

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
內政部登記證警字第一八六六號

靈食季刊

一九三五 第九年 冬季 第三十六册

THE
SPIRITUAL FOOD
QUARTERLY

PUBLISHED IN
MARCH, JUNE, SEPTEMBER, DECEMBER
WANG MING TAO, EDITOR.
29 KAN YÜ HU-TUNG.
PEIPING.

SUBSCRIPTION RATES

50 cents per year

Foreign countries, 80 cents per year

靈食季刊

刊期 三月 六月 九月 十二月

編者 王明道

社址 北平甘雨胡同二十九號

定價 全年四冊價銀五角郵費在內

國外價銀八角郵費在內

香港澳門六角五分郵費在內

靈食季刊社出版物目錄

角聲	本刊編者著	每冊價銀四角	我為甚麼信聖經	本刊編者著	每冊價銀三角
基督的新婦	同	上 每冊二角五分	是神所默示的	同	上 每冊價銀一角
謹防魔鬼的詭計	同	上 每冊一角五分	現代教會的危險	同	上 每冊價銀一角
重生真義	同	上 每冊一角五分	你們心持兩意要到幾時呢？	同	上 每冊價銀五分
信徒鍼砭	同	上 每冊價銀二角	人能建設天國麼？	同	上 每冊價銀五分
耶穌是誰	同	上 每冊價銀一角	靈食季刊第二年合訂本		每冊價銀五角五分
基督再來	同	上 每冊價銀一角	靈食季刊第三年合訂本		每冊價銀五角五分
受苦有益	同	上 每冊價銀一角	靈食季刊第四年合訂本		每冊價銀五角五分
寫給受苦的聖徒	同	上 每冊價銀一角	靈食季刊第五年合訂本		每冊價銀五角五分
基督徒的言語	同	上 每冊價銀一角	靈食季刊第六年合訂本		每冊價銀五角五分
聖經光亮中的	同	上 每冊價銀一角	靈食季刊第七年合訂本		每冊價銀五角五分
靈恩運動	同	上 每冊價銀一角	靈食季刊第八年合訂本		每冊價銀五角五分
隱密處的靈交	本刊編者譯	布面價銀九角 紙面價銀三角	靈食季刊第九年合訂本		每冊價銀五角五分

以上各書本國郵費在內 外國及港澳門郵費另加

購書訂刊寄款在二圓以內可用一分至一角之郵票代價寄款在二圓以上請寄郵局匯票或銀行支票購書訂刊之信件及匯票支票皆寫「靈食季刊社」收有款之信務請掛號

靈食季刊第三十六冊目錄

經訓	一
錯誤的判斷	二
謹防假師傅！	九
樂園中的一條蛇	二一
得永生是因着遵守誠命麼？	二七
有勇的安靜	三六
基督徒可以與人爭訟麼？	四二
專用在一樣事上的信心	五三
基督徒的處世常識（續）	五九
神的工人應當熟讀的幾段經文	六四
編者的消息	六九
歡迎罪人悔改（詩）（附譜）	底皮

經訓

「你們中間的爭戰鬪毆是從那裏來的呢？不是從你們百體中鬪的私慾來的麼？你們貪戀，還是得不着；你們殺害嫉妬，又鬪爭戰，也不能得；你們得不着，是因為你們不求，你們求也得不着，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。你們這些淫婦啊，豈不知與世俗爲友便是與神爲敵麼？所以凡想要與世俗爲友的就是與神爲敵了。你們想經上所說是徒然的麼？神所賜住在你們裏面的靈是戀愛至於嫉妬麼？但他賜更多的恩典，所以經上說，神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人，故此你們要順服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手；心懷二意的人哪，要清潔你們的心。你們要愁苦，悲哀，哭泣；將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶。務要在主面前自卑，主就必叫你們升高。」

右錄雅各書四章一至十節

錯誤的判斷

「哈拿在耶和華面前不住的祈禱，以利定睛看她的嘴，原來哈拿心中默禱，只動嘴唇不出聲音；因此以利以爲她喝醉了，以利對她說：『你要醉到幾時呢？你不應該喝酒。』哈拿回答說：『主啊，不是這樣，我是心裏愁苦的婦人，清酒濃酒都沒有喝，但在耶和華面前傾心吐意，不要將婢女看作不正經的女子；我因被人激動愁苦太多，所以祈求到如今。』」撒上一章十二至十六節。

哈拿真正冤枉爲心裏的事在神面前懇切祈禱，竟被祭司以利誤會爲喝醉了酒，而且受了一頓嚴厲的責備：『你要醉到幾時呢？你不應該喝酒。』我想哈拿聽見這兩句責備的話以後，心裏一定十分難過，或者眼淚也隨着流了出來。本來婦女的心就最容易受感觸，她們的面皮又最薄，何況哈拿已經多日在家庭中受了委屈，今日好容易得了一個機會到神的殿中祈禱一番，希望神應允她的祈求，賜給她一個孩子，好使她心中得些安慰和快樂。誰想到安慰和快樂還沒有得着，先受了祭司以利的誤會責備，這種滋味是怎樣辛酸，只有親身嘗過的人曉得。哈拿心裏本來就感覺愁苦，如今受了以利的誤會責備，

真是愁苦上又加愁苦。不過以前的愁苦是毘尼拿加給她的，但現今愁苦上所加的愁苦卻是祭司以利加給她的。作神的祭司的以利，不但不能幫助不能安慰那心中愁苦的弱女，反倒使她在愁苦上加上愁苦。這個祭司真辜負神的委託和人的期望啊。

或有人說，我們不能責備以利，他並不是有意苦待這個可憐的女子。他看見哈拿站在耶和華的殿中默禱，只動嘴唇，不出聲音，因此他以為哈拿是喝醉了。他責備她原是好消息。他想一個婦人喝醉了酒，跑到聖殿裏來出醜，這真是一件大不敬的事。他是祭司，他負着領導民衆，教誨民衆的責任。他不願意看見他所領導的民衆中的青年女子這樣醉酒放肆，他更不願意看見神的殿這樣受人的褻慢。他責備哈拿是出於好意，也是盡他的本分，你怎麼還責備他呢？

不是的。我不是說以利作這事不是出於好意，我也不是因為他盡本分責備他。我認爲不對的，就是他看見哈拿在那裏默禱，不先訊問她的詳情，就遽然斷定她是喝醉了酒，而且嚴厲的責備她。如果以利先問一句：「婦人，你在那裏作甚麼呢？」大概不是甚麼費力氣的事罷。問過以後，如果發現這個女子真是喝醉了酒，然後嚴厲的責備她，又有誰能

說以利作的不對呢？但現在以利不問情由，自己以爲那個女子是喝醉了酒，便輕易的斷定她是喝醉了，而且責備她不應當喝酒。身任祭司的職分，這樣隨便說話，這樣不問情由就斷定人的罪，是合理的麼？憑着自己的揣度妄定人的罪，以致使人受屈，使人愁苦，這是祭司應當作的事麼？

也許哈拿的態度容易引起人的誤會。普通到聖殿裏去祈禱的人，大約都是開口將他們的事在神面前陳明。今日哈拿在那裏禱告，卻是一只動嘴唇，不出聲音。以利因爲不明白哈拿的心，看着她好像是喝醉了酒，所以責備她。這原不能怪罪以利。甚麼不明白人的心就可以斷定人麼？看着好像就可以據此斷定牠是事實麼？一個宰羊的人宰完羊以後，蹲在道旁用破布擦他的刀，他的衣服上染了好些血跡，我們從那裏走過，看着他好像殺人的兇犯，就可以捉住他，將他送到法庭，請法官判處他死刑麼？一個人夜間提了一個皮包往車站去，因爲怕誤了車，所以竭力奔跑，我們看着他好像是一個強盜，就可以喊警察擒拿他，將他送到監牢裏去麼？看着好像就一定是事實麼？在世界上看着好像實際卻完全不是那樣一回事的事，多得很呢。如果因爲看着好像就定牠爲事實，世上真不知

道有幾個人不被屈死了。

或者有人要罪責哈拿，說她不當一只動嘴唇，不出聲音，以致使人看見發生誤會，疑惑她是喝醉了酒。那樣，她受責備雖然冤屈，但也算是她自找來的。我不服這種說法。在神面前祈禱必須發出聲音來，這是誰規定的呢？鑒察人心的神不能聽人默默無聲的祈禱麼？如果默禱不出聲音是神不喜悅的，神怎麼垂聽哈拿心中的默禱，賜給她一個兒子呢？況且哈拿默禱不出聲音也不是沒有理由的。爲別的事發聲祈禱並沒有甚麼難處，試想一個青年的女子，向神求一個兒子，這事怎好意思說出口來叫旁人聽見呢？自然求兒子不是甚麼不合法的事，不過從人情方面來說，無論那一個青年的婦人求兒子，大約也不願意說出口來叫別人聽見罷。哈拿在耶和華面前默禱，這件事她一點沒有過失。以利出於善意責備哈拿也是合理的。這件事情裏面只有一個錯處，就是以利不當不查問事實的真相，便斷定哈拿是喝醉了酒，並且嚴厲的責備她，使她在愁苦上又加上愁苦。

其實我們何必過責以利呢？以利所作的錯事，我們作的次數還少麼？多少時候我們看見一個人作了一件甚麼事，我們並不知道這件事情的內容，不過我們看着他好像是

作了錯事，我們便定他的罪，如果我們能像以利那樣直接責備他，倒還不大要緊，因為這樣他可以立時將這件事的內容詳細的告訴我們，解除我們的誤會，像哈拿對以利述明她的苦情一樣。我們所作的比以利更不好，因為我們這樣憑着自己所揣測的定人的罪，以後並不去責備他，卻向他發怒，恨惡他，定他的罪，還不容他分辯。就是他分辯我們也不信，我們將我們的「以為」和「看着好像」作為他作錯了事，犯了罪的鐵證。還有時我們並不向他表示甚麼，卻將我們所「以為」的當作事實去告訴別人，而且我們告訴別人的時候，還不說是我們以為他如何如何，乃是告訴別人說他是如何如何。一個人傳給兩個人，兩個人傳給四個人，不多些日子，凡認識這個人的，大家都知道他作了甚麼錯事，犯了甚麼罪。這個人如果真作了這種錯事，無論他的名譽事業受甚麼損失，從他這方面說來，還總算是咎由自取。如果我們所以為的正像以利所以為的一樣，完全不是事實，乃是我們所下的錯誤的判斷。這個人所受的一切痛苦和損失，豈不都是我們無緣無故加給他的麼？因為我們所發錯誤的判斷，使別人受這麼大的損失，請問我們的罪有多麼大？以利不查問事實的真相，按着自己所以為的斷定哈拿是喝醉了酒，就嚴厲責備哈拿，使哈

享受痛苦，我們便說以利所作的¹不合理，我們這樣不查問事實的真相，按着自己所以爲的，定別人的罪，向人發怒，恨惡人，傳述毫無根據的流言，敗壞人的名譽和事業，使人受的痛苦和損失比哈拿所受的還大多少倍？請問我們當受的責備比以利該大多少倍呢？但事實方面，我們這樣作過不知道多少次，我們非但不爲這種不合理的行爲責備自己，甚至我們從來不承認這種行爲是不對的，請問這是多麼可惡的事！

我們再注意以利對哈拿所說的話——「你要醉到幾時呢？你不應該喝酒。」當以利說這兩句話的時候，他必是想哈拿真是不好，一個女人這樣喝醉了酒，走到聖殿裏來出醜，卻不知道哈拿並沒有一點錯處，真有錯處的乃是他自己。他不知道事實的真相，就妄加判斷，將一個在神面前誠懇祈禱的女子看作醉酒放逸的婦人。他想他有權柄可以責備哈拿，其實當受責備的正是他自己。我們也常是這樣。我們看見別人好像有這個錯處，有那個錯處，我們覺得我們沒有那些錯處，我們有資格可以責備人，定人的罪，傳述人的錯處，那知我們所判斷的竟與事實相反，我們以爲有錯處的人並沒有錯處，真有錯處的乃是我們這妄定人罪的人呢？想到這事，我們今後應當何等謹慎，不要輕易判斷人，更不

要輕易定人的罪，向人發怒，傳述人的錯處呢！

我們說以利這樣責備哈拿是不對麼？以利在這件事上果然有錯處，但同時我們還不能不承認他究竟比我們好，因為他一看見哈拿作不合理的事（自然是他以為這樣）便立時盡他的本分當面責備她。他不像我們看見別人有錯，當面不責備他們，卻將這事放在心裏，時常思想，並且因此向他們發出怨恨輕藐的意念和態度，及至他們不在面前，還對許多別的人批評他們，論斷他們，即使他們果真有錯，我們這樣作也不合理，因為這樣作，不但一點不能幫助他們改正他們的錯處，反倒足以敗壞他們的事業和名譽，此外還使許多人向他們發生惡感，我們自己也因此陷在怨恨人，輕看人，批評人，敗壞人的大罪中。我們不要效法以利那樣不細查考事實就判斷人，但我們卻當效法以利那樣忠實，那樣盡本分，看見別人有錯處，就當面告訴他們，看見人有短處就引為鑑戒，看見人有長處就勉力效法；如果天天這樣去作，我們的進步真不可限量了。

謹防假師傅！

「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。將有許多人隨從他們邪淫的行爲，便叫真道因他們的緣故被毀謗。他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。他們的刑罰自古以來並不遲延，他們的滅亡也不打盹。」——彼後二章一至三節。

從前我未曾清楚明白神救恩的要道的時候，每逢讀到聖經上所說「假先知」——「假師傅」——這些名詞，便以爲這種人必是很特別很奇怪的人，他們所講的道理必是我們從來未曾聽見過的，我又以爲這種人必是很不多見，假若偶然有一兩個出現，我們必定很容易認出他們來。我們必須謹慎，不要隨從他們，免得被他們所迷惑。及至我徹底悔改信了主清楚明白了神的福音以後，我纔知道我以前所見的不對，我纔知道在今日的教會中這些「假先知」——「假師傅」——竟是數不勝數。大多數的教會中都有這種「假師傅」。還有些教會裏面的領袖和傳道人，十分之六七，甚或十分之八九，都是這種「假師傅」。聞者以我的話爲希奇麼？容我們仔細思想一下這段經上的豫言。

「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。」注意這段豫言告訴我們說，假師傅要「引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認。」主耶穌用他自己的血作贖價買了我們，使我們脫離罪的咒詛，得着永生，這是聖經中最寶貴的真理，也是我們所信所傳的福音。一人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨他的命作多人的贖價。」——太廿章廿八節。——你曾被殺，用自己的血從各族各方各民各國中買了人來，叫他們歸於神。」——啟五章九節。——他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活；因他受的鞭傷，你們便得了醫治。」——彼前二章廿四節。——他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷；因他受的刑罰，我們得平安，因他受的鞭傷，我們得醫治。我們都如羊走迷，各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」——賽五十三章五六節。若是沒有基督在各各他山救贖的工作，便沒有救法，沒有赦罪的道，沒有盼望，沒有生命的應許，只有可怕的審判和震怒等候我們。這一切犯了罪的人類，感謝神，他因為愛我們的緣故，就差他的兒子到世上來，替我們成爲罪，替我們受了刑罰，使我

們因信他得成爲義，得有永生，正如經上的話說，「神使那不知罪的替我們成爲罪，好叫我們在他裏面成爲神的義。」——林後五章廿一節。——摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信他的都得永生。」——約三章十四、十五節。

聖經中重要的真理誠然有許多，但基督在十字架上替我們死，流他的寶血買贖我們，這件真理乃是一切要道的中心。一個真悔改信主的聖徒必定注重這步要道，一個真蒙召宣傳福音的工人必定傳揚這步要道。但今日教會中有一件不可掩的事實，就是許多傳道的人竟不承認基督用他的血買贖我們這步要道。這些人中間有些公然表示他們不信基督代死贖罪的道理，這種人我們還容易分辨，還容易防備。最危險的就是他們中間有些人在衆人面前並不表示他們不信基督贖罪的要道，但實際他們確是不信這種要道。他們既不信救贖的道理，自然沒有福音可傳，於是他們使用魚目混珠的方法，拿許多地上的事來代替基督救人的福音，大講特講甚麼提高人格，服務社會，改良家庭，普及教育，等等的題目，又將傳福音的地方變作服務社會的場所，於是開工廠，設學校，辦服務團，教育班，比這個更離奇的，竟開設起俱樂部，打球房，旅館，食堂，沐浴室，理髮所，運動場，

電影院來。如果他們真能藉着這些事工引領人歸向基督，領受救恩，那自然也很好。但那裏有這一回事？他們因為不信救恩的要道，所以纔辦這些世界上的事，又怎能盼望他們藉着這些事領人歸主呢？你若不信我的話，儘可以自己去到這些地方調查一下，看看他們究竟傳不傳福音？然後再調查一下，到底有多少人是藉着這些真實悔改信了基督？自然作這些事工的傳道人（？）也說他們是要領人信主，但事實勝於雄辯，一個人只要有眼睛，就會看見是不是那樣一回事。

事情越演越奇了！竟會有甚麼「社會福音」出現，講這種所謂「社會福音」的竟是一些傳道人。他們說，「講個人得救的道理是教導人自私，教導人只為自己打算，這是一種狹義的福音。我們不要教導人自私，不要勸人為自己求永生。我們要幫助整個的社會得救。我們要改造社會，使牠進到完善的地步，使社會中沒有分爭，沒有戰鬥，沒有罪惡，沒有痛苦，使人類一同享受和平的幸福。」

我們若仔細想一想這種話，便可以曉得說這種話的人，信不信基督，信不信福音了。勸人悔改，信主求救，接受永生是教導人自私麼？如果勸人求永生是叫人自私，那樣也不

當幫助人求生存了，叫一個人受教育，學工業，謀生存，也是教導他自私。叫一個人作工得工價，爲自己豫備衣食住，也是教導他自私。改造社會，使人類一同享受和平的幸福，也是教導人自私。這樣我們應當傳一種道理，叫人脫去衣服將自己凍僵，完全不要喫飯把自已餓死，這樣就免得教導人自私了。我們還要請那些傳社會福音的人先作一個不自私的榜樣給衆人看，好叫衆人也跟着他們學習這種不自私的美德。

誰知道那些傳社會福音的人批評傳救恩的福音爲教導人自私，同時他們卻也爲自己謀生存，作完了工要工價，也爲自己豫備衣食住各方面所需用的。他們又說要幫助別人爲自己謀生存，幫助別人改善他們的生活，幫助別人增進人生的幸福，幫助人求永遠的生命永遠的福樂是教導人自私，幫助人保全暫時的生命增進暫時的福樂卻不是教導人自私。我不知道這些傳社會福音的人是否覺得自己所說的話是這樣互相矛盾。容我爽快爲他們說破了罷。他們這種說法，不過是掩飾他們的不信罷了。他們本不信救恩的道理，不過他們既自稱是傳道人，自然不能說他們不信，於是便造出這樣一種說法，說勸人接受救恩是教導人自私，這樣一來，不但他們的不信可以遮掩起來，還顯出他們

是清高，他們不自私。他們真是聰明，不過明眼人卻認得出來他們的虛偽啊。

爲自己謀生存是人類應當盡的天職，這不能叫作自私。不過我們在爲自己謀生存的時候，也當爲那些無力爲自己謀生存的人謀生存，那就是愛人的道理。爲自己豫備飯喫並不是自私，我們必須爲自己豫備飯喫，不過在我們自己有了飯喫的時候，也當爲那些無力爲自己豫備飯喫的人豫備一些飯喫，這便是愛人的道理了。爲自己求永生並不是自私，我們必須爲自己求永生，不過在我們自己得了永生的時候，也當引領那些沒有得着永生的人來得永生，這便是愛人的道理了。神並未曾禁止我們愛自己，他教訓我們說：「要愛你的鄰舍如同你自己。」愛自己並不是一件不好的事，不過我們愛自己的時候，不要忘記愛那在我們旁邊的人——鄰舍——就是了。只愛自己不愛鄰舍纔是自私。如果我們教導人信主得永生的時候告訴他們說：「你們信主得了永生以後，千萬不要告訴別人，免得他們也信主也得永生。」這纔真是教導人自私了。但誰曾聽見一個傳福音的人這樣教導人呢？如果一個人存這種自私的心，他就不傳福音了。每一個熱心傳福音的人，傳福音的時候，總是勸人悔改信主得永生，同時又勉勵人竭力引領別人來信主得永

生；每一個真悔改信主得了救恩的人，也都是渴望別人與他一同得救。這還能叫作自私麼？不，這正是一愛鄰舍如同自己」的道理。

傳「社會福音」的人說：「我們不要勸人求永生，我們要盡力爲社會服務，爲人羣謀幸福。」這話是多麼可笑啊！爲社會服務爲人羣謀幸福的事業中，還有甚麼比勸人悔改信主得永生的工作更大的呢？爲社會服務爲人羣謀幸福的事工中當然沒有比救人性命更要緊的了。但是使將要死亡的人多活一天，不如使他們多活十天；使他們多活十天，不如使他們多活一月；使他們多活一月，不如使他們多活一年；使他們多活一年，不如使他們多活幾十年；使他們多活幾十年，不如使他們得着永生，永遠不死。這樣說來，爲社會服務爲人羣謀幸福的事業中最重要最緊急的莫過於傳救恩的福音，引人悔改信主得永生了。是的，在每一個真信基督的人心中都以傳福音領人得救恩爲最重要的事，更不用說專一負着宣傳福音的責任的傳道人了。傳道人不注重福音卻終日汲汲去作各種社會的事工，甚至還批評領人悔改信主得永生爲教導人自私教導人起貪心，這種傳道人信不信基督，信不信福音，我想有眼睛的人大約總都可以看出來了罷。

容我們再注意彼得後書二章三節的話，「他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。」現在教會中是不是有許多傳道人常講「捏造的言語」呢？聖經上清清楚楚的告訴我們說，耶穌死是擔當我們的罪，替我們受了刑罰，他們卻捏造說，「耶穌死是爲反抗當時黑暗的勢力，改革不良的社會，給我們留下殺身成仁捨生取義爲人捨己的好榜樣。」聖經上明明說，耶穌的身體從墳墓裏復活，屢次顯給門徒看，以後升到天上，坐在神的右邊，他們卻捏造甚麼「精神不死，人格永存」的說法，將耶穌復活的事實輕輕抹殺。聖經上明明告訴我們說，復活升天的基督將來必有一日要從天上降臨，迎接聖徒審判世界，建設天國在地上，他們卻捏造甚麼「世界歸主就是基督降臨，只要我們努力，便可以建設天國在地上，基督降臨並不是身體要來，乃是靈性再來」等等的話。他們又捏造許多毫無根據的話來解釋聖經上所記載一切的奇事，就如他們解釋神在荆棘裏火焰中向摩西顯現的事說，「在曠野有一種黃花，看着像火一樣。」又說，「也許有一種植物會發出電來，以致摩西誤以爲是火。」他們解釋神在曠野爲以色列人從天降下嗎哪的奇事說，「嗎哪並不是從天上降下來的，乃是曠野有一種樹會結微小的子粒，以色

列人所取的嗎？不過是這種樹上所落下來的子粒罷了。」他們解釋耶穌趕鬼的事說：「世界上那裏會有鬼。古時人的知識未開，遇見有患神經病的，便以爲是被鬼附着了。耶穌趕鬼不過是用他的智慧和愛心醫好患神經病的人罷了。」他們解釋主耶穌在加利利海邊用五個餅使五千人喫飽的事說：「猶太人行遠路都帶餅在身旁。那天聽道的幾千人中多半都帶着餅，不過他們不肯拿出來喫，恐怕那些沒有帶餅的人分他們的餅喫。耶穌知道這種情形，很爲他們難過，便用一個人的愛心激動了他們衆人，以致他們都感覺慚愧，願意將他們的餅都拿出來交給耶穌分給大家喫。」他們不止這樣解釋這幾件事，他們也同樣的解釋聖經中許多的道理。他們既不信聖經上這些要道和奇事，就當明明述說他們不信，這還不失爲誠實的人。如今他們明明不信，還要掩飾他們的不信，於是便捏造許多毫無根據的話語，去欺騙那些信心不堅固，真理的知識不充足的人。這是多麼令人痛心的事啊！

這些人爲甚麼要講這些捏造的言語呢？經上告訴我們說：「他們因有貪心要用捏造的言語在你們身上取利。」他們捏造這些毫無根據的話無非爲取利罷了。取利不單

是指着發財說的。許多假師傅並不能藉着捏造的言語發財，然而他們卻是藉着這個有了地盤，有了飯碗，假使他們公然表示他們不信聖經上一切的要道，信主的人當然不能容許他們在教會裏作工，他們又找不着別的事作，生活的問題豈不是沒有方法解決了麼？如今他們用這些捏造的話遮掩他們的不信，欺騙那些不十分明白真理的信徒，便可以保全自己的地盤，這還不是一用捏造的話在你們身上取利麼？一個信徒若有堅固的信仰，真理的真識，一聽這些捏造的話，就立時能分辨出來，知道牠是違反真理的。不過大多數的信徒竟不能分辨真假，將魚目當作珍珠，於是這般假師傅使用這種「捏造的言語」將多少人領入迷途。

這段經文又告訴我們說，「將有許多隨從他們邪淫的行爲，便叫真道因他們的緣故被毀謗。」這些假師傅既然不承認買他們的主，又用捏造的言語在人的身上取利，他們的行爲自然不能高尚清潔了。我知道一些這類的人，他們的行爲真是不堪言狀，作偽說謊，爭名奪利，損人利己，嫉妒仇恨，放縱情慾，崇拜瑪門，看見利益就跑到前面，遇見危險就躲在後頭，種種惡行，簡直述不勝述。教會的領袖既然這樣，那些隨從他們的人自然

不會比他們更好了。神的真道便因這些人的緣故被毀謗，不明白福音真道的人看見他們這種惡行，便以爲基督的道理是虛僞不足信的，因而攻擊真道，毀謗真道，這種現象我們看見的大約有不少了罷。

感謝神，他在古時就藉着使徒將這些危險都告訴了我們，叫我們可以豫防躲避。這樣，雖然教會裏有假師傅，只要我們謹慎豫防，就可以不受他們的害。假師傅並不足怕，所怕的就是信徒們不知道防備躲避他們，那樣就不免要受他們的害了。假師傅的真相我們已經認清楚了，容我現在提出幾個防備他們躲避他們的辦法來。

一 聘請傳道人的時候，應當十分謹慎，切不可請信仰模糊的人。一個教會聘請傳道人的時候，應當抱定寧缺勿濫的宗旨，萬不可請假師傅在教會中作工。

二 在你的教會裏若有假師傅作工，你當聯絡其他愛主的人，叫他們去職。但切不可用卑鄙的手段或其他不正當不誠實的方法，總要用光明磊落的方法進行。如果這一步辦不到，你便當勇敢在你的教會中爲真理作見證，反對他們所講的僞道。如果這一步也作不到，這時你便當毅然決然脫離這個教會，去與其他愛主的人連合。

三 不可坐在假師傅的脚前聽他演講，也要幫助別人不去。

四 不可與有假師傅掌權的教會或有假師傅在其中作領袖的教會團體連合。

五 不可捐錢與有假師傅掌權的教會或其他團體。

六 不可到有假師傅教授的神學院去讀書，也不可送你的兒女去，或介紹你的朋友去。

友去。

七 當盡力闢解假師傅所講的道理錯誤的地方，免得人因為不會分辨以致受害。

八 我們為真道爭戰務要勇敢，切不可顧全情面，怕得罪人，也不要怕為義受逼迫，

遭毀謗。

九 當我們作這些事的時候，務要謹慎，不可逞血氣行事；不可辱罵人，咒詛人，仇恨

人；也不可有一切違反愛心的言語舉動。

十 當竭力殷勤用聖經上的真道栽培人，教導人，使人明白聖經上的真道，信徒在

信仰和真道上有了清楚堅固的根基，假師傅便不容易迷惑他們了。

樂園中的一條蛇

G. H. Knight 原著

「我不是揀選了你們十二個門徒麼？但你們中間有一個是魔鬼。」——約六章七十節

彼得聽見主的問題「你們也要去麼？」就爲他自己和其餘的人回答說「主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道你是神的聖者。」他這個回答是從愛心和忠誠裏發出來的。他的愛心包括了那一小羣中其餘的人。他想他們中的每一個人必是與他有同一的感覺。但主卻看見彼得所未會看見的。他說「你們衆人不能都響應這句信心的話；你們中間有一個人現在就有要去的思想；有一個人自稱爲我的門徒，但內心卻是一個魔鬼。」

猶大的叛逆已經發動向着賣主的路走去，然而他未曾立刻「走去。」他暫時仍然表示與彼得有同一的信仰，仍然與主在一處，看着好像與其餘的門徒一樣真實。若是他那時離開主倒好了！這還不失爲誠實；這樣他或者還有盼望像那個浪子不久自卑悔改回到主的面前。但僞善驕傲貪婪這三樣罪好像三股的繩子把他牢牢的捆住；他就在這種權柄之下仍然與衆門徒在一處。這件事可以顯明心中詭詐的人也能抵擋試探麼？

是的。這不過顯明那最強勁的試探尙未來到罷了。有些人不像別人那樣可以賤賣；但一切根本上不誠實的人都可以出賣的；那些假裝誠實裝得時間最長久的，到他們顯露出來的時候必定比別人墮落的更悲慘可怕。

這是主第一次暗示門徒，叫他們知道他們中間有一個叛逆；最使他們驚惶的必定是他所說「你們中間有一個是魔鬼」那句話。他所講那長篇的道理漸漸簸揚那跟隨他的混雜的羣衆，直到只有十二個人留下。現在他又將這十二個人放在他的簸箕裏面；看哪！他們當中有一個是一個魔鬼！

在這裏有一個很嚴重的思想感觸我的心懷。這樣的一種藉着神的道和神所安排的一切事簸揚的事工現今仍在進行中；如果他簸揚的結果也與那次相同將怎樣呢？若是那一用燈巡查耶路撒冷，「眼目如同火焰」的主，垂看他的教會，因着有些人的信心便得着喜樂，又因着有些人的偽善便感覺愁苦，不只看見千萬人中有一個叛逆——這已經足穀痛心了——乃是每十二個人中就有一個叛逆，將怎樣呢？我對這事不當問說，「主啊，是誰呢？」乃是當說，「主啊，是我麼？」因為若是像猶大這樣的人還能墮落到這樣可

憐的地步，我真需要查看我作主的門徒實際究竟是怎樣。猶大這個人曾多日與基督有極親密的往來，他認識基督過於普通的人，他被差遣作一個使徒，他也曾像其餘的使徒那樣得了恩賜能醫病能行奇事；但他竟欺騙了他們一切的人，比這更可痛的就是他欺騙了他自己。

許多很壞的人有些事物可以減輕他們的污點，他們有些「優點」是他們極大的惡行所不能埋沒的。但我在猶大身上全然找不出這些來。我在他身上找不出來慷慨的行爲，或慈愛的同情；沒有別的，只有冷酷卑鄙的自私，沒有甚麼事物可以減輕牠的硬性。有少數的人也許會壞得不能說；然而他並不總是這樣。看他後來的日子，我們想到他真不能不有特別的感觸，想到他正像一個小孩子，慈母的眼睛常常看他的童面，他的回笑使母親的心得着無窮的快樂；不久，他便像一個聰明活躍的孩子，要長成一個良好有用的大人。當主選召他作十二個使徒中的一位的時候，他必是有一種很好的外貌；因爲直到最後的結果顯露以前，那十一個人中沒有一個人疑惑他壞到這種地步。不論他的墮落是怎樣發生的，他外面品德的墮落必是很迅速的；但他裏面的墮落卻是逐漸成功的。

他未來所犯的罪的種子已經很久潛伏在他的心中；牠們只是等候適宜的環境一有試探和機會來到，便發芽生長，並且結出有毒的果子來。他那本來貪愛世界的心起初就奢望在主所要建設的國中得富足和權位。但過了許多日子，他看見他的熱望竟不能成爲事實。這位基督不去作王，竟豫備去就死；猶大愛世界的心因爲他的主所有的目的在屬靈的事上，起初大大的感到失望，繼而大大發怒；至終在他的慾望最熱烈的時候，他定了主意去犧牲這位主以作報復。怒氣縱然有時熄落，所決定的主意卻存在，正像極熱的鎔岩從火山噴出以後漸漸凝爲石頭一樣；在那種心情中他甚麼事都作得出來。只需要他再進一步想到基督早晚是要落在仇敵的手中，他不如就藉着這件不可避免的事得一些利益，他便可決定只要能得些好處就去賣他的主，這些步驟是容易追蹤而得的。愛自己的心受了傷，轉而爲失望，再進便怒不可遏，至終便出於狠毒的報復，不希奇主耶穌論到他說：「你們中間有一個人是一個魔鬼。」猶大的心情和行爲都是完全像魔鬼一樣。

然而猶大並不是一個絕對反常的犯罪的怪物。他所犯的罪是特別的罪，不過因爲那種情形是特別的情形罷了。今日在教會中有千萬稱爲主門徒的人已經在心中犯了

猶大所犯的罪，並且他們準備將這種不忠誠的心用在事實上，只要他們這樣作能得世上的利益。我並不是刻薄論斷人；因為我不能閉目不看。我看見人因為要得能發財的地位便犧牲了良心和信仰；我看見人利用他們基督徒的名譽使別人信任他們將財物託付在他們的手中，他們卻用這些財物爲自己的利益去作投機的事業，使許多信任他們想他們決不能作壞事的人受大損失；或是我看見有些人起首作主門徒的時候看着很虔誠，屬靈，真實，熱心祈禱，但以後漸漸陷在愛世界的網羅中，不但失去對真道的熱誠，甚至連真道本身也失去，以致他們變得像猶大一樣的硬心，一樣的無生氣，當我看見這些事的時候，我心中戰慄着思想這種情形，或者就是那些除了基督的眼睛以外沒有人能看出來的假冒爲善；我又驚訝着思想爲撒但開門使他進來，以致使他將那一給他留地步的人變成一個魔鬼，是何等容易的事；我再問我自己說，「是我麼？」因爲，雖然我不至於——如果我真是屬主的我也不能——像猶大那樣喪亡，我或者也會墮落得極深，在他將我救拔起來並且「使我的心甦醒」以前，大大羞辱我的主。我可以感謝神，因爲我不僅與基督同在，乃是「在基督裏」，我決不能滅亡；因爲我是一神所生的，「他要保守我，

使我不至悖逆到底，猶大卻不是這樣；我愛基督，猶大卻從來未曾這樣；我能說，「我知道我所信的是誰。」這話是猶大從來不能說的；然而我或者能因我的罪墮落到與一個被棄絕的人幾乎分別不出來的地步。如果一個假門徒能上升到多麼高是不能說的，同樣一個真得了重生的人能墮落得多麼低也是不能說的。我或者會離棄「起初的愛心」到一個地步，以致我自己和別人都疑惑我從來未曾有過這種愛心。雖然我仍是一個兒子，我卻能墮落到一個地步，以致我再不能對任何人證明我兒子的名分。一個古代的作者說：「你若不能藉着聖潔的生活證明你與神的關係，你就不要說你是神所生的。」我或者不至像猶大那樣成爲一個魔鬼，我或者總不至陷在他那種可怕的罪中；然而我的主所發這嚴重的問題也可以幫助我查考我自己，並且仔細思想自欺是何等容易的事。正是因爲我「得了不能震動的國，」我當「照神所喜悅的用虔誠敬畏的心事奉神。」正是因爲我得了「進入他安息的應許，」我當「畏懼，恐怕我趕不上。」常存畏懼的人有福了。我以爲站立得穩，我必須謹慎，免得跌倒。

得永生是因着遵守誠命麼？

得永生是因着遵守誠命麼？不是。沒有人能因着遵守誠命得永生，因爲世人都犯了罪，都違背了神的誠命。「我們已經證明，猶太人和希利尼人都在罪惡之下；就如經上所記，沒有義人，連一個也沒有；沒有明白的，沒有尋求神的；都是偏離正路，一同變爲無用；沒有行善的，連一個也沒有。他們的喉嚨是敞開的墳墓；他們用舌頭弄詭詐；嘴唇裏有虺蛇的毒氣；滿口是咒罵苦毒；殺人流血；他們的腳飛跑；所經過的路便行殘害暴虐的事；平安的路他們未曾知道。他們眼中不怕神。我們曉得律法上的話都是對律法以下的人說的好，塞住各人的口，叫普世的人都伏在神審判之下；所以凡有血氣的沒有一個因行律法能在神面前稱義；因爲律法本是叫人知罪。」——羅三章九至二十節。世人既然都犯了罪，就只能得罪的工價，這工價就是死。一罪的工價乃是死；惟有神的恩賜在我們的主基督耶穌裏乃是永生。」——羅六章二十三節。

我們都犯了罪，都當得「死」爲我們的工價；但神愛我們，將我們所不當得我們沒有權利得的「永生」當作恩賜賜給我們。注意「永生」乃是一神的恩賜。「恩賜是出

於恩典的賜予物，作工得來的不叫作恩賜，出代價買來的也不叫作恩賜，惟有白白領受的纔叫作恩賜。永生是神白白賜給我們的。「我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。」——啟廿一章六節。永生是我們白白得的。「願意的都可以白白取生命的水。」——啟廿二章十七節。一個人要得恩賜，不必作甚麼別的事，只要接受就穀了。我們要得神的恩賜，也只要用信心接受，就可以得着。經上有許多應許都是顯明這個真理。

「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來；叫一切信他的都得永生。」——約三章十四、十五節。

「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。」——約三章十六節。

「信子的人有永生；不信子的人不得見永生，神的震怒常在他身上。」——約三章三十六節。

「我實實在在的告訴你們，那聽我的話又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。」——約五章二十四節。

「我實實在在的告訴你們，信的人有永生。」——約六章四十七節。

信就有永生，這是全部聖經所見證的真理。主耶穌這樣講，使徒也這樣傳揚，律法和先知也證明這事。這是我們所信的要道。這是我們所傳的福音。「我不以福音爲恥。這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希利尼人。因爲神的義正在這福音上顯明出來。這義是本於信，又歸於信，如經上所記，義人必因信得生。」——羅一章十六、十七節。

希奇！在我們讀聖經的時候，竟看見一段記載，與以上所講的要道似乎完全相反。

「有一個人來見耶穌說，夫子，我該作甚麼善事纔能得永生？」耶穌對他說，你爲甚麼以善事問我呢？只有一位是善的。你若進入永生，就當遵守誠命。他說，甚麼誠命？耶穌說，就是不可殺人，不可姦淫，不可偷盜，不可作假見證，當孝敬父母，又當愛鄰舍如同自己。那少年人說，這一切都遵守了，還缺少甚麼呢？耶穌說，你若願意作完全人，可去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上。你還要跟從我。那少年人聽見這話，就憂憂愁愁的走了。因爲他的產業很多。」——太十九章十六至二十二節。

「你若要進入永生，就當遵守誠命。」這真是不可解的話！難道主耶穌還不知道人沒有力量遵守誠命？難道他還不明白沒有一個人能靠着行律法在神面前得永生？他無論那一次對人講道，都是說信就得永生。怎麼這次他竟對這個有錢的人講出與他素日所講的完全相反的道理來，告訴這個人說「要得永生就當遵守誠命」呢？

有一些不明白真理卻想要作師傅的人，抓住這一段經文，便大講起「守誠命得永生」的道理來。他們說「人要得永生必須遵守誠命，只信基督是不敷的。」他們全不顧那許多處講論因信得永生的經文，卻堅持着說「耶穌不是明說你若進入永生就當遵守誠命麼？」他們拋棄了因信得救的福音，到處教訓人說，守誠命纔能得救。將許多人領到西乃山下，使他們終日戰戰兢兢的度着一種痛苦可憐的生活。他們想要靠着守誠命得救，但他們看見他們總守不完全，因此他們總沒有得救的把握。他們心中總沒有平安和快樂。他們常常恐怕自己不能得救。這些人走了這條迷途，受了這些痛苦，實在不能不歸咎於那些講「守誠命得永生」的道理的師傅們。

輕忽了全部聖經所講「因信得生」的福音，去傳「守誠命得永生」的道理，誠然

是不對的，但主耶穌親口所說，「你若要進入永生就當遵守誠命」的這句話，究竟怎樣講呢？這便是我們現在要解釋的問題。

在這一段經文中我們首先要注意的是，就是這個財主的問題——我該作甚麼善事纔能得永生？——注意他的問題並不是說，「我該怎樣行纔能得永生？」乃是一我該作甚麼善事纔能得永生？——這是多麼無知的一個問題。他不用問耶穌了。他已經有了得永生的方法。他想行善事可以得永生。殊不知如果用他的方法，到甚麼時候也得不著永生。沉溺在罪惡中的人，誰能行善事呢？退一步說，假使能行善事，以前所犯的罪，又將怎樣辦呢？他根本就不當這樣問。他當問耶穌說，「我當怎樣行纔可以得永生？」在使徒行傳裏記載兩次有人以這個問題問使徒，一次是五旬節聽使徒講道的那些人問使徒們說，「弟兄們，我們當怎樣行？」彼得回答他們說，「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受浸，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。」（徒二章三十七、三十八節）又一次是腓立比的禁卒問保羅和西拉說，「二位先生，我當怎樣行纔可以得救？」保羅西拉回答他說，「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」（徒十六章卅一節）五旬節聽使徒講道的那些人和

腓利比的禁卒所問的都是一當怎樣行？使徒們就指示他們悔改信基督的方法。但這個來見耶穌的財主卻問「我當行甚麼善事？」他來見耶穌的時候並不是虛心求教，乃是胸中懷着成見來的。他信那種靠律法得救的道理。他問了一個不當問的問題，所以耶穌對他說，「你爲甚麼以善事問我呢？只有一位是善的。」主耶穌的意思是說，「你這個人怎麼這樣無知？你不知道人都深深的沉溺在罪中，沒有人有力量有善麼？你不知道按着人的行爲說沒有一個人能得永生麼？你爲甚麼不求我指給你一條得永生的道路，卻以善事問我呢？你不知道只有一位是善的麼？你不知道除了這一位聖善的神以外都是罪人麼？有罪的人不來求救，卻想靠行善得永生，這是何等無知的事呢！」耶穌反問他的話，正是責備他的愚昧無知，責備他不當問這樣的問題。「你若要進入永生，就當遵守誠命。」這話是爲回答他的問題而發的。主耶穌的意思是說，「你不當問我行甚麼善事纔能得永生。不過你既問我這個問題，我也不能不照你所問的回答你。你若要藉着行善事得永生，那樣只行幾件善事是不彀的，你必須遵守一切的誠命。」

必有人問說，耶穌所說「你若要進入永生，就當遵守誠命。」這句話是不是實話呢？

如果是實話，這句話豈不是與他多次所說「信的人有永生」的話互相衝突了麼？如果不是實話，那樣他不是說謊欺騙了那個財主麼？是實話，一定是實話。主耶穌從來不欺騙人。遵守誠命實在能得永生。一個人一生從始至終總是遵守誠命，從來未曾違背誠命，從來未曾犯過罪，他還不能得永生麼？但我們要問，這樣的人在那裏呢？世上有沒有從始至終遵守誠命未曾犯過罪的人呢？主耶穌說這話正是要使這個財主知道人不能藉着行善得永生。誰想他不但未曾覺悟他的錯處，反倒很得意的問耶穌說：「甚麼誠命？」耶穌回答他說：「就是不可殺人，不可姦淫，不可偷盜，不可作假見證，當孝敬父母，又當愛鄰舍如同自己。」注意耶穌這裏所提的六條誠命除了前五條是在神所給以色列人的十條誠命當中，第六條乃是最大的兩條誠命中的第二條，「當愛你的鄰舍如同你自己。」主耶穌特別加上這一條，正是爲叫那個財主知道遵守別的誠命或者還不難作到，但這一條卻沒有人敢說能守得完全了。真不料到這個狂妄無知的財主竟敢說出一這一切我都遵守了，還缺少甚麼呢？這兩句話來，從來沒聽見一個人敢說他遵守了神一切的誠命。如今這個財主竟敢說這樣的話，他必定是以爲自己好得了不得。他說這兩句話的時

候，必定是洋洋得意，以為像他這樣好的人，是必定能得永生毫無疑義了。

「你若願意作完全人，可去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上，你還要來跟從我。」這是一個考題，考考這個自己說已經遵守了一切誠命的人，看看他是否及格。主耶穌的意思是說，「你不是說你遵守了一切誠命麼？你不是承認你已經愛鄰舍如同自己了麼？你現在這樣富有，同時有許多窮人缺乏衣食，你既愛鄰舍如同自己，那樣你去變賣一切所有的，賑濟他們，便可證明你真是遵守了一切誠命。」哎呀！不好了！剛誇完口，就出了醜！那少年人聽見這話就憂憂愁愁的走了；因為他的產業很多，「纔自己說完成績是怎樣優良，經主耶穌出了試題一考，竟交了一張白卷，羞羞慚慚的退出了考場，想要靠行善事得永生的人就是這樣遭了失敗，取了羞辱。」

我們詳細翻開四卷福音書看看，除了對這個少年人以外，主耶穌還對別的人講過：「你若要進入永生，就當遵守誠命」的話沒有沒有，絕對沒有，他無論那一次講到永生的道理，總是說，「信的人得永生。」他自己是這樣講，他的使徒也是這樣講，全部聖經都是這樣講，只有這一次他為教訓這個想靠行善得永生的人講了這一段話，不料今日有

一些愚昧無知，想要靠行律法得救的人，讀了這段記載，不但沒有從迷夢中醒悟過來，竟誤解了這段意思，拿着這段經文去證明守律法方能得救的道理。這是多麼可笑，又是多麼可哭的事啊！

這段經文的意思已經解釋明白了。主張必須守誠命纔能得永生的朋友們，還有甚麼話可說沒有？

一九三五，一〇，二五，郢城。

閱者注意

本期靈食是一九三五年冬季。凡定戶到本季滿期的，請將刊內所附寄的續定定單填好，連同刊費寄下，以便明春續寄。凡滿期不續定的，下期就要停止寄奉了。

君讀本刊若得着甚麼益處，請不要忘記將牠介紹給友人，或代他們訂購一份。

有勇的安靜

G. H. Knight 原著

「白日不是有十二小時麼？」——約十一章九節。

主用這個簡單的方法向我顯明他自己得完全平安的祕訣。門徒們以為他不加適宜的考慮要落在危險當中，他們想去阻止他，免得他受害；「拉比，猶太人近來要拿石頭打你，你還往那裏去麼？」但他很安靜的將這種思想放在一旁，因為這並不是談論有無危險的時候，乃是單要討論如何去作成交託他的工的時候。他說，「我的生命每時刻都是在我的手裏；或長或短都隨我父的旨意；無論他招呼我往那裏去，我都能毫無畏懼的前往。我的路途上有甚麼危險我並不過問，牠們並不會縮短父所賜給我，要我作成他的工的時光。我所有惟一的危險就在因為畏懼以致推辭不去作這工這一件事上。我要管理我自己的生命就要立時將我自己投在黑暗裏面；但我遵行我父的旨意的時候一切都是白日的光亮；我並不冒甚麼危險。」這位十分忠誠的僕人完全信靠的兒子說出了這話。「在我的工未曾作完以前，沒有人能傷害我。」

以前有一次他曾從另一方面看這種工作，他看作這工的時候太短。「趁着白日我

們必須作那差我來者的工；黑夜將到，就沒有人能作工了。」光陰和機會過去的這樣快，正是招呼我們起來作工，就是在他也是這樣；末後的日子臨近了，他要作成他的工的心志更加迫切。在他的表示上就能看出來。門徒在觀察他的時候，因着從他靈的緊張中發出來的表現使他們感覺驚恐。「門徒就希奇，他們跟從他的時候也害怕。」他們似乎是說，「這種迫切前進能豫兆着甚麼事呢？」這種迫切的心志在他的話裏也能窺察出來。「我有當受的浸，這還沒有成就，我是何苦的被限制呢！」「被限制，」似乎被時間和地位所拘束，這種拘束是他願意脫離的；他很喜歡跳出這種限制之外。

但在這裏他用另一種方法處置這事。「我的工尙未完畢，我的父要看顧我直到我的工完成的時候。」在這兩種說法中包含了基督忠心事奉神的祕訣；迫切的熱誠和安靜的信靠調和在一處。「我一定不要因着懶惰或自己放縱失去父所賜我要我遵行他旨意的短促的光陰中的一刻，我也一定不要因着怯懦的畏懼設法在我所領受的光陰上再加增一刻。」

我越詳細念誦主的事蹟，我一定越因着這件重要的事多受感動，就是耶穌總未曾

採納別人給他的建議，就是他最好的門徒所給他的，他也不採納。然而他們總是干預他的事，似乎要幫助他將事情作得合宜。當他爲人醫病直到夜間的時候，他的朋友們出去想要攔阻他，叫他停止不要再作工。他們說：「他癲狂了。」當馬利亞在迦拿的婚筵上對他說：「他們沒有酒了。」的時候，她一定覺得她是在作一個善意的建議，使他可以供給他們的需要。他只回答說：「我的時候還沒有到。」彼得聽見他說到他將要去死的話便責備他說：「這事必不臨到你身上。」雅各和約翰願意他容他們報復撒馬利亞村莊裏的人輕看他們的仇恨。他們說：「我們的主保持他當有的尊嚴太感不足！」他的弟兄們說：「你離開這裏上猶太去罷，叫你的門徒也看見你所行的事。」他們想他隱藏了他的光輝。門徒在海邊的山旁說：「請叫衆人散開，他們好往村子裏去，自己買喫的。」他們想叫他看見他們是怎樣的週到，好像他未曾這樣週到似的。有人一帶着小孩子來見耶穌，要他給他們按手禱告。」的時候，門徒責備這些擅自來見主的人，他們想他必感謝他們。但他只說：「讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們。」當那個推羅的婦人懇求他憐憫她那被鬼附着的女兒的時候，門徒又插口說：「這婦人在我們後頭喊叫，請打發她走罷。」

他或他們實在不當忍受這樣多的煩擾，因此他們在這裏想要幫助他不要過於忽略他的生命！這些都是出於好意，但所用的方法卻是大大錯誤；他們這樣作似乎是他們比他自已更能保護他的健康，他的尊榮，他的生命。他安安靜靜的將這一切的建議都放在一旁。他只接受從他在天上的父所來的建議。父的旨意是他每時每刻惟一的前導；因此雖然從來沒有一個人的生活比他生活更充滿不止息的活動與勤勞，同時卻沒有一個人的生活比他生活更安靜。他似乎一方面完全沒有急躁，另一方面也完全沒有憂慮。喜好責難的人時常加給他的阻擋，總未曾擾亂他。吹毛求疵的駁難總未曾激怒他。羣衆的熱誠總未曾搖動他。羣衆的鼓譟總未曾驚動他。前面或者有甚麼危險的那種思想總未曾使他惶恐。因爲他有一種完全順服的生活，所以他有一種完全信靠的生活；這樣他便有一種完全的平安。就是在最黑暗苦痛的時候，他還能對他的門徒說：「我將我的平安賜給你們。」——這一種平安是從在凡事上與神的旨意完全合一而來，沒有一樣事物能搖動這種平安，就是一時也不能。

我確知許多門徒（我自己也在其中）需要記得主的問題，「白日不是有十二小時

麼」有人因爲懶惰忘記了這事；也有人因爲懼怕；又有人因爲煩擾忘記了這事。有些門徒過於懶惰放縱，作起事來好像白日不是有十二小時，乃是有二十四小時一樣。他們對於他們的主的工作從來不殷勤迫切去作。他們看各樣事都很容易。他們差不多睡着了；至少他們也是半醒半睡。他們似乎從來未曾感覺需要急忙去作交付他們的工。他們說：「神總是慢慢的作事。」他們就以這個爲藉口遮掩他們的懶惰！又有些門徒性情最容易受激刺，在爲神作工的時候總是作許多無謂的喧擾。他們似乎想白日不是有十二小時，不過只有六小時罷了。他們常是像火一般的熱，似乎已經發現了無窮動的祕訣。他們總不設安靜到使他們變涼一些，因爲他們總不停息。他們不思想到山巔上的寂靜，就是主在一日的工作完畢後也上到那裏使他的心得着補養復原。他們似乎從來未曾明瞭生活中的休息有很大的用處，使人藉此可以得着力量。及至他們這種喧擾的力量不久耗盡，因爲他們以前在這種狂熱中生活得太長久，於是相同的冷淡喪志就繼續着來到。一種總不停息的外面的活動，使他們不能常有工夫進到安靜的屋子裏去默想禱告；因此他們的力量不久便失喪。「馬跑得太快便會累死。」

但又有門徒因着畏懼，忘記了主所發白日有十二小時的問題。聖靈的微聲臨到他們，催促他們爲事奉神去作一些特別的事工，他們立時看見前面有多少的難處——世界的藐視，朋友的白眼，失喪一些人的好評，在他們看這些好評比主的笑容更爲寶貴。因爲他們在事業上不服從一位不敬虔的主人的善意，便要失去世上的利益。這一切，還有許多別的事物，都要興起像獅子一樣站在前面的路途上。他們看見許多苦難都在前面等着他們；若是他們往前走，猶太人要拿石頭打死他們；「畏懼的心使他們無力去作工。」

這一切各樣的門徒需要注目看的圖畫就是這裏所顯給我們的這張圖畫——這位不停息不急燥不畏縮的基督，他奇異的人生的祕訣就在這件事裏面。他在他的工作上總不停息，因爲他覺得他必須作成父交託他去作的工。他在工作上總不急促，因爲他不斷的等候父的旨意，他總不追求去作過於他每日當作的工，也總不畏縮，因爲他知道他的生命是在父的手中。我們的詩歌中有一首說道：「勇氣與危險一同發生。」對於基督，對於任何跟隨基督的人，總沒有任何危險的。「我若活着，基督與我同在；我若死了，我與基督同在。」

一九三五，一〇，四，譯於商邱

基督徒可以與人爭訟麼？

「你們中間有彼此相爭的事，怎敢在不義的人面前求審，不在聖徒面前求審呢？豈不知聖徒要審判世界麼？若世界爲你們所審，難道你們不配審判這最小的事麼？豈不知我們要審判天使麼？何況今生的事呢？既是這樣，你們若有今生的事當審判，是派教會所輕看的人審判麼？我說這話是要叫你們羞恥。難道你們中間沒有一個智慧人，能審斷弟兄們的事麼？你們竟是弟兄與弟兄告狀，而且告在不信的人面前，你們彼此告狀，這已經是你們的大錯了。爲甚麼不情願受欺呢？爲甚麼不情願喫虧呢？你們倒是欺壓人，虧負人，況且所欺壓所虧負的就是弟兄。」——林前六章一至八節。

這一段經文清清楚楚的教訓我們說，聖徒不當到不信的人面前去爭訟，並且又說明聖徒不當到不信的人面前爭訟的理由。——豈不知聖徒要審判世界麼？——豈不知我們要審判天使麼？——將來要審判世界的聖徒，現今竟爲一些屬世的糾紛，到屬世界的人面前去求他們的判斷，這是多麼自輕自賤！可恥！可痛！將要審判世界審判天使的聖徒中竟沒有人能審判這最小的事，還要到不信的人面前去求審，這種行爲是何等

悖理可笑。這段經文告訴我們說，假使聖徒中間真有必須求審的事，也應當在聖徒中求判斷。一難道你們中間沒有一個智慧人，能審判弟兄們的事麼？這段經文再進一步告訴我們，根本就不當爭訟。一你們彼此告狀，這已經是你們的大錯了。一不用說是到不信的人面前去求審，或是在聖徒中間求審，聖徒彼此爭訟就已經是大錯了。

或有人問，聖徒若不可爭訟，那樣如果受別人的欺壓，虧負將要怎樣辦呢？假如有人毫無理由的辱罵我，毆打我，或是敗壞我的名譽，損傷我的事業，奪取我的權利，我當怎樣對付呢？遇見這種情形，我不當與他爭訟麼？這段經文也回答了這個問題。一爲甚麼不情願受欺呢？爲甚麼不情願喫虧呢？一我們的主在世上的時候就是這樣。一受欺，一喫虧。一人辱罵他，他不還口；人毆打他，他不還手。人戲弄他，吐唾沫在他臉上，拿鞭子打他，就是把釘在木頭上，他還是不發一言，不表示一點反抗。一他被欺壓，在受苦的時候卻不開口；他像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲。他也是這樣不開口。一賽五十三章七節。我們的主就是這樣忍受了一切的欺壓苦待。我們作他門徒的人不當追隨他的腳蹤效法他的榜樣麼？一學生不能高過先生，僕人不能高過主人。一我們的先生我

們的主人尚且這樣甘心忍受一切的欺壓苦待，不與人相爭，不與人對抗；我們這作他的學生作他的僕人的，還想不忍受人的欺壓虧負要起來與人爭訟麼？

必有人想，照這樣說，作基督徒真是難了，受別人的欺壓苦待只能不發一言的忍受，這未免太不幸了，誰肯甘心喫這種虧呢？是，這真是一件不容易作的事，但這就是我們跟隨基督必須背的十字架。因為他召我們跟從他的時候，就對我們說過，「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。」——太十六章廿四節。基督徒的生活就是背十字架的生活。跟從基督不是一件與肉體有利益的事。跟從基督必須準備喫苦，準備受損失。不願意忍辱喫虧背十字架的人不能跟從主。不過這種忍辱喫虧背十字架的生活並不是我們的損失，乃是我們的利益。因為牠要為我們換來天上永存的榮耀。——如果我們和基督一同受苦，也必和他一同得榮耀。我想現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。」——羅八章十七、十八節。我們若為跟從主的緣故忍受別人無理的欺壓苦待，那就是與基督一同受苦，自然也必與基督同得榮耀。並且——我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。」——林後四章十七節。

或有人說，如果我們無論甚麼事都抱着這種忍辱喫虧的態度，甘心退讓，不與人爭訟，人看我們容易欺負，必定得寸進尺，甚至將我們所有的都剝奪了去，我們豈不是連生活都不能維持了麼？忍辱喫虧或者尚可辦到，如果受人欺壓到了連生活都發生困難的時候，難道我們還坐以待斃，不來自衛麼？

這個問題是很容易解決的。我們只要問，我們是否信全知全能管理萬物的神是我們的天父？他是否看顧他的孩子們？他是否有能力保護我們，並為我們豫備一切所需用的？只要我們能回答這三個問題說「是」，上面的這個問題立刻就解決了。請問如果我們為順從神的旨意，為跟隨耶穌的腳蹤，遭遇人的欺壓，並不與人反抗爭訟，我們慈愛的天父能坐視不顧容我們陷於絕地麼？他能從天上降嗎哪，養活他的百姓以色列人，又能差遣烏鴉為他的忠僕，以利亞送食物，就不能行奇妙的事為我們開道路，為我們豫備我們所需用的麼？

或有人說，如果有人欺壓我們，虧負我們，我們總是忍受，不與他們爭訟，不是使他們越發大膽去欺壓人麼？如果我們對他們起訟，不是可以使他們知錯悔改，最低的程度也

可以使他們知道畏懼，以後再不敢這樣作麼？真是這樣麼？你想如果我們與惡人爭訟，便可以使他們悔悟，使他們畏懼，再不敢作惡麼？你看見過幾個作惡的人，因為被人控告，便悔悟改過呢？不用說悔悟改過，你看見過幾個欺壓人、虧負人的人，被人控告的時候，在法庭上承認他們作錯了事呢？你以為你控告了一個惡人，使他受了法律的制裁，使他因他的惡行受了一些懲罰，他便可以洗心革面，棄惡向善麼？非但不能這樣，他只能因此更恨惡你，更仇視你，將來一有機會向你施行毒辣的報復。你控告他，使他受了法律的制裁，使他嘗了苦味，他要因懷怨犯更大的罪，你也要因此受更大的損害。實在說起來，受欺壓的人控告那欺壓他的人，有幾個真是為要幫助那欺壓人的人，使他以後不敢再作惡呢？拿出良心來說話，控告人的人有幾個不是因為不甘心受損失，纔去控告，想藉此得回自己所損失的，或是想叫對方受法律的裁判，好消自己心中的積怨呢？怨毒只能換來更烈的怨毒，循環不已，結果不弄到雙方都受大害不止。這種事實，我們難數算，看見聽見過多少次了。

訴訟真是一件極不上算的事，尤其是在這金錢勢力掌權的時代，你受別人的欺壓

損害本來還不算很大，及至經過一次訴訟以後，幸而勝了訟，已經不免耗費許多錢財，時光、心思、力氣所爭回來的好處與因訴訟所受的損失相抵消，簡直剩不下多少了。不幸對方藉金錢權勢的魔力竟勝了訟，到那時你還要受更大的損失，精神上的苦痛那更不用說了。還有時雙方相持，經過多少日子總不能得個結束，鷸蚌相爭，竟叫漁人得了利益。勝訟敗訟且不必說，只說因訴訟所受的損失，已經比本來受人欺壓所受的損失大多少倍了。因為爭訟弄得傾家破產以致不能生存，這並不是少見的事。就是不提聖經上的教訓，單就世事而論，爭訟也是一件極不上算的事。一屈死不打官司，一這句諺語並不是沒有意思的話啊。

中國的教會史上有一種最不幸的事，就是傳道的人幫助信道的人打官司。這種事不知道惹起多少禍害，使神的名受了多少褻瀆，使基督的福音受了多少阻礙。多少未曾悔改的人因為希望傳道人幫助他們打官司，便假裝信主而加入教會，以致教會中因此增加了許多假信徒。還有比這個更壞的事，就是許多地痞流氓混入教會，借教會的勢力欺壓人，虧負人，或是幫助人打官司，從其中取利。除去許多人受了他們的害以外，還使基

傳的福音在多少人心中留下了極壞的印象，又使多少不明白的人對基督的門徒起了極大的反感。

這種事的起原，未嘗不是出於傳道人的好意。一個信徒受了外人的欺壓苦待，得不到伸雪，走來向一個傳道人述說，希望從他得一些安慰幫助。那位傳道人聽見這件不平的事，不免義憤填胸，加以他是那樣愛護他所牧養的羊，不願意看着他受人欺壓，便起來去幫助他起訟，結果那個受欺壓的信徒竟因此勝了訟，挽回了所受的損失。這件事的本身並沒有一點不合理的地方。這個傳道的人所作的也是光明正大的事，而且是出於愛心作的。但只因爲他作這事未曾照着聖經的教訓去行，便引出來上文所說的這種令人痛心的事實。如果那個傳道人聽見那個信徒述說他所受的欺壓，立時按着聖經上的教訓勸勉他忍受這一切，教訓他背着十字架跟隨耶穌，用神的應許安慰他，不用說傳道人

不提議幫助他起訟，就是他有意思起訟，傳道人都勸戒他不可起訟，告訴他聖徒應當跟隨主的腳蹤行，這樣，上文所提的這種最不幸的事又何至發生呢？一個傳道人這樣作，兩個傳道人這樣作，所有的傳道人都這樣作，日久天長，信主的人不可與人爭訟這個真理

成爲信徒生活中的一種規律，請問還能有未曾悔改的人因爲希望傳道人幫助他們打官司便假裝信主而加入教會這種事麼？再請問還能有地痞流氓混入教會借教會的勢力欺壓人或是幫助人打官司從其中取利這種事發生麼？就是這樣一件小事，傳道人不力按着聖經上的道理教訓人引導人，就會產生這樣可怕的结果，不聽從聖經上的教訓是何等危險的事啊！

或有人說，如果我們教訓基督徒說，受人的欺壓不可起訟，只要甘心忍受，這樣還有誰敢作基督徒呢？是這樣的教訓誠然使人聽了覺得太難領受，但難領受的豈止這樣的教訓呢？主耶穌所說，「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。」——太十六章廿四節。這樣的教訓比聖徒不可與人爭訟的教訓如何呢？「捨己，背十字架，」不是更難領受的教訓麼？但我們的主並未會因爲怕人不敢作他的門徒就不講這種教訓。他不要用虛浮悅耳的話招引人作他的門徒。他在召門徒的時候，就誠誠實實的告訴他們說，作他的門徒必須怎樣捨己，怎樣背十字架，怎樣步武他的腳蹤，但同時他也告訴他們說，這種捨己背十字架的生活並不是與他們有損的，乃是引他們到榮耀裏去的道路。他

對他們說，「凡爲我喪掉生命的，必得着生命。」——太十六章廿五節。又說，「人子在他父的榮耀裏，同着衆使者降臨，那時候，他要照各人的行爲報應各人。」——太十六章廿七節。使徒爲我們解釋這些話的意思說，「如果我們和基督一同受苦，也必和他一同得榮耀。我想現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。」——羅八章十七、十八節。「我們這至暫至輕的苦楚，要爲我們成就極重無比永遠的榮耀。」——林後四章十七節。一個人若徹底明白了這個真理，並且深信主的話，他追求羨慕這種捨己背十字架的生活，猶恐不及，更怎肯逃避拒絕呢？至於那些不真實信主，只爲求肉體的利益，想加入教會的假信徒，聽見這樣的教訓，必要掩耳卻走，再不想作基督的門徒。那是最好不過的事。他們走得越遠越好。如果這種假信徒真能都走乾淨，教會就不至於像現在這樣腐敗了。難道我們還怕他們都走去麼？

在這一段教訓裏，還有最值得思想的兩句話——「豈不知聖徒要審判世界麼？」豈不知我們要審判天使麼？」——審判世界，「審判天使，」這是多麼偉大尊榮的工作！有一次彼得問耶穌說，「看哪，我們已經撇下所有的跟從你，將來我們要得甚麼呢？」耶穌

回答他說，「我實在告訴你們，你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在他榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。」——太十九章廿七、廿八節。當主耶穌再來的時候，要在世界上施行審判，審判活人，也審判死人。（徒十七章卅一節；提後四章一節。）那時他要叫他的十二個使徒坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。同時他也要叫許多捨己背着十字架跟從他的門徒審判世人，並且審判那些因犯了罪被拘留在黑暗裏等候大日審判的天使。（猶六節）在這裏我們可以看出來聖徒將來要作的工是何等重要，何等偉大了。

在現今的世界上我們到處可以看見聽見令人不平的事。我們看見這些事的時候，有時真忍受不住，因此便想要起來干涉，無奈既沒有權柄，又沒有力量，這種情形真使我們感到十二分的痛苦。現在我們不必再這樣想了。只要我們作主耶穌忠誠的門徒，有一天他要向這邪惡的世界施行審判，那時他要賜給我們極大的威權，叫我們與他一同施行審判，將這世界上一切不平的事都改正過來。再有恃強陵弱仗勢作惡的人，我們可以用主所賜給我們的鐵杖打破他們的頭，使他們伏首貼耳，再不敢逞強作惡。不過我們在

現今必須棄絕各樣的不義罪惡，竭力追求聖潔完全，凡事效法主耶穌的榜樣，跟隨他的腳蹤而行，忠心作他現在交託我們的一切本分，不然，非但我們不配作將來的審判者，而且我們的主也不敢叫我們擔當這樣的責任。想到這裏，我們應當如何靠主勉勵前進，離棄一切罪惡，遵行主的命令，盡心竭力作我們面前一切大小的本分，以期不負主的期望和委託呢！

主交託我們的使命重要，主在我們身上的期望偉大，主應許我們的福祉美好，主賜給我們的恩典豐用，親愛的聖徒們，起來，跟隨我們的主向前走罷！

一九三五，一一，三，阜陽。

「倘若人爲叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的。你們若因犯罪受責打，能忍耐，有甚麼可誇的呢？但你們若因行善受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的。你們蒙召原是爲此，因基督也爲你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行。他並沒有犯罪，口裏也沒有詭詐；他被罵不還口，受害不說威嚇的話；只將自己交託那按公義審判人的。他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活；因他受的鞭傷，你們便得了醫治。」——彼前二章十九至廿四節。

專用在一樣事上的信心

G. H. Knight 原著

「你信這個麼？」——約十一章二十六節

我的主用他的問題深深的查問我。他不要容我因着大體上不錯就自足；他詳詳細細的問我。我明曉真理，他還以為不足；他問我說：「你信這個麼？」他不容我藉着持守教會的信條來遮蔽我自己，逃避他的鑒察；他願意知道我自己的信條——「你信這個麼？」並且他看我只信初步的真理，不能使他的心滿足。他引導我來到那最高的真理，問我說：「你信這個麼？」

主在與馬大全段的談話裏都是領她——並且在這件故事上他是領我——更多明白他自己。她已經多明白了他的愛，因為她覺得不用求甚麼，只需要將她的需要告訴他，他就能幫助她。她已經多明白了他的權能，因為她知道只要他在那裏，他就能斥責那病，使她的兄弟痊愈。她也已經多明白了他與神是特別親密的，因為她說無論他向神求甚麼，神必聽他。但她仍需要更多明白他在他自己有永生，所以他無論在那裏都能隨意將這生命賜給人；不止於此，他實在就是永生；因此他對她說：「我是復活與生命，信我的人雖

然死了，他仍要復活。你信這個麼？」

我因此看出來馬大所以憂愁到這種地步，正是因為他不完全認識她的主。若是她只如道他榮耀的權能是何等完全，她的憂愁就必要止息；因此我看出來我這樣常在我所遇見的愁苦中得不着安慰，就是我未曾照我所當認識的那樣認識我的主。我有一點信他，但我信的不毅。我多倚靠他，但我不完全倚靠他。我實覺出來他的愛，但我少實覺出來在他的愛後面的無限的權能；所以他要將最大的安慰賜給我的時候，他對我說出一樣又一樣他的偉大奇異的應許，並且說：「你信這個麼？」

在我主的話裏有很多偉大的安慰的領域是我尙未考查過的，並且在那沒有去過的地上有偉大的寶藏等候我去拾取，我卻仍一點不知道有這些寶藏存在那裏。我知道他拯救我的能力，但我卻不知道他堅固我的能力。他的福音的重要真理我知道，但那使人喜樂使人升高的真理我最多也不過是毫無力量的抓住。我喫生命的餅養生，但一我親愛者的園中一的甜美的果子我卻差不多未曾嘗過。因此我在當剛強的地方卻軟弱，在可以充滿喜樂的地方卻憂愁。

馬大的兩個錯誤正是我自己每日的錯誤。第一，她往遙遠的將來看，主耶穌說到現時的事，安慰她。我也是時常心中抑鬱，因為我只盼望一種將來的救恩，卻不知道這種救恩現今在這裏就屬於我。我有一個滿意的盼望，知道末了必被接見主，但我沒有喜樂的把握，知道我現今就在愛子裏得蒙悅納。——若是我已經靠着我自己的軟弱歡歡喜喜的作成我的工，平平安安的經過了一切的試探，我就要覺得完全穩妥了；但我現今還不能覺得有甚麼安全。我的主因為這事哀憐我，他看見我還不明白他，所以他對我說，「信子的就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。你信這個麼？」——我的羊總不滅亡，誰也不能從我手中把他們奪去。你信這個麼？」——我在這點上有疑惑，真是不尊敬我的救主。若是我像一個悔改的浪子已經回到家中，並且父親已經抱着我收納了我，為甚麼我談起話來竟像我不確實知道我已真得了赦免一樣呢？為甚麼我不用流過羞愧和喜樂眼淚的雙目仰望父親的臉，卻在他面前垂首喪氣呢？為甚麼我在我的救主對我說，「小子，放心罷；你的罪赦免了。」的時候，存着疑惑的心走去，只想這話巴不得成爲真的呢？當他告訴我，「一人子在地上有赦罪的權柄。」並且一再問我，「你信這個麼？」的時候，我爲

甚麼竟回答他說：「我知道在末日復活的時候我的罪要得赦免」呢？

我看見馬大第二個錯誤就是她太向四面遠看如同她向前面遠看一樣，她想到那與世界各處一切的人類有關係的事，卻不注目那在近處關係她自己的事。她只注視一切死人都要有的普遍的復活，那件事自身並不是特別安慰人的真理，卻失去她的主所說「你兄弟必要復活」的意義。

或者我也是這樣失去我的主對我所說的許多話語中特別的安慰。我將他那些偉大的應許看得那樣狹小可憐，以致牠們向我顯露不出來完全安慰人的能力。我將那離我極近的基督遷移到遠處去，因此在他要樂意給我許多安慰像一條河在我腳前湧流的時候，我卻只准許我自己有時取用幾滴他的安慰。我信他是爲普世的罪作了贖罪祭，但我是否使那廣博的真理成爲一種特別的個人的真理，因此信他是爲我作了贖罪祭呢？只說享有完全的福樂平安是我的特權。說的還是不穀。享有這個乃是我的本分。主的旨意是「我的喜樂可以滿足」。我不但可以而且應當。「因信充滿諸般的喜樂平安」。若是我將我主的手推開不接受他所給我的福祉，因爲我想他不能給我這樣多，或是我

不能從他得這麼些，我便是侮辱我的主。

在一切教會中必定有千萬的門徒，只可以說他們不過是活着罷了。他們的脈搏是軟弱的，他們的力量是微小的，他們的歌頌中沒有喜樂的聲調，在他們的心裏一點沒有神的皎日的光輝。那種可憐的經驗固然是比甚麼都沒有好一些，正像一個病人比一個死人好一些一樣。但那偉大的基督醫好一個人的時候，並不是使他出離死亡進入疾病，乃是使他出離死亡進入完全健強喜樂的生命。我願意多聽見我的主對我說：「朋友，坐得高些罷。」在信心上高些，在經驗上高些，在喜樂上高些，在讚美上高些，爲罪所流的眼淚是好的；但爲罪得赦免所奉獻的讚美是更好的。俯伏在他脚前只敢摸他的衣裳縵子固然是好；但再高些倚在他的膀臂中是更好；並且再進一步就在現今與他一同坐在屬天的地方，藉着他的恩惠一點不疑惑我有權利可以在那裏，這尤其是好。自己選擇最卑下的地位，像狗拾取桌子上掉下來的碎渣兒一樣固然是好；但像在我父親的家中，坐在我父親的桌子旁，喫兒女當喫的餅，卻是更好。我被召就是爲得這個。我的主告訴我說：「一切都是爲我豫備的，並且問我說：『你信這個麼？』」

在我每日一切的試煉和煩惱中也是這樣。在這些情形之下他也正是用這種方法安慰我們。他將一個廣大普遍的真理帶到我心中來，使我覺得牠有一種很特別屬我自己的用處。當我說我信在各樣的事上「萬事互相効力」使我得益處的時候，他問道：「你是否信那一切事中的每一件最小的事都是這樣呢？」我當思想這事，我能否察閱我一切的苦難，不論最大的或最小的，指着每一樣說：「這個就是爲我効力使我得益處」呢？我是否信我幾年前所受極重的損失，我去歲中所遭意外的災禍，我半載前所受的虧損，我上月內所遇的試煉，我前天所經苦痛的失望，我昨日所感劇烈的煩擾，我今日所有擾亂我心的事物，這些事每一樣相繼的効力使我得益處呢？我信神的愛是整個的安排了我的人生並且覆蔽我的人生；但我是否信那種愛是每日每時每刻都一樣的臨到我的人生中呢？我要很安靜的聽神對我說：「我總不撇下你，也不離棄你；你信這個麼？」「當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全；你信這個麼？」主啊，幫助我說：「阿們。主啊，我信，我的不信求你扶助。」

基督徒的處世常識

(續第三十五冊)

二十八 待遇僕役

要善待你的僕役，因為他們也是同你一樣的人類。他們並不比你更低，也並不比你更沒有價值。他們爲你作工，從你領受工資，正如你爲別人作工，從別人領取薪金一樣。

你的僕人若作錯了甚麼事，應當好好的規正他們，勸責他們，不可向他們動怒，辱罵他們，叱喝他們，更不可毆打他們。這樣作不但使他們受痛苦，而且傷害你的德行，更使神的名受毀謗。再進一步說，還很容易惹起他們的忿怒惱恨，以致他們向你施行報復。那時你不曉得要受何等大的損害。

無論你有甚麼不稱心的事，總不可遷怒於你的僕人，這比他們作錯了事，你向他們動怒的害處更大。

你用僕役的時候，固然不可放任他們，容他們懶惰不作工，但也不可叫他們終日作工，總不得休息，尤其不當叫他們太早起床，太遲就寢。你作工疲勞的時候，知道休息，難道他們終日勞碌就沒有這種需要麼？

到應當發給僕人工價的時候，當日就當發給他們，不可遲誤；一點不可虧負他們，但不可故意遲誤，也不可因疏忽以致這樣作。應當留意這件事。

你的僕人偶然疎忽以致損壞甚麼物件的時候，你不可責令他們賠補；就是他們要賠補，你也當攔阻他們。他們不是富足人，你受一些損失不算甚麼，但若叫他們受這損失，便是一件擔不起的重擔了。

你使用僕人應當表示信任他們，他們纔樂意盡忠作事。雖然你有時應當暗中留意他們，但切不可顯露疑惑他們的意思，時時表示不信任他們。你這樣作並不能使不可靠的人更可靠一些，但那些忠心可靠的人，卻因着你這種態度，灰心短氣，不高興再好好作工了。

當謹慎你的錢財和貴重的物件，不要輕易使你的僕人看見，更不要使他們有下手盜取的機會。你如果不謹慎，在你這方面要遭盜竊遇危險，在他們一方面要犯罪受害。許多人起初本無意作賊，只因看見財物動了貪心，結果便去盜竊。俗語說：「慢藏誨盜，一便是這個意思。你丟失財物的害處還小，因你不謹慎使別人陷在罪中的害處卻大多少倍。」

了許多僕人本來不會偷竊財物，或者也未想到去偷竊，但他們主人的疏忽大意，竟成了他們偷竊犯罪的導火線。

男人應當謹防青年的女僕，不可與他們隨便談笑放肆，免得日久失慎陷於罪中。如果青年的女僕舉止輕佻，喜愛裝飾，最好辭去不用，只用老成持重的人。

女人應當謹防青年的男僕，如果家中有青年女子，男子不常在家，最好不用青年的男僕。（除非有最相知最可靠的人）如果用男僕，發現他們懷有惡意的時候，便當及早辭退，免得發生不幸的事。

辭退僕人的時候，總不可表示甚麼惡感，免得惹他們的仇恨，並且應當好待他們，給他們一些好處，就如送給他們一點衣物，或多給他們一兩個月的工資等等，以維繫主僕中間的好感。

雖然有僕人作工，但重要的事仍當自己留意，免得使僕人有作偽舞弊的行爲。重要的文字，契據，財物，賬目等等，都當自己經手，這不單是防備僕人作弊，也是防備他們因無知辦錯了事，火燭門戶，也當自己小心。

待僕人要用愛心，要着他們像自己家中的人一樣。這不但與他們有益，使他們享受一些人生的樂趣，容易領他們歸向神，而且還與你自己有益。你愛他們，纔能感動他們使他們愛你，使他們忠誠服事你，爲你作工。不過，除非你徹底認識了一個僕人，在你愛他的時候，還不可不謹防他，不要想你自己誠實，別人便也都像你自己一樣的誠實。

如果你所用的僕人家境貧寒，在工資以外，還應當時常加以賙濟，有甚麼破舊的衣物就送給他們，嚴冬的時候更要特別賙濟他們一些。在你作這些事不過好像九牛身上拔取一根毛，在他們這貧窮的人身上便無異大旱中的甘霖了。無論甚麼時候，總不要在窮苦人的身上打算盤，講公道。世人這樣作並不足奇，基督徒決不可這樣作。

除非多年深深認識十分可靠的人，你不可輕易將你家中各樣的事都告訴你的僕人，恐怕他們心懷叵測，爲自己求利益的緣故，行詭詐陷害你。

如果你家中有兩個或兩個以上的僕人，不可聽信這個僕人所說的壞話，就疑惑那個僕人。總要親自考查，如果沒有真憑實據，只可暗中留意，不可遽然聽信。因爲常有人對別人有惡感或是心懷嫉妒，便造作讒言陷害那個人。不用說讒言，連假的事實都可以造

作出來。如果被控告的是素日忠心誠實的僕人，就更要留意觀察，不可輕信人言了。忠心誠實的僕人，最容易惹同人的嫉恨，如果你聽信讒言，疏遠他，辭退他，只留下那些讒佞狡詐的僕人，你的禍患就不遠了。

如果你的僕人能規勸你，指正你的錯處，引領你走正路，當你作不義的事，或是你叫作不義的事的時候，不肯阿附你，反倒向你抗爭，你應當特別尊敬他，重用他，信任他。這人你不可只看他是僕人，應當看他爲你的良師益友。有這樣的僕人，真是大福氣了。不可使你家中的孩子們和青年男僕在一處，更不可容他們與他們外出遊玩。如果你的孩子們是女孩子，更應當這樣，也不可容十歲以上的男孩子同青年的女僕在一處，或是單獨同她們外出遊玩，許多父母因爲不留意這事，便使他們的子女受了禍害。

待僕人要心寬量大，不可吹毛求疵，遇事挑剔責難，要尋找事事能使你滿意的人，能到幾個？就是你自己又何嘗能事事使別人滿意呢？

在你的僕人面前要謹慎你的言語行爲，不然，你自己被他們藐視還算小事，神的名，因你受羞辱，基督的福音因你受阻擋，那真是大不幸的事了。

神的工人應當熟讀的幾段經文

「你要大聲喊叫，不可止息，揚起聲來好像吹角，向我百姓說明他們的過犯，向雅各家說明他們的罪惡。」——賽五十八章一節。

「耶和華對我說，你不要說，我是年幼的；因為我差遣你到誰那裏去，你都要去，我吩咐你說甚麼話，你都要說，你不要懼怕他們，因為我與你同在，要拯救你，這是耶和華說的。」——耶一章七、八節。

「所以你當束腰起來，將我所吩咐你的一切話告訴他們，不要因他們驚惶，免得我使你在他們面前驚惶。看哪，我今日使你成爲堅城、鐵柱、銅牆，與全地和猶大的君王、首領、祭司，並地上的衆民反對，他們要攻擊你，卻不能勝你；因為我與你同在，要拯救你，這是耶和華說的。」——耶一章十七至十九節。

「耶和華如此說，你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面前；你若將寶貴的和下賤的分別出來，你就可以當作我的口，他們必歸向你，你卻不可歸向他們，我必使你向這百姓成爲堅固的銅牆，他們必攻擊你，卻不能勝你；因為我與你同在，要拯救你，搭救你，這是

耶和華說的。我必搭救你脫離惡人的手，救贖你脫離強暴人的手。」——耶十五章十九至廿一節。

「得夢的先知，可以述說那夢；得我話的人，可以誠實講說我的話。糠粃怎能與麥子比較呢？這是耶和華說的。耶和華說，我的話豈不像火，又像能打碎磐石的大錘麼？」——耶廿三章廿八、廿九節。

「他對我說，人子啊，我差你往悖逆的國民以色列人那裏去，他們是悖逆我的；他們和他們的列祖違背我，直到今日。這衆子面無羞恥，心裏剛硬。我差你往他們那裏去；你要對他們說，耶和華如此說：他們或聽，或不聽。（他們是悖逆之家）必知道在他們中間有了先知。人子啊，雖有荆棘和棘藜在你那裏，你又住在蠍子中間，總不要怕他們，也不要怕他們的話；他們雖是悖逆之家，還不要怕他們的話，也不要因他們的臉色驚惶。他們或聽，或不聽，你只管將我的話告訴他們；他們是極其悖逆的。」——結二章三至七節。

「以色列家卻不肯聽從你，因為他們不肯聽從我；原來以色列全家是額堅心硬的人。看哪，我使你的臉硬過他們的臉，使你的額硬過他們的額。我使你的額像金鋼鑽，比火

石更硬；他們雖是悖逆之家，你不要怕他們，也不要因他們的臉色驚惶。」——結三章七至九節。

「人子啊，我立你作以色列家守望的人；所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。我何時指着惡人說，他必要死；你若不警戒他，也不勸戒他，使他離開惡行，拯救他的性命；這惡人必死在罪孽之中；我卻要向你討他的血。倘若你警戒惡人，他仍不轉離罪惡，也不離開惡行，他必死在罪孽之中；你卻救自己脫離了罪。再者，義人何時離義而犯罪，我將絆腳石放在他面前，他就必死；因你沒有警戒他，他必死在罪中，他素來所行的義不被記念；我卻要向你討他的血。倘若你警戒義人，使他不犯罪，他就不犯罪，他因受警戒就必存活；你也救自己脫離了罪。」——結三章十七至廿一節。

「我差你們去，如同羊進入狼羣；所以你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。你們要防備人；因為他們要把你們交給公會，也要在會堂裏鞭打你們；並且你們要為我的緣故，被送到諸侯君王面前，對他們和外邦人作見證。你們被交的時候，不要思慮怎樣說話，或說甚麼話；到那時候，必賜給你們當說的話，因為不是你們自己說的，乃是你們父的靈在你們裏

頭說的。——太十章十六至廿節。

「人爲人子恨惡你們，拒絕你們，辱罵你們，棄掉你們的名以爲是惡，你們就有福了。當那日你們要歡喜跳躍，因爲你們在天上的賞賜是大的。他們的祖宗待先知也是這樣。……人都說你們好的時候，你們就有禍了，因爲他們的祖宗待假先知也是這樣。」——路六章廿二、廿三、廿六節。

「你們也知道，凡與你們有益的我沒有一樣避諱不說的，或在衆人面前，或在各人家裏，我都教導你們。又對猶太人和希利尼人，證明當向神悔改，信靠我主耶穌基督……所以我今日向你們證明，我於衆人的血是潔淨的，因爲神的旨意我沒有一樣避諱不傳給你們的。」——徒廿章廿至廿七節。

「弟兄們，我從前到你們那裏去，並沒有用高言大智，對你們宣傳神的奧祕，因爲我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並他釘十字架。」——林前二章一二節。

「我照神所給我的恩，好像一個聰明的工頭，立好了根基，有別人在上面建造，只是

各人要謹慎怎樣在上面建造。因為那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。若有人用金、銀、寶石、草木、禾稈，在這根基上建造，各人的工程必然顯露；因為那日子要將他表明出來，有火發現。這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得賞賜；人的工程若被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裏經過的一樣。」——林前三章十至十五節。

「我現在是要得人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡麼？我若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。」——加一章十節。

「我們的勸勉不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭詐；但神既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講；不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的，也沒有藏着貪心，這是神可以作見證的。我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀，只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子；我們既是這樣愛你們，不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的。」——帖前二章三至八節。

「務要傳道；無論得時不得時；總要專心，並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人，警戒人，勸勉人。因為時候要到，人必厭煩純正的道理；耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅；並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。」——提後四章二至五節。

「我這作長老，作基督受苦的見證，同享後來所要顯現的榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人，務要牧養在你們中間神的羣羊，按着神旨意照管他們，不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意；也不是轄制所託付你們的，乃是作羣羊的榜樣。到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。」——彼前五章一至四節。

編者的消息

上次的消息發出後，在九月二十日晨離了北平，乘平漢路車南下，在鄭州換隴海路車西行，廿一日晚到河南西鄉洛陽，自二十二日至二十九日在洛陽工作八天，三十日休息一天，十月一日下午乘隴海路車東行，二日晨到豫東商邱，自二日至九日在商邱工作八天，九日下午離商邱西行到開封，十日休息一天，十一日至十七日在開封內地會講道七天，本定會畢後就南行，因為疲勞過甚，在開封休息兩天，二十日離開封到鄭州，廿一日由鄭州乘平

漢路車南行，下午到鄖城。當日就開始工作，在鄖城講道八天半。三十日離鄖城乘長途汽車東行，到周家口小住一日，講道一次，翌晨又乘汽車行二百八十里到安徽西北部阜陽。計在河南省境內四處工作共四十天。

十一月一日在阜陽休息一天，自二日至十日在阜陽講道九天。十一日離阜陽往蕪湖。那天早晨乘長途汽車往蚌埠。阜陽到蚌埠共三百六十里路，汽車行八九小時可到，不料走到半途，下起雨來，汽車被阻停留在蒙城。蕪湖聚會的日子已近，天又沒有轉晴的希望，因此僱了一隻小民船，順着渦河往東南進行。一路冒着雨，逆着風，一百八十里路，走了三天。十四日晚由蚌埠乘津浦路車到南京。十五日晚由南京乘江南路車到蕪湖，已是按所定的日期誤去兩天。自十六日至二十二日在蕪湖 萃文中學講道六天半。計在安徽省境二十一天，在兩處工作。

十一月二十二日下午乘輪船溯長江西上，二十三日晚到九江，二十四晨離九江乘南潯路車往江西省 城南。午間到達，當日就開始工作。自二十四日至十二月二日在南昌內地會和繫馬椿禮拜堂講道九天。三日晨離南昌到九江，換乘輪船溯長江西上，次日晨到達漢口，休息一天。自五日至十二日在漢口 格非堂講道八天。十三日晨離漢口，乘平漢路車北上，十四日夜間安抵北平。計此次外出共八十六天，到八處工作。

最近兩個月上下，打算暫時不到遠處去，停留在北平多作些工作。近兩三個月因為工作繁忙，故體健的情形不甚良好。感謝神，使我在自己的軟弱上看見他的能力。返平以後，略得休息，體健稍見

一九三五，一二，二〇，北平

歡迎罪人悔改

Ring the Bells of Heaven.

W. O. CUSHING.

G. F. ROOT.

(♩) Key: B_♭

s. s. l. s. m. d | r. d. l. l. d. - | t. d. r. d. m. r. f. t. d. - | s. s. l. s. m. d |

天上鐘聲大作喜樂滿乾坤歡迎罪人悔改得救恩 喜牧欣喜難名

r. d. l. l. d. - | t. d. r. d. m. r. f. t. d. - | **CHORUS** m. m. s. f. r. t. d. d. m. - | l. l. |

聖使齊歡呼失喪迷羊今日出歧途 榮耀榮耀天使高聲唱榮耀

r. m. r. d. t. l. s. | s. s. l. s. m. d | r. d. l. l. d. - | t. d. r. d. m. r. f. t. d. - |

榮耀榮耀何嘹亮 聖使歡呼聲如雷 歡迎失喪罪人入罪國

歡迎罪人悔改

節一

天上鐘聲大作喜樂滿乾坤 歡迎罪人悔改得救恩
 喜牧欣喜難名聖使齊歡呼 失喪迷羊今日出歧途

副歌

榮耀榮耀天使高聲唱 榮耀榮耀琴聲何嘹亮
 聖使歡呼之羣衆歡呼聲如雷 歡迎失喪罪人入罪國

節二

天上鐘聲大作喜樂滿乾坤 歡迎罪人悔改得救恩
 昨日流離失喪今朝在父家 喜樂平安幸福真無涯

節三

天上鐘聲大作喜樂滿乾坤 歡迎罪人悔改得救恩
 速速報此佳音至地川海濱 污穢罪人今日全更新