

基督徒文摘第三十七期

『道路、真理、生命』

王峙

主耶稣曾经说过：「你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里...我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去」(约十四 1~6)。

上面这段经文，主耶稣先说起「神」，神是人类的开始。接着，主便说起「我父的家」，「我父的家」就是天堂，就是人类的归宿。所以这里给我们看见「人的开始」与「人的归宿」，是极紧要的经文。

人是从那里来的？我们不能不说神是人的创造者。人将来要归向何处？在神所创造的宇宙间，有天堂，也有地狱。但是地狱是神为魔鬼预备的，神的本意不想人下地狱。神以天堂为人归宿的地方，但人若故意跟随魔鬼，选择魔鬼的道路，就只有与魔鬼同往一个归宿。

我想我们不用空费时间来证明神的存在，那是不成问题的，正如一位诗人说：「愚顽人心里没有神」(诗十四 1)。真正有智慧的人都会承认有神的存在。现在的问题是：人怎样能够与神亲近，怎样认识神，怎样能够与祂有交往，这纔是我们的问题。这些问题若能解决，就自然会知道怎样进入「我父的家」，就是怎样到达我们应该归宿之处。

主耶稣既然说起「神」，又说起「我父的家」，祂有没有为我们解决以上的问题呢？有。问题的答案，就是祂自己。请注意祂说：「我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。」

【一、道路】神是属天的、属灵的，人是属世界的、属血气的，人与神怎能彼此相通呢？神是圣洁的、公义的，人是罪恶的、不义的，罪恶不义的世人，与圣洁公义的神又怎能彼此亲近呢？神与人之间，有极大的深渊隔住，有甚么方法，可以沟通一条路呢？

这一个问题若由人来解答，就永无解答之日；这一条通过深渊的道路，若由人来建造，就永无落成的一天。神要解决这个问题，神要沟通这一条路，为此，神自动的差遣祂的儿子耶稣来到这个世界，耶稣由神而成为人。祂是完全的神，同时又是完全的人。神人之间的深渊，由祂来沟通。祂自己说：「我就是道路。」就是神人彼此亲近的道路。神在耶稣里可以亲近人，人在耶稣里可以亲近神。

下面几节圣经，说明主耶稣是通往神的道路：

「只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣」（提前二 5）。

「你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了」（弗二 13）。

「你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与祂为敌；但如今祂借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好（与神和好），都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前」（西一 21~22）。

「弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着祂（耶稣）给我们开了一条又新又活的路」（来十 19~20）。

【二、真理】主耶稣不但是亲近神的道路，祂也是认识神的真理。神是怎么样的神呢？祂的性情如何？祂的行径如何？...都是我们想知道的。谁能把神的事告诉我们呢？人人对于神，各有他们一番的推测，莫衷一是。因此神差遣祂的独生子耶稣降世，叫世人对于神，有真确的认识。

有一个人名叫腓力，有一次他对主耶稣说：「求主将父（神）显给我们看，我们就知足了」（约十四 8）。腓力想认识神，他这一句话，可以代表许多人心里的渴慕。如果我们真的认识神，我们的心就满足了。

主耶稣的答复，非常简单而清楚，祂说：「人看见我，就是看见了父」（约十四 9）；「若认识我，也就认识我的父」（约十四 7）；这话的意思是，「我就是真理」，你们若要认识神，看我就如同看神一般。「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来」（约一 18）。

人们常会问说：「像我这样的人，神爱不爱？耶稣救不救？」至高、至大、至圣洁的神，会爱一个卑微污秽的罪人吗？我的答复是：「神爱你。耶稣降世就是要救你。」我怎样知道神爱你，耶稣要救你？原因是耶稣曾将这真理表明出来。祂说：「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生」（约三 16）。祂又说：「我来本不是召义人，乃是召罪人」（可二 17）。耶稣在世生活的时候，也将这真理表明出来。祂所行的一切，都是爱的表现。祂曾被称为「罪人的朋友」，到后来祂甚至为罪人死在十字架上。从主耶稣的言语和行为，就看得见真理，就能认识神。所以主耶稣说：「我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事...即或不信，也当因我所作的事信我」（约十四 10~11）。

所以我们要多多仰望主耶稣，「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」（来一 3）；「神荣耀的光，显在耶稣基督的面上」（林后四 6）。

【三、生命】现在说到人与神交往的问题。谁都知道活的东西与死的东西不能交往，例如人与桌子不能交往，因为人是活的，桌子是死的。同是活的东西，如果生命不同，也不能交往，例如人与牛同是活的东西，但人的生命与牛的生命不同，人有人的生命，牛有牛的生命，人与牛就不能交往。人与神能交通吗？是不能的，因为人的生命与神的生命不相同。人的生命怎样高过牛的生命，照样，神的生命也高过人的生命。牛懂得牛的事，但无法懂得人的事；照样，人懂得人的事，但无法懂得神的事。牛有牛的兴趣，与人的兴趣不同；照样，人有人的兴趣，与神的兴趣不同。若对着牛说人的事，或说人的兴趣，就等于对牛弹琴；若对人说神的事，或说神的兴趣，人不但不会欣赏，反倒以为愚拙，所以我说：人与牛不能交往，神与人也不能交往。

那么，人与神要有交往，有甚么办法呢？唯一的办法，就是让人得着神的生命。为着使人得着神的生命，好叫人与神能够交往，所以主耶稣降世为人，祂直接向人宣告说：「我就是生命。」又说：「我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛」（约十 10）。

你若得着耶稣，就自然得着神的生命；得着神的生命，就会认识神，懂得神的事，同时又能够与神交往。还有，你若有了神的生命，你就会爱神所爱，憎神所憎的，因为你和神的生命是共通的。更重要的是，神的生命是完全和永恒的，所以从耶稣所得的生命也是完全和永恒的，这就是「永生」。

【信耶稣纔能以神为父】既有了道路、真理和生命，就可以到「父」那里去。请注意，主耶稣不是说「到『神』那里去」，而是说「到父那里去。」「父」字说明信耶稣的人与神有了父子的关系。「凡接待祂(耶稣)的，就是信祂名的人，祂就赐给他们权柄，作神的儿女」（约一 12）。

很多人以为信神就够了，不必信耶稣。其实不然。你如果没有主耶稣，就没有亲近神的道路，没有认识神的真理，没有与神交往的生命，结果就是你与神没有关系；仅仅头脑里知道有一位神，而完全与祂无关系，无往来，有甚么用呢？所以主耶稣说：「你们信神，也当信我。」

【主耶稣与天堂的关系】一个人能否上天堂，要看他与神的关系怎样。主耶稣对于天堂，特别题出三个要点：

第一，天堂是我父的家：你我能说天堂是「我父的家」么？我们爱天堂，不但是因为天堂美妙无比，更是因为天堂是「我父的家」，也就是我们的家。我曾住过很华丽的地方，可是我住不几时，就想回家。我的家不华丽，我却爱我的家，唯一的原因，就是那是我的家。天堂若不是你的家，虽华丽无比，你断断不会爱在那里长住。

第二，天堂是预备好了的地方：主耶稣说：「我去为你们预备地方。」天堂是个预备好了的地方，为着预备好了的人而设的。

主耶稣降世是为着预备人到天堂去，主耶稣升天是为着预备地方。祂为着预备人，首先必须除净人的罪，满足神公义的要求，叫神人发生父子的关系。为要成就这些事，祂必须上十字架，直到祂在十字架上说「成了」，祂预备人的工作纔成功。敢问朋友，你是否预备好了的人？你的罪洗除净尽了没有？你与神有父子关系没有？

第三，天堂是与主同在的地方：主耶稣说：「我在那里，叫你们也在那里」（约十四 3）。圣经里每次说起「天堂」，总是说及「与主同在」。主耶稣在十字架上对那悔改的强盗说：「我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了」（路廿三 43）。乐园所以为乐园，因为有基督同在。

朋友，你若今日不爱与主耶稣同在，将来也必不爱住在祂所预备的天堂。所以我说一个人能否上天堂，是要看他今天与神的关系怎样；问题不在于神肯不肯让他上天堂，问题是在于他能不能享受天堂。

末了，请记住这两句话：「你们信神，也当信我(耶稣)」；「若不借着祂(耶稣)，没有人能到父(神)那里去」。

福音故事

【各从其类】两个少年人到海边去，想坐船去海上游玩。海边恰有两只船泊着。一只船是基督徒的，另一只不是。而两个少年人，一个是基督徒，一个不是；不知怎样的，他们两人都上错了船。基督徒上到非基督徒的船中，大家都饮酒打牌，说的、唱的，他都不能加入，在船中真觉得非常寂寞、孤单。那一个不是基督徒的少年人，上了基督徒们的船，听他们祷告、唱诗、读圣经、作见证，叫他局促不安。船在海中，走又走不脱，简直是受苦。所以说「物以类聚，方以群分」。

【比雕像更美的作品】有一次苏格拉底和他的学生在街上行走的时候，看见雕刻店的师傅所雕刻的各种人像，真是栩栩如生，他的学生赞叹不已。苏格拉底向学生们说：「你们试着推推那些雕像。」学生们都说不可以，因为若掉下来损坏则赔不起。苏格拉底说：「我带你们去看比这些雕像更美的作品。」学生们就跟随他到一个市场，里面有熙攘来往的人群，正在作买卖。苏格拉底向学生们说：「这些能走动的人，岂不比刚才那些雕像更好？创造这些人的造物主，岂不比刚才那些师傅更高明？因为这些人会走、会跑、会唱、会说话、会表现爱心，而且会传宗接代...。如果那一些不会走、不会跑、不会唱、不会说话、不会表现爱心，也不会传宗接代的雕像，尚且需要有雕刻师雕成了它们，那么这些会走、会跑、会唱、会说话、会表现爱心，而且会传宗接代的人，岂不是也应该有更高明的造物主所创造的呢？」

【到天父那里去的口令】美国南北战争时期有一插曲。一次，一位哨兵站岗，看见前面来一骑兵军官。哨兵立即举起步枪，喝问道：「站住！是谁？」那位军官清晰地回答：「一个朋友阿！」哨兵说：「走近。讲出口令来阿！」那位军官自信地说：「林肯！」「这个口令不对！」那个哨兵慢慢放低他的步枪再说：「如果不是我以前早已认识你，你会因此而被射杀。现在我冒了自己性命的危险，放过去不杀你。回去，得到那个正确的口令再来罢！」那位军官致谢了哨兵，骑着马跑回去了。不久再回来说出正确的口令：「麻萨诸塞州。」哨兵答道：「很好，过去罢！」那位军官说：「我还不能就走，等我送个信息给你。你刚纔冒了生命的危险赦免了我，我现在要问你一句，你到天父那里去的口令是甚么？」哨兵说：「长官，这个我也懂得。」那位军官说：「请说出来！」哨兵答说：「耶稣基督阿！」那位军官再问：「你从哪里知道的呢？」哨兵答说：「在宾州你所开设的儿童主日学学会的阿！」主耶稣说：「我就是道路...若不借着祂，没有人能到父那里去」(约十四6)。

【拒绝看他的望远镜】大科学家伽力略(Galiles)发明了望远镜，用以观察木星的卫星。某次邀请一位反对神的人来看他的望远镜，使他也能见到木星的众卫星。那人断然拒绝，说道：「假使我看见了众卫星球，那我怎能坚持我的主张来反对你的哲学呢？」基督耶稣就是一座强力的望远镜，能把远在天上的神带进你的眼界，叫你实实在在地经验到神。可惜有许多人固执自己的成见，不肯尝

试，也不敢尝试，惟恐真的遇见了神。主耶稣说：「一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父」(太十一 27)。

【牛顿梦见戒指】大科学家约翰牛顿，发现了地心吸力的原理，举世闻名。他是一个虔诚的基督徒。年青时，他在船上作一放荡的水手。他梦见有人给他一枚戒指，极其华美，套在他的手指上，并对他说：「戴此就能顺利，若是失去，就必败坏。」又来一人，花言巧语迷惑，要叫他脱下来，放在船面上；忽然滚下水去，就见满山起火，空中满了惨白的烟，如发烈怒一样。他很懊悔不该去听这人的话。正在着急之时，另有一人来对他说，愿意跳下水去，替他找回那个失落的宝贝。于是跳下水去；不久上来，对牛顿说：「珍宝在这里，我想替你保存，免得你又把它失去。」牛顿认可。火山立时消灭，空中的烟也不见了。牛顿醒悟过来，所梦见的戒指，就是他的灵魂；引诱他的就是撒但；下水替他找回，代他保存的就是耶稣基督。这梦成为他人人生历史中最奇妙的一页。

主耶稣是我们灵魂的牧人监督(彼前二 25)；祂能拯救我们到底(来七 25)；谁也不能从祂手里把我们夺去(约十 28)。我们信靠祂，交托给祂，何等稳妥。

改教以后时期

(主后 1648 年 ~ 1789 年)

(一)

【启蒙运动的兴起】早在改教运动期间(主后 1517 年至 1648 年)，由于近代科学和哲学的发展，使人们对历来教会中所教导的宇宙观和人生观，不再毫无保留地全部接受。在改教运动初期，人们尚以多利买(Ptolemy)的「天动说」来解释宇宙，认为地球是宇宙的中心，日月星辰都环绕地球运行，周而复始。及至波兰天文学家哥白尼(Nicolaus Copernicus, 1473~1543 年)，发现「地动说」；比萨人伽利略(Galileo Galilei, 1564~1642 年)用望远镜观察天体现象，证实了哥白尼的学说，引起神学界极大的反对，利用宗教裁判所逼迫他收回学说。

当科学界对向来的宇宙观念持怀疑的态度时，哲学界也同样热烈地奉理性之名，向当时教会中既有的权威挑战。英国哲学家培根(Francis Bacon, 1561~1626 年)，强调利用归纳法从实验中所得到的简单事实，可作为成立假定原则的基础。培根把他的经验主义引入道德范畴，这在当时是一种革命性的观念，因此很多人视他为现代思想之父。又有法国的笛卡儿(Rene Descartes, 1596~1650 年)，倡导一切知识均以怀疑为起点，他认为对所有的事物都应抱持怀疑的态度，必须先有确据，纔肯相信；他有句名言：「我思故我在」，以为自我、万事以及神的存在，均与吾人的思想相关。

【理性时代】由于上述的启蒙运动(Enlightenment)，到了十七及十八世纪，「唯理主义」(Rationalism)入侵神学领域，达于高峰。从「科学和神学十分相合」，而演变成「科学和神学互不相干」，最后，竟宣称「哲学理论和神学根本不相合」。此种观念，影响了当时的信徒和教会领袖们，

转而注重理性；教会中有顺应潮流的一派，应运而生，就叫「唯理派」。这派在教会中颇有势力。他们只注重：「神」、「道德」、「永生」三项，却不明白十架赎罪的道理，所以多半以耶稣为教师，而非救赎主。虽然如此，他们倒以为只有他们纔是真实的基督徒。

兹列举当时著名的唯理主义思想家及其主张如下：

(一)牛頓(Sir Isaac Newton, 1642~1727年)：牛頓因发现万有引力而享负盛名，他是英国教会的会友，但他的神学见解并不「正统」。他承认神之超然性、全能及完美，他不接受泛神论中世界心灵的思想。但他仅基于对宇宙秩序的崇敬而相信神；他认为神自创造宇宙之后，定立固定的规律，使它自行运作，此后，神不再介入或指引。他这种思想观念，为「自然神论」(Deism)铺路。

(二)伏尔泰(Francis-Marie Arouet de Voltaire, 1694~1778年)：伏尔泰是法国哲学家，曾受教于巴黎的耶稣会教士门下。伏尔泰不是无神论者，他著书反对无神论，并提倡自然神论；他相信神的存在，但因世上的苦难与罪恶，使他认为神并非全能。他的悲观主义，也使他对正统基督教的教义，满怀憎恨。

(三)卢梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712~1778年)：卢梭被称为法国革命之父，因为他的自然理性原则，推动了革命的精神，并燃起其火花。他是日内瓦一个法国难民家庭的儿子，起初是加尔文宗的信徒，后来成了天主教徒，最后改信自然神论。他所提倡的是一种感性的自然神论，亦即相信神存在，相信灵魂、永生及人需要遵循良心行事。《社会公约》(The Social Contract)是卢梭著作中脍炙人口的名著。

(四)休谟(David Hume, 1711~1776年)：休谟是苏格兰哲学家及历史学家，他提倡怀疑主义，对于自然神论加以驳斥，把理性降为经验的产物；他说，人的脑袋，捕捉经验及观念，留下印象，成为感性知识，而这类知识只是印象的虚假复制品。他也攻击神迹，说，神迹若是真实的话，就与经验相违。休谟的推理，把传统那种以神迹证明基督教的做法说成一文不值。

(五)康德(Immanuel Kant, 1724~1804年)：康德被称为日耳曼理性主义之父，是他使唯理主义达于顶点，也是他使唯理主义趋于尽头。康德指出理性有惊人的可能性，但也有明显的限度。他说明纯粹的理性，不能证实，也不能推翻信仰的对象。理性有它不能逾越的领域。康德承认有关神的概念是至高的才智，但他否认有关神属性的任何知识；他视耶稣基督为历史上的典范，祂是一位最能取悦神的人，仅此而已。

【唯理主义的影响】唯理主义的盛行，虽曾一度威胁了基督教基要真理的安危：圣经、神迹、悔改、祷告、基督的神性、三位一体、肉眼可见的教会，以及最重要的，就是神在世界中的临在。但是无可讳言，唯理主义对教会及世界，也都带来了一些积极的贡献，诸如：破除迷信的行动，消灭了灵巫法术的伎俩；民主人权战胜了极权统治；自由、平等、博爱的口号，不断攻击奴隶制度；进展的希望向失望挑战；道德自觉唤起了普遍的觉醒。

【敬虔主义】正当唯理主义盛行于教会中时，「敬虔主义」(Pietism)的兴起，为当时的信徒提供了另一种的选择。事实上，敬虔主义并不是对唯理主义或自然神论的回应；早在路德改教之后，因为

改革教派过于注重纯正的教义信条和冷漠的形式仪文，敬虔主义乃是针对此而作出的反抗运动。敬虔主义强调重生、个人信心，以基督徒切身经历作为宣教动机等等的重点。它的特色包括圣经的道德、罪恶感与被赦感、灵修祷告的圣洁、对人类的同情、感情的情绪化表现，以及听道与唱诗时的热诚。敬虔主义大体上在德国发展，然后又渗入挪威、瑞典及丹麦的路德会信义宗内，在平信徒中激发起宗教热忱；从德国移民到美国去的信徒中，也有很多是深受此运动影响的。由敬虔主义孕育出来一种生机更为活泼的敬虔生活，大大地改善了牧师们的灵性品质、讲道事工，以及青年基督徒的训练，并增进了平信徒对于教会的责任心。

敬虔主义的主要领袖是：

(一)施本尔(Philip Jacob Spener, 1635~1705年)：施本尔是路德派信义宗的牧师，为日耳曼敬虔主义的创始人。他鉴于当时的教会太过注重争论教义细节，但教会里面却有许多的邪恶，因此主张：信徒个人灵修时精读圣经；全体信徒皆为祭司；爱心与知识并重；在神学辩论上，不求个人和自私的争执，只求真理得以辨明；以更高的道德标准重组神学教育；复兴福音宣讲；主日讲章应以建立信众的灵性生活为目的。他反对跳舞、玩扑克牌、看戏，且教人在饮食服装上要有节制。他又筹组家中的「革新」(Regenerates)小组聚会，读圣经、祷告、讨论讲章；人们戏称此类小组聚会为「敬虔小组」(Collegia Pietatis)，这是「敬虔主义」名称的来源。

(二)富朗开(August Herman Francke, 1663~1727年)：富朗开是把敬虔主义运动发扬光大一个人。他把哈勒大学(University of Halle)作成敬虔运动的中心，他在那里造就了很多的传教士，因此我们可以说，近代传教运动的曙光，是从这个中心出来的。普鲁士国王腓特烈威廉一世，曾到哈勒访问富朗开，并学习他的教育理论，并且把它应用在普鲁士的教育体制中。

【摩尔维亚运动】由新生铎夫(Count von Zinzendorf, 1700~1760年，又译「亲岑多夫」)所领导组织的「摩尔维亚弟兄会」(Moravian Brethren)，可说是敬虔主义所产生的惊人结果，姑不论敬虔派人士是多么不赞成这种组织。摩尔维亚弟兄会原是在波希米亚跟随胡司约翰的信徒，在胡司死后大遭逼迫，遂隐藏在森林深处，以「弟兄」彼此相称。在反改教运动及三十年战争(主后1618~1648年)期间，这批弟兄们几乎被扫荡殆尽，只剩下一小部分「余民」。有一批从摩尔维亚到撒克逊避难的弟兄们，幸得新生铎夫收容在他的地产上，不久，新生铎夫对他们发生兴趣，他自己便加入他们的会中，并成了他们的领袖。

新生铎夫是一个富有的贵族，他把一部分地产捐给摩尔维亚弟兄会，使他们在那块地产上建立「赫仁护特」(Herrnhut)，意思是「主的居所」(Lord's Lodge)。这是此类基督徒社区的第一个样本，在社区内有他们自行订定的条规，一同作息并灵修。

摩尔维亚弟兄会强调基督是信仰的中心；他们与世界断绝关系，不与政治发生牵连；他们轻看阶级，专一注重彼此作弟兄的交通配搭；他们弃掉形式上的组织，没有总会、分会之类人为的统一；他们也尽力放下道理上不同的见解，转而注重那些相同的点。

摩尔维亚弟兄会热心传教，甘愿往任何地方为基督福音作见证，盼使全球归顺基督。他们是基督教各宗派中，最先认真地遵行基督「大使命」的团体，结果使他们对其他各宗派在遵行「大使命」

方面，产生极大的影响，这影响力和他们的总人数(以美国为例，大约不超过七万人)不成比例。【未完待续】

慕迪传略集锦(五)

【要来之前先打电报】某次，慕迪旅行某城，同车有位女士。在慕迪抵达旅馆时，得到一间很舒适的客房。那位同车的女士来了，说：「先生，在这家旅馆里，我找不到一间客房，它们全都满了；你是怎样找到的？」慕迪答道：「简单得很，在要来之前先打个电报，请他们为我留个房间。」

慕迪以此比喻说：「进入天家亦是如此。你的名字必须先送上去，登记在册上，不然你就进不去。如果你的名字已经列入天上的册子，那么你就不至失望，当你升上天家时，神会为你预备一间华屋。在你进入天家的门槛时，引路的天使会把生命册指给你看，你的名字是否在那里，如果是的，就可进入；如果不是，就会很无情地被拒绝。」

「...要因你们的名记录在天上欢喜」(路十 20)；「若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里」(启廿 15)。

【看不见橱窗，不感兴趣】慕迪讲道，喜欢用故事比喻。一位不信神的新闻记者，常常批评讥笑说：「慕迪先生的故事虽讲得好，也能激动人，但他所讲的故事全是假的，捏造的。」一天，他去听慕迪讲道，为要找错。那天，慕迪讲「属灵的光」，用了一个故事说：「圣诞节前，一天晚上，有三个女子在街上走，沿路观看商店橱窗的陈列物品。其中两个最感兴趣，看了讲给第三个女子听。那女子好像不感兴趣。有一个人从旁边经过，看见三个女子同行同看，为甚么其中一个不感兴趣呢？他很诧异，近前查看，纔知中间的女子，双目是瞎的，看不见，当然不感兴趣。」慕迪又说：「这就是基督徒与非基督徒的分别。我们对于属灵的事，感觉有味，喜欢属灵的事。属血气的人却不然，因为他们的心眼瞎了，不领会属灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道；因为这些事情，惟有属灵的人纔能看透。」那位新闻记者听了，未等散会，就上前质问说：「你刚才所讲的故事，何处听来？」慕迪答说：「在报上读过这段故事，却不记得是甚么报。」那位新闻记者说：「那个故事是我写的，我自己见到那三个女子，记了下来，却想不到其中有这好的教训。如今我纔知道，我的心眼实在瞎了，不领会属灵的事。」就在那次会中，那位原来不信神的新闻记者，为自己所写的故事受了感动，悔改归主。

【神藉诗歌救了我的灵魂】一次，有人带了一位朋友，参加慕迪所领的聚会。他到会时，会众正在高唱：「来阿，快来就我！凡劳苦担重担的都来。来阿！快来就我！」这人听了，大发牢骚地说，在他一生之中从未见过这么多的蠢人，站着高唱「来！来！来！」真是笑话极了。但是这个「来」字深深印在他的脑中，回去之时还在脑中盘桓，无法摔掉。他就跑进酒铺，想要藉酒忘掉，但是「来」字始终留在脑中不走。于是索性狂饮，然而「来！来！来！」仍在耳边。他就自己对自己说：「我这

样自寻烦恼，真是笨极！」遂即回家睡觉。不料上了床，翻来覆去，始终不能入睡。仿佛他的枕头也在唱说：「来！来！来！」他气极了，自言自语地说：「我赴这样的聚会，真是笨到极处。」他从床上爬了起来，拿出一本赞美诗，找到了那一首，读了一遍，又对自己说：「没有意思极了！我这样的一个人岂容这首诗歌来烦扰么？」说罢便将那诗本付诸一炬。然而那个「来」字还在他耳膜之中，摆脱不了。他说，以后再也不赴这样的聚会了。

但是第二晚，不知怎的他又去了。说也奇怪，他们又在那里高唱：「来！来！来！」他又怒气上腾，说道：「又是这首讨厌的诗，我再来作甚么？真是蠢人一个！」可是不久之后，圣灵作工，他就转念，因这诗歌悔改了，来到主的面前。后来他在聚会中作了这样的见证，且从袋中取出一本新买的赞美诗，找出那首诗歌，说道：「这首诗歌在我，要比其他的诗歌更为动听，因为神藉这首诗歌救了我的灵魂。」

【偏偏不去听他讲道的人悔改了】慕迪在苏格兰传福音时，有一位老板去听，得救了。得救之后，他很热忱地带领他的所有员工去参加聚会，藉以个个都能蒙恩。但是其中有一职员偏偏不去；并且定意，若是要他信主，必须去正规的苏格兰长老会听正式的牧师讲道，由他引领归主。老板想尽一切办法要他参加聚会，他总是不去。

后来，慕迪离开了那城，去印弗拿传福音。恰巧老板在那里也有一些生意要作，就打发那位职员去，盼望这样或许他会去听福音，能以得救。

一晚，慕迪正在河边讲道，引用乃缦的故事，讲论神的意念非同人的意念(参王下五 9~14；赛五十五 8)。那位职员刚好经过那里，看见一大群人站在那里听人演讲；他就过去看看究竟，听听讲些甚么。这一听，主抓住了他，他悔改信主了。他原定意要由苏格兰长老会的正式牧师引领他归主，神却借着慕迪，不是一位由他所认为正规教会的正式牧师引领他归主；这真是说出神的意念非同人的意念。

【把救恩的信息带回家去】慕迪和桑基在爱丁堡的时候，有一家庭住着一位父亲、一对姊妹和一位弟弟。每天早上，他们把早晨的报纸拿出来，然后将登在其上的慕迪讲道撕成碎片，很愤怒地说，这样的讲道也能感动爱丁堡人。

有一天，姊姊经过聚会的地方，她想，何不进去看看，到底里面是些甚么人。正好坐在一位虔诚妇人的旁边。那位妇人对她说：「希望你会喜欢今天的讲道。」她摇头说：「不。老实说，我讨厌所看到和所听到的每一件事。」那位妇人说：「你可能是带着偏见来的罢！」「是的。而且这聚会不但没有改变我原先的看法，反而更加深了它。」「在此我倒得着许多益处。」「对我是毫无益处。不认为一个有头脑的人会喜欢这个。」虽然如此，这位妇人还是使她答应再来。聚会完毕，她的偏见减少了一些，答应第二天再来；接着她参加了三、四次聚会，觉得相当有味。

起先，她一点都不向家人题及这事；但到最后，她实在忍不住，就对他们说了。她们笑她，把她当作嘲讽的对象。

有一天，两姊妹在一起，妹妹问说：「你说说看，在那些聚会中，你得到些甚么是你以前所没

有的。」姊姊说：「我得到平安，是我从未知道的。我和神，和我自己，和整个世界之间都有平安。」

姊姊继续说：「我也得到忍耐的能力。在我没有悔改之前，如果你对我说不客气的话，我必生气还嘴。但是从我悔改以来，你若记得清楚，我一次都没还嘴过。」妹妹说：「那么，你一定有某些我所没有的东西。」姊姊告以她也可以得到。于是带她参加聚会，在那里她也得到了平安。

马大和马利亚有个弟弟拉撒路；她们也有一个弟弟，是爱丁堡大学的学生。有一天晚上，两个姊姊回家，告诉弟弟说，他的一位好朋友，也是大学生，在聚会中站起来承认基督；并且当他坐下时，那人的弟弟也站起来承认基督；接着第三位也是这样。

这两个姊姊的弟弟听了，就说：「这里面一定有一些东西。」于是他穿上外衣，戴上帽子，去看他的那位刚信主的好朋友布勒革。布勒格把他带到聚会的地方，他在那里也悔改了。

事后，慕迪到格拉斯哥去，有六星期之久，没有再回去。后有消息传来，这两个姊姊的弟弟出了事故，死了。在他临死之时，把他的父亲请到床前，说：「那不是一件很好的事么？姊姊们去参加了那些聚会。你不想在天堂和我见面么？爸爸！」父亲说：「是的，我儿。我真高兴你是一个基督徒。这是我失去你以后惟一能有的安慰。我也要成为基督徒，这样，我可以和你再见面。」

后来，慕迪把这事的始末在讲道中述说出来，他说：「我说这个，是要鼓励你们，把救恩的信息带回家去，有可能你的兄弟几个月内会离开人世。」「耶稣...对他说，你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的，是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们」（可五 19）。这是耶稣要他把救恩的信息带回家去。

【赴前线传福音】一八六一年，慕迪二十四岁，美国南北战争爆发，给慕迪开了一条传福音的新路。他造了一所大帐幕，到前线去，利用宣传福音、祷告聚会、歌唱聚会、分发圣经和福音小册，以及个人访问等等，争取士兵归向基督。战争期间，他共开了一千五百次布道会，使无数士兵获得身体的安宁和心灵的拯救。他是士兵们最欢迎的一个人，咸盼能作他们的随军牧师。他在前线时，士兵们常常围着熊熊营火，听他恳切号召。他常跑进士兵营帐，个别恳谈，引领他们归主。许多团的士兵他都接触，认识了许多人。他常为士兵们祷告。他的祷告声音常绕营间，叫人听了不能不受其感。因着他有牺牲精神，肯到前线，抢救士兵灵魂，甚得众人敬重，他的名声也就远播全国。— 林元度《围着我们的云彩》**【未完待续】**

喻道故事

【问人有没有重生】从前有一位从挪威来的蒙教士(Miss Monson)，在山东一个地方领会。她是专讲重生的。每一次讲完，她都马上跑到讲堂门口，问每一个出去的人有没有重生。不管是牧师、长老或传道，她都是一样地问。有一次她问到一位姓王的传道先生，说，你重生了么？他说，重生了！她说，听听你的声音，你也没有重生。王传道听见这话，又气又恨，回家过了两天，圣灵在他心中作工，就彻底悔改，痛哭认罪，接受主作他的救主。祷告完了，他就跑到蒙教士住的地方去见她。

一见，他还没有说甚么，蒙教士就说感谢主，你蒙恩了。这是里面起了生命的响应，有了生命的交通，好像一块磁石碰到一块铁片，马上起了感应一样。

【没有基督的基督徒】麦雅各在纽西兰时，有一个妇人，她的丈夫是一教会里面的长老。她自己在教会里不只是一领导的女人，也是一位管理的女人。她的命令，人都得听从；她所定规的事，人都得执行。她已经作了多年的教友。有一天，麦雅各讲到没有基督的基督徒。他说：「没有基督的基督徒，只是挂上一个基督的名，此外甚么东西都没有。这样的人，与主的血没有关系，是未得救的人。」这位妇人听了很生气，认为有生以来没有听过这样坏的道理。但她盼望，他在晚上讲的时候，也许会好一些，也就再去听他一次；那知她大失所望，早晨已经讲得太坏了，晚上更坏。她气得要发疯了，巴不得跑过去打他几个耳光。此后还有三星期的聚会，她就定意不再去听了。

然而「没有基督的基督徒」日日夜夜在她耳里响着。后来她渐渐看见，她就是一个没有基督的基督徒，心里也就越想越难过。虽然作了多年的教友，也是妇女中一位领导的工人；但她仍是一个没有基督的基督徒。那时她就起首祷告，求神救她；但她不肯在神面前承认她是一个没有基督的基督徒；神也不答应她的祷告。一直到了她里面难过得不能再忍受了，就呼求神说：「哦，神阿！我是一个可怜、没有基督的基督徒，求你救我罢！」就是这一句她原来不肯说的，拦阻了她的得救；一说了，神就救她。后来她对麦雅各说这事时，满面都是眼泪。她觉得像她那样的人不只她一个。她巴不得一切像她的人，都能得着基督，作一个有基督的基督徒。

【三千年的种子发芽】菲尔逊博士是一著名的布道家，他曾在讲论重生时讲了以下的话：「我曾借着显微镜，看见一粒已经三千年的种子，因与一点的水接触，开始发芽。照样，我们的灵若与生命的水接触，就能被点活、发芽、生长。」基督就是生命的水，一进到我们的灵里，就能使灵被点活而发芽生长。

【基督徒不是装作的】有一个训练狗的专家，能叫狗躺在地上装死，一动不动，表演逼真。有一次表演中，主人称赞这只狗，观众鼓起掌来。这只狗也懂人意，不由自主地摇起尾巴来，得意非凡，忘了它在装死。装死的狗是死不透的；装死的人照样也是死不透的。我们的老我都在装死，人一称赞又抖起来，一责备又气起来。装死没有用。

有一孩子，七、八岁，正是顽皮的年龄。父亲罚他坐下，不准动，等他乖了，纔叫他起来。过了十分钟，父亲心有不忍，问他乖了没有？小孩说乖了；父亲就让他起来。他起来之后，诉苦说，乖得太辛苦了。这种乖是外面勉强的，不是从里面活出来的，不是心甘情愿的。基督徒不是装作的，也不是勉强的，乃是从里面神的生命自自然然活出来的。

【神儿子的凭据】有一次，一个人来问倪柝声：「我怎么知道我是神的儿子，神是我的父亲？」倪问他：「你结过婚没有？」答说：「结过婚了。」再问：「你婚后头一次看见你岳父的时候，你称他作甚么？」他说：「我头一次到岳父家里去，碰到他，就勉强地喊他作爸爸。」倪说：「那你在家

里喊你父亲作爸爸，是不是这样勉强？」「那当然不是了，那个喊爸爸，很甜美，又亲密。」所以倪弟兄就说：「你那样勉强喊岳父作爸爸，就证明你不是岳父生的。你在家喊爸爸时，越喊越甜美，这就证明他是你的真爸爸，你是他所生的。那你今天喊神作爸爸，是甜美呢？还是勉强呢？」他说：「当然甜美。」倪弟兄说：「这就是你得救了的一个凭据；这就是你成了神儿子的一个凭据。」

诗歌故事

平安如水流(When Peace Like A River)

- (一) 平安如水流，正一路跟随我； 忧虑如怒涛，势汹涌；
任何的遭遇，你已教我能说： 哦，我魂，当安息，无所恐！
(副歌) 哦，我魂，可无恐！ 哦，我魂，可安乐、可无恐！
- (二) 撒但虽肆虐，试炼虽如烈火， 我心仍应当有把握；
因主明了我是何等的软弱， 祂已为我流血成工作。
- (三) 我罪，哦，这是何等荣耀思想， 我罪，非局部，乃拢总，
全钉祂十字架，却不压我身上， 哦，我魂，要称颂，要称颂！
- (四) 活着是基督，是基督在执政， 即便那死河起波澜，
我也无苦痛，因虽死犹如生， 祂对我正低声赐平安。
- (五) 我主、我救主，我等候你再临， 我眼是望你，不望墓；
号筒要吹响！是我主的声音！ 何荣耀的盼望，何有福！

— 《诗歌选集》第 347 首；《圣徒诗歌》第 494 首

1873 年 11 月 15 日，法国最豪华的定期邮轮维利(S.S. Ville du Havre)号从纽约启碇返欧。乘客中有芝加哥的斯帕福夫人(Mrs. Horatio G. Spafford)，因健康关系，医生劝她作欧洲之游；她的四位女儿麦基、塔奈塔、安妮与贝丝同行。斯帕福为芝加哥律师，因临时业务上的约定，未能一同前往。虽因有许多的信徒作伴为快，但最后几分钟的预感，使得她们从原舱位搬到靠近船首的客舱。他于此和家人吻别，答应几星期后在法国相会。

十一月二十二日晨两点钟，在平静的海上航行好几天的维利号，忽被英国的铁壳船罗强(Lochearn)号撞上，十五分钟内沉入海底！旅客及水手大半都葬身海底。当船快沉时，斯帕福夫人带着四位女儿一同祷告，求神拯救她们；但不久孩子们都一一淹毙。斯帕福夫人被一位划着救生艇的水手救起，九天后，在威尔斯的卡狄夫(Cardiff)登岸，立即打电报给她先生，只说：「我个人平安」。斯帕福是位认识神的人接到电报立即镶框悬挂，以志纪念，并谢神恩。他告诉一位挚友说：「愿神的旨意成全就是了。」他又说：「在沉痛的牺牲中，我乐意把万事交托主。」因为这是他第二次的试炼。芝加哥的大火刚刚把他的财产烧光，这灭门之祸又接踵而来。他于是立即搭船赴欧，急于与太太相会。同年十二月间，船长请他到船长室告诉他：「我相信已经驶过维利号沉没的地方了。」

当晚无法入睡。但信心遂即胜过颓丧。伤痛之余，就在中大西洋作这五节的歌词。夫妻会面几星期之后，斯帕福夫人说：「我并未损失我的女儿，只是暂时的离别。」一位朋友也在遭受远不如斯帕福沉重的苦难；他向人表示：「假如她感觉如此，我将毫无怨言。」

这首诗的歌谱由布立斯(Philip Paul Bliss)所作。斯帕福和布立斯为慕迪和桑基布道团多年的同工。布立斯作好此曲之后，于1876年11月最后的星期五，有一千多位牧师在芝加哥的「再见会堂」(Farewell Hall)聚会，布立斯独唱介绍本诗。不料一个月之后，布立斯本人和他的太太，搭乘火车返回芝加哥途中，列车压垮铁桥，他们两位与将近百名乘客当场死亡。

云彩围绕

【隐藏的祝福】著名盲人作曲家——芬尼·克罗斯比 (Fanny Crosby)写了八千多首诗歌。这件事以及克罗斯比小姐一生中其他趣事逸闻，都在华伦·威尔斯比之著作《得胜的基督徒》描述出来。当芬尼只有六星期大时，眼睛轻微发炎，但医生处理这事太过轻忽，以致使她完全且永久失明。然而，芬尼对那位医生一点也没有怨毒。事实上，有一次她提到这位医生时这样说：「如果现在我能遇见他，我会一再为他让我失明而向他致谢。」她觉得她的失明是来自神的礼物，促使她从笔尖流泄出那么多诗歌。据熟识她的人所说，就算能保证恢复她的视力，她也必定拒绝接受治疗。威尔斯比用以下的话来作结论：「据说另有一位眼盲的圣诗作者——乔治·马哲逊，神使他双眼失明，好叫他在其他方面看得更清楚，来成为别人的向导。同样的赞赏也适用于芬尼身上。她胜过残障，且透过它来荣耀神。」是的，这个有才华的妇女，容许她所遭遇的悲剧，使她变得更好，而非苦毒。

五饼二鱼

【从神得到慰藉】「各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去」(约八1)。这里我们看见一个孤单到无家可归的人，如何得到他的慰藉：退到隐密之处，依偎于天父的慈怀。——桑安柱《这时候》

【须与神同心纔能与神同行】甚么叫做「与神同行」呢？就是说神所说的，行神所行的，做神所做的。可是在阿摩司书里面说「不同心」怎么能够「同行」呢？因为同行先要有同心。所谓同心，就是以基督的心为心(腓二5)。神的话说：「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭」(太十二20)。所以基督的心，第一，就是怜悯那些被疾病、罪恶、苦难或别人所压伤的人，并且实际地去帮助他们。第二，那些生性好疑、心胸狭窄、悲观型的人，他们像将残的灯火那样有烟，光一直跳，不但鼻孔受不了，眼睛也受不了，真是叫人厌烦的人；但基督的心，不是去讨厌他们，弃绝他们，而是怜悯他们，扶持他们，挽回他们。有这样的心的心的人，纔能与神同行。——吴勇《生命之光》

【在神的世界中找到好的东西】感恩或不感恩，大部分系于我们的眼目怎样看法。两个人注意观察相同的一件事：一个人看见了它的缺欠和劣点，另一个人却看见它的美丽和光辉。如果你不能在今日和每日找到可感恩的事，错处就在你自己；你应当求神赐给你一个新心——一个看得见神的恩惠而且会赞美祂的心。一个快乐的心能为我们把整个的世界改变过来。它能在最苦痛的环境中寻到可感恩的事，就是在愁苦的黑夜中也能如此。我们应当训练自己，会看神的世界中和我们自己的遭遇里的美丽和优点，自然就不再发怨言，我们一切的经验也就都要在我们的心中发出赞美的歌声了。
— 《灵食拾英》J.R. Miller

【心中的帕子拦阻我们亲近神】究竟是甚么拦阻我们亲近神呢？通常见到的答案，只是因为太冷淡了。这并不足以解释全部的事实。还有比内心冷淡更严重的问题，在冷淡的背后必定有东西，必定另有使冷淡得以存在的原因，我们要把它找出来。这到底是甚么呢？岂不是我们心中存留着一层「帕子」吗？这「帕子」未曾像会幕的幔子已经被拿掉，乃是还存留着，阻挡神的面和神的光，使我们不能看见祂。这就是至今还活着的败坏性情构成的肉体的「帕子」，它生长在我们里面，还没有被交出来接受审判，还未被钉死，也还未予以舍弃。它就是我们生命中的大仇敌，也是我们灵程长进中的一个最有力的拦阻。— 陶恕《渴慕神》

【要住在神深奥之地】人犯罪后便堕落到肤浅之地，生活在肤浅的世界里，多数人是靠人肤浅的知识和能力过他的一生。然而神不在肤浅之地，神在深奥之地。肤浅之地只有罪恶、仇恨、咒诅、贫穷、绝望和死亡；深奥之地充满了神的公义、宽恕、爱心、荣耀，以及健康、医治、祝福、永生的应许。住在肤浅之地的人，等待周围环境的改变；住在深奥之地的人，乃是追求本身被改变。在肤浅之地，人只见到自己、只见物质、只见今生；在深奥之地，人纔能见到主、见到灵魂、见到别人，人纔能超越今生，见到永生。— 梁敏夫《五饼二鱼》

【甚么都不回答】当我们受无理的待遇，或蒙不白之冤时，首先表现的就是表白与声辩，为自己说几句话。我们的主，却甚么都不回答，连一句话也不说(太廿七 12~14)。主之一言不发，乃是祂甘心乐意接受神为祂所预定的一切。因祂知道所临到的十字架，是神的旨意。祂不讲理由，不论是非，祂看见这乃是出于神，并不是理由、是非的问题。— 杨浚哲《关锁的园》

【被主弃绝的意思】「恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了」(林前九 27)。保罗所怕的弃绝是甚么？是否意味着：他会被主丢在黑暗中哀哭切齿呢？这是我们不能相信的。因为我们与主的联合，乃是无论甚么也不能隔绝的。一次，有一位弟兄带我到他的园里的一间房子里，在这间房子的一个角落，放着一辆旧式的脚踏车，我问他：「你还用这辆车子么？」他说：「我早已不用它。」同时他指给我看另有一辆新的：「这辆更好用。」我马上对自己说：「这就是弃绝。」巴不得我们每个人都能自问：「我是否已被弃绝？我属于基督，我相信在我死后，必归到祂那里，我毫不疑惑的知

道祂用了自己的血救赎了我；但是，或者主已停止使用我，我已太僵硬，太迟钝，太不顺服，自己自满自足，以致与主脱了节，因此我已被丢弃？」— 迈尔《弃绝》

【棕树的功用】圣经说：「义人要发旺如棕树」(诗九十二 12)，让我们对这一对比细加研究。

棕树不是生长在森林深处或肥沃土上，而是生在沙漠地。它的绿荫是从酷热的沙中滋生出来。它如灯塔一样，供旅客作指标，指示何处可找到水源。棕树很美，树干很直，树叶很浓，棕羽摇曳生姿，为历代赞誉的饰词。棕叶浓荫满地，亦为无限欢乐的标记；它不常脱落，也不为尘埃所浸染，常用来作筵席厅上的饰物；它也是群众欢迎弥赛亚莅临耶路撒冷的礼品(约十二 13)，亦为救赎主在天上的标帜。Gibbon 说，叙利亚人认为棕树有三百六十种用途：它给旅客以凉荫、它的果实可恢复旅客的心力、也指示旅游者以水源；树枝可作篱笆；树筋可作缆索；它的最好果实，常为老树所生；它的最美时代，恒在百年以后；它的树根更能蔓延成长为森林。在那恶的世界里，仁义的沙漠中，这是怎样的一个象征！— 《Leaves of Gold • Joseph Angus》

【医生太多】有一张有趣的图画，画名叫做「医生太多」！画中央是一张着大口的病人，下面注着：「有病的世界」。四围画着一大堆医生，拿着调羹预备灌药。这大堆医生看来都是当代各国的领袖，他们有的在批评，有的观望，形形色色，这是现今世界的一幅写照。现今世界如病人，并不在病的本身，而是在医生和药方太多，而且各坚持自己的药方。— 陈树详《喻道故事》

【信徒全人的中心乃在灵里】画家如何下笔描绘出美妙的线条？他先在画面上画出几条线，从分散的各种角度，逐渐在画面的中心描绘出他所要描绘的景象。每条线越靠中心部份越强烈明晰。相反地，各条线越朝边缘，就越微弱而淡薄。在信徒身上亦是如此。信徒全人的中心点就是神居住的所在。我们必须聚集我们所有的思想，退回灵里，往里面寻找神，只有在此才能寻见神。— 盖恩夫人《灵命的历境与危机》

【释经讲道的功夫全在如何分解经文】分解一节经文的功夫，在释经讲道中是很重要的一件事。你的讲解好不好，全在你分解一节经文的功夫上，正像一颗原始的钻石必须要经过琢开(cut)与加工(facet)，纔能焕发它的光彩，作成各样的手饰。原始钻石琢开的一刀，关系到它以后的价值，所以非常重要。据说有许多原始钻石，在老师傅的手上，要经过多时的研究，看了再看，纔下琢开的一刀；这一刀决定钻石以后的命运，要作成甚么形式的手饰，完全要看他下去的这一刀。释经讲道的分解一节经文也是一样，你要它成甚么样子的讲章，完全看你如何来分解这一节经文。— 沈保罗《讲坛分享》

【甚么是牧师】牧师是一位活的人，真的人，实的人，简单的人。他的爱是伟大的，他的生命是伟大的，他的工作是伟大的，他的简单是伟大的，他的温柔也是伟大的！— 《Leaves of Gold • John

Hall》

【下决心付诸行动】一个有决心的人，在他自己判断的光照下行动；他下定决心，然后随之以行动，他不能容忍在不切实际的猜测中坐候。对他而言，猜测的唯一价值，就在把这变成生活与动作。没有漠视，没有延迟，精神在双臂，一切都是迫切的！当年庞贝在狂风骇浪中，冒生命危险，急于赶赴罗马时说：「我必须赶去，我不一定要活！」凯撒大帝率大军渡牢别根登岸后，焚毁所有的乘舟，以示不再回头的决心！—《Leaves of Gold • Paxton Hood》

【十字架彰显神的完全】从十字架，使两个相反的德性——公义与怜悯——有奇妙的调和。神的绝对公义，实不容有丝毫怜悯，但从所赐的独生子又窥见无限的怜悯，事实上，怜悯与公义已同归于一，使罪人可因信称义，在基督的牺牲里，我们也无法指明，何者更可代表神的荣耀；就赦罪言，神的羔羊，实已彰显两者至高的荣耀，这犹如一圆盘，反应神的圣德与完全，所以我要把一切荣耀给基督的十字架，丝毫无自傲的余地！—《Leaves of Gold • Spurgeon》

银网金果

陶恕

- ※ 假信心通常会为自己预留后路，以防神到时没有显大能；真信心只乐于走一条单程路，不介意没有第二个后备方法或权宜之计。
- ※ 信心乃是重新校正我们的目光，使焦点离开我们所见的事物，而落在神的身上。
- ※ 信心是引导我们的视线归正，叫我们视线的中心，不再是我们所注意的自己，而是以神作为我们注意的中心。
- ※ 真正的信心要求我们相信神所说关于祂自己的每一件事，也相信祂所说关于我们的每一件事。
- ※ 若是要得神完全的赐福，必先要被神完全的打败。神赐福的程度，与我们被打败的程度成比例。
- ※ 十字架不但结束了基督的生命，也结束了每一个真正跟从主的人的旧生命。
- ※ 在神的眼中，我所付上的，不是按我曾付出多少来衡量，而是按我献上之后，还余下多少来作标准。

※ 凡积极参与教会事奉的人，必须慎防两种相反的陷阱：一种是由于成功而来的得意洋洋，另一种则是由于失败而导致的沮丧失望。

※ 基督徒惯于为美丽的真理流泪和祷告，然而，在面临实践这真理，而又遇见困难时，他们却又退缩了。

生命的长进

吴勇

【生命长进是福音的继续】约翰福音三章十六节说：「神爱世人，...叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。」所以信就可以永远得福气，是不灭亡的福气、永生的福气。不灭亡不过是一个手续，有永生纔是一个目的。手续和目的，我们应该分得清楚，就像你要去看球赛，买一张票是个手续，入场看球赛纔是目的。一个人的生命，纔是神的目的。

我们从创世记到启示录，都可以看见一棵树，乃是生命树。所以生命的问题，可以说是贯穿了全本圣经。马可福音一章一节说神的儿子乃是福音的起头，可见福音的起头乃是神的儿子耶稣基督。既然是有起头就有继续，凡是得着福音的人，他都应该做福音的继续，只是如果他要做福音的继续，必须要有一个条件，这个条件是甚么？就如一个父亲的产业，希望他的儿子可以继承，但必须要等到他的儿子长大了之后。所以我们如果要做福音的继续，条件就是必须要长进。

【要认识神】讲到生命的长进，要由约翰壹书第二章，拿出三点来跟大家一起思想。第一点，就是要认识神。因为认识神纔能够与神相处。

从前英国女皇维多利亚，常常带着宫女，化装成平民，到各地出巡。有一次她到乡下去巡视的时候，遇到狂风暴雨，只好躲在一栋房子的屋檐下。她差宫女去向农家借一把伞。而农家不知道她是女皇，怕她们借了不还回来，迟疑半天，就去找了一把又旧又破的伞，借给她们。第二天，由钦差大臣把伞送了回去，并送了一些礼物。那农家纔知道昨天借伞的人是英国女皇，就非常后悔，如果早知道她是女皇，就会拿出最好的伞借给她。所以要认识神，你纔知道该怎样对待神。

(一)认识神就会敬爱神：认识神就会不犯罪。不犯罪并不是说不会犯罪，而是说不能犯罪。因为认识神，你就会敬爱神；敬爱神，你就不忍伤祂的心。像约瑟，他是一个敬爱神的人，他在埃及的波提乏家中当家宰的时候，波提乏的妻子勾引他，约瑟说：「我怎么能做这件事，来得罪耶和華呢？」他不忍伤神的心。

(二)认识神也会敬畏神：大卫王犯了罪，先知拿单到他面前讲了一句话：「你作了这件事，叫那恶者在神的面前有亵渎的机会。」人一犯罪，那恶者就会拿着人的把柄，到神那里去控告他。所以我们若认识神，就会敬畏神。敬爱神是不忍伤祂的心，敬畏神是不敢伤祂的心。

一个人犯罪，必会受到神的管教。旧约圣经上另一个例子是，参孙犯罪和大利拉姘在一起，神

的管教就临到他身上，非利士人把他捆绑起来，挖了他的眼睛，叫他去推磨。所以犯罪的结果是会遭受神管教的，而敬畏神则是怕会得罪神。大卫王在拔示巴的身上犯罪，神就给他教训。他借刀杀人，害死了拔示巴的丈夫乌利亚，就赔上了四个儿子的性命。所以认识神，不但是会敬爱神，也会敬畏神。

虽然我们是敬爱神、敬畏神，有一颗不愿意犯罪的心，但是很可能会偶然犯一次罪。圣经上有两种罪，其一是故意犯罪或存心犯罪；其二是偶然犯罪，就是为过犯所胜的犯罪。不管是那一种罪，都会使我们灵里面变得昏暗，与神之间的路被堵塞。你与神之间的路堵塞了，你的祷告就通不到神那里去，而神的意思，也不能达到你这里来。

有甚么办法能够恢复呢？约翰壹书第一章第九节说：「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，祂一定要赦免我们的罪。」圣经明白告诉我们，我们在神那里有一位中保，我们若认罪，神就会赦罪。所以生命的长进，第一个就是要认识神。

【要遵行诫命】生命长进第二个讲究，就是要遵行诫命。圣经上不论旧约、新约，都讲到遵行的问题。圣经上的那个「福」字，是带有条件的，这个条件就是遵行。神对亚伯拉罕说：「论福，我要赐大福给你；论子孙，我要叫你的子孙多如天上的星、海边的沙。」所以我们若要得福，条件就是遵行。马利亚说：「万代要称我为有福。」因为她遵行了神的话。神要她被圣灵感动而怀孕生子时，她说：「我是你的使女，情愿照着你的话成就。」所以她就得着福。

旧约有旧约的律法，新约有新约的宪法。新约的宪法记载在马太福音第五、六、七章里，也是我们要去遵行的。我们单单看马太福音第五章最后一节：「你们要完全，如同天父的完全一样。」我们怎么能够达到完全呢？在马太福音第五章中，我们最少可以看见有四件事。

(一)要讲究心：第一件，要讲究「心」。五章三节说：「虚心的人有福了，因为天国是他们的。」五章八节说：「清心的人有福了，因为他们必得见神。」在这一段经文里出现了两个心。我们要讨神的喜悦，要与神之间的关系建立得好，就要看重我们的「心」。那个撒玛利亚妇人和主耶稣谈话的时候，耶稣对她说：「神是个灵，必须用心灵和诚实拜祂。」在哥林多后书三章十六节说：「但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。」这个帕子的解释是当时摩西由山上下来，因为他的脸发光，犹太人看见他就害怕，他就不得不用一个帕子，把脸遮起来。帕子是代表看见和看不见，而这之间取决于我们的心，所以心几时归向主，帕子就几时除去。我们与神之间的关系，就是那向着神的心。

我们想到，大卫之所以合神的心意，就是他的心向着神。他幼年牧羊的时候，心向着神，他说：「耶和华是我的牧者，我必不缺乏...」(诗廿三篇)。后来他在逃难的时候，心也是向着神，他在诗篇里面说：「神是我的盘石，我的山寨，我的避难所。」他甚至于犯罪的时候，心还是向着神，他说：「神阿，我向你犯罪，惟独得罪了你！」(诗卅一篇；五十一篇)。他在富贵的时候，他曾说：「我住在香柏木的王宫，神的约柜却在帐棚的里面。」他的心也向着神。我们与神的关系，总要重视心，就是那向着神的心。大卫王他幼年心向着神；逃难的心也向着神；犯罪以后的心，也向着神；富贵以后的心，也向着神。如果我们的心的心是向着神，帕子就会被除去，我们与神之间，就没有间隔，与神之间的路也完全疏通了。

(二)要讲究功用：第二件事值得我们重视的，就是马太福音第五章上谈到：「你们是盐，你们是世上的光...」。盐是功用，光也是功用。人与神之间的关系，应该讲究功用。有两种功用，一种是盐的功用。盐的功用是防腐，这个世界上有很多的腐败的事。你买一条鱼回来，放上一些盐，这条鱼就不会腐烂了。一个基督徒，应该要发挥防腐的功用。另一种功用就是光。光是排斥黑暗的，黑暗就是虚假，虚假的反面就是真实。基督徒应该有真实的功用，甚么叫做真实呢？就是他口所讲的就是他心所想的，就是一个人有错，如果被人家指责出来，就赶紧低头承认。所以一个基督徒，他不但是要有盐的功用，也要有光的功用。

(三)要讲究义：第三件事是要讲究「义」。主耶稣说：「你们的义一定要胜过文士和法利赛人的义。」文士和法利赛人，他们对圣经的了解只是在纸上，并不在他们的身上。圣经对他们只不过是一种知识，一种衡量人的标准。我们的义乃是——圣经不单单是在纸上，而且是在我们的身上；不但是一种知识，而且又是做人做事的准则。

(四)要讲究得胜：第四件事要讲究「得胜」。耶稣在马太福音第五章里面说：「如果有人打你的右脸，左脸也给他打。有人拿你的里衣，外衣也给他拿去。人强迫你跟他走一里路，你就跟他走二里路。」给人打右脸和左脸是甚么意思呢？就是我们能胜过我们的面子，今天世界上的人常常讲面子、要面子、卖面子、抢面子，所以喜欢表现出虚假的一面，为此，我们要在这虚假上得胜。里衣和外衣是甚么呢？就是物质。一个基督徒是应该在物质上得胜，纔不会让物质控制我们的心，迷惑我们的头脑。至于走一里路和二里路，乃是指劳苦。我们今天不是不劳而获，因此要生活就当付上劳力、肯劳苦，这是基督徒所应有的态度。我们若要完全，如同天父的完全一样，那么先要看重心的问题、功用的问题，与法利赛人有分别的问题，和得胜的问题。

【学习、刚强、吃生命树的果子】我们的生命要怎么样增长，还有一个重点，可以从约翰壹书第二章里面讲到的三种人——「小子」、「少年」、「父老」——领会出来。

小子是认识父的，因为小子表示年纪小，甚么事都需要去学习，知道祂是父，我们乃是祂的儿女，是有家的，我们要过家的生活。小子一定要受教导，学习过神儿女的生活，纔会过神家的生活。

少年人就是那胜过恶者的。少年人是要打仗的；里面要与肉体争战，外面要与世界争。少年人，就是要做一个刚强得胜的人。

父老是认识那起初原有的(约壹二 14)。起初原有的是甚么呢？我们就会想到神当初造亚当的时候，是照着祂自己的形像，神把他放在伊甸园里面，对他说：「那分别善恶树上的果子你不可吃。」反过来说，生命树上的果子，他可以吃。亚当被神造了还没有完全，他必须先接受神的生命，纔能够把神的形像活出来。我们信主的人，已经得着了赦罪和生命两样福气。我们已经得着了福音的好处，但是还得让神的生命增长，所以我们必须继续不断的吃生命树的果子。—《生命之光》

认识「新时代运动」

【甚么是新时代运动】「新时代运动」又称「新纪元运动」(New Age Movement)，它乃是结合基督教信仰、东方神秘宗教、形而上哲学、玄术、心理分析、太空科学思想、政治、音乐、环保等诸多元素，形成一种新的精神信仰运动，藉以唤醒现代人摆脱传统观念及社会制度的束缚，而寻求自然界的真理。换句话说，新时代运动是一种对近代物质主义的批判与反动，寻求超物欲的精神满足，内心和平谐合，达到天人合一的境界。

新时代运动相信「万物为一」，认为人是神格(「宇宙意识」或「力量之神」)的一部份。人所需要做的是借着某些「神秘顿悟」的方法，扩展他们的意识，以发现、培养其神性。最终，人可以达到「实现自我」和「自我解脱」的境界，从而创造自己的神明小宇宙，完全进入「力量之神」的灵里，或是说「人成为神」，以致于把一个空前富裕、和平与谐合的世界新经验带给人类，建立另一个新秩序和统一的乌托邦世界。

【新时代运动的教导】新时代运动也引用基督教圣经来教导人，但他们的教导乖离了基督教正统的教义信仰。为了让读者们有所认识与分辨，兹简要将他们有关圣经的教训列举如下：

(一)人乃是神：亚当是一位神。人是被造来作小神的(a god not with a big "G" but with a little "g")，亦即在这个世界上作神。亚当堕落了，于是撒但成了这个世界的神。耶稣——第二个亚当——来带领我们从撒但那里夺回自我，重新成为神。新时代运动认为，若将人类所具的潜能激发，我们就都可以达到成为神的地步。

(二)耶稣是新时代的先锋：耶稣是人类历史上，第一个意识到自己具有神性潜能的人。我们也都像耶稣一样，借着意识的被启发，而提升到生命更高的层次，直至恢复成为神，那纔是真正的自我。耶稣基督所达到的超凡境界，乃是我们将来都要达成的，而非永远只属祂一人。

(三)罪与悔改的意思：人所犯的罪，不是因为人触犯了神的道德律而必须受惩；罪仅仅是「不中鹄的」，没有射中我们心中的神罢了。因此，悔改的意思，并不是为罪忧伤，而是把心思转向我们心中的神，也就是转向我们真的自我，让我们里面的神性展现出来。

(四)耶稣的死和复活：他们不认为耶稣的死具有赎罪的含义，而所谓「复活」，并不是一桩具体事实，只不过是一项精神上的胜利而已。

(五)耶稣的再来：耶稣的「第二次降临」，并不是指在末日祂要实质地从空中降临，而是指结合许多新时代运动的信徒，其个别潜能被激发后所产生的一股能量，冲破了不可知的藩篱，藉此有分于祂的第二次降临。

【新时代运动的根源】新时代运动清楚陈明，人们可以藉意识的扩展，找到其「更高的自我」，以拯救自己。换言之，相信人和整个宇宙充满的能量或生命力量，是新时代灵性的中心。他们在表面上以重整「新时代秩序」为抱负，实际上在他们的思想观念里，没有真神存在的空间，「路西弗」(赛十四 12"Lucifer",中文译作「明亮之星」，是撒但坠落以前的称呼)取代了祂，坐在宝座上。新时代运动背后的推动力，正是敌基督——路西弗想要人拜它像拜神的渴望。当人渴望「像神」(创三 5)，便显然向路西弗开门了。敌基督在新时代运动中是实际被崇拜的，而且在这个试图建立的新世

界宗教运动中扮演了关键性的角色。

【新时代运动的现状】新时代运动正以雷霆万钧之势席卷世界各地，其思想配以美丽的包装，渗透在我们日常生活中的每一个范畴，吸引了无数追求潮流时尚的人去接触与参与，使人们(包括所谓的基督徒)在其潜移默化下不知不觉接受和认同其思想，更进而成为新时代运动的推介者。单在美国一地，便有五千万人是非常投入的热衷者及同情份子。

值得吾人注意的是，新时代运动已经与下列国际知名的机构挂钩结合：联合国组织、联合国文教组织、世界教会公会、罗马会社、洛克非勒基金会、福特基金会、三边委员会、毕尔堡团体、共济会等。

【新时代运动的作法】新时代运动利用一个接一个引人关切的事，例如：全盘教育、静坐和心理训练、全人医治、健康食物、生态(包括环境保护和动物权利)、裁减军备、工商领袖管理训练课程、饥荒计划和其他社会目标，有系统地慢慢渗透整个社会，而成功地受到各层人士的欢迎。他们以各种讲习班为「饵」，再以销售商品作推销术，吸引人去参与，而这些活动课程及商品背后，则涉及占星问卜、通灵、超觉静默、轮回心理治疗等去操练属灵世界，使人随己意创造他的「神灵」，亦即是说「自我即是神」，自己就是生命的主宰，有无限潜能待发挥。

下面一些影响群众最普遍的现代工具，自然地被新时代运动用来达其目的：

(一)电影、书刊、电子游戏：透过电影(例如广受欢迎的《外星人 E.T.》和《星际大战》等幻想主题的影片，和贬黜污蔑主耶稣的《基督最后的诱惑》等)、录影带、录音带、天话书刊、著作、幻想游戏、派对游戏及玩具等，将新时代观念灌注给人们，甚至影响到儿童和青少年。

(二)摇滚乐会、饶舌歌会、迪斯可舞会：例如著名的摇滚歌星王子罗杰士·尼尔逊、玛丹娜等人，经常在胸前挂着很大的十字架，带着使命感在各地演出；他们一面歌颂肉欲主义、性爱，一面把亵渎神的事称作对基督教道理的阐述，混淆视听，比方说：「正如耶稣基督带来了爱，我也把爱带给你们。」在很多的音乐会中，歌星们公开地崇拜撒但。

(三)使用毒品：改变心智的毒品，譬如 LSD，是美国该运动的先锋所题倡的。虽然他们不鼓励人永远使用毒品，但直到今日，他们仍称毒品是「改变的工具」，是开启人们心智的工具，是走向委身路西弗和先觉的第一步，因为更高、更低的能力，也能藉强烈的渴望或静坐如超觉静达到。

【与新时代运动有关连的现代运动】新时代运动把许多现代运动连结在一起，归它所用：

(一)新女性主义运动：女性主义运动之日渐增加，在属灵上和新时代运动有密切的关连。很明显的一点是，她们办活动以反对过度强调男性之原则。活动的一部份是要废除理性逻辑思考，消弥两性之间的不平等，其终极目标是女性原则占优势。女性主义拒绝圣经的神和其创造的次序，尤其在婚姻、家庭生活方面，以及两性之间的关系。她们不遗余力地要把圣经的神改成既是男性也是女性，或甚至单有女性的神格。

(二)练习瑜珈术运动：练习瑜珈术的人是形形色色的，目前在西方参加这种活动的人们是由不

同年龄、社会地位，带着差别极大的动机的所组成的。根据印度教观点，瑜珈术是利用一系列方法，来使人类的灵魂超脱属世的现实。其方法有禁欲、体操、呼吸技术和默想。在传授瑜珈术的学校中，有一门专门技术叫作「超觉静坐」，又称「创智科学」。这原是魔法占卜瑜珈术的一个支派。瑜珈学说传讲「人神合一」说，也就是把人神化了。按照瑜珈的理论来讲，人不是歪曲了神的形像而堕落了，其实人就是神。

(三)道德重整运动：道德重整运动倡导「寂静时刻」(Quiet Time)，在表面上看来，与基督教的「守晨更」或「清晨灵修」很相似，但他们不教人在清晨读圣经，而只教人默想，然后祷告。在祷告之后，第一个进入脑海中的思想，便是神所给与你的，所以你必须根据那个思想来渡过那一天。这样的教导，不过是另一种形式的静坐或抽象静坐，人们从其中所得到的平安和喜乐，并不是基督教以神的话为依归，从神所得的平安和喜乐。

(四)积极宣告运动：这个运动强调人们「口里的承认」和「心里的相信」有很大的关连(参罗十8~10)，人口里宣告甚么，心里就相信甚么，如此就得着甚么。比方，你承认自己得了伤风或头痛，你就是在作一种「消极的宣告」，结果你就一直留在伤风或头痛的光景中。相反地，你若要得着医治或富足，就要作「积极的宣告」。我们不但可以借着宣告承认基督而得救，并且可以借着积极的宣告而得医治。这个教训虽有其圣经根据，但因为整个运动只重视圣经中积极的经文，而忽略了圣经中警戒性的消极经文，结果使人被迷惑而失去分辨力。著名的电视布道家奥洛·罗伯斯(Oral Roberts)和吉米·史华格(Jimmy Swaggart)等人，就是藉积极宣告运动来敛财的。新时代运动也教导人积极宣告：「我就是神！」藉以激发里面的潜能。

(五)内在医治运动：它宣传推广「心灵力量」的观念，源自邪术领域中一个十分基本的施行工具——心象(Maya)，认为一切宇宙的现实只是一种心灵的幻象，因此人可以利用视像化(Visualization)的方法，想象出改变的情景，如此，一个人就可以把他的幻想变成真实。例如，病人把他身体内的癌细胞想象为一条蛇，被一只巨鹰攻击而杀死了。

夫妇

读经：西三 18~19；彼前三 1~7；弗五 22~23

倪柝声

【要花工夫学习如何作丈夫如何作妻子】我们每一个人，都必须有相当的豫备，纔能够就业。但是希奇，一个人作丈夫、作妻子，一天都没有花工夫学。两个人好像忽然间被人拖到婚姻里，被人请去作丈夫，被人请去作妻子，一点豫备都没有，这一个家庭定规不好。

在世界上，没有一个职业比作丈夫和作妻子更困难。所有的职业都是有钟点上下班的，只有这一个职业是一天二十四点钟不停的。所有的职业都有退休的时候，只有这一个职业没有退休的时候。

一个人以对付职业的态度来对付家庭，不一定能成功。但是今天人对付家庭的态度，远赶不上对付职业的态度。所以他这一个家庭非失败不可。你要把全副精神摆进去作，比从事职业还要认真。

【要闭起眼睛不看对方的难处】人在没有结婚之前，眼睛要张得很大，要看得明白，所有的难处都要好好考虑。但是，等到一结婚之后，第一件要学习的，就是要闭起眼睛来不看。结婚的目的，不是为着找出对方的弱点和难处。对方是你的配偶，不是你的学生。

神安排两个人作夫妇，是要在这两个人之间有顺服，有爱。神没有安排作夫妇的人在那里找出对方的难处。要学习爱对方，不要想去更改对方，帮助对方。这一种帮助的思想，跟本是错的。你娶来的是甚么种的人，你就该盼望继续和她在一起。

【要学习迁就】第三，不管夫妇两个人是何等的相像，性情是何等的投合，还是有许多不同的看法、喜欢、恨恶、主张、倾向。所以当一结婚之后，就要起首学习怎样能够彼此迁就。甚么叫作迁就？迁就的意思就是说，我到半路上去接他。换句话说，两个人成功了夫妇之后，要学习在许多事情上，至少改掉一半。如果能够完全改是最好的，否则改一半也是好的。虽然我原来是这样看法，但是我学习迁就对方。比方说，一个人喜欢安静，另一个说话就轻一点声音。

所以我们作基督徒，应当学习舍己。舍己会叫你迁就。在家庭里一没有舍己，在家庭里定规没有迁就。要把自己的意见摆在一边，学习接受别人所看见的，学习迁就。

【要学习欣赏对方的长处】第四，我们一结婚之后，就要学习欣赏对方的长处。这就是说，当对方事情作得好的时候，必须有感觉。这不是说，要去谄媚对方，或想法子讨好对方；乃是说，要学习看见对方的长处，看见对方好的地方，看见对方美的地方。

如果要家庭好，必须丈夫和妻子会彼此欣赏。不能别人说好，你说不好。你要在那里感觉到对方的长处。有机会的时候，要公开承认他的长处，要说出你的感觉。否则，在家庭里就要有许多的误会或难处。

【必须有礼貌】第五，在家庭里必须有礼貌。没有礼貌，乃是一件可憎恶的事。人除了对自己以外，无论对谁都应该有礼貌。不管人和你多熟，你一失去礼貌，你就失去他。保罗在哥林多前书十三章告诉我们说，爱是不失礼的；爱不会没有礼貌。一个人最没有礼貌的时候，常常就是在家里的的时候。人生的接触所以有意义，所以美丽，和礼貌有很大的关系。一把礼貌拿走，人生的丑恶就都显出来了。礼貌好像机器里面的滑润油，机器有了滑润油，运转就很顺利了。两个人的相处一没有礼貌，摩擦就发生了；一没有礼貌，不舒服的感觉就生出来了。

(一)话语：所以，在家庭里，像「谢谢」、「可不可以」、「对不起」、「请」，诸如此类礼貌上的话都应该有。

(二)衣着：在家庭里，在衣服上也要对，也要穿得整齐。千万不要把最没有礼貌的衣服摆在家里面穿。

(三)举动：还有，在举动上，也要有礼貌。拿东西给人的时候，最好是用两只手。如果只能是一只手，就态度也得对。千万不可用摔的。

(四)声音：话虽然是一样，声调却不一样。今天我们把最好的声音在外面用光了，回到家里来，都用不好的声音，这是许多人的难处。

【必须叫爱生长】第六，爱是婚姻的根基，爱也是家庭的根基。爱引两个人去结婚，爱也维持两个人在家庭里。你如果好好的喂养它，爱是很容易生长的。有许多人在结婚之前有爱，所以他们去结婚。在结婚之后，他们就下手去饿他们的爱，所以他们的爱就逐渐地死掉。没有爱的结合是一件痛苦的事，没有爱的家庭更是一件痛苦的事。

此外，每一个结婚的人，都应该找出对方所怕的甚么。绝对不要放纵自己随便的生活。每一个家庭要成功，作丈夫的，作妻子的，千万不要作一件事你看是不要紧，而另一个看是非常要紧的。你作一件事，他在那里忍不住，而你毫无感觉，这是会使家庭出问题的。

【不能自私】第七，你如果结婚，你就得活出来像一个与人结婚的人。你不能活出来不像一个结婚的人。一个人结婚，林前七章说，要讨对方的喜悦。家庭的难处，恐怕自私算是最大原因之一。

婚姻有一个基本的条件，就是牺牲，就是学习讨对方的欢喜，要学习感觉对方的痛苦和喜乐。这个必须客观，不主观。主观的人不能作好的丈夫和妻子。所有主观的人都是自私的人。连自爱都是主观的。你要学习站在他那一边来明白他，也要学习站在他那一边来明白你自己。

有许多人，结婚之后，就想我是全宇宙的中心，好像整个宇宙都是环绕着我，所有的人都应当为我而活。我找到了一个人，来达到我奴役的目的。这一个婚姻是利己的婚姻。这一个婚姻定规失败。

【必须给对方有自由、秘密、私有物】虽然婚姻叫一个男人或女人，失去他的自由。但是，总不能叫所有的自由都失去。没有一个愿意完全失去自由，这是人的天性。连神都给我们自由。所以，在家庭里，要学习给对方有相当的自由，给对方有他自己的时间、钱和东西。每一个丈夫和妻子，可以有他自己的秘密。这是一件合法的事。左手所作的事，可以不必给右手知道。所以，要学习尊重个人的存在，而不把两个人成功作一个。这样，这一个家庭能在许多事情上免去难处。

【解决家庭难处的路】第九，夫妻难免有难处。如果夫妻两个人有了难处，怎么办？在难处没有解决之先，你必须知道那一个难处是在那里。

(一)解决必须公平：有事如果不公平解决，不能长久。你千万不要盼望，有一方面能够忍耐到底。小事一直积压忍耐，有一天会爆发的。

(二)要开夫妇会议：最好两个当事人开夫妇会议，两个人把意见彼此沟通、对付。不可一方的意见，外面的人知道了，而家里的人却不知道。沟通时，要彼此给对方说话的机会，等对方说完了再说。并且要把争执的点很客观的说出来，不可主观。话说过之后，要一起祷告。总是在祷告之中求解决，求主明白指出两个人的难处在甚么地方。若是能这样，总是到第二次祷告的时候，差不多的事都解决了。

【必须有认罪有赦免】第十，在家庭里两个人必须有认罪，也必须有赦免。基督徒作错了事，基本的原则乃是认罪。基督徒不是作错了事盖起来，或者下一次不作就是了，这不是基督徒。基督徒作错了事，是要承认说，某一件事我错了。所以，一切作错了事的都得认罪。而在对方错的时候，要学习赦免，不能追究，不能计算。爱是不计算，就是指着不计算人的恶。不是把人的罪一一的记起来，乃是学习在神面前把他的罪一一的赦免。一赦免就得忘记，一赦免就得摆在一边。

【寻求教会帮助时必须双方乐意】当家庭的难处不能带过去的时候，第三者是很不容易解决的。你对第三个人说难处，就像把脚摔破了，把泥加进去，这就不容易解决。但有的时候，夫妻之间有难处，如果要带到教会面前，必须取得对方的许可。不是两个人闹意见，乃是两个人要请教会解决。告诉教会的用意，乃是真心要寻求那一个错在甚么地方。

【必须一同活在神面前】第十二，夫妻两个人，特别是有孩子的父母，总得有在一起祷告的时间，总得在一起等候神，在一起有属灵的交通。家庭作得好，必须两个人活在神的面前。一不活在神的面前，这一个家庭定规作不好。

【好的教会要有好的家庭来维持】一个人在家庭里和配偶不能同心，就决不能在教会里和弟兄姊妹同心。这是一定的。不能说，在家庭里和妻子大吵大闹，在教会里还能大唱阿利路亚。在家庭里能够好，到教会里面来纔能够好。好的教会，需要好的家庭来维持。——《初信造就》

事奉的基本需要——爱

江守道

读经：约廿一 15~17；林前十三 1~3

【主在提比哩亚海边向门徒显现的用意】我愿意藉这两处圣经，与弟兄姊妹一同来看一个事奉的原则。我们今天究竟要怎样事奉纔能蒙主的喜悦？有的人把约翰二十一章当作主恢复彼得的经过，但是我们如果仔细读这一段圣经，就知道重点还不在这里。不错，彼得是曾经堕落、失败、软弱、三次否认了主，他在生命上的确需要恢复，但是我们看见主已经作了这件事。因为当主复活的那一天，祂就吩咐那一些姊妹去报信给门徒「和彼得」。主就借着「和彼得」这句话，叫彼得心里感觉主还记念他，并且主也特别的想念他。

此外，主也曾经专一的向彼得显现(林前十五 5)。主特别向彼得显现的原因是要恢复他，叫他这一个软弱、战兢、惧怕的心，在主面前能得着安慰，主赦免了他一切的罪，主恢复了他与主的交通。

所以毫无疑问的，彼得在生命上与主的关系已经完全恢复了。等到那一天早晨，他们在那里打

鱼，约翰一说这是主，彼得马上就跳到水里，游到主那里去了。这表明，他一点都不胆怯了，他在生命上与主的关系是完全恢复了。

那么那一天早晨，主究竟要作甚么呢？又有人说，因为彼得三次在人面前否认主，所以主在这里要他三次在人面前承认他。我个人感觉我们的主从来不作这种机械式的工作，三次否认主就一定要三次说爱主，我想，恐怕我们的主不大喜欢作这样的事。何况他否认主是在使女以及大祭司的仆役面前，而现在他说爱主是在他同伴的面前。

照我的感觉，这一段圣经的重点乃是主有工作要托付彼得。主已经恢复了他属灵的生命，现在主向他有所托付，而在这一个托付上，主要给我们看见一个事奉的重要原则。

【主寻找人接受祂的托付】那一天彼得觉得没有事情作，所以他约他的同伴一同去打鱼；但是打了一整夜都不得着，到了早晨主就向他们显现。许多时候我们也是这样，我们与主生命的关系好像是正常的，但是在属灵的事奉上，我们觉得自己闲站，好像在属灵上没有甚么事可以作。一个人总有一点事情作，如果没有羊可以看，那么只好去打鱼了。但是主就在这时候给他看见主有事情要托付他，主不愿意他作一个闲站的人。所以那一天早晨主在工作上再一次去托付他。

今天主是有许多工作要去作的，今天实在有许多可以事奉的事，难处是没有人肯去作。恐怕今天神在那里也像祂对以赛亚说的一样：我可以差遣谁呢？谁可以为我们去呢？在我们的感觉里头，也许是没有事可以作，但是在主的感觉里头，是觉得没有人可以托，主在这里是寻找人。如果有人说的话，事情多的是。所以那一天彼得的感觉是没有事作，但是主的感觉是缺少人，主在那里呼召彼得来作祂要作的工作。

【主只能将工作托付爱祂的人】那一天早晨，主与他们一同吃了早饭就问彼得一句话：「约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？」彼得回答说：「主阿，是的；你知道我爱你。」主就说：「你喂养我的羊。」主这样一连问了三次。弟兄姊妹，在这里给我们看见，主有羊要托付人去管理，但是主不随便托付。我们的主是我们的好牧人，好牧人为羊舍命；祂是群羊的大牧人，祂看顾我们。现在祂需要一班帮手，祂需要一些小的牧人；主有许多羊，祂需要一班人与祂一同来牧养这些羊。

祂可以托付谁呢？祂只能托付一种人，就是对祂有爱的人。所以，我们若要事奉主，先决的条件就是必须有一颗爱的心，如果我们里面缺少爱，主就不能把祂的工作托付我们。今天在事奉的事上，我们常常注意恩赐的问题。不错，事奉需要恩赐，但是我们不要把恩赐看得太过重要，一个有恩赐的人虽然有力量可以事奉，但是他不一定能事奉主。有的时候恩赐太大反而打岔了事奉。恩赐是次要的问题。

【主要求门徒对祂有绝对的爱】事奉主的首要问题乃是爱。我们今天在主的面前有没有一个爱主的心？主在那里问彼得说：「你爱我比这些更深么？」主在这里所用的「爱」字，在原文里就是神爱世人的那个爱，是绝对的爱，是牺牲的爱。主在那里问彼得说，「你绝对的爱我吗？你肯牺牲你自己来爱我吗？你爱我比这些更深么？」「这些」是甚么呢？是鱼，是饼，是火，是同伴。主说，

「你爱我比这些更深么？你爱我比吃、穿、舒服、同伴、享受...更深么？」

亲爱的弟兄姊妹，我们人生在世需要吃，吃没有错，我们需要鱼，需要饼，何况那一天的鱼和饼还是主预备的。今天有许多神的儿女爱鱼和饼胜过爱主，他们在那里注意吃甚么、穿甚么...过于注意他的主。虽然这些都是合理的事，但是我们肯不肯为着爱主的缘故，牺牲吃和穿？

在这里有火。在早晨的时候烤烤火是很舒服的，所以火象征我们今天的享受。难道主不给我们享受么？如果主在环境上安排给我们有所享受，我们这样享受也没有错，主没有禁止我们物质的享受。但是亲爱的弟兄姊妹，我们爱这些比主更深么？我们肯为主牺牲这享受么？

我们今天在世界上需要有同伴，尤其是在主里的，大家可以彼此勉励，这不是很好么？但是我们爱主比这些更深么？我们的主与这些有没有比较的可能？或者在我们的心目中只有主，我们的主比一切都胜过？

很希奇，今天世界上的人为着鱼和饼，为着享受，肯牺牲他的性命。今天在世界上，为着精神上的舒服，人也肯牺牲。但是主在这里问说：「你今天爱我，在你的爱里面，有一种牺牲的精神么？有一种绝对的态度么？」弟兄姊妹，今天我们在主的面前需要回答这个问题。

请记得，今天在教会中，我们能来服事弟兄姊妹，来事奉我们的神，这不是一件小事情，不是随便甚么人都可以作，都可以摸的。所以主在这里一定要再三的查问，祂要看看彼得里面面对祂有没有那个牺牲的爱，有没有那个绝对的爱。

这个问题主不但问彼得，主也要问我们每一个人，如果主今天来问你：「你爱我比这些更深么？你真是爱我比爱吃、喝、舒服、享受、同伴...更深吗？你是这样爱我么？」我们要怎样回答？许多的时候，吃喝打岔我们的事奉，享受舒服打岔我们的事奉，人和同伴打岔我们的事奉，当主这样来查问的时候，我们怎样来回答我们的主？

【主愿意加强门徒的爱以接受祂的托付】彼得说：「主阿，是的，你知道我爱你。」彼得在这里所用的那个「爱」字，是一个软弱的爱，意思是我对你有感情。主说，「你绝对的爱我么？」他回答说，「我对你有感情。」弟兄姊妹，当主真是来问我们的时候，我们在主的光底下，要看见我们的爱是何等的残缺肤浅，我们实在惭愧。我们不敢、也不能说，我是绝对的爱主，我是爱主胜过爱这些。

或者有人要说：「如果我们感觉我们的爱太软弱，太小，太残缺，那主就不能把工作托付给我们了，我们只不过对主有一点感情，有一点喜欢，那怎么办呢？」感谢主，当主在那里问，而我们感觉亏欠的时候，也就是主在那里加给的时候。这就像有一次主说：「看看你们中间有多少饼，多少鱼。」门徒说：「这里只有一个小孩子带着五个饼、两条鱼，这些怎么能给五千人吃饱呢？」但是主说：「拿过来给我。」结果经过主的祝福，这些就叫五千人吃饱，还剩下十二篮。在这里我们看见一条属灵的道路：如果我们要事奉主的话，我们必须在交通的里面让主来查问我们。主的查问不是要定我们的罪，主的查问乃是要把我们里面的那一点引出来，我们里面只有一点点爱，如果我们肯拿出来交在主的手里，祂要把祂绝对的爱加在我们这软弱的爱上，叫我们能事奉祂。

所以主接下去说：「你喂养我的羊。」在主羊群中有许多的小羊，他们自己不能吃草，需要牧人去喂他；在主的家里也有许多大羊，已经长大了，但仍需要牧养；在主的家里还有一些生了病的

羊需要喂养。今天我们在这里事奉主，我们都是小牧人，在牧长的底下作帮手。

无论是对小羊、对大羊、对病羊，我们怎样去作这些工作呢？我们里面需要有爱。如果我们里面没有爱，我们的事奉就是雇工的事奉，不是牧人的事奉，我们不过是敷衍了事，尽尽本分而已。如果狼来了，我们就逃走。虽然我们的爱是软弱的，但是我们若把它摆在主的面前，主要把祂的爱浇灌在我们里面。当这两个爱合在一起的时候，在这爱的能力底下，我们就可以有真实的事奉。

所以我们需要在主面前看见，事奉主有一个基本的需要，就是爱。我如果能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我不过是鸣的锣、响的钹。我如果有知识，能明白各样的奥秘，却没有爱，就算不得甚么。我就是能赈济穷人，甚至舍我自己的身体，如果没有爱，对我也没有益处。所以我们每一次来摸事奉的时候，我们的里面必须要有爱。

我们需要常常到主的面前，愿意把我们一点的爱摆在主的手里，也愿意祂的爱来充满我们，只有在这个爱的恩典底下，我们来服事弟兄姊妹，这样的事奉纔是主所喜悦的。——《香柏木》

各各他的十字架

宾路易夫人

第十三篇 传十字架

【对十字架产生热爱】圣灵将各各他向人启示了出来，因此信徒里面就产生了一个对十字架的热爱，在心里像烧着的火(耶二十 9)一样，深深的巴望使各各他的人子看见祂劳苦的功效而心满意足。这个渴望就成了主宰他生命的力量，并且吞灭了所有关于个人得失的意念。

这样一个热切的期望，从保罗的生活和话语中能清楚的看出来，尤其在他给哥林多人的书信中，当他写这书信的时候，他定意在他们中间不知道别的，「只知道耶稣基督并祂钉十字架」(林前二 2)。他如何因这个定意而抹杀自己的益处，在今天尊崇十字架的基督教环境里，我们是不大容易明白的，但在保罗那个时代，十字架却是刑罚极邪恶的犯罪者的刑具，所以是最可厌、也是最可怕的羞辱，像今天的绞架一样。

这的确需要神的启示，纔能使一个骄傲的法利赛人以十字架为荣耀，而不以这不可思议的福音为耻！难怪他们要说他疯狂了。但他对哥林多人说，不论怎样，我已定了主意，只传基督并祂钉十字架。

【天然的人厌恶十字架】哥林多人虽有高深的学识，但在道德方面却是堕落的。他们从事哲学、文学的追求，但却落在罪恶之中。保罗为了使他的信息能被哥林多人接受，可能曾考虑到是否可以利用人的智慧和知识来赢得他们的信从。因为他曾受到比雅典更好的教育，并且在耶路撒冷曾按希伯来的律法受过训练，同时又是罗马公民，有地位，有权势，在属世的事上每一点他都可以与哥林多人相比，所以他想他很可以此来对付他们。「若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了」(加五 11)。

然而他慎重的放弃了属肉体的武器，而定意传这令人讨厌的钉十字架的弥赛亚，完全信托圣灵

能使十字架的道成为神的大能；这样，所有相信的人只将信心的锚抛在神的能力上，而不是抛在人智慧的劝勉上。

保罗的这个定意给我们看见，他是怎样为着十字架的信息，完全弃绝了自己的荣耀。这样的十字架的使者是今日所需要的，今天神的使者所面临的抉择，也仍然是究竟应当使用肉体的兵器和智慧委婉的言语呢？还是把自己摆在神大能之下来见证这十字架的信息呢？

【传十字架】「弟兄们...我到你们那里去，并没有用高言大智...我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语」(林前二 1, 4)。使徒说他像一个被轻看的人，在哥林多人那里又软弱，又惧怕，又甚战兢的来传讲神的奥秘，但他所讲的道却是神「圣灵和大能的明证」。

传讲十字架的道，除非有圣灵作见证，不然就要变为绊脚石，因为在信息的背后，若没有圣灵的光照和叫人自责的能力，肉体是非的观念将拒绝十字架而转向别的福音，其实那并不是福音；有时头脑对于十字架的领会，也会麻醉人的良心，有些瞎眼的人甚至将十字架物质化，叫人崇拜一个外面十字架的记号和样式，因为仇敌清楚的知道，它可以藉此将人制服，除非人因着圣灵的能力而认识十字架的真实意义。

十字架的道并不需要人智慧的言语来显明它的能力，使徒说，如果使用人智慧的话语，反而使十字架落了空(林前一 17)。这岂不正说出人对基督的死虽然有许多的知识，却在他们的生活上毫无真实改变的原因吗？传道人能使十字架落了空，这是何等可怕的事实！十字架是怎样因传道人智慧的言语落了空呢？这是因为传道人注重用人智慧所指教的话语，过于注重与祂的同死，智慧的言语叫人注意传道人过于所传的信息，叫人注意口才过于所讲的题目，叫人注意仆人过于注意所传的主。

各各他的信息是父神的信息，人虽传讲祂儿子的死，但却不能将丝毫的荣耀归给人。各各他的故事必须传讲，必须对这将亡的世界传讲它的危险和可怕，美丽的词藻对这信息是有害的，十字架这题目并非一首虚幻的诗词，因此无论在它的实质或传讲上，都没有地位给肉体夸口。

在保罗身上，我们看见传讲十字架有果效的必须条件是甚么。只有借着那些愿意与他们所传述的钉死的主同钉十字架的人，纔能将各各他的信息传开。传讲十字架需要有圣灵的见证，十字架的道是神向人所显明的能力，只有认识十字架能力的人纔能传讲。圣灵如何来见证神儿子的死和复活，我们可以在使徒行传中看到。曾站在各各他山下的人，纔能传讲各各他的信息；曾看见复活主的人，纔能见证祂的复活。

马丁路得说：「我觉得基督好像昨天纔死」。今日圣灵有一个特殊的工作，就是对十字架的使者启示基督的死，使基督的死对他们成为何等的真实。圣灵要将钉十字架的基督活画在那些祂所差遣的人里面，并且因十字架所产生的如火如荼的热心，将弃绝一切从人而来的称赞和非难，以忧伤的心来宣讲神儿子的死，乃是将亡之人惟一的盼望。

圣灵就是这样启示给保罗，使他只能呼喊说：「若不传福音，我便有祸了」。从神和那位「因摆在祂面前的喜乐，就忍受十字架，轻看羞辱」的观点来看各各他，一切的骄傲就都消失了，他选择来传十字架，即使他所传的十字架变成了他自己的十字架，使他被人轻看弃绝，像他的主所受的一

样，他也愿意。

【十字架的信息】「十字架的道...是神的大能」(林前一 18)。这里「大能」一词，在希腊文中乃是指「爆炸力」；使徒说，十字架的道乃是神的炸力，不是内在的潜能，乃是显出来的一个动力。在各各他的十字架上，神曾以全力来拯救这个丧失和败坏了的世界，十字架的道对一切接受的人就是神行动的能力，因为有全能的神作它的后盾，主说：「我若被举起来，就要吸引万人来归我」。只有「十字架的道」(纯净简单的传讲基督的十字架)，不是关于十字架的一些推理，纔是神的能力。

今天神的仆人须面对一个问题，我们是确实相信神的能力在十字架信息里面呢？或是以为十字架的道需要许多话来解释呢？全能的神作了十字架信息的神，也在十字架信息的里面，因为它是神的能力，不止对罪人是如此，更是对我们这些相信得救的人。十字架的信息能应付人生活中各方面的需要，在每一属灵长进的过程中，在每一迫切的需要上，永远给以适切的帮助，永远不会枯竭，十字架是神的能力。

【十字架的仇敌】「因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们...他们专以地上的事为念」(腓三 18~19)。十字架的信息会在一些人里面引起积极的反对，这样，他们就成了十字架的仇敌；因为所有对十字架的敌意都是起因于他们有所爱好，而十字架却宣告要他们从其中蒙拯救！那些爱慕地上事物的人，就是恨恶这样的信息，因为他们不愿舍弃他们所爱的一切。

「十字架的仇敌」！传道人如只专注「智慧的言语」，就使所传的落了空；那些以外面事物为中心的人，将因十字架要求他们脱离属世的缠累而绊跌；那些贪爱属地事物的人，就被称为十字架的仇敌，因为他们的生活恰与十字架的目的相反。哦！何等严肃的事实！主是为救我们脱离自己而死的，而我们不仅借着智慧的言语为自己寻求荣耀，更因贪爱属地的事物，叫这信息落了空。我们枉作了十字架的使者！

【重钉十字架】「他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂」(来六 6)。抛开上下文不看，只这一句就足够叫我们注意其严重性了，这是告诉我们神的儿子是会被人重钉十字架的，这次乃是被那些祂所救赎的人，就是那些尝过天恩滋味，曾答应祂呼召且得着祂生命的人所作的。

基督已胜过了世界和鬼魔的能力，世界和鬼魔已不能再对祂有任何作为，现在只有祂用血所买的人能将羔羊重钉十字架了，这是说出他们轻看恩典的圣灵，并甘愿再回到他们已经弃绝了的世界的污秽中去(彼后二 20)，这就把那买他们的主明明的羞辱了。这段警戒的话乃是出之于向光照负责的问题。使徒彼得严肃的说：「他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙」(彼后二 21)。

哦！愿圣灵能将十字架的死启示给神的每一儿女，使我们在各各他的亮光里看见罪的可恶，并抵挡罪恶以至于死，当这末后的日子在一切蒙救赎者中作标记，使人深深的认识，如果我们这些由祂自己的血所买来的人再去犯罪，就是将神的儿子重钉十字架，使祂再一次受苦捆绑被杀了；然而

祂却是「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)。

「必有人问祂说，你两臂中间是甚么伤呢？祂必回答说，这是我在亲友家中所受的伤」(亚十三 6)。真的，当我们这作神儿女的人，不愿交通于祂的十字架，在我们心里或生活中，又贪爱那些祂曾以死拯救我们脱离了的事物时，或者拿犯罪不当作一回事，轻看恩典的圣灵，将那使祂成圣之约的血当作平常(来十 29)，就是重新使祂受伤。

哦！神的儿女们当心不要受罪的迷惑，要小心，不要依恃神的恩典，以为祂会赦免，因此就接受最小的试探；也不要将罪当作软弱，就宽容你的失败；你应当敬虔的活在神面前，不要再沾染不洁。

话中之光

摩根

【出十五 1】「那时摩西和以色列人，向耶和华唱歌说。」

以色列人此刻唱歌，是因为他们的经历使他们感觉到生命的伟大。而这一种的感觉，乃是从认识神的伟大产生的；这歌的中心，乃是神。

在他们所唱的歌中，有回顾，也有前瞻。回顾已往，他们看见祂已经荣耀的得胜，一切与祂为敌和反对他们的权势，已经在祂全能的作为之下，显为软弱。展望前途，他们认识神的旨意和权能；祂必要成全祂的旨意，把他们带进并栽在祂产业的山上。

【出十六 2】「以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言。」

何等惊人的改变，以色列人方于昨日歌唱，今竟开始大发怨言！其实，这正是人心的写照。他们发怨言的缘由，只不过是他们饥饿。今天神的子民，也常因遭遇一些微不足道的事而发怨言。

注意，当时全会众都一致从事于此一毫无价值的事——发怨言。因此，众人一致的事，并不一定证明那事必属智慧与正直。当时如果有几个孤单的人，仍然歌唱赞美神，那实在是一件美好的事。

【出十七 7】「因他们试探耶和华说，耶和华是在我们中间不是。」

缺水竟使他们怀疑起他们曾得着过的明证，那永远不容置疑的事实——就是想象神已经放弃了他们。事实上，同样性质的问题，持续在神子民的中间。在缺乏的时候，受压的遭遇，艰难的处境，我们就会怀疑起我们的信心，就是相信神一直是与我们同在的信，是否有了问题。

他们认为神或者已经弃绝他们了，这就构成耶和华弃绝他们的原因。任何时候，那些使我们起意，以为神会一反我们已往的经历，不再以神的同在和大能带领我们的意念，我们都应当坚决弃绝。

【出十八 17】「摩西的岳父说，你这作得不好。」

从这里我们可以学取教训：第一，没有一个试着要包揽一切、集一切于一身的人能成功，因为

这是过于他所能担负的。领袖人才最大的特点，在于他们能使别人一同从事，并分担责任。第二，神甚至借着一个选民以外的人叶忒罗，使祂的仆人知道祂的旨意。第三，我们从人所接受的一切劝告，应当把它带到神面前去，等候神的批准或修正。

【出十九 8】「凡耶和华所说的，我们都要遵行。」

他们的答复是诚挚的，然而却是愚昧且瞎眼的！就这样引进了律法和祭司的制度，以显出他们的无能和失败。在我们身上，也是如此。我们说要遵行神的命令，然而我们却失败。但感谢神，祂永不失败。祂忍耐等候，照着祂自己的恩典和行政作事。凡耶和华所说的，教会最终都必遵行，不过全是凭着祂的恩典，绝不是靠着他们的智慧或能力。

【出二十 2】「我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。」

这几句话是律法的引言，紧接着这些话的，就是十条诫命。神并非在以色列子民，尚在捆绑之中时，就向他们制定了律例典章，告诉他们如果他们遵守，祂就拯救他们。祂乃是先把他们从埃及地救出来，然后纔将律法赐给他们。因此，律法的本身就是一种爱的表示。认识神一切的要求，都根源于祂的爱，会使我们在遵行时有力量，并得着安慰。

【出廿一 5~6】「倘或奴仆明说，我爱我的主人，和我的妻子儿女，不愿意自由出去；他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠着门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服事主人。」

神不许任何人拥有一些男人或女人，作为他永久的财产。然而，却有一种例外，就是由于为奴者定意的拣选，人可以终身为奴，服事别人。这种拣选，乃是因为爱的缘故。这一种出于爱的拣选，丝毫没有可鄙的因素。这一种服事至为高贵。

【出廿二 18】「行邪术的女人，不可容她存活。」

基督徒每易错误的认为，人根本没有和邪灵世界交通的可能性，因而讥笑那些交鬼的、请巫的和通灵的，认为全是骗人的勾当；这是极大的错误。圣经的记载，证明有这类事的存在。另一面，从刑罚的严峻，不容行邪术的人存活，可见行邪术是何等的邪恶与可憎。

珍贵的片刻

迈尔

【路廿一 36】「你们要时时儆醒，常常祈求。」

我们的仇敌诡计多端，所以我们总要常常束紧腰带，免得敌人乘虚而入。

在欢乐中要儆醒——当我们喜乐的时候，我们有否不当说的话，或有甚么以后会懊悔的事，我们的心总不可因过分兴奋而受害。

在忧虑中要儆醒——有时当我们因过分焦虑，将事情想得太多，而心中充满忧虑时，记得要仰

望主的面，祂必不忘记，也不丢弃我们。

在挚爱中要儆醒——我们的心灵，往往会在温暖的情爱中卸除武装，毫无戒备，以致太过松弛。

【路廿二 31】「西门，西门，撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。」

主显然没有求神除去试探，因为试探是这世界必有现象，祂不求这筛麦的事完全停止。试探虽是难免的，但必有大能者施恩的手。

试探考验我们的品格，也使我们显露出来，让别人看见。现在发现我们自己的软弱，总比那日站在审判台前懊悔好。祂既不阻止试探，祂就为我们代求，至少祂要我们的信心不失去。

【路廿三 43】「我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。」

你不是求我以后记念你吗？但你不需要等候那么久，就在「今日」！我不是只记念你，记得你的声音和容貌，而是「你要同我」在一起。并且是同在「乐园里」，人所失落的，我必赐给。「我实在告诉你」，这一切已经完全确定，你可以从我的话，以及我受死的事实，得着鼓励。

【路廿四 7】「钉在十字架上，第三日复活。」

信徒的生活有两端——死与复活。这是主生平的实况，也是我们的经历。主耶稣受死与复活，不仅是称义的两重基础，也是成圣的双重根基。我们也一样，每日须面对受死与复活的事，我们要靠着圣灵治死在地上的肢体，看自己是死的。如今我们活着，不是只为自己活，也为那死而复活的祂而活着。

【约一 50】「你将要看见比这更大的事。」

神恩待我们，常在渐进的阶梯上升起，从最低的一级上去。当我们看的时候，雾气就消散。我们就一步一步地拾级而上，经过幽暗之后，我们可以看到更大、更大的事。你若看见基督是道，你将看见祂更是灵、是生命。你若看见祂成为肉身，你将看见祂得着那未有世界以先神的荣耀。

【约二 10】「你倒把好酒留到如今。」

世界是将最好的先拿出来。青年男女，总是先享受人生最好的，等到把人生的钱财任意浪费了，桌上所摆的，越来越差，最后摆的简直是一些本来不屑摆出来的东西。但你如果让王领你进入祂的筵宴所，你所尝到属天的食物，会越来越甘美；你对神和对人的爱心，也越过越深厚；你所看见天上的事，也越过越丰富。

【约三 27】「若不是从上帝赐的，人就不能得甚么。」

约翰的认识是正确的。人心的转向，确实不是他所能控制的，他只可领受并使用神赐给的，然后还给神，这样，就会除去骄傲与自恃。

在你成功的时候，不可骄傲自夸。使你与别人不同的是谁，你有甚么不是领受的呢？既是领受

的，为甚么自夸呢？好似不是领受的呢？在你工作退后的时候，你心中不要失去平安，圣灵必作成祂一切的工，神的旨意必要成就。

【约四 10】「你若知道神的恩赐...」

哦，神的恩赐实在美好！世上有甚么可以与它相比呢？人就是变卖一切，也不能来换取神恩典的赐予。而神的恩赐是可以求得的，祷告乃是必要的连结。从神赐恩的手至人领受的心，我们得不着，是因为我们不求。你若在祷告中越多求，就必越多得着神的恩赐。

—— 黄迦勒主编《基督徒文摘》