

靈風

Spirit Wind

Vol.51. No.05 May 2022

第五十一卷第五期 (總第 598期) 二零二二年五月

目錄

基督的身量	智慧之子 / 康錫慶	01
特 稿	革哩底？克里特？ / 微光	07
	滿足與不滿足 / 周天和	11
	信徒蒙恩之路—受 / 蘇國文	15
	神的旨意與引領 / 周孝玉珍	19
	向這對母牛學習 / 曾玉興	22
講壇信息	Rewards / Daniel T.W	25
基督徒觀	基督徒的歷史觀 / 莫子奮	29
靈修分享	父親的憐恤 / 胡至誼	33
靈修心得	我的禱告經歷（三） 孟渝昭	35
十二籃零碎	愚公移山後記 / 王敬	36
座右旋律	求復興作為 / 黎翰飛	37
旅行足跡	杜拜世博會（二） / 李國維	38
靈風之音	編輯部	39
封 底	2022 年夏令退修會報名信息	

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。

智慧之子

康錫慶

智慧與知識有別，但《聖經》對兩者有時也並提。尤其《箴言》常出現：「敬畏耶和華是知識的開端。」也是「智慧的開端。」「智慧人積存知識。」「智慧人的舌善發知識。」「智慧人的嘴，播揚知識。」「智慧人的耳求知識」（箴一 7，九 10，十 14，十五 2，7，十八 15）。先知與使徒也有同樣的說法：「你一生一世必得安穩，有豐盛的救恩，並智慧和知識。」「他們必以知識和智慧牧養你們。」「深哉！神豐富智慧和知識。」「所積蓄的一切智慧知識都在他裏面藏着」（賽三十三 6，耶三 15，羅十一 33，西二 3）。按「知識」是由直覺得來的種種觀念，有了解，理念，都從學習而來。至於「智慧」含有經驗的意義，真知道的直覺。《聖經》論智慧是根於人對神正確的認識，所以真智慧是認識神的知識；保羅為以弗所信徒的禱告是「求我們主耶穌基督的神榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道他」（弗一 17）。所以要真知道神，不是用科學的實驗，哲理的推論，物理的考究，必須是從賜智慧的靈啟示而得。

然而《聖經》首先提及「智慧」竟是出於墮落的人類始祖夏娃的口；是她受到那蛇的引誘。看那神吩咐不可喫的樹上的果子，「好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了，又給她丈夫，她丈夫也喫了」（創三 6）。「有智慧」，那是甚麼智慧？不是認識神的真智慧，而是悖逆神敗壞了的智慧；那原是神賜給天使的智慧。神最初造天使作神忠心的僕役，所以賜予「智慧充足，全然美麗」（結二十八 12）。可惜那稱為「明亮之星，早晨之子」的天使長，「因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧。」被神摔倒成了魔鬼（賽十四 12-15，結二十八 12-17）。牠就心不甘情不願地利用那「敗壞的智慧」與神作對，先是使神造的地球變成「空虛混沌，淵面黑暗。」神重新修整大地，適合將要照自己形像樣式造的人居住，六天重修後，看着「都甚好」。將人安置在伊甸園，並賜人治理全地的管理權，牠就利用那「敗壞的智慧」附在園中最狡猾的蛇潛入伊甸園，用花言巧語引誘人的始祖悖逆神。始祖沒有盡「看守」的責任，落入牠的圈套。結果始祖違背了

神的命令，作了神吩咐不可作的事，順從那出於敗壞智慧的詭計，奪取神賦予全地的管理權，登上「世界的王」座位，致「全世界都臥在那惡者手下」（約十四 30，約壹五 19）。這是夏娃口中所說的「有智慧」的來源；的確，當始祖喫了不該喫的果子之後，眼睛是明亮了，卻只看見「自己是赤身露體」的醜態，果然曉得「拿無花果樹的葉子編作裙子。」這是發揮智慧的效用，用自己的方法解決自己的問題，是人的智慧，來自那惡者敗壞的智慧。但結果如何？「天起了涼風」葉子枯萎，醜態畢露，難怪當神行走在園中，二人只好躲進樹木中，敗壞的智慧只有用在一時。當神慈聲呼喚：「你在那裏？」才承認，聽見神的聲音，「就害怕」，知道自己赤身露體，是神的憐憫，才「用皮子做衣服給他們穿」。人敗壞的智慧只能用樹葉作裙子為自己遮蓋，惟有神的智慧，才能用皮子作衣服給他們穿。

這段原始的歷史，構成人類史的全面。世人生活在那惡者敗壞的智慧中，也帶來不少成就，不斷地用樹葉編裙子，帶進各種的文化，宗教，道德。美化人生，人為的真、善、美具備。正如以賽亞先知所云：人「所有的義都像污穢的衣服。我們都像葉子漸漸枯乾。我們的罪孽好像風把我們吹去。」原因是耶利米先知解明：「人心比萬物都詭詐，壞到極處」（賽六十四 6，耶十七 9）。這正是人類來到第十代；挪亞的世代，神用洪水滅世，是神見「人在地上罪惡很大，終日所思所想的盡都是惡。」（創六 5）。那盡都是惡的「思想」帶來罪惡的「行為」，是那惡者世界的王敗壞智慧的產品。神說：「我耶和華是鑒察人心，試驗人肺腑的，要照各人所行的，和他作事的結果報應他」（耶十七 10）。

然而神並不永遠懷怒，及至時候滿足，親自降世，「道成肉身」被生為人，住在人中間，名叫耶穌（救主的意思），自稱：「人子來，為要尋找拯救失喪的人」（路十九 10）。這是神的智慧——用皮做衣服代替樹葉的裙子。

耶穌來開拓一個新的時代。神先差遣一位開路先鋒施洗約翰，預備道路；在人心中填滿山窪，削平大小山崗，鋪平高低地帶，修平崎嶇路徑。呼喚人為「毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的忿怒呢？你們要結出果子來，與悔改的心相稱」（太三 7）。目的是將人帶到耶穌這位智慧之子面前。祂要救人脫離「黑暗的權勢」，就是那惡者以敗壞智慧統治的政權，遷進神愛子耶穌基督以真智慧統治的政權，是蒙救贖，罪過得赦免的國度（西一 13-14）。

主耶穌藉十字架成就了救恩，凡接受這救恩的人就是蒙救贖的人，從

世人中分別出來，成為另一族類；是「被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。」（彼前二9）。

耶穌約三十歲出來傳道是「周流四方行善事」（徒十 38）。常為世代嘆息：「噯，這又不信又悖謬的世代阿，我在你們這裏要到幾時呢」（太十七 17）。一次在介紹施洗約翰之後，有感而言：「我可用甚麼比這世代呢？」祂用「孩童」形容世代，表示幼稚不成熟，只知在街市上玩耍，是非不分；人看施洗約翰在猶大曠野傳道，身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，喫的是蝗蟲野蜜，認為他「也不喫，也不喝」，批評他是「被鬼附着的」，而耶穌是有請必到，婚姻筵席也好，稅吏罪人也有請必到，認為他「也喫，也喝，貪喫好酒的人，是稅吏和罪人的朋友。」這是出於世代人所認為的，自覺聰明。不錯，這是出於那敗壞了的智慧的評語。耶穌就用一句話指證：「智慧之子總以智慧為是。」古卷作：「但智慧在行為上就顯為是」現代中文譯作「上帝的智慧是從智慧的果子彰顯出來」（太十一 16-19）。耶穌這句話道出真智慧從敗壞了的智慧分別出來。

一 認清世代

耶穌是神的智慧，看透世代的真像，因此感嘆，我在你們這裏「忍耐你們要到幾時呢？」在這比喻中，耶穌將世人看為兩群孩童，都在街市上玩耍，似乎無所是事，一會兒吹笛，奏樂歌，要求另一群跳舞。一會兒悲傷唱哀歌，要求另一群捶胸，可是都得不到回應。這兩群孩童可代表世代中的兩批人；一是代表那生活在那惡者權下的，這種人也有智慧，卻是屬於那惡者敗壞了的智慧。只看現實，自以為聰明，議論紛紛；諸如那位完全正直，敬畏神，遠離惡事的約伯，面臨極大的損失，後來連身體的健康也受損，連他的夫人也叫他「死了罷」。四個好友來安慰他，看他的慘況，不但沒有安慰他，反找出各種學理、哲理，甚至神學理論批判他。就是耶穌由童貞而生，也引起不少誹謗。論及十字架的道理也認為是神的愚拙。耶穌復活也被認為是荒唐無稽之談，太多太多無法盡述。這出於敗壞了的智慧的聲音，正是那批主動的孩童呼喚另一群孩童應和，發現另一群全無動於衷。是的，這一群是有神的真智慧，有認清世代真象的智慧。是在主耶穌基督裏的人，擁有耶穌基督的真智慧，也是智慧之子。主耶穌早已提示是個「邪惡淫亂的世代」（太十二 39）。使徒保羅也明示：「現今的世代邪惡」，是「彎曲悖謬的世

代」(弗五 16, 腓二 15)。不正直,口是心非,假冒為善,唯我獨尊。從敗壞的智慧帶出悖逆的行為,狂妄,荒謬,頑梗不化,有如無知的孩童,正如以賽亞先知所謂「心蒙脂油,耳朵發沉,眼睛昏迷」(賽六 10)只見自己,自我取樂,滿足自己的慾望,這都是世代的通病。一個屬神的人,有從神而來的智慧,能參透萬事,因為神將智慧的靈賜給神的兒女,能分辨這世代的實情。

二 活在世代

智慧之子活在世代中,是主耶穌向天父的禱告中的一個祈求:「我不求你叫他們離開世界,只求你保守他們脫離那惡者」(約十七 15)。若信了主,就離世與基督同在,不是好得無比嗎?然而主卻要屬祂的人蒙恩之後,認清這世代,也生活在那惡者掌權的邪惡,悖謬,彎曲的世代中,使智慧之子在敗壞智慧的世代中要顯出真智慧。從消極與積極兩方面表現出來。

1. 消極的一面——不隨波逐流

世代在轉變,實質並不變,有人稱這時代已進入後現代主義的世代了,其實這是開始於二十世紀三十年代,直到七十年代才廣泛地被注意。由於不滿一般喜歡哲理思想,專注那理性科學的現代主義,只在絕對的權威中打滾。因此引進以感性相對的自我主義,被稱為後現代主義,注重生活在自我的小天地,個人意識高漲,不接受權威,往往是我行我素;常發出:「為甚麼我不能這樣作」的問題,將「放縱」說成「自由」,這好像成了美國的文化。據調查離婚率降低,其實是以同居代替結婚,沒有結婚何來離婚。家庭制度被破壞。這種開放性的思想,鼓勵多元的思維;包容不同的文化信仰,相對的主義,沒有絕對的價值,也就否認傳統道德。每個人只為今天而活,不太為明天打算,凡事都是多元化,黑白不分,不相信生活只有一種方法,性的開放引來同性戀,多角戀,變性人,只求選擇,不受教導。

可惜,這些所謂的後現代主義思想,智慧之子不是不知,卻是隨波逐流。今日教會也受到衝擊,連教牧人員也隨世代潮流,致教會社會化。不久前,蘇穎智牧師曾以「後現代世界講壇的五個主要趨勢」主講,共提五點:一、僅引用經文而非詮釋經文;引了經文,只調上一些主義,新聞或故事,個人心得。二、多強調經歷少注重真理;後現代主義是注重感官時代,拒絕受真理的約束,不敢正面宣講真理,強調個人主觀經

歷。三、重改善生活而輕追求生命；只講安慰，鼓勵，沒有正視聖經全面的信息。四、只注視當下而未放眼永恆；只觸及些方法，技巧的課題，少著眼神在歷史中的作為，神永恆的旨意與計劃。五、取以人為本而無以神為本；只扁平的視野，缺乏深度的視野，重短暫的利益，沒有突顯聖經真理的特性。難怪信徒靈命不長進而隨波逐流。

回顧舉世無雙的所羅門王，從神求得智慧，是「極大的智慧聰明，和廣大的心，如海沙，不可測量。」在他以前沒有，在他以後也沒有。「他的智慧勝過萬人」（王上三 4-15，四 29-34）。以色列國在他統治之下，發揚光大，帶進黃金時代，使「他的名聲傳揚在四圍列國。」列王聽見所羅門的智慧，都差人來聽他智慧的話，甚至示巴女王也親自來訪，見所羅門智慧所作的一切，敬佩到五體投地，「詫異得神不守舍」。聲揚他：「我在本國裏所聽見論到你的事和你的智慧，實在是真的。我先不信那些話，及至我來親眼看見了，纔知道人所告訴我的還不到一半。你的智慧和你的福分，超越我所聽見的風聲。」（王上十 1-7）如此一位偉大的智慧王，竟也淪到喪國的慘劇。無他，是妄用智慧，以致隨波逐流；先是異族通婚；「所羅門與埃及王法老結親，娶了法老的女兒為妻。」再是任納妃嬪：「寵愛許多外邦女子，就是摩押女子，亞捫女子，以東女子，西頓女子，赫人女子。」共有妃七百，都是公主，還有嬪三百，將所羅門陷在妃嬪的引誘「去隨從別神」，行「耶和華眼中看為惡的事」（王上十一 1-8）。再者；一位和平的君王竟隨意擴展軍備：「聚集戰車馬兵」。馬是從埃及帶來的，車是從赫人，亞蘭買來的。違反當日摩西的宣示（王上十 26-29，代下一 14-17，申十七 16）。這偉大的智慧王妄用智慧，惹神發怒。「因為他的心偏離向他兩次顯現的耶和華以色列的神。」終於使一個黃金國度分裂為南北兩國（王上十一 9-13）。這段王國史是《聖經》最可悲的往事，足為這世代最高的警惕，智慧王的敗落是沒有按智慧行事，成為世代的一面鏡子。

讓主耶穌的話：智慧之子，總要從智慧的行事表達，生活在這世代中，不但認清世代的真面目，也要謹慎自己，總要堅守從主領受的道，免得「隨流失去」（來二 1）。除了這不隨波逐流。

2. 積極的一面——要逆流而上

智慧之子，是從智慧的果子證實出來。耶穌有四個弟弟，耶穌在世時都不信他們的哥哥是神的兒子，以色列人所盼望的彌賽亞而不太尊重他（約七 2-5）。直到耶穌從死裏復活後，特向弟弟雅各顯現（林前十五

7)。他們才信，甚至大發熱心，特別是雅各，後來被稱為「義人雅各」，初期教會舉行第一次議會，他還擔任大會主席，決定外邦信徒不必守律法，只要「禁戒祭偶像的物，和血，並勒死的牲畜，和姦淫」，是由他定案（徒十五 1-29）。還有弟弟猶大，兩位分別寫有《雅各書》和《猶大書》，都列在《聖經》中。《猶大書》雖簡短的一章，被列在其他書信之後，《啟示錄》之前，成為「世代的警鐘」喚醒信徒「要為從前一次交付聖徒的真道竭力爭辯」（猶 3），不受這末了世代氾濫的異端之風吹拂而飄來飄去，要持守真道直到見主面。而《雅各書》則強調「信心的行為」；有信心沒有行為是死的，正如有身體沒有靈魂也是死的一樣，就是鬼魔也信，卻是戰兢的（雅二 17-20，26）。

隨之，雅各也論智慧，特別提到兩種智慧；一是「屬地的屬情慾的屬魔鬼的。」一是「從上頭來的」（雅三 13-18）分辨的很清楚，讓生活在這世代中神的兒女有所棄絕，有所適從。明白主耶穌所謂「智慧之子，總以智慧為是」的真意。因為世人也自以為有智慧，也能分辨好歹，就是夏娃那種「眼睛就明亮了」帶來的智慧。是知道自己赤身露體，只會用樹葉遮羞而已；可是擋不住天起的涼風。那是以賽亞先知指出世人的義「都像葉子漸漸枯乾」而已，這智慧只是從那惡者得來敗壞的智慧，就是雅各在這裏所道：先是心裏懷着「苦毒的嫉妒和分爭」，就帶來自誇，說謊，擾亂和各種壞事。這也是昔日挪亞時代的實況：「終日所思想的盡都是惡」才顯出「罪惡很大」。從人類始祖亞當夏娃承受從那惡者的敗壞的智慧以來，世世代代的潮流變本加厲，我們也是生活在這種潮流中，若非神的憐憫，藉主耶穌的救贖，一樣被這潮流沖走。

感謝神測不透的大愛，把我們從那潮流中拉出來，藉着智慧的靈充滿，讓我們有那屬神的智慧，也成為智慧之子，就當逆流而上，活出從上頭來的智慧：「先是清潔，後是和平，溫良，柔順，滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒。並且使人和平的，是用和平所栽種的義果。」雅各列出這一連串的「義果」，是屬神的人在這敗壞的世代中逆流而上的表現，將「神百般的智慧」彰顯在這充滿邪惡、悖謬，不信的人間。就是保羅的教導：「使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵得兒女，你們顯在這世代中，好像明光照耀。將生命的道表明出來」（腓二 14-16）。呼應先知但以理的理念：「智慧人必發光，如同天上的光，那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠」（但十二 3）。◆

革哩底？

克里特？

附光

經文：「革哩底人常說謊話，乃是惡獸，又饞又懶。」
 （多一 12）

打開聖經地圖，原來革哩底是地中海中的第一大島，面對愛琴海口，大有保護船隻平安入海之勢。當日保羅作為囚犯被押乘船去羅馬，經過該島的南面佳奧港時，因風浪太大，他勸他們不要開船，停在佳奧過冬，免得遭遇船不可抵禦的狂風巨浪；但是船主和押解犯人的百夫長，認為那時風和日清，不聽保羅的勸告，堅決開船；結果剛離島入海，就被狂風襲擊，船舵失去控制，大有翻船的危險。他們雖把船中的貨物，家具盡都拋入海中，想減輕船的重量，也無濟於事；連水手們也害怕了，想要乘小船逃跑。全船的人都自感性命難保，多日吃不下飯，以為必死無疑。這時保羅受主啟示，站起來安慰全船的人，預告船必撞在小島損壞，但是全船的人都會安全獲救；於是他帶頭吃飯，全船 276 人都聽信保羅的話，得到安慰，也都吃了。在失去控制，經過十四個晝夜的狂風駭浪，卻使全船的人看見並認識了神的大能。（使徒行傳 27-28 章）

在 1919 年出版的和合本中文聖經中，名稱翻譯為革哩底島，但是新譯本的和合本聖經中，卻譯為克里特，是何緣故？是不是認為原翻譯有誤？但是新約聖經是以希臘文寫的，而原主持翻譯的富善牧師又是精通希利尼文（即希臘文）的專家，怎麼會錯誤？可能是因為多年的習慣緣故，我總感到讀起新譯本來，別别扭扭的。前些時候，剛好我的外孫女婿來我家，他是希臘人。我就把地中海地圖展開來，要他把那個島的名字，用希臘話音讀出來，他在手機上，示出希臘文的島名，並且用希臘語讀出來，果然讀音是革哩底。但是為甚麼新譯和合本是克里特呢？我再翻看英文聖經，使我恍然大悟，NIV 英文聖經是 Crete 或 Cretans（而 KJV 聖經譯為 Cretians）都有點改變了原音，正如美國人念「中國人」這三字，卻發不準音調，總是說：中國瑞恩！昔常以為笑談。所以可能新和合本是根據 NIV 英文聖經修訂的；也許沒有希臘人參與修訂。我總希望不要把原譯本正確的翻譯改變了；總感覺是一個小小的遺憾。

談了這些，還未完全歸入正題，請想一想，保羅當日所以向提多說這

句話，是要他明白甚麼呢？從他所引用本地先知所說的，短短一句話中，我們看到了革哩底人有四大問題：1 常喜歡說謊；2 心中充滿罪惡，如同惡獸；3 又饞；4 又懶。我的外孫女婿告訴我，他們希臘人都知道，在革哩底島上，原住的居民，文明開化較遲，非常兇殘；是當日著名的土著，以後受到鄰居文明希臘的熏陶，那個民族已消失在希臘文化中。不過他的講述，恰恰佐證了那位先知，對當日的革哩底人的評語。

當讀了這段經文後，我發現我和我們世人在罪中生活，實在是和革哩底人，並沒有甚麼大的差別。

一 常愛撒謊：我們都會撒謊，常常會脫口而出，為了怕失掉面子而撒謊；為了達到不可告人的目的而撒謊；為了爭奪權位而撒謊；為了怕失去女朋友（或男朋友）的愛而撒謊；為了想在夜間和朋友天天狂歡，因而欺騙家人說是工作忙碌，需要加班而撒謊。個人會撒謊，集體也會撒謊，國家領導人也會撒謊。希特勒起初假惺惺的對猶太人示好，撒謊說歡迎那些遭俄國沙皇追殺的猶太人到德國來；後來卻翻臉用各種殘忍手段，將 600 多萬猶太人屠殺，賺了無數的金銀財寶，作為他妄想在全世界稱霸的基金。日本軍國主義者為了侵占中國，在盧溝橋撒謊說有一個日兵失蹤，掀起了八年的侵略戰爭。無獨有偶，美國也有人，竟然在聯合國大會上，掏出一小袋化肥作為鐵證，謊稱伊拉克有大規模生物化學殺傷武器，而且不顧聯合國的反對，掀起了對伊拉克的侵略戰爭，原來是為了中東的石油。至於在中國謊說是開展場轟轟烈烈的文化大革命，而實際上是一場奪權的鬭爭。

耶穌論撒旦說：「它說謊是出於自己，因它本來是說謊的，也是說謊之人的父。」（約八 44）撒旦引誘始祖犯罪，謊言的罪就從此入了世界。可是要知道，在神看來，撒謊並不是小罪，是和淫亂，拜偶像者一樣，如不棄絕，是進不了聖城新耶路撒冷的。請看（啟二十二 15）就會恍然大悟了。

二 是個惡獸：神造動物原來性情溫良柔順，正如先知以賽亞所描述千禧年國的景象那樣：「財狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥，少壯獅子與牛犢並肥畜同群，小孩子要牽引它們；...吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，斷奶的嬰孩必按手在毒蛇的穴上。在我的聖山遍處，這一切都不傷人，不害物；因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充

滿洋海一般。」（賽十一 6-9）這是當初伊甸園的原來景象；可惜始祖被撒旦的謊言所欺騙，引入了罪惡，而把伊甸園污染了：神則以祂的愛子耶穌的捨命，要把樂園恢復起來。

人就是人，怎麼會是獸呢？問題是，人心中充滿了罪惡，就有了謊言欺騙，損人利己，壓榨剝削，你爭我奪，謀財害命，荒淫無恥，否認神，反對神，無法無天.....數不盡的罪惡行徑，與獸相比，真是有過之而不及，真是罄竹難書；所以稱為惡獸，豈不恰如其分？這乃是我們活在罪中，原來的光景，只是各人的深淺程度不同而已。若不是主的憐憫和拯救，我們豈不也是惡獸，是充滿罪惡的獸嗎？

三 又饞：革哩底人很饞，我們饞不饞呢？也許有人會說，對吃食我能管束自己，我不饞；這很好。可是，既然是主日，是主復活的日子，是賜給我們敬拜祂，榮耀祂的日子；我們應該把世事放下；全心全意敬拜神。但若是單位鼓勵你加班，可以拿到雙倍工資或對你講讚譽的話；這時你饞不饞呢？若發現別人為了升級向領導暗送賄賂，你有沒有心動，也會想要不要東施效顰？你為甚麼會這麼想？饞啊！看見和你的孩子同齡的鄰居的孩子，竟得到了優秀獎，你就打罵你的孩子，逼他超時讀書；是甚麼緣故？饞啊！為甚麼看見婦女就動淫念？饞嘛！為甚麼結婚後，竟然會發生七年之癢？饞嘛！為甚麼越文明的國家犯罪率越高，離婚率越來越高，幾乎和結婚率同比？饞嘛！甚至在教會中，弟兄姊妹本應同為肢體，互相關懷，互相幫助；但是卻分門別類，互不同心；是何緣故？饞嘛！撒旦為甚麼會在教會中興風作浪，挑撥是非？是因為我們饞嘛！當然撒旦更饞嘛！

不要以為饞是人的本性，這是指著肉體說的；但是對靈性來說，饞乃是由於罪，是罪的本性，是貪啊，是在事奉瑪門那個邪惡的主啊。聖經上說：「因為神的國，不在乎吃喝，乃在乎公義，和平，並聖靈中的喜樂。」（羅十四 17）所以解決饞的關鍵是：第一，要公義也就是行神看為義的事，神認為是義的事，我們就行神認為不義的事，我們決不可行。第二，是和平，是彼此謙讓，彼此和睦，彼此相愛。要記住：愛心是對付饞的最有效的武器，因為愛人的就完全了律法。你全心愛神，愛人如己，心中還會饞嘛？第三，是喜樂。我們若在靈性方面，有軟弱，有虧欠，要想到，「喜樂的心乃是良藥；憂傷的靈，使骨枯幹。」（箴十八 22）哪些方面是使我們不喜樂的緣由？常常是我們想到自己的利益時。只有我們想到神有美意時，我們的心靈才會充滿喜樂；這樣我們還

想再饞嗎？當我們盡心，盡意，盡性，盡力愛神的時候，當我們真正愛人如己的時候，就不饞了。哈利路亞！讚美主吧！

四 又懶：惡獸白日懶惰貪睡，夜間就起來尋覓獵物，擾害人類。讓我們想一想我們有沒有懶惰的習性呢？我們都是被主的大愛拯救的人，都被稱為神的兒女，都是蒙主選召跟從祂的人。可是我們對主的話語和教導，有沒有敏銳的感覺，是否努力遵行呢？為甚麼信主已經多年了，可是聖經還只讀過一遍，甚至有人連一遍都沒有讀過？為甚麼信主多年，至今還講不清楚主的救恩，領人歸主呢？懶嘛！我們每天生活在父母，丈夫或妻子，還有兒女們中間，為甚麼不天天為他們禱告，不千方百計地把福音傳給他們，引領他們都進入主的羊圈中？而我們也竟不感覺自責？懶嘛！為甚麼我們信主多年，卻至今沒有領一個人歸主，沒結一粒善果，連自己的父母和兒女都沒有領他們到主面前，原因是甚麼？懶嘛！怕人們反對嘛！懶與家人囉嗦嘛，對主不忠心，懶聽從主的命令嘛！對懶不以為是罪嘛！

基督徒不要以為懶沒有大問題，以為只要信了主，有了進入天國的應許，懶一點沒有甚麼關係；豈不知這種想法是大錯特錯了。教會安排每天讀經日程，希望各人每年能夠讀一遍聖經；為甚麼有人中途就放棄了，理由是，我天天太忙，我只要堅持參加主日聚會和查經聚會，當個聽眾就可以了。弟兄姊妹互相勉勵，自願參加的天天背經群，有些人中途打退堂鼓了，理由是，我這一生是堅持主張自由自在的生活，不想給予自己加上任何壓力。可惜說這樣漂亮話的人，似乎認為理由充足，卻忘記了主耶穌所說的話：「天國是要拼命努力進入的，拼命努力的人就得著了。」（太十一 12 小字是根據原英譯本添加）所以說不肯給自己增加壓力，妄想輕鬆自由自在的進入天國的人，（有人美其名是想乘坐花轎進天國的人）其真正的原因是懶嘛。那個領一千銀子的僕人只是懶得不肯去作買賣去賺錢，把銀子埋在地裏；結果得到主人的評價：「你這又懶，又惡的僕人！」（太二十五 26）對這個懶惰的僕人的下場如何呢？「把這無用的僕人，丟在外面的黑暗里；在那里必要哀哭切齒了！」（太二十五 30）想一想，天國外面而且黑暗的地方，是屬於誰的地方啊？為甚麼要哀哭切齒呢？後悔了，和天國無緣了！我為甚麼當日只願享受主的愛，卻懶於努力進天國呢？懶惰的結果是多麼可怕啊！

親愛的弟兄姊妹們，感謝主的話提醒我們，我們共同勉勵吧！◆

滿足 與不滿足

周天和

經文：腓三 4-14；四 10-12

一 都是聖經的教導

跟忘記與不忘記一樣，滿足與不滿足都是聖經的教導，全視乎在甚麼事上和甚麼場合而定。比方，保羅一方面說，他無論在甚麼景況都可以知足。他「知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處

豐富；或飽足，或饑餓；或有餘，或缺乏；隨事隨在我都得了祕訣」（腓四 11-12）。這便表明，保羅有一顆知足的心。可是，在另一方面，保羅有時又表明，他對現有的景況並不滿足。他說：「我不是以為自己已經得著了，已經完全了，我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的（所以得著我的或作所要我得的）」（腓三 12）。儘管按著肉體，他在多方面都有可誇，他是「希伯來人所生的希伯來人」，就律法的義說，他是無可指摘的，可是他不由此為滿足，反而把這一切都當作有損的，只以「認識我主耶穌基督為至寶」（腓三 48）。儘管他為了福音的緣故已經多受苦難（林後十一 23-33），又已建立了許多教會，但他仍說「我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得上帝在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞」（腓三 13-14）。這一切都表明，保羅不以現況為滿足。

二 不滿足

保羅為甚麼不以現況為滿足呢？這是由於他深知，自滿自足乃是進步的礙石；換句話說，只有不滿現狀才会有進步。一個人如果到達一個地步，覺得凡事都很滿足，便不會繼續追求，在知識上如此，在品行上如此，在靈性上也如此。然而事實上，學海無涯，應當精益求精，活到老，學到老；品德和靈性的修養更是永無止境。彼得說：「你們要分外殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知

識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。」（彼後一 5-7）保羅也說，在彼此相愛的事上，「要常以為虧欠」（羅十三 8），又說：「愛是永不止息」（林前十三 8）。這些話都表明，在某些事上我們不能自滿，必須不斷的追求更上一層樓。

不過，我們應當注意，正當的不滿，固然可以成為追求長進的動力，可是錯謬的不滿卻常使人陷於不義和犯罪。所羅門王審問兩個作妓女的母親的著名故事（王上三 16-28）便是很好的例子。那位渴望作母親的妓女因著自己的孩子死了，便嫉妒另一位孩子的母親，竟把原來善良的母性扼殺了，轉變為殺嬰的恨心，以致竟對孩子的真母親說：「這孩子也不歸我，也不歸你，把他殺了吧！」

保羅說：「貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了」（提前六 10）。俗語也說：「人心不足蛇吞象」；又說：「人心高過天，做了皇帝想成仙」。一次我在報上讀了一首打油詩，頗能說明人心永不知足的情況：

終日奔忙只為饑，才得有食又思衣。
 衣食兩般皆滿足，又想嬌容美貌妻。
 娶得嬌妻生下子，恨無田地少根基。
 買下田園百十頃，又慮門前缺車騎。
 庭前屋後滿車馬，復嘆無官被人欺。
 縣丞主簿仍嫌小，又要朝中披紫衣。
 若要世人心裏足，除是南柯一夢西。

我們應當祈求主，保守我們常存一顆正當的不滿足的心，在愛人的事上常以為虧欠，在愛主的事上不斷追求，在學問、品德和靈性上也力求進步；並且謹防陷入錯謬的不滿足中，免得「離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。」

三 滿足

與不正確和不健康的不滿足相對便是正確的和健康的滿足感，也就是保羅所說，「無論在甚麼景況都可以知足」。在提摩太前書中，保羅在指摘有人以敬虔為得利的門路以後又說：「然而敬虔加上知足的心便是大利了；因為我們沒有帶甚麼到世上來，也不能帶甚麼去。只要有衣有食，就當知足」（提前六 5-8）。

孔子的門生顏回得孔子稱讚他，雖然居陋巷，一簞食，一瓢飲，而不改其樂，這與保羅所說的情況也若合符節。古希臘一位哲人戴奧革尼士（Diogenes），當亞歷山大大帝前來見他，問他有甚麼需要時回答說：「請你移開一點，好讓陽光照在我身上！」我們的主耶穌曾說：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方」（太八 20）。但耶穌一直保持歡樂和滿足的心，不然的話，他也不會訓勉群眾，不要為衣食憂慮（太六 25-34），也不會給人批評說他是「貪食好酒的人」（太十一 19）。

一個人若常存一顆滿足的心也便能有一顆快樂的心，正所謂「知足常樂」。一個人若常存一顆滿足的心，也便能夠常常感恩，用保羅的話是：「凡事謝恩」。而保羅告訴我們，這是上帝在基督耶穌裏向我們所定的旨意（帖前五 18）。

四 如何保存一顆滿足的心？

不過，我們如何保存一顆滿足的心呢？

首先，我們應該分辨何為必需的東西，何為想要的東西。因為我們想要的東西可能很多，但我們真正必需的東西卻屈指可數。托爾斯太（Tolstoi）寫過一篇短篇小說，其中說到一個大地主應許一個人，凡他足跡所及之地都送給他，只有一個條件，就是清晨出發日落之前必須回到出發點。那人十分高興，馬上開始，一直前行，越走越遠，腳踏的土地越來越肥沃，吸引他繼續前行。直到太陽快下山了，他才趕緊回頭，想要跑回起步的地方。然而當他跑回原地時，已經精疲力竭，咽下最後一口氣，倒在地上死了！.....他真正所需要的土地不過是埋葬他身體的六尺之地！

大多數人都可能有搬家的經驗，即或不然，在年終大掃除時都會發覺；有許多東西都如「雞肋」，食之無肉，棄之可惜。美國一位教授傅士德（Richard Foster）在論到簡樸的操練時說，假如我們把自己有的東西一半送人或丟棄，我們會發覺自己仍舊綽綽有餘。

一位署名「逸彤」的作者在《世界日報》發表了一篇題為「需要與想要」的文章。文中提及，因她妹妹的兒子要來美國看她，小住一月。她準備房間時才發覺，家裏堆滿了多年來旅行時所買的紀念品，以及長年穿不了一兩次的衣服，甚至漂洋過海十年未開封的箱子！直到她把全新的整套餐具送給剛抵埠的朋友，把長年穿不了一兩次的衣服打包好，一

袋袋捐送到舊衣收集站以後，「終於感到了清爽舒適的家」。

其次，我們要學習數算主恩。許多時候我們覺得不滿，就是因為忘記了主在我們身上所施的恩典。我們都犯了人類常犯的錯誤，就是與人比較時，不是比較品德、修養、學問造詣方面不如人而激發上進之心；反而喜歡與人比較房子誰的大，車子誰的漂亮，妻子誰的美……而感到不滿，甚至產生嫉妒之心！

有人說過：「我埋怨，因我沒有鞋子穿；直到我看見一個斷了雙腳的人，才醒起自己多麼幸福！」

台灣的永固法師在《世界日報》她的專欄中提到一個故事：一位老人在小河邊遇見一位憂郁的青年。老人問他為甚麼不快樂？他說：「我真是一個名符其實的窮光蛋。沒有工作，沒有收入，沒有房子，沒有妻子，三餐不繼，窮途潦倒，怎能高興起來呢？」老人笑說：「傻孩子，其實你應該開懷大笑才是，因為你是個百萬富翁呢」年輕人不了解，掉頭要走。老人叫他且慢，先回答他幾個問題。老人先問：「如果我現在出二十萬元，買走你的健康，你願意嗎？」青年人搖頭說：「不願意！」老人又問：「如果我再出二十萬元買走你的青春，你願意嗎？」回答是：「當然不願意！」再問：「我再出二十萬元買走你英俊的外貌，你願意嗎？」回答又是：「不願意！不願意！」老人第四次問：「如果我再出二十萬元買走你的智能，讓你從此渾渾噩噩，度過一生，你願意嗎？」青年人轉身要走，大聲回答說：「傻瓜才願意！」老人要他停步，再問最後一個問題：「如果我再出二十萬元買走你的性命，好嗎？」青年人一邊搖頭，一邊說：「不！不！不好！」老人至此才說：「剛才我已出價百萬元，但買不到你身上任何東西，你不是百萬富翁，又是甚麼呢？」青年人恍然人悟！謝過老人，抖擻精神，開步走了。

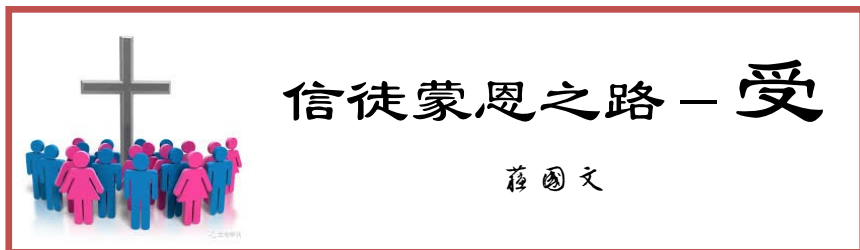
有一首許多基督徒熟悉的詩歌：「數算主恩」（Count your blessings）。他的副歌是：「主的恩典樣樣都要數，主的恩典都要記清楚。主的恩典樣樣都要數，必能叫你驚訝立時樂歡呼。」的確，數算主恩，確實是幫助我們保持滿足之心的靈丹妙藥！

第三，我們要求主保守我們信靠上帝的心，接納祂的安排。希伯來書的作者說：「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」（來十一6）。第二世紀位希臘哲人以比德圖（Epictetus）也說：「我時常對所發生的事都覺得滿足，因為我知道，上帝所揀選的總比我自己選的好」。

我的父親自幼就聽覺不好，年老時幾乎完全失聰。幸而他的視力一直正常，頭腦也保持靈敏，直到八八高齡去世前夕還照常看書閱報。對他聽覺欠佳一層，他常這樣表示：「我為自己聽覺欠靈通也感謝主！因為這麼一來，人們便少在我面前講是非；有時別人罵我，批評我，我也聽不清楚，還是向他們陪笑臉，減少了許多無謂的爭端」。

美國一位著名神學家尼布爾（Reinhold Niebuhr）說過句名言：「我願改變所能改變的事；接納不能改變的事；又求上主賜我智慧，能分辨二者之別——意即何者能夠改變，何者不能改變」。（I will change the things that can be changed; accept the things that cannot be changed ; and pray for the wisdom to know the difference）

求主賜我們智慧，懂得在甚麼事上或甚麼場合中應該滿足或不滿足；也賜我們力量，做個聽道又行道的人。◆

經文：弗一 13-14 四 30

「信徒蒙恩之路」已經講過兩個字：「聽」與「信」。現在要繼續講第三個字——「受」。

「聽」很重要，因它是一個人蒙恩的起步，信更要緊，它是一個人到神面前來的橋樑，人非有信是無法來到神面前的。但是一個人若是只聽有信還是不夠的，還要有「受」。受甚麼呢？受聖靈。

使徒保羅曾問以弗所教會信徒，「你們信的時候，受了聖靈沒有？」（徒十九 2）這是一個很重要的問題。因為一個人受聖靈是得救的憑據。你如果沒有受聖靈，怎能知道自己是一個得救的人呢？

以弗所書一 13-14 中說：「你們既聽見真理的道，就是叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記，這聖靈是我們得基業的憑據.....」四 30 節又說「不要叫聖靈擔憂，你們原是受了祂

的印記。」這兩段聖經都提到聖靈在一個蒙恩之人身上作了印記。

「印記」二字是甚麼意思呢？簡單解釋就是「蓋上印，作記號」。比如說，我買來一本心愛的書，為了不叫人拿走，就在書封面裡面蓋上自己的章，說明這本書是我的，別人不可冒認。現在單位裡給職工發工作服，服裝胸前都印上單位的名稱，作了一個標誌，為的是要認清本單位職工。同樣道理，神今天也要在屬祂的人身上蓋印作記號，這就是聖靈的印記。

各位弟兄姊妹，在我們身上有無聖靈印記是至關重要的問題，這是關係到我們重生得救大事，關係到我們屬靈的地位，並且還關係我們享受屬靈福氣的問題。

使徒保羅曾說：「因為我曾把你們許配給一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女獻給基督」（林後十一 2）我們原是與基督訂了婚約的童女。基督給我們的信物不是金項鍊，金手鐲，金介子而是聖靈的印記。將來在神的國中赴羔羊的（婚筵），就是憑這個印記而入宴的。同時聖經上還告訴我們「這聖靈是我們得基業的憑據」。「憑據」原文作「質」。這如同一個人出國所領取的護照。聖靈即是我們天國的護照，神國中的基業，福分，有聖靈印記的人就有分，沒有聖靈印記的人就無份。由此可見，聖靈的印記是何等的重要。

神在我們身上作了聖靈印記有何重大意義？信徒在甚麼時候能受聖靈的印記？聖靈印記在我們身上哪一個部位？這三個問題是值得我們思考的，弄清楚這三個問題是很有必要的。下面我們可以逐個來共同學習。

1. 聖靈印記在我們信徒身上哪個部位？

有人根據啟示錄七 2-3 經文說聖靈的印記是印在信徒的額上，如果真的是印在額頭，怎麼我們都看不到哪一個人頭上有聖靈的印記呢？難道在我們教會中就沒有一個受過聖靈印記的人嗎？

弟兄姊妹，聖靈的印記是一件屬靈的事，是一個奧秘，是無物質形象，乃是聖靈在一個蒙恩的人身上所作的一件奇妙工作。使徒保羅為了使我們容易理解這個奧秘，故用形像化的印記二字來形容且富有寓意性的，其實聖靈的印記不是印在我們外表皮膚上的某個部位，而是印在我們的心靈裡。雖然人的肉眼看不見，但是自己和別人都能察覺出來。因為凡受聖靈印記的人，聖靈把他帶進基督裏，使他在基督裏被造成為一個新人。這個新人是照着神的形像造的，有真理的仁義和聖潔（弗四 24）。這個人的人生起了一個大改變，在他的生活，一言一行，一舉一

動必有一個新生的樣式（羅六4）。

2. 聖靈的印記有何重大意義？

(1) 證明你是屬主的人：提摩太後書二章十九節有這樣一句話：「主認識誰是祂的人」。可見受聖靈印記的人，是主所認識的人，因為他是屬主的人。主耶穌說：「我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我」（約十 14）。這樣說來，一個主認識他的人，他也必認識主。在另一處聖經又說：「我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也認識我。」（約十 27）

一個受聖靈印記的人，也是主的羊，他會聽出牧人的聲音，他一定會緊跟牧人走。耶穌認識我們，我們也必認識耶穌是基督，是永生神的兒子。這種認識乃是屬於生命的認識。

(2) 使你能分別為聖：經上記著說：「豈不知你們的身子是聖靈的殿，這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的，並且你們不是自己的人」（林前六 19）。

聖靈在我們心靈中作了印記，神就把我們從世人中分別出來，從此我們的身子就成了聖靈的殿。這聖靈是神的靈，神的靈是聖潔的靈，聖潔的靈住在我們裏頭，是要我們過聖潔的生活與世人能分別為聖。

我們的身子可以做罪的工具，也可以作義器皿。作罪工具的人，是將身體獻給罪，必然放縱邪情私慾，這樣的人是隨從今世的風俗，順從空中掌死權者撒但，我們信主的人，應該將自己的身體獻上當作活祭，作為義的器皿給神使用，向罪看自己是死的，向義看自己是活的。

使徒保羅當日寫信給年輕同工提摩太說：「在大戶人家，不但有金器，銀器，也有木器，瓦器，有作貴重的，有作卑賤的，人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔合乎主用，預備行各樣的善事」（提後二 20-21）

使徒保羅這段話是預表我們教會中弟兄姊妹中有文化水平高低，有才幹的大小，有恩賜不同，靈糧的差異，有信主年日長短，但只要你能成為聖潔，就能成為貴重的器皿，合乎主用。所以我們不要自暴自棄，不要認為自己文化低，人愚笨，無口才，沒恩賜，只要你肯起來追求聖潔，卑賤的器皿立時會變成貴重的器皿。因在神的眼中貴重的標準，不是金器銀器，而是以聖潔來作決定的。

今天神藉聖靈印記將我們分別出來，是要我們歸耶和華神為聖。神是聖潔的神，天堂是聖潔的地方。「人不聖潔不能進入上帝榮光之地，污

穢不潔上帝最惡，天堂沒有不義」（詩歌摘要詞）不聖潔的人，就不能接近上帝，進入天堂。由此可見信徒追求聖潔生活是何等重要。「親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體，靈魂一切的污穢，敬畏上帝得以成聖。」（林後七1）

3. 信徒甚麼時候能受聖靈印記？

受聖靈的印記，這是與主的生命進入我內心是同一個時間的。因為這是一件事兩方面的真理。從神的救恩來說，我們何時真心悔改相信耶穌作我們的救主，主的生命就進入我們心中。（徒十一 18）從聖靈來說，我何時立志相信耶穌，就在那時候受了聖靈的印記。

信徒蒙恩後有一個共同經歷：回憶未信主以前，講話作事都很隨便，與世人同流合污，也心安理得自由自在。然而信主後則不同了，做錯了一件事，說了一句污穢話，就心中不平安，並受到良心的責備。似乎在我裡頭有一個東西在管轄着我，致使裡頭產生一種錯誤想法：不信耶穌還自由，信了耶穌倒不自由了。當你處在這種境況時候，你當慎思明辨，你該知道，從前你覺得那種自由，是在罪中之樂，現在你的感覺，乃是聖靈在你心中的管轄（或者說管治）經上記着說：「祂既來了，就要叫世人為罪為義，為審判自己責備自己」（約十六 8）你若願意順從聖靈感動就必靠着祂，天天能過得勝生活，脫離罪惡的轄制。各位啊，在我們每個人的裡頭，是甚麼東西最寶貝呢？就是神賜給我們的聖靈（路十一 13）經上記著說：「為此培植我們的神又賜給我們聖靈作憑據」（林後五 5）那就是我們得救的憑據。

親愛的弟兄姊妹，受聖靈的印記，是一件非常重要的事，它不但標誌着我們是屬神的人，並證明我們是一個蒙恩得就的人且使我們分別為聖，在神家中成為貴重器皿，成為聖潔合乎神用。我們真要高聲唱哈利路亞，感謝神！讚美主！◆

神的旨意與引領

周孝玉珍

經文：詩四十 5-8

人為甚麼想明白神的旨意

世上大多數的人無論信有神或不信有神，無論是基督徒或不是基督徒，有時都想知道未來的事，以便趨吉避兇，道路亨通，得著福氣與平安。由於人是血肉之軀，智慧有限，靠着自己的思想和判斷，多時都看不清前面的道路，於是非基督徒便會求神拜佛，卜卦算命。基督徒也會借著祈禱想知道神的旨意，希望行事為人走在神的旨意中。人可能明白神的旨意嗎？這個問題有兩個答案：根據申命記二十九 29，神的旨意有兩種：隱秘的事是屬於神的；祂所願意指明的事，才是屬於人的。因此，這個問題的答案有兩個。

一、人基本上不可能明白神的旨意

因為神與人是不同類的，祂是創造者，人是受造物。以賽亞書五十五 8-9 說，神的意念高過人的意念，神的道路高過我們的道路。羅馬書十一 33 說，神的判斷難測，祂的蹤跡難尋。例如許多好人無端端遭遇疾病痛苦，惡人卻大富大貴。又例如近年來各國各地發生大地震、風災、海嘯、火災等，使許多無辜的人死亡，是不是神的旨意呢？如果是，神為甚麼這樣殘忍？如果不是神的旨意，而是人的自私和罪惡間接造成的，神為甚麼坐視不理？有許多問題都得不著滿意的解答。

其次有許多神學問題，人也不能解答。例如有些人聽過福音的信息老是不接受。另有些人一聽見便接受。人死後的情況是怎樣的？天堂究竟是怎樣的？沒有人能完全確實知道，正如毛蟲不能想象蝴蝶的生活一樣。

二、人可能明白神樂意向我們顯示的旨意

例如耶穌基督為我們釘死在十字架上，代替我們受罪的刑罰，只要相信祂和接納祂，便可蒙父神的救恩。這個奧秘已經顯明出來，使我們明

白，也應該接受（歌羅西書一 25-26）。又例如神的道德律、倫理律，主耶穌的登山寶訓等，都很清楚教導我們，指示我們甚麼是對的，甚麼是不對的，我們可以，而且應該照著遵行，不要扭曲，不要詭辯。還有聖經對信徒個人的生活為人，也多有指示和引領，使我們可以走在正路上。因為聖經是我們腳前的燈，路上的光（詩篇一一九 105）。

誰可以知道神的引領呢？

一、重生的人

哥林多前書二 14 說：「然而屬血氣的人不領會上帝聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。」人信了耶穌獲得新的生命，成為屬靈的人。屬靈的人才能明白屬靈的事。而且你若追求更屬靈，便更明白屬神的事，也會更領悟得到神在你身上的旨意和引領。

二、專心仰賴神的人

箴言三 5-6 說：「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明。在你一切所行的事上都要認定祂。祂必指引你的路。」詩篇二十五 12 說：「誰敬畏耶和華，耶和華必指示他當選擇的道路。」

三、立志遵行祂旨意的人

約翰福音七 17 說：「人若立志遵着祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於神或是我憑着自己說的。」

四、安靜等候神的人

列王紀上十九 11-13 記著說，耶和華沒有在烈風，地震和火中對以利亞說話。惟有當這一切過了以後，神才用微小的聲音對他說話。我們若要聽神的聲音，也當安靜等候。

如何明白神的旨意和引領？

一、聖經顯明神的旨意

提摩太後書三 16-17 說：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」我們若常常讀聖經，便能漸漸明白神的旨意。但我們讀聖經不能斷章取義，也不能謬用聖經。比方有人很想知道神的引領，便拿了一個裝有許多聖經金句卡片的盒子來，他誠心地祈禱求神指示，然後抽出一張以決定神的旨意，這便有如占卜拈籤一樣，謬用聖經。

有一個流傳已久很出名的笑話：有一個人生活上受了很大的打擊，樣樣不如意，走投無路，想到自殺。但他是一個基督徒，想知道合不合神的旨意，他想找尋聖經的指示。禱告以後，打開聖經隨手一指，指到馬太福音二十七 5。那裏說：「猶大就把那銀錢丟在殿裏，出去吊死了。」他大概不想死，便再次找尋聖經的指示。於是打開聖經，剛好指在路加福音十 36-37。那裏說：「你想這三個人，那一個是落在強盜手中的鄰舍呢？他說是憐憫他的。耶穌說，你去照樣行罷」他想事不過三，讓我再找一次聖經，於是指到了約翰福音十三 27 下，說：「耶穌便對他說，你所作的快作罷」

二、借着禱告

雅各書一 5「你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人，也不斥責人的上帝，主就必賜給他。」耶利米書三十三 3 神對耶利米說：「你求告我，我就應允你，並將你所不知道又大又難的事指示你。」

三、借着聖靈微小的聲音

聖靈的聲音是與聖經相合的。聖靈的聲音一般來說，都是在你安靜等候時指示你的，正如前面提到以利亞的情況一樣。

四、借着客觀環境的印證

有個很明顯的例子記載在使徒行傳十 9-2 那裏說：「有天彼得在樓房上禱告，覺得餓了，想要吃。他魂遊象外，看見天開了，有一物降下，好像一塊布，繫着四角縋在地上，裏面有地上各樣四足的走獸和昆蟲，並天上的飛鳥，有聲音向彼得說起來宰了吃。彼得不敢吃，因為他從來沒有吃過俗物和不潔淨的物。但又有聲音向他說，神所潔淨的不可當作俗物，這樣一連三次。」神藉這異象指示彼得要到外邦去傳福音。起先彼得不明白，正在猜疑之間，意大利的百夫長哥尼流所派的人已到樓下，要邀請他到該撒利亞去傳福音。正印證他在異象中所領受的信息。於是彼得便與他們一同去了。

一個美國著名基督徒作家楊腓力（Philip yancy）述說他的一件往事。他在一間基督教雜誌出版社做事，他有行政的才能，又有編寫的才能。他站在十字路口，要選擇其一，有一個時期兩樣都做，一個禮拜做行政，一個禮拜編輯和寫作，兩樣都做得很好。他禱告主得不到具體的回答。後來漸漸發覺做行政那個禮拜，有時晚上睡不著覺；寫作編輯那一個禮拜，每個晚上都睡得好，他便決心做編寫的工作。

五、借着理性和常識的判斷（弗五 17-18）

客觀的環境也有需要借着神賜給我們的理性和一般的常識去判斷，

互相配合。一個婦人想去度假旅行，但不知道合不合神的旨意，她便跪下禱告。禱告完了，擡頭張開眼睛時看見時鐘的數字正顯示 7 : 47。她知道有一類型的飛機號是 747，她認為神指示她可以搭飛機去。你認為呢？人在心理和情緒上都有問題時，不適合尋求神的旨意；疲倦時，缺乏睡眠，腦筋不清醒時也不適合尋求神的帶領。

六、參考主內長者或成熟信徒的意見

屬靈的長者在尋求神的旨意上比較有經驗，比較熟練，他們的意見可作參考。故使徒保羅說初入教的不可作監督（提前三 6）。但是長者（或弟兄姊妹）不能太武斷，不能替你下決定。此外，長者也不是每一件事都曉得。有些事情應請教專家。例如你想買一部汽車，你若覺得有需要請傳道人或提出祈禱會代禱，可以這樣做。但若若要得著更多的資料，便要看關於汽車的參考資料或請教行家了。又例如生病需要施手術時，除了禱告之外，可以打聽哪一位醫生對這方面比較有經驗。

結語

以上所講的幾點意見，希望能夠作為你尋求神的旨意和引領的參考。又希望我們每一位信徒在大小事情上都能尋求神的旨意和引領，以便我們在言語行為上作一個合乎神心意的人。◆

向這對母牛學習

曹玉典

經文：撒六 7-14，七 2-4

這段經文記載以色列人曾經擁有一件很重要的東西——約櫃，它象徵著神的同在，但可惜以色列人不懂得珍惜，遠離神，以至神容許約櫃被非利士人搶去了。

非利士人知道約櫃乃代表著以色列人所敬拜的神與他們同在，於是把約櫃安置在大衮廟（大衮是主宰農作物，風雨和昆蟲的神明），誰知大衮神像翌日即仆倒在地上。他們認為只是偶然，遂將神像扶起，哪知第二天神像又再倒在地上。非利士人覺得不吉利，恐怕招致很多災難，結果真的引致很多人生痔瘡和瘟疫，這使他們覺得再不宜把約櫃留在境

內，但他們又不敢把它破壞，於是將約櫃送還給以色列人。

1. 奉獻的牛

非利士人幾經轉折，用一對母牛將約櫃送回給以色列人，以色列人竟將母牛宰了，看來以色列人好像恩將仇報。但從牛的角度來看並非如此，因為申命記有說：祇有那些完美無缺的牛才被選上獻祭給神。所以這突破性的舉動，對母牛而言是何等榮耀！其次牛真的把自己身體的全部，都奉獻了給人類，包含了牛肉，牛胃，牛胰，牛腸，內臟，牛鞭，牛睪丸，牛上顎，牛心膜，牛眼，牛腳趾甲，牛尾，牛奶，牛油，牛皮等，而對人的健康，營養貢獻巨大。「牛」是奉獻精神的代表。真值得可圈可點。著名作家魯迅那兩句擲地有聲的詩句：橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛，詩句中孺子牛的形象是多麼可愛和偉大！我們得向牛學習，將身體當作活祭給神，是自動，甘心，全人完全歸主用，作義的工具，毫無保留，默默無聲地奉獻給神。

2. 順服的牛

母牛正在乳養幼犢，天性驅使牠們不願離開小牛，卻被選上擔任歷史任務。非利士人以為取得約櫃便勝利了，誰知神不容許偶像在他們當中，便大大的懲罰。我們要珍惜神的恩典，若有機會事奉，巴不得都能樂意去作，甘心順服。

美國德州牧場主人，突發心臟病，癱倒在草地上。此時，周圍空無一人，只有一頭母牛，使出全身力氣爬到母牛身上。他用一隻手抱住母牛的脖子以免摔下，用另一隻手搞敲打母牛的屁股。母牛仿佛知道主人要牠幹什麼。牠順服，朝高速公路走去。此時，主人揮手求救，一輛卡車經過，司機停下車，才發現牛背上的老人奄奄一息，立即攆起老人回到車上，然後加足馬力朝醫院開去。醫生說，再耽擱一會兒，就沒命了。

3. 合作的牛

兩隻母牛是未曾負過軛的，牠們同負一軛地拖著一輛車，對牠們來說是多因難哩：兩個不同性格的人走在一起，自認會產生很多問題、異見，不協調，但是神既然把他們放在一起，目的是要同工、同心、同軛、同勞。相處多磨練，要重整我們的性格，以致生命有所成長。

有一位姊妹，因不開心而去海邊靜思。當她低著頭，看到海灘上有很多被海水磨得光滑的石子，使她領悟到，神讓一些事情臨到是要把她的

壞脾氣磨去，變得圓滑和人見人愛。今天我們也都需要接受神的磨練。

這兩隻牛一面走一面叫，牠們不是在埋怨，或互相指責，牠們乃是合作於這重要的安排。求主幫助我們能夠虛心彼此學智。在成長的路上，我們要互相支持，彼此鼓勵；步伐不同時，更要曉得調教腳步，彼此遷就；我們不都是凡事受過裝備和有經驗的，祇要我們在事奉中肯嘗試，肯學習，遇到困難時，就能克服。

4. 勤勞的牛

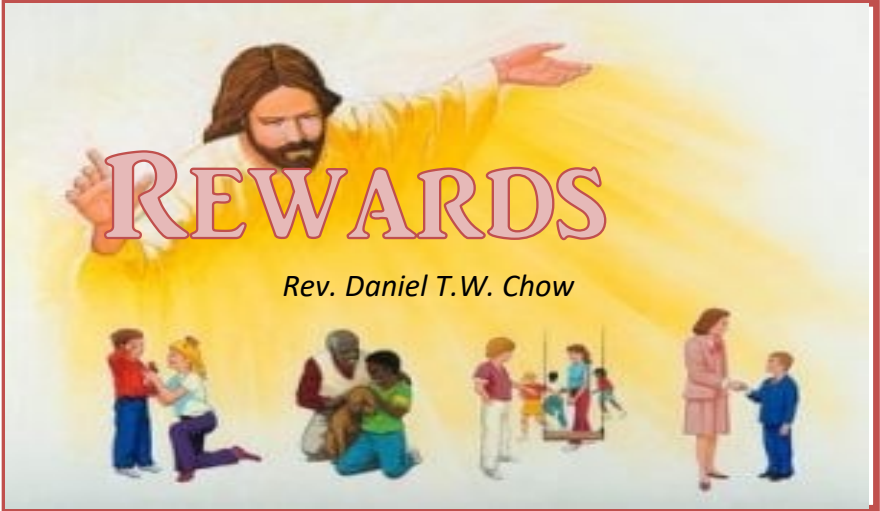
家畜之中，以牛對人類的貢獻最多。無論是生前死後，牛都是人類的好幫手兼好朋友。牛從不惜力，忠於職守，為人生產許多糧食，貢獻勞力，營養，作工業原料，肥料，中藥等，防「天花」。牠犁田耕地，推磨，負重拉車，幹的是最重最累最苦的工，辛勤一生。牠吃的是草，擠出來的營養豐富的奶……牛作了全方位的貢獻，卻從不居功自傲，也不圖回報……自古以來都受到人們的喜愛。我們要學效牛，要殷勤，

當我們盡上本份時，神定會完成其餘的部份，而讓我們見到美好的果效。神今天仍揀選我們這些軟弱和有瑕疵的人為祂作工，是要我們在當中經歷和學智勤力、盡責，使我們的生命得到建立；深信我們盡了本份去做，主必會在當中祝福我們。

5. 專心的牛

兩隻牛雖然是一面地走一面地叫，但牠們卻一直地到伯示麥而完成了歷史任務。非利士人存心要破壞，但神卻在當中行了奇妙的兩件大事：其一，向外邦人證明神是歷史的主宰。兩隻母牛沒有掛念初生的牛犢而回頭。牠們專心一致地走到以色列的境內；足以見證了神的大能。其二，帶來以色列人二十年的復興。撒母耳趁著兩隻母牛擺放在壇上獻祭時，把握機會挑戰以色列人，要他們更新和反省。他說：「你們若一心歸順神，就要把外邦的神和亞斯他錄從你們中間除掉，專心歸向神，祂必救你們脫離非利士人的手。」（撒上下 7）以色列人將偶像巴力和亞斯他錄全部除掉，單單的專心事奉神。因這兩隻牛的擺上，以色列的全家都傾向神，帶來足有二十年的興旺。

今天教會興旺，需要你的獻上，順服，合作，勤勞，專心如母牛一般，以致我們可以見到一個興旺的教會。◆

Matthew 6:1-18

More than once, I have heard people say that Christianity is a religion of self-interest. For Christians seek rewards from God in this world and in the world to come. According to their point of view, the reward motive should have no place in the Christian life. We must be good for the sake of being good, as it has been said that “virtue is its own reward.” There is a story about a medieval saint who used to say that he would wish to quench all the fire of hell with water, and to burn up all the joys of heaven with fire, in order that men might seek goodness for nothing but goodness’ sake, and in order that the idea of reward and punishment might be totally eliminated from life.

At first glance, that point of view seems to be very fine and noble. But if you pause and think about it, you will soon discover that it is neither noble nor practical. We cannot separate love for God from a desire to find our own happiness in God. This is inseparable from our personality. Moreover, it is an obvious rule of life that any action which achieves nothing is futile and meaningless. A goodness which achieves no end would be a meaningless goodness. As has been very truly said, “Unless a thing is good for something, it is good for nothing.” Unless the Christian life has an aim and a goal which is a joy to obtain, it becomes largely without meaning. If we are to eliminate all reward and punishments from the idea of religion, it would mean that the end of the good man and the end of the bad man are one and the same. If this should be the case, then there is no point in being good, and no special reason why a man should live one kind of life instead of another. It would also mean that in God there would be neither justice nor love, for He would not care whether men were good or not, and He would not reward the good nor would he punish the evil. This is totally unbelieva-

ble and is contradictory to our sense of justice. Rewards and punishments are necessary in order to make sense of life.

Our Lord Jesus does not disparage the seeking after a reward. What he discourages man to do is to seek it in the wrong place, and what he encourages man to do is to seek it in the right place, that is, from God. In the scripture passage of Matthew 6:1–18, Jesus speaks about reward three times. The right kind of almsgiving, the right kind of prayer, and the right kind of fasting will all have their rewards from God. He says to his disciples, when you give also, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do, so that men may praise them. They have their reward. No, when you give alms, do not so much as let your left hand know what is in your right hand to give. Keep your almsgiving secret, and God who sees what is done in secret will give you your reward. Again, when you say your prayers, don't do it at the street corners, as the hypocrites do in order that men may see them at their devotions. They have their reward. You go into your room and shut the door, where man will not hear you. But God will hear you, and you shall have your reward from Him. Finally, when you fast, don't look miserable like the hypocrites who go so far as to disfigure their faces, so that men may notice they are fasting. It is enough that God knows it. He will see to your reward.

“They have their reward,” says Jesus in all three cases. That is to say, they have got what they wanted, what they set out to get. When the hypocrite paraded the streets, distributing his alms and trumpeting his progress as he went, it was not really the poor he was thinking of but his own reputation as a benefactor. When he said his prayers, he was seeking not so much a response from God as a response from men. What he wanted was the reputation of being a devout and a religious person. And again, when he fasted, it was for the sake of making a good impression. Well, says Jesus, no doubt he did make a good impression. No doubt he did gain wide repute and respect as a devout person and as a philanthropist. In all three cases, he got what he wanted. His account is settled. It is paid in full. And nothing more is coming to him.

Here we see two important truths. First, we see that very often in life, the finest things are done from the wrong motives. To the Jews, almsgiving, prayer, and fasting were three great cardinal works of the religious life; they were the three great pillars on which the good life was based. Jesus would not for a moment have disputed that; what troubled him was that so often these three good things were done from the wrong motives. It is good to give alms. But if a man gives alms, not really to help the person to whom he gives, but simply to demonstrate his own generosity, and to bask in the warmth of someone's gratitude and all men's praise, it loses much of its value. It is good to pray. But if in prayer a man is seeking not so much a response from God as a response from men, if in prayer he attempts to demonstrate his exceptional piety before men, it also loses much of its value. It is good to disci-

pline oneself in some way for a season, such as fasting. But if in fasting, a man's desire is not really to humble himself in the sight of God, nor for the good of his own soul, but simply to show the world what a splendidly self-disciplined character he is, it loses the most important part of its value. The value of good things depends much on the good and right motive by which the good things are done. Wrong motives can and will do a great deal of damage to the value of good things, and even nullify their value completely!

Second, we see that if a man seeks a reward from men, from the world in which he lives, he might well get what he wants, what he sets out to get, but that's all he will get; nothing more will come to him. "They have their reward," says Jesus in all three cases—almsgiving, prayer and fasting. Greek scholars tell us that the word Jesus uses here (ἀπέχω) was the word commonly used in New Testament times on forms of receipt. It is as if these men were made to sign a receipt saying: "Paid in full. I have received all that is due to me. My account is settled." There is nothing more coming to them. In other words, what Jesus is saying is this: "If you give alms to demonstrate your own generosity, you will get the admiration of men—but that is all you will ever get. That is your payment in full. If you pray in such a way as to show off your piety in the face of men, you will gain the reputation of being an extremely devout man—but that is all you will ever get. That is your payment in full. If you fast in such a way that all men know that you are fasting, you will make a good impression among men—but that is all you will ever get. That is your payment in full." A similar picture can be seen in our present-day life. Many people have wanted money before everything else, and, just because they have given their whole minds to it, have amassed a fortune! Others have wanted only power, and have succeeded in securing a position to rule. Still others have concentrated on being well spoken of, and people have indeed spoken well of them. It is true that there are large numbers of men and women in the world today who seem to get nothing despite the fact that they have set their hearts on them. Nevertheless, the number of people who succeed in the things into which they have really thrown their energy is still very impressive. And yet, the word which our Lord Jesus speaks about them is still a terribly tragic one. "They have their reward!" They sought their reward from men, from the world in which they lived. They have found what they sought. But that's all that they got. And nothing more will ever come to them! They have grasped the rewards of time, and let the rewards of eternity go. The doors at which they knocked have opened up before them, but the doors at which they have not knocked remain eternally closed!

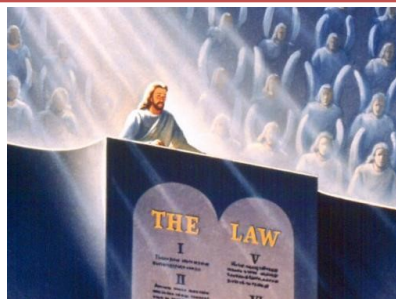
It might be that the picture of the hypocrite painted by Jesus has been somewhat overdrawn. The men who gave alms, the men who prayed at the street corners, the men who disfigured their faces while they were fasting might have had mixed motives. They might have had some real concern for the poor, but they wanted reputation too. They

might have had some real desire to communicate with God, but they wanted people to notice their piety also. They might have been sincere in their fasting, but they also wanted people to speak well of them about their self-disciplined character. At any rate, it is safe to say that most people's motives are mixed. The philanthropist has some real concern for the poor but he wants the reputation too. Many people go to church both in order to satisfy public opinion, or perhaps as an example to their children, and in order to devote themselves to better things. Even so, our Lord's warning might still stand; that is, our getting will be according to our seeking. If we only half want to draw near to God, we cannot expect to get very close to Him. If we only half want His peace in our hearts, we cannot expect to have much of it. Moreover, we should be aware of the fact that when the worldly motive is present, it has a terribly corrupting influence upon the heavenly one. More often than not, it is the worldly motive alone that really prevails. You remember the young man who came to Jesus seeking the heavenly treasure but went away sorrowful when Jesus told him how to attain it? "Sell what you possess, and give it to the poor; and come, follow me," said Jesus. But "when the young man heard this, he went away sorrowful. For he had great possessions." No doubt, this young man had mixed motives. He had a real desire to seek heavenly treasure. But he also wanted to keep his worldly possessions. Eventually it was the worldly motive alone that really prevailed. Jesus said, "No man can serve two masters... You cannot serve God and mammon." Let us ask ourselves honestly: What is my real desire? What is my heart's secret dream? What is the guiding thread through all my thoughts? Do I seek first the Kingdom of God and His righteousness, or do I, while not altogether indifferent to these nobler rewards, give the first place to something else? Here in this passage Jesus does not mention specifically what reward God will give to those who seek first the Kingdom of God and His righteousness, but he does repeat three times "Your Father who sees what happens in secret will give you your reward in full" (4,6,18). And from his teaching elsewhere we know that what God prepares for those who render Him faithful service is far better than anything else that men and this material world can offer, and is also far beyond what they really deserve. May the Lord help us to put our trust in Him, to beware of the danger of attempting to serve two masters! May the Lord help us to seek first the Kingdom of God and His righteousness, so that our Father who sees what happens in secret will give us our reward in full and beyond our expectation!

Editor's Note: 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 歷史觀

莫子奮

歷史的定義，一般來說，就是「人類社會進化的過程和演變現象的記述。」世人對歷史的看法，各有不同，而且不免帶着成見，即所謂「歷史成見」。歷史的成見是根源於粗淺的閱歷，或者受着比較深重的感情刺激，或隨從未經過自己檢討的傳說結果，以漫不經心的態度表現出來。成見容易造成武斷，成見容易造成因循，歷史的成見對於我們研究歷史是有妨礙的。歷史觀不是歷史的成見，乃是對歷史比較正確的看法。現代中國人由於國家政權分裂，所持主義不同，因此產生兩種不同的歷史觀：

一 唯物史觀

唯物史觀原是馬克思、恩格斯等所主張的。以物質為歷史的重心，僅見外在的物質環境，只求歷史的次因。此說又稱為經濟史觀。用經濟的變動來說明社會的進化，以為人生必須消費物質，要消費物質必須從事生產，所以他們所注重的是生產問題。要從事生產必須投入生產關係。所謂生產關係便是勞動力資本機器的結合，即是人和物的關係，人既然要投入生產關係，所以社會的生產力變動，必影響及於社會生產關係中的個人。至於他們認為社會進步的原則是鬥爭，特別強調階級鬥爭，要在不斷的鬥爭中求變，使社會進步。其目的便是奴役，要由某一階級去奴役其他階級，把人民和其他生產工具（如犁耙機器）一樣看待。認為歷史進化的原動力為一「變」字，所以在唯物辯證法裡，有質量互變律，由量的增加到質的變化，人類的歷史就是在不住的鬥爭中變化進步，以為宇宙一切都在變，最不變的也在變，一塊石頭，表面看去似乎不變，實際上它正在風化腐蝕，千百年之後，這石頭必會改樣，所以

「無論甚麼都在變」。但這一定並非絕對的。比如你說「一切都是變動的」那麼你這一句說話變動不變動呢？既是一切都變動，這句話當然包在一切之內。如果你這句話是定理，定理應該是不變的，這樣豈不是你自己的話打破了你自己的定理，因為你所作出的定理是不變的啊！如果你所作出的定理，不是肯定的不變的，那麼你說：「一切是變動的」這句話就不是定理，你的定理就不能成立，所以唯物論者所標榜的變的哲學也不盡周然。其實，除了一切是變動的之外，應該還有一個不變的本體存在。這不變的本體就是神，就是上帝，就是主耶穌。「各樣美善的恩賜，和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從中光之父那裏降下來的，在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。」（雅一 17）主耶穌「（祂）是上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像，常用祂全能的命令，托住萬有，祂洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。」（來一 3）

二 唯生史觀

唯生史觀是孫中山先生所主張的，以民生為歷史的重心，又稱民生史觀。中山先生說過：「民生為社會進化的中心。」「社會進化又為歷史的中心。」他以為歷史進化的重心由於人類有「生」的要求。所以歷史上朝代的更迭，以及社會的大改動，都是由於民不聊生的緣故。他所注重的是民生問題。要完滿解決民生問題，便須人人和平共處，各盡所能，利用自然，使神所造的萬物均能為人所用，而不是人被機器所控制。他的著眼點是人和人的關係，人和人的關係弄得好，因而促使歷史前進。不在乎破壞性的鬥爭，乃在建設性的合作，他以為社會進步的原則在互助，不但在物質生產方面要分工合作，彼此互助，而且在精神的生活方面，也要彼此慰藉，互相鼓勵。怎樣才能互助呢？必須人人以服務為人生的目的。正如主耶穌說：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」（可十 45）人人抱著「非以役人，乃役於人」的心，能力小的服百十人之務，能力大的服千萬人之務。他認為歷史進化的原動力為一「生」字，如易經贊詞所說「生生之謂易。」人人不但求「共生」，更要提高生活以求「遂生」，

造成社會進化的大動力。不過他所說的「生」字，未能盡括人類的歷史，因為人類謀生的活動和努力，只限於他們所住的地球，從地球以外而來的，影響我們生活的力量，我們無法盡知，更是無法控制的。因為我們住在這時間空間系統的現象的現實宇宙中，那超現象界，超時空的境界，我們是不能直接接觸的，我們只能憑五官去認識外面的物質世界，但我們的感官認識能力是有限度的，超過這限度，便是我們所不知的。例如聲音的周率在一秒鐘十六周以下二萬周以上，我們便不能聽到。光的周率在一秒鐘 10^{14} - 10^{15} 赫茲 (Hertz) 我們的才能見物。如果不及 10^{14} 或超過 10^{15} 均不能看見。我們所不知的範圍，便是神的範圍，孟子所謂：「聖而不可知之謂神。」所以單用民生來解釋歷史進化是不夠的，人除了肉體的生命還有屬靈的生命，所以人類除了要求自生，共生，遂生之外，還要求得永生。孫中山先生是基督徒，當然知道有永生，不過他是政治家，就政治來立論而已。永生是從神而來的，因此，基督徒應有的歷史觀，便是唯神史觀。

三 唯神史觀

這是我們基督徒所相信的。以神為歷史的重心，宇宙萬物都是神所創造，也在神的掌握之中。如聖經記載：「起初上帝創造天地。」「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚神的手段。」「上帝口中說有就有，命立就立。」(詩三十三 8) 所以神是歷史的基因。而歷史的中心，則為道成肉身的耶穌基督。「萬物是藉着祂造的，凡被造的，沒有一樣不是藉着祂造的。」(約一 3) 瑞士史家杜平氏 (T.H. M.D' aubigne) 云：「吾人無論從任何一面觀察歷史，均可見上帝的作為，雖肉眼不能認識，但上帝旨意，卻藉主耶穌基督在歷史中完全表現。」救主降世，乃為世界歷史的新紀元。主耶穌再來，便是人類歷史的指標。人類歷史的進化是在神的旨意中。無論國家的興亡，社會的隆替，君王的廢位，都出於神「祂使邦國興旺，而又廢滅，祂使邦國開廣，而又擄去。」(伯十二 23) 我們念舊約士師記常常讀到以色列民悖逆遠離神，神便將他們交在仇敵手中，當以民悔改認罪的時候，神又興起士師來拯救他們。整部人類歷

史，可說是戰爭史，記述人類互相殺戮，只是犯罪的記錄。正和聖經「世人都犯了罪，虧缺上帝的榮耀」一語相合。可見歷史的進化是由於人們對神的信心，這是信仰問題，著重人和神的關係，怎樣才能搞好人 and 神的關係，使社會進步如人間天國呢？這原則便是信靠。人人相信耶穌被釘在十架上流出寶血，洗淨我們的罪污，滿足神公義的要求，使我們與神和好。「因為我們作仇敵的時候，且藉着上帝兒子的死，得與上帝和好，既已和好，就更要因他的生得救了。」（羅五 10）我們既以耶穌為我們主，便以受託為人生目的。我們人生的目的在於體貼神的旨意，執行神的使命，完成神的托負。成就神永遠的計劃。不在於奴役別人，也不限於服務別人，乃是服役於神。有時，我們一腔熱忱為別人服務，若遭遇挫折或譏評，便會心灰意冷，倘若我們以受託為人生的目的，便深知我們所作的乃受神的託付。我們在世不過是客旅寄居，我們所作的不過是那差我來者的工，遇着事情順利的時候，要感謝神。遇着事情拂逆的時候，也要感謝神。因為一切都是神的工作，神的榮耀，我們只求忠心，不計較得失榮辱。至於怎樣才能完成受託的目的呢？其原動力為「愛」字，因為基督就是愛。我們有基督的愛，才能愛神，愛人。愛能包括一切，推動一切。神愛世人，將萬有都賜給我們，因為空間時間都是屬於神的，神將空間時間都賜給我們，歷史才有所依附。如果不是神的愛，我們不能一分一秒佔有空間和時間，更無從推動歷史的巨輪，可見歷史進化的原動力在於神的愛，惟有這愛才是完全的，不變的。

總括以上所說，我們可以為歷史下一定義：「歷史是神永遠計劃的一部份。」換句話說：「歷史乃是一種啟示的記錄，啟示神創世和造人的目的」。也可以說：「歷史是神的意志及目的之顯示與表現。」這便是基督徒應有的歷史觀。◆

父親的憐恤

胡玉謹

父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。
(詩篇 103:13)

「父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。」這裡「憐恤」，不是說我們被別人欺負了，神看了不忍，憐愛我們，就來幫助我們。這裡「憐恤」是說我們犯罪得罪，神管教我們，雖然很嚴格很厲害，但神還是有慈愛，就像父親憐恤他的兒女一樣。管教的時候，下手好像很重，但最終的目的是為兒女好，所以，會很有分寸。

神不輕易發怒。但我們若犯罪不悔改，神會發怒，會責備，會管教！神雖然發怒，但不長久責備，也不永遠懷怒；只要我們及時悔改，神的怒氣就止息。神有憐恤，所以「祂沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們。」(參照詩篇 103:8-10)。我們是神的兒女，所以神不會「嚴厲的懲罰」我們；但神會「嚴格的管教」我們。

讀士師記，以色列民「神的長子」所經歷的，讓我們看見，什麼是「父親的憐恤」。「耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在搶奪他們的人手中，又將他們付與四圍仇敵的手中，甚至他們在仇敵面前再不能站立得住。他們無論往何處去，耶和華都以災禍攻擊他們，正如耶和華所說的話，又如耶和華向他們所起的誓，他們便極其困苦。」(士師記 2:14-15)。神不會隨意發怒。這是因為他們犯了大罪。士師時代，是一個道德敗壞、沒有王法、信仰腐敗的黑暗時代。「那時，以色列中沒有王，各人任意而行。」(士師記 21:25)。在混亂敗壞當中，神沒有放任他們失敗墮落，神有「豐盛的慈愛，所以會「嚴格的管教」。因為，若不嚴格管教，以色列人就會在放縱敗壞中，自己沉淪滅亡了。

神的管教，就是把他們交在仇敵手中，讓仇敵狠狠的欺壓他們，燒殺擄掠。以致神的選民，竟然需要挖山洞，躲在裡面。當以色列人受苦，苦不堪言的時候，想起要回到神的面前，向神認罪悔改。神就興起士

師，及時拯救他們。士師每次都能戰勝仇敵帶來和平。和平了一段時期，以色列人又偏離正道。神再管教，把他們交在搶奪他們的人手中，又將他們付與四圍仇敵手中…他們無論往何處去，耶和華都以災禍攻擊他們…。當他們極其困苦時，呼求神，神就再興起士師，拯救他們。士師記有六、七個這樣的循環：犯罪、受苦、呼求、拯救。這就是父親的憐恤：兒女悖逆犯罪，就嚴格責備管教；認罪悔改，及時施行拯救。

基督徒是神的兒女，天父也一樣管教，因為神永不改變：「耶穌基督，昨日今日一直到永遠是一樣的」（希伯來書 13:8）。我們得罪神，神一樣管教。也許，我們認為自己不像當時以色列人那樣，罪大惡極。但，如果我們一直活在神不喜悅的光景裡面，生活行為偏離聖經的真理，神也會嚴格管教。但，只要認罪悔改，神馬上拯救。

士師時代，神把以色列人交在仇敵手中。今天，神如何管教我們？首先，只要我們生活偏離真道，行事為人不遵循聖經，神的聖靈一定在我們心裡光照感動，催促我們悔改。我們若忽略了，消滅聖靈的感動，神又會藉著牧師傳道或弟兄姊妹來提醒、勸戒。倘若我們一再忽視別人的提醒，不聽勸戒，一再消滅聖靈在心裡的感動，神就會興起環境來管教。

當我們遭遇問題、難處、痛苦、損失的時候，應該首先反省、查核，是不是神在提醒我們：有什麼罪需要對付（認罪悔改）？有什麼看法想法做法，不合神心意，不合聖經，需要修正？有時，神藉著工作事業的不順利，來提醒：你是不是只知道為自己的事業拼命，忘記主托負給你的福音使命？有時藉著人際關係的難處（如夫妻、同事、同工），來提醒：你跟天父的關係是不是疏遠了？有時藉著兒女的不聽話不順服，來提醒：你有沒有按照神的旨意、主的教訓，來教養他們？也可能提醒我們，你自己（是神的兒女）有沒有聽從天父的話？有時藉著身體的軟弱疾病，來提醒我們，更重要的事：你有沒有照顧自己靈性的健康？有沒有培養靈性的健壯？許多時候，我們注意養生，追求「身體健康」，卻忽視靈命的追求，沒有活出「靈性健康」！難處、痛苦、損失，有時是提醒，優先次序是否錯了？我們是不是像世人一樣，努力去追求吃甚麼穿甚麼，卻沒有先求祂的國和祂的義？

歸結起來，天父管教我們，是要我們：靈命長進，更像耶穌基督；生活聖潔，顯出神的榮美。就如希伯來書的作者所說「生身的父都是暫隨己意管教我們，惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。」（希伯來書 12:10）。◆

我的禱告經歷（三）

孟渝昭

馬太福音六 16-18

在神學院二年級時，就為畢業後該何去何從禱告。那時受到很清楚的感動就是，神要我們去一個偏僻，沒有人願去的地方。

在即將畢業前，學校把全台灣缺少牧師的教會介紹給學生。我們看到台灣東岸的台東市浸信教會已四年沒有傳道人了。我們深有感動，便決定去台東。

當年的台東尚未有火車可達，我們的教會就在警局的斜對面。教堂是一個二樓未建完的建築，有三個房間的牧師宿舍就在後院。我們到達的第一件事，就是努力的把數年無人整理的教堂和宿舍清理乾淨。如此，在主日可好好的敬拜。

在最初二，三個主日，崇拜時僅五，六人參加，而且姍姍到來。這樣少的人參加禮拜，還三三兩兩的遲到。我們夫婦二人只能為教會的興旺迫切禱告，並盡力去尋找過去曾參加過教會的人。

在一次主日崇拜後，我們準備快快吃過午飯，好繼續下午的孩童主日學。但在午飯前做謝飯禱告時，我們想到教會的荒涼，人心的冷淡，不約而同痛哭流涕的為教會禱告起來。想到既然是神帶領我們來到此地，怎能夠不管我們呢？因迫切的禱告，就忘了吃飯，或說全無吃飯的胃口，當我們禱告到一段落時，就聽到孩童已陸續地來參加主日學了。這次的禱告，是一次沒有計劃的禁食禱告。我們禁食只因為我們需要迫切的禱告。約一個月後，有好些位年青人來到教會，幫助我們教主日學。所以崇拜後，我們就一起吃午飯。此後，我們在主日，就再不孤單了。不但吃飯時如此，崇拜的人也逐漸增加，兩年後便需要積極的建堂了。因為禱告而禁食，是真正的『禁食禱告』，這樣的禱告大有功效，因神知道你真的愛祂。◆

十二籃零碎 愚公移山後記

王敬

凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。（太十一 28-30）

在愚公率領著他的子孫移山兩代後，愚公的孫子仍在帶著兒子鏟土，可是，這時家裏已經沒有錢可以吃飯了，可是，山才鏟了不到十分之一，而且，土都堆在後院裏，連後門都打不開了。

有一天，愚公十三歲的曾孫好問，就問他爸爸：「爸爸！我們為甚麼天天都得去剷土，把土從門前搬到家的後面，我們都快沒有飯吃了，難道還不該趕快種田或賺錢嗎？」爸爸說：「我們一定要努力把這座山移開，讓大家出入比較方便。」「那為甚麼不搬家呢？這樣天天剷土，我們不都得餓死嗎？房子都快被埋起來了！」爸爸想一想，點頭就說：「沒錯！還是你聰明，我看，在我們房子被埋起來之前，我還是搬家吧！」好問聽了，高興地拍手說：「爸爸！您真開明，人家說，山不轉，路轉；路不轉，人轉！那我現在就去幫你收拾行李吧！」

三十年後，在縣城熱鬧的街上，有一間很大的商店，店主是一位和善又聰明，名叫好問，有人問他：「你怎這麼成功呢？」店主說：「凡要用你的頭腦，一條走不過的待候，想一想看，有沒有另外的方法就好了！」人用頭腦多思想，困境、難處、貧窮、痛苦，必能走出和永止境的鏟土命運，記得，山不轉，路轉；路不轉，人轉！人的心能轉回思想一下，一切困境、苦難，都可擺脫而改變為平安喜樂了。

（太十一 28-30）主在此向勞苦的人和負重擔的人呼召他們，要擺脫苦境和負重擔的壓力，必須轉向到主耶穌基督面前，學主的柔和謙卑，就如好問勸他的爸爸，不要再剷土了，趕快遷離困境，否則房子被土埋起了，人也快餓死了一樣，人到主前承認罪，接受救主，那就能享受心靈的安息，得到主耶穌的救恩跟隨祂走，學祂的樣子，和祂同負軛，順服主的命令與主所安排的道路，就可改變你的生活，從壓力和罪惡的重負中走出來，得到平安和心靈的安息，因為主絕不會把你擔不起擔子給你，祂既給你負擔，也必賜你足夠的恩典，所以，主說：祂的擔子是輕省的。◆

座右旋律

求復興作為

黎翰飛

求復興作為

哈 3:2

黎翰飛調

♩ = 100

2022

Voice

1 - 7 6 | 5 - - 1 | 1 7 6 5 6 5 6 7 |
耶 和 華 啊 ， 我 聽 見 你 的 名 聲 就 懼

4
1 - - - | 3 - 2 1 | 6 - . 6 1 7 6 |
怕 。 耶 和 華 啊 ， 求 你 在

7
5 1 3 5 4 3 2 1 | 5 7 1 - | 5 5 5 5 6 5 |
這 些 年 間 復 興 你 的 作 為 ， 在 這 些 年 間

10
4 2 3 4 3 - | 4 4 4 4 5 4 | 3 2 1 2 3 - |
顯 明 出 來 ； 在 發 怒 的 時 候 以 憐 憫 為 念 。

13
2 2 2 2 3 2 | 1 2 3 1 6 - |
在 這 些 年 間 顯 明 出 來 ；

15
1 1 7 6 5 5 | 4 2 6 7 1 - ||
在 發 怒 的 時 候 以 憐 憫 為 念 。

要播放曲調，只需從互聯網下載下列檔案：

<https://www.bibleversestunes.org/wp-content>

[/uploads/2022/02/C_Renew_Your_Deeds.mp3](#)

或用智能手機的 camera 掃描二維碼

杜拜世博會 (二)

李國維

(4) 美國館 (USA Pavilion) :

美國館的主題是「生命、自由和追求未來」，通過八個展廳，展現一個塑造現代世界，為全人類的自由和繁榮做出貢獻的活力社會。

從自由女神開始，到美國現代的發明創造，比如燈泡、電話、互聯網、喬布斯 (Steve Jobs 蘋果手機的創始人) 的文物等，一一展現。在太空領域中，展示了火星隕石、機遇號火星車，還有一塊珍貴的月球土壤。

(5) 英國館 (UK Pavilion) :

若單以建築外形的奇特和創意而論，非英國館莫屬。這種類似麥克風擴音器的結構，是由圓筒形面內的各板條組成，板條頭就是 LED 燈，其上的字，顯示出英國和阿拉伯的詩歌內容，是要傳播人類和地球的信息。

(6) 俄國館 (Russia Pavilion) :

俄國館主廳，有一大型立體人腦狀的電晶視頻，介紹著大腦的奧妙及強大功能，說的也是，不論科學、電腦、人工智能等，豈不都是人類大腦發明的。

此館是最給遊客小惠的展館：一是進門照相後，給一張附有個人大頭照的公交車卡，五年內可在莫斯科免費搭乘公交車；另一是免費明信片 and 郵票，可寄至世界各地，比如自家住址。此兩項小禮物，包括了創意、實用、紀念於一體。館中也特別介紹 2030 年世博會，將在俄國莫斯科舉行。

(7) 以色列館 (Israel Pavilion) :

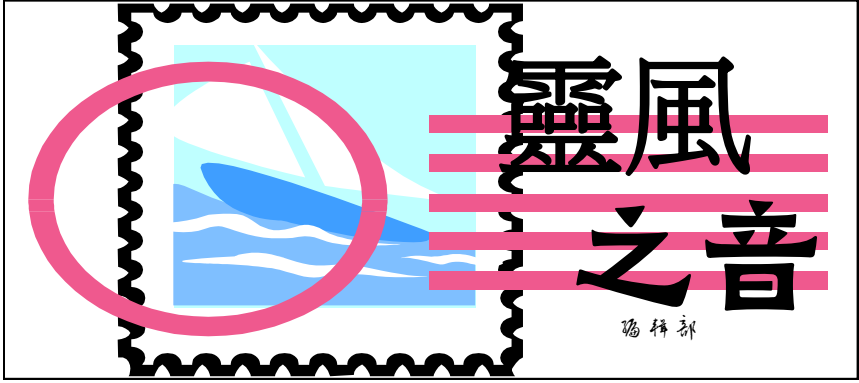
進入展館，經過六個大型長方形的鋼柱拱門，拱門即是大螢幕，介紹著以色列高科技、網絡、歷史景點，甚至飲食、生活細節點滴等，播放著希伯來音樂，可感受到猶太民族的宗教情懷與文化特色。

美國館

英國館

第五十屆夏令修會

今年夏令修會將分為中文成人、英語成人、青少年和兒童四個聚會
英語成人部將於7/9 - 7/11日舉行
而其他聚會將於7/10 - 7/13日舉行

6/10截止報名
上週在

<https://www.cfcnyc.org/2022sr>
上發佈了夏令修會的信息網頁

報名費Registration Fee	\$ 50
每位Individual	
家庭二人或二人以上Family of two or more	\$100
住宿費Accommodation Fee	
每位Individual	\$124
每房二人或二人以上Two or more	\$248

膳食和其他費用將接受自由奉獻。

註冊處每主日午餐時間開放。

讓我們為夏令修會講員和導師們祈禱

並請熟讀夏令會經卷《腓立比書》

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