

靈風

Spirit Wind

Vol.51. No.09 September 2022

第五十一卷第九期 (總第 602期) 二零二二年九月

目錄

基督的身量	誠信之子 / 康錫慶	01
特 稿	聖經與火熱的心 / 周天和	06
	常存無虧的良心 / 蘇國文	11
	家庭靈修的落實 / 周孝玉珍	15
	合神心意的教會 / 曾玉興	20
講壇信息	The Parable of the Tares / Daniel T.W	23
基督徒觀	基督徒的信仰觀 / 莫子奮	29
靈修分享	柔和謙卑 / 胡至強	32
靈修心得	保羅的信心歷程 / 孟渝昭	34
十二藍零碎	天國裡沒有分別 / 王敬	35
座右旋律	親眼看見祢 / 黎翰飛	36
旅行足跡	漫遊阿拉伯世界 (一) / 李國維	37
靈風之音	編輯部	38
封 底	主所愛的家	

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 任康以琳

徵 稿：本月刊免費贈閱，歡迎投稿，文責作者自負，未設稿酬。

誠信之子

康錫慶

復活的主耶穌在拔摩海島向被放逐的使徒約翰顯現，要他將所看見的寫上送交亞細亞的七個教會。每封信的開頭都用不同的身分提名，是主耶穌向眾教會說的話；第七封是寫給老底嘉教會的信，用的名是「那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的，說」（啟三 14）。這是主耶穌的自稱，祂是神，創造萬物的根源，使徒約翰早就有這見證：耶穌是太初之道；「這道太初與神同在，萬物是藉着他造的，凡被造的，沒有一樣不是藉着他造的」（約一 2-3）。「阿們」是實實在在的意思，《聖經》先後提及 59 次（舊約 27 次新約 32 次）。主耶穌在《約翰福音》就用 25 次「我實實在在的告訴你們」。新舊庫譯本均用「阿們，阿們，我告訴你們」。而這封信，復活的主耶穌先自稱「為阿們的」，再說是「誠信真實見證的」，在不同的譯本有「忠實可靠」，「真誠可信」，或「忠信真實」（faithful & true）。總意是表達神「信實」的屬性。神看不見，神子基督耶穌將看不見的顯現出來，啟示神的真實。

在人間生活只有三十三年多的耶穌，只用三年多周流四方，就是在尋找失喪的人，為的是作拯救的工作。無論在海邊在船上，在野地在山頂，在路上在井旁，在家中在房間，在喜家在喪家，在城裏在鄉間，在國內在國外，可以說，祂的腳跡從西到東，從北到南，所說所行不離「誠」、「信」、「真」、「實」，正如保羅寫給提摩太的信中所提：我們縱然失信，他仍是可信的。因為他不能背乎自己」（提後二 13）。《聖經》都在表達神是「真神」；神自我見證：「除我以外，再沒有真神。」先知使徒都見證「神是真神」，且是「獨一的真神」（賽四十三 10，四十四 6，8，耶十 10，約十七 3，約壹五 20）。

在使徒約翰的福音書中，這位真神基督耶穌自我宣告七個我「是」：「我是生命的糧」（約六 35），使人得飽足。「我是世界的光」（約八

12)，跟從祂就不在黑暗中摸索。「我是羊的門」（約十 7，9），從祂進入必得救。「我是好牧人」（約十 11，24），認識每一個人，且為人捨命。「我是復活，生命」（約十一 25-26），祂勝過死亡，賜生命。「我是道路，真理，生命」（約十四 6），是通到神那裏的通道，認識神的真實，得神永遠的生命。「我是真葡萄樹」（約十五 1，5），是神所栽種的，信徒與祂結連，多結果子榮耀神。每個自稱都不是空圖美名。全是真實可靠，實際成就在人身上，凡信靠祂的人，就與祂連結成為誠信之子。屬主的人，有主的本性就有主的實質。誠信就是將主的實質顯露在生活中。

一、忠誠可靠

「信實」是神的屬性之一，舊約許多預言，到新約都一一地應驗出來。自從被造的人類始祖亞當夏娃違背神墮落之後，神沒有想到廢掉，另造一個來代替，只想如果挽回，就在伊甸園裏宣告一個補救法：「女人的後裔要傷你的頭」。「你」當時是指「蛇」，園中的蛇怎能說話？顯然是魔鬼利用蛇的口發言而已，蛇說鬼話。是那位智慧充足的天使（明亮之星），墮落成為魔鬼，運用牠的智慧，狡猾地利用伊甸園最狡猾的蛇向女人說話。女人誤信蛇說的鬼話而中計違背了神的吩咐，也就墮落了，為此神就要藉女人的後裔來作挽回的工作（創三 1-6，13-16）。

時間快過，五年十年，百年千年，「及至時候滿足，神就差他的兒子，為女人所生」（加四 4），神的兒子為女人所生，這事實成就在童貞女生耶穌（路二 4-14）。這距離伊甸園時代多久？至少超過四千年。時間不能把神的應許改變。信實的神忠誠可靠。

誠信之子，應有神的本質，凡事忠誠可靠。主耶穌在山上訓眾，帶出許多教導，其中之一是叫人「不可起誓」，意思是：「總要向主謹守」，為人應忠誠可靠，「你們的話，是，就說是，不是，就說不是。若再多說，就是出於那惡者」（太五 33，37）。

主耶穌最後一周，面對宗教與政黨的人盤問不少問題，目的是要加罪於祂，表面上也奉承祂，稱祂「夫子，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，乃是誠實實傳神的道」（可十二 13-14）。他們的稱許原是要我耶穌的把柄陷害他。沒想到卻把耶穌的真

情印證出來，「誠誠實實傳神的道」。主耶穌的傳道生涯，無不誠誠實實傳神的道，待人接物無不忠誠可靠。

當那位少年官來見耶穌請教「承受永生」之道，稱耶穌為「良善的夫子」，他很尊敬的尊耶穌為良善的夫子，但耶穌針對他的稱呼：「為甚麼稱我是良善的？」耶穌在此並非否認他是良善的，只是解釋「除了神一位之外，再沒有良深的」，世上沒有良善的人，惟獨神是良善，耶穌的意思你既稱我是良善就當以我為神。這是耶穌的智慧，在無意中將自己的身分表現出來，而後指示他得永生的條件，最要緊的是「還要來跟從我」（路十八 18-23）。跟從耶穌是走永生的路，因為耶穌真誠的宣告：「我就是道路，真理，生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏去。」（約十四 6）

誠信之子要有主耶穌忠誠可靠，凡事盡忠誠實可靠，聖靈要我們思念主耶穌：「他為那設立他的盡忠」用摩西作僕人在神全家盡忠為喻來說明基督為兒子治理神的家盡忠（來三 1-2, 5-6）神也要我們在神交託的事上盡忠，尤其在神所頒的律法上，不是單守儀文規條，而是出於愛而盡心、盡性、盡意、盡力對神也對人，好像對自己一樣（可十二 28-32）。尤其在敬拜神的事上，更要求我們用「心靈與誠實」（約四 24），不是馬馬虎虎應付了事，要出於真誠敬畏的心。

二、真誠堅信

復活的主用「誠信」這名號向老底嘉的教會發聲，因這末世的教會「不冷也不熱」，被形容有工作不積極，有事奉不熱心，有禱告不恒切，有相愛不誠懇，有親嘴無眼淚。頭雖熱心卻冷。外富足內貧窮，肉眼明亮，心眼卻昏暗。這形成當今教會的光景。教會是個整體，是由個體的信徒所組合的。所以這些光景是出現在信徒個體身上，單圖外表的華麗失去內裏的真誠。

復活的主是發現末世教會的真實情形，信徒未盡誠信之子的本分，有失基督的形象，各人圖謀世事，物質豐富，生活無缺失，對屬靈事卻毫不關心。眼睛注視現實的環境，只求滿足自己的慾望，對屬靈生活只求應付式，賄賂自己的美名。主日敬拜神，身在禮拜堂，心不在焉。唱詩麼，口唱心不合。讀經麼，無法會意。聽道麼，耳朵發沉。這樣的基督

徒生活走上法利賽的道路，耶穌當日責備法利賽人，加上的名號是「假冒為善」。主為他們開了「禍門」，連續列出「七禍」（太二十三 13-32）信徒若失去誠信，雖然不至於成為「毒蛇之種」，至少對自己無益，對別人無助。

主耶穌這位大祭司，在天父寶座右邊為我們禱告，他還特別關心這多災多難的末世教會，生活在這變幻無常世代的信徒們，不要把主關在門外，自己隨波逐流。知道時候無多了，勸勉各人向主「買火煉的金子」得以富足，這「金子」就是神自己的話，詩人稱神所說的話：「比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕」（詩十九 10），有神的話如擁有最高價值的精金，屬靈生命得以富足。

還要「買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來」衣服是代表行為。「白衣」指的是聖潔，過聖潔的生活，這是信徒與世人分別的地方。以往與世人一樣，雖然也會有一點義行，但那種義「都像污穢的衣服」（賽六十四 6）。如今在主裏面，是脫去「從前行為上的舊人」，就是「因私慾的迷惑漸漸變壞的」，污穢不堪，現所穿上的是「新人」穿白衣，聖潔無瑕疵，恢復神當初所造，「有真理的仁義和聖潔」（弗四 20-24）。

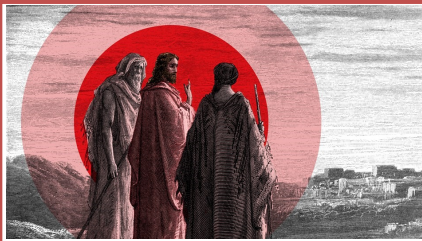
此外，還要「買眼藥察你的眼睛，使你能看見」，意思是有屬靈的眼光，分辨這時代，日子無多了。「還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延」（來十 37）。保羅也提醒：「該趁早睡醒的時候，因為我們得救，現今比初信的時候更近了」（羅十三 11）。要睜開眼睛，不要再昏昏沉沉地過日子。買眼藥擦亮，那是讓聖靈開眼睛。為何要買，「買」是要付代價，雖然聖靈住在信徒心中，可是往往消滅聖靈的感動，令到聖靈擔憂。現在要醒悟，順服聖靈的引導，就要「恐懼戰兢作成你們得救的工作，因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就他的美意」（腓二 12-13）。「得救的工夫」是信徒作成的嗎？不！乃是蒙恩得就的信徒當戰戰兢兢，不斷努力活出得救的生活，意思讓那得救的生命活出得救的樣式。如保羅從監獄寫信給以弗所教會的信徒所勸勉的：「既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。凡事謙虛，溫柔，忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心」（弗四 1-3）。這些都是信徒付代價所作成的。

復活的主在此是以誠信真實的見證者指證誠信之子的失責，卻是以愛為出發點，目的是要他們從跌倒之處站起來，「要發熱心，也要悔改。」原來主是站在門外，內心沒有主的地位，自我當家，難怪出現這不冷不熱的光景。

末世的信徒們，不能不作反省的工作，在主寬容的時間，把握着誠信之子的本位，真誠堅信，倘若停留在溫水的狀態，終必被主從口中吐出去。會嗎？請聽神的提示：「論到那些已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人，若離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了，因為他們把神的兒子重釘十字架，明明的羞辱他。」這段話在描繪甚麼？無非是指被神從口中吐出。那這樣的信徒失喪了嗎？看下段用比喻式的解釋：「就如一塊田地，喫過屢次下的雨水，生長菜蔬合乎耕種的人用，就從神得福。若長荆棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒」（來六 4-8）。是同一塊田，同享雨水。表示同為蒙恩者，只是長出不同，有菜蔬，合乎耕種的人用。也有長荆棘蒺藜，必被廢棄。同樣田地同蒙恩福，卻出產不同，結局也不同；信徒都是「神所耕種的田地」（林前三 9），同得雨水滋潤，如詩歌所唱：「主必賜福如降大雨，這是神慈愛應許.....」可是出產有別，有菜蔬合用，「從神得福」。有荆棘蒺藜被棄，被主從口中吐出，結局焚燒。這是極嚴重的問題。蒙恩的信徒，是神的兒女，也失喪了嗎？不，焚燒的火非地獄硫磺的火，只是審判的主燃起試驗的火，雖然被焚燒，「自己卻要得救，雖然得救，乃像從火裏經過的一樣」（林前三 15）。

諸位「誠信真實的見證」者耶穌基督必快再來，在空中設審判臺，審判眾信徒，那是教會的審判，最後在榮耀裏降臨地上，是騎着一匹白馬，仍是被「稱為誠信真實」者（啟十九 11）。蒙恩的信徒是出自誠信真實者誠信之子，當活出忠誠可靠，真誠堅信，預備迎見誠信真實的耶穌基督。◆

聖經 與火熱的心

周天和

經文：路二十四 32

兩種情況

過去四十多年來，我除了整整十年時間在教會中任牧職以外，其餘三十多年都在神學院任教。不止一次我聽見神學生感嘆說：「我初入神學院時，聖經知識十分有限，但有一顆火熱愛主的心；如今聖經知識增加了，但原本那顆火熱愛主的心反而漸漸冷卻下來。我知道這極不應該，但事實如此，奈何？」

復活的主基督耶穌在前往以馬忤斯的路上給兩位心情沮喪的門徒講解聖經，結果使他們內心火熱如焚。他們越仔細聆聽基督耶穌對聖經的闡釋，他們的內心也便越覺火熱如焚。原有的憂愁消失了，極端的沮喪化為無限的興奮，內心希望的火炬重新點燃。

為甚麼會有上述兩種不同的情況呢？為甚麼有些神學生聖經知識增添了，火熱的愛主的心反而冷卻了；但許許多多的信徒卻像前往以馬忤斯路上的兩位門徒一樣，越明白聖經，火熱愛主的心也便越發增添呢？

我不打算花時間去分析一些神學生由熱而冷的原因，但我願意與大家一同思想，原本心灰意冷的往以馬忤斯路上的兩個門徒後來為甚麼竟變得內心火熱如焚，以致不顧危險，不辭跋涉，連夜動程，回耶路撒冷去，向其餘的門徒報告耶穌基督復活的喜訊。因為我覺得，只要我們從正面去理解聖經與火熱的心的關係，也便能夠避免陷入聖經知識的增加而失去了那顆火熱愛主之心的情況。

路上奇遇

革流巴和他的同伴在第一個復活節下午離開耶路撒冷耶穌門徒的群體，回故鄉以馬忤斯去。因為他們內心非常失望，對耶穌被捕、受審、定罪、被釘上十字架死亡的事實悲慟欲絕。僅僅一星期前，耶穌以王者的姿態騎驢進京，群眾興高采烈地以棕枝和衣服鋪路，前呼後擁，夾道歡迎。但如今，祂死了，祂的天國運動蒙上一層陰影。祂的許多門徒都四散奔

逃。他們的希望幻滅了，他們的美夢破碎了，他們覺得上帝似乎容許好人受苦，惡人昌盛。他們對上帝不及時主持公道，伸張正義而覺大惑不解。他們懷著一顆迷惘沮喪的心情，踏上返回故居的道路，打算從此退隱家園，重操故業，終此餘生。

然而，在往以馬忤斯的路上，一位陌生的旅客忽然「就近他們，和他們同行」，並且詢問他們談些甚麼。當他們向他吐露心聲以後，奇妙的事發生了。他們很快便發覺，這位陌生的旅客比他們更明白聖經。他能夠從聖經中取出他們從未想到的意義。他對聖經的闡釋使他們對他心目中所盼望的彌賽亞之本質、使命和遭遇有了新的認識和了解。他們漸漸體會到，耶穌的受苦被辱和死亡，不再是偶然臨到一個好人的不幸遭遇，反而是上帝預定的到達榮耀的門路。他們素來所盼望要救贖以色列民的，實在是耶穌，雖然達成這目標的渠道和方式並非他們起初所想象的。由於他們對聖經有關彌賽亞的預言有了全新的感悟，破除了他們那種先入為主的榮耀的彌賽亞的成見，因此他們的憂愁消失了，他們重獲喜樂，內心覺得火熱如焚。

聖經與火熱的心

以馬忤斯路上兩個門徒的遭遇，至少可從四方面說明聖經與火熱的心的關聯。

第一，他們內心感到火熱，顯然是因為他們接納聖經的權威，相信聖經是靈感的上帝的話，其中有關彌賽亞將來要臨的預言是絕對可靠的，否則他們決不會有興趣聆聽一位陌生人向他們闡釋聖經裡面有關彌賽亞的預言；他們也決不會因為了解聖經裡面有關彌賽亞要經歷受苦受死的道路而進入榮耀的境地的說話，而重燃內心希望的火炬。可見，接納聖經的權威，相信聖經是靈感的上帝的話，乃是他們獲得一顆火熱的心的先決條件。其實，他們先前之所以感到心灰意冷，也與他們篤信聖經的權威有關。不過，由於他們對彌賽亞應該如何去完成他的使命有了誤解，以致耶穌的死成為一種沈重的打擊。但後來復活的主引聖經向他們證明，「基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的麼？」他們的內心便覺得火熱如焚。

在基督徒團體中有些人覺得，聖經只不過是一本信仰先賢的宗教經驗的忠實記錄，對我們的信仰生活有啟迪的作用，但不能說是靈感的上帝的話。另外有人覺得，聖經只不過是尋求

靈性得幫助的許多資源中的一種。我們固然可以在詩篇或者福音書中

找到上帝，但是我們也能夠在自然界的高山流水，一花一木，或者一首美妙的詩歌中找到上帝，所以聖經並沒有甚麼獨特的地方。

這些看法並非全錯。不過，他們忽略了一件事，就是聖經的權威不止於此。正如香港流行的一句廣告詞句：「維他奶唔止汽水咁簡單！」聖經不單是前人宗教經驗的實錄，也不單是一本激發人的情感，想象力，以及對上帝的崇敬的一本書；它更是顯示人的心思意念，叫人看出自己內心的敗壞，從而渴慕上帝在基督耶穌裡面所施救恩的一本書。用希伯來書作者的話是，聖經如劍，而且比一切兩刃的劍更鋒利，「甚至靈與魂，骨節與骨髓，都能刺入剖開，連心中的思念和主意都能辨明」（來四 12）；或者像保羅所說的，它的作用是叫人「因信基督耶穌有得救的智慧」（提後三 15）。在這意義上，聖經的確是一本獨特的書；因為借著它，上帝向人顯示了祂的慈愛和救恩計劃。藉用馬丁路德的比喻是，聖經好象伯利恒城安放聖嬰耶穌的馬槽。盡管這馬槽的質素和雕工與別的馬槽沒有多少分別，可是由於裡面安放著聖嬰耶穌，而且只在這個馬槽中才有聖嬰耶穌，因此這馬槽就與眾不同，是一種特別的「記號」，能夠引導牧羊人找到救主。

第二，以馬忤斯路上的兩個門徒之所以能夠內心火熱如焚，還有另一方面的原因，就是，借著復活的主向他們闡釋聖經裡面有關彌賽亞的預言，使他們對聖經的意義獲得正確了解。前面說過，他們之所以心灰意冷，是因為他們受了先入為主的榮耀的彌賽亞觀念所影響，以致他們看不出有受苦的彌賽亞之必要，結果對先知書上有關彌賽亞要作上帝受苦之僕的預言，視而不見，因此耶穌的死，對他們成為沈重的打擊。幸而復活的主緊隨他們，與他們同行，向他們詳細講解聖經中有關彌賽亞要經歷死亡，進入榮耀的道理，叫他們如夢初醒，重燃內心希望的火炬。

的確，對聖經真理有深入而正確的了解，實在能夠幫助我們建立我們的信心，點燃我們內心愛主的火炬。拿猶太人守安息日的誡命為例。我們曉得，猶太人因為誤解了守安息日的誡命的涵義，結果使安息日成為一個沉重的擔子。安息日來臨令人心情緊張，如臨深淵，如履薄冰，誠恐干犯了安息日的誡命，招惹上帝的忿怒。結果，安息日不僅不能叫人身心靈得享安息。反而令人更加緊張，以致安息日過後，人們竟歡呼說：「感謝上帝！安息日過去了！」直到基督耶穌用行動闡明安息日的真正意義時，眾百姓都興高采烈；歸榮耀給上帝。可見，對上帝的誡命有了正確的了解，能夠建立眾人對上帝的慈愛和憐憫的信心，也能夠幫助他們熱愛上帝；從心坎中，向上帝發出歡呼和讚美。

當然，誤解聖經還情有可原，也並非無可救藥，但若憑私意，斷章取義，強解聖經，則明顯是出於撒但，必然自取沉淪（彼後三 16），不能不慎。這也就是保羅為甚麼勉勵提摩太要按著正意分解真理的道，又為腓立比信徒禱告，求主叫他們的愛心「在知識和各樣見識上多而又多」（腓一 9）的原因。

第三，以馬忤斯路上的兩個門徒的遭遇叫我們看出，熟悉聖經的內容，有助於熱心的形成。復活的主所以能夠開導這兩位門徒的心，叫他們對受苦的基督之必需有一種新的感悟，乃是由於他們對聖經的內容相當熟悉。當時他們並沒有攜帶聖經，一切全憑記憶。假如門徒不熟悉聖經的內容，復活的主必然感到愛莫能助，無法使他們對先知預言有一種新的感悟。他們對聖經權威的信念固然重要，他們對聖經內容的熟悉也不可缺少，否則復活的主雖想幫助他們，也無從入手。結果，他們的憂愁也便不會轉變為喜樂，沮喪也不會轉變為雀躍，失望也不會轉變為希望，冰涼的心也不會轉變為火熱的心。

韓國信義會在韓國基督教會中是比較微小的宗派。不過，他們有一個特別的貢獻，就是舉辦一套帶領平信徒有系統地查經的師資訓練（Bethel Bible Study Series）。參加師資訓練班的有從各宗派而來的牧師、傳道人，包括尖主教的神職人員。事實證明，凡舉辦這套平信徒研經訓練的教會，不但人數日增，信徒聽道的興趣也日益濃厚。因為隨著他們對聖經知識的增長，

他們對牧師的講章也越來越能欣賞。

上述兩個例子都表明，聖經與火熱的心密切關聯，熟悉聖經的內容，特別是記誦聖經的話語，必然有助於熱心之形成，因為父上帝因基督耶穌而差遣到我們心中的聖靈要藉聖經的話，引導我們進入一切的真理。

第四，以馬忤斯路上兩位門徒的遭遇使我們看出，實行聖經的真理也是保持一顆火熱的心應有的行動。那兩位門徒在晚餐桌上認出了那位與他們同行的陌生人原來就是復活的基督，於是「立時起身，向耶路撒冷去…，就把路上所遇見和擘餅的時候怎麼被他們認出來的事，都述說了一遍。」我們有充分的理由相信，他們那顆火熱的心，因著耶路撒冷十一個使徒和其餘的人同樣見證，「主果然復活，已經顯給西門看了」的話，而更加熱切，信心也更為堅固。路加福音也記載了伯利恒野地的牧羊人，按照天使的指示，急忙前往伯利恒去「尋見馬利亞和約瑟，又有嬰孩臥在馬槽裡」。他們「因所聽見所看見的一切事，正如天使向他們

所說的，就歸榮耀與上帝，讚美祂」（路二 15-20）。這也表明，行動與熱心有密切的關聯，馬太福音記載，東方博士順從那星的帶領，前往伯利恒找到了聖嬰耶穌，那時，他們的信心及內在那顆火熱的心必然大受鼓舞（太二 1-11）。而耶路撒冷的祭司長和文士，雖然明白聖經的預言，但並沒有付諸行動，前往伯利恒尋找基督，結果，空有知識，對上帝所預備的救恩則失之交臂，多麼可惜！

舊約撒母耳記上廿一 8-9 記載了一件意味深長的軼事。大衛被掃羅追趕，逃到挪伯祭司亞希米勒那裡索取食物，然後又問亞希米勒說：「你手下有槍有刀沒有」祭司回答說「你在以拉谷殺非利士人歌利亞的那刀在這裡，裹在布中，放在以弗得後邊，你要就可以拿去，除此以外在沒有別的。」大衛歡呼說：「這刀沒有可比的！求你給我。」從此這刀成為大衛防身殺敵的武器，幫助他登上君王的寶座。

本來這是一把寶刀，是為一定的目的而鑄造的。可是多年來，它裹在布裡，放在祭司舉行祭儀時，所穿的長袍「以弗得」後邊，作為一件陳設品和紀念品，失去了原來的功用。人們對它表示敬意，但不用以上陣殺敵。人們把它當作多年前一次輝煌勝利的紀念品，但不再按其原本功能去使用它，結果也便不能發揮它所蘊藏的無窮潛力。

聖經本身也如此。許多人把聖經當作一件古老的聖物去崇拜，卻不把它當作聖靈的寶劍去抗拒魔鬼的攻擊和試探（弗六 17，太四 1-11）。他們尊重聖經，強調它是上帝的道，卻鮮有花時間去閱讀，更鮮有按照聖經的教訓去陶鑄他們的生命，使他們得以成聖（約十七 17）。當年的以色列人把大衛用來殺巨人歌利亞的那把寶刀裹在布中，放在以弗得後面，作為一件紀念品；今天許多信徒則把聖經束諸高閣，不去钻研其中的真理，更不願意按聖經的教訓而行。他們空有尊重聖經的口號，卻得不到聖經在他們身上發揮應有的功能，多麼可惜！

惟願我們像前往以馬忤斯路上的那兩個門徒一樣，接納聖經的權威；尋求對聖經真理有正確的認識；熟讀聖經的內容，銘記於心；並且坐言起行，善用聖經作為聖靈的寶劍的功能，去剔除罪惡的毒瘤，去抗拒惡魔的攻擊，又在積極方面遵行聖經的教訓，做一個聽道又行道的人。假若如此，我深信，我們也能像那兩位門徒一樣，在信仰上得以堅立，而且時常能夠保持一顆火熱的心。◆

常存

無虧的良心

蔣國文

經文：徒二十四 16，提前一 5，羅十三 8，三 23

「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。」（提後三 16）

以上讀過的四處聖經，都是使徒保羅藉着神的默示記下來的話。今天我要與大家分享的題目是取自使徒行傳二十四章十六節末後幾個字「常存無虧的良心」。

「常存無虧的良心」這句話是當時使徒保羅在巡撫腓力斯面前為自己分訴，說明自己被猶太人陷害，在公堂上受審的原因，是為死人復活的道理。也就是傳揚主耶穌為人類贖罪，捨身流血在十字架上，他死後第三天又復活的道理。這是一個很重要的道理，因為復活之道是生命之道。世界上各大宗教教主，墳墓是他們最後的歸宿，唯獨我們基督教中的耶穌，他死後，埋葬在墳墓中，三日後又從墳墓中走出來，顯明祂是永生神的兒子，是生命之主，生命在祂裏頭（約一 4）。祂不能被死亡所拘禁。祂的復活得勝了陰間，黑暗，死亡的權勢。信死人復活的道理，是我們信徒信仰的核心。保羅說：「若沒有死人復活的事，基督也就沒有復活了。若基督沒有復活，我們所傳的是枉然的，你們所信的也是枉然。並且顯明我們是為神妄作見證的。」（林前十五 13-15）接着他又說：「但基督已經從死裏復活成為睡了之人初熟果子」（林前十五 22）當時的使徒保羅，就是這樣傳揚死人復活的道理而遭到猶太人的陷害，受到羅馬當局的審問。保羅在巡撫腓力斯面前慷慨陳詞說：「我因此自己勉勵，對神，對人，常存無虧的良心。」

「常存無虧的良心」這個題目，我們要突出「無虧」二字。「無虧」即是沒有虧欠之意。那麼虧欠是甚麼意思呢？顧名思義，也就是「對不起」的意思。虧欠自己，就是對不起自己，虧欠人，就是對不起人，虧欠神，就是對不起神。基督徒不能作對不起自己，對不起人，對不起神的事，應當常存一顆對己，對人和對神的無虧良心。下面我要分三點與大家共同學習，彼此勉勵：

一 不要虧負自己

耶和華造人的時候，把一顆良心放在人裏頭，為要使他維護真理，分辨是非，判斷善惡，秉公行義，敬畏神。經上記著說：「但命令的總歸就是愛，這愛是從清潔的心和無虧的良心，無偽的信心生出來的。」（提前一5）

「不要虧欠自己」就是說，作事不能作對不起自己的事。因為作事對不起自己的人，他是背着自己的良心作的。有些人在眾人面前為了表白自己，證實自己，作事說話是誠實無偽的，便用手掌拍拍自己的心胸說：「我是憑着良心！」企圖博得眾人對他的信任。作事說話對不起自己的人，就是違背了自己的良心。那麼哪些事是虧欠自己的事呢？這裡我僅提出三點：

1.不信守諾言的：不信守諾言的人，便是不講信用的人，等於是講謊話。不信守諾言，是自欺欺人。及欺騙自己，又欺騙別人，基督徒作為神的兒女，在人前一定要誠實，信守諾言，要把信譽放在第一，作事說話都要事實求是。「是就說是，不是就說不是，若再多說，就是出於那惡者」。（太五 37）總要以忠誠來樹立自己的威信，使眾人能信得過你。

2.不愛惜自己身子的：保羅說：「豈不知你們是上帝的殿，上帝的靈住在你們裏面麼，若有人毀壞上帝的殿，上帝必要毀壞那人，因為上帝的殿是聖的，這殿就是你們。」（林前三 16-17）他又說：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從上帝而來住在你們裏頭.....」（林前六 19-20）

我們基督徒的身子是上帝的殿，是聖靈的殿，神的靈住在我們裏頭，我們的身子已成了神的居所，所以我們要重視自己的身子，要關心自己的身子，並要保守，潔淨，愛惜自己的身子，即是愛惜上帝的殿。

按理說，愛惜自己的身子是一個人的本能。正如經上記著說：「從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督愛教會一樣」（弗五 29）確實，人人都知道愛惜自己的身子。常言道：「癡瘋乞丐不過爛樹橋」，誰都愛惜自己的身子。但事實並不如此，不可否認，今天這個世界上還有不少人（我們的教會也有）就是不肯愛惜自己的身子。這些人的具體表現：

1) **愛抽煙：**許多有識之士寫文章指出，煙內含過分尼古丁，對人的

身體很不利，抽煙能縮短人的壽命，且是一種慢性自殺。

2) **醉酒**：我們基督教教義原則上是不反對喝酒，但反對醉酒，酒本身是好的，適量用酒能增進人體健康，燒菜時放點酒能調和五味，但不能醉酒。醉酒不但誤事，而且會影響人的身體健康。

3) **善於動怒生氣，急死急活，捶心頭拳，咒詛自己**，這些人的舉動都會損害自己的身子。

4) **有病不肯讓醫師看，不肯吃藥**。卻不知醫師和藥物都是神為有病的人所預備的。

以上例舉的四種人都是不愛惜自己身子的具體表現。他們所做的都是對不起自己的事。請聽神的嚴重警告：「若有人毀壞上帝的殿，上帝必要毀壞那人」（林前三17）

3. **苟合行淫的人**：經上記著說：「你們要逃避淫行，人所犯的無論甚麼罪，都在身子以外，惟有行淫的是得罪自己的身子。」（林前六18）

哪些人是苟合行淫的人呢？就是在夫妻以外另有所愛，並且發生了不正常的兩性關係。這樣的人所作的既對不起自己的妻子，有對不起自己的身子。更是一種犯罪行為。一夫一妻婚姻制度是當初神所設立的。「婚姻人人都當尊重，床也不可污穢，因為苟合行淫的人，神必要審判。」（來十三4）

二·不要虧欠人

羅馬書十三章八節說：「凡事不可虧欠人，惟有彼此相愛要常以為虧欠，因為愛人的就完全了律法。」我參考《啟導本聖經》對這節聖經的解釋是：「愛是一種永不能償清的債（虧欠）一個人無論怎樣愛人，他有義務不斷持續愛下去，這就是常以為虧欠的意思，因為愛是永不止息（林前十三8），所以只有愛人的，才是遵守律法精神，達到律法的目的。這節聖經的教訓是很豐富的，以我個人理解有三點：

1. 基督徒對負債應有一個正確態度。

欠債要及時還。欠債不還乃是一種不道德的行為。在某種情況下基督徒欠債也是免不了的。例如：建造新房，操辦喜事，身體不好，家境不順，突遭變故等等致使手頭經濟拮据，必向人借錢來解決困難。但向人借的時候，應向對方交代清楚甚麼時候歸還，一定要信守承諾，不能不講信用。不能借給我就是我大，一借就了事，到期不還，人家不好意思

向你耍，你卻不理睬，這就不應該了，這就是虧欠人了。

2. 不作虧心的事：

哪些是虧心的事呢？在家中對父母不孝，對子女不愛，對妻子不體貼，對丈夫不尊重。在單位中假公濟私，損人利己，鬧不團結，態度粗暴等等，這些表現都是與你的良心有違的，歸根結底都是出於一個人的愛心不足，在「愛人如己」這條誡命面前是十分虧欠人的。我們對人的虧欠不能僅僅用良心的自責而感到內疚就算了，應該時時鞭策自己，以實際行動去愛人，來彌補自己對人的虧欠。

使徒保羅說：「凡事都不可虧欠人，惟有彼此相愛，要常以為虧欠，因為愛人的就完全了律法。」所以我們作甚麼事總要使自己的良心沒有虧欠感。只有在愛心上，我們要時刻省察自己覺得自己不夠和虧欠才對。因為愛是整本聖經中最主要的道理。主耶穌教導我們，上要愛上帝，下要愛人，還命令我們要彼此相愛。但對主的命令，我們今天有否完全去實行呢！各位弟兄姊妹，我們要捫心自問，豈不是會常以為自己虧欠呢？我們缺乏愛心就是虧欠人，因此愛就完全了律法。願主的愛激動我們，使我們有切實的彼此相愛，在日常的生活中不虧欠人。

三 不要虧欠神

「因為世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。」（羅三 23）

先知以賽亞說：「就是凡稱為我名下的人，是我為自己的榮耀創造的，是我所作成所造成的。」（賽四十三 7）

「我們原是祂的工作（或譯為傑作）在基督裏造成的。」（弗二 10）

以上三處聖經告訴我們。當初上帝創造人，是為榮耀祂的名而按着自己的形像造的（創一 27）神的榮耀本是十全十美的。我們始祖被造時，神將自己生命放在他裏頭，他的身體也成了榮耀身體與神相似，但因始祖的悖逆，犯罪而失去了神的榮耀，致使神的榮耀受到虧缺。這是人類對神愛的辜負。是對神極大的虧欠。從此人類的靈命就死在罪惡過犯之中。但我們神有好生之德，有疼愛之心，有無限的體諒，不盡的愛。差自己獨生愛子耶穌基督道成肉身來到世界，並為人類贖罪而捨身流血在十字架上，這就是神為亞當裏一切的罪人所賜的奇妙救恩（詩九十八 3）從此使一切亞當裏的罪人，只要憑著信，接受主耶穌基督作他的救主，便成為蒙恩得救的人了。

道成肉身的主來到人間成了生命的管道，又把神兒子的新生命輸送到一切因信祂名之人的心中，從而使原來死在罪惡過犯中的人都復活過來（弗二 1）恢復神兒子的地位，使神的名因此重新得榮耀。

使徒保羅說：「你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們心中呼叫阿爸父」（加四 6）從此我們的身子便成為聖靈的殿，聖靈也就住在我們心裏，並把我們帶進基督裏，把我們原來這個舊人改造成為一個新人。這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。（弗四 24）保羅還特別告訴我們說：「因為你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神。」（林前六 20）

神的兒子耶穌基督道成肉身降世為人，成為神榮耀所發的光輝（來一 3）從而來滿足神的心願。我們現在因信耶穌基督，蒙聖靈得重生，也成為神的兒子，我們在世生活也應該成為神榮耀所發的光輝，讓世人在我們身上看到神的榮耀，從而來滿足神的心願，來達到神造人的目的。我們要從始祖失敗中吸取教訓，絕不走犯罪道路虧欠神；我們要效法我主耶穌基督在地生活萬事來榮耀神。

願主保守我們的心志，使我們從今往後常存無虧的良心，作一個不虧欠自己，不虧欠別人，不虧欠神的人，願將一切榮耀歸給我們在天上的父神，阿們！◆

家庭靈修落實

周孝玉珍

經文：申命記六 1-9

甚麼是家庭靈修呢？

簡單一句話就是家人一起靈修。另不比較習慣用的名稱是家庭禮拜。但這並不是指教會輪流在信徒家中舉行的聚會。乃是指信徒一家人每天有規定的時間在一起靈修，敬拜神。

家庭靈修有甚麼好處呢？

剛才讀的一段經文，對我們有許多提示。

一、承認神是這個家庭的主。

家庭通常是以父母長輩為主。但我們如果有家庭靈修，就無形中承認這個家有一位更有權力更愛我們的主。聖經教導兒女要順從父母。但父母並不可凡事自作主張，而是要以聖經的真理教導兒女，自己也要按照神的話行事為人。

二、為兒女的一生樹立美好的根基

箴言 22:6 說：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」幼年的記性最好，幼年的印象最深，幼年可以奠定一生美好的根基。有實行家庭靈修的家庭，他們的兒女長大以後，大多數都會遵守主的真理，走在正道上。

三、全家可以一起讀聖經，學習真道。

在家庭靈修時，全家可以一起討論問題，在道理上一齊長進，幫助家人認識基督，接受基督。我們承認帶兒女到教會上主日學，參加宗教活動和聚會可以學習宗教教育。但實際上家庭才是宗教教育的大本營，才是最適當最有效學習真理的地方。

四、促進家人的團契。

家庭靈修的時候，家人可以有機會談話，快樂的事可以分享，有不愉快的事可以分擔，提出來一同禱告。有對不起家人的地方，又可以說對不起，在神面前認罪。現代人生活和工作都很繁忙，各人作息時間表不同。有些家庭很難有機會一起吃一頓飯，如果有靈修時間，家人的關係會更融洽，更開放，更能享受天倫樂。

五、幼兒可學習禱告，使禱告成為習慣。

有些大人信主多年，還不會開口禱告，更不敢公開帶領禱告。如果有家庭靈修，兒女從小便可學習禱告，常常有機會操練，使開口禱告成為很自然的事。我自己在十一歲時，學校有一位導師要幫助我在人面前開口禱告。這是我第一次在人面前開口禱告。當時的情況我到現在還記得很清楚。我覺得我的頭好像個皮球那麼大，那麼重。整個人好象在空中一樣，飄飄蕩蕩。如果家中有家庭靈修，孩子從小學習禱告，那麼，他的禱告生活便會像呼吸那麼自然。

家庭靈修有甚麼困難？

一、時間問題

各人的工作或學習時間不同。父親有父親的工作和應酬，母親有母親的工作和操勞。孩子呢？小的時候，啼啼哭哭；大一點的時候，又有種種的功課和活動的節目，牽連甚多，很難取得大家都有空閒的時間。

二、不是全家信主。

即使是全家信主，也不一定是所有人願意每天參與一起靈修。不能同心同意取得一致。

三、各種事情的打擾。

例如有客人來訪、電話鈴聲、電視節目、社交活動等等。無可否認的，這些都是現代人生活的一部分，會引起許多不便。

四、其它各種不同的因素。

比方說，年齡不同、教育程度不同、經歷不一樣、靈性深淺不同、傳統思想和習慣也可能不同。

五、不知道怎樣開始，不知道怎樣帶領，不知道做些甚麼。

怎樣克服這些困難呢？

一、關於時間不同的問題，確實是存在的。但如果你真的注重這件事，也必定能克服這些困難。兒女小的家庭，要上班的家庭，通常早上是抽不出時間的。大概是晚餐之後或睡覺之前舉行比較容易。只要時間不長，開始時有 5-10 分鐘便可。等到兒女大一點時，可長一些。或者每周只安排舉行一次，叫做家庭靈修日，或家庭團聚日。

二、如果夫妻兩人信主，比較容易帶領靈修。

如果兄弟姐妹有信主的，他們也可以每周規定一兩次共同禱告的時間，分享讀經心得，討論問題。老人家如果尚未信主，不必勉強他們。可邀請他們。通常如果由小孫輩邀請會比較容易。

三、對付各種打擾。

如果在家庭靈修時，有電話鈴聲餉，可錄音，或者請他們等一下，稍後再回覆他們。若親友剛好來訪，可邀請他們參加。至於電視節目，避免在新聞時間，或播放連續劇時舉行家庭靈修。如果有時有特別節目與

家庭靈修時間衝突，可事先提出來，另行安排靈修時間。遇有特別社交節目，也可按情況另行安排。

四、家人有年齡上或程度上不同的話，可遷就程度比較淺的人。至於其它方面的差異，我們可以多注重相同點過於辯論不同點。注意輕鬆的氣氛多於著重知識的領受，或道德的教訓。

五、不知道怎樣開始。

中文有一句成語：「有志者，事竟成。」英語也有一句相似的說法：「Where there is a will, there is a way」。中文又有一句俗語說：「心專石穿」。如果你真的有心想要開始家庭靈修，可請牧師，傳道人來家中先帶領一兩次，或請另一位有實行家庭靈修的弟兄或姐妹來家裏示範一兩次。又或者可安排到他們家中去參加家庭靈修一兩次。家中有人生日或外出升學、開始工作、搬新房子等等，都可請牧師，傳道人或義工人員和親戚朋友來。一齊唱詩、讀經和禱告，開始學習家庭靈修。如果有可能，預備一些簡單的茶點助興。但不要本末倒置，忙著預備茶點，忘了聽道和學習。

家庭靈修做些甚麼呢？

一、唱詩

可唱主日學和教會唱的短歌。經文短歌十分適用。如果起初不會唱，看能否借到錄音機，跟著錄音帶的短歌學習唱。若真的不方便，省去唱詩也可以。家中若有小朋友，請他們唱一兩首也很好。

二、讀經

最初可讀一兩節金句。可用金句卡片，或讀日歷上印的經文。以後可讀靈修日課，然後再讀聖經故事、詩篇、箴言等比較淺易的經卷。

三、談論

無論主日講道的內容，主日學所學的課本內容，日常生活，工作上所遇到的問題等，都可提出來談論。

四、結束時禱告

有喜歡的事要感謝神。有得罪神，得罪人的事要向神認罪，向人道歉。為自己和家人的需要祈求。又為別人代禱。禱告不必太長，只要誠心便可。

其它應注意的事項

一、家庭靈修最好由父親推動

父親是家長，在屬靈的事情上，也應當負起領導的作用。由他推動，由他執行，會比較順利，兒女也比較會聽從，做母親的便應該負起輔導和支持的責任。但如果做父親的還沒有信主，或是不願起帶頭作用，做母親的必須起而代之。兒女長大了也可輪流帶領。帶領的人最好先稍有準備。

二、家庭靈修應避免枯燥乏味

我們要來取不同的方法和技巧，在可行的情況下用圖片、錄像帶、宗教影片等輔助。出去遊玩或野餐時，也可臨時安排一點時間讚美和禱告。但也不要期望太多的花樣，免得喧賓奪主，失去了崇拜的意義。

三、家庭靈修要避免在忙亂或疲乏時舉行

因為身體太累時不能集中精神。幼小兒童若不能靜坐，只要不過分吵鬧，可容許他們有一些行動上的自由。有時大人以為小孩沒有聽見，其實他們已經聽進去了。

四、家庭靈修與日常生活打成一片

每天舉行家庭靈修固然重要，但在生活中隨時隨地向兒女傳授聖經真理也同樣重要。但是，身教勝於言教，父母長輩應該在日常生活上將信仰實行出來，活出基督門徒的樣式。不要說一套，做一套。兒女的眼睛是雪亮的。父母的生活行為，不論好與壞，都必然會給兒女引起潛移默化的作用。

如果你還沒有家庭靈修的習慣，請你不要再遲疑了！趕快開始家庭靈修吧！◆

合神心意的

教會

曹玉興

教會不是一座房子，掛上一塊「教會」的招牌就行，教會也不是一個宗教團體，由一位牧師主持，組織一下，就能成為教會，新約聖經記載教會一辭，共有一百零九次，「教會」這兩個字的意思，就是神從世界上召出的人來敬拜祂，事奉祂，出去傳福音，救人靈魂，在地上榮耀祂的名。

初期的教會，可是「合神心意的教會」，為教會的模式給我們效法，我喜歡用七個英文 G 來講教會。

一、God Governed Church 神管理的教會

教會應該是在神的主權下運作，因為主是創造和統管萬有（西一 15-17），因此神應在凡事上居首位，那時教會就是（徒九 31），請注意：「凡事敬畏主」（西一 8）就是說凡事聽神的指揮，不是使徒的指揮，或牧師的指揮，或長執的指揮；也不是在某些聽神的指揮，有些事不聽神的話，乃是「凡事敬畏主！」初期教會，聖靈在裡面掌權，可惜現在有些教會不是這樣，聖經沒有地位，教會領袖掌權，人在掌權，一定發生問題。不要忘記，基督是教會的頭。教會是身體。頭發號施令，身體執行頭的號令，但現在教會的身體與天上的頭早已分了家，脫了節，試想一個沒有頭的人，只能稱為「屍首」，多麼可怕，變成無頭的教會。

音樂家海頓在他的偉大作品 Creation 公開演出之日，眾人見他人會場，起立大大鼓掌，而他卻以手指天，說：「都是神作的」，照樣教會最重要的，第一的就是以基督為主，讓祂掌權，讓祂凡事上居首位，讓祂在教會完全的作主，讓祂說話。

二、Gospel-Centred Church 以福音為中心的教會

那時的信徒都知道傳道的重要，他們覺得傳福音是他們的責任，他們「不能不說」（徒四 19-20），所以他們隨走隨傳，無論得時不得時，也傳福音。初期的教會，是以福音為中心的教會，不只是使徒傳，每個基督徒都傳，全教會總動員，當耶路撒冷有三千人信主，便有三千個傳福音的人，有五千年信主，便有五千個傳道人，後來受逼迫了，這些人分散到各地去，從亞洲，到非洲，歐洲。教會一定以福音為中心，傳揚主的降生，受死，復活，升天，再來，宣信博士說：「一切在基督裡，

基督在一切裡，無論作甚麼，辦學，醫院，服務均以耶穌，十字架福音為中心，戴德生曾說：「大使命並非可有可無，而是非守不可的命令。」以福音為中心應列為教會最高的目標。

三、Glowing Church 熱心的教會

初期教會真是心裡火熱，特別在相愛和禱告。

一 熱心相愛，凡物公用，賣了田產家業，照各人的需用分給各人，實行彼此相愛，超過骨肉之親，這種信徒相愛的生活，實在是美好的見證和榜樣，是我們要學習的。

二 熱心禱告，全本使徒行傳，充滿禱告，那時的教會，的確是禱告的教會，禱告可藉五個P去理解。

Principle 祈禱重原則

Privilege 祈禱是特權

Power 祈禱有能力

Proclamation 祈禱乃宣告

Preparation 祈禱即預工

興旺的教會該是祈禱的教會，我們要付上禱告的代價，為神職人員禱告，為弟兄姊妹禱告，為教會的事工熱心的禱告。

四、Growing Church 增長的教會

教會真正的長進，當求之於屬靈生命，和事奉上（彼後一 5-8）信，望，愛，生命，虔敬，公義等方面的長進，方才可稱之為教會的增長，自教會開始，就不斷的有這樣的跡象，靈命長進，奉獻也多了，然後跟著人數也增多。「神將得救的人，天天加給他們。」「信而歸主的人就很多了。」

五、Going Church 差傳的教會

他們事奉主，聖靈說：「要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們能作的工。」（徒十三 2）他們不但順服聖靈在近處傳，也更傳到遠處去，在美國，有多艘船隊巡邏海岸，搶救溺者，一次，風暴侵襲，要出海救一隻沉船；隊長發號施令，要各人準備好搶救遇難的人，其中一個隊員害怕說：「隊長，恐怕我們這次出去，一去不復返了。」隊長大聲回答說：「我們不一定要回來，但一定要出去。」海岸巡邏隊目的不是救自己，乃是出去搶救在苦難中的人，不錯，我們一定要出去，人去，錢去，禱告要去，支持差傳開荒，建立教會。美南浸信會何以成為美國

最大的牧會，乃是他們注重國外佈道，差傳打發人出去收莊稼。

六、Giving Church 奉獻的教會

我們知道，當時的基督徒，樂意將自己所有的獻上....時間，才幹，金錢，恩賜，勞力——因為他們全心全意愛神。今天我們的奉獻決定教會的興旺。

韓國有間教會全年支出一千萬美元，他們不是都是富有，卻是克盡奉獻本份，使神的家有糧，教會要推展聖工，是需要金錢來支持，會友若未盡本份奉獻，教會經濟不足，工作只有停頓下來。今天，神的事工日益衰委，原因是基督徒奪去本屬於神的權益，原是要獻給神的金錢，卻拿去買奢侈用品，因此神的聖工，無法展開。我們應效法亞瑪斯雅為耶和華犧牲自己（代下十七 16）我願意你們知道，捐獻錢財給教會，是一個蒙福的好方法，神會因而厚厚的傾福與你。

七、Glorious Church 榮耀的教會

教會若有神榮耀充滿，而非人的作為充滿，則必是榮耀的教會。「我必榮耀我榮耀的殿。」

一個榮耀的教會，有四個大條件：

榮耀的教會乃是耶穌基督得榮耀的教會，「基督即是教會的頭。」一個人最大的榮耀，在於他頭部和臉部。倘若主得不著榮耀，則全身體都要黯然失色。

榮耀的教會乃是聖潔的教會，「要用水藉著道，把教會洗淨、成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會」（弗五 26-27）一間教會倘若不聖潔，有罪惡，則欲求成為榮耀，只是緣木求魚而已。

榮耀的教會乃是信徒合一的教會。「神所賜給我榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。」（約十七 22）教會會友和睦合一，方才是榮耀的教會。

榮耀的教會乃是多結果子的教會。「你們多結果子，我父就因此得榮耀。」（約十五 8）按多結果子包括聖靈果子，領人果子，光明果子，仁義果子，和口唇果子而言。

我們都希望教會更加成為光彩榮耀。

今天，我們的教會若像使徒時代的教會一樣，降服於神的主權，以福音為中心，心裡火熱的，熱心相愛，懇切祈禱的，靈命，人數增長的，常常傳福音的，樂意奉獻的，榮耀神的教會，那麼神的家必然大興旺，成為神人喜悅的教會。◆

THE PARABLE OF THE TARES

Rev. Daniel T. W. Chow

Matthew 13:24–30

In the course of our Lord's ministry, He uttered many parabolic sayings. The parable was a favorite form of his instruction. As we have seen last Sunday, no parable can do justice to all the facts. Every parable contains details which are not intended to convey any lesson, although necessary to complete the picture, or to impress it upon our mind. A parable should be understood according to the main theme it intends to convey. Many of the parables can be best understood when viewed in connection with the circumstances which called them forth. Like the parable of the unjust steward which we studied last Sunday, the parable of the tares is also a parable which is hard to expound. There have been age-long disputes about its meaning, especially with regard to the scope of this parable. Do the tares mean bad men in the church, and consequently, the mingled crop is a description of the church only? Or does it have a wider scope than instruction in the matter of church discipline? No matter what answer we may give to this question, the essential meaning of this parable seems clear enough. It describes the mixture of good and evil in this world; it indicates that the mixture of good and evil will exist till the end of this world; it points out that despite the antagonistic action of evil towards good, good will continue to grow and will eventually prevail over evil.

The tare is a name for a weed called darnel, which grows to about the same height as wheat. This kind of weed grows in Palestine to this day. In its early stages, it is impossible to distinguish it from wheat. Once it has its ears out, the difference becomes obvious, but by that time, the roots of the two are so inextricably entangled or interwoven that any attempt to pull up the one will have the result of tearing up the other by the root. As a rule, the separation of the wheat from the darnel weed is left till after the threshing.

The parable indicates that the poisonous weed called darnel was planted, not accidentally, but with malicious intent by an enemy. Human beings, ancient or modern, all over the world are the same with regard to their sinful nature. They all are revengeful and want to do malicious things to their enemies if they can. In the ancient world, one of the commonest ways of venting hatred was to sow bad seeds in another man's field. And in ancient Palestine, where only a poor living could be eked out of the soil, such an act could indeed be terribly damaging.

When the servants discovered that there were tares among the wheat, they asked their master, "Sir, did you not sow good seed in your field? Why there are tares?" The master said, "An enemy has done this." These words remind us of the grim reality of evil in the world. Indeed, wickedness is wicked, not an "illusion" (as the Christian Science people maintain), but false wheat or tares in the field of human life. It is not "immaturity" as many modern evolutionists suggest, but a demonism, beyond mere human control and power, that corrupts the will. As one of the modern philosophers, namely Nikolai Berdyaev, points out, there is a demonic element in modern history. It seems undeniable that there is in history a malevolent force which deliberately seeks to sabotage the purpose of God. We may give different names to this malevolent force—devil, Satan, or collective iniquity, but there is no doubt that such a power does exist. Can we explain away the last two world wars and the present threat of total annihilation by nuclear war in terms of "immaturity" or "maladjustment" alone? The truth is that there is a malicious force at work behind the scenes, sowing the seeds of discord and hatred,

planting the poisonous plant of suspicion and fear among the nations, and thwarting our best efforts to establish justice and order, peace and harmony among different races and nations. When we contemplate the tension of international relations and consider how human ingenuity and national wealth are wastefully spent on developing weapons of destruction, we can only say, “An enemy has done this.”

The servants in the parable suggest that they will go and gather those tares up right away. But the master says, “Let both wheat and tares grow together until the harvest. For the roots of the two are now so inextricably interlaced that one cannot be pulled up without dragging the other after it.”

This parable, of course, has a bearing on Jesus’ attitude toward sinners. It is quite understandable that the disciples of Jesus were puzzled by the tolerance of Jesus toward sinners. They were brought up as orthodox Jews, and had accepted the traditional belief that the Messiah, when He came, would establish the pure community of God’s elect, but Jesus, whom they believed to be the Messiah, appeared to be so incredibly tolerant. He welcomed all sorts and conditions of men. He sat down with publicans and sinners, and included among His friends people like Zacchaeus, the tax collector, and Mary Magdalene, a notorious ex-prostitute. John the Baptist was so strict and exclusive in his emphasis. Why was Jesus so incredibly tolerant?

If the disciples of Jesus were puzzled, the Pharisees were shocked and outraged by Christ’s behavior. As we all know, the Pharisees regarded themselves as the holy community, the elect of God, and they looked down on the masses as the children of darkness. But Jesus preferred the company of social and moral outcasts, and even declared that the publicans and harlots would go into the kingdom of God before the Pharisees. What a shocking behavior and utterance!

It seems that our Lord in the parable hints at the reason for His unusual tolerance. This is not yet the hour of final judgment. The chief purpose of His first coming into the world is not to condemn the world but to save sinners (John 3:17). Moreover, in fact, no one can claim to be a field without weeds. In fact, we

are all tares, for we all have sinned and fallen short of the glory of God. The Pharisees especially should be thankful for the tolerance of Jesus for they are the greatest of all sinners, and consider themselves morally superior to others.

Sometimes we wonder why God allows the enemies of His church to exist for so long. With the souls under the altar, that is, the souls of those who have been slain for the word of God and for the witness they have borne, we cry out with a loud voice, “O Sovereign Lord, holy and true, how long before thou wilt judge and avenge our blood on those who dwell upon in the earth?” Yet, the parable of the tares tells us, “Be patient!” For God will not endlessly tolerate unholiness. There is a coming judgment which will ultimately separate the wheat from the tares, the good from the evil. As the Apostle Peter reminds us, “The Lord is not slow about His promise as some count slowness, but is forbearing toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance” (II Peter 3:9). On the other hand, He does expect us to learn lessons from the divine patience as shown in this parable. Indeed, we should be very careful in ecclesiastical dealings with errors of opinion and faults of conduct. It would be tempting sometimes to get rid of all the awkward people in the church. But there is the danger that in the end we shall have only a set of obnoxious, pious prigs in our church, who are like the Pharisees, regarding themselves as morally superior to others, yet who are abominable in the sight of God. The truth is that the church can never be pure in this world, because the roots of good and evil in society are so desperately mixed up. More often than not, the Christians who seek to drive the bad people out of the church succeed only in being worse than the people they seek to cast out.

This does not mean that our Lord opposes the practice of church discipline. In fact, He himself teaches that if a person refuses to listen to the admonition of the church about his wrongdoings, he should be regarded as a Gentile and a tax collector. The Kingdom of Heaven is to be developed, and spread through, the whole earth. The world belongs to Christ not only when it is filled with the kingdom, but before the sowing. What is sown is “the

word”; what springs from the seed is the new life of the receiver. Men become children of the kingdom by taking the Gospel into their hearts, and thereby receiving a new principle of growth, which in truth becomes themselves.

Side by side with the sower’s beneficent work, the counter-working of his enemy goes on. As the one, by depositing holy truth in the heart, makes men “children of the kingdom,” the other, by putting evil principles therein, makes men “children of evil.” Indeed, there is a personal antagonist of Christ, and his continuous agency in the corruption of mankind cannot be denied. The Bible tells us, false Christs and false Apostles dog the true Christ and true apostles like their shadows. In spite of this antagonism, the Kingdom of Heaven will advance in the midst of it and will slowly conquer the antagonistic force.

The parable also teaches us that the roots of good and evil in society are so inextricably interwoven that separation is impossible without destroying its whole texture. For example, a great many Christians think that Communism is unqualifiedly and absolutely evil. It is of the Devil. This might well be so. And in my opinion, it is so at least to the extent that it advocates atheism and sows seeds of hatred in the hearts of people. But considering the fact that Russian communism has now survived for more than half a century and that even in this country there are quite a few intelligent and highly educated people being attracted by the ideology of communism, it seems undeniable that there is at least some good in it. On the other hand, no one, I think, will deny that the democracy we are familiar with is tainted and partially corrupt. Again, the truth is that the roots of good and evil in the complex of human relationship are so intertwined that in practice it is not possible to separate them. And I suspect the idea that there is no other way than the use of atomic weapons to destroy communism will only result in a total annihilation of mankind.

Now let us look at the individual personality. This parable seems to teach us a lesson also. The Apostle Paul says, “I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do.” Indeed, there is a mingling of good and evil desires in our hearts, and a split personality in our deeper selves. Some people think

that we Christians being crucified with Jesus should be able to make ourselves completely free from sin. But the truth is that there are tensions and contradictions in our beings which cannot be denied, and they will continue to exist as long as we live in this world. The correct attitude of a Christian to the tension and contradiction in his heart is not to deny or conceal the existence of them but to appeal to the grace of God. Although he knows that he can never completely get rid of sin this side of time, he knows also that by the grace of God he can see to it that the wheat of salvation gets a chance to grow and proliferate, so that the tares of sin can be kept in check. By the grace of God, he can, if he wills, become a new creature in Christ day by day, and yield himself to God as a man who has been brought from death to life, and dedicate his members to God as instruments of righteousness.

The parable tells us that, despite the tares in the midst, the wheat will grow and a harvest will be reaped. These words of our Lord imply both a promise and a warning. It is a promise, because it gives us the assurance that nothing will ultimately hinder the growth of God's kingdom or to prevent His Word from attaining its goal. It is a warning, because it indicates clearly that God will not endlessly tolerate unholiness. There is a coming judgment which will ultimately separate the wheat from the tares, the good from the evil. Are you willing to learn lessons from the promise and warning of our Lord?

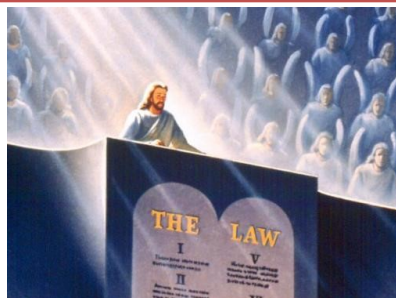

Editor's Note: This article is reprinted here by permission. If you would like to purchase Rev. Chow's book, please contact Mr. Timothy Chow and he can be reached via email

[tchow@alum.mit.edu]. ◆

基督徒 信仰觀

莫子奮

信是甚麼

「信」字在中文解釋很多，基督徒口中所提到的「信」字。大概包括幾種含義：

信：誠也，所謂信實。

信：任也，所謂信靠。

信：敬也，所謂信仰。

信：從也，所謂信服。

所以基督徒心目中的「信」字，包括信實、信仰、信靠、信服諸種意義。古人說：「人言為信。」就是一諾千金，言必顧行，行如所言。並非空口說白話，說話不兌現。因為別人對我們說話，要「聽其言而後觀其行，觀其行而後信其言。」正如雅各所說：「信心沒有行為就是死的。」不過，所謂「人言為信」，只是人與人之間的信用，和基督徒所說的「信」不同。世人的信用常會破產，他們常用「牙齒當金使」來粉飾自己的謊言，只是愚人才輕信。「愚蒙人是話都信，通達人步步謹慎。」（箴十四 15）

希伯來書的作者對信實有精闢的解釋：「信就是所望之事的實底，未見之事的確據。」（來二 1）主曾教訓多馬：「你因見了我才信，那沒有看見就信的有福了。」（約二十 29）。聖經說：「信子的人有永生，不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。」（約三 36）可見永生必須從「信」而來，因為永生不是今世的事，乃來世的事，亦非眼見的，只是憑信心才能得着憑據。耶穌說：「我實實在在告訴你們，人為我和福音，撇下房屋或是弟兄、姊妹、父母、兒女、田地、沒有不在今世得百倍的。就是房屋、弟兄、姊妹、母親、兒女、田地，並且要受逼迫，在來世必得永生。」（可十 29-30）

人皆有信

古人說：「民無信不立」信是與生俱來的。至低限度，人人都相信自己還有明天，否則，今晚忙着作身後安排，不會安然入睡。但這「信」靠不住，難保不是一睡長眠。所謂「上床和鞋履相別。」誰也不知道此別為暫別或永別。這問題幾乎無人去想它，因為大家都相信自己有明天。

上帝造人，也給人「信」的稟賦和考驗。上帝曾對亞當說：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意喫，只是分別善惡樹上的果子，你不可喫，因為你喫的日子必定死。」（創二 16-17）亞當信神的話，他的妻子也信神的話，因她曾用所「信」去對付蛇的引誘。女人對蛇說：「園中樹上的果子我們可以喫，惟有園當中那棵樹上的果子，上帝曾說：你們不可喫，也不可摸，免得你們死。」（創三 2-3）這是人類始祖最早的信。可惜被蛇引誘，竟放棄原有對神的信，去信蛇的話，陷在魔鬼坑中。所以說凡人皆有信，人而無信不知其可也。當我們啟步的時候，如果不相信自己可達目的地，將是寸步難移。人們相處，如果毫不相信對方，變成無事可為。上茶樓付賬，當你將百元大鈔交待者，是否要先叫他簽收？至少也得看他的襟章號碼，但很少人這樣做的，可惜，有時我們叫別人信耶穌，常會得到的回答是：「我甚麼都不信的。」這說話的人未免武斷和愚昧，其實，人人都有信，正如管子所說：「國保於民，民保於信。」但世人所謂信，往往不可靠，和基督徒的信不同。

信有三種

曾有一位老師宿儒，我對他傳福音，叫他信耶穌。他最初回答說：「我只信自己」，後來又補充說：「我們中國讀書人，只信孔夫子。」從這幾句話裡，是我們看到三種不同的信：一、信自己，二、信孔子，三、信耶穌。現在分析如下：

信念

這是主觀的，做事必須先有主觀的信念，才能成功。但有信念，不一定成功。有些學生連自己都不相信自己及格，怎能及格呢？縱使你有及格的信念，也不一定及格。有些學生參加會考回來對我說：「今次歷史必得優良。」誰知結果不及格。可見信念是成事的第一步，卻不是成事的最終保證，客觀形勢常出自己意料，因信念是憑個人經驗，相信自己。

信仰

這是客觀的，必須有一個相信仰望的對象。或者以人為對象。如所謂信仰孔子。近代中國人，信仰孫中山或毛澤東。一般的宗教也以教主為信仰的對象，有人信仰穆罕默德，有人信仰釋迦牟尼。「信仰」二字原是宗教的名詞，就是深信而欽仰之意。如華嚴經云：「人天等類同信仰」。聖經很少用信仰二字，因我們所信的耶穌是神的兒子降世為人子，祂是三位一體的神，而且祂不是教主，乃是救主。我以為聖經中的信至少包括下列數義：

信實：「但主是信實的，要堅固你們，保護你們脫離那惡者。」（帖後三 3）

信靠：「當向上帝悔改，信靠我主耶穌基督。」（徒二十 21）「信靠這人，就都得稱義了。」（徒三 39）

信服：「因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦。」（腓一 29）

人是不完全的，以人為對象的信仰，是不可靠的，因信仰是憑屬世知識，相信別人。

信心

這是神賜的。並非主觀的信念，也非客觀的信仰。聖經所說的信心和一般人口頭所說的信心不同。有時某人做一件事，自以為信心十足，結果一事無成，原來他所有的只是主觀的信念。並非神賜的信心。基督徒的信心是從三位一體的神而來的。保羅說：「要只是主觀的信念。並非神賜的信心。基督徒的信心是從三位一體的神而來的。保羅說：「要照著上帝所分給各人信心的大小，看得合乎中道。」（羅十二 5）彼得在聖殿的美門治好瘸腿的，便見證說：「我們因信他的名，他的名便叫你們所認識的這人，健壯了。正是他所賜的信心，叫這人在你們眾人面前全然好了。」（徒三 16）保羅也說過：「又有一人蒙這位聖靈賜他信心。」（林前十二 9）基督教的信就是信心。耶穌說：「你若能信，在信的人凡事都能。」（可九 23）又說：「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」（可十一 24）因為信心是從神來的，比諸人的信念信仰更可靠。保羅來說：「叫你們的信，不在曉人的智慧，只在乎上帝的大能。」（林前二 5）因信心是憑神的大能，相信耶穌。

總而言之，基督徒對信仰的看法就是靠著神所賜的信心，相信接受耶穌基督為個人的救主。仰望為我們信心創始成終的耶穌。（來十二 2）◆

柔和謙卑

胡玉蓮

耶穌在登山寶訓八福篇宣告：「溫柔的人有福了，因為他們必承受地土」；又勸勉人來效法他「我心裡柔和謙卑、你們當負我的軛、學我的樣式、這樣、你們心裡就必得享安息。」(參馬太福音 5:5; 11:29)。

溫柔，柔和謙卑，是天國國民的特質；更是作天國領袖、屬靈領袖的首要條件。耶穌是君王，卻謙卑作僕人，為門徒洗腳(參約翰福音 13:3-15)。我們因信成為神的兒女，與主耶穌基督同為後嗣，將來要與基督一同作王的，今天必須效法耶穌心裡柔和謙卑，說話、行事、為人顯出溫柔。保羅也勸勉我們：「不要毀謗、不要爭競、總要和平、向眾人大顯溫柔。」(提多書 3:2)。

摩西，四十年在埃及王宮「學了埃及人一切的學問、說話行事、都有才能」(參使徒行傳 7:22)，也就是學了做領袖的一切技能，但他當時卻作不了以色列人的領袖。須等神再用四十年讓他在曠野牧羊，學習謙卑。到了八十歲，神才呼召摩西：你去把我的百姓從埃及領出來(出埃及記 3:1-10)。摩西是世上最偉大的領袖之一；摩西也是一個最柔和謙卑的領袖。聖經說：「摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人」(民數記 12:3)。別人挑戰他領袖地位，毀謗他攻擊他的時候，聖經說「摩西就俯伏在地」(民數記 16:4)；沒有抗爭，沒有辯駁，讓神自己為他伸冤、說明。柔和謙卑，才能合神使用。在神的國度裡，神對領袖的要求，首先就是溫柔。主耶穌是彌賽亞，是神所揀選所膏的君王，不只是一國之君，乃是要作普天下全地的君王，是萬國萬民的領袖，是教會的頭。主耶穌說「我心裡柔和謙卑。」耶穌對門徒也是這樣要求「在你們中間、誰願為首、就必作眾人的僕人。」(馬可福音 10:44)。

我們今天不一定是作領袖的，但，想要事奉神，也必須柔和謙卑，才能合神使用。有一個負責教會崇拜組的同工對詩班指揮說：「今天只要我在這裡，你就不要想這麼作！」這是什麼語氣和態度？結果，那個詩班指揮從此不來教會了。像這樣，無論誰是誰非，教會總是受了虧損，不榮耀神。有什麼是與非、可或不可的事，若能溫柔的說，應不至於如此。「回答柔和、使怒消退，言語暴戾、觸動怒氣。」(箴言 15:1)。

但，柔和謙卑—說話溫柔、為人謙卑，不是懦弱，沒有主見。當可拉、大坍、亞比蘭與安，聯合 250 個領袖起來攻擊摩西的時候，摩西立即俯伏在地。這是柔和謙卑，卻不是害怕妥協，不是息事寧人！如果是，摩西就會說，那你們來作領袖好了，我退出。摩西是退讓，沒有抗爭，但他沒有退縮；他讓神自己來顯明，誰是神所揀選的領袖。因為他知道起初是神揀選他作以色列的領袖，也只有神才能辭退他！一方面，他俯伏在地，他退讓，他不為自己爭權奪位。另一方面，他必須把神的旨意清楚表明出來，誰能擔當領袖的職任。他說，到了早晨神必指示，誰是屬祂的。祂所揀選的是誰。(參民數記 16:1-5)

溫柔，柔和謙卑就是：當自己名譽、地位、利益受侵犯的時候，都可以退讓；但當神的真理被歪曲、公義被蒙蔽、神的旨意被扭曲被誤解的時候，永遠挺身而出，仗義執言，堅持到底。注意耶穌在什麼時候，向什麼人溫柔？向稅吏、妓女(自卑、承認自己有罪的人)，向有疾病痛苦需要醫治的人，耶穌顯出溫柔。對假冒為善的文士和法利賽人，對那些在聖殿做買賣兌換銀錢的人—不敬畏神、不遵行真理的人，耶穌不是大顯溫柔；耶穌是根據真理，按照神的旨意，嚴嚴地責備，勇敢地糾正。

溫柔、柔和謙卑，是隨時準備退讓。在教會一起配搭服事，若有同工堅持某種作法，雖經多次溝通說明，多方比較分析，他仍然堅持；只要不是違反聖經真理的，我們不妨退讓，等待神的時候，仰望神的作為。溫柔、柔和謙卑，是不為自己抗爭辯駁。當自己的面子、利益、名聲、地位，受到侵犯、挑戰的時候，甚至受不公平的對待，被別人佔便宜、欺負的時候，我們學習退讓，不去當面理論、爭辯，也不暗中去報復，只向神禱告，交託仰望，等候神為我們伸冤。這樣的退，不是退縮，是讓神來作。「親愛的弟兄，不要自己伸冤；寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著，主說，伸冤在我，我必報應。」(羅馬書 12:19)。反過來，當神的名受到褻瀆時、當真理被歪曲時，當公義被蒙蔽時，我們就不退縮，就勇敢堅持。讓我們也彼此提醒、警戒。因為我們常常作的是相反的。為神、為福音、為真理，我們常常退縮妥協；為自己反而勇往直前，堅持到底。是不是？

溫柔的人、柔和謙卑的人有福了，因為他們必承受地土：他們要分享神國度的尊貴榮耀，與基督一同做王，分擔管理神國度的責任。

保羅的「信心經歷」

孟渝昭

經文：提摩太後書一 12

這一節聖經的前題，是保羅告訴我們「我為福音受苦，並不以為恥」。他非但不以接受福音時所受的苦為恥，更不以傳福音時所受的苦為恥。為甚麼能這樣做到？原因就在於「因為知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日」。這正是保羅自己親身對神的經歷。

保羅的信心經歷幾乎同亞伯拉罕一樣。首先他「清楚認識自己所信的對象」。其次他信靠神時所根據的，也一樣，不是按自己的意念，而是在於神的應許。

因為「深信祂能保全我所交付祂的」，按經中 small 字的解釋「我所交付祂的」，應該是「祂所交託我的」。所以保羅深信「凡神所交託給他的任務，神必負保全的責任」；這同亞伯拉罕所經歷的「凡神所應許的，必能做成」全然相同。

只要照著神對你所應許的去行，就必能經歷祂。

當我從神學院畢業時，我的牧師對我說：「你該去一個神要你去的地方，而不是選擇一個人認為有好條件的地方。那麼不論你去的地方再落後或不方便，神也必大大祝福你。」因此我們決定去一個長久沒有傳道人肯去的地方，只因我們尋求神旨意時，受到很清楚的感動。這個教會只剩下寥寥數人，工作很難開展。我們只有憑著神給我們的應許，向祂迫切禱告祈求，漸漸就越來越經歷神大能的恩典。當時展望會和基督教兒童福利中心都同我們合作做兒童傳福音的事工。我們又藉著為學生輔導功課，接觸學生的家長。因教會不斷成長，以致必須建堂。雖然三年後神帶領我們離開。但此教會仍然不斷成長興旺。我們不但每年，甚至每天都要做無數的選擇。你的選擇是照著人的意見，還是憑著自己的喜好呢？若我們盼望有神的祝福和保守，那麼就必須尋求神的應許到底是甚麼。許多時候人抱怨神不祝福也不保守，但若人選擇的是自己的私慾，世界的潮流，完全與神的應許無關，那麼神就沒有責任對你負責。因為唯有順服神所應許的，才能真正經歷祂的恩典和保守。◆

十二籃零碎 天國裡沒有分別

王敬

在此並不分希利尼人，猶太人，受割禮的，未受割禮的，化外人，西古提人，為奴的，自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之內（西三11）

主的僕人衛斯理·約翰，有一天夢中來到天國門外，天使在門前接待他，他問天使：浸信會的弟兄姊妹進入天國的有多少？天使答：沒有浸信會的信徒。他又問：信義會有多少進入天國的？天使答：沒有信義會的信徒。神召會呢？天使說：沒有.....。最後，再問天使：「我們衛理會有沒有？天使仍然說沒有，他很疑惑地看著天使，天使說：甚麼會，甚麼會，那都是世界的東西，世界的分別，天國裏都是蒙主恩的基督徒。

衛斯理牧師的這一與天使的對話，天使說的不錯，天國裡沒有屬地的東西，真正重生的基督徒都是屬主屬神的，沒有甚麼會，甚麼會的區別，正如（西三 11）所說：「在此並不分希利尼人，猶太人，受割禮的，未受割禮的，化外人，西古提人，為奴的，自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之內」。這裡說明：凡已重生的基督徒，他已脫去舊人，穿上新人，並有基督的形象，內蘊含有主基督的生命，外又已佩戴基督，內外都被主基督所取代。成為一個基督徒了，那外面的形像就沒有種族上（希利尼人——指外邦人與猶太人）的差別，宗派上（受割禮與未受割禮）的差別，文化上（化外人——指當時不諳希臘文化，不會講希臘語的人，與西古提，一指山區的野蠻兇暴民族，或指文化水準很高，受人尊敬的人）的差別，與社會階段（自主的與為奴的）區別，他們外面在世界裡雖有所不同，但得救重生後都被基督所取代，而基督是信徒外面的彰顯，又是信徒裏面的豐富，也就是信徒都已被基督潔淨，更新成為小基督了，天然人的不同，只見基督，不見一人，那還有甚麼會，甚麼會呢？

有解經家說：基於以上所述：一個真正重生的基督徒，基督之外的一切人、事、物，都無關重要，最重要的是：基督在我們身上是否得著了地位。

同樣道理：在教會中，信徒從前所有的那些背景、身分、學問，生活習慣的不同，都不允許帶進教會生活裡面，在基督之外，任何教訓、作法、道理、制度，也不容許在教會中佔有任何地位，否則；會使教會變質，失去教會的實際，教會也不能再稱為教會了，切記！一切都應歸於基督，一切都是為了基督。◆

座右旋律

親眼看見你

黎翰飛

親眼看見你

伯 42:5

黎翰飛調

2022

♩ = 88

Soprano

5 1 | 3 . 1 2 3 | 1 - 3 4 | 5 6 5 3 |
我 從 前 風 聞 有 你 ， 現 在 親 眼 看 見

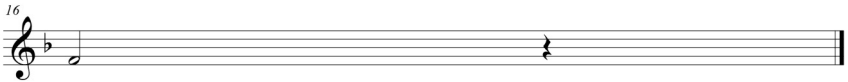
2 - 1 2 | 3 . 5 3 1 | 6 - 7 6 | 5 4 3 2 |
你 。 我 從 前 風 聞 有 你 ， 現 在 親 眼 看 見

1 - 7 1 | 2 . 4 3 4 | 2 - 1 2 | 3 1 6 1 |
你 。 我 從 前 風 聞 有 你 ， 現 在 親 眼 看 見

7 - 3 2 | 1 . 3 2 3 | 4 - 1 6 | 5 3 4 7
你 。 我 從 前 風 聞 有 你 ， 現 在 親 眼 看 見

1 - ||
你 。

要播放曲調，只需從互聯網下載下列檔案：

<https://www.bibleversesstunes.org/wpcontent/uploads>

/2022/04/C_My_Eyes_Have_Seen_You.mp3

或用智能手機的 camera 掃描二維碼：

漫遊阿拉伯世界（一）

李國維

參觀部份杜拜景點後，接著上了遊輪。遊輪路線沿著阿拉伯半島南端，經三國：阿布達比、卡達、再回杜拜。遊輪每至港口，上岸參觀，開開眼界，看這些異國的文化、宗教及風土民情。

（一）阿布達比（Abu Dhabi）

* 阿聯酋皇宮酒店（Emirates Palace）

前篇已寫過杜拜七星級帆船酒店，而地球上居然還有八星級酒店，是迄今為止最奢華、最貴的酒店。請注意！它是世上「唯一」的八星級酒店。走進這個由黃金和大理石堆砌成的宏偉宮殿，你會以為來到了《一千零一夜》中的阿拉伯皇宮。既然如此，就更不能錯過它的餐廳！無疑，其自助餐是最高檔次的，美味可口。

* 皇宮總統府（Qasr Al Watan）

阿布達比是阿聯酋的首都，宮殿式的總統府，以白色為主，穹頂無數。它不僅詮釋了阿聯酋文化的內涵，亦突顯出燦爛的歷史，是瞥見阿拉伯世界的一扇窗。每個廳設計非凡，且富麗堂皇，其用具、擺設，極具考究，連衛生間都金光閃閃。另有古醫書、古樂器等展覽，尤以一間圖書室的設計為奇，兩邊書架如兩扇貝殼。聽導遊說，此總統府因疫情而禁止參觀兩年，最近才開放，機會難得啊！

* 阿聯酋民俗文化村（UAE Heritage Village）

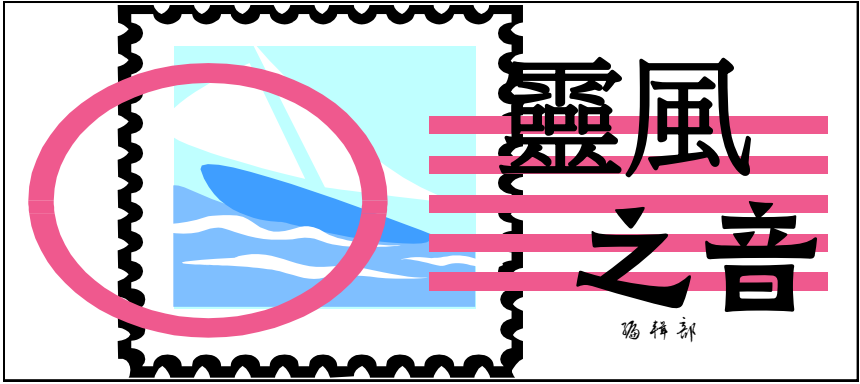
如果要一窺阿聯酋長國的傳統生活，民俗文化村就是這個展示點。走進大門，見一搭建在沙土地上的簡陋布蓋小屋及水井、畜牧欄，以展示早年人民居住的品質與環境。村中有一工作坊，工匠們在這裡展示金屬製品、刀具、陶器、編織和紡紗等傳統技能，使人可以體驗及感受到古老的一切。

皇宮總統府

民俗村工作坊

主所愛的家

(約十二1-11)

~主耶穌是道路真理生命~
~活出主本像必蒙主所愛~
~主所愛的家持守主的道~

馬大姊走主的道路——忠心事奉主
馬利亞聽主的真理——聆聽主真道
拉撒路有主的生命——復活的生命

——事奉主要忠心殷勤——
——聽主道要為主而活——
——得生命要影響生命——

~~~主日信息~~~

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