

基督徒文摘第四十一期

平心论基督教与科学

刘翼凌

【有些人认为基督教的道理是不合科学的】提到基督教与科学的关系，在不少人心目中，便已产生出一种不协调，不和谐，甚或互相排斥的感觉。有些历史书籍，还特意标扬其事，下列数例，都是我们常听见或遇见的：

(一)伽利略因为接受了一个新的天文学说，证明地球绕太阳而行，而与当时一般文化界及教会领袖所相信的太阳绕地球行之说不同，因此被当时的教会审问和定罪。

(二)著名的 Scope Trial 也是另一个常被引用的例子。简单来说，这是由于一位教员在美国一所中学讲授达尔文进化论，所引起的一次与当地教会冲突的风潮。

(三)某些英文钦定本圣经，仍沿用爱尔兰主教 James Ussher 所编圣经年表，因而在创世记第一章第一节旁注上「主前四〇〇四年」，但今天人类学家、地质学家，均认为人类及地球历史，远超过六千年。如此看来，圣经所记载的，岂不与科学家们的发现，互相冲突？

在一般人心目中，这个可能便是他们的评语。至于他们的结论，更可以想象出来：基督教的道理，是落伍的，是不合科学的，将会被自然淘汰的。

【已往基督教与科学冲突的原因】前述乃是一个可悲的结论，但事实本身却不是这么可悲。现在，让我们来细心分析，试发掘出一些往日基督教与科学「冲突」的原因来：

(一)出于超越自己范围的言论：其中一个普遍的原因，就是无论科学家，或是基督教学者，在不知不觉间，常会发出超越自己范围的言论。我们该明白，现今世上的学问广博，设若我在文学上有湛深的造诣，对医学却是从未做过研究的，只不过有一般的医学常识，这样，我断不敢对最新的医学上的发现，随便加以批论。否则，我便是发表了一些超越自己范围的言论了。可惜有些科学家，以为在科学上的成就，便是一条万能之钥，纵然对基督教的道理没有深入的研究，也可以妄加评语了。

同样，十七世纪的教会，硬说从圣经的立场，只有太阳绕地球之说纔是真理，对伽利略从科学的立场，证明地球绕太阳而行的学说，并未有深入了解，便随便指斥为异端。这是犯了一样的错误。所以，每当我们谈到一些科学立场评击基督教的文章时，我们该试图回答下列的问题：作者对基督教的道理是否有过第一手的研究？作者对基督教的认识是否正确？作者的立论中肯或是偏激？

(二)出于科学万能的错误信念：另一个原因，就是不少科学家，或科学教员，常散布一个错误

的信念，以为一切知识，必从科学途径纔能得着；换言之，科学以外，便没有真知识。这是由于科学突飞猛进，致令很多人对「科学的界限」有了一个错误的观念，形成了科学万能的信念。

其实，科学有它自己的界限与范畴，简单说来，科学是用来研究宇宙物质的各种现象的；任何事物，离科学的范畴越远，科学方法的准确性便越少，应用纯科学方法的机会也越少。

我们知道心理学与社会学，都是新兴的学科，因为它们研究的对象主要是人，而不是宇宙间的一般物质，所以便不能纯全用传统的科学实验方法，客观地放在试管内或显微镜下分析；正因如此，当社会学及心理学新兴起时，倍受一般纯科学(物理学、化学等)的科学家们所排斥，认为它们没有资格踏入科学的门槛。但时至今日，那些纯科学的科学家们，也开始了解到，真正的学问，并不为纯科学所垄断，在试管之外，也可以发现真理的。

再进到一个离科学范围更远的境界——音乐。当然，科学家可以研究「音法」、「音质」、「频率」等问题。更进一步，技工可以用各种科学方法，来做成一座价值连城的电风琴。但是，鉴别一篇乐章演奏的美与不美，却是超出科学的能力了。然而，我们能否因一篇乐章的美与不美，不能科学方法来检定，便说音乐并不实在，或硬说世界上没有音乐这一样东西？

正如音乐一样，基督教的信仰有它自己的范畴，人们不可以用科学方法来衡量它的信仰内容和本质；同样地，人们也不能因此说它并不实在。

(三)出于认为科学是凭事实，而信仰是凭信心：还有一个原因，就是许多科学家认为信仰是凭信心，科学却是凭事实；言外之意，就是信仰是无事实根据的，是盲目的，因为它只是基于信心。

但当我们细心地研究何谓科学方法时，我们便会发现，科学也离不了信心。原来整套科学的体系，也是建造在好几个基本信念上，这些信念，构成了科学方法的每一环。

【科学亦建基于一些不可能证实的信念上】科学方法基本上是经验主义和理智主义两种求知的方法所组合而成的；经验主义简单说，是指凭着五官来取得对宇宙事物的认识，理智主义是凭借逻辑，用推理的方法来引申出新知识；分析之下，这两种方法，是建基于好些不可能证实的信念上。

兹举出一、二点如下：

(一)对五官之信任：人类五官是否可靠，是无法证实的，因为我们对外界之接触，全凭五官，离了它们，我们便甚么都不得而知，更何来谈得上去考究五官之可靠性？在此我们并不是说，人类不晓得五官常给我们一些错误的观感，如把近的物体看为大，远的则看为小；我们所指的，是人类对其五官所存基本的信念。不然，怎么有人说，你若拿神来给我「看」，我便信弛了。一般的信念是，五官所能接触的物体，便是真确的。

(二)宇宙的规律性：这又是另一个科学家们的基本信念；在西方建造的汽车，在东方同样能使用，因为世界由不变的定律所管辖着。至少我们必须相信，宇宙间的一事一物，是有规律的，不是杂乱无章的。要不然，若东西方空气的结构不同，水的成份不同，科学便没有任何的建造「基地」。

但是，话得说回来，你怎么能证实宇宙是有规律的，这个假设是无法「绝对」地证实出来的。

(三)管辖我们思想的定理，和管辖宇宙的定理是一致的：让我们试举一例加以说明：在思想的领域里，一加一等于二；在现实界里，一加一亦等于二。于是，我们可以说这两者是相符的。但问

题是，数学家们算出来的一个新方程式，是否「放诸四海而皆准」呢？那么，我们便要凭信心拿它来尝试一下纔知道了。

让我们认清楚一个事实：科学也是离不了信心和尝试的，一次的失败，引来了另一次的尝试，渐渐地，一切都好像在进步了。

【基督是一切问题的答案】基督教的信仰，也是基于信心。信心使我们和世界的创造主重新建立起关系来。科学所能解决的，是宇宙间物质上的问题，但那些深一层，与人生有密切关系的问题，谁能给我们解答？例如：人生是甚么？你从何处来？往那里去？人生是有意义的么？许多人带着这些问题去叩「科学」之门。但恐怕有一天，「科学先生」会如此的回答他：「某某人哪！这些问题，不是我研究的领域，我能把物质分化成各种微粒，向你解释物体的构造；我又能用变化无穷的方法，将各样物体配合起来，发明出新的东西。但你若问我，你这个「创造」科学的「人」究竟是些甚么东西，我便无能为力了；你们人类既能「创造」我，该比我更晓得回答这些问题吧！」

读者啊！那答案并不是无法找到的。耶稣说：「我就是道路、真理、生命」（约十四 6）。耶稣就是一切真理中的真理，祂也是引到那真理的唯一道路。

还有，真理与生命是连结起来的；你寻着真理，便寻着生命，便寻着生命的意义。——《福音集成》

福音故事

【我已代你守卫】一八一五年六月十八日，滑铁卢战役前夕，大雨倾注不止。拿破仑命令属下选拔哨兵，警备那些具有战略性的农田，以防德、英军队汇合。在拉海圣(La Haye Samit)的城墙外，有一广大田间，一位属于老卫队的高大伍长，被派担任哨兵工作。他在雨淋之下往来巡逻，十分困倦，渐渐觉得僵冷，心里以为敌人决不会来，休息二十分钟，大约不至会被官长发现。他向四面眺望一下，全无动静，只闻大雨滴声。他就爬入禾捆堆里，呼呼睡去。那夜拿破仑不敢大意，亲自四出巡查。各处哨兵俱都十分儆醒。当他来到田间，雨已停止，乌云渐散。拿破仑用尽眼力，想找哨兵，却是不见一人。他就轻步前行，仍旧不见步哨。月光透出，田间有物发光。他就沿光走去，发现枪枝放在湿地之上，哨兵酣睡禾捆之中。皇帝轻轻拾起枪杆，站在那里守卫。月光照在哨兵脸上，使他惊醒过来，擦着眼睛，不见枪枝，赶紧爬了出来，看见皇帝那副严肃的眼睛。他就立刻跳了过来，向皇帝致敬，然后跪下支吾地说：「请皇帝亲自刺死我。」据说，拿破仑答说：「伍长！你知道你明天的命运。但是听着，我已代你守卫；你的命可以得救，重新警备。」你想，这兵士将要怎样感激皇恩呢？这位士兵得免军法的处死，乃是在于有一位代替他守卫的。感谢神！我们也有一位代替我们的，就是主耶稣，祂替我们死，也替我们活；我们都当感激祂这洪恩。「因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前...」（彼前三 18）。

【蚯蚓招待记者】一九六一年八月美苏太空竞争中，苏俄第一个太空人升空了，环绕地球十七圈，然后回到地球，洋洋得意，招待记者，大言不惭地说：「我已经上了天，我没有看见神，我是最有资格证明没有神的人。」许多记者也是无神论者，听了都哈哈大笑。

过了几天，美国记者去访问葛理翰，问他对这件事的看法如何；他很幽默地说：「有一条蚯蚓冬眠之后，春天来临，就从地里钻出头来，在地面上转了一圈，然后它也招待记者，发表谈话，它说：『我已经来到地面，我可以证明没有赫鲁雪夫，因为我没有看见他。』」

【酒贩的儿子击碎自己脑袋】有一酒贩，开一酒店，卖酒给人，几乎邻近地区所有的男孩都给败坏了。许多作父母的来找他，央求他不要把酒卖给他们的孩子；他告诉他们，卖酒是他的职业，他乐意卖酒给每个来买的人，来者不拒。慕迪曾跟他谈福音；他嘲笑，并说没有地狱，没有未来，没有报应。

他有一个儿子，他很疼爱他。岁迁月移，他的儿子渐长成为青年。他开酒店败坏了许多人，结果也败坏了自己的儿子，成为酒的奴仆，以致他的儿子感到人生痛苦，就用一把左轮手枪对准头不击碎脑袋，结束此生。父亲又活了一段时候，但过的生活如饮苦胆汁，直至悲悲惨惨地下到坟墓。他说没有报应，但是临到他的事实证明有报应。

【种甚么收甚么】一次，慕迪正要以「不要自欺，神是轻慢不得的；人种的是甚么，收的也是甚么」(加六7)为题讲一篇道。当他读完这节经文不久，听众中有一人站起来说：「我不相信。」慕迪对他说：「我的朋友，这不会改变事实。真理就是真理，不管你相信不相信；谎言就是谎言，也不管你相信不相信。」

他不相信，也不要相信。聚会结束时，有一位警察在门口，把他逮捕了。他因偷窃被起诉，后被判刑十二个月。当他走进监狱时，他必然会相信：「人种的是甚么，收的也是甚么。」

【我到底是亏本者】有个地主财产丰富，牛群、羊群增加不息；若有人向他传福音，他总是说：「我要先发财，然后纔注意这些事。」

有一天，他正在市场，突然发了大病；旁人送他回家，不久即死。在他将死的几个钟头前，他自己说：「我到底是个亏本者，我虽赚得世界，但我赔上灵魂。」说时十分痛恨，除了他所积蓄不能带走的钱财之外，他无更好的盼望与安慰。他就这样地离开了世界，将要怎样向神交账？

【安家天上】古时有一国王，富甲天下，只是常常忧愁，要找快乐，却找不着。后来听说某处有一老人，十分聪明，能够告诉人得乐秘诀。于是国王大张威势，前去拜访老人。老人住在一个山洞之中。王问老人说：「父老，我来见你，为要请教得乐方法。」老人没有立即回答问题，只对国王说：「请让跟随你的人留在这里，你可跟随我来看看。」国王跟随在他后面，朝着山路一步一步向前来到一大峭石，上插云天，石顶有一鹰窝。老人指着石顶对王说道：「你望见那鹰窝么？」王说：「望见了。」老人说：「你想它为甚么在那里搭窝呢？」王说：「必是远避危险罢！」老人说：「不错。你

可效法那鹰，就必快乐。你要把家安在天上，世上危难、烦恼之事不能构到，就必快乐生活。」

有了主耶稣就能安家天上。身虽在地，心却在天，超越属地一切危难、烦恼之事，过着喜乐的生活。

扩展与分裂时期

(主后 1789 年 ~ 1914 年)

(二)

【几个重大的社会事件】本世纪发生了几件对基督教具有重大影响的事件，兹略述如下：

(一)法国大革命与拿破仑：十八世纪末叶，由于法国政治的腐败，以及罗马天主教的压迫，引起一般平民的厌恶和反抗，终至爆发法国大革命(1789~1815)。1792年，法国成为共和国；接着，法王路易十六伏法。当时，罗马天主教占有全国土地的一半，僧侣阶级不事生产，还对平民强索各种什一捐，使平民对罗马天主教反感至深，因此，法国大革命的动机，是为着反宗教权势而战。这与美国独立战争的动机完全相反；美国的革命是为宗教自由而战，而法国革命却为推翻宗教，推崇理性而战。可以说，法国新共和国，是建立在无神主义之上。

法国革命之发生，有如可怕的狂风怒潮，势将扫荡欧洲各国的教会、君王、贵族和一切固有的制度。欧洲的根基动摇了。因此，欧洲各国组织同盟军，要把法国的革命打倒，但初期时，反为法国拿破仑所统率的军队所击败。拿破仑屡战屡胜，很快地变成法国的民族英雄。他并于 1798 年侵入意大利，把教皇比乌六世掳至巴黎。拿破仑于 1804 年加冕为皇。他的军事胜利与外交策略，把欧洲的地图都改变了。但是他到底被欧洲的盟军所击败，并于一八一五年被放逐到圣希里拿岛(St. Helena Island)。是年召开维也纳会议，欧陆各国极力想要回复到法国大革命以前的情形。

(二)欧美工业革命：「工业革命」一词，最先出自法国作家笔下，但第一个将它普及化的人，则是英国经济史学家汤恩比(A. Toynbee, 1852~1883)。他以「工业革命」来形容英国在 1760~1840 年的经济发展。自此，这个词语的意义广为应用了，意义包括整个急剧改变现代社会的工业化过程。简单来说，这个改革改变了大量人口的生活方式；自有文化以来，人类主要是以耕作为生，工业革命却介绍新的工作和生活方式。

「工业革命」使大批人口从农村向城市涌进，并且随之而产生了失业、贫富不均、工作压力、道德腐败等社会问题。这对教会而言，如何回应大众的需求，乃是一项重大的挑战。在开头的时候，在肩负生活重担的平民大众眼中，基督教是属于特权阶级的教会。但是逐渐地，有些教会开始起来照顾工人阶级，例如浸信会的「帐棚」和原始循道会，对于容纳劳工特别有兴趣。各宗派中都有人热心于福音工作，藉此关心劳工大众的属灵需要。最出名的福音布道家当推费尼和慕迪(Dwight Lyman Moody, 1837~1899)。此外，也产生了一些著名的慈善机构，如：卜威廉的救世军、莫勒(George Muller, 1805~1898)开办孤儿院等。

(三)废除奴隶运动与美国内战：十九世纪以前，欧美各地盛行买卖奴隶制度，基督教中有识之

士，特别是热心宣教的福音派基督徒，竭力反对奴隶制度，因此深受那些贩卖和拥有奴隶之士的痛恨，他们迫害了很多的宣教士。但到了十九世纪初期，欧陆各国逐一解放奴隶，剩下美国尚未对奴隶问题采取行动。

1820年代，美国的废除奴隶运动开始活跃起来，以渐进的策略，说服的方式来推行，但成效不彰。因此，在1830~1860年期间，反对奴隶制度的人们，用强硬并激烈的手段，甚至以暴力来解放奴隶。最后，终于引发了南北战争。

1860年时，美国约有四百万奴隶，其中四分之三是在南部，以种植棉花为业。是年，反对奴隶制度最力的林肯(Abraham Lincoln)当选美国总统。1861年初，南方十一州陆续退出美利坚合众国，成立南方联盟，由杰佛逊(Jefferson Davis)出任临时政府总统，遂爆发了南北内战。1865年4月9日，南方的李将军(Robert E. Lee)战败投降，结束了长达四年的残酷内战。

这场美国的内战，是基督徒打基督徒的一场悲剧，投入战争的双方，都坚信是为公义而战，也都运用圣经作支持，又向同一位神祈求胜利。南方的教会领袖，认为奴隶制度是神的旨意，所以他们是为神及宗教而战；在他们看来，废除奴隶运动，乃是来自无神论者。而北方的教会领袖，则认为南方的联盟，乃是地狱的盟友，他们的领袖理应永永远远遭受报应。

战争结束后，南北两方的教会，并没有重大的改变，也没有重大的事件发生。南方各宗派公会，宣称他们仍然忠于原有的立场，保持他们惯常的基督徒型态与活动。

【各种影响重大的思想运动】十九世纪兴起了很多新思潮，各对神学及基督教会发生了某些程度的影响：

(一)浪漫主义：欧洲人饱受战祸煎熬之后，开始渴慕古时美善与安宁的情况，他们对超自然的事物，以及对自然的理想主义再一次深感兴趣，结果便掀起了新「浪漫主义」运动(Romanticism)。浪漫主义对于文学、艺术和宗教，都曾发生特别的影响。浪漫派重新着重情感，主张从现代复杂的文明，回复到往日较简单的生活。此种恢复包括对古代和中世纪的重新估价，并反对支配法国大革命的精神。这种重新估价，竟然使古代的罗马天主教会成为理想化，于是有许多复原教徒决定回到罗马天主教里去。牛津运动(Oxford Movement)便是其中最明显的例子；此运动的领袖纽曼(John Henry Newman, 1801~1890)，他从英国圣公会率领一百五十多个牧师回到罗马天主教里去了。

著名的浪漫主义神学家有：英国的柯尔雷基(Samuel Taylor Coleridge, 1772~1834)，和德国的士来马赫(Friedrich Daniel E. Schleiermacher, 1768~1834)两位。柯尔雷基认为理性主义是会令人死气沉沉的机械化哲学；他的名作有：《平信徒讲道集》(Lay Sermons)和《求知者忏悔录》(Confessions of an Enquiring Spirit)等。士来马赫主张宗教的基础是内心的感受，而非理智或教义；他的名作有：《独白》(Soliloquies)和《宗教与虔敬》(Religion & Feeling)。

(二)自由主义：浪漫主义是对理性主义的反动，而自由主义(Liberalism)则是延续理性主义的，它是变相的理性主义。自由主义的原则是出版自由、良心自由、结社自由，并且严格地分离教会与国家。自由主义的鼻祖当推黑格尔(George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770~1831)，他是康德的门生，是十九世纪初期的著名宗教哲学家，他的学说深深地影响到当时的神学。自由主义神学家则

以立敕尔(Albrecht Ritschl, 1822~1889)为代表；他对形而上学表示怀疑，排斥教会教条及自然神学，集中注意力在历史人物耶稣和祂的道德教训上，认为灵性自由的人相聚自一起，那就是天国。

(三)无神主义：尼采(Friedrich Nietzsche, 1844~1900)是立敕尔的门生，他极端反对传统宗教教义与价值观，无情地攻击基督教，声称基督教是一大咒诅、是人类永存不灭的污点；他甚至宣布神已死亡，并断言当基督教从已死的神的阴影中踏出来、明白到神果真死去时，便会疯狂。但令人觉得讽刺的是，尼采本人在晚年时精神全然失常，疯狂至死。

(四)进化论：在十九世纪初中期，基督教内部即有些怀疑论者出现。1838年，赫纽(Charles Hennell)出版了《基督教起源探究》(Inquiry Concerning the Origin of Christianity)，以科学方法质疑圣经无误的理论。1860年，牛津的约屈(Benjamin Jowett)出版一篇名为「圣经解释」的文章，提议用渐进启示的科学角度来解释圣经。而最令基督教受到冲击的，乃是达尔文(Charles Darwin)的「进化论」。

达尔文在1859年出版《物种起源》(Origin of Species)，认为人类与动物之间虽有重大的分别，但此种分别只是程度而已，而不是类别不同。1871年，他又出版了《人类血源》(Descent of Man)，书中题出进化论，并作出人类与猿猴有共同祖先的结论，据此挑战圣经是真理之源的讲法，又质疑人类道德的独特性质。达尔文后来临死之前，虽悔改相信主耶稣，但他的理论已经来不及收回了。

(五)唯物主义：达尔文的进化论对马克思(Karl Marx)影响甚深，他认为进化论是唯物主义的生物学基础。马克思是共产主义的设计者，他认为实体(reality)之基础，不是绝对精神，也不是自然本身，而是物质；人类历史，只不过是人与物质的关系的发展史。对马克思来说，历史是趋向共产社会发展，那时再没有私人财产，政府将管理一切。马克思指出宗教，尤其是基督教，是令人痛恨的资本主义的核心问题；基督教与资本主义是一对亲密伙伴，因此，他极力反对基督教。他说，「宗教是人民的鸦片」，这成了他的一句名言。但是，一直到现在，在共产国家内的基督教不但没有被消除，反而日益兴旺。

另一面，并不是所有的社会主义者都是反对基督教的，他们之中有些还坦然承认自己是基督徒，只不过对基督教相当冷漠。【未完待续】

慕迪传略集锦(八)

【你以为这些慕道友是我所得的么】慕迪传福音，欧、美两洲有百万灵魂因他得救。一次，有人夸他是一有名的得人者；他却不以为然地答说：「你以为这些诚恳的慕道友是我所得的么？万万不如此。你看那边跑着的青年，他的母亲已经多年为他祷告；而我没有为他流过泪。他的母亲为他付了代价，我没有。」

慕迪说，他能去英国带进复兴，不是因他本人的能力所成就的事，乃是由于伦敦一位时常卧病在床的姊妹的迫切祷告，神纔催他去英国。

【慕迪来到她所在的会堂讲道】一八七二年六月至九月，慕迪第二次来到英国，定下心意不在那儿讲道，惟一心愿要从英国的解经家多学一些圣经。但是一次，祷告聚会完毕，有人请他在伦敦北部的一个教堂讲道；他勉强允诺。慕迪在那天早晨的礼拜讲道，没有一点精神，巴不得不来还好。晚上，慕迪再去讲道时，很不乐意。那知当他开口讲道，一切就都改变了，听众莫不肃静细听。慕迪的舌头也松开了，话语如同活水江河流了出来，毫无疑义，神与他们同在。慕迪讲完，请要相信的人站起表示，全体会众都站了起来，甚至慕迪自己也感希奇。那天晚上，有四百人加入教会。

事后，慕迪查问，为甚么那晚神的能力特别与他同在。原来伦敦有一姊妹，时常抱病在床，起初以为在世工作已经作完了；但是圣灵对她说，这病并非是神把她摆在一边，乃是要她为着神来复兴教会祷告。她就日夜为着这事祷告。一日，看见报载大布道家慕迪的工作，深深觉得应该求主带领慕迪来到她所在教堂领会。这事怎能成就呢？因为慕迪远在大西洋的彼岸，她所在的会堂，又是伦敦一万个会堂中的一个，怎能与他接洽？她只有为此摆上祷告，一直地在那里祷告，及至她听到慕迪来她所在的会堂讲道，更是迫切祷告。神垂听了她的祷告，所以神的能力特别与慕迪同在。神作工的原则，乃是根据神儿女们的祷告。

【神何以重用慕迪】慕迪为何被神特别重用？按照陶雷博士(Dr. R.A. Torrey)的考察，觉得他的生活有七个特长：(一)慕迪是一完全奉献给神的人，他的二百八十磅躯干，每盎司都属于神，他的全人，和他所有的一切，都属于神。(二)他所以有那样的灵力，惟一的原因，他是一个祷告的人。(三)他对神的话非常用功，而且照着实行；他每天清晨四时起身，闭户读经，终身不懈。(四)他是一个谦卑的人。(五)他对钱财毫不贪爱，生平虽遇许多发财机会，他都放弃了。(六)慕迪对拯救失迷的人，具有非常的热情；他自得救后，就立志每天至少要对一个人传讲主耶稣，平生数十年，毫无间断、懈怠。(七)他是一个受过圣灵的浸且被圣灵充满的人；因着两位属灵姊妹的祷告，他第一次被圣灵充满时，觉得非常的喜乐，后来就求神停手，因为他受不了。

【你最认识我】慕迪有一次，在一个地方讲道，讲得实在很好，很多的人受了感动。但有一个老年妇人，在慕迪讲完之后，对他说：「你所讲的，是从甚么书上抄下来的，你怎么可以这样作？」好多人听见这么说，都很气愤；慕迪却落下泪来，对她说：「我想在这么多人中，你最认识我；所以请你更多为我祷告。」

这是一个血气破碎的人，是一个没有「己」的人，纔能在那样的场合中，说出那样高的话来，难怪他在神的手中，作一个有用处的人。

【对付魂使灵干净】倪柝声弟兄说，慕迪的出身是皮鞋匠学徒，是没有经验，没有学问的人。他所讲的道乃是七并八凑的，这里一点，那里一点，从别人的道听来，记下来作为自己讲道的内容。在有一次的布道会里，约有五、六百人站起来表示信主。但有一位老年妇人到慕迪面前批评，说他甚么地方讲错了，又说他讲的是从甚么书上抄来的。慕迪听了，掉下泪来说：「你知道我最多，请你

多为我祷告。」这位妇人一生只作批评别人的人，她对慕迪所说的话固然对，但她的灵不对。慕迪却与她相反，话语是有错的，但他的灵是对的。此时慕迪的职事乃是在他的最高峰之时，他能如此的谦卑，乃是出于生命的。有人即使谦卑了，还是属魂的。慕迪是一个这样肯学习对付魂，使灵干净的人；所以神大用他。

【他已经失去了他的恩膏】一八九三年，芝加哥世界博览会期间，慕迪先生曾向世界各地召集了一些最闻名、最能讲解圣经的名牧师和传道人来到芝加哥，担任聚会讲员。他说：「我许多年来都在环游世界布道，现在我愿世界知名的传道人就近我来。那些我所能请到最优秀的传道人，用他们各人不同的言语，将福音讲给众人听信。」于是他从英格兰、苏格兰、爱尔兰，以及法、德、奥、俄等国，邀请了出名的人来讲道。其中有一位曾在本国为主重用过，慕迪先将他人请到诺斯斐特(Northfield)，然后再带他到芝加哥。当他在芝加哥慕迪圣经学院演讲厅第一次讲道时，慕迪对陶雷(R.A. Torrey)说：「我要你听听这人，然后告诉我，你对他的意见如何？」所以当会众聚集一堂，慕迪和陶雷就溜进会堂，在后座上坐下，不让会众注意他们。听了少顷之后，慕迪悄然招手，叫陶雷跟他出来，进了他的办公室坐下。慕迪问陶雷说：「你对他感想如何？」陶雷答道：「我无话可说。」但是慕迪说：「我却有话可说，如果他愿即时回家的话，我愿如数照付请他来时所需之每一文的花费。他已经失去了他的恩膏。」

一个人失去了他的恩膏，乃是一件严重的事。慕迪常说，他宁愿死，也不愿失去为主工作所需有之圣灵的能力。然而我们若不为一项新任务，恳求圣灵再一次新的充满，定然要失去我们的恩膏。

【追逐蜜露】一次，慕迪进入靠近黑门山的学校，听见蜜蜂的声音，就问那是甚么？他们当中有一位说：「它们正在追逐蜜露。」慕迪就追问：「蜜露是甚么东西？」那人摘下一片栗树的叶子，要慕迪用嘴尝尝它。慕迪尝了一下，味道好像蜂蜜。询问之下，纔知康乃狄克山满山遍谷刚刚降落「蜜露」，约有好几百吨。至于这是从何而来，却无人知道。

慕迪说，你想想看，如果地球上既无露水，也不下雨，那还值得我们居住么？照样，一个教会，若没有属灵的雨露，就如地上没有雨露一样，就会成为不毛之地。

诗篇中两处题到教会有属灵雨露蒙福兴旺的情形：「你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美；神的河满了水；你这样浇灌了地，好为人预备五谷...你的路径都滴下脂油...草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷；这一切都欢呼歌唱」(诗六十五 9~15)。「看哪！弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。这好比那贵重的油，浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山；因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命」(诗一三三)。

【遍地绿野与全然枯干】慕迪在加利福尼亚州时，第一次从内华达山脉下到圣克门多谷。他惊奇地发现，有一遍地全是绿色的农场，许多树木花草，一片青绿，美丽异常。但是就在其一篱之隔的别块地上，却是全然枯干，连一滴露水也没有，如同基甸第二次所试的羊毛，别的地方都有露水，独羊毛是干的，一滴露水也没有。

「我要净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树；我在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树，一同栽植；好叫人看见、知道、思想、明白，这是耶和華的手所作的，是以色列的圣者所造的。...我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。他们要发生在草中，像溪水旁的柳树」(赛四十一 18~20；四十四 3~4)。

为着教会能得丰盛的生命，必须向神求圣灵的浇灌，膏油的涂抹。我们这样地求，神必赐给：「你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人么」(路十一 13)？

【基督的爱激励我们】慕迪说，我觉得很厌倦，听人家喊着：责任！责任！你会听见许多人说，去作这个，去作那个，这是他们的责任。我的经验认为这样的基督徒能有所成就的不多。难道没有比责任更高一层的服事么？难道不能不为了爱祂，而为祂工作么？有了爱的力量激励我们，作起事来，便不觉得费心费力了。

作了基督徒，实在应先认识主爱的长阔高深是过于人所能测度的，然后得神一切所充满的，充满了他们。这样，神便能照着运行在他们心里的大能大力，充充足足地成就一切超过他们所求所想的；这岂非比为责任而作更高一层么？基督徒的荣神益人，教会的复兴全在于此。——林元度《围着我们的云彩》

喻道故事

【爱即城墙】从前希腊有个城市叫斯巴达。当时，所有的城市都围着很高的城墙。有一次，隔邻的国王应邀来斯巴达访问。他很惊奇地问斯巴达王说：「为甚么你的城市没有城墙？」斯巴达王领他到窗边往外看，说：「在那里有许多我的人民，我深爱着他们，他们也深爱着我；所以，一旦城市遭遇危急，他们全都会成为这城市的城墙。」

「爱」所统治的地方不需城墙；若信徒中间真正彼此相爱，就不必怕仇敌魔鬼的攻击了。

【两小时与两分钟】美国内战打到第三年(1863)七月初时，南北两军在宾州盖提茨堡展开惨烈殊死战，最后北军获胜，但双方伤亡极重。死者埋于沙场，另在墓地附近建一纪念碑。那年十一月十九日，共有一万五千人参加献碑典礼，大会特邀请著名演说家艾维雷特(E. Everett)及林肯总统致词。艾氏用两个小时朗诵他词藻华美的讲稿，但是台下反应平平。林肯接着只用两分钟，重申民主与自由之真谛，大家不仅听懂，并且深受感动。艾氏讲的话早已成为过去，历史却永不会忘记林肯那篇简短又有力的「盖提茨堡演说」(Gettysburg Address)；今日许多国家的学校，也都将它列入课本。

想到我们作为神真理出口的人，必须好好准备；若只滔滔善辩一小时，则不但对不起饥渴的弟兄姊妹，更是得罪了神。不限定主日崇拜的讲员，连其他各种聚会的讲员或教师，都该有这样正确的心志。

【人们常为虚无的事忧虑】有一个故事说，某一个人以为在他的胃里有一只猫。这事使他苦恼不已。这个幻想强烈得使他真的觉得猫在他肚子里跳动。有一天，他因为要割除盲肠住进医院，医生想：何不同时也医治他的幻想呢？于是他们费一番工夫找来一只小黑猫，准备在他清醒过来时拿给他看。当病人苏醒时，医生说：「你看，你肚子里的坏家伙，我们抓到它了。以后你可以安心了。」病人看了一眼说：「糟糕，你们抓错了，找我麻烦的是一只『白猫』啊！」

这是多么可笑的故事，因为那人的毛病出在他的思想。但如果我们为明天或将来的事发愁，我们患的不也是「白猫症」吗？

我们所烦恼的事，多数并未发生，以往的经验证实了这一点。如果我们花许多时间去为还没有到来的事情担忧，这种患得患失的态度实在是多余的！

【挂虑太多】一天，有一个太太出去打水，看见井边有一个女孩子坐在那里，双手托着下巴出神，太太就问那个小女孩儿：「小妹妹呀，你来这里想甚么？」

「我在这里想，我不久就要长大了。」

「长大了很好啊，人人都要长大的呀！」

「因为我长大了之后，就要出嫁了。」

「是呀！男大当婚，女大当嫁，长大了出嫁，不是很好吗？」

「是呀，可是我出嫁了之后，就会生孩子。」

「生孩子很好嘛！这一代又延续后一代，而且有一个小宝宝作伴，不是会带给你很多的喜乐吗？」

「是呀！可是我是想，这口井这么低，孩子出来玩耍，万一落到这个井里面去，那怎么办呢？」

这么小的一个女孩子，居然会想得那么远，真是杞人忧天。但是人不就是常常怀有太多的挂虑吗？

【烽火钟声】法国拿破仑于一八〇五年称帝，次年便挥军入侵义大利，又马不停蹄猛扑奥国，陷其音乐大城维也纳；英、奥、俄、瑞典四国联军也无法挡其攻势，史称此役是他最辉煌之胜利。可是，当法军挺进至奥国小村非克(Feldkirch)山上时，却发生一件难以置信的奇事，可以用来说明祷告能获得意想不到的功效。

原来该地村民因十分惧怕，入夜后即纷纷跑到教堂避难。牧师见状，立刻召集众人说：「我们一向想靠自己，但今天已证明我们的力量实在有限。请敲所有的钟，叫大家都来祷告，让我们把这事交在神手中，求祂救我们脱离强敌。」未几钟声齐鸣，法军突然听见钟声不停，误以为对方救兵已经赶到，因此纔敲钟庆祝，遂连夜拔营逃走。

诗歌故事

愿我爱你更深(More Love to Thee, O Christ)

- (一) 愿我爱你更深！ 爱你更深！
哦主，听此求恳， 成全此心。
我心真是切慕： 爱你更深，我主，
爱你更深， 爱你更深！
- (二) 前我追求世福、 贪享安乐，
今只寻求基督， 解我干渴；
我今惟独切慕： 爱你更深，我主，
爱你更深， 爱你更深！
- (三) 差遣痛苦、伤悲， 将我试炼；
主，你使者何美！ 其歌词何甜！
我同它们唱出： 爱你更深，我主，
爱你更深， 爱你更深！
- (四) 直到呼吸渐促， 歌声渐收，
我心仍要发出 临别节奏，
且要永远渴慕： 爱你更深，我主，
爱你更深， 爱你更深！

—《诗歌选集》第 358 首；《圣徒诗歌》第 224 首

本诗作者普兰蒂斯夫人(Mrs. Elizabeth Payson Prentiss, 1818~1878)，生于基督徒的家庭中，父亲是教会中知名之士，因此她自幼便接受神的救恩。长大后从事教育工作多年，造就不少学生子弟。她有文学的根底，所写的故事和儿童读物，都很成功；曾作过一本灵修小说《向天去》，销路颇广。据认识她的人说：「她是一个两眼晶莹的小妇人，富幽默感，无论在家或在外，都是一个愉快的人。」她的丈夫在神学院里执教，也曾在纽约作过几年牧师。

结婚后十一年(1856)，当地瘟疫流行，家里亲爱的子女全都陆续夭折。当时她本体弱多病，加上此一沉重的打击，几乎力不能支。在他们遭遇不幸的日子里，教会中弟兄姊妹们非常同情，不但给予安慰，且轮流帮助家务。但普兰蒂斯夫人悲痛逾恒，几乎不能接受安慰，达数星期之久。

某日，普兰蒂斯夫人对她的先生说：「乔治，现在家人斫丧，希望破灭，了无生趣，除了消极地虚耗年日，我们还能作些甚么呢？」

她丈夫满了爱怜、伤感，却又坚强地回答说：「这么多年来，我们一起教导别人信靠主，现在正是以身作则，把我们所信仰、所教导的表现出来的时候。」

她说：「可是我有时几乎片刻也活不下去，此生漫漫长日，实在难捱！」

普兰蒂斯牧师劝导说：「神使苦难临到我们身上，正是因为祂爱我们，目的要造就我们，叫我

们制服并运用它，使成为荣耀神的良机。」

几分钟的沉寂之后，普兰蒂斯夫人抬起头来说：「你上星期日讲道时所说的一句话，我铭记在心，给我在悲痛中极大的帮助。」

「甚么话？」

「你一再说，『爱能使灵魂不致盲目』。」

「亲爱的，实在如此。爱主能使我们心灵的创伤得着医治；我们若减少爱祂的心，就更难在伤恸中站立得住了。」

晚饭前，普兰蒂斯牧师外出探访；普兰蒂斯夫人独坐客厅里，翻开圣经，有时默默的念，有时高声朗诵。旋即把圣经放在一边，拿出一本圣诗，寻找一些在同样情况之下，若干其他的信徒胜过苦难的诗歌，盼能藉此获得亮光与安慰。她就在这样的景况中得到灵感，写出这一首诗歌，但最后一节当时并未写完；她自己也不觉得满意，所以放在抽屉里很多年，直到十三年后纔拿出来给她先生看。1869年印成单张分送给朋友。在付印之前，用铅笔加上最后一行。

杜恩(William H. Doane)在1870年将其配上曲子，因与诗意极其调配，唱时颇能激发人爱主的心情，立为美国各地教会圣徒所爱唱。不久传至世界各处，译成许多种语言，使多人受此诗的影响。1878年8月13日普兰蒂斯夫人息劳举行葬礼时，她的朋友们在坟地同唱此诗。

信心生活的秘诀(四)

慕安得烈

【爱的顺服】「你们若遵守我的命令，就住在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，住在祂的爱里」(约十五10原文)。常有人问：「我怎样纔能一直住在基督里？怎样纔能完全为祂活着？因为这是我所渴望的，也是我热切的祷告。」在我们所引的经文中，主很简单、但意义深远的回答了这问题：「遵守我的命令」。这乃是住在祂里面惟一、确实、并有福的途径。「你们若遵守我的命令，就住在我的爱里。」爱的顺服，乃是享受祂爱的途径。

请注意，在最后一晚主曾多次说到这件事：「你们若爱我，就必遵守我的命令」；「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他」；「人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住」(约十四15, 21, 23)。在十五章有三次讲到：「如果我的话住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就」；「你们若遵守我的命令，就住在我的爱里」；「你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了」(约十五7, 10, 14)。一共有六次主把遵守祂的命令和爱祂连在一起，并且跟着有一个伟大祝福的应许，就是父与子要住在我们心里。使我们遵行祂命令的爱，乃是住在祂爱里的惟一途径。我们和基督的所有关系中，爱是一切。并且基督对我们的爱，以及我们对祂的爱，都从我们对弟兄的爱上纔得着证实。

但接受这样教训的信徒是何等的少呢！许多人都安于这种想法：「爱的顺服，是不可能的。」他们不相信借着神的恩典，我们能蒙保守脱离罪。他们不相信新约的应许：「我必将我的灵，放在你

们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章」(结卅六 27)。他们不能想象对于一颗完全降服、并单单奉献给基督的心，祂能够使我们以为无法达到的事成为可能；也就是爱祂，遵守祂的命令，住在祂的爱里。

圣灵要成为基督在他们里面生命的能力，这是神奇妙的应许，也保证他们会实在的爱祂，并遵行祂的话。那就是住在基督里的伟大秘诀，也是得着神和基督内住的秘诀，且是有效的藉祷告，把神的祝福带到他们一切工作上的伟大秘诀。

【圣灵的应许】「我若去，就差保惠师到你们这里来。祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们」(约十六 7, 14)。当时钉十字架的基督，就要在天上的宝座上得到荣耀；从那荣耀里祂要差下圣灵来，进入祂门徒们的心中，在他们里面荣耀祂。那位钉十字架并得荣耀之基督的灵，要成为他们的生命，使他们与祂有交通；并成为他们服事祂的能力。圣灵乃是以神圣荣耀之灵的身分临到我们身上。因此，我们就以祂这样的身分来迎接祂的来临，并要绝对降服于祂的引导。

是的，那位参透神深奥之事的圣灵，那位住在神本源的圣灵，那位曾与基督经历世途、并引领基督死于十字架的圣灵，那位父和子的灵，要来临并住在门徒们的里面，使他们能感觉到那位得荣耀之基督的同在。乃是这位可称颂的圣灵，要成为他们的能力，来过一种因爱而顺服的生活；并成为他们的教师和首领，使他们能求神从天上赐下他们所需要的祝福。乃是借着祂的大能，他们纔能胜过神的诸般仇敌，并把福音传到地极。

教会今日严重的缺少这位神的灵，缺少这位基督的灵。她不断的使这位圣灵担忧，因此她的工作纔如此软弱、不能结果，这是甚么原因呢？

这位灵就是神。祂以神的身分来要求得着我们的全人。我们太把祂当作是基督徒生活中的帮助者，我们不知道我们的心和生活，必须完全且不断的在祂的管制之下；我们每一天、每个时刻，都必须被圣灵所引导。因着祂的大能，我们的生命就直接且继续的住在耶稣的爱和交通里。因着前述的愚昧和松懈，就难怪我们不相信这个伟大的应许：我们若在爱里来遵守祂的命令，就能常住在基督的爱里；这也说出为甚么我们没有勇气来相信基督的大能大力，会在我们里面并借着我们的工作。也无怪乎祂那神圣祷告的应许，是我们所无法得到的。那位参透神深奥之事的灵，要求得着我们全人的最深处，并要在那里启示基督为主为王。

这应许正等待着要实现在我们的生活中：「祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。」让我们就在今天降服自己，并即刻用我们的全心来相信这应许。基督等待着要成全这件事。

【在基督里】「到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面」(约十四 20)。我们的主曾说到祂的生命是在父里面：「你们当信我，我在父里面，父在我里面」(约十四 11)。祂与父并非相邻的两个人，他们乃是在彼此里面。虽然主在地上作人，祂仍住在父里面。祂所作的一切，都是父在祂里面所作的。

这个神圣属天的生命，就是基督在神里面，或者是神在基督里的那个神圣生命。这乃是一幅图画，也是一个保证，说出我们在地上在基督里的生命该有的情形。在基督里就着神圣生命的本质来

说，子是在父里面；而且我们也必须知道，我们是在基督里，并且要一直活在这样的信心中。这样我们就会认识，父怎样在基督里作工，基督也照样要在我们里面作工，只要我们相信我们是在祂里面，并且把我们自己降服于祂的能力。

子怎样等候父，父又借着祂来作工；照样，门徒们也要在祷告中，把他们在地上所要作的事告诉主，祂就会成就。他们在祂里面的生命，乃是祂在父里面生命的反映。正如父在祂里面作工，是因为祂活在父里面；基督也照样因为他们活在祂里面，而在他们里面作工。

但是除非圣灵降临，这件事无法实现。为此他们必须等候，直到他们得着了从上头来的能力。为此他们也要借着天天的交通和祷告住在祂里面，使祂可以在他们里面作祂所曾应许过的更大的工作。

教会是何等的不明白，她得着能力的秘诀乃与基督一样，就是住在父和祂的爱里。服事主的人何等不明白，他们有一个伟大的目标，就是天天时时住在基督里，这乃是他们配被主用来为祂得着灵魂(传福音)的惟一途径。若有人问说，讲台今日所失去的「秘诀」是甚么？那就是：「到那日，」——就是当圣灵充满你们的心时——「你们就知道我在父里面，你们在我里面。」

可称颂的主阿！我们恳求你，教导我们毫无保留的把自己降服于圣灵，并能每天格外注意等候祂的教导，使我们也能知道这有福的秘诀，乃是你怎样在父里面，父又借着你来作工；照样，我们是在你里面，你也借着我们来作工。满有恩典的主阿！我们谦卑的、热切的恳求你，在所有寻求要为你作工的儿女身上，求你乐意倾倒下施恩和恳求的灵来，使我们若不得着圣灵的充满，就无法安息。

【住在基督里】「你们要住在我里面，我也住在你们里面」(约十五 4 另译)。我们的主在约翰福音十四章中，说到我们与祂的联合，就像祂与父联合一样。祂在十五章中，就用葡萄树和枝子的比喻，来加强说明这关系，为要使那些使徒们，以及一切为祂传扬福音的仆人们知道，他们绝对需要天天与祂有丰满交通的生活——「你们要住在我里面」。

一面，祂指着祂自己和父说：「我是如何真实的并完全在父里面，你们也要同样的在我里面。」然后，祂又指着葡萄树说：「枝子在葡萄树上是如何的真实，你们在我里面也是这样。现在父怎样住在我里面，在我里面作工，我就作成祂在我里面所完成的；并且枝子住在葡萄树里，葡萄树又把生命和力量供应给枝子，枝子就接受了并且结出果实来；这件事对葡萄树是如何的真实，你们也要同样的住在我里面，接受我的力量；我就要用大能大力在你们里面并借着你们来作工。」

亲爱的神的儿女阿！你们虽曾多次默想过这有福的经文，但是你们是否感觉到，如果你们想让基督的大能，照着祂所愿的，作工在你们里面，你们岂不是还有许多功课要学习么？最大的需要乃是，花时间在圣灵的大能中等候主耶稣，直到这两个伟大的真理，完全的支配了你的全人：基督是在神里面——这是从天上来的见证；枝子是在葡萄树上——这乃是所有天然界的见证：天上的律，和地上的律联合起来呼召我们：「要住在基督里。」「住在我里面的...这人就多结果子」(约十五 5 原文)。果子，更多的果子，许多的果子！这是基督所想要得着的，祂也为此作工，并要确实的把这个赐给凡信靠祂的人。

基督对那些最软弱的神的儿女们说：「你们是在我里面。」「住在我里面的...这人就多果子。」对那些最刚强为主传信息的人，祂没有其他更高的话，仍然是：「住在我里面的...这人就多果子。」基督对所以的人的信息都是这样：要天天、继续、不间断的，住在基督耶稣里；这是有能力、有祝福之生活的惟一条件。要花时间，并让圣灵把住在祂里面的秘诀重新说在你里面。这样，你们纔会了解祂话语的意义：「这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐，存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足」(约十五 11)。「你们信不信我能保守你们一直住在我的爱里？」是的，主阿——「不要怕，只要信」(可五 36)！

认识基督教科学会

【基督教科学会历史简介】「基督教科学会」(Christian Science)的创始人艾迪夫人(Mary Baker Eddy, 1821~1910)，被誉为十九世纪美国最杰出的女性之一，是个极富传奇色彩的人物。五十岁前，她百病缠身，婚姻失败，与家人失和，孤苦无依；当她以八十九岁高龄病逝时，她已集名誉、财富、权力于一身，成为数以万计信徒臣服的宗教领袖。

艾迪夫人出生在新罕布夏州康科城(Concord)附近的小农庄，父亲是严谨的改革宗教友，对于加尔文的教训恪守不渝，但她对预定论却是激烈反对，因而与她父亲意见不合。早年因健康欠佳而辍学。少年时代的艾迪夫人，已遭受到疾病的折磨、信仰的冲突并与家人失和的痛苦。

她二十二岁时结婚，但半年后丈夫便病逝。后来她另与一位牙医结婚，但她的第二次婚姻并不美满，终以离婚收场。由于她一生饱受肉体和精神的折磨，因此对「健康与医术」很注意追求。一八六二年，听说有一位能叫人不药而愈的「心理治疗者」昆碧(Phineas P. Quimby)，乃毅然往访求医，首次会面，她即宣称自己已得痊愈，遂对昆氏的医术非常激赏，追随昆氏左右达数年之久。

一八六六年，是艾迪夫人一生中最重要的那一年——昆碧去世，与第二任丈夫分居，再加上发现了「基督科学」——在一次意外中跌倒受伤，自称伤势严重，无生存希望，三日后读了马太福音九章二至八节耶稣医好瘫子的故事，竟立刻康复了，因而发现了「基督科学」。自此，她混合了昆碧的方法——用思想医病和催眠术——和她所了解的基督教思想，开始倡导所谓的神医运动。她的第三任丈夫艾迪(Asa Gilbert Eddy)，原是她学生，也是第一位自称为「基督科学行医者」(Christian Science Practitioner)。

一八七五年，艾氏出版了《科学与健康——附解经之钥》(Science & Health with Key to the scriptures)一书，宣称此书乃是神逐句口授经她笔录的启示，因此她明订这一年就是基督复临的时候。一八七九年，艾氏正式成立「基督教科学会」，将她的医疗事业扩展成为宗教活动，而以《科学与健康》一书为该会的教科书和教义权威。

【基督教科学会的现状与作法】「基督教科学会」单是在美国就至少有二千间教会，还有为数不少的教会遍布在世界上说英语的国家如英国、加拿大、澳洲、纽西兰等，以及西德，教友总数不下百

万人。该会除了出版大量书籍外，还印制了数以千计的各种小册子和单张，并且出版了各类报刊杂志，其中以《基督教科学箴言报》最为著名，另有《基督教科学前卫周报》、《基督教科学月刊》、《基督教科学先锋月报》、《基督教科学季刊》等。

「基督教科学会」从不讲道，这是他们的特征之一。教会没有「传道人」讲道，但有所谓「读经者」宣读圣经和艾迪夫人的著作。艾氏在教会中享有无上的权威，他们的《教会手册》规定，任何加入教会三年以上的教友，收到两日前的通知，就要到艾氏的家庭服务，为期不超过三年，违者开除会籍。艾氏又自视为启示录十二章所说的那位妇人，带来启示之光。虽然「基督教科学会」并没有正式把她当神明供奉，但艾氏有意把自己神化。她不许教友称呼生母或艾氏以外的任何女性为母亲。她把主祷文的第一句修改和解释为「我们的父母神」。所以有些基督教科学派的人士说：「耶稣基督是神父性的男性代表；在这个时代，艾迪夫人是神母性的女性代表。」这虽不是他们教会官方的立场，但却是许多教友的看法，相信艾氏亦会暗暗嘉许。这些妄自尊大的行径，正是圣经所批评的「大罪人和沉沦之子」的表现(参帖后二 1~4)。

【基督教科学会的吸引力】「基督教科学会」的增长，似乎较摩门教和耶和华见证人略为逊色，但它的影响却有过之而无不及。「科学会」发展迅速不无理由，普林斯顿大学基督教历史教授荷顿·戴维斯(Horton Davis)举出几个理由，撮要如下：

(一)艾迪夫人给许多神经过敏和沮丧的人一种新鲜的、幸福的感觉。在一个物质主义的时代，她强调生命的属灵意义，并且重新发现基督教藉心理治疗的医术。

(二)她认为遵循神的旨意和基督的教训是人生幸福的源头。

(三)她注重那给许多基督徒忽略了的每日定时默想圣经的操练(当然要依据《科学与健康》一书来作)。

(四)她否定那些不受欢迎的有关神的看法，主张神不会叫人遭受痛苦。

(五)她表明女性也可以在有组织的宗教运动中担当重要的任务。

除了上术的原因之外，我们也不能抹煞艾迪夫人确实促使现代的医学重视身体健康与心理健康的关系。这些主张，我们不知道应否是艾迪夫人的贡献，但是，她的理论，对现代许多心灵受到创伤和逃避现实的人，却具有相当的吸引力。

【基督教科学会的错谬】「基督教科学会」像其他的旁门及异端一样，自认为是最纯正的、最原初的基督教。他们虽然想把自己列在复原教的行列，可是他们的教义却与正统的基督教大异其趣。「基督教科学会」的教义其实掺杂了印度教、黑格尔的哲学和信心治疗(不一定是基督教的)的理论而成，其中非基督教的因素较基督教的因素为多；而他们的主张不单没有科学的根据，且简直与科学相违背。故此，我们可以肯定的说，「基督教科学」既不是基督教，也不是科学。「基督教科学会」的错谬至少有下列几大项：

(一)否认圣经的最高权威：虽然艾迪夫人说过，圣经是她唯一的权威，但事实上，《科学与健康》纔是「基督教科学会」的最高权威。他们相信艾迪夫人蒙受神直接的启示，而艾迪夫人说她得

到的启示，是「最后的启示」。艾迪夫人认为圣经古抄本有许多明显的错误，证明人为或人为的事物渗进了神圣的记载中，以致原本是神的灵所感动的话语，已被弄得面目全非。因此，当她发觉自己的理论与圣经相矛盾时，她不但承认自己的错误，反而指称圣经的记载发生错误。由此可见，「基督教科学会」否定了圣经的最高权威。对他们而言，《科学与健康》这本书，不仅是用来解释圣经的钥匙而已，它实际的地位已经超过圣经了。

(二)主张泛神论：艾迪夫人所说的神，乃是指一个万有的神圣原则：生命、真理、慈爱、灵和心智就是神，神是一切的一切。她认为「耶和華」乃是一个受犹太人崇拜的宗族之神，是好战的「一个武人」，而非真神；真神乃是生活和慈爱所依据的原则。

归结艾氏的理论，她所相信的神是一切，一切就是神。祂就是心智，就是善。换言之，心智和善就是神。由此可知，她的信仰是彻头彻尾的泛神论。艾迪夫人有时论到三位一体，但也不是指有位格的神的三位一体，而是生命、真理和爱这三个所谓神圣原则的结合。

(三)否认耶稣基督的神性：艾氏把耶稣和基督分开，认为拿撒勒人耶稣只是一个属肉体而会朽坏的人，而基督则是属灵且永存的；耶稣的人性和基督的神性是互不相通的，所以她不承认有「道成肉身」这回事。基督是一个永恒的观念，耶稣是这个观念的暂时的形式而已，所以祂并非神，正如祂自己宣称，祂只是神的儿子而已，因此不能把耶稣看作与神同一。

艾氏又认为耶稣从未死在十字架上，所以没有所谓「死而复活」这一件事。耶稣的众门徒，原先误以为祂死了，并被埋葬在坟墓里，实际上，耶稣并没有死，祂在狭窄的坟墓里仍然活着；直到后来门徒们看见祂，知道祂「没有死」，他们就因此而醒悟，超越过物质的感觉，而变得更属灵，更明白主耶稣的教训了。

(四)否定物质、罪恶、疾病和死亡：艾氏曾经把她思想的要义，总结为四个否定——否定物质、否定罪恶、否定疾病和否定死亡。她认为世界上根本没有「物质」这回事，因为在物质里根本没有生命、真理和智慧；她也认为罪恶并非真实，因为它是善的反面；她同时又认为疾病和死亡都不过是幻觉。

「基督教科学会」主张物质、罪恶、疾病和死亡都不是事实，而是由于错误的信仰观念而产生的幻象罢了。他们胜过物质、罪恶、疾病和死亡的方法，就是借着否认它们，来挪去它们的假面具，指出其幻觉，这样就可以征服它们了。但是最叫「基督教科学会」觉得尴尬的，就是艾迪夫人自己竟也胜不过死亡，别人怎能证实死亡是虚假的呢？

(五)否定救赎的需要：艾迪夫人不期望基督作代赎的工作，因为罪恶是不存在的。基督的工作只是以身作则，现身说法，道明真理和真正的人生，从而纠正人们的思想和信念。所谓救恩，只是不再相信罪恶是事实而已。这些言论，除了与圣经一贯的真理矛盾之外，本身也自相矛盾。「科学会」宣扬一种解脱罪恶、疾病和死亡的完备救恩，消除一切罪恶、疾病和死亡。可是，既然这些东西是不存在的，何需救恩？如果对某些人来说是存在的，「科学会」的论说则又不能贯彻了。

赔罪和赔偿

【无亏的良心】我们信主之后，如果得罪或亏欠了甚么人，我们应当学习赔罪或赔偿。我们一面要在神面前认罪，一面要在人面前赔罪和赔偿。否则，我们的良心，就很容易变成刚硬。良心一变成刚硬，就会有一个基本的困难发生，那就是神的光很不容易在我们身上照亮。

有一位主仆常喜欢问人一句话：「你最近一次的向人赔罪，是在甚么时候？」因为人得罪人是常有的事，如果人得罪了人而没有甚么感觉，这就证明这一个人的良心有毛病，不够正常。所以，只要看你最近一次向人赔罪离开现在时间的长短，就能知道你与神中间有没有出事情。我们要活在神的光中，就需要有一个能感觉的良心。要我们的良心有感觉，我们就得在神面前定罪为罪，我们也要向人赔罪或赔偿。

但我们不要作过度的事。如果我们所犯的罪，只得罪神而与人无关的，那就只需要向神认罪，绝不需要向人认罪。甚么种的罪是得罪人的罪呢？得罪了人，亏欠了人，应当如何赔罪、如何赔偿呢？我们要清楚知道这些事，就要好好的来查看圣经。

【利未记第六章的赎愆祭】赎愆祭有两方面：利未记第五章是告诉我们，对于那些零零碎碎的罪，应该在神面前认罪，献上祭求神赦免；第六章则告诉我们，如果在物质上得罪了人，光是在神面前献祭还不够，还应该向着所得罪的人去赔偿。我们绝不能求神代替被我们所得罪的人来赦免我们的罪。因此，我们要把利未记第六章的赎愆祭来看一下：

(一)几样亏欠人的罪：「若有人犯罪，干犯耶和华；在邻舍交付他的物上，或是在交易上，行了诡诈，或是抢夺人的财物，或是欺压邻舍，或是在捡了遗失的物上行了诡诈，说谎起誓，在这一切的事上犯了甚么罪」(利六 2~3)。这里说到六样亏欠人的罪；而所有亏欠人的罪，也都是干犯耶和华的。神的儿女如果犯了这六样的罪，必须好好的对付：

第一，在邻舍交付他的物上，行了诡诈。别人托管的东西，有，变作没有；多，变作少；好，变作坏；这都是诡诈，这在神面前是犯了罪。我们对于人所交托的东西，不只不应该行诡诈，并且应该忠心保管。如果因为你的不忠心而出了事情，这也是亏欠人的。

第二，在交易上行了诡诈。在买卖上撒了谎，用不正当的方法去营利，把不该得的东西变成自己所有的，这也是亏欠人罪。

第三，抢夺人的财物。没有人可以用抢夺的方法去得着任何东西。如果有人借着地位权势，叫别人的东西变作他自己所有的，这是罪。

第四，欺压邻舍。人用任何的地位，用任何的势力，欺压别人，叫自己上算的，这都是罪。从神的眼光来看，神的儿女不可作这样的事。

第五，在捡了遗失的物上，行了诡诈。基督徒拾到人的东西，要替人保存，还要设法把它送还给人。绝不可把你所拾的东西，算作你自己的东西。一切自己上算而叫别人吃亏的事，信徒总是不应当作。

第六，说谎取誓。明明是知道的，却说不知道；明明是看见的，却说没有看见；明明是有的，

却说没有；凡是起假誓的，都是罪。

有一件基本的事，是神的儿女应当一直学习的，就是不要把别人的东西变作自己的东西。凡用不正当的方法得来的，必须好好的去对付。

(二)怎样归还：「他既犯了罪，有了过犯，就要归还他所强夺的」(利六 4)。所有犯罪得来的都必须归还。你光是在神面前借着祭来「挽」，不够；你必须要在人面前「还」纔够。

应该怎样归还呢？「就要如数归还，另外加上五分之一，在查出他有罪的日子，要交还本主」(利六 5)。在这里，有四件事情要注意：

第一，如数归还，不还不行，少还也不行。没有一个人能够以为向人认罪就行了，你非如数归还不可。

第二，神不只要我们如数归还，神要我们还的时候，还要加上五分之一。为甚么要加上五分之一呢？原则是这样：你总要还得充分。神不愿意祂的儿女只作仅仅够的事。没有一个人在认罪的时候可以斤斤计较的。如果在那里算我多少、你多少：「我本来不生气，就是因为你那一句话，我生气了。我承认我的错，你也得承认你的错。」这完全是算账，这不是赔罪。你既人是赔罪，就得多赔一点。

第三，这一种的赔罪和归还，应当越快作越好。这里说：「在查出他有罪的日子，要交还本主。」神的儿女对于赔罪或赔偿的事越拖，他那一个感觉就越不行。甚么时候你得着光，甚么时候你就得作。

第四，还得求神赦免：「也要照你所估定的价，把赎愆祭牲，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和華面前，给祭司为赎愆祭。祭司要在耶和華面前为他赎罪，他无论行了甚么事，使他有了罪，都必蒙赦免。」(利六 6~7)。凡在物质上亏欠人的，都应该尽力量去归还，然后靠着主的血，来到神面前求赦免。人还没有跟人对付好之先，就不能到神面前求赦免。你向人赔罪或赔偿以后，还得到神面前去求赦免。

【马太福音第五章的教训】「所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物」(太五 23~24)。主在这里特别说到神的儿女彼此间的亏欠，但不完全是物质上的亏欠。你到祭坛上去献礼物给神的时候，忽然想起弟兄向你怀怨，这一个「想起」就是神给你的引导。许多时候，圣灵会将合式的思想和记忆摆在你里面。当你在那里想起的时候，你不要把那一个思想摆在旁边，以为这不过是思想而已，你应当一想起那一件事，就去对付清楚。

你如果想起弟兄向你怀怨，那必定是因你有了亏欠。也许是你得罪他，作了一件不义的事在他身上。你如果得罪了一个人，不去认错，不去求赦免，那只要他在神面前题起你的名字，叹了一口气，你就了了。你所有献上给神的，都不蒙悦纳；你所有献上的祷告，都不蒙垂听。

你献礼物给神，是应该的，但是总应当先去同人和好。不能同人和好的，就不能到神面前来献礼物。甚么叫作同弟兄和好？就是你要除去弟兄对你的怒气。或者是赔偿，或者是赔罪，你总得作到他满意为止。

你得罪了人，而不去解决，不要说你不能求神听你，就是你要献给神也不行。虽然甚么都摆在坛上，但是神甚么都不喜欢。所以，你到神的坛前来的时候，你要先得着弟兄的满意。无论他有甚么要求，总要尽你力量所能作得到的去满足他。

我们不要轻易得罪弟兄。你如果得罪弟兄，你就自然而然落在审判之下。「你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息」(太五 25)。主在这里用人的话对我们说，他好比是告你的对头。今天大家还都在路上，他还没有去世，你也没有去世；你要赶紧与他和好。救恩的门，不是永久开的；弟兄彼此认罪的门，也不是永久开的。所以，你如果对人有亏欠，总得趁机会，趁大家都还活着的时候，就赶紧与他和好。

「恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来」(太五 25~26)。主在这里，不是教训我们将来怎样受审判，怎样被关在监里，怎样纔能出来。主所注意的，乃是今天就得和好，今天就得把每一文钱都还清，不要等到将来纔去还。在路上的时候就得作，不要今天不作，盼望将来作。主就是要给我们看见，留到将来作是不上算的，是非常不上算的。

神的儿女要认真学习这一件事：物质的东西要赔偿，得罪人的地方要赔罪。常常赔偿，常常赔罪。我们不能总是认为别人错，而自己是对的。你不管人在那里怎么怀怨，而你说你是对的，那总不行。

【实行时应注意的几点】第一，得罪的范围有多大，认罪的范围也有多大。要照着神的话去作，不过度，也无不及，以免受撒但攻击。如果得罪众人，就要向众人认罪；如果得罪个人，那就只须向个人认罪。得罪众人而只向个人认罪，那是不及；得罪个人却向众人认罪，那是太过。

第二，认罪总要彻底，不能为了你自己的情面或利益而有所隐藏。有时，为了对方和别人的益处，应该好好的寻求，怎样认罪纔是最好。

第三，关于赔偿的事，有时候，也许你的力量不及；虽然没有力量赔偿，可是，愿意赔偿的表示总得有，请求对方宽延。

第四，按着旧约圣经的命令，如果应该接受你赔偿的人已经去世了，如果他也没有亲属可接受所赔偿的，那就要把所赔偿的归与服事耶和华的祭司(民五 8)。今天照着这一个原则，如果本人不在，就还给他的亲属；如果一个亲属都没有，可以交给教会。

第五，认罪的时候，要特别注意不要受良心的控告。很可能一个人为着赔罪的缘故，良心一直受控告。所以要一直看见主的血洗净你的良心，主的死叫你在神面前有无亏的良心，叫你能亲近神。

第六，「你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治」(雅五 16)。许多时候，在神的儿女中间有事情拦阻的时候，自然而然会产生疾病。如果彼此认罪，病就除去。

盼望弟兄姊妹对于赔罪和赔偿能彻底的作，一直保守自己的清洁。这样，良心就能刚强起来。良心刚强了，纔能在属灵的路上有进步。——《初信造就》

当事奉神(下)

牛端谷

【事奉神的人须先破碎自己】服事主的人，要先受过主的服事，不然就不能降卑他的自己。如果你看你比别人强，比别人更属灵，你有隐藏的骄傲在里面，你就不能服事弟兄姊妹了。使徒保罗是一位被破碎、没有自己的人，他在甚么人中间，就作甚么人，他能说：「有谁软弱，我不软弱呢」(林后十一 29)? 可是今天有些人名义上称为神的仆人，却只会定罪别人，而夸耀自己。但神忠心的仆人，能体会主的心肠，怜恤被仇敌打伤的肢体们，用主的恩爱去服事他们，少用、不用批评责备的话。当多少堕落失败跌倒的人，他们带着捆绑来找你，仍带着锁炼回去，他们并没有受到你的服事；这也就是你的事奉没有见识，不能按着别人的需要去供应。人渴了，你给他饼吃；人饿了，你给他水喝。有多少人像主那样柔和谦卑的服事人呢？祂看见跟随祂的人没吃的，就拿起饼来向天祝福，这是祂为人向神求恩的好样式。

【要有爱神并爱人的心】我们当事奉神，但是我们爱神、爱人的心如何？我们若真诚爱神、爱人，我们会甘心乐意的服事，我们的事奉也就没有难处了。神诫命的总纲，就是要尽心、尽性、尽意、尽力的爱神，其次就是要爱人如己。人若没有一颗爱神又爱人的心，人是不能事奉神的。在约翰福音廿一章里，主曾三次查问彼得对祂的爱心如何？彼得总是回答主说：「主阿，是的，你知道我爱你！」所以主纔把祂的小羊托他喂养。服事主的人要有丰满的爱心！服事人就是服事主！主复活后已升到天上，坐在父神的右边了，谁能爬到天上去服事主呢？但是感谢神！祂把属祂的人留在地上给我们服事，就算是服事祂了。须先认识这点，纔能服事各种各样的人。由于许多的原因，影响弟兄姊妹的生命增长，他们纔需要你服事。所以服事人的人，要有父母爱儿女的心，也要有医生对病人的态度，这纔能做一个又良善又忠心的仆人来事奉神。

事奉神的人，不能厌弃别人，要记得主曾洗门徒的脚，怜恤各种病患的人；长大痲疯的人到主跟前，主总医治他们。长时间软弱、不刚强的肢体，不是可憎嫌的对象，应存恒久忍耐的爱待他们。神是多么希望得着更多像摩西和保罗那样在神家中尽忠尽职地服事祂的人！当以色列人拜金牛犊之后，神在怒中要灭绝他们，摩西竟为悖逆神的百姓恳求神赦免他们，「倘或你肯赦免他们的罪...不然，求你从你所写的册上涂抹我的名」(出卅二 32)。保罗为他弟兄，为他骨肉之亲，就是自己被咒诅、与基督分离，他也愿意(参罗九 3)。神这两位仆人，一在旧约，一在新约，他们都同样有舍己救人的慈心，真是主基督的生命最佳显彰。

旧约里在圣所中供祭司职分的祭司，他的圣服中包括肩带与胸牌；肩带上有以色列十二支派的名字，挂在两肩之上；胸牌上也有以色列十二支派的名字，摆在胸前。这是说明，事奉神的祭司不分任何支派，把神整个百姓的重担，都担在两肩之上；将他们的难处，都放在自己的心上(参出廿八 4~12)。今天事奉神的人，应思念你是神的儿女，他也是！你是神所生，他也是！你是主宝血所救赎的，他也是主重价所买的；将来你和他也要同在荣耀的永世里永远同在，故今天不可相咬相吞。

【要进到教会里面事奉】旧约里，事奉神的人是要到会幕里、圣所里、圣殿里去供职；新约里，主要我们进到葡萄园里去工作。旧约的会幕、圣所、圣殿，新约的葡萄园，都是预表主的教会说的。我们的神清早(使徒时代)出去雇人进葡萄园里作工，现在已是酉初的时候，快到晚上了，这个世代即将完结了(太廿 1~10)。请问，你是在葡萄园里事奉神呢？或是在葡萄园外事奉呢？说直了，葡萄园外没有事奉，算是闲站！你如有心事奉神，请你进到教会里来工作；晚上主来给工价，凡进葡萄园里作工的人，各人都有所得着。相反的，在葡萄园外闲站的人，虽问主说：「主啊！我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能么？」主必回答他们说：「我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去罢」(太七 22~23)。得这样评语的人，将是何等悲惨！

【要在基督身体的原则里事奉】教会里面的事奉，也就是基督身体的事奉。我们无论到外地传扬主的福音，或从事各项属灵的事工，总得在基督的身体里去作。前线有约书亚在争战，后方还得有摩西为之举手；单枪匹马，不能胜敌。今天有多少不在基督身体里的工作者，他单个人要怎么做，就怎么做；要怎么说，就怎么说；他不受身体的约束，不服身体的支配。事奉主若不先站在身体的立场上，然后运用自己的那份恩赐，便是不照神所赐予的恩赐服事主。你若是腿，就负责跑路；你若是手，就作事；若是耳，管听；若是眼，管看；若是嘴，就说。但一切总得在圣灵的引导下，让圣灵显在各人身上。教会是基督的身体，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体(教会)渐渐增长。

主是葡萄树，我们是枝子，是结果子的枝子。但枝子若要结果子，必得长在树上。若是离开树，就不能结果子了。每一位兄姊们，都从单独里出来，进入到基督的身体里，就有事奉了。身子一动，全身各个肢体，就都行动了。手作甚么事，必须眼跟着去看；腿、脚一动，全身各个肢体岂不都一齐动作吗？一件事情做成了，不能说是某人的手做成的，也不能说是某人的眼做成的，只能说是某某人做成的。凡认识基督奥秘的身体(教会)的人，他就不肯停留在他的单独里面，他要进到教会里，而与众多弟兄姊妹共同事奉神，更不会在教会中闹派别，搞纷争结党的事了。论到身体，是包括主里众多弟兄姊妹说的。说到肢体，是指单个的我们说的。肢体彼此的关系不可分开，不能脱离身体，不可分门别类，总要彼此相顾。当你运用你的恩赐服事主，不要看自己比别人强，不要轻看别人的恩赐，要尊重人！要多让弟兄姊妹有机会上前。

【事奉神须先学习在神前侍立】事奉神，不是你天生就会的，恩赐虽是赐给你了，神还得要你经过一段长的时间学习。摩西在法老王宫里学会了说话行事都有才能，还不行；神还要他再到米甸旷野去牧羊四十年，而后神纔呼召他；他一直看自己不能了，神纔能使用他。撒母耳也得先被带到老先知以利面前学习事奉，而后纔能学会事奉神。

撒母耳在神面前的侍立，是学习事奉美好的榜样；侍立，是仆人在主人面前，等候吩咐和差派。主人叫我做了一件甚么事，完成了要向神谢恩！谢过恩还得再侍立。仆人的态度，永远是侍立。在神面前的侍立，是事奉神的自己；神打发你出去做甚么，是神要你去服事人。你事奉神没有事奉好，

神不能使用你来服事人。今天神家中多少工作者，是事奉神而又是服事人的呢？主说：「人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人」（太廿 28）。我们的主到地上来，祂的服事是多谦卑、多虚己，祂替门徒洗脚的生命能活在我们的里头，显在我们身上就好了。

事奉神的人，为主把事情做好了，不可自满、自骄，贪享虚荣。路加十七章 7~10 节里记载，主说：「你们谁有仆人耕地(传福音)，或是牧羊(造就教会)，从田里(世界)回来，就对他说，你快来坐下吃饭呢？岂不对他说，你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你纔可以吃喝么？仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他么？这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说，我们是无用的仆人；所作的本是我们应分作的。」事奉神作主仆人的兄弟们，要记住我们的身份是仆人的身份，是被主所赎、所买的人，永无逃脱放下事奉职守的可能，但祂因着自己喜悦的缘故，称我们为儿女，这是祂抬举我们，我们低下头来敬拜祂！我们永远的态度，要尊祂为主，服在祂的权下，虔诚敬畏地事奉祂。

【要学习主耶稣的榜样】神的仆人们，要想做一个合神心意的事奉者，必得被神造就到像祂的圣仆耶稣的模样。祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。同在神家中事奉神的兄弟们，你像主的样式吗？你不强夺荣耀地位吗？你肯虚己、看自己无有吗？你肯降卑自己到奴仆的形像吗？你能不高高在上，像一个平常的人吗？你能一点不骄傲，柔和谦卑像主的样式吗？你能存心顺服，凡事顺服，一直到死吗？你甘心接受极其惨痛难忍的十字架苦难吗？亲爱的兄弟们，神的圣仆我们的榜样在前面！我们这些作仆人的，是否像主的样子呢？圣经上说：「大卫在世的时候，按神的旨意服事了他那一世的人，就睡了」（徒十三 36 原文）。使徒保罗「服事主凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼」（徒廿 19）；「凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们」（徒廿 20）；「我未曾贪图一个人的金、银、衣服。我这两只手，常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说，施比受更为有福」（徒廿 33~35）。保罗多受劳苦不算，还有为众教会挂心的事，天天压在他身上(参林后十一 28)。主的这位仆人，应是神家中、主教会里所有事奉神的人最好的表率。

效法基督(三)

克路特 & 金碧士 合着

【被人厌弃对我们有益】有时遭受别人的厌弃，对我们反而有益，因为它常常会促使人反省自己，并且使人感觉到在世上有如被逐的囚犯，不应该对世人寄以信赖之情。

有时我们自觉所作所为并无不对，却受到别人的反对与毁谤，这种情形不但无害，反而有益。受些委曲和侮辱，倒会帮助我们学习谦卑，不致被虚荣心所害；虽然外表上被人轻看，也损害

了名誉，但却叫我们更往里面寻求神，完完全全地把自己交托给神，而不去寻求人的安慰。

【遭受苦难会帮助我们亲近神】一个正直的人，仍难免会遇到试探与诱惑；当他内心为恶念所扰的时候，他就会更加了解他是何等迫切的需要神——若离了神，他就不能作甚么(参约十五 5)。

所以苦难会促使我们忧伤、哀痛，因而向神发出祷告；苦难也会帮助我们不爱世界，看万事如粪土，情愿离世与基督同在(参腓三 9；一 23)；苦难更帮助我们能完全体会：这个世界并不能供给我们完全的平安与保护。

【要做醒防备试探】我们活在世上一天，就一天不能避免痛苦与试探。约伯曾说：「人生在世，就是一场争战」(伯七 1 原文)。因此我们务要做醒祷告，谨慎提防，免得被魔鬼乘隙诱惑，终被它所吞吃(参彼前五 8)。世上从来没有一个人是完全不受诱惑与试探的，也从未有一件神圣的工作或一处圣洁的地方，是不受试探所侵犯的，所以我们不能掉以轻心。

【试探对人并非无益】试探虽然是叫人感到烦扰与痛苦的，但往往能给人带来好处：叫人得着管教，在圣洁上有分，谦卑自己，在心智上长进。所有在属灵的事上有成就的人，都是因经历了人间诸多的患难和试探，从其中得着了操练敬虔的益处。那些不能坚决抗拒试探的人，他们的结局乃是堕落而离开了神。

【如何应付试探】试探的根源乃在于我们的内心，因为我们都是在罪孽里生的(参诗五十一 5)，所以我们的里面有倾向恶的天性。往往一个试探方过，另一个试探接踵而来，叫我们一直受到试探的折磨，这是因为我们的内心并未完全以神为乐。难怪许多人只一心想逃避试探，结果却深陷于试探中。所以逃避试探并非良策；必须本着谦卑、忍耐，面对试探，设法克敌制胜。

凡是只在外表上躲过试探，而不拔除试探的根源的，虽暂收一时之效，但试探很快的就要卷土重来，并且要显得更加凶恶。

对付试探，必须仰赖神的帮助，忍耐着直到完全胜过它；切莫靠自己的力量，企图一举克服。

当你在试探中时，应当常常谦卑求教于人；对于正陷在试探中的人，不要严责他，倒要同情、安慰他；你愿意人怎样待你，你也要怎样待人(参太七 12)。

【试探能显明人的光景】一切的试探，都起因于我们缺乏信心和恒心。一艘无舵的船，必要随波逐流；照样，凡不以信心持定神，向着标竿竭力以赴的人，难免受到试探和诱惑的缠累。

火能炼金，试探能锻炼一个属神的人。我们时常不清楚了解自己，但试探能显明我们是一个怎样的人。

【对付试探不可因循拖延】务要做醒。当试探初来临时，若不起而抵挡它，使它止于心门之外，而让它跨进心门，那就难办了。古人说的好：「一旦觉得有病，就要马上延医求治；若待病入膏肓，

纔要去求医诊治，为时已晚矣！」当试探初发动时，仅止于一个邪念；若让它停留于心思里面，就会经由想象而产生乐趣，继则因冲动而付诸实行了。

我们的仇敌绝不会停手的，所以若不在一开头就加以抗拒，它就寸进尺，直到完全占据我们的心。我们若拖延时间不去抵抗，就会愈过愈软弱，敌势也就愈过愈强劲了。

【在试探中要谦卑伏在神的手下】有的人一信主，就遭遇到试探；而有的人则到生命的终程，纔遇见试探。有的人一生之中，试探几乎连绵不断；而有的人一生所受的试探，简直微不足道。这是因为神凭着祂的智慧与公义，衡量各人的需要，安排万事万物，使它们互相效力，叫我们得着益处(参罗八 28)。

因此，当我们为试探所困扰的时候，千万不可灰心失志，反倒要更加热切地祷告，求祂为我们开一条出路，叫我们能忍受得住(参林前十 13)；又求祂赏赐我们够用的恩典和能力，使我们刚强胜过一切试探(参林后十二 8~9)。

总之，在一切试探和患难之中，让我们谦卑地伏在神的手下，相信祂必要拯救我们脱离凶恶。

【要在试探中学习长进】试探和患难，是我们学习属灵功课的最好机会；一个人的属灵程度，乃是在试探和患难中显明出来。在没有丝毫痛苦的顺境中，一个人能够虔诚敬畏，并不是一件了不得的事；唯有在忧患痛苦之中，一个人若能耐心忍受，我们便可以断定他必然在灵性上大有长进。

有些人在大试探中得蒙保守，却在小试探中跌倒了；如同以色列人在耶利哥得胜，却败于艾城(参书六至七章)。这是警戒他们，不可看自己过于所当看的，人既然会在小事上失败，今后遇见大事，更当谦卑，不可倚靠自己。

【为何不可论断别人】不要论断别人的行为，倒要以为借镜，反躬自问。论断别人，不但于事无补，既易犯错，且易犯罪；但自我省察，既于人无损，且于己有益。

我们常按自己主观的看法来判断事物；我们的爱恶常具偏见，因此无法据以施行正确的判断。唯有单纯以神的心意为心意，纔会不至于是是非非，摇摆不定。事实上，许多人常受潜伏于内心的自私意识所左右，以至存心偏颇。当事情合乎己意时，就觉得没甚么可挑剔；但当事情稍微不顺己意时，便会被激动起来。

无论是朋友或乡邻，甚至是信徒之间，最容易引起争端和冲突的，乃是彼此的意见不合。而人最不易破除的恶习，就是固执己见；几乎没有人肯甘心乐意地捐弃己见，而听从别人的意见。

你若仗恃自己的聪明才智，而不顺服主耶稣的带领，必不能得着主的光照；唯有完全顺服主，浸沉在祂的爱里，纔能超越人性的狭窄，而捐弃己见。

【凡事要因着爱的缘故而作】无论是多么细小的恶事，总不可因着任何人的情谊而去作。但为着帮助别人，而暂时停下手中的善工，或改作一件更善的工，这是应该的；因为如此行，不但不会叫那善工受损，反而显得更加美善。

一切行为若非出自爱心，毫无意义；但任何事若本于爱心，即使事情的本身微不足道，却必收益良多。因为神对一件事情的评价，并非根据事情的大小，而是根据人在作它的时候，他的爱心有多少(参路七 47)。谁的爱心多，谁工作的价值就大。

【小心自私的动机】唯有真正看重别人的福祉，过于自己的利益的人，纔是真正忠心于工作的人；也唯有在小事上忠心的人，纔能作许多的事(参太廿五 21，23)。

然而，一样工作，往往表面看似是出于爱心，但实际上却是出于自私的动机——夹杂着自私的欲望、自我表显、颇取人的好感、望得回报...等等自私自利的企图。

【出于真爱的必归荣耀给神】真正有爱心的人，作事不求自己的益处，只求在一切的事上，能让神得着荣耀。他不嫉妒人，因为他不求一己的好处，也不贪图自己的快乐，只盼望神的荣耀，能更多彰显在他所作的一切事上。

他也不将工作的成果归功于任何人，而完全归之于神。因为他知道神是一切美善事物的源头，如同水出于泉源。所有的信徒，最终都要安息在神里面，并以祂为最高的享受。

一个人只要有一点点的真实爱心，他就必定能认识，世上一切事物都充满了虚空(参传一 14)，因此也就无所贪图了！**【未完待续】**

话中之光

摩根

【利七 13】「要用有酵的饼。」

「酵」自身含有腐败力，向来是「腐败」的一个表号。为甚么要在平安祭中加入面酵呢？原来平安祭是预表与神和好根基上的交通，这个交通来往有两方面：一面是出于神，另一面则出于人。在神那一面，只能献上「无酵饼」(12 节)，因为神与一切罪恶无分；但在人这一面，则要用「有酵的饼」，因为在人身上尚存留许多残缺不全的成分。故此，在我们的感谢和赞美里，没有丝毫可夸自己的余地。

【利八 36】「于是亚伦和他儿子行了耶和华借着摩西所吩咐的一切事。」

顺服神的命令，是进入圣洁事奉的途径。神的祭司必须照神的吩咐洗身、穿袍、受膏、吃喝、分别为圣，否则，他们就不能供祭司的职任。

献「赎罪祭」，是为着罪的玷污；献「燔祭」，是预表完全奉献为神而活；右耳垂与右手大拇指、并右脚的大拇趾上抹血，表明罪得洗净；紧接着献「摇祭」，是表明祭司一切的权利与特权都已奉献给神。

【利九 23】「摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福。」

神的仆人，不论先知或祭司，都没有权柄赐人祝福，除非他们从与神直接的交通中领受这一权柄。在我们能以出来祝福百姓之先，必须进入与神相会的所在。只有当我们在圣所里，借着敬拜、安静，以及在神的悦纳里事奉，我们纔能在营里，借着工作、话语来供应人，来服事人。

然而，我们常会陷入一种危险中，就是容让服事人的热切，干扰我们与神之间的交通，终致遭遇不幸的失败。

【利十 1】「凡火。」

代表我们献上之事奉的火，乃是出于圣灵，就是圣洁的灵。我们为求工作有果效，以别的代替圣灵，不啻点燃凡火。肉体的能力，以及头脑的聪明，未经圣灵的浸，乃是污秽的；在事奉神的事上，是毫无功效，也不能讨神悦纳的。献上「凡火」——乃是一件死亡的事。我们很可能有一套真实的制度，作的也是神所指定的工作，但我们若试图以别的能力，代替圣灵去从事这些事工，就有被神弃绝的危险。

【利十一 47】「要把洁净的，和不洁净的...都分别出来。」

神颁布一些命令，说到甚么是他们可吃的，甚么是他们不可吃的。这些条例说出，神对于百姓生活中的每一细节，均表关怀。

今天我们虽不受这一个希伯来人的规条所支配，但有一个原则必须注意：「所以你们或吃或喝，无论作甚么，都要为荣耀神而行」(林前十 31)。凡是在吃的事上伤害及身体——圣灵的居所，就不能荣耀神。

【利十二 8】「祭司要为她赎罪，她就洁净了。」

这一章是关乎妇人生子的条例，表明凡经妇人所生的族类，都是污秽的。大卫说：「我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪」(诗五十一 5)。所以神规定妇人生子之后，必须借着献祭而成圣。对我们说来，生子的妇人已因那一个「女人的后裔」永远成圣；借着祂，妇人能以在生产的事上得救(参提前二 15)。

【利十三 10】「祭司要察看。」

大痲疯是「罪」的记号。它乃是一种隐藏在血液里的疾病，而人的生命就在血中。在对待大痲疯的条例中，祭司所能作的事，就是检验在人身上的疾病，是否确是痲疯。检验结果若断定为大痲疯，除了使患者完全与群众隔离之外，再无其他措施可行。然而我们的主，祂不仅来察看，并且伸手摸那一个长大痲疯的人——祂来对付了我们的罪。

【利十四 45】「他就要拆毁房子。」

房子若有传染疾病的可疑，就要彻底洁净，否则就得拆毁。在我们的生活中，已往不论为任何

罪恶的大癫疯所伴随与污染，最好是毫无妥协或惋惜的予以拆毁。使徒犹大说：「连那被情欲沾染的衣服也当厌恶」(犹 23)。即使我们已蒙拯救，而最近又从新被传染了，便须彻底的对付。否则，末后的景况比先前更不好了。

珍贵的片刻

迈尔

【徒八 26】「那路是旷野。」

旷野是无人居住之地，神奇妙的带领，使腓利在那里帮助那位有大权的太监接受主耶稣。在我们的人生中，也有许多的旷野，然而就在每一种孤寂的境遇中，我们若忍耐等候主，就必有事奉的机会，在意想不到的时候，常常有人需要我们的帮助。

多马·金碧士说：「不在于事奉神有多少，而在于完全讨神喜悦。」

【徒九 31】「各处的教会都得平安、被建立...人数就增多了。」

教会的增长，不只是算术相加，而应是几何倍增。但教会的增长有其条件：(一)教会须有平安——在平安的连结中保持圣灵的合一；(二)教会要被建立——在主的恩典与知识上长进，被建立在至圣的真道上。

这样的教会，必行事敬畏神，在日常平凡的生活中，存敬畏的心，不敢得罪被钉十字架、受死的主，伤祂的心，我们就要受圣灵的安慰。圣灵一施恩，就使教会得着迥然不同的果效。

【徒十 6】「他住在一个硝皮匠西门的家里。」

彼得是当时教会中最主要的使徒，可能刚从一个重要的旅行回来，但他却退居在硝皮匠的家里。那里有皮革的臭味，他住着必不会很舒服。彼得是在那里祷告等候主的引领，结果展开了新的时代。

许多神的仆人喜欢作工，却不愿与主交往。哦，我们何等需要从人群中退避，从发达的事业中出来，藏在孤寂的环境中，仰望圣灵的引领。

【徒十一 24】「他原是个好人。」

这是圣灵论巴拿巴的品德与生命。他具有以下「好人」的特点：(一)他没有种族的偏见与猜忌，看见神所赐的恩就欢喜，所以在外邦人中也是被看为好人；(二)他切望人们都能信主，加入教会，他不为自己求甚么，只求作新郎的朋友；(三)他愿意与别人分享收割之乐，故到大数去找着扫罗，两人在教会中一同作工教导人。

【徒十二 10】「铁门。」

在我们面前有铁门。铁门是指困难、环境的限制。当彼得在监牢里，心中可能有甚多忧虑，因

有铁门挡住他的去路；但想不到它竟自己开了。我们许多的忧虑实在也是多余的。

我们要紧的是多祷告，不住的祷告，随时顺从圣灵的呼唤与带领，一直跟着往前走，届时铁门会自动开了，我们原来所惊怕的阻碍，完全消失了。

【徒十三 2】「要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。」

圣灵是升天之主的代表，在教会中有至上的权柄，呼召祂所特选的工人从事传道的工作。真正的呼召常是出于圣灵。祂愿意的，就呼召；祂所呼召的，就分别为圣，又赐予能力，并且差遣。

虽然选召的是圣灵，却仍要教会的赞同。因此教会需要禁食祷告，纔能听见神的声音，而与圣灵一起合作。

【徒十四 3】「主借着他们的手施行神迹奇事。」

圣灵与祂所选召的人同作见证，而且同工合作；他们在外面工作，圣灵在里面工作；他们撒种，圣灵就浇灌。

但我们必须十分谨慎，我们与圣灵合作，我们的手必须洁净，如此，圣灵纔会借着我们施行神迹奇事。这样的同工，结果必定超过我们的期望，有意外惊人的成效。

【徒十五 4】「他们就述说神同他们所行的一切事。」

圣灵与每个信实的仆人同工，工人既由圣灵所差遣，他们所讲的，不仅使人们听到，而且有主同时向人心说话。这是圣灵与我们同作见证，正如圣灵加入与新妇一同说：「来」(参启廿二 17)。

行传十五章十二节的说法稍有不同：「...述说神藉他们在外邦人所行的神迹奇事。」在此工人是圣灵的导管、出口；他们是琴弦，由神的手来弹奏。第四节是祂与我们同作见证；第十二节是祂藉我们作出见证。这是多结果子的秘诀：只作顺服的导管、洁净的器皿。

—— 黄迦勒主编《基督徒文摘》