

靈風

Spirit Wind

Vol.51. No.03 March 2022

第五十一卷第三期 (總第 596期) 二零二二年三月

目錄

基督的身量	光明之子 / 康錫慶	01
特 稿	上帝在哪裏呢？ / 周天和	08
	信徒蒙恩之路—聽 / 蘇國文	12
	個人靈修心得—禱告 / 周孝玉珍	15
	古今瘟疫 / 曾玉興	19
講壇信息	The Temptation / Daniel T.W. Chow	23
基督徒觀	基督徒政治觀 / 莫子奮	29
靈修分享	與恩相稱 / 胡至誼	33
靈修心得	我的禱告經歷（一） / 孟渝昭	35
十二靈恩辨	愛因斯坦的小凳子 / 王敬	36
座右旋律	主必快來 / 黎翰飛	37
靈風之音	編輯部	38
封 底	2022 中華歸主夏令退修會	

出版 / 發行：中華歸主紐約教會

Chinese For Christ New York Church

142-21/23 Franklin Ave., Flushing, NY 11355

電 郵：cfcnyc@cfcnyc.org 網 絡：www.cfcnyc.org

總 監：任德健 牧師 總編輯：康錫慶 牧師

文字組：鄧一彤 吳雯霞 趙承錫 王兆宗

徵 稿：本月刊免費贈閱，歡迎投稿，文責作者自負，未設稿酬。

光明之子

康錫慶

傳道者說「神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裏，然而神從始至終的作為，人不能參透。」意思是說不明白神的一切作為（傳三 11）。為何神在宇宙中揀選的是個「空虛混沌，淵面黑暗」的地球為人的居所，然而以賽亞先知卻說：「創造諸天的耶和華，製造成全大地的神，他創造堅定大地，並非使地荒涼，是要給人居住」（賽四十五 18）。言明神所造的都是好的，絕非混沌黑暗，何來空虛荒涼，必定是「變成」而不是「造成」。還有甚麼勢力能使美好的大地荒涼，除了那惡者，黑暗之子的惡作劇無他。因牠是神造萬物時的旁觀者，眾天使之一，後因驕傲要與神同等而被神摔倒，墮落的天使。以後通稱牠為「那惡者」後在伊甸園利用蛇引誘夏娃悖逆神，所以又稱牠為「古蛇」，為「龍」，就是「魔鬼」，也叫「撒但」（伯三十八 7，賽十四 12-15，結二十八 13-17，創三 1，約壹五 19，啟二十 2）。

造物者神也要按自己的形像樣式造人，絕不會選擇一個荒涼的地球為居所。三位一體真神才用六日修造大地。是「神」，希伯來字用的是「伊羅欣」Elohim 為複數，《聖經》首示。「在造物的過程中，首先是「神的靈」運行在水面上，有如雀鳥展翅覆庇大地，解除「空虛混沌」。接着神說，神的話（道），「要有光，就有了光」消除「淵面黑暗」。修造這成為美好大地的工，是聖父（神），聖靈（靈），聖子（道）共同的工作。詩人有見證：「諸天藉耶和華的命而造，萬象藉他口中的氣而成。」總結一句：「因為他說有，就有。命立，就立」（詩三十三 6，9）。

六日的第一日，「神說：要有光，就有了光。」光成了大地修造的起點，有了光才有萬物。最後，「神就照着自己形像造人，乃是照着他的形像造男造女。」使人有神的性格。按希臘教士愛任紐 Ireneus (130-202) 解釋：「形像」指理性與自由。「樣式」指靈性與道德。神每完成一日的工作都說「是好的」（第二日例外，第三日說兩次）。第六日最後造人，才說：「神看着一切所造的都甚好」。

神造人之後，將人安置在美好的環境；陽光普照的伊甸樂園，物質豐

富應有盡有，賦予「隨意享受」的權利，附有「修理看守」的義務。想不到二人在盡情享受中，忽略了「看守」的責任，使那惡者潛入園中，利用園中那美麗卻「更狡猾的蛇」，花言巧語引誘女人夏娃違背神吩咐不可作的事；喫了不可喫那「分別善惡樹上的果子。」又透過女人夏娃也將丈夫亞當陷入違背神命令的罪坑，「虧缺了神的榮耀，」那有神形像樣式的人淪落在罪惡黑暗中，成為人類最大的悲劇。生兒養女，世世代代都「臥在那惡者手下」，被轄制在「黑暗的權勢」（西一 13）。

為何世人都不認識神？乃是心眼被那掌握黑暗世界的王所蒙蔽，成為「悖逆之子」；也是「可怒之子」，生活在罪中，也「死在過犯罪惡之中」（弗一 1-3）。這是世人的真像。然而人具有神的形像樣式並不完全喪失，正是使徒保羅所得的默示：「神的事情人所能知道的原顯明在人心裏，因為神已經給他們顯明」（羅一 19）。是知道有神，只是不認識真神，正像希臘雅典的哲學家們所摸索的，有神的意念，但所尊崇的是「未識之神」（徒十七 23）。這也是世人所共識的，因此各國，各族，各民都設立不同的宗教，創立不同的神明，雕造不同的偶像膜拜，以滿足敬神的心。所以《聖經》有「萬神」之謂（詩九十五 3）。連先知耶利米也指摘那敬畏真神的猶大人民，也隨從外邦人叩拜假神：「你神的數目，與你城的數目相等。你為那可恥的巴力所築燒香的壇，也與耶路撒冷街道的數目相等。」呢（耶十一 13）。世人都知道有神，只是對真神蒙昧無知。這位創造的神，原「有靈的餘力能造多人」（瑪二 15），人既然墮落了，可另造一人來代替，但慈悲憐憫的神還是愛祂所造的人，雖然失落了，還要找回。神就彰顯祂愛的屬性，在創造後施行拯救。

《聖經》的主題經文明示：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生」（約三 16）。也就按着豫定的「時候滿足了，神就差遣他的兒子，為女子所生」（加四 4）。這女子就是神自己揀選那「心裏尊主為大，靈以神為樂」的童女馬利亞，使她從聖靈感孕生子，給他起名叫耶穌，救主之意。祂就是神的獨生子，是創造萬物「太初有道」。使徒約翰見證：「生命在他裏頭，這生命就是人的光。」現在這「道」降世為「人」，有了血肉的身體，生活在人間，成為世界的「真光」，來照亮這黑暗的世界（約一 1-14）。

當耶穌約三十歲出來工作時，曾自我見證：「我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得着生命的光。」耶穌是「道成肉身」，原是神成為人，「神就是光，在他毫無黑暗」（約八 12，約壹一 5）。那位虔誠的法利賽人掃羅，認為自己敬畏神，是忠誠的信徒，生活在神榮

耀光中，卻不認識耶穌就是神，是世界的真光，就大發熱心，盡其能事地逼迫信耶穌的人，「口吐威嚇兇殺的話。」在本地不夠，還向大祭司請命，容他到外邦地去捆綁信奉耶穌的信徒。卻不知道自己是活在黑暗中的人。當他前往大馬色執行任務時，將到目的地，「忽然從天發光，四面照着他，他就仆倒在地。」從光中有聲音呼叫：「掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我？」這從光中出來的呼聲，他無法辨識，只尊這呼聲稱他為主：「主阿，你是誰？」這位主回音：「我就是你所逼迫的耶穌。」掃羅的耳朵是敞開，眼睛卻瞎了。三日之久活在黑暗中，其實他一直是活在黑暗中而不自知。神給他自省的機會，才差遣亞拿尼亞去為他接手，「叫他能看見」。掃羅終於脫離黑暗的權勢，進入光明，成為「光明之子」的保羅（徒九 1-19，十三 9）。並蒙召為使徒。從他的見證，成為一切信靠耶穌的人為「光明之子」的榜樣；他說：「基督耶穌降世為人，為要拯救罪人。」而他自己承認：「在眾人中我是個罪魁。然而我蒙了憐憫，是因耶穌要在我這罪魁身上，顯明他一切的忍耐，給後來信他得永生的人作榜樣」（提前一 15-16）。

的確，我們從前「是暗昧的」，生活在罪惡黑暗中，如今蒙了憐憫，在聖靈的光照中，知罪悔改，接受耶穌基督作個人的救主，「在主裏面是光明的。」成為「光明的子女」（弗五 8）。既是這樣，就當有基督「光明之子」的身量。

一 遠離黑暗

耶穌在「登山寶訓」中，提到門徒是「世上的光」，人點燈不放在斗底下，是放在燈檯上，「就照亮一家人」，又論「眼睛就是身上的燈」，眼睛若昏花，全身就黑暗，再說明：「你裏頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢」（太五 14-15，六 22-23）。「眼睛」是外在的，「裏頭」是內心，「全身」是全人，光明與黑暗是對立的。

一個蒙恩得救的基督徒，是光明之子，已經脫離黑暗的權勢。脫去從前行為上的舊人，心志改換一新，穿上新人，理當遠離黑暗，像主耶穌在論光暗時特別提到「一個人不能事奉兩個主」，意思是「不能又事奉神，又事奉瑪門。」瑪門狹義指財利，廣義也可指世界。在神以外，另有所求，落在魔鬼的試探中；就是肉體的情慾，眼目的情慾，今生的驕傲裏。「與世俗為友」，就「與神為敵」，成為屬靈的「淫婦」了（雅四 4）。說是「光明之子」，實際還是活在黑暗中。耶穌曾大聲地說：

「我到世上來，乃是光，叫凡信我的不住在黑暗裏。」（約十二 46）

「基督的身量」是「光明之子」的形像，當遠離黑暗，因為基督是光，「在他毫無黑暗」。日子無多了，保羅特別提醒我們：「你們都是光明之子，都是白晝之子，我們不是屬黑暗的，也不是屬幽暗的。所以我們不要睡覺，像別人一樣，總要做醒謹守」（帖前五 4-6），徹底遠離黑暗，活出「光明之子」的樣式，有「基督的身量」。

二 明光照耀

基督徒既是蒙恩得救，脫離了黑暗的權勢。使徒保羅有提示：「就當恐懼戰兢，作成你們得救的工夫」（腓二 12）。甚麼是「得救的工夫？」是自己作成的嗎？顯然不是，其原意是活出得救的生活，「得救」是信靠主耶穌。在主耶穌基督裏成就的，是生命的問題。有主耶穌的生命，就當有主耶穌的樣式，是生活問題。那是「基督的身量」，要自己活出來。耶穌基督說：「我在世上的時候，是世上的光。」祂也告訴我們：「你們是世上的光」。保羅就提示：這是個彎曲悖謬的世代，基督徒生活在這樣黑暗的世代中，要作個神無瑕疵的兒女，就「好像明光照耀，將生命的道表明出來」（約九 5，太五 14，腓二 14-16）。「照耀」、「表明」都是顯露出來，讓人看得見。同樣也提示以弗所的信徒：「如今在主裏面的，行事為人就當像光明的子女」且說：「光明所結的果子，就是，一切良善，公義，誠實」（弗五 8-9）。保羅在此將「子女」與「果樹」相連，也就將「行事為人」與「果子」對照。顯然所帶出來的真理，是指生命與生活相關。那是耶穌在山上所傳的信息：「凡好樹都結好果子，惟獨壞樹結壞果子。好樹不能結壞果子，壞樹不能結好果子。」這樣，「憑着他們的果子，就可以認出他們來」（太七 17-18）從果子認樹，也就是從生活判斷生命，光明的生命，必有光明的生活。主耶穌是「生命在他裏頭，這生命就是人的光」屬主的人也生活在主裏頭，這生命就是光的生命。生活在人間，當明光照耀。將光照在人前，好像好樹結好果子。保羅在此略提三種果子：良善，公義，誠實。是光明之子，發出的光，是基督的本像。

1. 良善之光

指心性和善。大衛的詩，稱「耶和華是良善正直的，所以他必指示罪人走正路」（詩二十五 8）。世人的道路是彎曲，是蛇走的路。那惡者引誘夏娃犯罪是利用田野間狡猾的蛇，使人就是彼此狡猾詭詐相待，互相

利用。耶利米先知解剖人心，就明示：「人心比萬物都詭詐，壞到極處。誰能識透呢」（耶十七 9）。詭詐，壞，不一定表露在外在的粗魯、強暴，而是內心詭詐、欺詐，這是世人的本性。但神是喜愛良善，不喜愛祭祀（何六 6），祭祀是種奉獻，多少基督徒的奉獻，不是以敬畏的心，報答主恩，只是存着賄賂的心態，無良善不正直。那位有錢的官來問有關承受永生的問題，稱耶穌為「良善的夫子」，耶穌反問他：「你為甚麼稱我是良善的。除了神一位之外，再沒有良善的」（路十八 18-19），這對話說明人都沒有良善，惟有神是良善，他稱耶穌良善，當承認耶穌是神，光明之子，是屬神的人，應該結出良善的果子。良善也是聖靈的果子。保羅寫信給羅馬的教會，稱讚他們：「弟兄們，我自己也深信你們是滿有良善，充足了諸般的知識，也能彼此勸誡」得到安慰（羅十五 14）。耶穌是良善，光明之子當有良善的光，滿有「基督的身量」。

2. 公義的光

公義也是神三大屬性之一。《聖經》首次提及神是公義的，是那邪惡的埃及法老向摩西承認「耶和華是公義的，我和我的百姓是邪惡的」（出九 27）。神自己也說：「除了我以外，再沒有神，我是公義的神，又是救主，除了我以外，再沒有別神。」且說：「惟有我的公義永遠長存，我的救恩直到萬代」（賽四十五 21，五十一 8），也藉耶利米先知豫言：「耶和華說：日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔，他必掌王權。行事有智慧，在地上實行公平，和公義」（耶二十三 5）無疑是指將要來的基督耶穌。新約第一卷《馬太福音》開頭就介紹：「大衛的子孫，耶穌基督」（太一 1）。

耶穌基督是神成肉身降世為人，也被稱為「義者」（徒七 52，約壹二 1）。公義的神，也是聖潔忌邪的神，形容祂是烈火（申四 24，來十二 29）。耶穌來到這罪惡的世界，是無罪的義者，也是「聖者」。一次與眾人談道，有些人不信他，就問眾人：「你們中間誰能指證我有罪呢」（約八 46）耶穌稱那是「又不信又悖逆的世代」（太十七 17），他照射公義之光。

在主耶穌基督裏的人均稱為「聖徒」，保羅書信，九封公函中有六封稱他們為「聖徒」。他以神的慈悲勸聖徒「將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的」（羅十一 1）。說明聖潔是神所喜悅的，因為在基督裏揀選的，「在他面前成為聖潔，無有瑕疵」的身分。即使如此，就在這彎曲悖謬的時代中，「作神

無瑕疵的兒女，」誠實無偽，好像「明光照耀」，是聖潔公義的光，由耶穌基督的樣式（弗一 4，腓二 14-15）。光明之子，結出公義果子，是照出公義之光，具有「基督的身量」。

3. 誠實之光

摩西作歌時稱神是「誠實無偽的神。」那合乎神心意的大衛王就是「存誠實正直的心」行在神面前，也求神賜給他兒子所羅門有「誠實的心」（王上九 4，代上二十九 19）。信實是神的本性，可信可靠的。「信實」也是神的屬性之一。當以色列人飄流曠野四十年之後來到摩押平原，摩西向他們重申律法，要他們知道帶他們出埃及的神：「耶和華你的神，他是神，是信實的神，向愛他，守他誠命的人守約施慈愛，直到千代」（申七 9）。一首稱頌的詩，讚美耶和華神的「信實直到萬代」（詩一零零 5）。信實的神是誠實的，他所應許的必定應驗，這也成為我們信心的根基。當我們「存着誠心和充足的信心，來到神面前，也要堅守我們所承認的指望，不至搖動。因為那應許我們的是信實的」（來十 22-23）。

信實的神差遣祂的獨生愛子耶穌基督降世為人，成就救贖之工，召信祂的人出死入生，也被稱：「那召你們的本是信實的，他必成就這事。」並說：「主是信實的，要堅固你們」（帖前五 24，帖後三 3）。

主耶穌是信實的主，祂說話都是「實實在在的」，《約翰福音》用 25 次。「是，就說是，不是，就說不是」（太五 37）。「誠實」在此也可作「真誠」或「真理」。現代中文譯：「光明結一切豐盛的果實，就是良善、正義和真理」（for the fruit the light consists in all goodness, righteousness and truth）。當耶穌被送到羅馬巡撫彼拉多面前受審時，被問：「你是王麼？」耶穌坦誠地回答：「我為此而生，也為此來到世間，特要給真理作見證，凡屬真理的人就聽我的話。」彼拉多不懂真理，因他生活在虛偽的黑暗中，所以問：「真理是甚麼呢？」雖然審問三次，就三次證實：「我查不出他有甚麼罪來」（約十八 37，38，十九 4，6），卻將這無罪的耶穌交給人釘十字架，何等的違背真理，不誠實。這個黑暗的世界充滿了虛偽，口是心非。

耶穌多次地責備文士和法利賽人，稱他們「假冒為善」。《馬太福音》第六章曾七次稱他們「有禍了」，「是毒蛇之種」。在人前「外面顯出公義來，裏面卻裝滿了假善和不法的事。」外表是敬畏神，教導人，實際成了人的絆腳石。耶穌詳論此等人：「把知識的鑰匙奪去了，自己不進去，正要進去的，你們也阻擋他們」（路十一 52）。這豈不是

黑暗之子的形像嗎？可惜，多少名為光明之子的基督信徒，卻活在黑暗中。有燈，卻將燈放在斗底下。

耶穌說：「我就是真理」，是誠實的主，那些存心陷害耶穌的人也稱耶穌：「我們知道你是誠實的，甚麼人你都不徇情面，因為你不看人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道」（可十二 14）。這話倒是真的。施洗約翰的見證：「律法本是藉着摩西傳的。恩典和真理都是由耶穌基督來的」（約一 17）。當耶穌約三十歲出來傳道，為真理作見證，祂本身就是真理，在這虛謊的人中，「將所見所聞的見證出來」，是來證明神是真，「神所差來的，就說神的話」（約三 32-34）。發出誠實的真光，祂敢斥責那凶狠陰險的希律為「狐狸」，也稱使徒之首的彼得為「撒但」（路十三 31-32，太十六 33）。卻也稱那孤兒拉撒路為「所愛的人」。讚他的姊妹馬利亞在她所行的這件事「作個記念」（約十一 3，太二十六 13）。這是誠實不徇情面。

主耶穌救贖我們，是用重價買贖我們，是要我們為真理作見證，發出真理的光：「將那些暗昧的事棄絕了，不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來」（林後四 2）。使徒保羅有真理的聖靈在他心中，他傳真理之道，真誠活在人中，毫無虛偽，連那大使徒彼得有可責之處，也會「當面抵擋他」（加二 11）。保羅是主耶穌忠心的僕人，是耶穌十二使徒之外，蒙主特選的使徒，得到全備的啟示，是「被提到第三層天上去」，在那裏「從耶穌基督得來」（林後十二 2，加一 11-12），故此他誠實地敬告凡屬主的人都要效法他，像他「效法基督」。他見證「有基督的誠實在我裏面」因此他能「凡事謹慎」（林後十一 10）凡事彰顯主耶穌的樣式，具有「基督的身量」。

我們在主裏蒙恩的人，有主在我們裏面，我們也在主裏面。保羅的禱告是使我們「能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子」（腓一 10）。就是要持守發光，作光明之子，滿有「基督的身量」。

「基督的身量」，是活出基督的樣式。

「生命在他裏頭，這生命是人的光」。光要照在黑暗裏。這時代越來越黑暗，黑暗的權勢越來越猖狂。神早已藉先知以賽亞警告：「看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民」（賽六十 1-2）。神要我興起發光，一方面光照在黑暗中生活的人歸向光明，一方面盡我們光明之子的責任，有「基督的身量」迎見愛我們的主。◆

你的上帝在哪裏呢？

——迷茫中的亮光

周天和

經文：詩四十二 1-11；申三十二 11,12；約九 1-3；
林後一 3-7；十二 1-10；腓一 12-18

苦難之謎

有人打趣說：「嬰兒出生後，第一聲是哭不是笑，為甚麼？就是因為悲嘆來到這個滿有苦難的世界！」

惡人受苦，活該！但好人受苦，則令人感到迷茫。地震、海嘯、風災、水災等各種自然災禍發生時，人們不禁會問：上帝在哪裏？同一個災禍，有人死亡，有人幸免。為甚麼會有這樣的情況？假如說，上帝對那些幸免的人有特殊的計劃，那麼，那些死去的人，上帝在他們身上便沒有計劃嗎？這樣的上帝是怎麼樣的上帝？

基督徒如果患了醫生認為無法可治的絕癥，他們自己以及認識他們的基督徒仍舊會向上帝禱告，祈求醫治。有好些例子顯明，禱告蒙應允，病人絕處逢生；可是有更多的例子，當事人還是死了。正如耶穌在世工作時，固然有瞎子因遇見耶穌，得以重見光明，瘸子、癱子得以恢復行走，痲瘋病人得潔淨，駝背的得以直起腰來。…但在芸芸眾生中，獲得這種特殊恩眷的人到底只是少數。

的確，苦難的問題實在是一個謎。古今中外有無數的著作都曾試行解開這個疑難，但沒有人敢誇口對這問題有令人完全滿意的解答。在這篇講章中，我們當然不能期望解開苦難之謎。我們只是想要表明，在迷茫的困境中，聖經給我們一些亮光，叫我們不會陷於絕望的黑暗中。正如保羅所說：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的。上帝是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住」（林前十 13）。

歸咎上帝或魔鬼

當苦難來臨時，人們很常歸咎與上帝或魔鬼。聖經告訴我們，人類的第一對夫妻亞當、夏娃便這樣。上帝責問亞當：「誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子麼？」亞當立即把責任推到上

帝和妻子夏娃身上：「你所賜給我，與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。」上帝質問夏娃時，夏娃則把責任推到魔鬼（蛇）身上說：「那蛇引誘我，我就吃了。」只有那條原會說話的蛇默默無聲，承受自己當受的責罰。

盡管亞當和夏娃都想推卸責任，可是事實上都必須對自己的行為負責，為此，上帝分別向亞當和夏娃說明他們將會承受的苦楚。不過，在苦難中仍有恩典。女人雖要承受「懷胎的苦楚」，但她的後裔會傷蛇的頭；男人雖要「終身勞苦、汗流滿面」去工作，但仍得糊口；而且兩人都蒙上帝「用皮子作衣服給他們穿」。後來他們被趕出伊甸園，這固然是一種刑罰，但同時也是一種恩典。因為如果他們留在園中，吃了「生命樹」的果子，長生不死，到年老體衰時求死不得，那才是最大的苦難！

其實，只要我們平心靜氣地思想，便會發覺，人間許許多多的苦難都屬咎由自取。除了戰爭所帶來生命財產的損失，妻離子散、家破人亡的悲劇，明顯是人類本身罪惡的結果以外，即連太平盛世時所發生的金融風暴，失業狂潮，學府開槍，濫殺無辜，甚至一般所謂天災的自然災禍，追根究底，都屬人為的禍害。

聖經告訴我們，上帝所造的一切原都甚好（創一 31），可是，在創造之工完成之後，把治理地球的責任托付給人（創一 28），而人卻沒有好好地負責管理。不僅浪費資源，而且把空氣、水源和整個大自然都污染了！把整個地球弄病了！以致受造之物都因人類犯罪，也服在虛空之下，指望脫離敗壞的轄制（羅八 19-22），而人類本身也百病叢生。單在美國而論，每年由於吃了污染的食物而引起的疾病所耗損的金錢，就達一千五百二十億美元！

再者，由於人類彼此之間你詐我虞，缺少互信，以致世界列強每年都花費大量的資金在軍事設施上，結果不得不盡量縮減經濟的建設，福利的補給，醫藥的研究等。有人估計，假如政府把建造一艘航空母艦的經費，用在治療癌癥的研究上，即使不能消滅癌癥，至少因癌癥死亡的人數必然會大大減少了。

孟子說：「不患寡，而患不均」；俗語說：「朱門酒肉臭，路有餓死骨」；報載，有人用牛奶洗澡，甚至把牛奶倒入污水溝中！然而好些地方有許多嬰兒則因營養不足而夭折！這種貧富不均，社會不義的情況，難道又可歸咎給上帝？

在以西結書中（結三十四 17-22）有一幅很生動的圖畫可作上述各段話的注腳。以西結先知描述一些比較肥壯的羊，不僅自私自利地霸占了鮮嫩的青草和清澈的泉水供自己享用，甚至把自己吃剩的草用蹄踐踏，把自己喝剩的水用蹄攪渾，以致那些比較瘦弱的羊，只好吃牠們踐踏過

的草，喝牠們攪渾了的水。

甚至連這一點也不能安樂享受！因為那些肥壯的羊竟「用肋、用肩擁擠一切瘦弱的，又用角抵觸，以致使牠們四散。」以西結先知的意思明顯是要表明，問題的癥結不在於上帝沒有給羊群供應足夠的青草和清水，而在於羊群之間出現了自私自利，你爭我奪的不道德行為。換句話說，人間許多的疾苦並非由於上帝不施恩眷顧，而是由於人類違反了上帝的旨意，破壞了自然的生態，浪費了豐富的資源，彼此相咬相吞所造成。

迷茫中的亮光

不過，儘管人間苦難的形成多半該由人自己負責，可是除此以外，也還有其它錯綜複雜的因素是很難用人的理智去分析和了解的。雖然如此，但感謝上帝！在迷茫中聖經給我們一些亮光，叫我們不會陷於絕望的黑暗中。

其中一道亮光是，聖經顯明，我們所信的上帝並非喜歡人受苦的上帝。祂不像希臘神話中的丟斯神(Zeus)，對給人間帶來「火」的恩物的普羅米修斯(Prometheus)加以極重的刑罰。相反的，祂在創造了萬物，預備好了適合人類生存的環境以後，才創造人類。當祂的愛子耶穌基督在世工作的時候，除了宣揚天國福音以外，也盡可能治病趕鬼，去解除人間的疾苦。這便表明，我們的主並非一位喜歡人受苦的神。

其次，聖經也告訴我們，上帝並非人間苦難的旁觀者。祂知道人間的苦難，也設法解除人間的苦難，甚至參與人間的苦難，與人一同受苦。伊甸園中的亞當、夏娃發覺自己赤身露體時，上帝用皮子做衣服給他們穿（創三 21）。以色列人在埃及受苦，向祂呼求時，祂預備了摩西去拯救他們脫離奴僕的軛，對摩西說：「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了，他們因受督工的轄制所發的哀聲，我也聽見了…我來是要救他們脫離埃及人的手……」（出三 7,8）。耶穌的門徒在加利利湖中遇見風暴時，以為耶穌不曉得，但馬可告訴我們，耶穌在岸上「看見門徒因風不順，搖櫓甚苦……就在海面上走，往他們那裏去……」，平靜風浪，解救他們（可六 45-52）。末了，上帝的兒子耶穌基督死在十字架上，叫凡信祂的人免沈淪，得永生（約三 16），如此去顯明祂對世人的愛（羅五 7）。

美越戰爭期間，芝加哥城一位寡婦的二十歲獨生兒子戰死沙場。牧師聞訊，前來慰問。婦人對牧師說：「當我的獨生兒子死在戰場的時候，你的上帝在哪裏呢？」牧師回答說：「當上帝的獨生兒子死在十字架上的時候，上帝在甚麼地方，當你的獨生兒子死在戰場的時候，祂仍在那個地方。」牧師的話就是要表明上述聖經的亮光。

第三，聖經顯明，上帝有時準許苦難臨到信靠祂的人身上，有其特別

的美意，可說是「化妝的祝福」，又如俗語所說，「塞翁失馬，焉知非福」。上帝準許撒但加害約伯，是要顯明約伯是個「完全正直，敬畏上帝，遠離惡事」的人（伯一 6-12；二 1-10）。上帝準許以色列人在埃及受法老虐待，是要提醒以色列人，上帝應許給他們的祖先亞伯拉罕的地方是迦南之地，而非埃及歌珊之地；祂攪動了他們在埃及之地的安樂窩，叫他們不得不離開埃及，回到迦南應許之地（申三十二 11-12）。上帝沒有聽從保羅三次的懇求，把他身上的一根刺挪去，免得保羅「因得的啟示甚大，就過於自高」（林後十二 7），但仍給他應許說：「我的恩典夠你用的；因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全（林後十二 9）。而保羅後來也確實體驗到主的應許之真實，以致他能向哥林多信徒表明「受苦有益」（林後一 3-6），又能向腓立比信徒表明，即使身系囹圄，也有意外的收獲（腓一 12-18）。

第四，聖經顯明，上帝是權能和智慧的神。祂能將壞事變為好事，能化腐朽為神奇。亞伯拉罕的曾孫，雅各的兒子約瑟給兄長賣到埃及為奴，又被主母誣告下獄，但上帝卻藉此拯救埃及人在七個荒年時，不致陷於絕境，連約瑟的父親全家，包括賣他為奴的兄長都得免餓死。無怪乎雅各死後，他的兄長前來求情時，約瑟說：「從前你們的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景……」（創五十 20）。

上世紀兩位著名華人女基督徒，暗室之后蔡蘇娟以及台灣作家杏林子都是身患頑疾的人。然而多少人因她們一生美好的見證而蒙福蒙恩！我們的主耶穌基督三十出頭便給人釘死在十字架上，不是因為祂犯了甚麼該死的罪，而是由於他做了善事，受人擁戴，引起嫉妒（太二十七 18），又由於他抨擊猶太領袖對律法的傳統解釋，揭露了當權人士的罪惡瘡疤，而被猶大公會判了死刑（太二十七 57-68）。儘管羅馬巡撫彼拉多，一連三次公開訴說：「我查不出這人有甚麼罪來！」（路二十三 4,14,22），還是難犯眾怒，被逼把耶穌釘在十字架上！這明顯是人間一大悲劇，但上帝卻藉此成就了奇妙的救贖工夫，這真是奇妙！

記得我幼時有一次看父親繪畫，他畫了梅、蘭、菊、竹四幅畫，我心中十分羨慕，也想學一學。當父親進了洗手間時，我拿起畫筆，沾飽了墨汁，要在一塊小紙頭上臨摹。不料，所沾的墨汁太多，一不小心，把一滴墨汁掉在父親畫好了的菊花旁邊。父親出來，發覺這事，十分氣惱！過了片刻，他又提起筆來，在墨點旁邊加上幾筆，變成一只蜜蜂飛向菊花，使那幅畫變得更加生動了！……一位稍有藝術天才的人也能把一幅弄糟了的畫變得更生動，更美麗，何況萬能和智慧的天父，豈不更能把厄運變為好運，把黑暗變為光明，甚至把死亡變為生命嗎？

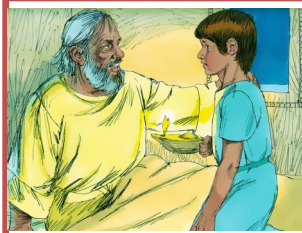
蘇格蘭愛丁堡大學神學院一位已故新約教授史迪威（James S. Stewart）打了一個很好的比方去闡明在苦難之迷中所獲的亮光。他說，我們

初學一種外語時，只認識幾個字，如果打開一本該國語文的書籍，在這一頁認出幾個字，在另一頁又認出幾個字，但不了解全本書的意思。我們不會說，這是一本毫無意義的書，反而會相信這本書一定有它的意義，只是自己還不完

全明白而已。照樣，儘管苦難之謎，我們還無法完全了解，可是從聖經所得的一些亮光，已使我們確信上帝在掌管一切。正如保羅所說：「我們如今仿佛對著鏡子觀看，模糊不清，到那時，就要面對面了；我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣」（林前十三12）。

詩篇第四十二篇的作者原是耶路撒冷聖殿裏面的一位詩班長。他以前時常率領詩班列隊進入聖殿歌頌崇拜，但如今國破家亡，成為敵國的俘虜，受人譏諷，「你的上帝在哪裏呢？」他的內心極其悲傷，不懂得如何回答，甚至質問上帝，「你為何忘記我呢？」但他到底堅守信仰。在這篇詩中兩次說：「我的心哪你為何憂心？為何在我裏面煩躁？應當仰望上帝，因祂笑臉幫助我，我還要稱讚祂」（詩四十二5,11）。

求主加增我們的信心，賜我能力，使我們在患難中仍能繼續仰望上帝。◆

信徒蒙恩之路——聽

蔣國文

經文：以弗所書一章 13-14 節

我們讀過的兩節聖經，經文中有五個字根值得注意，因為我們每一個信徒的蒙恩，都是藉着這五個字。是哪五個字呢？就是：「聽、信、受、得、贖」。從信到贖讓我們看到了一條信徒蒙恩之路。聽、信、受、得、贖，也是我們每一個信徒蒙恩的五步靈程：

「聽」

上帝在人臉的兩邊造了一對耳朵，它的特有作用就是「聽」。聽是用着耳朵聽。聖靈也提醒我們「凡有耳的，就應當聽。」（啟二 7，11，17，29 三 6，13，22）耳朵是人五官中的聽覺器官，聽就是它的主要任

務。聖靈今天要我們蒙恩之人聽甚麼呢？不是叫我們聽世界各種悅耳的聲音，乃是叫我們聽神的話，救恩的道。經上記着說：「信道是由聽道來的」（羅十 17）一個人只要他喜歡聽，肯聽，（不論是個人向他傳福音，或隨親友來教堂中聽道）他就有可能相信耶穌。

九二年瑞安城官衙後教堂舉行洗禮，本人是幾位主考信德同工之一。有一位高中剛畢業的青年要求受洗，前來考信德。我問他你為甚麼要信耶穌？他回答說：「我有一位同學，他是一位虔誠的基督徒，他經常帶我到教堂裡聽道，我聽幾次，嘗到了味道，覺得耶穌的道，實在好，值得信，所以我就來信耶穌了。可見信道是由聽道來的，說的不錯。也讓我們知道，聽是一個人蒙恩首要條件，也是一個人蒙恩的起步。救恩的門是由一個人的聽而入的。聽要怎樣行呢？聖經中給我們指出五種聽法即要近前聽，要敬聽，要快快聽，要鄭重聽和要留心聽。下面做簡單分述：

一 要近前來聽：「因為近前來聽，勝過愚昧人獻祭」（傳五 1）根據摩西律法上規定，以色列民每一年內要向上帝獻上五種祭：燔祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭、和平祭。上帝悅納人向他獻上的祭物。但這裡卻告訴我們「近前來聽，勝過愚昧人獻祭」。可見一個人聽道若近前聽，更是蒙神喜悅。

從前聚會聖所中沒有電器音響設備，沒有話筒擴大器，你如坐在後面聽，講道人的聲音若不洪亮，你就無法聽得清楚，要是坐前面，近前來聽就能聽得清楚明白。我發現許多聚會聖所中前面第一排椅子都坐不齊，不知甚麼原因，不喜歡坐第一排，這種現象實在可惜。不過這裡近前來聽還有另一層意思，這不是指着一個人聽道坐前或坐後，乃是指着我們聽道時的心要近到神前來，這是最要緊的。主的僕人在台上講解神的道，我們下面聽道的人，一定要拿神的道來對照自己的心。這樣神的道便會落入你的心坎。神的道是靈，是生命。（約七 63）神的道活潑，有功效（來四 12）能使人心意更新而變化。

二 要鄭重聽：「所以我們越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。那藉着天使所傳的話既是確定的，凡干犯悖逆的，都受了該受的報應。我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？這救恩起先是主親自講的，後來是聽見的人給我們證實了。神又按自己的旨意，用神蹟奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜，同他們作見證。（來二 1-4）

「鄭重聽」就是叫我們聽道時，態度要嚴肅，舉止要端莊。因為這道是救人靈魂的道（雅二 22）我們如果不鄭重聽恐怕隨流失去。（來二 1）為甚麼有些人信耶穌多年，到受洗考信德時都考不出來呢？究其原因是他平時聽道不嚴肅，不鄭重，隨隨便便地坐在那裡聽，聽而不聞，這隻耳朵進，那隻耳朵出，過耳漂流，都記不住了，故此主考問他，都答不上來。神的道是基督教中奇妙救恩，其寶貴，句句勝千金。我們應該

要鄭重來聽。只有鄭重聽的人，才能領受神的道，才能使你重生成新人。如果不鄭重聽道即是忽略了神的救恩，無法逃罪，所以我們今後聽道一定要鄭重聽。

三要敬聽：聽道是聽神的話，在神面前聽道，必須要尊敬，先知撒母耳少年時就受教於老祭司以利，他親身經歷值得我們借鑒，撒母耳記上三 9-10 節這樣記載：「因此以利對撒母耳說，你仍去睡吧，若再呼喚你，你就說耶和華啊，請說僕人敬聽，撒母耳就去仍睡在原處，耶和華又來站着，像前三次呼喚說：「撒母耳啊！撒母耳啊！」撒母耳回答說：「請說，僕人敬聽！」

「敬聽」就是教我們聽道的時候要存着一顆敬畏的心。甚麼叫敬畏？「敬」就是尊敬之意，「畏」是指着神是一位賞善罰惡，大而可畏的公義神，我們來到神面前既要具備尊敬，又要存着恐懼的心。經上記著說：「你到神的殿，要謹慎腳步.....你在神面前不可冒失開口，也不可心急發言，因為神在天上，你在地下，所以你們的言語要寡少。」（傳五 1-2）我們到聖殿中為甚麼要謹慎腳步呢？因為神在聖殿中，我們前來是朝見神。朝見神必需要存敬畏的心。我們為甚麼不可冒失開口？因為講台上有神的僕人傳福音代表神講話，所以我們必須要靜心而聽。

我們聽道，各人都當存着敬畏的心，可惜有個別信徒不懂敬畏神的真理，來聽道時，穿背心，拖鞋，並交頭接耳，冒失開口，這是不可以的。要知道我們出門做客尚且穿戴要端莊，打扮要相稱，而我們來聽道是朝見神，豈不該注意自己的衣著整齊端莊嗎？希望信徒引起注意，要知道神是輕慢不得的（加六 7）。

四 要快快聽：「我親愛的弟兄們，這是你們知道的，但你們各人要快快聽，慢慢地說，慢慢的動怒」（雅一 19），這裡是使徒雅各提醒我們，叫我們聽道要快快聽，說話要慢慢地說，遇到不如意的事，要慢慢的動怒。我們不禁要問，聽道要快快聽是甚麼意思呢？我想至少有兩層意思：

1. 要勤守主日：主日崇拜中聽道是其中主要一項目。神的道是我們信徒行事為人的準則。平時間我們之所以有冷心軟弱跌倒失敗，其主要原因是心中缺乏神的道，我們極需要多來聽神的道，領受神的話，存記神的話，免得我們在事奉路上迷失方向。

2. 要抓緊機會：「因為現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子」（林後六 2）。今天我們的信仰享有真正的自由，各處教堂都有開放，各種聚會都可以舉行，神的僕人可以放膽傳揚神的道，沒有任何人來干涉我們宗教生活，在這恩門大開的時候，我們應該抓緊機會來聽神的道。但我們不可忘記六十多年前中國大陸極左思潮氾濫之際，滅教運動大張旗鼓，所有教會都被關門，聖經詩歌都被沒受焚燒，教牧人員遭

批鬥、勞改、下放，神學院也停辦了。那時候你會講道不被允許，你想聽道無處去，這種情景回憶起來，至今仍歷歷在目。

從整個教會歷史來看，我們的信仰也不是一帆風順的，有自由階段，也有大遭迫害的時候。我們今天要快快的聽道，猶如農民種田「以豐補欠」。現在正是我們信仰的豐收年，我們必須抓住機遇，快快來聽道。把神的道聽來儲藏在心中以防不能預知的荒年到來，這是十分必要的。

五 要留心聽：經上記著「有一個賣紫色布匹的婦人，名叫呂底亞，是推雅推喇城的人，素來敬拜上帝，她聽見了，主就開導她的心，叫他留心聽保羅所講的話。」（徒十六 14）這裡提到一個姊妹名叫呂底亞，在保羅腳前留心聽道的可貴事跡，其實我們以上講過四種聽道方法，概括總意乃是叫我們要留心聽道。近前來聽，敬聽，鄭重聽，快快聽，都是一個人留心聽道的具體表現。一個人雖然文化低，人愚笨，但只要肯在主面前留心聽，主必開導你的心竅，是你聽懂神的道。明白神的話。呂底亞姊妹就是一個明顯例子。因為她在使徒保羅腳前留心聽，主就開導她的心，使她聽懂神的道，明白神的道，從而領受神的道，不但自己相信了耶穌，而且還帶領全家人相信耶穌，可見留心聽道是何等的重要。看當日伯大尼馬利亞姊妹，她在主腳前留心聽道，不但得到主稱讚，而且還得到上好福份，是不能奪去的（路十 42）。

「聽」是信徒蒙恩之路的起步。神的道，是天國的福音，隱藏着無窮的奧祕，只要你肯謙卑在神前，多多來聽，留心聽，主會如同當日開導呂底亞姊妹一樣，來開導我們的心竅，使我們聽懂，明白神的道，帶領我們跨進救恩門戶，走上蒙恩之路。願主光照，使我們今後都能成為一個愛聽道，留心聽道的人。◆

個人靈修心得

周孝玉珍

禱告

經文：路十八 1，弗六 18，提前二 1

一.禱告的操練

個人靈修另一個要素就是禱告。聖經教導信徒要常常禱告，隨時隨地多方禱告祈求。為甚麼一定要有個人靈修的禱告時間呢？神既然是無所

不在，無所不能的，無論任何地點，任何時間，祂都能聽見我們的禱告。不過正如讀經一樣，如果有一個規定的時間和地點向神禱告，乃是一種屬靈的操練，會使我們養成一種習慣。習慣成自然，禱告便會像呼吸一樣自然。若呼吸不暢順，便會覺得不對勁，身體好像出了問題。

事實上，每天有一規定的時間經常靈修，有禱告的操煉以後，會幫助我們更懂得隨時隨地禱告，更容易領悟神對禱告的響應。

舉一個實例：近五六年來我們夫婦二人通常在波士頓昆士市宣聖會聚會。有些弟兄姊妹，除了禮拜天見面打招呼以外，沒有特別抽出時間談話，平常也沒有來往，所以彼此之間不熟悉，要記住名字也有困難。有的弟兄姐妹見面時會多談幾句，於是略微知道彼此的情況；有的弟兄姊妹因為一起參加樂齡團契，每月有一兩次的聚會，也曾到幾位的家中聚會，見面和交談多了一些，彼此間也便多了一份了解和關懷。又有一些弟兄姐妹，偶爾會來看我們，更覺親切一些。其中有一位姐妹，起初因為有一點事想徵求我們的意見，特別來我們家找我們談話，

以後再來過一兩次。漸漸熟悉了，認識也比較深了，以後她每逢主日下午，若不是太忙，都會來我們家打個轉。沒有預約，有時坐一會兒便走。有時坐一兩個小時，漸漸有了深入的溝通，談話的內容很自由，甚麼都談也會說笑。有時如果說錯了甚麼，也敢當面向對方提示。

二.禱告的內容

每天規定時間靈修禱告，說些甚麼呢？

提摩太前書 2:1 提及禱告的四種內容：懇求，禱告，代求和祝謝。懇求是為了自己的需要懇切祈求。禱告的範圍比較廣，包括敬拜、讚美、感謝、認罪、交談等。代求是為他人的需要祈禱。祝謝是求神賜福會眾，並代表會眾感謝。

這樣看來，禱告的內容是多元化的，是很豐富的。我們是不是每次靈修都需要包括這些內容呢？我個人認為不必這樣硬性的規定，可以按照當下的情況、心情和需要而定。我個人淺薄的經歷是這樣：在沒有讀經以前，首先向神獻上感謝和讚美，並祈求神臨在，特別賜福這時間。我們常有一個試探，一開始禱告便急著想先為自己祈求，或為別人的需要代求。我們應當壓制這欲望，先有一段安靜的時間感謝神，讚美神，等候神。

然後我們可以開始讀經和其它靈修讀物。讀完聖經和靈修讀物以後，可以有一段較長的時間禱告。基本上，從禮拜日到禮拜六，我會按每天已規定好的人物或事項代禱，然後加上當天的需要和別人請求代禱的事件。

三.禱告的方式

至於禱告的方式，我自己個人靈修時大多是默禱，遇有特別的難處或需要時，也會開聲祈求。讀到經文或靈修資料內有特別的領悟或感動時，便會按着那內容禱告，或默默地領受聖靈的澆灌和施恩。

當靈修的內容和一些經文短歌相吻合時，我便會開聲歌唱，偶然也會彈琴歌唱。我最常唱的經文詩歌中有下列幾節：

「你是我的主，我的好處不在你以外。」（詩十六 2）

「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」（詩三十五）

「神呀，求祢監察我，知道我的心思；試煉我，知道我的意念。看在我裏面有甚麼惡行沒有？引導我走永生的道路。」（詩一三九 23-24）

「等候耶和華的必重新得力。他們必如鷹展翅上騰。他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」（賽四十 31）

這些都是上一代的名牧蘇佐揚牧師作曲配詞的，編在一本「天人短歌」內，對靈修很有幫助。今天有許多新的基督徒音樂家也作了不少曲調，配合經文讚美禱告。

偶然，我們也可借用別人寫好的禱文朗誦或默想。聖法蘭西斯（St. Francis of Assisi）著名的新年禱文便是一個很好的例子：

主啊！求你使我成為你和平的器皿。

在憎恨之處，讓我播下仁愛。

在傷痕之處，讓我給予饒恕。

在疑惑之時，求祢賜我信心。

在失望之時，求祢賜我希望。

在憂傷之中，求你賜我喜樂。

神聖的主啊！

求祢使我多追求安慰人；過於接受人的安慰。

多追求了解人，過於被人了解。

多追求愛別人，過於被人所愛。

因為我們在施與中，已有所領受，

在赦免時，已得着赦免。

在經歷死亡時，正進入永生。

四.禱告的對象

我們禱告的時候，應該向誰禱告呢？有人認為我們應該向天父禱告，因主耶穌教導我們要向天父禱告（路十一 2）。而且是奉主耶穌之名向父祈求（約十四 14, 15, 16；弗五 20）；基本上這是正確的。不過，主耶穌在世上時，他的門徒和其他的人也稱呼他為主，也向他祈求。又由於聖父，聖子，聖靈是三位一體的神，我們在禱告的時候，除了向天父祈求以外，也會向主耶穌和聖靈禱告。在此讓我用不完全的比方：例如我

們在家中，尊重父親的角色和權威。一般來說，有所請求時都是向父親祈求，但是有時候或有些事情，我們也會向母親請求。因為母親一般都明了父親的意思，母親批准等於父親批准。此外母親有時也會替我們向父親代求。當我們不知道怎樣禱告，不知道怎樣祈求時，我們也可以請求聖靈，交托聖靈代求。聖靈便會用說不出來的嘆息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照着上帝的旨意替聖徒祈求（羅八 26-27）。

其次，神除了是我們的神，是天父，是救主，是創造主，救贖主等等角色以外，祂又是我們的牧者（詩二十三 1，賽四十 11，約十 11），我們的醫生（可二 17，結三十四 15-16），我們的朋友（約十五 15），等等各種不同的關係。我們也會在向神禱告時因不同的需要和心情向祂所扮演不同的角色禱告。所以我們會在不同的時間，不同的場合，不同的環境，不同的需要等情況下，有所不同的禱告姿勢、聲調和服飾等。神是萬權、萬能、聖潔、尊貴的神。祂又是恩惠慈愛憐憫人的神。我們作兒女的何其有幸！願頌讚榮耀歸給三位一體的真神，直到永永遠遠。

五.禱告的攔阻

主耶穌說：「你們祈求，就給你們。」（太七 7）又說：「若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼事，我在天的父，必為他們成全」（太十八 19）主既然這樣肯定的應許，為甚麼我們的禱告仍有時不蒙垂聽呢？在這裏提出幾個原因供我們思想：

1. 因為罪的攔阻

詩篇六十六 18 說：「我若心裏注重罪孽，主必不聽。」以賽亞書五十九 1-2 說：「耶和華的膀臂，並非縮短不能拯救，耳朵並非發沉不能聽見。但你們的罪孽使你們與神隔絕。你們的罪惡使祂掩面不聽你們。」所以，我們在禱告以前應該認罪悔改。

2. 因為妄求（雅四 2-3）

我們有時真是隨隨便便祈求，當我們遇見看輕我們，批評我們或誣告我們的人，我們可能沖動地求主降禍給他們，管教他們。有人在買彩票的時候，會向主許願，如果中了彩，會奉獻十分之一，甚至一半給神。這豈不是妄求嗎？

3. 因為信心不夠

「門徒暗暗的到耶穌跟前說，我們為甚麼不能趕出那鬼呢？耶穌說：是因你們的信心小」（太十七 19-20）我們實在需要求主加強我們的信心，除去我們的疑惑。

4. 因為口是心非，不誠心

有些人禱告像講道一樣，順便教訓別人，好像講給人聽，不是講給神

聽。有一個故事，講到兩兄弟想買一個皮球。他們決定先禱告，哥哥大聲向神祈求：「神呀，我們很想要一個皮球，求你賜給我們。」弟弟說：「為甚麼那麼大聲？神又不是耳朵聾。」哥哥說：「但我怕奶奶聽不見！」

5.不是依照神的旨意禱告

我在荒漠甘泉一書中讀到一個關於禱告的故事，正好表達這一點意思。古時有一個修道士，種了一棵橄欖樹。他按著自己的心意，有時祈求神賜下甘霖，有時祈求神給它陽光。又有一次求神賜下霜來堅固它的組織。神一一應允了他的禱告，但最後那棵樹竟然死了。另外一個修道士也種了一棵樹，但他沒有為這棵樹操心，沒有向神提出條件、建議或方法。只把它交托給神，求神供應它的需要，結果他的樹長得非常茂盛。

6.為要操練我們，要我們常常禱告不可灰心

（路十八 1-8）。也要我們學習全心信靠神。

耶和華說：「我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念。雨雪從天而降，並不返回，卻滋潤地土，使地上發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就（發他去成就，或譯作所命定）的事上必然亨通。」

（賽五十五 8-11）

願神憐憫我們，在讀經和禱告上殷勤專心，使眾人看出我們的長進來。（提前四 15）◆

經文：詩九十一 3，5-7

引言：新冠病毒從 2020 年開始在全球爆發。回顧 2020 年，最特殊的一年，最慘痛的一年，最難忘的一年，翻天覆地的 一年，更是改變許多人生命的一年。感謝神，我們在疫情中有平安。

2020年，在華人聽來是個美好的數字，諧稱「愛你愛你」，但從第一天開始，很多人就不是在『愛你』中度過的，而是直活在鬥爭當中；與病毒鬥，與災害鬥，與他人鬥，與他國鬥。這場瘟疫，來得讓人措手不及，有人…倒下了，有人…死在家裡，有人在…急診室，來不及…離開了這個世界。一張床位，一條氣管，一個呼吸機，都顯得寶貴。無論富貴貧賤，生命才是最重要的。病毒到今一直賴在世界，趕都趕不走；瘟疫，一個我們不願意聽到的名詞。

一、這兩年，毫無疑問當選的是「疫」字。「疫」字總是躍上頭條新聞，天天上演。第二個當選字是「停」。自從疫情開始，世界陸續按下暫「停」鍵。在人生的路上，「停」是一個最可怕的字。通通停擺，使世界暫停運作。但我們基督徒不能停下來，停不得。如禱告，讀經，讚美，聚會，見證等。感謝主，疫情沒有叫我停講，停筆，至今已52年。

在聖經中瘟疫這個名詞，共出現過70次。瘟疫步僅是自然災害，而且是神刑罰人類罪惡的工具。在聖經裡有12卷書提及瘟疫。

二、聖經的瘟疫

第一個瘟疫之災，記載在出埃及記五章，神差遣摩西進入埃及，法老王不聽摩西的警告，攔阻神子民出埃及，所以神接二連三的降下各種災害，刑罰埃及。在出埃及記九章，記載法老王抵擋神，不容以色列人離開埃及，而引致瘟疫。

在利未記二十六15，神與摩西立約，使用癘病，熱病等瘟疫的手段，去懲罰那些背約的以色列人。

在撒下二十四11-17記載：有三日的時間，神用瘟疫，將在以色列人的身上，民間死了七萬人。

瘟疫降臨，其主因：法老王心硬驕傲，抵擋神，以色列人背逆神，發怨言，拜偶像，充斥淫亂等罪。

三、歷史的瘟疫

流感(瘟疫)是神的懲罰，這種病命名為『Influenza』-魔鬼，這名字沿用至今。

1. 13世紀的黑死病，歐洲損失了三分之一的人口，死亡約2500萬人。
2. 1580年在西班牙大流感，羅馬數月內，因病毒死亡者高達幾萬人。
3. 17世紀爆發了大流感，義大利死亡人數六萬。
4. 1837年及1889年，整個西歐發生流感，一億人死於天花。

5. 1918 年人類歷史上最嚴重的大流感，單在西班牙達八百萬人。
6. 1957 年在亞洲爆發流感，殃及全球，二百多萬人死亡。
7. 1968 年在香港爆發了甲型流感(H3N2)，全球計有七百萬人感染，死亡無數。
8. 1977 年的俄羅斯流感，導致七十萬人死亡。
9. 2003 年亞洲的非典型流感 SARS，也造成不少國家的不安。
10. 從 2020 年三月初至今，新冠病毒海嘯，席捲全球，國際確診已超過兩億六千萬人。全球病歿突破 500 萬人。僅美國，就超過 80 萬人身亡。美國人口只佔全球 5%，但染疫數卻佔全球染疫人差不多 20%。

在美國，疫情造成的空前死亡數字，就連全美國最大，位於南加州的玫瑰崗公墓，佔地 1400 英畝，共有八座墓園，不勝負荷；死者最少等待一個月，才能獲得殮葬。

四、防病毒三寶

口罩、酒精、漂白水、勿忘做足準備 3W

1) Wash hands 勤洗手

2) Wear a mask 戴口罩

3) Watch your distance 六尺距

勤洗手，沒有人反對。戴口罩，卻有不少人反對。拒戴口罩的例子：

- 亞特蘭大警方指出，一名 16 歲少年因為違反居家避疫規定，與繼父爆發爭。少年後來被繼父開槍打死。
- 今年春天，俄州一名男子羅斯在書上說他不戴口罩，兩個月後，他感染肺炎，並在臉書發文表示自己難以呼吸，悔不當初，為時已晚，沒幾天就過世。
- 聯邦航空管理局說，自今年一月一日起，美國的航空公司已經告了超通 3000 起乘客不遵守聯邦規定戴口罩，罰以最高三萬元的罰款，列入禁飛名單，並驅逐下機。
- 德州一名 30 歲男子，以為病毒沒有這麼厲害，特意參加『新冠聚會』，沒想到因此感染病毒，最終喪命。死前對護士說：「我想我犯錯了，我以為是騙局，但事實並非如此。」

六尺距，如果不隔離，人與人之間彼此傳染，後果不堪設想。有不少的人反對隔離，甚至出來遊行，認為隔離政策是剝奪了它們的人權和自由。有人這樣表達內心的矛盾：隔離，人權沒了；不隔離，人全沒了！

不要向疫情挑戰，會付出生命的代價的！要重視這種病毒確實厲害，而且進化快，散播力越來越強，Delta 變異毒株來了不久，還在肆虐，新的變異毒株 Omicron 又出現了，並且來勢洶洶，真的不可輕視。不戴口

單，不打針，是自我謀殺，向自己開玩笑！不要自誇，勿與病毒鬥氣。

五、信徒作三事

1. 不要怕

據估計全美國有二千四百萬人患過恐懼癥。撒旦就是要人懼怕，到一個地步而失去信心。信徒懼怕，多半是忘記主仍坐在寶座上掌管一切。我們害怕誰？懼怕原因，是只看那風浪，而不去看睡在船上的耶穌，只看環境，而忘了所信的主。我們要靠主戰勝懼怕。恐懼是人類的敵人；不安，憂慮，忿怒，膽怯，都是懼怕的東西變相，因之而破壞人的健康，打破人的希望，殺掉人的勇氣。主說：「你們的頭髮都被數過了，所以不要懼怕。」大衛說：「我倚靠神，必不懼怕。」聖經有 360 次提到：「不要怕。」神要我們一年 365 日，天天過著免於怕的生活，天天掛起不懼怕的日曆。

「他必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫。」(詩九十一 3)「…不怕黑夜行的瘟疫，或是午間滅人的毒病。…」(詩九十一 5)

2. 多祈禱

祈禱。祈禱，再祈禱。禱告是信徒最有力的法寶，戰勝一切，以及可以傷害我們的瘟疫。把我們的生命交託神，專心依靠祂，就必得平安。為自己，家人，親友，教會，社會，國家，普世代禱。信靠祂的話就得著安慰。因為祂是我們最大的保護者和隨時的幫助！當你面對危難的時候，請向主呼求吧！不論白晝或黑夜，神都會垂聽我們的禱告。當你打電話到天上時，你永不會收到「忙線中」的訊號。我們要謙卑，不要自大，挑戰上天。瘟疫叫人知道，人好渺小，有限，無能，要相信主，倚靠主，多禱告，認罪。神的慈愛沒有被病毒隔絕，他的憐憫沒有被病毒封鎖；走出驚恐，活出盼望。

3. 傳福音

最要緊的，要傳福音。突破當今疫情，奮起傳福音。保羅說：「無論得時不得時，務要傳道。」(提後四 2) 如今全地都面臨疫情威脅中，人心惶恐，這正是傳福音的黃金良機。雖然居家避疫，但藉著禱告、電郵、電話、單張、影音媒體、刊物等，許多傳福音的工具，方法。馬太 28 章 7、10 節，記載主復活的好消息，聽到一個不斷重復的聲音，「去」和「快去」告訴門徒。我們要遵行大使命，趕快向未信主的親友，向萬民宣揚基督的愛！我們是「傳愛者」而非「傳疫者」，世人最大的急需是救恩。人生無常，是很難預料的。一旦生命結束，就失去機會，無法救靈救命。所以現在就趁機傳福音。莫等待，免得太遲了。

願望疫情早日結束。期盼神將局勢扭轉；求主賜我們平安度過這前所未有的世界大瘟疫，回歸常態，恢復元氣，等待更偉大的樂章出現！◆

Luke 4:1-13

It was said that when Handel wrote his famous masterpiece, “The Messiah,” he did it in two weeks. During these two weeks, he locked himself up in his room, and would not allow anyone to disturb him. His faithful servant set his meals outside the door, but he hardly touched anything. Handel was so much absorbed in writing his music that food was not on his mind during those two weeks. In a similar way our Lord Jesus was so much absorbed in contemplating the matter of what methods he would use to win men to God, of how he would use his divine power to carry out his messianic mission, that he forgot his need for food for a long period of forty days, and was sustained by God’s grace.

There is no doubt that it was Jesus himself who told his disciples about this most intimate experience of his, his struggle against the temptations of the devil. He told his disciples of this story not to try to gain their admiration, but to show that he too had undergone various trials and temptations, and therefore understood what trials and temptations mean. He had experienced the strength of temptation in its full intensity, but did not sin. For this reason, he is able to have true sympathy with those who are undergoing difficult trials and to help those who are facing various temptations.

This is indeed a real comfort to us all. Many a time we tend to think that nobody knows the trouble we have seen and therefore we despair. This morning's Scripture tells us that our Lord Jesus knows the trouble we have seen. He was tempted as we are. He suffered as we do, even more. He, therefore, can sympathize with our trials and enter into our temptations. Moreover, because he overcame the trials and temptations, he is able to give us his strength to lean upon, so that we may be able to overcome our trials and temptations.

The temptation that Jesus encountered in the wilderness was a threefold one; each of the three temptations had both a personal and a social impact. For the first temptation, its personal impact was to use his divine power to satisfy his own need. Jesus was hungry. And the tempter said in effect, "Why not use your divine power to turn stones into bread? After all, if you are to fulfill your messianic mission, you have got to keep yourself alive." But Jesus knew that to do so would mean to misuse the power that God had given to him. The power he received from God was to be used for the purpose of saving others and not his own life. In order to accomplish his messianic mission, he had to give up his own life rather than to save it. For "unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit."

There was also a social impact in this temptation, to use his divine power to satisfy the stomachs of hungry people, to improve the conditions of their life. This, of course, was not an evil thing to do. In fact, it might seem altogether good. For Jesus was the kind of person who was full of compassion for the poor. He had grown up among the poor, and he knew their plight. He knew that there were thousands of people in his country who did not have enough to buy bread for their tables and could not afford the necessities of life, and he wanted to do something about it. He knew also that nothing could gain him so quick a following as to give people first of all what they most instinctively wanted: better conditions for life, some relative abundance instead of poverty. And yet, he refused to do so. Why? For at least two reasons: First, he knew that men's readiness to listen

and men's allegiance were not to be bought by a promise of better conditions for life. It is true that a man cannot pray with an empty stomach, but it is also true that many a man with a gloriously full stomach never prays. Second, he knew that if he did this, it would have been to remove the symptoms without dealing with the disease itself. Men were hungry. But the question was, why were they hungry? Was it because of their own foolishness and their own carelessness? Was it because there were some who selfishly possessed too much while others possessed too little? The real way to cure hunger was to remove the causes of hunger, and these causes were in men's souls. And above all, there was a hunger of the heart which could not be satisfied with material things. In the eyes of Jesus, the quality of life was more important than the standard of living. And to be the savior of men's inner lives and character was more important than to be the economic savior of the world. Therefore, he replied with a quotation from the Book of Deuteronomy: "Man shall not live by bread alone but by the word of God."

Then came the second temptation. Satan took Jesus up to a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and said to him, "If you then will worship me, it shall all be yours." That was the temptation to compromise, to take a shortcut, to play politics in order to accomplish his messianic mission. The Jews in Jesus' day wanted a political messiah. They yearned for a leader who would throw off the yoke of Rome and enable them to realize their dreams of becoming the political center of the world. Had Jesus, with his absolute power, been willing to be their political leader, he would have no doubt been enthusiastically welcomed. And then he would have the opportunity to bring the reforms that he so much wanted to bring into the lives of the people. This, again, was a temptation which had both a personal and a social impact. For it seemed to bring not only power to Jesus himself, but at the same time seemed to offer an excellent opportunity to bring glory to God. And yet, Jesus rejected this temptation. For he knew that a person could not have political power without compromise, without making concessions here and there to people who helped his cause,

even though they were not the kind of people he would like them to be. If Jesus were to have that kind of political power, he would lose forever his spiritual power over the lives of men. The devil said, “The end justifies the means. You may use questionable means to achieve a noble end. Don’t set your standard too high. Just compromise a little with evil and men will follow you.” But Jesus replied, “No, means and end are joint, like a river flowing into a lake. If there is poison in the river, we arrive at a poisoned lake. My first allegiance is to God, to worship and to serve Him above all others, to follow the way that He directs me to accomplish my messianic mission. No end, no matter how worthy, can possibly justify my turning my back on my loyalty to God. I shall never seek to win men to God by compromising with the standards of the world.”

However, Satan was not discouraged. He tried again. He took Jesus to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the Temple and tempted him to cast himself from there and trust God to bear him safely to the Temple court below. This temptation, like the other two, had also both a personal and a social impact. On the one hand, it seemed to prove Jesus’ own trust in God; on the other hand, it seemed to be able to stimulate people’s emotions, and thus to startle them out of their indifference into sudden belief. If Jesus could get the attention of the people by spectacularly jumping off the temple tower, and being rescued in a miraculous way by God, he would surely bring them into sudden belief. But Jesus again refused to do so. For he knew very clearly that spectacles went only skin deep. The appeal to men’s desire for wonders will have no lasting results. This year’s sensation is next year’s commonplace. If he would like to retain people’s belief in him by doing wonders, he must produce ever greater and greater sensations. Man’s conviction of God needs something else which will go deeper than the eyes. Moreover, man has no right to force God’s hand. He has no right to dictate the way of Providence. Jesus quoted Scripture again and said, “You shall not tempt the Lord your God.” In fact, to put God to the test is not an act of faith, but an evidence of one’s lack of faith. It is like a man

who hires a detective to follow his wife; he has already betrayed his distrust of his wife's fidelity!

The subtleness of this third temptation went deeper than what had been said. The devil wanted Jesus to assume that since he was the Son of God, God's favor and protection were bound to be on him all the way. Nothing henceforth could hurt him. No opposition could successfully stand in his way. Into whatever seeming danger he might face, he could be sure that God's angels would be there to bear him up in their protecting hands. In a word, what the devil would like Jesus to believe was that there could be no serious disaster, no cross waiting ahead, as he went forward to his ministry. Should Jesus believe God in this way, he would surely shun himself from the cross, and God's plan of redemption through the death of His Son Jesus would have been frustrated. This was indeed the most subtle one of all three temptations. For it put a false trust upon God.

What is the significance of Jesus' temptations in relation to our daily lives as Christians? Much can be said. Let me just mention a few observations. Firstly, it is clear from the temptation of Jesus that to be tempted is in itself no sin. It is the yielding to the temptation, and giving it a place in our hearts which we must fear. Jesus was tempted by Satan, but he did not yield to the temptations. In fact, it was because he possessed quite exceptional powers that he was severely tempted by Satan. It is no temptation to us to turn stones into bread or leap from a Temple pinnacle, for the simple reason that it is impossible for us to do that. These were temptations to Jesus because his power was unique and he had to decide how to use them. Indeed, again and again we are tempted through our gifts. If a person is gifted with charm and beauty, he or she usually will be tempted to use that charm and beauty to escape due punishment, or to get some favorable treatment from others. If a person is gifted with cleverness of mind, he or she will be tempted to use that cleverness to take advantage of other simple-minded people. So, it is the grim fact of temptation that it is just where we are strongest that we must be forever on our guard.

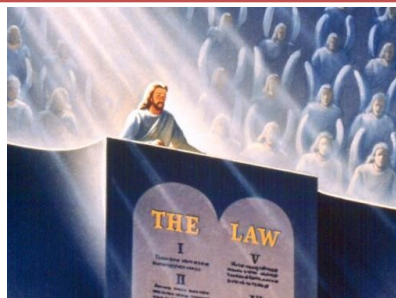
Second, let us remember that all three temptations of Jesus were temptations to do something good but not good enough. They were not temptations to do something bad. The question that Jesus had to face was, “Shall I do things that are all right in themselves, but which are not the best I know, or shall I continue along lines that I know to be the way of God, even though they do not meet with popular success?” Indeed, the greatest temptation to us in life is not to do something bad but to fail to be our best! It is relatively easy to identify and even resist those temptations that appeal to our lower nature; it is more difficult to discern and resist those temptations that come to us with the mask of goodness.

Third, let us also remember that the temptations in the wilderness were the beginning rather than the end of the temptations of Jesus. Luke tells us that the devil finally departed from Jesus, but only for a season. These same temptations reappeared in different forms to Jesus all through his life on earth. Even as late as the hour of agony in Gethsemane, Jesus was still tempted to take some other course than that which led to the cross. And as he was nailed on the cross, he was taunted, “If you are the Son of God, come down from the cross!” Life’s moral struggles are never finished; we never get to a place where we can say, “Well, I’ve conquered that temptation forever; I’ll never be enticed in that direction again.” My Christian brothers and sisters, don’t ever think that. It will be better if we are prepared for the return of the same temptations as long as we shall live in this world. No one can ever feel secure in his achievement of righteousness. As the apostle Paul warned the early Christians, “Let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall.”

Editor’s Note: Rev. Chow rested in the Lord on Feb. 26, 2022 in MA. We remember his love for and faithfulness in serving the Lord. We have been greatly blessed by his works. May the Lord comfort his family. This article is reprinted here by permission. If you would like to purchase Rev. Chow’s book, please contact Mr. Timothy Chow and he can be reached via email [tchow@alum.mit.edu].

基督徒 政治觀

莫子奮

曾聽人說：「基督徒不應過問政治」又有人說：「人是政治的動物。」基督徒也是人，我們活在世上的時候，很難與政治絕緣。歐洲歷史也曾記載政教相爭，教會和政治糾纏不清。早期英國向海外殖民，其中一個原因，也是由於傳教士欲得政治庇護，便利傳教。但是，基督徒對於政治應該有自己的看法。

政治是甚麼？現在提出幾個比較通行的定義：有人說政治是國家機構和國民的行為直接關於國家根本的活動的整個名稱。有人說政治是人和人相互關係中有涉及團體組織的行為。有人說政治是權力的活動。孫中山先生說的最淺白：政治就是管理眾人的事。根據上面的定義，先分三點來思想：

一 政治的範圍

(一) 國家——政治學以國家為研究的單位，所以國家是正直最基本的範圍。國家也是政治制度中的一個重要制度，也是社會統治的運用，而且有一定組織的。社會學說到國家的成因有三：

1. 家長權遺留擴大說
2. 戰爭結果說
3. 宗教影響說

也有人主張國家是神所直接建造之物。又有人主張國家是依着神的命令所直接建造之物。所以國家的興亡，都在神的手中。「他使邦國興旺而又毀滅，他使邦國開廣而又擄去。」(伯十二 23) 正如古人說：「順天者昌，逆天者亡」我們的信仰也是國家由神所經營，而且執政掌權的都是由神所造的。「因為萬有都是靠他造的。無論是天上的，地上的，能看見的，不能看見的，或是有位的，主治的，執政的，掌權的，一概都是藉着他造的，又是為他造的。」(西一 16)。

(二) 國際——國與國之間的事情，便是國際政治。現在國際關係失去和諧，由於現代國家的目的，只求一國的私利，不惜犧牲他國，在

政治活動上缺乏相當的人生哲學。但丁曾說：「近世國家之目的，殊欠合理。真正之目的，必須以整個人類為對象。」因國家目的不合理，便造成國際鬥爭。有人說：「人類的歷史就是一部鬥爭史。」在這末世，這種現象更加明顯：「你們要聽見打仗和打仗的風聲，不要驚慌，因為這些事必須有的，只是末期還沒有到，民要攻打民，國要攻打國，多處必有飢荒地震。」（太二十四 6-7）這些都是人類的罪所帶來的結果。因為世人都是罪人，由罪人的思想去解決國際問題，唯一的辦法，便只有訴諸戰爭。歷史的政治偉人，他們的功勳多半是建在戰爭上，一將功成萬骨枯。成王敗寇，流芳遺臭，都由於戰爭，因為他們認為戰爭是解決國際矛盾的唯一途徑。其實，人間的鬥爭，不過以外表去解決內部的衝突——私慾。基督教卻是要根治內部的罪性，去消除外表的衝突。「你們中間的爭戰鬥毆，是從那裏來的呢？不是從你們百體中戰鬥之私慾來的麼？」（雅四 1）所以基督徒對國際政治的看法，應該根據本身的信仰，構成一個國際主義的哲學，以愛來消弭鬥爭；以信來消除猜忌。國家的目的，應以全人類為對象，要國與國和平，必須人與人相愛。個人雖屬國家，而其意義及價值，則不為國家所限制，除國家行為外，還有靈性範圍的個人活動。一八一五年九月俄皇亞歷山大發起神聖同盟，就是「要本基督教的博愛精神，如弟兄之合作，以維持國際和平，凡加盟的國家需各自勤，令本國人民實行耶穌的教義。」可惜他只以宗教來求達到目的，並非真以政治來服膺宗教，結果，被梅特涅利用，作為鎮壓歐洲國家的工具，變了為魔鬼留地步。現代國家主義也是只重人民的保衛，卻忽視人民的靈性，結果國家變了戰爭的單位。

（三）天國——國家和國際都是地上的政治範圍。基督徒還有一個更高尚、遠大和永久的政治範圍，就是天國，也是神的國，主基督的國。「他要為大，稱為至高者的兒子，主上帝要把他祖大衛的位給他，他要作雅各家的王，直到永遠，他的國也沒有窮盡。」（路一 32-33）主耶穌回答彼拉多曾說：「我的國不屬這世界，我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於交給猶太人，只是我的國不屬這世界。」（約十八 36）我們基督徒雖活在世界也不屬世界，在世不過是客旅寄居。因我們是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。雖然，我們擁有地上的國籍，實在我們的名冊在天上，永久國籍也在天上。中國人寄居國外，叫做華僑，他們永不忘記故國，時刻想到落葉歸根，我們寄居地上，可稱為天僑，也當時刻思念天上的國度。主禱文所說：「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」（太六 10）正是我們應有的國家觀。現在過着分別為聖的生活，人間就是天國，將來蒙主救贖被提，天國降臨人間。

二 政治的權力

政治一詞的含義，包括權力在內，先是攫奪政權，然後掌握政權，操縱政權，運用政權，政治權利的形式，大致有下列各種：

(一) 君權神授——保羅說：「在上有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於上帝的，凡掌權的都是上帝所命的。」（羅十三1）中國皇帝自稱為天子，就是奉天承運，受命於天的意思。英國國王詹姆士一世也主張「君權神授」。既是君權出於上帝，人民所順服的應是上帝，君王所當作的應是順天愛民，因為神就是愛，正如保羅說：「因為他是上帝的用人，是與你有益的。」（羅十三4）倘若假「君權神授」的口號去逆天殘民，必被神所唾棄，巴比倫王尼布甲尼撒，因狂妄驕傲，目中無神被趕離開國位。商紂雖受命為君，但因暴虐無道，結果被殺，他雖曾受命，已遭神人共棄，不再是君，難怪孟子說：「聞誅一夫紂矣，未聞弑其君。」

(二) 政權在民——即現代所謂民主政治，全民政治，以為政權在民。孫中山先生把政權和治權分開，政權屬人民，治權屬政府。人民要有權，政府要有能。法國大革命前，啟蒙思想家主張，天賦人權。盧梭著民約論，鼓吹主權在民的學說。

(三) 階級權力——現代那些主張階級的國家論的，把國家當作支配階級的機關。所以他們說明政治現象也不離階級的觀念。他們依據一般的研究，以為國家的第一個特徵，既是從社會產生，優越於社會，並且和社會隔離的一種強力的支配，那麼，這種強力的支配，便是一種階級對於其他階級支配的強力。因此，他們立張所謂政治活動和政治現象，就是這一階級對於其他階級的支配的活動和現象，甚至神化階級，神化黨魁，成為極權統治。

(四) 上帝掌權——基督徒對政治權力的看法和上面所說的君權、民權、極權都不相同，乃是相信只有上帝掌權。「地的四級都要想念耶和華，並且歸順他。列國的萬族，都要在你面前敬拜，因為國權是耶和華的，他是管理萬國的。」（詩二十二 27-28）「洪水氾濫之時，耶和華坐着為王，直到永遠。」（詩二十九 10）我們相信上帝的權柄，便要服從主的權柄。因為上帝將天上地下所有的權柄賜給了主。（太二十八 18）政權必擔在他肩上（賽九 6）。我們相信接受耶穌作救主，便得到真正的權柄，這是天國的民權。「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，做上帝的兒女」（約一 12）。

三 政治的方式

孫中山先生說：「政就是眾人的事，治就是管理，管理眾人的事便是政治。」所以政治的對象是人民，治理人民有各種不同的方式：

(一) 轄制人民——這是專制和極權國家所採用的方式。法王路

易十六曾說：「上帝造人的目的，為使皇帝有更多的奴僕。」現在專制政體已經式微，轄制人民最厲害的便以極權政治為代表。舊的極權政治如法西斯、納粹，也過去了。新的極權形式，有所謂無產階級專政，標榜工人當家，群眾路線，武裝奪權。關於這些，耶穌都有資格領導，無產階級嗎？主說：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。」（太八 20）工人當家嗎？耶穌出身木匠的家庭，連他的同鄉拿撒勒人都厭棄他，說「這不是木匠的兒子麼？」可見耶穌是如假包換的工人階級。群眾路線嗎？耶穌更有資格煽動群眾去奪取政權。當主以五餅二魚叫五千人吃飽，眾人要來強迫他作王，他就又獨自退到山上去。（約六 15）武裝奪權嗎？當猶太人捉拿耶穌時，門徒拔刀割掉大祭司僕人一個耳朵，耶穌對他說：「收刀入鞘！凡動刀的必死在倒下，你想我不能求我父，現在為我差遣十二營多天使來麼？」（太二十六 52-53）耶穌當然可以指揮天使天兵，他當時沒有這樣做，為了要成就上帝旨意，應驗經上的話。

（二）服務人民——這是民主國家所採用的方式，統治者並非高高在上的君主，乃是人民的公僕，為人民服務，國以民為本，政治的目標要達到美國總統林肯所說的「民有、民治、民享」孫中山先生說：「人生以服務為目的。」才智越大，官位越高，所服務的人數越多，才智小的服百十人之務，才智大的服千萬人之務。耶穌也曾說：「你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們，只是你們中間不可這樣，你們中間誰願為大，就必作你們的用人。誰願為首，就必作你們的僕人。正如人子來，不是要受人服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」（太二十 25-28）基督徒的政治觀也當以服務為目的。

（三）拯救人民——主耶穌順服神的旨意四，降世為人，死在十架，神將他升為至高，天上地下無不屈膝，口稱耶穌基督為主。這是天上政權的統治方式，乃要拯救人民。現世政治的功能，只限於挽救經濟紊亂之消極工作。天國政治的功能乃要拯救失喪的靈魂。世人的政治觀是管理眾人的事，管理得好便算政治上軌道。基督徒的政治觀乃是拯救眾人的命。耶穌降世的目的就是要將自己的百姓從罪惡裏救出來。（太一 21）

政治學的應用，每每受到一種信仰力的支配，政治學無論發展到甚麼程度，總不能統一人類的政治上的信仰。各國的主義，各黨的政策，總是不同的，成為今日動亂的原因。惟有信奉基督才是唯一可以統一的信仰。所以基督徒政治觀的最高原則便是：「先求他的國和他的義。」（太六 33）「願神的國降臨，神的旨意行在地上，如同行在天上。」◆

與恩相稱

胡玉謹

我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。

— 以弗所書 4:1 —

「相稱」在聖經原來文字的基本意思是「重量相等」，可引申為「價值相等」。英文聖經此處就是翻譯成「價值相等」(“worthy” NIV)；就是值得、配得上。我們從神所領受的恩典、福分，有多大、有多重？我們的行事為人也應該表現出同樣的份量，這叫「相稱」。

「蒙召的恩」是什麼？是神豐富恩典，因信耶穌，白白賜給我們的一切福分。如使徒保羅的頌讚：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神、祂在基督裡、曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」(以弗所書 1:3)。「各樣」，原文是一切或所有。神把在天上所有的屬靈的福分都賜給我們了；「一切、所有」，那是何等豐富的福！就如永生的救恩；揀選預定、兒子名分、基督救贖、天上基業、聖靈印記(參以弗所書 1:4-13)；又有今生神的眷顧，天天保守我們，賜給我們日用的飲食，引導我們前途...。我們行事為人應該與神的「豐富」相稱、相配。我們的生活，表現出來的，應該是蒙大恩、享大福的樣子。不是表演，不是裝假；是自然的流露。我們看見一個什麼人，會對他說：「你真有福氣」？不是總是愁眉苦臉的，而是常常面帶笑容的。有福的人，什麼樣子？常常喜樂！所以，行事為人與蒙召的恩相稱，就常常喜樂。

我們實在是蒙神賜豐富恩典、蒙神賜大福，有沒活出「蒙福」「享福」的樣式？要常常思想、回顧神給我們的恩典；為此，常常感恩。常常感恩，就會常常喜樂。反過來，不知感恩，就會抱怨。總是想：我還欠這個，還少那個。這樣生活，就很痛苦很煩惱。常常感恩，更能享受神所賜的福。行事為人與蒙召的恩相稱，要天天感謝神。有那麼多感謝的事？首先，單單因著神赦免我們的罪，賜給我們永生，接納我們作祂

的兒女，就應該天天感謝神。創造天地、掌管萬有的主宰是我們的父，這是多麼寶貴的關係、是何等大的福分！每天一醒過來，就應該說：「天父，感謝祢，賜給我永生；活著有活潑的盼望」。

其次，為我們現今所擁有的東西，能夠享受的一切，為所擁有的「家人」、「家產」來感謝神；也是天天感恩不盡。不必羨慕別人有這個，為什麼我沒有。不要一遇難處，就懷疑神，為什麼沒有眷顧我。要常常感謝神，我有眼睛可以看（許多人不能看，或是看不清）。感謝神，我有耳朵可以聽（許多人不能聽）。感謝神，我有手可以拿東西，有腳可以走路（許多人生來就沒有手腳，有不少人因意外失去手腳）。感謝神，我可以自由行動；有許多人，因病長年住在醫院裏面。感謝神，我有房可住，有家可回。許多人沒有家，晚上在街邊角落露宿。全世界有百分之七十五的人，連最基本的食、衣、住都有問題。我們現今所擁有的，不是理所當然，是神眷顧、保守、供應。應該喜樂、感恩。

第三，為我們在永恆裡將要得的福分「天上的基業」，更要常常喜樂感恩。不要羨慕別人的成功成就、資財富裕，或衣食住行、休閒娛樂上的享樂；免得我們受誘惑，也花過多的時間精力去追求這些。世上的人，用前半輩子的辛勤勞苦，只知換取後半輩子的享受。這樣的生活正與「不認識神」相稱！基督徒卻要注目永恆，預備迎見主。

今生所擁有的無論多麼美好、豐富，都是短暫的，都不能帶進永生；只有神為我們預備的「天上的基業」，才是永遠歸我們擁有的。新移民（連我們曾也在其中），努力拼命地掙錢，捨去許多休閒、娛樂，甚至享受天倫親情的時間，為的只不過是「短暫幾年的好」生活。我們要思想、前瞻「永生的好」。我們是神的兒女，也是神的後嗣，與基督一同為後嗣。我們有天上永恆基業的「繼承權」，要常常歡歡喜喜的感恩！更要盡神兒女的本分，分外殷勤，在至聖的真道上造就自己；忠心盡責，竭力多作主工；在有限的今生，愛惜光陰，預備好自己，將來迎見主時，能得著稱讚、榮耀、尊貴。

與蒙召的恩相稱；我們的眼光要望向永恆。想要埋怨「我沒有那個」時，改口「我還有這些」；甚至進一步說：「我有主耶穌基督，我有永生；這是最豐富、最寶貴的！」效法一位牧者所說的：「有主萬事足！」我們既然領受了神那麼豐富的恩典，就要常常喜樂，常常感恩。這樣才與神兒女的身分相稱、相配。◆

我的禱告經歷（一）

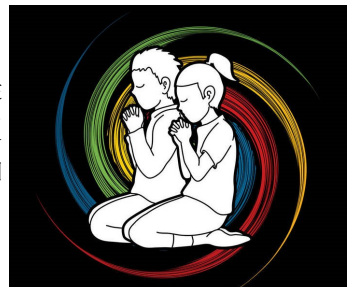
孟渝昭

經文：路加福音十 20

在大學時參加了基督徒團契弟兄們所組織的「音樂佈道團」。我們有十一、二個男生，每年一放寒暑假，就一起到台灣各處，用唱詩歌的方式傳福音。有一年暑假我們在台灣的山地，約用了一週多的時間，在許多山地村落開佈道會。那時台灣的山地交通非常不便，每天爬山涉水非常勞累。有一晚聚會完畢後，村中教會的一位長老，帶著一對抱著孩子的年輕夫婦來找我們。原來這個孩子發著高燒，久久未退，做父母的非常焦急。若要看醫生，就必須在黑暗的山中走十多小時，才能到小城中的醫院，顯然緩不濟急。著急的父母不得已，就來要求我們為這個孩子禱告。我們這些佈道團的弟兄，不過是一群大學生，並無為人禱告醫病的經驗。但大家都知道，當時情況可能十分嚴重，且緊急，除了迫切禱告，倚靠我們的天父之外，別無他法。所以須要大家很認真的為孩子禱告。因此我們一個接一個的，接手在孩子的身上懇切地禱告，求神施恩醫治。當我們禱告完畢，孩子似乎在母親懷中睡著了，這對父母便將他帶回去。我們整夜懷著一個忐忑的心，不知這孩子會如何。

第二天當我們要離開這村子時，許多人來送我們，很驚喜的，看到了孩子的父母也在其中。他們特來向我們致謝，因前一夜孩子已恢復了正常。所有的佈道團員，不但鬆了一口氣，更心中滿了喜樂。當時，我們深知是神自己的恩典，沒有一個人會以為自己有甚麼禱告的功勞，反倒因此學習了一次極寶貴禱告的經歷而感恩。

我們可以確信，天父喜悅我們以謙卑，真誠，同心合一的心來禱告。耶穌曾對門徒說，不要以為自己為神做了甚麼而喜樂，反而應當要為神為我們所做的而喜樂。誠然如是。◆

十二籃零碎 愛因斯坦的 小凳子

王敬

過了三天，就遇見他在殿裏，坐在教師中間，一面聽，一面問。耶穌說，為甚麼找我呢。豈不知我應當以我父的事為念麼。（路二 46-49）

阿爾伯特·愛因斯坦（1879-1955）美籍德國著名物理學家，他幼年給人一種遲鈍的感覺，三歲還不會說話，小學時學業一塌糊塗，被人認為弱智。

有一次，勞作課下課時，同學們爭先恐後的繳上自己漂亮的作品，愛因斯坦雖然累得滿頭大汗，卻還是不能當堂上交作品，到了第二天，他才交給老師一張很粗陋的小板凳，老師很不滿意指著張小板凳問全班的學生：「你們可曾見過這樣糟糕的凳子嗎？」學生們一起搖頭，愛因斯坦默然無聲，老師推了一下眼鏡，斷然說道：「我想，世界上不會有比這更壞的凳子了.....」，老師這番萬苦的話，引得孩子們哄堂大笑，笑聲稍停，只聽愛因斯坦輕輕地嘶啞但很堅定地說：「有的！」大家都吃驚地瞪著他，只見他從課桌下面拿出兩張小板凳，說：「這是我第一次，第二次製作的，剛才交給老師的，已經是我第三次製作的作品，雖然不能使人滿意，可總比這兩張要強一些。」老師立即走到愛因斯坦跟前，認真的，反覆察看那兩張小板凳，深為感動，從此，對他的態度也改變了。

這位遲鈍，被視為弱智的愛因斯坦他那**鍥而不舍**的精神，竟發表了相對論，引起科學界一大革命，1921年獲得了諾貝爾獎。（路二 40-49）記載，就在十二歲時，隨父母到耶路撒冷城過節，節期完了，父母回去了，但主仍留耶路撒冷城，坐在教室（熟悉聖經律法禮儀的拉比）中間，一面聽，一面問（按照猶太習俗，男孩年滿十三歲便開始受律法約束，稱為「律法之子」正式成為以色列聖會的會員，一般在十二歲即開始做準備工作。）後來父母發現主未回來便返回聖城找他，當找到，耶穌的母親問他為甚麼不同回去時，耶穌的話更使我們感動，耶穌說：「豈不知我應當以我父的事為念嗎？」這話表示祂時時以天父所交付的事為念，及早作準備，終於成就了父神差遣愛子拯救普世罪人的大功，這也啟示我們屬主的人，也應當常常以天父的事為念，而不要以地上的事為念。（西三 1-3）使徒保羅也勉勵信徒應當常常思念上面的事，不要思念地上的事。◆

座右旋律

主必快來

黎翰飛

主必快來

啓22:12

黎翰飛調

♩ = 112

2022

Voice

3 . 2 1 5 | 6 1 5 - | 1 . 6 4 2 | 1 7 1 - |
看 哪,我 必 快 來! 看 哪,我 必 快 來!

5
5 - 5 6 | 5 - - 1 | 1 1 1 1 2 1 | 7 1 2 - |
賞 罰 在 我, 要 照 各 人 所 行 的 報 應 他。

9
1 - 1 2 | 1 - - 3 | 3 3 3 3 4 3 | 4 5 6 - |
賞 罰 在 我, 要 照 各 人 所 行 的 報 應 他。

13
5 . 5 6 5 | 4 3 4 - | 3 . 3 4 3 | 2 1 2 - |
看 哪,我 必 快 來! 看 哪,我 必 快 來!

17
5 . 5 6 5 | 4 3 4 - | 1 . 1 1 7 | 6 7 1 - |
看 哪,我 必 快 來! 看 哪,我 必 快 來!

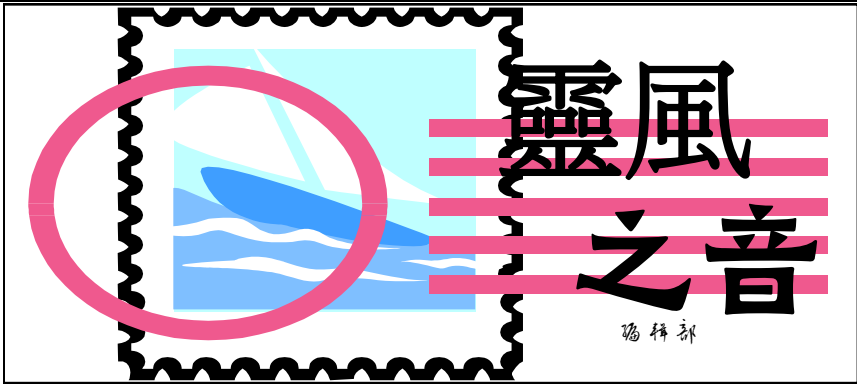
要播放曲調，只需從互聯網下載下列檔案：

[https://www.bibleversestunes.org/wp-content/](https://www.bibleversestunes.org/wp-content/uploads/2022/02/C_The-Lord-Is-Coming-Soon.mp3)

[uploads/2022/02/C_The-Lord-Is-Coming-Soon.mp3](https://www.bibleversestunes.org/wp-content/uploads/2022/02/C_The-Lord-Is-Coming-Soon.mp3)

或用智能手機的 camera 掃描二維碼：

△始終如一

思考「持守真道」這主題時，就想到《聖經》中有不少前人所留下來的榜樣可供學習。第一個就想那「與神同行三百年」的以諾，這位人類的第七代，六十五歲就生子，起名瑪土撒拉，是含有豫言性：「死後災禍就臨到」，瑪土撒拉活到 969 歲，洪水滅世。這豫言很準確；瑪土撒拉 187 歲生拉麥，拉麥 182 歲生挪亞，挪亞 600 歲，「洪水氾濫在地上（187+182+600=969）。這豫言早已實現。另一個豫言要等到主耶穌再來才實現的，那是雅各的兄弟，也是耶穌肉身的弟弟猶大透過《偽經》所得的默示：「亞當的七世孫以諾，曾豫言這些人說：看哪，主帶着他的千萬聖者降臨。要在眾人身上行審判，證實那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞他的剛愎話」（猶 14-15）。

這位人類首先說豫言的，無疑是第一位先知。第一個豫言已實現，第二個豫言也必實現，那是關乎主耶穌再來要發生的事。《聖經》特別提到他，是生了一個兒子之後，就「與神同行三百年」，在地上只活 365 年，「他就不在世了」。

在信心的名人堂《希伯來書》第十一章，記載十個人的簡史，單提名的也有六位，以諾是第二位，在亞伯之後，所見證的也是根據（創 5 21-24）所記，是「以諾因着信被接去，不至於見死，人也找不着他，因為神已經把他接去了。只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。人非有信，就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人，必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人」（來十一 5-6）。以諾這簡短的生平，可以說是「持守真道」最好的榜樣。

1 首先知道神：當那被神「看中」的亞伯被哥哥殺了以後，夏娃再生一子叫塞特（償還之意），也有「代替」的意思，代替亞伯。塞特生子

名叫以挪士（必死的人之意），但就在他的時候「人纔求告耶和華」，現代中文譯作：「那時候，人開始求告耶和華的名。」指耶和華這名稱與敬拜神連在一起，是這時候開始的。以諾是他的後代，必從前輩知道神的事。

2 受教信靠神：以諾的父親名叫雅列（卑下之意），在神面前謙卑，無可誇，162 歲才生兒子，願將這兒子奉獻給神，給他起名以諾（奉獻之意），就從小培養他，六十五年之久，以諾具有敬畏神的心志，信靠神，領受神的教導，順服神的指引，神喜悅他，當他 65 歲生子，甚至是他的後代將要遭遇的事，藉此給他兒子起名叫瑪土撒拉（死後災禍就臨到之意）。

3 決心跟隨神：以諾有了這豫言性的兒子，更決心跟隨神，活在神面前，持守三百年，始終如一，神喜悅他。給超奇的賞賜，未經身死，「神將他取去，他就不在世了」。以諾成為人類第一個帶着血肉之軀被接升天，至今仍活在神面前。以後還有以利亞（王下二 11）。

思想「持守真道」，才想到「與神同行三百年」的以諾，三百年始終如一，將自己奉獻給神，與神的關係不間斷，直到見神的面。我們蒙恩得救，是真道生了我們。耶穌基督就是「真道」。使徒保羅提示提摩太：「從前所交託你的真道，你要靠着那住在我們裏面的聖靈，牢牢的守着」（提後一 14） 牢守多久？保羅的自我見證：「所信的道，我已經守住了，從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的。」他同樣激勵我們：「也賜給凡愛慕他顯現的人」（提後四 7-8）。時代衝擊太大，我們能否持守真道直到見主面。

△夏令退修

教會五十屆夏令會（七月十至十三日）在賓州「基督使者協會」（21 Ambassador Dr. Paradise, PA17562）舉行，籌備工作已就緒，定於四月十日開始報名，希望弟兄姊妹按時報名，歡迎家人同行，能介紹親友參加，機會難得。

今年主題：「持守真道」，若尚未得道者，希望赴會領受真道，得道者能堅守真道持之以恆。神的僕人陳欽文牧師將帶來寶貴的信息，上主必賜福各人，能飽嘗恩福。也請弟兄姊妹為此退修會禱告，謹記主題經文：「親愛的朋友們，你們應該始終堅立在至聖的信仰上，藉着聖靈的力量禱告，常常生活在上帝的愛裏，仰望我們的主耶穌基督憐憫你們，賜給你們永恆的生命」（猶大書 20-21 節），取自現代中譯本。

中華歸主紐約教會
Chinese For Christ New York Church

142-21/23 Franklin Ave.

Flushing N.Y. 11355

Address Service Requested

Non-Profit Org.
U.S. Postage
PAID
Flushing, N.Y.
Permi No.1110

