

R.
240.5
333

SEP 30 1944

中華郵政特准掛號為第一類新聞紙類

靈食季刊

九四三
第十七年
春季
第六十五册

國立北京圖書館藏

靈食季刊

刊期 三月 六月 九月 十二月

編者 王明道

社址 北京甘雨胡同二十九號

定價 全年四冊價銀三圓

靈食季刊社出版物目錄

基督徒詩歌	王明道編	每冊價銀二圓	寫給受苦的聖徒	王明道著	每冊價銀四角
角聲	王明道著	每冊價銀二圓	恩賜賞賜與獎賞	王明道著	每冊價銀三角
隱密處的靈交	王明道譯	布面價銀三圓	世上最高的梯子	王明道著	每冊價銀三角
隱密處的靈交	王明道譯	紙面一圓二角	基督果眞復活了麼？	王明道著	每冊價銀三角
在密雲黑暗的日子	王明道譯	每冊一圓二角	人能建設天國麼？	王明道著	每冊價銀三角
我爲甚麼信聖經是神所默示的	王明道著	每冊一圓二角	你們心持兩意要到幾時呢？	同	每冊價銀三角
信徒處世常識	王明道著	每冊一圓二角	普世人類都是神的兒子麼？	同	每冊價銀三角
信徒鍼砭	王明道著	每冊價銀八角	創世記第五章中的福音	同	每冊價銀三角
靈食寓言集	王明道編	每冊價銀八角	靈食季刊第十年合訂本		每冊價銀三圓
眞僞福音辨	王明道著	每冊價銀八角	靈食季刊第十一年合訂本		每冊價銀三圓
重生眞義	王明道著	每冊價銀六角	靈食季刊第十二年合訂本		每冊價銀三圓
謹防魔鬼的詭計	王明道著	每冊價銀六角	靈食季刊第十三年合訂本		每冊價銀三圓
耶穌是誰	王明道著	每冊價銀四角	靈食季刊第十四年合訂本		每冊價銀三圓
受苦有益	王明道著	每冊價銀四角	靈食季刊第十五年合訂本		每冊價銀三圓
聖經光亮中的靈恩運動	同上	每冊價銀四角	靈食季刊第十六年合訂本		每冊價銀三圓

(以上定價皆連本國普通郵費在內)

訂刊購書請寄郵局或銀行匯票在三圓以內者可用一角以下之郵票代價，但只限於加蓋「華北」地名之郵票，其他郵票一概不收。訂刊或購書之信件及匯票皆請寫北京甘雨胡同二十九號靈食季刊社收。

靈食季刊第六十五冊目錄

神的應許·····	一
一點貪心釀成大禍·····	二
不怕死的主和不怕死的門徒·····	一〇
只是你們不常有我·····	一九
這纔是主耶穌的門徒·····	二四
使人自由的靈·····	二五
清潔的良心·····	三二
等候神·····	三八
從參孫身上所得的教訓·····	五〇
在這些事上都當誠實·····	五八
編者的消息·····	六〇
我愛主(詩)(附譜)·····	六六

神的應許

「耶和華是我的巖石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的；他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺。」——詩十八篇二節

「耶和華的使者在敬畏他的人中間安營，搭救他們。」——詩三十四篇七節

「但義人得救是由於耶和華；他在患難時作他們的營寨，耶和華幫助他們，解救他們；他解救他們脫離惡人，把他們救出來，因為他們投靠他。」——詩三十七篇三十九、四十節

「神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助，所以地雖改變，山雖搖動到海心，其中的水雖匉匉翻騰，山雖因海漲而戰抖，我們也不害怕。」——詩四十六篇一二節

「耶和華是我的避難所，你已將至高者當你的居所；禍患必不臨到你，災害也不挨近你的帳棚，因為他要為你吩咐他的使者，在你所行的一切道路上保護你。」——詩九十一篇九至十一節

「倚靠耶和華的人好像錫安山，永不動搖，衆山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞他的百姓，從今時直到永遠。」——詩一百二十五篇一二節

「兩個麻雀不是賣一分銀子麼？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上；就是你們的頭髮也都被數過了，所以不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重。」——太十章廿九至三十一節

一點貪心釀成大禍

「這事以後，又有一事，耶斯列人拿伯在耶斯列有一個葡萄園，靠近撒瑪利亞王亞哈的宮，亞哈對拿伯說，你將你的葡萄園給我作菜園，因為是靠近我的宮，我就把更好的葡萄園換給你，或是你要銀子，我就按着價值給你。」拿伯對亞哈說，我敬畏耶和華，萬不敢將我先人留下的產業給你。亞哈因耶斯列人拿伯說我不敢將我先人留下的產業給你，就悶悶不樂的回宮，躺在牀上，轉臉向內，也不吃飯。王后耶洗別來問他說，你爲甚麼心裏這樣憂悶，不吃飯呢？他回答說，因我向耶斯列人拿伯說，你將你的葡萄園給我，我給你價銀，或是你願意，我就把葡萄園換給你，他却說我不將我的葡萄園給你。王后耶洗別對亞哈說，你現在是治理以色列國，不是只管起來，心裏暢暢快快的吃飯。我必將耶斯列人拿伯的葡萄園給你，於是託亞哈的名寫信，用王的印印上，送給那些與拿伯同城居住的長老貴冑。信上寫着說，你們當宣告禁食，叫拿伯坐在民間的高位上；又叫兩個匪徒坐在拿伯對面，作見證告他說，你謗瀆神和王了。隨後就把他拉出去，用石頭打死。那些與拿伯同城居住的長老貴冑得了耶洗別的信，就照信而行，宣告禁食，叫拿伯坐在民中的高位上。有兩個匪徒來，坐在拿伯的對面，當着衆民作見證告他說，拿伯謗瀆神和王了。衆人就把他拉到城外，用石頭打死。於是打發人去見耶洗別說，拿伯被石頭打死了。耶洗別聽見拿伯被石頭打死，就對亞哈說，你起來得耶斯列人拿伯不肯爲價銀給你的葡萄園罷。現在他已經死了。亞哈聽見拿伯死了，就起來下去，要得耶斯列人拿伯的葡萄園。耶和華的話臨到提斯比人以利亞說，你起來，去見住撒瑪利亞的以色列王亞

哈他下去要得拿伯的葡萄園，現今正在那園裏。你要對他說，耶和華如此說，你殺了人，又得他的產業麼？又要對他說，耶和華如此說，狗在何處舐拿伯的血，也必在何處舐你的血。」——王上二十一章一至十九節

「有一人隨便開弓，恰巧射入以色列王的甲縫裏。王對趕車的說，我受了重傷，你轉過車來，拉我出陣罷。那日陣勢越戰越猛，有人扶王站在車上，抵擋亞蘭人。到晚上王就死了，血從傷處流在車中。約在日落的時候，有號令傳遍軍中，說各歸本城，各歸本地罷。王既死了，衆人將他送到撒瑪利亞，就葬在那裏。又有人把他的車洗在撒瑪利亞的池旁。（妓女在那裏洗澡。）狗來舐他的血，正如耶和華所說的話。」——王上二十二章三十四至三十八節

縱容自己的妻子，用假見證殺害無辜的良民，然後侵奪他的產業，萬惡的亞哈到底逃脫不了神公義的審判。一狗在何處舐拿伯的血，也必在何處舐你的血。——這兩句咒詛在不多些日子以後果然應驗在亞哈身上。害人者適以自害，看起來好令人懼怕呀！

追溯這一場大禍的起原，不過是因爲亞哈起了一點點的貪心。亞哈起初不但沒有殺害拿伯的意思，他連奪取拿伯的葡萄園的心都沒有，只因爲拿伯的葡萄園靠近他的王宮，他喜愛這個園子，想要買來作他的菜園。他本想用別的葡萄園來換拿伯的葡萄園。如果拿伯喜歡要價銀，他也願意出價收買。可是他未曾料到拿伯有一個特殊的理由使

他不能出讓這個葡萄園。「我敬畏耶和華，萬不敢將我先人留下的產業給你。」這個不賣葡萄園的理由很充分也很正大，使亞哈再不能對拿伯說甚麼話。但是亞哈心中已經愛上拿伯的葡萄園，不肯就這樣輕輕放下這個念頭。一方面決心不出讓，一方面一定要得到手裏纔甘心，就這樣一來，事情便越演越壞，結果拿伯遭了亞哈的毒手，亞哈也受了神的審判。「狗在何處舐了拿伯的血，也在何處舐了亞哈的血。」

閱者，你看見貪心的危險了麼？神教訓他的百姓說：「不可貪戀人的妻子，也不可貪圖人的房屋，田地，僕婢，牛，驢，並他一切所有的。」申五章二
十一節這條誡命是何等有意思呢！他不但不許他的百姓詐騙盜竊別人一切所有的，不但不許他們霸佔搶奪別人一切所有的，他根本就不許他們貪愛別人一切所有的。他知道貪戀別人的妻子，房屋，田地，僕婢，牛，驢，便是一切詐騙，盜竊，霸佔，搶奪，爭競，兇殺，和種種罪惡的起原。他知道人一起貪心，一定會接連着去犯許多他自己起初不敢犯，不想犯也未料到會去犯的罪。亞哈就是一個很好的憑據。他起初並沒有意思要殺害拿伯，要霸佔拿伯的葡萄園。他想要用別的葡萄園換掉拿伯的葡萄園，或是用銀子買拿伯的葡萄園，換或買都是極公正的辦法，這裏頭沒有一

點罪。罪就是亞哈的一點貪心。亞哈起初以爲自己是以色列國的王，自己有的是上好的葡萄園和大量的金銀。拿伯無論願意換或是願意賣，都可以使他十分滿意。只要自己的話出口，拿伯的葡萄園準保會歸到自己的手中。他萬沒有料到拿伯竟是那樣倔強，既不想得更好的葡萄園，也不貪圖多量的金銀，而且還不怕王的權勢。亞哈抱着滿腔的熱望，以爲事情一說出來，準可以馬到成功。誰想到拿伯的回答竟像一盆冷水澆到了頭頂。事情是絕望了，然而亞哈裏面的貪心却是沒有因爲事情不成便消滅。這種貪心使他心中煩惱苦悶，使他失望難過，以致他一悶悶不樂的回宮，躺在牀上，轉臉向內，也不吃飯。『這樣一來，便給那窮兇極惡的耶洗別造了最好的機會，謀害拿伯霸佔民產的慘劇便開始了。』耶洗別雖然沒有告訴亞哈說她要怎樣下毒手謀殺拿伯，但亞哈聽了她的話，『你現在是治理以色列國的，不是只管起來，心裏暢暢快快的吃飯。我必將耶斯列人拿伯的葡萄園給你。』再想想耶洗別平日的陰謀辣手，他也足能明白耶洗別是要用甚麼樣的手段去得拿伯的葡萄園。如果他沒有貪心，他也許要勸阻耶洗別不要作這惡事。但他現在正苦於無法滿足自己的貪心，一聽耶洗別所說的話，正是他求之不得的，當然他任憑耶

洗別全權辦理了。亞哈起初雖然沒有想害拿伯，但到這時候却是不能不害拿伯。因為不害拿伯他便得不着他所貪愛的葡萄園。前邊我們所說人一起貪心一定會接連着去犯許多他自己起初不敢犯不想犯也未料到會去犯的罪，這幾句話不是千真萬確的麼？

我們中間許多人犯罪的起原和經過豈不正是和亞哈一樣麼？看見別人有甚麼東西，自己起了喜愛的心，希望能得到手中。這時候一點沒有騙取盜竊搶奪侵佔的意思，更沒有想去仇恨人陷害人，去犯甚麼大罪。只因為有了喜愛的心，便設法想將這種東西得到手中，或是向人索要，或是出代價向人購買，或是拿別的東西向人掉換。幸而那個人很慷慨大方，毫不吝惜的允許了你的請求，那自然沒有甚麼問題。可是大多數的人沒有那麼高的程度。有幾個人肯把自己所有所愛的東西輕輕的送與別人或是讓與別人呢？就連慷慨大方的人有時因為有特殊的緣故也不能將他的東西讓與別人，何況還沒有幾個這樣的人呢。當你碰了釘子以後，你不但不能不罪責自己不當貪愛別人的財物，反倒怪罪別人不肯把他的東西讓給你，怪罪別人吝惜東西，輕忽友誼。你也許說，「就憑我們兩個人的友誼，就是我把你的東西送給我也不是不可以的。何況我還應許出代價呢。以我們

兩個人的關係而論，你一看出來我喜愛這樣東西，不用等我提議，你就應當自動的提議將這個東西讓給我。你保存這個東西並沒有甚麼急需用途，我却等着用這樣東西，別的事先不必提，就因為我向你開這一次口，你也不應當拒絕我，給我這種難堪。」你完全不想一想，你有甚麼權柄要別人的東西，別人為甚麼就應當把他的東西讓給你。如果你有一樣東西，別人向你索要，或是別人要用別的東西同你掉換，或用錢向你購買，你肯不肯送給他，或讓給他呢？如果你看見別的人這樣向你發出這種請求，你很容易看出他們的錯處來。可是當貪心蒙蔽了你的眼睛的時候，你便一點也看不出自己的錯處來，反倒怪罪別人吝嗇自私，因此向人發怒，縱使你的口不向人發出惡聲，你的臉也必不免露出不滿意的樣子來。別人看見你有錯處却怪罪他，當然更不免向你有憤怒的表示。這麼一來，就不免釀成重大的糾紛了。從這種糾紛中會演出嫉恨，仇視，毀謗，咒罵，殘害，兇殺。如果早些勒馬懸崖，你也能像亞哈一樣用惡謀戕害別人的性命，奪取他的東西，最後自己也受了犯罪當受的報應。

退一步說，你看見別人的東西起了貪心以後，因為你有作人的常識，不肯向人輕易

開口，可是你的貪心一日不除去，他便一日在你裏面活動，使你念念不忘那樣東西。你爲使你的貪心滿足，便會想出各種卑鄙邪惡的方法來，去達成你的目的。縱使你想不出甚麼極壞的方法，或是不肯用太惡劣的手段去加害於人，魔鬼也會唆使你家裏或朋友中間的耶洗別去幫助你作這些事。貪心好像一粒種子種在你的心裏，沒有合適的環境和氣候，也許牠很久的埋在那裏不發芽。可是遲早有一日牠會萌芽發長，至終結出極毒的果子來，殺害了別人，末了也殺害了你自己。一粒種子本是極微小的東西，容不容牠埋藏在那裏似乎沒有一點關係。及至有一日牠長成大樹，結了無數的毒果，毒死了許多的人，末了也毒死你自己，你纔後悔不該留牠在那裏，但是已經太遲了。容一點貪心存在你裏面的害處也是如此。

再往好一點說，你貪愛別人的東西，向人有所請求，別人不肯拒絕你，允許你的請求，照你所要求的送給你或讓給你，這一定沒有甚麼禍患了罷。可是你能不能設想別人對你這個人要留甚麼印象？要下甚麼評語？別人因着你這種貪心自私和卑鄙的行爲對你新奉的神要有甚麼觀念，要說甚麼話語呢？不但這樣，如果你貪愛別人的東西而且能

得到手裏，當時雖然沒有甚麼禍患，可是你的貪心將要因此更見增加，遲早還是必定落在罪惡和禍患中，不存貪心就罷了，存了貪心決不會不受害的。

明白了這個真理以後，我們就應當時時儆醒，常常謹慎，無論甚麼時候看見別人有甚麼好的東西，不但不可向人索要，不可請求同人交換或向人購買，（他們自己要出賣或願意同人掉換的自然不在其內）根本心中就不可起一點貪愛的意思。甚麼時候看見別人有甚麼東西，心中一起愛慕的思想，你就當立時一點不加原諒的承認這種思想是貪心，是罪惡，是可怕的毒種，立時呼求神爲你除去，不可容這種思想在你心中有片刻的停留。如果你略一審計這種貪心在你裏面存留，縱使你不至完全蹈了亞哈王的覆轍，至少牠也要使你的德行和人生受了虧損，並使神的名因你受了羞辱。

一九四三，二，二〇。

本社出版物更改價目啟事

本社一切出版物自一九四三年四月一日起，均改按新定的價目出售，以前所定的價目一律作廢，新定價目請閱前皮裏面。

不怕死的主和不怕死的門徒

「他們行路上耶路撒冷去；耶穌在前頭走；門徒就希奇，跟從的人也害怕。耶穌又叫過十二個門徒來，把自己將要遭遇的事告訴他們，說：『看哪，我們上耶路撒冷去；人子將要被交給祭司長和文士；他們要定他死罪，交給外邦人；他們要戲弄他，吐唾沫在他臉上，鞭打他，殺害他；過了三天，他要復活。』」（可十章三十二至三十四節）

「我們在那裏多住了幾天，有一個先知名叫亞迦布，從猶太下來到了我們這裏，就拿保羅的腰帶捆上自己的手脚，說：『聖靈說，猶太人在耶路撒冷要如此捆綁這腰帶的主人，把他交在外邦人手裏。我們和那本地的人聽見這話，都苦勸保羅不要上耶路撒冷去。保羅說：『你們爲甚麼這樣痛哭，使我心碎呢？我爲主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。保羅既不聽勸，我們便住了口，只說：願主的旨意成就便了。』」（徒二十一章十至十四節）

四節

好生惡死本是人的常情，無論甚麼人看見死亡的危險擺在前面，沒有不竭力設法逃避的。希奇得很，讀了上文所引的兩段經文，我們竟看見一位不怕死的主和一位不怕死的門徒。這一位主，一位門徒明明知道前面有死亡，等待着他們，只要轉移方向，或是停留在本來在的地方，便可以逃避死亡。但他們決不這樣作，他們向前走，他們一直向着死亡走去，如同一個人久客異鄉之後，向着故土走去一樣。在這第一段經文中記着說：「他

們行路上耶路撒冷去；耶穌在前頭走；門徒就希奇，跟從的人也害怕。門徒希奇的是甚麼？衆人又因爲甚麼害怕呢？豈不是因爲他們知道住在耶路撒冷的那些猶太人的領袖都在那裏圖謀策畫要加害於耶穌，如今耶穌不但不肯逃避，反倒勇往直前向着死地走去，因此惹起他們的驚奇與畏懼麼？別人看見前面有危險患難都是踟躕畏縮，裹足不前，他不但不這樣，反倒昂首前行。別人看見前面有危險，就是實在不能不向前去，也總要躲在儘後邊，叫別人走在前面。何況猶太人處心積慮所要謀害的就是他一個人呢。如今他不但不像一般人那樣畏葸退縮，躊躇瞻顧，反倒「在前頭走」，正如一般人看見前面有利益尊榮的時候所抱的那種態度一樣。門徒怎能不驚奇，跟隨的人又怎能不懼怕呢。門徒驚奇他們的主竟這樣不怕死，衆人懼怕是深恐耶穌遭了猶太人的毒手，而且要連累了他們。想想這些人的心情，再看看主耶穌的態度，越使我們不能欽仰主耶穌那種勇敢無畏視死如歸的精神。

我們再往下看第二段經文中所記載的保羅的事，便看見他正像他的主一樣。先知亞迦布當着衆人豫言說保羅要在耶路撒冷被人捆綁，而且要被交在外邦人手裏。雖

然他所說的豫言就止在這裏，並沒有說以後再有甚麼事發生，可是每一個人都會想到這件事的結果總是凶多吉少，因此他們聽見這話「都苦勸保羅不要上耶路撒冷去。」是，無論誰也不忍心看見自己所愛的人走到危險禍患裏去而不加以阻擋。他們這種勸阻正是人情之常，我們不能不深表同情。可是保羅說甚麼呢？他說：「你們爲甚麼這樣痛哭使我心碎呢？我爲主耶穌的名不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。」明知遭到了耶路撒冷要被捆綁，還是決心前去，一點不改初衷，不但不逃避被人捆綁的危險，甚至連死也不怕。「我爲主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。」何等勇敢！何等壯烈！何等激昂！何等偉大！這位門徒真像他的主，真不愧稱爲「基督的精兵！」

主耶穌在世上的時候不是有我們所有的肉體麼？他身體所有的一切感覺不是和我們一樣麼？是，確實是這樣。他禁食四十晝夜，後來就餓了。他走路困乏，就向人要水喝。他終日勤勞作工之後疲乏困倦，在船上睡得是那樣沉，甚至船被波浪掩蓋，他都未曾知道。直到門徒叫他，他方纔醒過來。他看見他的門徒馬利亞哭，他也哭了。他想到次日要臨到

他的十字架上的羞辱痛苦和死亡，就一大聲哀哭，流淚禱告，「求父撤去那個苦杯。他的身體和他身體上所有的感覺既是和我們一樣，他怎麼竟這樣挺身直前向着死亡走去，一點沒有怯懦退縮的表示呢？保羅能這樣作更使我們希奇了。他和我們是一樣的人。他和我們有一樣的身體和感覺。他怎麼就那樣像他的主一樣不怕死？雖然有那樣多的人苦苦勸阻，勸他逃避要臨到的危險，他竟毫不猶豫的拒絕了他們的勸告，照他原定的行程向耶路撒冷走去。是甚麼力量使這位使徒這樣完全和他的主一樣？這幾個問題該怎樣回答？在聖經裏能不能找着牠們的答案？能，聖經裏的話清清楚楚的解答了這些問題。容我們讀這些話。

「我們既有這許多的見證人如同雲彩圍着我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望爲我們的信心創始成終的耶穌，他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」——來十二章一節二節

這一段經文解答了爲甚麼主耶穌不怕死的那個問題。他往耶路撒冷去的時候着

見了前面所擺的十字架上的死，但他更看見了死的後邊還有一個榮耀的復活。他曾說：「我父愛我，因我將命捨去，好再取回來。沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令。」約十章十七十八節 他往耶路撒冷去的時候，也明明告訴門徒說：「我們上耶路撒冷去；人子要被交給祭司长和文士；他們要定他死罪，交給外邦人；他們要戲弄他，吐唾沫在他臉上，鞭打他，殺害他；過了三天他要復活。」他每次豫言他的死，總接連着提到他的復活。他對門徒講論的時候，多次對他們述說他將來所要得的榮耀，有時是用明顯的話，也有時是用比喻。就在他站在大祭司的面前受審的時候，他還是極清楚的看見他復活以後所要得的榮耀。他告訴大祭司說：「後來你們要看見人子坐在那權能者的右邊，駕着天上的雲降臨。」太二十六章六十四節 每次他看到十字架的死，他總看到那後面的榮耀和喜樂。他就：「因那擺在前面的喜樂，便輕看羞辱，忍受了十字架的苦難。」

使徒保羅能像他的主那樣一點都不怕死，也就是爲這個緣故。我們念到他對死亡誇勝的話說：「我如今把一件奧秘的事告訴你們：我們不是都要睡，乃是都要改變，就在

一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候：因號筒要響，死人要復活成爲不朽壞的，我們也要改變。這必朽壞的總要變成不朽壞的，這必死的總要變成不死的。這必朽壞的既變成不朽壞的，這必死的既變成不死的，那時經上所記死被得勝吞滅的話就應驗了。死阿，你得勝的權勢在那裏？死阿，你的毒鈎在那裏？死的毒鈎就是罪；罪的權勢就是律法。感謝神，使我們藉着我們的主耶穌基督得勝。」

林前十五章五十一至五十七節

他不怕死，因爲他知道死不足怕。他知道他的主已經戰勝了死，並且把這種勝利賜給了他。這一段經文中末後的一句在漢文的譯本裏譯得離了原來的意思，應當譯作「感謝神，藉着我們的主耶穌基督賜給我們勝利。」是主耶穌戰勝了死亡。當我們信的時候神藉着主耶穌把這種勝利賜給了我們。保羅敢向死亡誇勝，他看死亡爲一員「敗軍之將。」他知道在死的後面還有一個榮耀的復活。那時「這必死的總要變成不死的，這必朽壞的總要變成不朽壞的。」正是因爲他有這種信心和這個盼望，所以他能說敢說也願意說，「我爲主耶穌的名不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。」

過了多年，他爲他的主被囚在羅馬城中。他受盡千辛萬苦以後，知道自己在世上的

工作將要作完，自己離世的日子已經臨近，他極慷慨極快樂的對他親愛的兒子提摩太說：「我現在被燒斃，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕爲我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」提後四章 六至八節這不像一個人要死以前所說的話，這像一個元帥統帶大軍戰勝了仇敵，領着得勝的軍旅班師回國的時候所唱的凱歌。這種死不可以再叫作死，該叫作「榮歸」，「凱旋」，「成功」。沒有人怕榮歸，怕凱旋，怕成功；那樣，這種死便也不是可怕的。明白了這個真理便明白保羅爲甚麼不怕死了。

真實的基督徒不怕死，而且他們不能死。他們在信主的時候已經得了永生。死亡在他們身上沒有絲毫的權柄。他們的呼吸和脈搏能停止，但那不是死，那不過是睡罷了。當神的號筒吹響的那日，他們要從他們睡眠的牀上起來，得着不能朽壞，不能死亡，榮耀屬靈的身體，被主接去。「永遠與主同在。」帖前四章十 六節 十七節當主耶穌在榮耀裏顯現的時候，他們也要「與他一同顯現在榮耀裏。」四三章 一節今日他們在世界上所受的這「至暫至輕的苦楚」

正是要爲他們成就那一極重無比永遠的榮耀。」林後四章十七節因爲「如果我們和他一同受

苦，也必和他一同得榮耀。」羅八章十七節並且「現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀就

不是介意了。」羅八章十八節保羅就是因爲深深明白這種真理，所以他明知道到了耶路撒冷要

被人捆綁，要被交在外邦人手裏，他還是決心前去。他不但準備爲他的主被人捆綁，他也準備爲他的主死在耶路撒冷。不過因爲神的日子還沒有到，神交託他的工作，他還未曾作完，所以他雖然準備死在耶路撒冷，可是竟沒有死在那裏。一直到他又爲他的主作了許多年的工以後，纔爲他的主死在羅馬城中。

怕死的心理給魔鬼造了許多向信徒進攻的機會。許多很好的基督徒拒絕了魔鬼種種的誘惑。他們不貪財，不好色，不慕虛榮，不求安樂，在这一切的事上魔鬼對他們沒有一點進攻的機會。但及至魔鬼用危險痛苦禍患死亡去恐嚇他們的時候，他們因爲「怕死」便不能不屈服在魔鬼的試探之下。魔鬼深知道我們的弱點，所以他在與基督徒戰爭的時候常常製造恐怖的空氣，引起他們恐怖的心情。叫他們看見前面有可怕的死亡，等待着他們。使他們因懼怕的緣故在未會與魔鬼交鋒之前便屈服在他的權下。他就道：

樣毫不費力的制服了他們。其實他們若存了不怕死的心迎着他走上前去，他還是真不能加害於他們。因為不得神的允許，魔鬼不能傷害聖徒一點皮肉。（見伯一章二章）更不用說傷害他們的性命了。保羅願意為主耶穌死在耶路撒冷。當他被猶太人拿住以後，他離死不過只有一步。四十多人同謀起誓說，「若不先殺保羅就不吃不喝。」徒二十三章十二至十三節但神不允許他們加害於他，就會有四百七十名衛隊把他護送離開了險地。魔鬼要藉着四十多人殺害保羅，神却豫備了多過十倍的衛兵保護他。為主耶穌死是福氣，是榮耀；但如

果神不允許，我們想得這種福氣和榮耀還得不着呢。

這位不怕死的主不只有這樣一位不怕死的門徒。在保羅同時和保羅以後還有千百個這樣不怕死的門徒。這些人的事蹟真是可歌可泣，可欽可慕。不幸教會越來越腐敗，真道越來越失傳，一千多年來的教會在信仰熱誠愛心勇敢上真是江河日下，在這種情形之下，不怕死的門徒便寥如晨星了。今日的教會中仍有像保羅那樣不怕死的門徒麼？我就是爲他趕車，爲他提鞋，也是甘心樂意的。

只是你們不常有我

一位青年女信徒曾有一度遠離了主，許多日子跌倒不能起來。一個早晨心中忽然想到一句話，「只是你們不常有我。」她並不記得聖經中甚麼地方記着這一句話，但這一句話深深的感動了她。她心中憂傷難過，她重新回到主面前。在一個聚會中她述說這段見證。她哭了，許多人也流下眼淚來。我當時也深受感動，因此寫了這一篇。

「常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。」——太二十六章十一節

我的門徒，我所揀選所喜愛的，我愛你們，爲你們捨了天上的榮耀，爲你們在世上受盡了千辛萬苦，爲你們捨了性命，拯救你們脫離了死亡，把你們領到神的面前，承受了父家中一切的福樂。我原想你們會把我放在心上，會愛我勝過一切。却不料你們的心中有許多人，有許多物，有許多事，「只是你們不常有我。」

你們常有家中的人和你們同在。你們與你們的丈夫或妻子爐邊共話，月下談心。你們與你們的兒女嬉戲遊玩，追逐取樂。你們與你們全家的人坐在肉鍋旁吃得飽喝得足。你們爲他們計畫他們的前途，爲他們謀求幸福，爲他們積蓄金錢，爲他們購置田地房產。你們常有他們和你們同在，「只是你們不常有我。」

你們常有你們的朋友和你們同在。你們和他們遊山玩水，考古評今。你們和他們對月品茗，臨風高歌。你們與他們通錢利，共甘苦。他們病臥在牀，你們肯晝夜服侍，衣不解帶；他們遭遇禍患，你們肯冒險相陪，跬步不離。你們爲你們的朋友肯披星戴月，你們爲你們的朋友能廢寢忘食。你們常有他們和你們同在，「只是你們不常有我。」

你們常有你們的尊榮名譽和你們同在。你們在同人和朋友中間得到不少的稱讚和好評。許多人因爲你們德高望重，飽學多藝，稱揚你們。許多人因爲你們慷慨樂善，博施濟衆，讚美你們。許多人因爲你們敬虔熱心，勤勞服務，敬愛你們。許多人因爲你們手腕敏捷，言詞流利，景仰你們。你們聽見看見這一切，禁不住心中愉快，得意洋洋。你們因此越發奮勉前進，孜孜不息。你們的心中晝夜想念這一切，「只是你們不常有我。」

你們常有你們的事業和你們同在。你們成就了不少事業。這些事業使你們得了很大的滿足，使你們得了名譽，尊榮，金錢，安樂。你們喜愛你們的事業，許多人也艷羨你們的成功。這更使你們專心致志在這些事業上，「只是你們不常有我。」

你們常有你們的恩賜和你們同在。我特別恩待了你們，給了你們一些超人的恩賜，

因此你們中間一切的恩賜都全備。你們用這些恩賜榮耀了神，造就了人。你們欣賞你們的恩賜。你們喜愛你們的恩賜。你們重看你們的恩賜。別人因為你們有許多恩賜便稱你們爲屬靈。你們自己也以爲自己是屬靈的人。可惜你們得了恩賜却忘記了給你們恩賜的主。你們重看恩賜，却忽略了那拯救你們愛你們。一直到底的主。你們常有恩賜和你們同在。『只是你們不常有我。』

你們常有錢財和你們同在。你們從父母手中承受了許多錢財。你們勤勞作工得了許多錢財。你們絞腦汁費心血賺來許多錢財。你們存錢在錢櫃中，在銀行裏，在你們的心裏。你們中間有些人手中雖然沒有多少錢，但你們的心裏所有的錢却比任何人都不少。你們從早到晚都在那裏思慕追求錢財，說話行事都以得錢爲前提。你們常有錢財和你們同在。『只是你們不常有我。』

你們常有產業和你們同在。你們承受了祖先所遺留的一些產業，或是自己勤勞置買了一些產業。有的人在鄉間有田地，有的人在城內有房屋，也有的人在都市有幾處商店。有多少生意。你們孜孜勉勉夜以繼日的經營這些產業。這些產業也給了你們多少幸

福，多少享受，並且你們也想牠們將來要作你們兒女和後裔的靠山和保障。你們每晨睜眼所看的是你們的產業。你們每晚閉目所想的還是你們的產業。你們常有產業和你們同在，「只是你們不常有我」。

你們常有你們所喜愛的一些東西和你們同在。你們中間有的人有一些特別欣賞的字畫圖書，有的人有一些特別寶愛的古玩玉器，有的人有一些特別珍貴的器皿傢具，有的人有一些特別愛惜的飾物衣履。你們愛這些過於一切。你們肯費多少錢財去購置這些東西，費多少時間去欣賞這些東西，費多少力氣去搜求這些東西，費多少心血去收藏這些東西。你們常有這些東西和你們同在，「只是你們不常有我」。

因為你們不常有我，所以你們受了許多無謂的痛苦和打擊。因為你們不常有我，所以你們的心境隨着外物而轉移。因為你們不常有我，所以你們勝不過你們自己肉體的軟弱，更敵不住撒但的攻擊。因為你們不常有我，所以你們失去了許多天上屬靈的福氣。因為你們不常有我，所以你們的生命總是萎靡不振，奄奄一息。因為你們不常有我，所以你們的心中常是充滿了愁苦，煩惱，懼怕，失望，總得不着那種屬天的喜樂平安和勝利。你

們不常有我，我並不受甚麼虧損，受虧損的乃是你們自己。

如果你們能常有我，你們要看見你們的人生有何等大的改變。如果你們能常有我，無論別人怎樣苦待你們，傷害你們，辱罵你們，逼迫你們，你們都能歡喜的忍受。如果你們常有我，你們就是貧窮到甚麼地步，卑微到甚麼地步，名譽財產受多麼大的損害，你們心中的喜樂還是不受絲毫的影響。如果你們能常有我，你們的肉體將要再無力活動，撒但的攻擊臨到你們，要像箭射到鋼製的盾牌上一般。如果你們能常有我，你們便有豐盛的生命，這種豐盛的生命將要在你們人生的各方面顯明出來，使神得着榮耀，使人得着福氣。如果你們能常有我，便像枝子連在葡萄樹上，又像樹木栽在河邊，必定四時常青，結實纍纍。如果你們能常有我，你們便有了一切。可惜！「你們不常有我！」

酣睡的人哪，醒來罷！流蕩的人哪，轉回罷！我忍耐你們已經多時，我會屢次招呼你們，我今日再向你們發出一聲呼聲。我希望你們不再癡迷不悟，你們使我焦急使我傷心已經發了。我希望今後再不用說這一句使我悲傷的話——「只是你們不常有我！」

一九四三，三，一六。

這纔是主耶穌的門徒

主耶穌教訓我們說，「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。」大五章卅七節他不許我們心口不一，態度曖昧，作他門徒的人絕對不能因為要得利益或因為要逃避危險的緣故認黑作白，以非爲是。他的教訓中從來沒有「模稜」、「圓滑」、「敷衍」、「妥協」這一類的名詞。他認爲「是」與「非」、「正」與「邪」、「光」與「暗」、「中間沒有一尺一寸中立的餘地，不在這邊，就在那邊。要作他的門徒，就必須態度磊落，旗幟鮮明；心裏認爲是的，口裏就說是，心裏認爲非的，口裏就說非；合乎真理的事，就盡心竭力去作，違反真理的事，就毫不留情的反對；在正義和真理上，不作尺寸的讓步，沒有毫髮的妥協。爲這個緣故，無論遭甚麼損失，受甚麼誤會，遇甚麼危險，都毫不顧惜。作耶穌的門徒，與人交接往來，同工共事，總不能戴假面，用手腕，因爲這樣作，就必須弄詭詐，說謊言。「擇目的不擇方法」這一句話，是魔鬼給人的格言。耶穌的門徒，無論作甚麼事，不但應當有好目的，也應當有好方法。那位信實的主，決不許他的門徒用詭詐卑鄙的方法去達成一個良好的目的。合乎主旨意的事，從始至終都是誠實、正直、光明磊落的。

使人自由的靈

G. H. Knight 著

「賜生命聖靈的律在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」——羅八章二節

「主神靈在那裏，那裏就得自由。」——林後三章十七節

「敬禮耶和華的靈，藉着助靈，公平，才能。」——彌三章八節

保羅對他在以弗所城所遇見的那幾個門徒所發的問題真是一個驚人的問題。他們說：「你們信的時候受了聖靈沒有？」徒十九
章二節這個問題使他們感到驚奇。他們從來沒有想到這事，也從來沒有人將這件事教導過他們。如果我們用這個問題來問現代的一些門徒，大約他們也要感到驚奇。因為我們太少明白聖靈在我們的心中和人生裏所有的能力。我們在信條中承認有聖靈——「我信聖靈」——我們在禱告的時候在施浸的時候在祝福的時候常提到他；但在實際上我們極少明白他在我們裏面所作的工，在經驗中我們簡直一點都不認識他。

保羅比別的使徒更多明瞭聖靈的工作。至少他是多提到這件事，證明這在他是怎樣真確的一件事實。在一章聖經中提到聖靈不下十六次之多——羅馬書第八章。他最先

提到聖靈是生命的靈，以後從這裏又引出一些別的稱呼，稱他爲平安的靈，潔淨的靈，禱告的靈，或喜樂的靈。

他因爲在他裏面有罪的工作，這種工作結出死亡的果子來，因此他哀痛哭號着說：「誰能拯救我呢？」不多時候以後他喊着勝利的口號說：「我藉着我的主耶穌基督感謝神；因爲生命的靈的律在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」他所說的就是：「有一種新的勝利的能力進到我的裏面，這種能力是我勝罪所必定需要的。而且我歡歡喜喜的把我自己完全降服在這種能力之下。我服在這種能力之下容牠作一種完全管理我的新律；牠便使我脫離了罪的轄制。」

這件事是除了住在我們裏面的靈的能力以外再沒有別的能力能作得到的；每一個受過聖靈教導的基督徒都像保羅一樣的明白這件事。教育不能作這件事，文化不能作這件事，心中充滿高尚的理想不能作這件事，苦待自己的身體不能作這件事，各種宗教的儀式不能作這件事，最大的決心不能作這件事，嚴重的誓約不能作這件事，我們需要裏面有一種屬天的能力去作這件事，我們需要「生命的靈。」

保羅爲以弗所的聖徒禱告，求神「藉着他聖靈的能力使他們裏面的人剛強起來。」

弗三章
十九節

叫他們「充滿了神一切的豐滿。」

弗三章
十九節

也許我們要想那是一種奇妙的禱告，太大，

不容易得到應允。因此他提到神能「充充足足的成就一切超過我們所求、所想的。」三弗

章二
十節

可嘆！有許多人就不願意這種禱告得蒙應允，因爲如果神這樣完全進到他們裏面，

他們需要甘心離棄許多屬乎罪惡拖引他們向下的習慣，可是他們捨不得離棄這些！

被聖靈充滿究竟是甚麼意思呢？保羅自己所用的例證（弗五章十八節）可以幫

助我們明白這個意思。他將被聖靈充滿和被酒充滿的果效互相比較一下，是很有意義的。當我們注視一個醉酒的人的時候，我們看見那整個的人完全被一個外來的能力所支配。我們在他的目光裏看見這種支配他的能力，因爲牠們充滿血色；我們在他的雙手上看見這種能力，因爲牠們戰抖搖顫；我們在他的聲音裏看見這種能力，因爲牠們厚重困難；我們在他的雙腳上看見這種能力，因爲牠們蹣跚擺搖。他從頭到腳都受着酒的權柄的支配。保羅說，「你們就應當這樣被聖靈所充滿。」你應當叫所有的人看出來神抓住了你，充滿了你，支配了你，你的眼睛，你的耳朵，你的嘴唇，你的雙手，你的雙腳，和你人生中的

的每一件事物，都當爲那住在你裏面的聖靈的能力作見證。『如果我們有這種經驗，該是多麼光榮的一件事啊！怎樣能得着這種經驗呢？讓聖靈自由的進到你裏面來，你自己完全降服在他面前，讓他加給你力量，使你戰勝罪惡。』

有一件可注意的事，就是保羅很少提到基督徒是「剛強的」，他更從未說到基督徒自己已能設剛強，他只提到神使他們剛強。以弗所書六章十節的話應當譯作「在主裏並在他恩惠的能力裏成爲剛強」。在提摩太後書二章一節裏他說，「在基督耶穌裏的恩惠上得着能力成爲剛強」。他又在寫給哥林多教會的信裏說，「要作大丈夫，要得着能力成爲剛強」。林前十五
章十三節這正與以賽亞的話互相符合，他說，「疲乏的他賜能力，軟弱的他加力量」。賽四十章
二十九節我們的能力並不是自己的能力，乃是神的能力進入到我們的裏面，並不是我們自己的力量使我們得到勝利，乃是神的力量。

這種「生命」在我們裏面所作的工，實在是一種奧秘的事物，但牠却是一件偉大的事實。牠正像汁漿在一株老樹裏所成就的奧秘的工作一樣。有時候我們看見一株樹上長着一些老的葉子，一直經過了整個的冬天，緊緊的黏連在樹枝子上，凜烈的狂風不

能把牠們吹下來，可怕的嚴霜不能把牠們打下來。但當春天來到樹的汁液上升的時候，那些枯老的葉子不需要別人把牠弄下來，牠們自己就落下來了，牠們被那湧流在每一個樹枝裏的能力所推下來。新的生命代替了舊的。多少罪惡的習慣，罪惡的情慾，罪惡的願望，罪惡的野心，如同枯舊的葉子停留在我們的人生中，而且很奇異的膠著在那裏。外面的一切勢力都不能把牠們除掉。我們怎樣纔能脫離牠們呢？只有藉着那在裏面的新生命生發出來纔辦得到。讓生命的靈管理我們，這些事物在我們尚未知道以前便都脫落了。

我們怎樣方能使聖靈這樣大有能力的進入我們裏面並使我們得着這種自由呢？真有一個方法——「你們雖然不好，尙且知道拿好東西給你們的兒女，你們的天父要將聖靈怎樣更多的賜給那些求他的人呢。」路十一章十三節「你們當因我的責備回轉，我要將我的靈澆灌你們。」箴一章二十三節如果我們要得着這種在裏面的得勝的生命，我們只能藉着祈禱得到。如果我們要得着更多的生命，我們只能藉着更多的祈禱得到。常祈禱的基督徒是得勝的基督徒，因為他藉着祈禱呼求而且得着生命的靈住在他裏面，任何仇敵都不攻

向他挑戰。本仁約翰叙述基督徒到跪下來的時候，纔戰勝了亞玻倫，這種說法真是極好的。保羅得着生命的靈澆灌在他裏面，乃是他痛苦哀號呼求解救所得的結果。他極懇切的要得着這個。他的呼聲不僅是一種情感的表現，乃是一個沉溺失望的人所發出來的痛苦的呼聲。他已經用盡他自己所有的力量，然後喊着說：「誰能救我呢？」就在這時候神說道：「我要救你。」當生命的靈進入他裏面且充滿他的時候，他那喜樂的心便發出歌聲來了。「多方禱告」是基督徒手中最快利的兵器。（弗六章十八節）若不是我們因着禱告不再犯罪，便是我們因着犯罪不再禱告。二者之中總有一樣把另外的一樣趕逐出去。

沒有一件事能像在隱密處藉着禱告與神交通那樣保守我們。我們服在生命的靈的權下。這種靈交要使我们人生整個的氣質，並使我们對每一件事的感覺都漸漸升高。牠將神自己帶到我們這裏來，並叫我們用神的眼光去看一切的事；牠使我們因着神住在我們裏面得着奇特的喜樂，以致那些使神憂傷或使神遠離我們的意念在我們眼中都成爲可憎的。每日藉着懇切的禱告開始一日的的生活，正像穿上保護我們的鎧甲一

樣。全日間繼續着禱告，要使我們得着能力去使用牠；準備着在一日的晚間再去禱告，在我們遇見試探的時候，要催逼我們問自己說：「當我在今日晚間跪在我慈愛的父面前的時候，我看着這件事怎樣呢？如果失敗了，我能看見他的面不覺羞愧麼？」

生活在神寶座的近處，而且喜歡與他交通，我們便要憎惡一切對神不忠實的言行。裏面的意念既得着潔淨，我們的生活自然也就聖潔了。

一九四三，三，一二，譯

得平安的祕訣

(譯)

對基督具有完全的忠誠，能使我們心中得着完全的平安。基督自己得平安的祕訣就是他完全順服他父的旨意。我們沒有別的方法可以得平安。抗拒神的旨意，不順服他的命令，要把我們的人生從神的手中奪出來，這些事都要毀壞我們心中的平安。如果我們存着受教的靈，甘心樂意的接受他給我們的功課，並且照着他指示我們的用心學習，他所給我們的功課沒有一樣損傷我們的平安。如果我們照着主所給我們的去學習那些功課，我們的人生便滿了樂趣，我們也尋到了平安。

清潔的良心

G. H. Knight 原著

「我因此自己勉勵，對神對人常存無虧的良心。」——徒二十四章十六節

「人在自己以為可行的事上能不自責，就有福了。」——羅十四章二十二節

聖靈對我們發出微小的聲音，我們却不理會，這件事最能攔阻他，使他不能充滿我們。當他的聲音如同轟轟的雷聲臨到我們的時候，我們確是靜聽；但他的聲音在我們內心的深處如同輕微的呼吸那樣小的時候，我們便不留意了。他那警戒我們叫我們防備內心的危險，或因為我們放縱而責備我們的聲音，常是很低的，我們需要有很聰敏的耳朵來聽他。我們基督徒生活在世界上最需要有一個對於罪惡有敏銳感覺的良心，就是藉着遠離神一些，在最小的事上遠離神，也能立刻感覺出來；對於那些引我們到罪中的事，對於那些玷污聖靈所居住的聖殿的事，對於那些阻止我們向別人發出感化力的事，都能根柢的躲避。我們要逃避罪，必須先對罪有一種極大的戒心，要對罪有大的戒心，必須對罪有靈敏的感覺。我們需要保守我們的良心像午間的日光那樣明朗，像保羅那樣

「對神對人常存無虧的良心。」

徒二十四章
章十六節

良心也有許多不同的種類。有未曾覺醒的良心，有未蒙光照的良心，有沉隱的良心，有「軟弱」多疑的良心，有「玷污了的」良心，有「熱鐵烙慣了的」良心。但也有一「無虧的良心。」這種良心得了潔淨，「清潔的良心。」這最後的一種便是保羅常常竭力保守的。他知道他活在世上不能沒有罪，但他決意活在世上不要有邪惡；他順服主的旨意到一種地步，雖然有許多失敗，却仍能對着那些控告他的人說，「我的喜樂就是我的良心證明我在世上本着誠樸和神的真實而生活。」

林後一章
十二節

要保守一個無虧的良心我們必須確實知道我們的良心是一個蒙了光照的良心，一個會用牠的眼睛的良心；因為良心雖然是人生的前導，知識却是這個前導的眼睛；如果這個眼睛瞎了，連領路的和被引領的便都掉在坑裏了。良心在我們裏面正像一隻船的羅盤一樣，船行在海中的時候必須倚靠牠，但要牠成爲可倚靠的，在啓程以前必須留意的把牠修正好了，在一路的行程中也必須用心看守，使牠不受到甚麼外物的影響，不這樣，牠所給的指導便不安全；船航行的方向雖然與羅盤所指的只差一點，也必須十分在意。看彼得在大祭司的院子裏所經過的事，當他纔進到院子裏的時候，他裝作一個看

熱鬧的人，坐在那裏烤火，不顯露出他是主的門徒。當人作假見證要戕害他的主的時候，他本來能毅提出抗議，却是緘口不發一言，這時候他的良心必是略微指錯了一點方向。以後當大試探忽然臨到的時候，他頃刻之間便跌倒下來，這件事又有甚麼希奇呢！

容我們清清楚楚的記住，如果我們要在每一件事上有一個清潔的良心，我們必須聽牠對那些看着好像極小的事向我們所發的微聲；小的奢侈，小的放縱，這些事縱使不是明顯的「罪」，也是壓制我們的東西，就如在社交的生活上對世界作微小的讓步，讀某種文字的習慣，一些使我們世俗化，使我們軟弱，吸引我們離棄更美的事物的那些習慣與嗜好，敏銳的良心要對這些事發出責備，但我們很少容我們的良心對這些事自由的說話，對這些事我們說，「咳！這都是小事。」甚麼時候我們的良心發微聲告訴我們說，在這些事上我們在神的面前並不忠實，我們便和我們的良心辯論，把牠壓服下去。但那些阻擋神的聖靈使他不能充滿我們，或是使我們在神的面前不能更多有用的事，果真是小事麼？讓我們在這些事上誠實無欺的問問我們自己——

一 我們是否容我們的良心指導我們私人的生活，不容甚麼事物玷污我們清潔

的心，使我們的禱告失去興味，不容我們去作在基督的面前感覺羞愧的事呢？

二 我們是否容我們的良心管理我們家庭的生活，一方面抑制自己暴烈的性情，另一方面除去陰狠的心思，不任意傷害別人的情感，也不放任自己自私的生活，除掉一切惹起爭端的話語和一切不出於愛心的批評，時常謹慎不說狠毒的話，不作兇暴的事呢？

三 我們是否容我們的良心支配我們社會的生活，不說一般人所說的謊言，不出虛偽稱讚的言語，對奉承我們的人不顯露羨慕，對不奉承我們的人沒有不喜歡的態度，行事爲人不一隨從今世的風俗，弗二章二節不效法世界上那些邪惡的放蕩誇張，那些淫穢的娛樂，那些偽善和虛假，那些吸引人尋求「肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲」約壹二章十六節的事物呢？

四 我們是否容我們的良心統制我們事務方面的每一件事呢？我們是否容許一個敏銳的良心所不許可的事存在我們每日的生活中呢？我們所作的職業也許整個是污穢不潔淨的，或者那種職業的本身是合法的，但作那種事的方法却是離詭詐欺騙不

遠，並且違反「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人」的命令。對於這一類的事，我們的感覺都敏銳麼？我們作這些事的時候，願意我們的主站在我們旁邊麼？

「你喜歡基督查看你每日所作的一切事麼？你能與他合伙辦事，無論甚麼事都叫他看見麼？」——這些問題對一些人也許是十分扎心的。主耶穌有一次確曾查看他那些作工的門徒，那時他們因為勞苦終夜沒有打着魚，十分失望。他暫時與他們合伙作工，指導他們怎樣打魚，他們立刻得着一滿網魚。是他們從來未曾得過的。如果他對你說，願意接過你的事來為你辦一下，你肯讓他去作麼？如果有一日他看你煩勞得很，便對你說，把你賬簿和筆交給我，容我替你開這些發票，寫這些信，製成那張貸借對照表，或說，你去休息，讓我替你坐在櫃檯後邊，替你照應主顧，你願意讓他作麼？還是你怕他的眼睛看見你喜歡看的那些事物呢？就連教會中也有許多人，如果聽見主對他們這樣提議，立時便急忙的離開他，再不敢回來。基督所斥責的事，我們自己裏面所有的一個敏銳的良心難道不應當斥責，並且立時把這些事完全棄掉麼？

因為我們不會「對神對人常存無虧的良心」，必定要產生兩種不良的結果，一樣

是失去平安，一樣是失去能力。當我們的心因為我們容留罪惡而斥責我們的時，我們在神面前就不能安穩，自然也就不能在世界上為神成就甚麼工作。我們願意知道我們對於別人是怎樣沒有感力麼？如果原因就在於我們容納許多有疑問的事物存在我們的生活中，這些事是我們的良心告訴我們應當棄掉的，我們覺得怎樣呢？人若不在我們身上多看見基督完全的聖潔高尚，他們便不會因我們受感動。沒有這個就連最好的恩賜也沒有甚麼用處。那位虔敬的麥堅尼說：「神所喜悅的並不是偉大的才能，乃是多像耶穌。」如果我們為基督所說的話沒有事實，「表明自己是潔淨的。」林後七章十一節 我們藉着言語所發的感化力一定沒有多大。一人在自己以為可行的事上能不自責就有福了。羅十四章二十二節 「你既是教導別人，還不教導自己麼？」羅二章二十一節

一九四三，三，一三，譯。

但以理，哈拿尼雅，米沙利，亞撒利雅的神今日仍是我們的神，但可惜我們不是今日的但以理，哈拿尼雅，米沙利，亞撒利雅，所以我們便看不見他們四個人所看見的神的大能，也得不著他們四個人所得的榮耀。

等候神

「要等候耶和華當壯膽，堅固你的心；我再說，要等候耶和華。」——詩二十七篇十四節

「你當默然倚靠耶和華，耐性等候他；不要因那道路通達的和那惡謀成就的心懷不平，當止住怒氣，離棄忿怒；不要心懷不平以致作惡，因為作惡的必被剪除；惟有等候耶和華的必承受地土。」——詩三十七篇七至九節

「我的心默默無聲，專等候神；我的救恩是從他而來，惟獨他是我的磐石，我的拯救；他是我的高臺，我必不很動搖……我的心哪，你當默默無聲，專等候神；因為我的盼望是從他而來；惟獨他是我的磐石，我的拯救；他是我的高臺；我必不動搖。」——詩六十二篇一至六節

「我等候耶和華，我的心等候，我也仰望他的話。」——詩一百三十篇五節

「你不要說我要以惡報惡；要等候耶和華，他必拯救你。」——箴二十章二十二節

「耶和華必然等候，要施恩給你們；必然興起，好憐憫你們；因為耶和華是公平的神；凡等候他的都是有福的。」——賽三十三章十八節

「你豈不會知道麼？你豈不會聽見麼？永在的神耶和華，創造地極的主，並不疲乏，也不困倦；他的智慧無法測度，疲乏的他賜能力；軟弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，強壯的也必全然跌倒；但那等候耶和華的必從新得力；他們必如鷗展翅上騰；他們奔跑，却不困倦；行走，却不疲乏。」——賽四十章二十八至三十一節

「等候我的必不羞愧。」——賽四十九章二十三節

「凡等候耶和華心裏尋求他的，耶和華必施恩給他。人仰望耶和華，靜默等候他的救恩，這原是真的。」——真

三章二十五節二十六節

「至於我，我要仰望耶和華；要等候那救我的神。我的神必應允我。」——彌七章七節

「等候神」是聖徒必須學習的一樣極重要的功課，但牠也是最難學習的一門功課。就因為我們學習不好這門功課，我們受了極大的害，吃了極多的虧。許多很好的信徒不會等候。許多很熱心的信徒不會等候。許多很忠心服事神的信徒不會等候。這些人知道罪惡害他們，他們却不知道「不等候神」這件事同樣的害他們。他們不知道因為不等候神，他們便會犯許多的罪。他們更不知道魔鬼會在他們忙忙亂亂的時候，把他們引到許多的罪惡和禍患中。人在慌忙之中最容易失去鑑別力，以致受人的欺騙。魔鬼就是在信徒遇事慌忙的時候引誘他們走入歧途，引誘他們去作許多在他們心思安靜頭腦清楚的時候絕對不肯去作的事。有三種境遇最能使我們因為不等候神以致犯罪。第一種境遇就是在我們遭遇危險患難的時候，第二種境遇就是在我們受人欺侮苦待或是

看見一些不公平的事擺在我們面前的時候，第三種境遇就是我們渴望得一樣甚麼好處却是總得不著的時候。聖經裏有幾段頂清楚的記載證明這個真理，容我們引證這幾段在下面。

「掃羅照着撒母耳所定的日期等了七日，撒母耳還沒有來到吉甲，百姓也離開掃羅散去了。掃羅說：『把燔祭和平安祭帶到我這裏來。』掃羅就獻上燔祭，剛獻完燔祭，撒母耳就到了。掃羅出去迎接他，要問他好。撒母耳說：『你作的是甚麼事呢？』掃羅說：『因為我見百姓離開我散去，你也不照所定的日期來到，而且非利士人聚集在密抹，所以我心裏就恐怕我沒有禱告耶和華。』非利士人下到吉甲攻擊我，我就勉強獻上燔祭。撒母耳對掃羅說：『你作了糊塗事了，沒有遵守耶和華你的神所吩咐你的命令。若遵守耶和華，必在以色列中堅立你的王位，直到永遠。現在你的王位必不長久。』耶和華已經尋着一個合他心意的人，立他作百姓的君，因為你沒有遵守耶和華所吩咐你的。」——撒十三章八至十四節

「後來摩西長大，他出去到他弟兄那裏，看他們的重擔。見一個埃及人打希伯來人的一個弟兄，他左右觀看，見沒有人，就把埃及人打死了，藏在沙土裏。第二天他出去，見有兩個希伯來人爭鬪，就對那欺負人的說：『你爲甚麼打你同族的人呢？』那人說：『誰立你作我們的首領和審判官呢？難道你要殺我像殺那埃及人麼？』摩西便懼怕，說：『這事必是被人知道了。』法老聽見這事，就想殺摩西。但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。」——出二章十一至十五節

「亞伯蘭的妻子撒萊不給他生兒女，撒萊有一個使女，名叫夏甲，是埃及人。撒萊對亞伯蘭說：『耶和華使我不

能生育求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。亞伯蘭聽從了撒萊的話，於是亞伯蘭的妻子撒萊將使女埃及人夏甲給了丈夫爲妾。那時亞伯蘭在迦南已經住了十年，亞伯蘭與夏甲同房，夏甲就懷了孕。她見自己已有孕，就小看她的主母撒萊。對亞伯蘭說：我因你受屈，我將我的使女放在你懷中；她見自己有了孕，就小看我。願耶和華在你我中間判斷。亞伯蘭對撒萊說：使女在你手下，你可以隨意待她。撒萊苦待她，她就從撒萊面前逃走了。」——創十六章一至六節

掃羅王從一種極好的地步墮落到極深的地方，再不能起來，真是一件極令人惋惜的事。但他第一步的墮落，並不是犯了甚麼其他的大罪，只是因爲不會等候神，便沒有聽從撒母耳的話，自己去給神獻祭。掃羅明明知道他不應當獻祭，但他因爲懼怕非利士的軍兵，便作了這件愚昧的事，被神所廢棄。其實他再等不多時候，撒母耳便來到了。我們豈不也是常作這種愚昧的事麼？一遇見甚麼危險禍患，便嚇得心驚膽戰，手足無措。在這時候，魔鬼最容易欺騙我們，引誘我們去作神所不喜悅的事。當我們遭遇危險驚慌失措，手忙腳亂的時候，最容易失去平日所有的鑑別力，縱使不失去鑑別力，我們也會因爲要逃避危險的緣故，去作我們明知道不當作的事。要想逃避這種危險，只有學習等候神。無論

遇見甚麼可怕的事，一點不要驚惶忙亂，只要安安靜靜的進到神面前，仰望他，求告他，等候他。他決不會忘記我們，更決不會遺棄我們。從來沒有一個聖徒因為等候神吃了虧，受了害，可是有許許多多屬神的人因為不等候神便受了極大的損害，吃了極多的苦頭。不用說危險在前的時候我們去作神不喜悅的事是得罪神，就是我們遇見危險不投靠神，却去投靠人，向人求援助，這已經是藐視神，不信靠神，得罪神了。古時猶大人遭遇巴比倫人的攻擊，他們不呼求神的拯救，却到埃及去求救兵，神爲這事深深的責備他們說：「禍哉這悖逆的兒女！他們同謀，却不由於我；結盟，却不由於我的靈，以致罪上加罪；起身下埃及去，並沒有求問我；要靠法老的力量，加添自己的力量，並投在埃及的蔭下。所以法老的力量必作你們的羞辱，投在埃及的蔭下要爲你們的慚愧。他們的首領已在瑣安，他們的使臣到了哈內斯，他們必因那不利於他們的民衆蒙羞，那民並非幫助，也非利益，只作羞恥陵辱。」

「主耶和華以色列的聖者會如此說，你們得救在乎歸回安息，你們得

賽三十章
一至五節

力在乎平靜安穩，你們竟自不肯；你們却說，不然，我們要騎馬奔走；所以你們必然奔走；又

說，我們要騎飛快的牲口；所以追趕你們的也必飛快。一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，

你們都必逃跑，以致剩下的好像山頂的旗桿，岡上的大旗。

賽三十章十五至十七節

按我們看猶大人

因爲受巴比倫人的迫害，派人到埃及去求救兵，這並不是甚麼不合理的事，這裏面更沒有甚麼罪。神爲甚麼這樣嚴嚴的責備他們，重重的咒詛他們呢？但我們詳細玩味這些話，便看出來他們這樣作是輕看神，侮辱神，不信靠神，看神還不如埃及人可靠，看神的能力還不如埃及人的能力大。並且神會告訴他們說：「你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩。」這明明是告訴他們說，只要安靜等候神，便可得着拯救。但這些悖逆的百姓却說：「不然，我們要騎馬奔走，我們要騎飛快的牲口。」從這兩句話中可以看出來他們是怎樣輕看神，侮慢神，悖逆神了。全能的神應許要拯救他們，他們不肯等候他，却到不認識神的外邦人那裏去求援助，請想這是不是罪，是不是極大的罪？他們爲這事遭遇神的打擊，是不是應當的呢？可是神的慈愛異常浩大，在他們因爲不倚靠神而倚靠人遭遇打擊以後，仍然向他們施恩典，對他們說：「耶和華必然等候，要施恩給你們；必然興起，好憐憫你們；因爲耶和華是公平的神，凡等候他的都是有福的。」賽三十章十八節神在他的百姓因爲不等候他以致遭遇失敗以後，再教訓他們應當如何等候，並且清楚應許他們說：「耶

和華是公平的神，凡等候他的都是有福的。」

可嘆！可嘆！今日許多信徒就是像猶大人一樣，遭遇了危險困難，不知道仰望神等候神，只是一味忙亂奔跑，到他們看爲可靠的人那裏去求援助，求拯救。如果他們去投靠屬神的人，還可加以原諒，最可嘆的，就是他們竟到不信的人那裏去求拯救，他們所得的結果也是與那些猶大人相同，不但沒有得着拯救，反倒蒙了羞辱，遭了禍害。這種情形我們聽見看見的已經不知道有多少了。

摩西也曾因爲不等候神惹出來一場禍患，險些喪了性命。神實在早已定規要藉着他拯救以色列人。但是他性情急躁，不等候神的日期臨到，一看見他本族的人受埃及人的虐待，便怒不可遏，憑着自己血氣的勇敢把那個埃及人打死，埋在沙土裏。他一點不想希伯來全族的人都伏在法老和埃及全國人的手下，打死一個埃及人能有甚麼用處。他更不想因着打死這一個埃及人會釀出甚麼禍患。果然，希伯來人還一點沒有得着解救，他自己倒幾乎死在法老的手下。我們豈不也是常作這一類愚昧的事麼？一受了人的欺侮苦待，便忿忿不平，想要以惡報惡，或是看見別人的惡謀成就，就心懷不平，以致自

己也想去作惡，還有時候我們看見別人受惡人的欺壓，便憑着血氣之勇起來去攻擊惡人。結果總是和摩西所遭遇的相同，還沒有救了別人，自己倒先陷在禍患中。如果我們能忍耐些時候，等到神的日期臨到，他一點不費力，就把一切不平的事都平反過來，正如同他擊打法老將以色列全族的人都從埃及領出來一樣。他看見我們的軟弱和愚昧，所以他教訓我們說：「你當默然倚靠耶和華，耐性等候他；不要因那道路通達的和那惡謀成就的心懷不平。當止住怒氣，離棄忿怒；不要心懷不平以致作惡。因為作惡的必被剪除；惟有等候耶和華的必承受地土。」又說：「你不要說，我要以惡報惡；要等候耶和華，他必拯救你。」

亞伯拉罕的事便是我們上文所提的第三種情形了。他渴望得一個兒子好承受神的應許，但他的妻子已經絕了生育的盼望。他無法再等候下去。他聽了他妻子的話，納了夏甲爲妾。結果是甚麼呢？神的應許到底還不是藉着他的方法成就。以撒仍是從撒拉生出來。納夏甲爲妾的結果不過是使一個快樂平安的家庭變成了戰場。夏甲與撒拉不和，以撒與以實瑪利相爭。直到今日，幾千年來以實瑪利的後裔——亞拉伯人——總是與以撒

的後裔——猶太人互相殘殺，沒有寧息的日子。我們也常常作這種愚昧的事，盼望得着一樣甚麼好處，但總得不着，我們不能再等候神。我們用我們自己的方法去得，我們也明明知道這些方法不是神所喜悅的。但我們爲達到我們的目的，便不能不這樣作。結果是甚麼呢？我們所希望的好處也許可以得到，但不久便有許多的痛苦和禍患臨到我們身上。許多信徒爲求財產走了神不喜悅的道路。許多信徒爲求尊榮取了神不喜悅的步驟。許多信徒爲求子嗣用了神不喜悅的方法。許多信徒爲求成功擇了神不喜悅的手段。他們這樣作也許暫時得着一些功效，可是後來却因此招來無窮的禍患痛苦與損失。他們將要因此懊悔，因此自恨，因此哀哭號泣，想挽救已往的失敗，但是大錯已經鑄成，再沒有方法挽回了。

如果我們不願意蹈上文所說的這些人的覆轍，就需要在每日生活中的大事小事上學習等候神。這並不是說我們應當一味的懶惰不去作甚麼，也不說是我們要放棄自己的本分。不，我們應當隨時隨地善用機會去作一切擺在我們面前的本分和工作。但我們決不可跑到神的旨意之外去作一件事。在遭遇危險禍患的時候一點不要驚惶忙亂。

不要作神不許可的事。不要投靠不屬神的人。在看見惡人行強暴的時候不要心懷不平以致作惡。不要以惡報惡。不要用神所不喜悅的方法去求甚麼尊榮利益成功。也不要用自己屬肉體的方法去幫助神作甚麼事。等候神和懶惰是完全不同的兩件事。懶惰是不肯去作擺在前面的本分和工作。等候神是不作一件出乎神的旨意以外的事。同時却在神的軌道中殷殷勤勤的去作。每日每時應當作的工作。許多殷勤的信徒需要學習等候神。許多熱心的信徒需要學習等候神。有些最熱心的信徒是最不會等候神的人。他們忙着要去作工，要去辦事，要去服事神，要去幫助人。可是他們憑着血氣，用人的方法，去作這些事。結果不但未曾成功，倒遭了失敗。不但未曾使神得着榮耀，使人得着益處，倒使神受了羞辱，使人受了虧損。不按着神的旨意去奔跑勞苦，還不如不奔跑勞苦更好。

有一件事與等候神是緊緊相連不能分開的，這件事就是信靠神。惟獨會信靠神的纔會等候神。我們所以敢等候神，能等候神，就是因為我們信靠他。我們信他決不失信，所以我們敢等候他。我們信他決不悞事，所以我們敢等候他。我們信他能作一切，我們自己不能作的，所以我們敢等候他。我們信他比世上的任何人都可靠，所以我們敢等候他。我

們信他決不忘記我們，所以我們敢等候他。我們信他所作的都好，所以我們敢等候他。我們信他的眼睛看顧一切仰望他的人，所以我們敢等候他。我們信他聽我們的呼求，所以我們敢等候他。我們越能信靠神，我們也就越敢等候他。但信靠神多少與認識神多少有正比例。我們多認識神，纔能多信靠他。無怪乎先知何西阿教導以色列人追求認識神了。他對他們說：「你們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光。他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。」

何六章
三節

會等候神的人真是有福的。別人想他們要耽誤許多的事，其實他們所成的功比任何人多。別人看他們走的太慢，其實他們跑的比任何人都快。別人看他們軟弱無能，其實他們比任何人都力量。他們「必從新得力。」他們「如鵬展翅上騰。」他們「奔跑却不困倦，行走却不疲乏。」他們不輕易作甚麼事，可是作起來就必成功。他們不輕易舉足前行，可是舉足以後就必走到目的地。他們不輕易應許人，可是應許了就必须實踐。他們不鳴則已，可是一鳴就必驚人。他們不飛則已，可是一飛就必冲天。他們不像其他的人說了極多的話，却辦了極少的事，開了很多的頭，却收了很少的尾，輕易開始，輕易中輟，輕易

舉足，輕易止步。他們有一種從天上來的智慧和能力，能成別人所不能成的功，能作別人所不能作的事。他們所處的境遇，看着是很危險，其實是很安全。他們所走的路途，看着是很崎嶇，其實是很平坦。沒有別的人比等候神的人更剛強更穩妥。沒有別的人比等候神的人更快樂更有福。等候神是最難學最艱深的功課，可是學好了這門功課，比學好了任何其他的功課都更有用阿。

「要等候耶和華，當壯膽，堅固你的心；我再說，要等候耶和華。」

一九四三，三，二四。

如果你要幫助人，就需要自己犧牲。爲別人作甚麼事，我們自己却不捨棄甚麼，便是不值得去作的。醫治人的心，需要用心中的血。只有那些流淚撒種的，纔能歡呼收割。如果你願意作容易作的事，工你只管去作——你自己不受損失的事，給人，自己却受不着虧損；躲避捨己和犧牲，但到收割的時候，你如果兩手空空，一點都不必驚奇。如果我們想獲得，就必須施與；如果我們想收穫，就必須播種。

(譯)

從參孫身上所得的教訓

石天民

讀經 士師記十六章

如果我們只讀士師記十六章關於參孫的記載，我們很容易斷定說他是一個極端敗壞的人，但我們若仔細的研究他一生的歷史，便知道並不是這樣，反而會看見他本來有許多的長處，且是普通的人所趕不上的。他是個大有信心的人，希伯來書把他列在信心的英雄當中。「我又何必再說呢？若要一一細說，基甸，巴拉，參孫……時候就不彀了。他們因着信制服了敵國，行了公義，得了應許，堵了獅子的口……」來十二章三十至三十三節他是個大有勇敢的人，他管理以色列人有二十年的工夫，並且有多次拯救本國的民脫離非利士人的轄制。他遵守作拿細耳人的誓約，不喝酒，不剃頭，直到最後的日子他纔違犯了那約。不但如此，我們還看見他是一個善於禱告的人，而且在禱告上曾經得過勝利。「參孫甚覺口渴，就求告耶和華說，你既藉僕人的手施行這麼大的拯救，豈可任我渴死，落在未受割禮的人手中呢？神就使利希的窪處裂開，有水從其中湧出來，參孫喝了精神復原。」士十五章九節

看了以上幾點，我們知道參孫本來不是一個尋常的人，他有許多的長處，有許多的優點，然而他最後的結局却是那樣悲慘，這豈不是讓我們看見罪惡是何等可怕的一樣東西麼？連那本來有能力的，強壯的，分別爲聖歸神並且爲神所使用的人，若是不謹慎保守自己，也會犯罪墜落到極深的地步。使徒保羅深深的明白這件事，所以他說：「我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳給別人，自己反被棄絕了。」林前九章二十七節

參孫所留給我們的教訓不止於這個，從他的身上我們還能看見別的教訓，容我們再提出幾點，寫在下面。

在參孫的身上我們看見順着情慾撒種的結果就是敗壞。「不要自欺，神是輕慢不得的；人種的是甚麼，收的也是甚麼。順着情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」加六章七至八節 神爲人定了一個律，沒有人能逃避這律，就連屬神的人也不能逃出這律之外，這條律就是一人種的是甚麼，收的也是甚麼。一個人一生最後的收割完全根據他以往所撒的種子。栽種公義，就能收割慈愛；耕種的是奸惡，收割的必是罪孽。（何十章十二、十三節）我們看見參孫的結局覺得很悲慘，但我們若知道他以往所

撒的種子，就不覺得希奇了。參孫墜落失敗的原因就是因爲他不克制自己的情慾，濫用愛情。神對於這事似乎曾經寬容忍耐他，等候他悔改，然而他不但不悔改，反而越來越放縱自己。先是愛一個非利士人的女兒，後來與一個妓女親近，再後又與大利拉結合，至終因着這個女人喪失了他的性命。濫用愛情是何等愚昧的一件事，少年的情慾又是何等可怕的一樣東西！無怪使徒保羅提醒他所愛的兒子提摩太說：「你要逃避少年的私慾。」

編後二章
廿二節

在參孫的身上我們看見一個善始的人未必能善終。聖經上記載着不少的人，他們的起始本來很好，但他們的結局却是很可憐。例如羅得，基甸，掃羅，所羅門等人，參孫也是其中的一個。參孫的誕生與衆人不同，他是憑着神的應許誕生的。他一出母胎就歸神作拿細耳人，清酒濃酒都不喝，一切不潔之物也不吃，並且經上又記載着說：「孩子漸長，耶和華賜福與他。」七十三章廿四節這樣我們確知參孫在少年的時候必是蒙神所愛的。像撒母耳一樣，但他末後的生活與以前竟判若兩人，這豈不是讓我們看見若不是我們住在基督裏面，走順服的道路，就永遠不會穩妥麼？有多少人以爲自己有一個好的起始也必有一

個好的結局，但事實告訴我們並不是這樣。我們當知道若不是我們脫下這極端敗壞的肉體，離開這充滿了誘惑的世界，我們就必須天天豫備好去爭戰。人生的每一階段都有牠的試探。少年人固然有他應逃避的誘惑，老年人也有他需要謹防的仇敵。可惜多少信徒每到中年老年的時候對於儆醒祈禱的工夫就疏懈了，並且離棄了起初對主的愛心，以致從前所有的光明的經歷因着最後的失敗都被遮蔽起來。一靡不有初，鮮克有終。」這話誠然不錯。愛主的人不少，但愛主到底的人却不多。服事主的人不少，但一生服事主的人却不多。忠心於主的人不少，但忠心到底的人却不多。所以經上教訓我們說：「你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。」

啓二章
十節

在參孫的身上我們又看見罪的工價是何等可怕的一樣東西。多少人輕視罪，多少人以犯罪爲兒戲，多少人喜愛犯罪，但有幾個人想到犯罪的結果是何等可怕呢！由於參孫犯罪墮落所得的結果，使我們充分看清楚罪給人的工價是甚麼。容我們簡略的寫在下面：

一 罪使他失去了能力。 「大利拉使參孫枕着她的膝睡覺，叫了一個人來剷除

他頭上的七條髮絡。於是大利拉剋制他，他的力氣就離開他了。」士十六
十九節 沒有甚麼事比罪

更能奪去信徒的能力。無論一個人從前如何被主所使用，如何有能力，他一旦落在罪中，能力立刻就會離開他。因為「能力都屬乎神。」詩六十二
篇十二節 但神是恨惡罪孽的，神與罪惡是冰

炭不能相容的，所以當人犯罪的時候，因為失去了神的同在，自然也就失去了從神所得的能力。正如當日參孫一樣。在以往的時候參孫曾經幫助他的百姓，拯救他們脫離仇敵的手，但現今他不能再這樣作了，因為他的能力離開了他。親愛的閱者，請記牢我們不過是一個器皿而已，如果神不使用我們，不與我們同在，不將他的能力賜給我們，我們就不能作甚麼。大利拉說，參孫哪，非利士人拿你來了。參孫從睡中醒來，心裏說，我要像前幾次出去活動身體，他却不知道耶和華已經離開他了，非利士人將他拿住。」參孫仍是本來的參孫，然而從前他拯救了多少人，現今却連自己也不能保護自己，究竟是爲甚麼呢？因為他的罪使他失去了從神所得的能力，神的能力乃是充滿在一個潔淨的器皿裏，所以一人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成爲聖潔，合乎主用。」提後二章
廿一節

二 罪使他失去了眼睛。「非利士人將他拿住，刻了他的眼睛。」士十六章
廿一節 撒但蒙蔽

世人的心眼，使他們不肯接受基督的福音。（林後四章四節）罪惡蒙蔽聖徒的心眼，使他們不明白神的旨意。因為清心的人纔能見主。（太五章八節；來十二章十四節）神的旨意是向那敬畏他的人顯明。（詩二十五篇十四節）罪能奪去聖徒屬靈的視力，使他們的心眼昏迷不清。參孫因為犯罪他的眼睛被人剜了去，我們為他嘆息，但有幾個聖徒因為自己的失敗墮落以致屬靈的眼睛被蒙蔽，在屬靈的事上瞎了眼，覺得比參孫失去他肉體的眼睛更可憐呢！參孫因為墮落失去他的肉眼固然可歎，但有許多信徒因為放縱肉體的情慾以致弄瞎了屬靈的眼睛却更可悲。

三 罪使他失去了自由。『非利士人將他拿住……用銅鍊拘鎖他。』七十六章廿一節 多

少人以放縱為自由，視犯罪如兒戲，豈不知罪如同鐵鍊銅索一般，凡犯罪的人至終必被他自己的罪捆綁起來，失去自由，作罪的奴僕！因為我們的主曾親口說過，『我實實在在的告訴你們，所有犯罪的，就是罪的奴僕。』約八章卅四節 那真正的自由乃是基督所賜的，『天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。』約八章卅六節 我們若要享受完全的自由，必須行在真理中，因為真理能叫我們得以自由。（約八章三十二節）我們若想保守自己不犯罪，不

放縱肉體的情慾像參孫一樣，就必須容許聖靈在我們心中掌權，並且順從他，使徒保羅說：「你們當順着聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。」加五章十六節這是信徒得勝肉體的惟一方法，順從聖靈而行，就不放縱肉體的情慾。我們在上面已經說過，參孫的失敗和墮落就是從這裏起始，他不聽從神的話，不順服神的靈而行，因此他也就自然而然的去放縱肉體的情慾，結果被他的仇敵用銅鍊拘鎖，失去了自由。親愛的閱者，請記得罪惡和放縱永遠不能給你自由，牠所能給你的只是痛苦失望羞辱和捆綁，正如我們在參孫的身上所看見的。

最後從參孫的身上我們還能得到一樣寶貴的教訓，就是祈禱與得復興。雖然他犯罪墮落了，雖然他落在敵人的手中，失去了能力，失去了眼睛，失去了自由，但是他現在呼求耶和華還不算晚。約拿在大魚的腹中如何藉着禱告得了拯救，照樣參孫在監牢裏呼求神也蒙了垂聽。神又賜他能力，藉着死使他脫離非利士人的捆綁，勝過仇敵的權勢。神是喜愛施憐憫的神，不論你犯了多麼大的罪，你墮落到甚麼地步，只要你肯悔改，向他認罪，肯呼求他，他必赦免你的罪，洗淨你一切的不義，並且賜給你新的恩典和能力，使你得

着復興，如同他在古時對待約拿、大衛、彼得和參孫一樣。

參孫的歷史我們已經簡略的看過了。他是神所召選的人，是大能的勇士，並且曾被神所使用，拯救了多少人，然而他因為不聽從神的吩咐，不行在神的旨意之中，却濫用愛情，放縱情慾，結果爲他的仇敵所制服，雙眼被剜去，身體被壓斃。開端是那樣光榮，結局是這樣悲慘，可嘆又復可憐！前車之覆，後車之鑑。那些濫用愛情，放縱情慾，玩忽罪惡的信徒，可以醒悟了！

一九四三，三，九。

神奇特的學校 (譯)

我們不能從書本或學校中學習「同情」這一門屬靈的功課。我們要了解別人在試探中所受的痛苦，必須自己先受過痛苦的試探。我們要在別人遭遇愁苦的時候能給人真實的安慰，必須我們自己先經過一些愁苦的事。我們要引導別人走過幽暗的山谷，必須自己先從那裏走過。我們必須自己感覺過勞苦，背負過重擔，忍受過折磨，以後我們纔能對人有同情的感覺，纔能在別人遭遇禍患和需要的時候給他們一些適宜的幫助。在這裏我們看見因受苦所得來的一種賞賜就是使我們更多能幫助人。

在這些事上都當誠實

許多信徒在日常生活中的許多大事小事上習慣了說謊。他們不再覺得這在神面前是可恥可憎的事。他們在未信主以前曾多次這樣說謊，現在還看見他們周圍的人這樣說謊，他們便以為這是當然的事。其實這些事都是說謊，都是犯罪，都是聖徒生活中極大的失敗，都是聖徒應當完全革除的事。容我們舉出一些這樣的事來。

許多信徒在述說他們的年歲的時候說謊。投考學校或尋覓職業的時候，怕年歲太大就少說幾歲，怕年歲太小就多說幾歲，在議婚的時候這種情形更多。還有許多未婚的女子怕人知道她們實在的年歲不容易議婚，說歲數的時候總少說幾歲，這都是極大的謊言，極大的欺騙。而且說了這種謊言以後，常是使你一生繼續着說謊。

許多信徒在有客人來訪問的時候並沒有豫備客人的飯，甚至一點沒有留客人吃飯的誠意，口裏卻說留人吃飯。這明明是說謊，是虛偽，他們還以為這是有禮貌，這是招待週到，以非為是，以是為非，連信徒也這樣，這是多麼可嘆的事呢！

許多信徒到人家中去，因為怕主人留吃飯，本沒有吃過飯却告訴人說已經吃過了，飯這也是虛偽，是說謊。其實他們不願意在人家中吃飯本可以聲明不在那裏吃就是了，又何必說謊犯罪呢。

許多信徒到人家中去吃飯，因為種種的緣故不肯吃飽，及至人問他是否吃飽了，他便回答說已經吃飽了，這也是說謊，是欺騙。可吃飯的地方就吃飽，不可吃飯的地方根本就吃不必吃。

許多信徒買物的時候，嫌價值太高，就信口說以前在某處買過這種物品，或是問過價值，比這個低多少，其實他並沒有買過問過，這也是說謊。嫌價值太高，可以不買，何必說謊，損害自己的德行。

許多信徒作買賣的時候也效法世人那樣說，某種貨物少賣了多少錢，某種貨物賠本出賣，如果真賠本出售，自然可以這樣說，如果並不賠本，為甚麼要說謊作買賣本來應當賺錢，何必說謊得罪神呢。

許多信徒因為怕別人輕看自己貧窮，就假裝富足，告訴人說自己家中有多少財產，

每月有多少收入，藉此想博得人的尊敬重看，他們寧可說謊犯罪，不願意別人看他們爲貧窮。其實貧窮並不是可恥的事，說謊欺騙真是可恥的事。

許多信徒同別人乍一見面的時候，本來一點都沒有聽說那個人，却說一些仰慕恭維的話，這也是說謊，也是欺騙。信徒應當完全棄絕這些。

以上所舉的不過是許多同樣的事情當中的幾樣，還有許多這一類的謊言，在許多信徒眼中就認爲當然，一點不以爲罪。我們在這裏不過提出幾樣來，希望閱者舉一反三，多看看自己生活中的謊言詭詐，並且棄絕除掉這一切神所不喜悅的事。

編者的消息

近三個月來編者和神所付託的一切工作都照常蒙神的眷顧和保守。二月七日至十四日在基督徒會堂開春季佈道會八天。二月十五日往天津，自十六日至二十六日在天津基督徒聖會所講道十一天。二十七日歸來。這裏神所交付的工作異常繁忙。教會近日也多蒙神賜福。在各方面都多看見神的榮耀和作爲。三月下旬編者曾小病六七天。刻下已經痊愈。最近兩三個月豫備多留在北京作工。一九四三，三，二九。

我愛主

I Love Him

(T.M.) (51) Soprano C. Fester
Arr. by D. B. Towler

Key: D *d m fis - s l d d lis - - d m fis - s l s t m r -*

斯世福樂我已完全看輕 換主寶血再無疑慮

d m fis - s l d d lis - - d t d d r t d l s l m r d -

在十字架下我心願服歡悅 耶穌所流寶血將我洗白如雪

Cresc. s - ms - s - ms - s l d t l s - d t d d t d l s l m r d -

我愛主 我愛主 因他已先愛我 在十字架上流寶血免我永禍

我愛主

節一

斯世福樂我已完全看輕

領主寶血再無疑慮

在十字架下我心願服歡悅

耶穌所流寶血將我洗白如雪

副歌

我愛主 我愛主 因他已先愛我

在十字架上流寶血免我永禍

節二

我曾失喪墮入罪惡深坑

我曾為奴縱慾忍辱操持

戰兢畏懼深恐離逃神怒

今蒙寶血洗滌平安再無悲悼

節三

我曾被縛今已得享自由

我曾盲目今有明亮雙眸

我曾死亡今在主內得生

深願到處傳揚主愛奇妙恢宏