉強他同去，好背著耶穌的十字架。」

古利奈人西門被迫背負主的十字架，而他就成為基督徒(參可十五21；羅十六13)。我們許多人可能被迫背負十字架！我們也沒有自己的選擇，只有讓那沉重的十字架壓在我們肩頭上，我們多少次想擺脫。其實這十字架應該是你生命中最大的福分，它帶你到釘十字架的主那裏。你要看見祂將十字架變成梯子，把天與地連起來，天使在其上上去下來。

【太廿八5】「天使對婦女說，不要害怕。」

那些看守的兵丁害怕，好像死人一樣，因為他們不認識主，是與主為敵的。但是，那些來尋找主的人，卻不必害怕，因為罪已得著赦免，神已接受我們，除盡我們心中原有的畏縮。我們即使經過死蔭的幽谷，仍不害怕，因為知道祂是長遠活著，坐在神的右邊。

【可一13】「與野獸同在一處，且有天使伺候祂。」

我們都要像主那樣，在野獸與天使之間。一方面我們接觸低等的生命，另一方面接觸較高的；我們常在兩者之中選擇。肉體促我們趨向禽獸，但心靈要我們像天使。我們要攻克己身，管制牠們。

要在你心靈中管理，以致那些肉慾只像但以理在坑裏的獅子，無法動彈。我們要靠主來克服牠們。主也以祂生活無定來比擬這些野獸的生活；祂的家不在地上，而在天上。

【可二22】「新酒裝在新皮袋裏。」

主的愛好似新酒，是我們所渴慕的。主愛的沖激，新鮮活潑。而新酒不能在舊的形式裏，必須有新的表現。求主賜給我們新的皮袋，指示我們怎樣行事為人，以致我們熱心的表現自然可愛，對世界有幫助，也充滿著神的恩惠，使別人可以看出主的手而敬畏主，纔不致於浪費主的愛，而叫別人得著滋潤。

【可三14】「祂就設立十二個人。」

這是教會的三重工作，也是每個信徒所該從事的：(一)主願意我們與祂在一起——不單是祈求、讚美、學習，更是安靜地與祂一起，使我們得著更多的福分；(二)主差我們傳道——不單是以聲音、口舌來傳講，更是以生命、生活來見證；(三)主使我們趕鬼——因我們有祂的性情，故有能力制服仇敵。不但撒但不能傷害你，你也能將別人從被擄的境地裏救出來。

【可四19】「思慮...錢財...私慾。」

土裏的養分只夠供應一種的植物生長，不是荊棘，就是麥子；雜草一生，就會把麥子擠住了。所以二者必須各自掙扎著生存，營養若被別的奪取了，就不足供應本身生命的需要。這些雜草是甚麼呢？(一)對貧窮人是思慮——「思慮」的原意為「分開」。思慮使我們分心，也使我們在不同的方向分散，使我們莫衷一是。(二)對富有的人是錢財——錢財使富人分心，心中老在盤算怎樣保值、投資、增值。(三)對我們眾人是私慾——慾望一旦過分熱切，就會奪去神在我們心中的地位。

—— 黃迦勒主編《基督徒文摘》