

MAY 5 - 1942

信 勝

TRIUMPHS OF FAITH

第 十 一 卷 三 四 期 合 刊

▲▲本期目錄▼▼

- 卷頭語..... 編者(一)
- 主知道是爲甚麼..... 廉卿(二)
- 十字架上的的一幕..... 理(三)
- 這正是先知約珥所說的...李天耀譯(六)
- 虛己..... 王鎮(一三)
- 創世記之講壇..... 王但以理(一八)
- 起來我們走罷..... 姚之霖(二四)
- 律法與恩典..... 武仲謀(三〇)
- 耶利哥的眼睛..... 鄧子英(三一)
- 在新約中的合而爲一..... 歐道生譯(三六)

敬請注意

1. 因郵局章程改變，此後無論購買書籍，或訂閱月刊，付費時，務請購國內匯票寄來，萬勿再寄來郵票，並請於匯票上註明由北京東四郵局支取，是盼。

2. 滿洲國的弟兄們可將錢直接寄到『重慶縣基督教撤冷會尤牧師』處即可，請特別注意。

3. 我們很希望各地方的教會，把貴處工作的情形，寫出寄來，這樣介紹出來，彼此都得益處。

4. 在某一期內，我們打算出一冊『見証專號』爲這事我們以十分的心情來求諸位，將你們那裏工作的情形，主在你們的工作上所顯的能力，在個人靈修上所施的恩典，以及怎樣得救蒙恩，神蹟，異能，凡是主得榮耀的事情，請各位盡量寫來，編者深信，主一定能更祝福我們大家，不過有的事也該注意，第一我們不要談國事，總要多講耶穌；第二總要憑着良心說誠實話，這是最要緊的。末後幸望不以文字好壞爲推辭，因爲我們不是要宣傳文字如何，我們爲的是要見証主。不拘長短，不拘多少，望從速寄來。

5. 希望各地同工，有機會最好在文字上爲主發些光，寫些稿子寄來，最歡迎不過。

6. 我們還存着不少的舊月刊，如有願意買的，請你來信，每本僅售洋五分，有的能够全卷，有的就缺幾期，如果這樣你買一卷月刊，只需要三角錢，可以說很便宜了。

7. 對於信勝月刊有什麼意見，請一直寫來，我們很願意知道有何缺欠。

卷頭語

編者

幾次颯起了暖風，而今花紅柳綠，又是一片豔陽天氣，使每一個人的心懷爲之一暢，何等清朗的空氣陶醉了多少人的心情。

現在是在一年之中最美麗，最可愛的節期，雲，樹，山，草，河，許多的東西，流露着嶄新的生意，萬物永遠是不改變的進展，按着造物者的定意，自太古至今，沒有轉動了些微的影兒，到了時候依舊表現着原有的美好，只是滄海桑田，人間何多變故！

我們是那嘗過天恩滋味的人，我們的教主耶穌，也會把他慈愛的滿顏向我們顯露，他溫柔的懷抱也會向我們張開，多謝主！我們也曾多時躺在他那裏，在他的愛裏溶化了我們的心，這是何等的光景！多時我們渴望着他的慈愛，多時我們懇求着他的美好。但，你曾否有過一次渴慕他十字架的苦難，曾否有一次懇求過他的完全，他的憐愛，他的誠懇，他的溫柔，他的忍耐，他的謙卑，他的順服，我們對這些事如何？春天的美豔，是多受人歡迎的，嚴寒的殘冬誰肯愛慕！但基督曾在人間受盡風霜。

「誰能使我們與基督的愛隔絕呢！難道是患難麼？是困苦麼？是逼迫麼？是饑餓麼？是赤身露體麼？是危險麼？是刀劍麼？然而靠着愛我們的主，在這一切的事上，已經得勝有餘了，因爲無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的被造物，都不能叫我們與神的爱隔絕，這愛是在我們主基督耶穌裏的。」那一位爲教主飽受風霜之苦的保羅，從他的心靈中說出這樣可愛的話語，真的，誰能使保羅與基督的愛隔絕呢？親愛的！你如何？可惜多時因爲一陣小涼風就把我們的心吹得冰涼了。

陽春烟景，大塊文章，果然是人所樂意享受的，但是朔風殘烈，砭人飢骨的光景怎能去脫開呢？但不忘記了，寒冬過去了，暖春就立刻要來，愛主的兄弟：春是由冬天而來，欲享春天的美好，須先受冬天的苦難。愛慕春光的人啊！請你快來過冬。

主知道是爲甚麼

我不知道是爲甚麼原因，
睛天上會遮滿了黑雲，
我的海平靜，有時又翻騰——
主知道是爲甚麼就够了。
X X X X
我不知道爲甚麼有試煉來到，
我被壓得幾乎啞了，
我的生命爲何這麼多波折——
主知道是爲甚麼就够了。
X X X X
我不知道爲甚麼是如此，
雖然我是他一個孩子，
有些人待我十分嚴酷——
主知道是爲甚麼就够了。
X X X X
順服去忍受了一切攻擊——
因爲主知道是爲甚麼就够了。
X X X X
因此，安康病患都可以來，
我要奮力向前，又向他靠賴，
雖然有那惡者的嘲弄和恐嚇，
主仍知道那就够了。
X X X X
他的應許全是爲我着意，
我永不願作一個賣主之逆，
雖然是挫折我也要頌讚，
我的救主知道那就够了。
X X X X
在福樂，或憂患中有一事曉得，
這大水總不能漫過，
雖然波浪洶湧，他到海裏
說：『止住吧！平靜着！』

A. G. Horst 著

廉 卿 譯

十字架上的的一幕

理

『釘他十字架！』

『釘他十字架！』

『除掉他！不可容他存活！』

『釘……』

一陣狂烈的喊叫聲從審判廳裏出來。

耶路撒冷城裏的空氣是越發緊張起來了，好像一顆極大的炸彈將要爆發一般，人的臉上都是呈露着一種驚恐的神氣，一種極大的不安，鼓蕩起每一個人的心絃，這樣延長了很大時間。

彼拉多是一位作巡撫的官，他是爲猶太人審判耶穌的，在眾人齊心要陷害耶穌的威勢之下，這巡撫就屈服的宣佈了把耶穌釘十字架的判決書，那時候的耶穌便在眾人擁擠，驅打怒罵的勢力中一直來到那地方，這就是主耶穌捨命的各各他山，他們不遲延的把主耶穌掛起來了，這是何等可惡可泣的事阿！

在主耶穌被釘的那一天，還有兩個犯人和耶穌一同帶去處死，這兩個犯人也釘了十字架，一個在耶穌的右邊，

一個在耶穌的左邊，他們都是強盜，可是耶穌卻與這強盜受了同樣的刑罰。

認識自己

有許多人來看這釘十字架的耶穌，不時的有人發出卑視的話來譏誚他，他們像是滿足了一樣，一個一個的都回到家裏去，到人漸漸散了一些的時候，那和耶穌同釘的犯人，有一個也向耶穌說：『你不是基督嗎？可以救自己和我們罷』，這是何等樣的話呢！因爲連一個垂死的人還要說譏誚人的言語，然而那另外的一個犯人却是不同，他便應聲回答說：『你我既是一樣受刑的，還不怕神麼？因爲我們所受的與我們所作的相稱，只是這箇人並沒有作過一件不好的事……』

現在我願意問一間親愛的讀者，如果你仔細想一想，你一定能想起來你這一生所經過的事是有何等淒涼的足跡，我們在沒有錢的光景中，受盡了經濟的壓迫，一切的東西是貴得沒有樣子，買一袋而得十幾塊錢，吃一斤米也得好幾毛錢，我們若是一個人過日子，那還好一些，如果再

加上妻子老小，一家七八口人，我們每一個月從那裏能使生活費到手呢？早晨起來睜開眼睛，有時候連手臉也顧不得洗，便去從忙碌，日落天黑回到家裏，身子又是何等的困乏！但我們這樣忙碌的代價是多少呢？有時怕都不敢思想。就是在有錢的人身上，多少時候也曾吃過有錢的虧。我們都是世上的人，誰是沒有害過一次病的人呢？疾病的權力差不多抓住了世上所有的人，因病而死的已不知凡幾，因病而受着痛苦的，也是無可勝數！其餘像甚麼家庭的負擔，失業的痛苦，生意的賠累，人口的不安，天災人禍，憂傷痛苦，這一切的一切豈不正在苦痛中浸透了麼？到底這是爲了甚麼原因呢？爲甚麼全世界的人都在如此受着摧殘！我藉用一句頂簡單的話回答你，「我們所受的與所做的相稱」，我們在世上這樣受苦是應當的，因爲我們在真神面前是一個罪人，我們都犯了罪，罪的丁價就是死，若有人不肯承認他有罪，即請問他死不死，活了七十年，八十歲，九十，一百歲是否有一天要死，誰要是能永活不死，那他他就是個沒有罪的人，誰老了也得死，就以眼前的實事證明了我們都是罪人，因爲我們都有一天要死，這樣看來我們如今受苦痛，遭艱難，豈不是應當受的嗎？我們沒有種下好種子，也長不出好莊稼來，人種甚麼收甚麼，種下百般罪孽，就得收那艱難困苦，所以說：今日我們在世上所受的，與我們所作的相稱。巴不得我們都能這樣清楚認識自己的地位，明白自己的可憐，知道我們前途有何等大的黑暗。

認識耶穌

現在我們再回到那強盜身上來，他不但承認他受十字架的痛苦，與他那殺人放火的行爲相稱，同時他也說：只是這個人（耶穌）沒有作過一件不好的事。這樣豈不是給我們一個更清楚的亮光嗎？因爲從這一件事上給我們這活在世上，死在罪中毫無指望的人一個大的指望，使我們在極大的黑暗中能看出一道亮光來，我們又該怎樣的快樂呢？

主耶穌本是那位從太初就有的神，他爲了愛世人才降下世界來，成了人的樣式，雖然他成爲人的樣式，但卻沒有人所有的罪，他有極高的聖潔，雖然這樣，他卻仍是作了一個負罪者，被列在犯人中間，因爲他這樣的無罪受刑，才給我們開一條又新又活的道路，使我們受當受的報應之人有一個得救的指望，這是一件何等寶貝的信息呢？惟有一個局外人，才能救局內的危險，兩個人一同掉在井裏，誰也不能救上誰來，兩個人必得一同死亡，非得有一個沒有掉在井裏的人，才能把井裏的人打救出來，人人都犯了罪，死亡是每一個人的歸宿，誰能有力量的救誰出脫罪孽不致死亡呢？誰也不能；但只有一位能，就是那沒有陷在罪中的耶穌，他有力量的，他能救人，願我們都能清楚認識他是一位有能的神，並不是甚麼聖賢，聖賢也是個人，與我們一樣的有罪，所以從古至今，沒有聽見一個聖賢會救了一個人上天堂，所謂聖賢不過較比平常的人，多有些學問罷了，學問怎能救人呢？惟有耶穌是神，他是那無罪的主爲救世人成了罪身的形狀，擔當我們的罪，替我們受刑罰，給我們一個上天堂的指望道路。

求主施恩

那個犯人不但承認自己是該死的，他也承認基督是無罪的，到末後，由他的心中，發出了很懇切的呼聲說：「耶穌阿！你得國降臨的時候，求你記念我。」這個犯人真可愛，他不求耶穌現在救他，乃是求耶穌到將來得大權柄榮耀的時候紀念他一點，這真是十足卑微的話，他這真是一個寶貝的禱告，是從心裏發出的呼聲！

親愛的朋友！你知道了我們是一個有罪的人，受着罪的報應，又知道了耶穌是無罪的救主，我們怎不該卑微下來，到耶穌面前求他拯救呢？使我們脫離這罪孽與刑罰的纏綁，在基督裏面真得到自由，這真是一件極其要緊的事，因為關乎你的生命的存亡，所以我勸你快來求告主耶穌，讓他十字架上負罪的功勞來救你，凡求告主名的，就必得救。

主的應允

主耶穌一聽見那個犯人的求告，便立刻回答說：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。」這樣的回答，

真是能安慰一個傷心的罪人，（1）他的回答很快，並沒有遲延半天再回答，叫那求告的人等得心裏焦急，並沒有那樣，乃是很快的回答了他。我們今天要求耶穌救我們，那很快的能得到他的應允。（2）他回答的可靠，他不但回答，並且是實在說的，一點也不含糊，乃是實實在在可靠的話，我們也當知道耶穌是信實的主，他的話每一句都靠得住。（3）快速的得救，犯人求的是將來的事，耶穌說是現在的事，不但是現在的事，還是今天的事，就是今天就要蒙恩。有人想求告耶穌得福氣蒙憐恤，須得過了二年，信了幾個月的主，才能得福氣，那是不合理的話，因為耶穌是叫今天就得救，朋友！你放心，只要你現在求主，現在必能得救蒙恩，並不是再過幾天。（4）在樂園裏了，這是一件頂寶貝的事，世界上永遠也找不到樂園，世界只有苦園，你走遍天下也找不出一片樂土，一件樂事，真正的快樂是在耶穌裏面，我們想快樂園一般的生活嗎？要享樂園的真平安嗎？要得那樂園之福嗎？請你快來信耶穌！心裏相信就必得救！

三月十五日夜

- 一、從前我是不信救主 遊行黑暗滅亡路
 - 二、從前我也沒有想到 把我罪孽全除滅
 - 三、後來我就厭惡罪惡 因主聲音引我歸
- 耶穌救我真是福氣 稱我為他親密友

- 耶穌雖替我受死苦 我還輕視救世主
又叫我得救恩快樂 我今潔淨因主血
必要哀哭向主流淚 受主審判離主面
我所怕的末日審問 救主使我全脫離
在主裏面我就得着 生命福氣大安慰
並藉聖靈住我心裏 叫我時常享安息

這正是先知約珥所說的

李天耀譯

「他們就都被聖靈充滿，接着聖靈所賜的口才，就開始說起別種話來」——徒二4。「別種話」舊譯作「方言」或「別國的話」。

使徒行傳二章所記載的事實，凡是基督徒沒有否認的。凡明白聖經的信徒都承認，在五旬節那天有一百二十名門徒真地被聖靈充滿了。他們全承認，門徒「按着聖靈所賜的口才」都說了方言，說了別種話。他們也全承認那裏記載所顯出的神的奇妙大能，是令人驚訝理解不開的。「然而」，——人的腦筋就這「然而」一轉可就大差了。專好批評的耶賓就說了，「然而那單是猶太人的經驗。那單是本召會世代之初的事。我們今日是不會有的，原不是我今日的事。」就為反對今日到處厚厚降下的「晚雨」聖靈，另外人還說了許多相類的話語。因此，我們要考慮幾樣駁不倒的事實。

彼得在神旨意之中

現在請諸位記清，彼得新被聖靈充滿，憑着聖靈的大能和引導在講話的時候明明說道，「這正是先知約珥所說

的。」假如「這」，彼聖靈充滿說方言的事，不就是「先知約珥所說的」，為什麼彼得這麼說呢，為什麼路加這樣記載呢？但當時事實情景俱在，都證明彼得講的是真理。假如「這正是先知約珥所說的」，那麼「先知約珥所說的」，也必就是「這」。假如「這正是先知約珥所說的」，此外無論什麼別的也都不能叫作「先知約珥所說的」。假如神說，「這正是先知約珥所說的」，那麼人所謂之「先知約珥所說的」必不是先知約珥所說的，並且五旬節那天若不是藉着彼得說話，彼得就是說謊了。假如彼得所受的聖靈之膏是應驗先知約珥的預言，那麼不論誰，凡沒照着彼得領受聖靈之膏的，就沒有合乎聖經的根據自稱領受了從上面來的能力。假如「這」不是「先知約珥所說的」，那麼為何在撒瑪利亞，該撒利亞，和以弗所，人被聖靈充滿的時候也都說「方言」，都說別種話呢？——徒八，十，十九。假如「這正是先知約珥所說的」，那麼五旬節那天，除了那一百二十人之外，再沒有別人領受了約珥書上所應許的經驗。假如「這」果真就是「先知約珥所說的」，並且就是「這」開始了召會的世代，——五旬節那天他

們不過只「開始說起別種話來」，——那麼凡够不上「這」的，便無人敢說「正是先知約珥所說的」。

還有，假如今日的晚雨不是彼得那日所稱之謂「先知約珥所說的」，那麼為何今日的晚雨也有和五旬節那天同樣神奇的現象如說別種話方言與如醉如痴的屬靈的喜樂呢？為何今日在外人也有同樣的不能理解莫名其妙的影響呢？假如稱為「晚雨」之今日的「這」不是彼得那日之「先知約珥所說的」，也假如，照着許多人自稱滿達神道的人不接受真貨？為何他們不接受彼得宣稱「先知約珥所說的」——「這」呢？假如照彼得所吶喊的，「這正是先知約珥所說的」，並且今日的「這」也正有着諸般駁不倒的記號證明「正是先知約珥所說的」，那麼誠實人如何能拒絕「這」呢？假如彼得的「這」正是「先知約珥所說的」，並且我們的「這」也正是彼得的「這」，那麼凡自稱有「先知約珥所說的」而沒有彼得的「這」之神奇的现象者，也沒有「這」也沒有「先知約珥所說的」。並且，縱使他們有點什麼東西，反正所有的不是「這」也不是「先知約珥所說的」，那他們所有的或自以為有的，當然是假的，冒充的。假如今日和起初一樣，有人問道我們說，「這是什麼意思呢？」若我們不能照彼得當日那樣回答說，「這正是先知約珥所說的」，那我們將有何話可說呢？假如有人膽敢叫作聖靈之膏或浸的，是「先知約珥所說的」，那麼為何在他們身上沒有像五旬節那天所有的聖靈的顯明呢？請問為何？那日衆人都來聚集要看要聽的是什麼呢？不是

這正是先知約珥所說的

財利；因為衆使徒都是貧苦的漁父。提倡晚雨聖靈的人也都是貧民。也不是他們的口才學問，因為猶太人都「看出他們原是有學問的小民。」他們也沒練過演說術。但衆人都認明「他們是跟過耶穌的。」晚雨聖靈普降也到處都有這樣的事實。使徒如何，今日的工人也是一樣，原來都是沒有名望的人。就是在信奉基督的人中間，他們也是沒有名望的。所謂「大人物者」都是過於聰明的，自滿自足，不肯接受神從上面賜下的簡單却奇妙超絕的聖靈之膏。他們寧願以雄辯和美妙的言詞勸說人。可恥哉！可恥哉！

這到底是什麼呢

到底聖靈說的「這」是什麼意思呢？「這」字重了三次，——徒二12，16，18。今日有些教師說，人不用說方或別種話也能被聖靈充滿，一定「這」不能是那個意思。在舊約時候先知都有過那樣的經驗的。「這」一定有些前此沒有過的特徵，以致顯然與前不同。彼得當時纔接受過且正在講論的「這」是非常地獨特的。約珥的預言，截至五旬節應驗時為止，以前就沒有有人懂過。當時只有那二百二十人懂得。林前十五6所說的「五百多弟兄」行許聽說過，却不懂得。他們若是沒經驗過「這」是什麼，他們也不能答覆「這是什麼意思呢？」這個問題。那些堅持接待基督時便同時也領受了聖靈的人，對於「這」到底是什麼，一點觀念都沒有。不論人表面講論聖靈阿，方言阿，講的多好，只要沒領受過彼得所領受的「這」，也沒有真地享受過彼得所享受的「這」，他就一點也不懂得。「這正

是先知約珥所說的；只有經驗過這一的，纔能明白先知約珥所說的，是什麼。

賽二十八章廿四節所說：「神要藉嘴唇的結吧和另種話語一說話，所應許的安息與舒暢，隨着也就臨到，以前的人都不明白這話是要在五旬節應驗的。來四章九節所說：「必另有一個安息，為神的子民存留，凡沒有經驗的也不知道聖靈澆灌下來便是這段話語的應驗。那一百二十人，除了知道聖靈必被澆灌下來，他們也必要領受從上頭來的能力以外，也不知道自己是在那裏等什麼。他們除了在那裏等候所應許的聖靈以外，並沒在那裏等說方言，或別種話。然而，他們不由自己，乃按照聖靈所賜的口才，都開始說起方言或別種話來了。你能挑他們什麼不是麼？假如今日聖徒也照聖靈所賜的口才說別種話，說方言，我們能挑他們什麼不是麼？不能！

今日也有些聰明的（）教師講論，講得好像是保羅棄絕了說方言的事，以為說方言是孩氣或無關緊要。有人還想硬叫保羅教訓人說，聖徒不用說方言也能被聖靈充滿，或受聖靈之膏。又有人說罪人不用說方言也被聖靈充滿，被靈充滿與得救是同時。作教師的若沒按照聖經的榜樣受膏，或按照彼得的樣子領受從上面來的能力，當然也就看不出來路加並未蒙召寫書信，就是給召會預備的糧台，保羅也沒蒙召論五旬節的事，就是給召會預備的大能。無論何時，凡沒有過被靈充滿之開頭的經驗的人，永也不會長進到得以充滿神的充滿，或在凡事上長成基督的樣子。

一些人信筆寫書信口講論說方言的事，好像說方言是

一種兒戲一般，或是一件可有可無的經驗。假如方言或說別種話語是兒戲玩物，何以聖靈隨自己的意思賜給那一百二十人這樣的口才呢？假如是兒戲玩物，何以這一百二十人，在聖靈降臨之前，沒這麼戲耍呢？假如是隨意可有無的經驗，何以起初的門徒都說方言呢？假如說方言是孩氣的事，女性的事，隨意選擇的事，何以保羅說，「我感謝神，我說方言比你們衆人還多」呢？何以他又告訴說「不要禁止說方言」呢？假如說方言是無關緊要隨意有無的事，何以聖靈隨自己的意思把那奇妙令人驚訝的現象降在耶路撒冷的那一百二十人身上呢？假如，照着一些人現在所講的，說方言乃是癡狂，或衰弱的徵象，是有危險的，等等不倫不類的話語，何以神沒叫那一百二十人被聖靈充滿而不用說方言呢？假如我們今日能够被聖靈充滿不用說方言，何以他們那時就不能够呢？耶和華竟沒有等到前三十四年和我們今日有智慧的人商量商量，真也太叫人難堪了（）。

耶和華若等一等的話，這些有智慧的人必要給他說明，不用聖靈的這些神奇動作和恩賜，他也能開辦他的召會。他們也必要告訴他，說新方言不時與也沒用，醫病也沒用，至少這些事當衆是沒有用的。真可惜（），哥林多的召會竟受了聖靈之膏，不但照今日人的樣子，也是照着聖經上的樣子，說了方言，正同五旬節那天一樣。

朋友，你看不出保羅與他同工的人會向哥林多的基督徒傳五旬節的事麼？你也看出來他們是被人藐視的五旬節派麼？哈利路亞！榮耀！你看不出在道理與行為上，保羅不但沒有與彼得矛盾，反而效法了彼得麼？那些聖徒誠然

有了被聖靈充滿開端的經驗，如五旬節那一百二十人一般，也如哥尼流和以弗所的十二人一般，否則林前十二章所說的諸般恩賜就永不用不着規定怎樣去運用了。凡未按照聖經受聖靈之膏的傳道人和衆人，當然也就絲毫沒有聖靈的恩賜；照樣在安排受了聖靈的人應當怎樣出入的事上也絲毫沒有分的。受了聖靈的人聽從聖靈的安排。一個傳道的人，不論有多大本事，不論他懂多少聖經，若是不照着彼得所講所經驗的聖靈之恩賜去講，就不得謂之一個新約時代的傳道人。他正是欺哄聽他的人，並引他們走上錯路。凡禁止說方言的聚會也不是個新約時代的聚會，因它把這召會時期開頭的那又清楚又神奇的現象給否認又棄絕了。那一百二十人「開始」說方言，意在其中就是說方言的現象須要繼續的。這樣的聚會，縱使也主張神醫，無非只把自己與基督受死以前的門徒同列而已。這是多麼可悲呀！

讀者，我如今開誠相問：難道就因爲有的人看說方言的事是軟弱，孩氣，愚拙，瘋狂，我們就叫人用他們的腦子把神的大能的這分大有力量神奇的顯明給解釋沒了麼？「神的愚拙總比人智慧，神的軟弱也總比人強壯」——林前一25。現在的「晚雨」和早先的「早雨」，都證明這話實在是這樣。雖有種種缺欠，在以往這三十四年之中，普遍全世界的覺悟却是非常驚人的，正是因爲五旬節的神到處行了奇事。難道就因爲文雅學者不喜歡說方言的事，也不肯加入聚會，我們就把神奇的事給棄絕麼？就我本人來說，斷乎不可的！當日是一平民都喜歡聽他，「今日平民也都喜歡聽我們」。

這正是先知約珥所說的

當晚雨聖靈起初下降之時，作者正在與基督徒佈道聯合會同工。會中同人都很通曉聖經。他們照着當時自己所明白的把重生與聖靈之恩賜都講的很透徹，且講明受聖靈是在得重生之後。他們也很看重耶穌再來的話，因爲看重這件事他們還顯明出一種得勝的生活來。他們也講神醫且施行神醫，成效也昭著。我與他們同工的時候，我也有機會爲許多病者殘廢者祈禱，且親眼看見有千百個患各種病痛的人靈神大能得了醫治。那聯合會的活動日見長進且穩固，真是令人驚奇。但是他們並沒有按照聖經的榜樣被聖靈充滿。他們當時的光景很像耶穌在世傳道時日的門徒一般。正同主說的一樣，「他與你們同住；也要在你們裏面」。佈道聯合會的人，就是在那種地步。（今日還有許多人够不上他們的地步呢，因爲竟反對神醫。）所以我們多人都覺乾渴的了不得，甚望得到耶穌所應許的「活水」從我們的腹中流出。

因爲是出於神隨己意行事，所以忽然間就在信徒的天空有了奇妙的大能如同傾盆大雨澆灌下來，衆人就說起方言有如起初五旬節那天一樣。有罪人得了拯救，退後的又得歸回。許許多多有疾病疼痛的都得了醫治。大能的證據與奇事都行了出來。如疾風猛烈火吹過乾旱的草原一般，這分聖善的現象行遍了世界。「我是誰，豈能攔阻神呢？」——徒十一17。豈止於不能攔阻神？我自己久旱的乾渴早已使我準備接受這傾注的大雨了。

大錯一個

學聖經與解聖經的人於是都碰上了「一個駁不倒的問題

。他們再也不能完全地把神奇的事給解釋沒有了。他們因着自以為看見在五旬節派的人中間有種種軟弱，最近的巧招便是把說方言看為不智；又說，要領受從上頭來的能力不必須說方言。他們還總想法叫保羅兄台出席來證明他們所說的是對。他們總拿聖靈的果子來作為受聖靈之膏的證據，且想法證明他們的看法是對。在使徒行傳記載受聖靈的實例，「聖靈的果子」就連一次暗含的提說過都沒有。「仁愛」或作「愛心」在使徒行傳上一次也沒有見過。在聖靈降下之前，那一百二十人倒是「常稱頌神」——路二十四53。聖靈還沒降在撒瑪利亞人身上的時候，他們曾「大有歡喜」——徒八。哥尼流，在沒有受聖靈的時候，就是一個「行義的虔誠人，他和全家都敬畏神，多多調濟百姓，常常給告神」——徒十二，22。你看他在受聖靈之前，豈不就顯出來了一些聖靈的果子麼？

在加五18至26，保羅並非在想法證明人被聖靈充滿的事。他乃是在把恩惠之下的生活與律法之下的生活作個對比，且把聖靈的果子九項與肉的事工十七項作個對比。聖靈的果子在律法之下不能顯明。有聖靈的果子正是證明我們是在恩惠之下活着，並非在律法之下；但是只有說方言是聖靈降在我們身上的證據。聖靈的果子是恩惠的證據；說方言是能力的證據。

我們在此懇切地申說一下。我們總也不可把彼得保羅二人混為一談，也不可把使徒行傳和書信合為一個。使徒行傳是講能力，且指示我們怎樣為神成就事情。在使徒行傳我們看見召會開始，也看見召會所得從天差來的大能怎

樣運行。書信却講論長進，也指示我們怎樣得勝，增長，發育，與成熟。使徒行傳告訴我們當作的是什麼，也使我們看清楚當具備的能力是什麼。書信則供給我們行事的智慧，並把最後的賞賜也給我們指明。

四卷記實和使徒行傳對於保羅的書信之關係，正同莊嚴的廊子環繞宮殿一般。請你把這個比喻思索一番。宮殿的前廊並非宮殿。它也不能和宮殿成為同一同樣的東西。否則豈不就有兩座宮殿了麼？廊子上有些東西是在宮殿內見不到的：如柱子，托架等類的東西。照樣宮殿內有許多東西是與廊子不相宜的，如椅子，架子，帳子，等，這都是裏面必須有的擺設。神的道也是這樣。經上每卷書都各有其地位與用意。就因為用聖經教導人的人沒注意這些相連相關的事實，結果他們便把真理給圍作一團，使信徒莫知所從了。

書信的原意，就沒打算給我們講論聖靈的事。聖靈的傳記已在前面的約翰記實和使徒行傳裏面記載了。竟有些人憑着屬肉的勇氣把這段又清楚又要緊的傳記給略過去，硬叫保羅講一番相反的道理。神就壓根兒沒意思叫四卷記實和使徒行傳教訓我們怎樣生活，怎樣長進，以及最後要得的榮耀結局如何。後者乃是書信的事，特別是保羅的書信。神不是以他的道為兒戲的。神不作無意義的重覆。他向來沒打算把高大莊嚴的柱子安置在宮殿裏面。他也沒意思把宮殿裏面的精緻東西安置在廊子上。感謝神。四卷記實與使徒行傳作廊子正好。這一部分對於魯道的勇士再合宜沒有了。書信作宮殿真是大有榮耀的。這一部分使屬道

的長進的聖徒非常地滿意。他們看不出麻子與宮殿有什麼不相合的地方。二者他們都非常地喜愛。他們在麻子上就被聖靈充滿了，且照着所賜的口才說方言，卽別種話語。聖靈又領他們進入內殿，且把殿中每間內室的榮光華美都給他們看。在此他們還繼續說方言麼？是的，定而無疑地他們還繼續說。他們初被聖靈充滿的時候，無非「開口說方言」——徒二4。現在他們是登堂入室的說方言的人。他們是在家裏。他們「向神說。」他們「講說各樣的奧秘。」他們「造就自己。」他們這種方言造就別人。管家保羅就是個榜樣，他說，「我感謝神，我說方言比你們衆人還多。」同時他們所說的都是「叫衆人得益處，又是規規矩矩地按着次序行。」這又真又活的召會是屬於又真又活的神的，實在得叫我們說哈利路亞！

孩子與成人

我們總也不可把聖靈之膏的開端經驗和「得以充滿神的一切充滿」（弗三19）混爲一談。前者是由於相信並渴慕主所應許的保惠師與大能而得的經驗，並且聖靈降在一個人身上還是用一種新的話語來作證據的。真是奇妙的很！我們用舌頭說話，表明我們的乾渴；我們用舌頭說話，表明我們的乾渴已解。「神阿我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想永生神」——詩四十二12。至於「神的充滿」乃是在靈中行事的結果，且是在我們有被靈充滿開頭的經驗之後，又是仗着以神的道爲食物而成就的光景。這樣就產生一種成熟的生命。這樣的聖徒就在他們裏面「按着神的增長而增長」——西二19。他們「凡事往上長成基督

這正是先知約珥所說的

的樣子。」他們就成爲以弗所一等的聖徒——弗四15。我說說，無論誰若不遲早也照起初召會的樣子有被靈充滿的開頭經驗，他就不能到達成長的地步。我們必得先叫聖靈照着五旬節的樣子遷住在我們裏面，好叫我們能以完全遵照保羅書信所開具的全分應時來飯吃用，好得以「在基督裏面長大成人，天天揚着『聖靈的果子』，又結滿仁義的果子，叫榮耀稱讚歸於神」——腓一11。本着信心開頭順從神，便使我們領受聖靈之膏；照着所明白的神道，恆當地與日俱增地本着信心順從神，結果便是神的一切充滿——成爲「神人，充分預備妥當，能作各樣的善工」——提後三17。

末後的話

只有我們憑經驗知道的東西纔算真知道。除了吃過橘子蘋果的人，就誰也不知道蘋果橘子是什麼味兒。非等得了重生之後，就誰也不明白重生是什麼。照樣，不論一個人怎樣似乎很明白五旬節的事，以致多少還真懂得些聖經，他若沒有經驗，他就不明白真正五旬節的樣子受聖靈之膏有說新方言爲證據到底是怎麼一回事。他行許精通希伯來文與希利尼文；他若沒經驗過彼得所說「正是先知約珥所說的」——「這」是什麼，他就一無所知。人對於晚雨與晚雨所有一切神奇的現象所加的一切漫無忌憚的批評是污辱聖靈也污辱神的真理。他們是在以畸形腳的傲慢態度踐踏聖地。

所謂能講道却反對晚雨的人，對於召會屬靈的光景是毫無益處。他們的工作對於新相信的人是敗壞的，致污的。他們越熟知聖經，他們的工作害處越大。既沒有被靈充

這正是先知約珥所說的

一一一

滿，他們就得倚靠自己的智慧與能力。這樣他們就在聽衆身上強用自己的能力，且叫衆人看他們的知識與才幹，而不重看耶穌基督。軟弱的聽衆感出他們的人的力量來，而以自己本身軟弱爲遺憾，須要倚賴聖靈。他們用自己的口才，論理，和勇氣誘惑未得堅固的信徒離棄真理，飄搖不定，半信半疑，最後又領他們歸回冰冷的教會或領袖

們到不冷不熱的地步。他們自稱受了聖靈，却藐視說方言的事。他們的學識與表面的成功似乎也證明他們是有聖靈的。雖然他們也引一些人得救得醫治，我却說他們的工作是敗壞的，且對於真正屬靈的光景是有妨礙的。人想用心理學來代替聖靈的地位，其實是辦不到的。(克普利著)

(原文與作者：THIS IS THAT by A. S. Copley)

那些自高之事

各樣攔阻人認識神的那些自高之事，真是堅固的營壘，這要用屬靈的兵器攻破。若有人心裏有那些自高之事，別人不知道，只有神知道，但願神真能讓我明白，在我們裏面那些自高之事。有人對我說：爲甚麼聖靈不充滿我呢？我說：你驕傲。『自高』不是真高，乃是自高，這就攔阻人認識神，因爲神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人，當然我們自己不能對人說，我比你強，但在心裏總有點自高覺得人不如我，我比人強的樣子，這事總得讓神攻破了。比方在禮拜堂裏作見證，主感動你說：起來！你就說人都比我說得好，比我的靈性有長進，自己又沒有口才，說的不好。你以爲這是謙卑，其實是驕傲，因爲盼望比人好，怕人笑話，若你比別人有口才，就必站起來說一套，好叫人知道自己好，這就是驕傲。一下略

有人羨慕聖靈充滿，却充滿不滿，怕是你裏面有堅固的營壘。我附帶着說：請不要見怪，聖靈工作，態度不一定好看，請你原諒他，不要因他的樣子不好看攔阻你蒙恩典，請注意！人不都是保羅，若你和保羅在一處禱告，你自然能得大的幫助。

我再附帶論一點充滿的事，一個被聖靈充滿的人，外表雖不太好看，你當注意他的心裏，他真是得着了寶貝，得着了真東西，因此他肉體的動作多一點，是因他的心裏太好了。若是裏面沒有寶貝，光是有點肉體的動作，請你得趕快放下，再追求裏面的東西。聖靈充滿一定在裏面有寶貝，外面也有表顯，在另一方面，我要說有時我們幫助一位弟兄或姊妹禱告，請不必用你那肉體的力量，有人自然不怕可也有人怕的很。有的人幫助人禱告，就用力給他接手，給他揉，搖動他，請問你是給他揉滿了，還是搖滿了？這事絕對的不可，有時只可讓先知的靈順眼先知，寧可節制一點免得人不得益處。當我追求的時候，有一位兄弟對我說，快說讚美主，一讚美就被充滿，話倒是很對，我的心裏讚美不出來，一位西國教師說：不用催他，越催他越不滿。他用更安靜的帶領，靈裏面的禱告，把我帶過來。真的！有時你只要很安靜爲人禱告，你就看見聖靈的工作。當小心肉體的活動，也當體貼別人的顧慮。求主給我們力量，或被撒但在人裏面所作的一切。

(節自『神的工人』一六九至一七二頁)

一 腓立比二章五至八節

主耶穌說：『一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒。若是死了，就結出許多粒子來』（約翰十二章二十四節）。平常的說法是『麥生九頭』，即一粒麥子種要生出九個穗來，但一位有經驗的老農夫說：『好麥生三十六頭』，這個數字是够多麼驚人！若不落在地裏死了仍舊是一粒，願意生的必須先死，不死就不能生，主耶穌首先就給我們留下榜樣。我們生命不豐盛的緣故，就是因我們不會死，也不肯死，因此仍舊是一粒。親愛的！你若要看一粒麥子成了麥捆，必須先把它放在地裏，叫它經過朽爛，再經過嚴冬，再用石軋軋，以後你才能看見可愛的麥苗，綠茵茵的一片，以後長莖吐穗，末了才結出成熟的子粒來，朋友！它這一切的美麗和子粒，都是從朽爛，嚴冬和受壓裏出來的。你我也從高處下來，讓十字架的能力，更深的撲着你，對付死你天然的生命，然後才能看見屬靈的生命，更豐盛的長起來。請來看主耶穌他是怎樣的向着死，神又怎樣的將他升為至高，我們都『當以基督耶穌的心為心』。

一，他不顧自己神的權位

— 不以自己與神同等為強奪的——六節

主耶穌為愛人而降低他自己，是不可思議的，因他『本有神形像』，換而言之，他就是神，希伯來書說：

他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像』（一章三節）歌羅西書上說：『愛子是不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因為萬有都是靠他造的，又是為他造的，無論是天上的，地上的，能看見的，不能看見的，或是有位的，主治的，執政的，掌權的，一概都是藉着他造的，又是為他造的』（西一章五十六節）。約翰也作見證說：『我是從父出來到了世界』，又說：『我與父原為一』。這樣看出他本來的地位，是無上的尊貴，但他不顧他為神的權位，為愛人的緣故竟不以自己與神同等為強奪的，按『強奪』二字，舊譯聖經為『擅專持守』的意思，他不以自己與神同等為可持守的，而不肯捨棄，也不持守自己的地位而任人滅亡，他看出來若他不答應救贖的工作，世界早就在神的震怒之下毀滅了，所以他首先就放棄了他的權位。

若我們效法主，首先也該放棄你自己的權位，你認為可擅專持守的東西是甚麼，就都該放棄，世界，自己，地位，再沒有可抓着的東西，才能够降低下來。其實我們可有甚麼可擅專，可持守的呢？是在社會上的地位麼？是幾個獎狀，幾張文憑麼？是財產麼？是天性的特長麼？是美麗麼？是工作的成績麼？是在召會中的地位麼？是美名麼？哦！這些若比起主為我們撇下的，不慚愧死了麼！『他本有神形像不自己與神同等為強奪的』。我們那一點

還不如大地上的一塵粒沙，滄海中的一滴呢；若這一點尚且認為可持守的，基督的捨己豈不就更無法形容了麼？

親愛的！你羨慕生命的美麗麼？你願意有更豐盛的生命麼？讓我們先不自己已有的地位為可持守的，降低你的自己，然後才有別的希望，不先從寶座上下來，得不着上好的福氣。

二、捨去他尊貴的榮譽

——反倒虛己取了奴僕的形像——七節

他不但以自己與神同等為強奪的，就算够了麼？不！他「反倒虛己」，虛是實的對面，虛己即是毫無自己，他完全失去了自己，方能「取了」奴僕的形像，這並不是勉強，乃是自取，是甘自取了「奴僕」的形像，從同等的地位降低，而甘自為奴，捨去他的尊貴和榮譽。請問：神的形像與奴僕的形像該有多少差別呢？相差是何等懸殊！神有自主之權，不受支配，奴僕毫無主權，完全要受支配，兩方面正相顛倒。再想！這不是他原有的地位，乃是「取了」奴僕的形像，雖然他在天上的景況我們沒有看見，但他在地上的樣式，總可以把這事代表出來，他說：「外邦人有尊為君王的治理他們，有大臣操縱管束他們，只是你們中間不是這樣。你們中間誰願為大，就必作你們的用人，在你們中間誰願為首，就必作眾人的僕人，因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價」。（可十章四十二至四十五節）。門徒雖然聽見這話，但他們却不明白。當主快要離世歸父的時候，自己「就離席站起來，脫了衣服，拿一條手巾束腰，隨

後把水倒在盆裏，就洗門徒的腳，並用自己所束的手巾擦乾」——約十三章四·五節。他在門徒的面前，尚且願作奴僕，他在父的面前就可想而知了。

假若在一邊有一個寶座，一邊有一個奴僕的工作，請我自取，我揀選甚麼呢？不用說馬上就坐在寶座上。一個做過軍長的人，他絕不肯再去給人作奴僕，因為怕失去他的身份，貶壞他的名譽。但基督的謙卑吸引他，取了奴僕的形像。今日誰還看重奴僕的工作呢？誰願意說：「我雖是自由的，然而甘心作眾人的奴僕」，誰有這個揀選和喜好呢？願我們從寶座上下來「取了奴僕的形像」。

三、他失去了神的威嚴

——成為人的樣子——七節

神是自有永有的，是無所不在，無所不知，無所不能的，他成為人的樣式，就把這一切神的神格隱藏起來。基督在世上雖然也作了些人所不能的事，但他說得清楚，不是他自己作的，乃是住在他裏面的父作的。雖然他也知道人心裏所存的，但他也會說過還有子也不知道的事，惟有父知道。他不能是無所不在的，也不能稱作自有的，兒女既有血肉之體，他也親自成了血肉之體，他有情感，有困乏，有饑餓，有乾渴，處處與人相同，完全成了人的樣式，只是他沒有犯過罪。

基督為我們丟失了祂神的威嚴和聖格。我們這全然生在罪中的人還能保留那一點屬肉的威嚴麼？為甚麼還裝作神聖不可侵犯的呢？他沒有憎嫌人的醜陋，沒有看人下賤，污穢，罪惡，成了人的樣式，他知道如他肯成為人子

，我們就不能成爲神子，他爲要帶領許多兒女進入榮耀裏，就將自己神的威嚴隱藏起來，與一個普通的猶太人一樣。爲甚麼猶太人罵是別西卜，撒馬利亞人呢？就是他們看他是人，他如把他在山上改變的身體顯給人看，誰還敢拿石頭打他呢？巴不得基督長成的生命住在我們裏面，叫我們變作一個最普通，最平常的人，好叫我們把許多兒女帶入榮耀裏。蓋恩夫人是最美麗的婦人，但爲這美麗他曾求神把這美麗毀掉，後來他就生了天花，把他的美麗隱藏起來。你還有甚麼願意擺在人面前的麼？好不好拿出來，讓神把他毀壞了，失去了你天然的一切威嚴，顯揚出你生命中的花朵來。

四、不取一點人的榮耀

——既有人的樣子就自己卑微——八節

他成了人的樣子不是就够虛己了麼？他即或成了人世間最尊貴的人，比及他原出之地位不也相差很遠麼？但他却自己卑微，在人之中又作了一個卑微的人。他是童女被聖靈感動而生，却被世人誤會爲私生子，連約瑟都懷疑了馬利亞。生是生在伯利恆客店的馬槽裏，比世上最貧窮的人更加可憐。初生不久又作了流亡的人，逃到埃及躲避凶恨的希律，後來神不許他住在伯利恆，却住在拿撒勒，被人藐視爲拿撒勒人，因那個山村沒有出過什麼有名的人物，所以人就說：拿撒勒還有什麼好的麼？家庭又不是富有的，常被入稱爲木匠的兒子。以賽亞五十三章的預言正對：「他在耶和華面前生長如嫩芽，像根生於乾地，他無佳形美容，我們看見他的時候，也無美貌使我們羨慕他，

他被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂慮，他被藐視，像人掩面不看的一樣，我們也不尊重他。」

自己卑微與勉強着卑微是不一樣的，是不一個性質的，基督既有人的樣子，就自己卑微，不取人的一點榮耀，連他爲人的一點可誇之處都沒有留下，魔鬼却不是這樣，牠一直的要高抬自己，要高舉牠的寶座，要與至高者同等。可憐的人類，蛇的毒氣潛伏在人的心裏，日甚一日，常見人高抬自己，那肯自己卑微，這就是亞當生命的表徵，基督徒的生命是經過改變的，但不一定每個基督徒都會卑微，所以還要更深一步求主得勝的生命再一次的發展，使我們也能讓卑像基督那樣，自己卑微。

五、奉獻他的自主之權

——存心歸服——

人是有自主之權的，基督既有人的樣子，就自己卑微，存心順服。原來歸服的意義就是交出主權，願受支配，他雖然可以自由的，但他却交出他的自由，他的「存心」就是順服，任憑神的支配，神何時用他，他就何時方便，連他說一句話，走一條路，都失去了自由，「他像羊被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口，因受欺壓和審判，他被奪去。」基督一生的行動，都正如經上所說，他存心歸服。

越往下看，我們就越看見自己的貧窮和虧欠來，有時我們的卑微並不是自己卑微，乃是「既在矮簷下，怎敢不低頭」。基督是存心順服，好些時我們只有外表順服，心裏却倔強得很，有時雖有點順服，卻沒有奉獻主權，不過

是在他所喜好的事上如此，至於在他所不喜愛的事上却不順不服。或者他是經過奉獻的手續，但不過把些難處奉獻上，事實却沒有奉獻主權，親愛的！若你退到安靜處，捫心自問，就必發見你順服的不够，雖然是蒙了拯救，却仍偏行己路。神救贖最高的目的，就是讓這一般得蒙救贖的人，交出主權來，存心順服，為顯明神的權能和榮耀。願我們都能像一團泥，放在窯匠手裏，窯匠看怎樣好就這樣做。

六，犧牲了他的生命

——以致於死——

人最寶貴的莫若生命，人就是賺得全世界賠上自己的生命有其麼益處呢？這不是說生命比全世界更有價值嗎？人能拿甚麼去換生命呢？基督曾存心順服以至於死，把他那最寶貴的生命也傾倒出來。基督順服以致於死，並不是到死的時候他才知道要死，他乃是早就知道，人子必要到耶路撒冷，受祭司長和文士許多的苦，並且被殺，他早就把生命應許交給神，希伯來書說：「基督到世上來的時候，就說：神阿！祭物和禮物是你不願意的，你曾給我預備了身體」（來十章五節）他每逢一見到自己的身體，就答應神說：「我來了是要照你的旨意行」他天天向着耶路撒冷，一步一步地奔向了各各地無時不向着死。

感謝神！藉着他的死完成了神永世的計劃，藉着死敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那一生因怕死而為奴僕的人。我們因他的死而進入了新的生命，他又「因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕」主對門徒說：「凡欲

自己生命的，必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必得着生命。」主在十字架上喪掉了肉體的生命，神就賜給他榮耀永遠的生命。他一個人被高舉起來，就吸引萬人來歸自己。他一個人為眾人死了，現在眾人為他活着，這就是不死就不能生的道理。那麼我們也該時刻的向着死，存心順服，以致於死，把我們向着世界，自己，肉體，魂，天性的長處，一切的生命，都消滅在基督的死裏面，叫他的死完全成為我的死，我的死也變成他的死，保羅說：「身上常帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我身上，因為我們這活着的人，是常為耶穌被交于死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來，這樣看來，死是在我們身上發動，生却在你們身上發動」（林後四章十至十二節）。

七，輕看十字架的羞辱

——且死在十字架上——

基督不但順服至死，且死在十字架上。我們知道十字架是罪人該死的地方，若有一個人被釘在十字架上，他就是世界上不配有的人，是被眾人恨惡的人，請看與他同釘十字架的，是兩個強盜，他們把他放在中間足見他們看基督比強盜都可惡，這是多麼羞辱的事阿！但希伯來書說：「他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受十字架的苦難」哦！他們雖然把他列在罪犯當中，雖然成為罪人，雖看他世界不配有的人，他們雖然撒嘴搖頭譏諷他，看他失敗了羞辱透了！但在他却看見前面的喜樂，在他未釘十字架之前，曾對門徒說：「你們將要痛哭，哀號，世人倒要喜樂，你們將要憂愁，然而你們的憂愁要變為喜樂，婦

人生產的時候就憂愁，因為他的時候到了，既生了孩子就不再記念那苦楚，因為歡喜世上生了一個人」（約十六章卅二至卅一節）。

十字架是咒詛，是羞辱，是苦難，是憂愁，是軟弱，是失敗，然而十字架的那一面却是祝福，是榮耀，是甜蜜，是喜樂，是剛強，是成功，若你要得那面的祝福，必要承受這邊的咒詛！若你要得那邊的榮耀，就必須受這邊的羞辱；你沒有經過了這邊的苦難，憂愁，軟弱，失敗，也必是沒有那邊的甜蜜，喜樂，剛強，成功。朋友！你沒有經過十字架之前，你絕不知道十字架是什麼東西，願主開我們的眼睛，讓我們看見擺在前面的喜樂，而輕看羞辱，忍受十字架。

若我們將以上所說的，再比較起來，真令人驚奇，他原來是與神同等的，却成了罪人的形像，罪人與神怎能同日而語呢？然而他如不降低我為罪人的形像，與我們一樣，我們怎能成神的兒女與他一樣呢！可見他降低是為叫我們升高，如果你願意升高，是必先從低處起，他從上往下來，你要從下往上去。

以上我們看見基督如何的捨己和順服，從與神同等的地位，降低與罪人成爲一個樣式，他得的賞賜是甚麼呢？九至十一節說，「所以神將他升爲至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地下的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督爲主，使榮耀歸於父神」從此我們可見到他如何的降低，和神叫他如何的升高，降下了七級，神也叫他升高七級，這是最奇妙不過

虛己

的道理，我們現在如何？

爲活人的墓誌

玉潔譯

在德國路伯克堂發見石碑一統，在上面有基督說給我們的幾句話：

你們稱我爲主人，可不聽從我，
你們稱我爲光，可是不看我，
你們稱我爲道路，可是不走，
你們稱我爲慈憐，可是不愛我，
你們稱我爲富足，可是不求我，
你們稱我爲永生，可是不尋我，
你們稱我恩典豐盛，可是不靠我，
你們稱我爲尊貴，可不服事我，
你們稱我爲公義，可不敬畏我，
假使我要定你們的罪，却不能譴責我，

——譯自 Gospel Hralg——

創世記之講壇

(續一)

王但以理

神爲他所造的光又定出一個秩序來，神使大的管晝，小的管夜，這樣各盡其職，分司明暗，神就看着是好的。從此我們看出神的一個心意來，他常是喜歡各種事情在他的旨意裏，有條有理的進行，神不愛那種亂亂的樣子，神要一切都按着他所定規的秩序去行，神定規好了大光要管晝，大光就不得去管夜間的事，神叫小光管夜，小光在白天的工作上沒有地位，這一切受造之物都是照着神的定旨，從被造的那一天，直到今日，這若干年來，並沒有絲毫更改，從來沒有一回在半夜裏太陽出來了，一切都是很順服的盡他們自己的本分。我們在這件事上當該作何感想，我們被稱爲基督徒的人，也就是被主稱爲世上的光的人，是不是按着神的旨意，守住自己的本分去盡力自己的工作呢？神所看爲是好的，就是按着他的規定進行工作的人，人若是不守住自己的地位，在神定規的規道以外行事，那也是有損無益的，作長老的不要干於執事的地位，作職事的也不可爭奪長老的權柄，總要認清神所安排的沒有不合宜的事，正如經上說：各人要按着自己信心的大小，看得合乎中道，不可看自己過於所常看的。因爲神也是按着各人信心的程度分給我們各樣的恩賜，我們要在自己所得的恩

賜上盡忠，就好了，神所認爲美好的也就是這樣。

就是在神的工作上也是如此，大光小光都是光，光與光的本質是一樣的，不過有大小的分別而已，我們今日服事主的人，正該在此學得教訓，大家都是爲主發光，榮耀的一位耶穌，不過在環境上有些不同罷了，有的人就能發大光，也有的就能發小光，大小沒有關係，神却只有一位。神叫大光管的是晝，叫小光管的是夜，一切都是照着神自己的規定，並不能自己檢選甚麼，我們怎能隨自己的意思去檢選呢？神叫我們作白晝裏的工作，我們就該去作，叫我們作黑暗的工，我們也當服命，美好順適的去作，艱難困苦的也得去作，什麼工作不是榮耀神呢？所以看出來，凡是自己檢選的都不是神的旨意，除非有神的感動，才能作在神的定規裏。

後來神又叫光體來分別明暗，好像是有光才能分別出暗來，其實真是這樣，凡物差不多是由比較來的，沒有白晝的光明，我們永不知道何爲黑暗的夜，沒有大的，就顯不出小的來，沒有冬天的嚴寒，就覺不出春天的和暖來，比方世上只有一個夏天的炎熱，誰又能知道何爲冬天，與那寒風透骨的滋味呢？照樣世界上的人都死在罪孽之中，

被黑暗給吞了。每個人的一生，世人常久活在這樣惡劣裏，並不覺得苦，也不覺得是在暗中活着，因為他們沒有見過光明，為此神就使每一個信的人都要作光，來照亮這黑暗的世界，叫人明白有光，換言之，就是叫人明白自己是在罪中，叫人因為覺悟到罪權的可怕而認識基督的可愛，基督徒阿！你發了光沒有？基督徒實在是一個不得了的人類，世上沒有基督徒，世上就沒有光，也不明白何為真理，自然也不知道何為黑暗了，因為沒有光便顯不出黑暗來。請自己想一想，我們為神發了光嗎？我們在世人當中，能否叫人看出來是光呢？最可惜有些人在世人當中一點也看不出來是個光，也許和世人一樣的黑暗，外邦人和基督徒沒有法子分別出來，這够多麼可憐呢？巴不得我們都作光，叫世人一看我們就知道是個基督徒，一看見我們，他們便覺得有罪，一看見我們便顯出來他們在黑暗中，這樣能將光暗分開才是神所喜悅的，要是一個基督徒和外邦人同住了數年，而外邦人不知道他是個基督徒，這樣的基督徒有些靠不住吧！因為沒有光，與世人無異，那自然永遠不要想叫人因見他而認識自己是在罪中，回轉過來歸向基督了。

在聖經上記着有一次彼得因見了耶穌的光，他說：主阿！離開我！我是個罪人。以利亞把一個寡婦的兒子治活以後，寡婦也說：我現在知道你是神人，耶和華藉你口所說的話是真的。保羅坐在監牢裏，並沒有開佈道會，就因為在半夜禱告唱詩讚美神，就叫那禁卒戰戰兢兢的俯伏在保羅面拉面前，又領他們出來說：二位先生！我當怎樣行

纔可以得救？這到底是為什麼緣故呢？無疑的是因為在他們的身上放射出基督的光輝來，使看見的人不能不覺得自己黑暗可憐，不記得彼得一次講道，使三千人都覺得扎心嗎？由此我們看出今日教會荒涼的原故，就是因為光太少，不能叫人看見光，怎樣來就光呢？人不能知道耶穌是誰？不明白何為真道，那怎能使人棄暗就明呢？願我們都作光，榮耀主名！使這整個的世界，因基督徒而能判明何為光暗，因基督徒認識何為真理，何為正路。反過來說：基督徒若不行真理，世界也就要沒有真理，基督徒若不發光世上就要沒有光，親愛的！你如何！你所在的教會如何！

第五天神的工作是這樣：『神說：水要多多滋生有生命的物，要有雀鳥飛在地面以上，天空之中，神就造出大魚和水中所滋生各樣有生命的動物，各從其類，又造出各樣的飛鳥各從其類，神看着是好的，神就賜福給這一切說：滋生繁多，充滿海中的水，雀鳥也要多生在地上，有晚上，有早晨是第五日』（二十至二十三節）。在神這一天的工作中，有兩個最要緊的字，就是說：水要多多滋生有『生命』的物。又說：水中所滋生各樣有『生命』的動物。並且要滋生繁多，充滿海中的水，雀鳥也要多生在地上，神看着是好的。這真是一件很奇妙的事，神使無變為有，使死進為生，空虛混沌的世界不但有了青草花木，現在由植物的生命又進而為動物的生命，比以前更加完備，更可愛，看哪！天上，地下，水中，充滿了神所賜活潑的生命，有的能展翅高翔，有的能海底游泳，神的權柄征服了天上海中，他的能力達到遍地各方，他的旨意通行在空中

和深海裏，一切都是屬乎神，神的心裏又該怎樣的歡喜快樂呢？死的變成活的，不能動的變成動的了，這真是神工作上一個新階段。

基督徒不但要為主發光，更要為主發大光，使這光不但能照亮一家的人，也要從耶路撒冷照到撒馬利亞，由撒馬利亞照到猶太全地，由猶太全地照到地極！正如主說：『你們要使萬人作我的門徒。將有人從各國，各民，各族，各方來就近基督，這件事豈不是神最高的旨意麼？耶路撒冷的光不願意往遠方去照，神就藉着惡人的手把他們趕到各地去。弟兄阿！你不要怕磨辱福音有艱難困苦，該知道神的美意本是如此！』

主的心意正是如此，從他造亞當的那時候直到如今，他不斷的努力着一個宗旨，就是耶穌基督教訓我們要禱告的話說：『願父的旨意行在地上如同行在天上』，神所希望的最高點就是他的旨意能通行在空中，海底，遍地都充滿了屬於他的生命，神願意看見一切都向他發聲讚美，從地的這頭到地的那頭都有屬乎他的人，都分佈着他生命的萌芽，這才是他看為好的事。

保羅受感教訓我們在這彎曲悖謬的時代，要將『生命』的道表明出來，換言之，要把這『生命』的道宣揚起來，一直使遍地都有神的生命的存在，也就是他的子民，我們今天的工作不正是如此嗎？有一天這天國的福音傳遍了天下，末期就來到了。願我們都作『生命』的使者，把這『生命』帶到各地各方，使天空，海中，也佈滿了神旨意通行的出口，這件事是今日基督徒最後的一個重責，也是

一個最大的目標，因為這是結束這世界這人間生命的，我們不能忽略了這極大的託付。

第六天的工作是這樣：『神說地要生出活物來，各從其類，牲畜，昆蟲，野獸，各從其類，事就這樣成了。於是神造出野獸，各從其類，牲畜，各從其類，地上一切昆蟲各從其類，神看是好的。神說：我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚，空中的鳥，地上的牲畜和全地，並地上所爬的一切昆蟲，……神看一切所造的都好，有晚上，有早晨是第六日』（二十四至三十一節）。神在使空中有飛鳥，海中有水族的工作以後，到現在又把陸地上也安置了活物，使走獸，昆蟲相繼而出，並且是各從其類，一切都照樣成就了，神看是好的。可是在最後的工作上，神就造出高於一切的人類來。

- (1) 人具有神的樣式
- (2) 人具有完全的生命
- (3) 人具有豐富的智慧
- (4) 人具有極大的權柄
- (5) 人能夠與神相交

神復造世界的工至此已到一最完全美備的地步，一切都是非常美好，其中最美好的就是最後所造的人，人在萬物中有着超等的地位，這是神造物的對像，一切是為人而造，當神把天地都安排得非常完善的時候，神才親手造人，使人來享受這已經預備好了一切，由此知道人在神的眼中看不是最寶貴的麼？

我們先看人是有神的形像，有神的樣式，這是萬物所比不上的特長，所以獨有人能享受神最超越的恩惠，得以與神親近。基督徒阿！你有沒有神的形像，有沒有基督的樣式，基督說：我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，基督的樣式是怎樣的呢，你能體會到他那一副和藹的面龐，和他那慈憐的心腸，他像根生於乾地，只顯得比別人憔悴，他無佳形美容，總着着比世人枯槁，他曾經各樣憂患，但並不因之退縮，他也曾被人藐視，然而他並未灰心，他曾為背逆的城流淚，也曾屈身給門徒洗腳，直到他被掛起來的時候，他能說：父阿！赦免他們，因為他們所做的他們不曉得。我們又是如何！基督的教恩預備了各般美備的恩賜，豈不是為那與他有同樣式的人所預備麼？願我們有了他的樣式，能享受他的一切。莫怪我們不豐富，也許因為不像神的樣式。

人不是有神的樣式，人更有完全的生命，因為在神所創造的一切所有中，動物的生命高於植物，走獸高於昆蟲，人的生命在萬物中是最高尚最完全的，因為人具有像神的性情，有着神的榮耀，很大的智慧，所以到後來能管理其他一切所有的物，連全地也由人來主理，可見神的工作最美麗的是人，人得了最大的權柄，來管理一切受造之物。

基督徒常想到的是能力，追求的也是能力，其實能力還不如權柄親切，因此也可以說不是能力的問題，乃是權柄的問題。權柄能發出能力，施行一切，神將管理一切的權柄給了亞當，所以亞當就能管理一切，不是能力，乃是

權柄，因為亞當一個人的力量，不能制服全地和地上的一切所有的，獅子與猛獸比人不是更有力量嗎？飛鳥不是能飛上空中嗎？人怎能下到深海去與大魚交戰呢？在人未犯罪以前，我想亞當要是叫魚從水裏浮上來，魚也未敢不上來，他叫一個鳥飛，一個鳥也不敢不飛，毒蛇猛獸是由亞當隨意擺佈的，由此可見權柄的力量是有何等大了。警察在路口站崗，他叫車走，車就可走，他叫馬停，馬也得停，這不是能力，乃是權柄。軍隊中作官長的怎樣吩咐，兵丁就得怎樣去行，其實誰不是一個人，誰也比誰多不了什麼能力，能支配全軍的是權柄，並不是能力。由此叫我們看出來，我們今天作主工作的人，不在乎能力，乃在乎權柄，我一說這話，你也許想，那麼主應許人說，聖靈降臨在你們身上，你們就必得着『能力』去為主作見證，為何主不說『權柄』呢？請你注意，主是說：『聖靈』降在你們身上，你們就必得着能力，這能力並不是人的，乃是聖靈的，並非人作甚麼，乃是聖靈作甚麼，我們因信得救，神就賜我們『權柄』作神的兒女，這並非我們本來就是神的兒女，乃是因信耶穌，得着神所賜的權柄作神的兒女，這正如一個縣長，並非他生來就是縣長，乃是因為由省長給他『權柄』叫他作縣長，沒有了『權柄』就甚麼長也不是了。你記得主耶穌在世上的時候，有一回他『叫了十二個門徒來，給他們『權柄』能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症』（太十章一節）。那時聖靈還沒有降下來，他們所謀的就是主給的權柄，並不是門徒的能力，這不是很容易見到的麼！可是我們仍要返回來再說：權柄從何處而來呢？這是

一個問題，他從亞當身上就能給我們解決的清楚，我們先問亞當如何得着管理一切的權柄呢？無疑的是因為亞當有超乎一切受造之物的完全而高尚的生命，照樣，我們今天能成爲神的兒女，作主的工作，也是因爲有那主耶穌寶貴的生命在裏面，並不是因我們自己有甚麼長處！

願我們再進一步的思想，我們不但有了那寶貴的生命，到底這生命是否完全，或是豐盛呢？這是我們該注意的，主說：我來了是要叫羊得生命，並且得的更豐盛，我們今日作主的工作有否權柄，就是因爲這生命的完全與否而決定的，主說：你們要完全，像你們的天父完全一樣，那正是教訓我們需有神那樣完全的生命，這樣像亞當一樣，因完全的生命而有權柄治理一切，可見現今爲主工作的人，我們最需要的是自己的生命豐盛，也是完全，因着這完全的生命，能使神給我們更大的權柄，來服事主，作主的工，這是最要緊不過的，我親愛的兄弟們！我們爲什麼工作沒有力量，爲何工作沒有效力。爲什麼有時候失敗，爲什麼有時候軟弱？爲什麼主的工作不興旺？爲甚麼信徒不熱心？爲甚麼教會沒有主同在！爲甚麼大家彼此紛爭，爲甚麼嫉妒？爲甚麼不同心？有許多不該有的事有了，有許多不該作的事作了，這並不是爲了誰沒有能力，果然肉體的能力智慧多一些，恐怕教會更糟，根本的缺乏，就是因爲生命不完全，誰也沒有那屬靈的權柄來治理自己和神的家，怎能不亂呢？我們從保羅身上看出他有何等大大屬靈的權柄，他能使教會裏一切的事聽他的支配，弟兄們，我們的權柄在那裏？再往實際一方來說，你記得五旬節後的

彼得，有一回亞拿尼亞和撒非喇因把變賣田產的錢交給使徒的事，彼得被聖靈充滿，知道他心裏所存的惡，一直責備他不是欺哄人，乃是欺哄神，亞拿尼亞一聽這話就仆倒斷了氣，聽見的人都甚懼怕。後來撒非喇來了，彼得說：你們爲甚麼同心試探主的靈呢！埋葬你丈夫之人的脚，已到門口，他們也要把你抬出去，婦人立刻仆倒在彼得面前斷了氣，少年人來把他抬去埋了。這是甚麼原故呢？是彼得有些能力嗎？不是的，顯明出來彼得所有的權柄，按着他們所犯的罪，彼得就有權柄叫他們死。彼得行這事的結果，經上說：『全教會和聽見這事的人，都甚懼怕』（徒五章十一節）。這樣屬靈的權柄拿出來，教會會有甚麼不能治理的呢？自然也不能把這屬靈的權柄去妄用，果然有妄用或不義的心，這權柄就不能得到手裏，同時還得受咒詛，你看那個行邪術的西門，他見使徒按手便有聖靈賜下，就拿錢給使徒說：『把這『權柄』也給我，叫我手按着誰，誰就可以受聖靈。彼得說：你的銀子和你一同滅亡罷！因你想神的恩賜是可以錢買的，你在這道上，無分無關，因爲在神面前你的心不正，你當懊悔你這罪惡，祈求主，或者你心裏的意念可得赦免。從此教我們知道一個心不聖潔的人，想有權柄也得不着，雖然使徒給人按手有聖靈降下，不是使徒們用權柄行事，但總可以知道是神與他們同在同工，神把這恩賜給了使徒，所以他才能行這事，可是這恩賜不是人人可有的，心不聖潔的人自然不能得着，可是生命不豐盛的也不把這恩賜給他，行邪術的西門我們不能說他沒有生命，因爲他還知道悔改，不過他的生命

不覺盛罷了，所以才作出這樣危險的事來。所以我們知道了有了豐盛的生命能得着權柄來作工作，生命不健全的人想得也得不到。願我們服事主的人不要單顧到能力的表現，總要注意自己的生命是否健全。求神把屬靈的權柄賜下來，好使我們服事他。

亞當治理萬物不但有極大的權柄，他也有豐富的智慧，亞當不是一個胡胡塗塗的人，好像一個無知的官長一樣，雖然他有權來管制一切，但因為沒有知識！也能作出許多胡塗錯事來。我們為主效力的人，不但有權柄，也當該有屬神的真智慧，這樣能把主的工作做得井然不紊，有條有理，不然鬧個一塌胡塗，也不合宜。今日教會中有些主的僕人並不是不熱心，不愛主，他們實在是愛主愛人的，真是忠誠可親，不過有時候會作出馬胡事來，有時候雖然不算甚麼，但沒有豈不更好嗎？

今日我們要作美好的工，要走美好的路，有一個離不開的道路，就是與神相交，亞當高於一切的是他能與神相交來往，其他萬物是不可能的，我們必得與神有頂親密的來往，求神引導我們，使我們常走在主的心意上，不憑着自己作甚麼，完全學習聽命的工夫，謹慎自守，去作那未畢的工，去走未盡的路。

神把管理一切的權柄給亞當這事，正像是我們作主兒女的人，有一日，得着權柄與主同作王治理世界是一樣。因此，我們把神這六天所作的工作連合起來，在教訓方面看，正是六步有系統的靈程。第一是悔改，離開罪孽，歸向光明；然後就能得到那屬天的地位，與屬靈生的命；

有了生命每一個人該去盡力結出悔改的果子，使我們的行為，與蒙召的恩相稱；然後，就要去為主發光，作見證，作光明的聖徒；一方面也要努力於自己的靈命，使生命生長，並且竭力工作使這生命的道傳揚在地極；到了時候，主回來，使我們進到他的榮耀裏，享受他的一切恩惠，和為信的人所預備的一切的好處，與他一同作王，治理全地一千年。

古聖羅約拉的禱文

聖善的主阿！

但願我們更忠誠的服事你：

工作而不望酬報，

施捨而不計代價，

勞苦而不求安息，

奮戰而不顧傷痛，

祇要我們真知道是果然遵行了你的旨意。

主我們的主帝阿！阿們。

起來我們走罷

(約 14:31)

姚之輝

主當被賣的那一夜，親自設立第一次的聖餐。及至講完約翰十四章的金玉寶訓，就對門徒說：『起來我們走罷』。起來往那裏去呢？起來和主偕行，同走聖路。主往那裏去，我們也往那裏去。我們謹照着他的腳踪。一步一步的跟隨他，不過或是跟隨主或是與主偕行，起來二字實在是一個先決問題。若有人問，起來起來從何處起來？諺將聖經中的四處起來的地點，向弟兄姊妹敘述在下邊。

(一) 從坟墓起來(太 27:52)

現在的世界，按人的眼睛看來，普天之下，有大商埠，小商埠，其中還有許多大房屋，小房屋。若按神的眼睛看起來，無非是些大墳園，小墳園，大墳墓小墳墓。因為世人自從亞當犯罪的時候，就已經死了。亞當雖生了許多子孫，直到今日徧滿全地，也不過死人生死人而已。正如經上說，死就因一人作了王。(羅 5:17)全世界的人類都倒在死亡的鐵蹄之下，毫無希望，並且不但死了，而且已經葬埋了。及至到耶穌在十字架上斷氣的時候，就有許多的坟墓裂開了，睡了的聖徒多有起來的，到耶穌復活以後，他們從坟墓中出來進了聖城，向許多人顯現。我們從此可以得到很寶貴的教訓，就是聖徒復活之時，正是耶穌死之時。耶穌的死日，就是我們的生日。耶穌從天堂來到世上，他的貧窮成了我們的豐富。他憂愁，成了我們的喜樂。他的痛苦，成了我們的幸福。他的捆綁，成了我們的

的釋放。他的死亡，成了我們的生命。有生命之人絕對不能安然睡臥在坟墓裏邊。一定要從坟墓中起來的，正如天使，看見婦女們去坟墓中尋找耶穌，就詫異的詰問他們說：『你們爲甚麼在死人中找活人呢？』因爲坟墓是死人的地方，活人萬不能停留在裏邊。耶穌曾說，時候將到，現在就是了，死人要聽見上帝兒子的聲音，聽見的人就要活了。我感謝主，我讚美主，我主耶穌死的那個日期，確是我的生日。他死的那個時候，確是我的誕辰。我不死他得死，他死了我不死。我永不該忘那把我從死亡的坟墓中救起來的，是舉撒勒人耶穌向我所行的神蹟。

(二) 從地下起來

耶穌的死日，既是我們的生日，就知我們初生下來，決不是大人，乃是一個極軟且弱的小孩子。雖然是壽高年邁，已經白髮銀眉，但在靈命上，卻仍是一個懷抱赤子，先吃奶後吃飯。先學坐後學爬。漸漸的由信嘴胡啄啄，學會說話。並由四肢爬着行，學會立着走。到孩子學走的時候，凡是爲父母的，無不喜歡他所愛的兒子一次也不跌倒。但在事實上是免不了的。最要緊的不是不怕跌倒，乃是跌倒不要怕。懼怕的心，在跌倒以前是很有用處。若在跌倒以後，懼怕的心反成爲有損的。所以我說跌倒之後不要怕，要即刻認罪，靠着主的寶血大能大力，隨倒隨起。正如經上所記：『義人雖跌倒七次，仍必興起』。(箴 24:16)

我們若是不幸跌倒，總要靠着主的恩典，隨倒隨起。倘若跌倒之後，永遠不起，那就不叫跌倒乃叫跌死了。那是何等的悲慘傷痛的事啊。當以色列人，佔領耶利哥城之後，就繼續的前進，攻打小小的艾城。不料攻打耶利哥大城極其容易，從始至終未傷一兵一卒。及至攻打小小的艾城，反倒大大的失敗。叫艾城的人，把他們打敗到下坡，還殺了他們三十六人。以色列民的心就消化如水，那接續摩西負重任為元帥的約書亞，便撕裂衣服，頭蒙灰塵，在耶和華面前俯伏在地，直到晚上。他說哀哉主耶和華啊！你為什麼竟領這百姓過約但河，將我們交在亞摩利人的手中使我們滅亡呢？我們不如住在約但河那邊倒好，主阿，以色列人既在仇敵面前轉背逃跑，我還有什麼可說的呢？這地的一切居民，若聽見了就必圍困我們，將我們的名從地上除滅，那時你為你的大名要怎樣行呢？耶和華吩咐約書亞說，起來，你為何這樣俯伏在地呢？你起來除去罪孽，仍舊得勝，我已將艾城的王，的民，的城，並他的地，都交在你手裏了。約書亞從地上起來，除去了民中的罪孽，攻打艾城，果然大獲全勝，正如耶和華所說的。耶穌說凡在人面前認我的，在我天父面前也認他，凡在人面前不認我的，在我天父面前也必不認他，倘若一個人，到了天父的面前，主不承認他，這個人，是否能得救呢？於此可知，猶大犯的罪固然很重，但是彼得犯的罪也很不輕，他在耶穌的敵人面前，三次不承認主，並且兩次是起誓的不承認那愛他的主，甚至使耶穌轉過身來看彼得，敵人打耶穌的身，彼得打耶穌的心。雖然猶大和彼得同為使徒

起來我們走罷

同是犯罪，但他兩個人的結果卻大大的不同。彼得終不失為最大使徒，一日講道三千人悔改，他的影兒，竟使病人痊愈，為普世第一教皇，天主教在羅馬建築了一座彼得得靈，需時三百年。天主教因之以窮。如此大堂為彼得得名。真可說是流芳百代。而猶大却為祭司長等所棄絕，上吊而死，肚子破裂，腸子流出來。被人唾罵直到今天，遺臭萬年。二人同為使徒，都是犯罪，為何結局如此的不同呢？最大緣故，就是猶大犯了罪，一味的絕望灰心，向地獄裏奔跑，甚至耶穌能赦免他，他自己反不赦免他，故此我說使猶大下地獄的罪，不是因他賣主，乃是因他絕望灰心。但彼得在他犯罪跌倒之後，就即時痛哭流淚的投到主懷。所以主將彼得的罪，扔在背後，踏在脚下，投於深淵，永不紀念。我現在告訴一切跌倒的弟兄姊妹說，一切的罪都可赦免，只有一條罪主無法赦免，就是你自己灰心喪胆，定了主意不到主跟前。什麼時候有灰心喪胆絕望的意念來到你的心裡，你就知道那絕對是魔鬼為你送的要命禮物。你當立時快快的靠着主的寶血嚴加拒絕。並求主替你立時掃除。從前有一老牧師，為他的教友送禮物，送了一個不倒翁，他的意思就是希望他的教友，在跌倒時總要效法不倒翁，不倒則已隨倒隨起。倘能如此魔鬼計窮矣。漢回先生把「總不失望」四字，作他一生的印章。真好極了。

(二) 從座上起來(可2:6)

在迦伯農有一個安息日。耶穌救人，癱子蒙恩，上帝得榮，卻有幾個文士坐在那裏心裏議論耶穌說「這個人為什麼這樣說呢？他說僭妄的話了」。耶穌說，你們不要議

論人，免得你們被議論。罪孽的範圍，若不靠主撲滅他，他是會漸漸擴大的，若是議論人慣了，不但是要議論人，並且還要議論神，先是人不滿他的意，後來神也不滿他的意了。正如窮人埋怨神不給他金錢，有病的人埋怨神不給他康健，還有人埋怨神不給他兒子，道路上的行人埋怨神為何下雨，田地中的農夫又埋怨神為何天旱。豈不知，人若不愛神萬事都與人無益。倘若人若愛神，萬事互相效力都是與他有益的。所以我們應當即速從議論的座上起來，尋求愛慕那愛我們的神，因為坐下是空談，起來是實幹，坐談千里，不如起行一步。能說不如能行。口口不離耶穌，不如步步不離耶穌。天堂路是走向前的，不是說向前的。天堂的門是走進去的，不是說進去的。上帝造我們兩個耳朵，兩個眼睛，兩隻手，兩隻腳，惟有嘴只造一個，嘴雖一個，還要作兩種事情，除了說話，還要吃飯，按人看來，造物者造人身體的時候，不是計畫錯誤，就是不公。豈知那造人的上帝，實在是全仁全能至慈至聰。他造人兩耳兩眼一個口，就是叫人要多聽，多看，要少說話。造人兩手兩足，一個口，就是叫人多作多行，少吃飯。少說話少招禍，少吃飯少生病。古人說『禍從口出病從口入』那話實在是不錯。請大家看我在黑板上，畫的這箇文士像。眼小如大米，耳小如黃豆，手脚小的如指甲，但他的嘴卻像茶碗一般大。請問他的眼為何那樣的小呢？就因他不愛看聖經。耳為何那樣的小呢？就因為他坐在禮拜堂中，不好好的聽。手為何那樣的小呢？就因為他不為主作工。

的那般大，就因為他肯說閑話，議論人，好批評，喜歡誰就把誰說的像天使，恨惡誰就把誰說的像魔鬼。開口禱告就想打盹，為主作証沒四兩筋，一提起說閑話，議論人，俗話說我的天哪！那他就霎時間，幸高彩烈，力大如虎。有時指手畫腳，有時變臉作色，一連幾個鐘頭也不覺着疲乏，如此情形，實在不合聖徒的體統。求主叫我們再不要說些無益的廢話，還求主也不叫我們空談些好話。因為神為我們預備的那些諸般恩賜，和屬靈的福氣，並永遠的榮耀，和公義的冠冕，不是徒事空談的人，所能得着的。當以色列人，到了迦南地的時候，那流乳與蜜之地，本來是應許給他們的，但上帝是怎麼說呢？上帝並不說凡你心所愛的，眼所見的，手所指的，口所求的，我都給你。不，上帝決不這樣說，因為神決不祝福懶惰人。神對約書亞乃是這樣說，『凡你們腳掌所踏之地，我都照着我所應許摩西的話，賜給你們了。』（士1：3）親愛的弟兄姊妹們啊！我們不要再議論了，空談了，從文士和法利賽人的座上，起來照着主的腳踪向前走罷。因為經上記着說，行義的纔是義人。（約13：17）假若浪子光是知道他父親許多雇工有福了。（約13：17）假若浪子光是知道他父親許多雇工，口糧有餘，卻老坐在豬的跟前，不奮然起來向他家裏走去，我敢說他所坐的那一塊地土，不久就成了他的墳墓。求主叫我們不單有浪子的『醒悟過來』。並且有浪子的『於是起來』。往他父親那裏去，阿們！

（四）從床上起來（拿一：5-6）

當主前第九世紀的時候，主因尼尼微的罪惡重大將要

降大刑罰滅他們，但主發怒的時候恆以憐憫爲懷，主就先要打發先知約拿去警告尼尼微人，不料約拿就跑到從約帕要開往他施的船上，睡到底艙躲避耶和華，他或者以爲如此作來，耶和華就沒有辦法了，誰知耶和華用風和浪竟把全船扣留了，船主因船遭遇風浪的特奇，就以爲船中必有惡人或是囚手，一襲籤竟掣出約拿來，此時約拿正在底艙睡覺，船主到他那裏對他說，沉睡的人哪，爲何這樣呢？起來聽告你的神，衆人對他說，請你告訴我們這災臨到我們是因誰的緣故？你以何事爲業？你從那裏來？你是那一國屬那一族的人？你作的是什麼事呢？我們當向你怎樣行使海浪平靜呢？唉！以色列的大先知上帝的大僕人，竟叫軟偶像未受割禮的外邦人，一連七次審問，又當頭給他一個混名沉睡的人，起來求告你的神，以色列的先知不動外邦人信主，外邦的船戶反勸以色列的先知聽告神，真是稀有的怪事，現在的世界是一不平安的世界人都知道，我還希望大家留心查看風平浪靜高枕無憂生氣勃勃的教會有沒有個呢？是不是你的教會我的教會也如他施的船隻狂風大作波浪翻騰幾乎要破壞倒塌呢？親愛的！我想直說我們教會的不安和衰敗，（一）不是缺少人材，有時人材越多分爭也越多，因爲有材幹的人往往越發想突出頭露角惟我獨尊，（二）不是缺少經濟，惟恐金錢越多猶大也越多，所產生的擾亂也越多，（三）不是缺少方法，特別是現在有許多多的教會，今天來研究，明天又討論，某人資格請他來主席，某人文字好請他來作書記，結果後來的成績，就是勞的書記先生始終留心將白紙上寫成黑字，某人發言，某

起來我們走罷

人同意，通過案件幾條，吃些茶點，耗費些光陰而已，指着這些方法想奮興主的教會救人靈魂，那纔是羨慕裏豈能結葡萄呢，那麼到底如何教會纔能安定興旺呢？我只有有一個回答，就是叫床上的那位快快的起來，他起來了就好了，那一位是誰呢？請原諒我直說，從前就是約拿現在就是教會中我們這些重要人物，夢牧師，懶長老，情執事，怠傳道，還有許多老覺友，都當起來，起來作什麼呢，請再留心聽那外邦的船主還在喊叫說：「沉睡的人阿，起來求告你的神」，到那裏去聽告呢，不是十字路口，也不是站在會堂裏，乃是投在海中魚肚裏，投在海中就是徹底的犧牲自己，倒空自己，謙卑到底，向世界完全斷緣，絕望，進在魚肚，就是嚴密的屋子裏。四無生門，毫無依靠的，聽告我的神。這種聽告，是大有功效的。試看自古迄今，那一個教會，不是因聽告而奮興起來呢？耶路撒冷的教會，當主復活以後，他們親眼見了主，大使徒彼得還說：我去打魚去，多馬約翰雅各和拿但業也說，我們也和你同去，這是何等的蕭條淒涼阿！待他們經過十日聽告之後，就受了那如同火焰般的聖靈，彼得一日講道，就感動了三千人悔改歸主，猶如水之就下，從此以後，他們再不說我去打魚了。到了使徒行傳六章四節，彼得和使徒們，連教會中的善事也不管了，就說「我們要專心以祈禱傳道爲事」。傳道固然比善事重要，祇是祈禱比傳道還重要。這也是使徒們從經驗中得來的，他們知道，倘祈禱不先作好，傳道神跡以及凡百事務，都無能爲力了，因此主雖在天晚日落的時候醫病趕鬼，到第二日早晨主滿可藉故睡臥到日

上三杆，誰知他反在天未亮的時候就起來，走到曠野裏去禱告。未利到鄉村，先到曠野，未曾見人，先去見神，未曾傳道，先去禱告，因為主耶穌決不亂他生活的次序，無論如何忙迫，他總把禱告放在第一，所以他對於傳道，醫病，趕鬼的事工，無論何往都是百戰百勝，我們不要忘記，我們三位一體的神，都是作工的，聖父作工，正如耶穌說，我父作事直到如今，（約5：17），聖子作工，趁著白日，必須作那差我來者的工。（約9：4）聖靈作工，聖靈要榮耀主（約16：14）要為主作見證，（約15：26）聖靈替人禱告，（羅8：26），所以我們作神兒女，作主門徒的，也當作工，正如保羅勸他的教友說，常常竭力多作主工，（林上15：58），我們極常知道，得救的事不怕被動，因為得救的工夫，是主為我們完全作成的，決不准任何人加上絲分毫厘，祇是得榮的事情，決不怕我們自動，神的救恩是白白的得的，神的賞賜卻是拿忠心勞苦換來的，我想大家一定都記得浪子回到家裏，他父親吩咐僕人給他穿上頂好的袍子，頂好的鞋，又戴上頂好的戒指，祇是不為浪子頭上戴上帽子，難道他父親沒有錢為浪子買帽子麼？我想決不是的，他父親既有錢為他兒子買戒指，就更有錢為他兒子買帽子了，他父親所以不為浪子戴帽子的緣故，就是叫回頭的浪子，不但白得兒子的權利，還要希望他能盡為兒子的義務，保羅將要離世的時候，對他兒子說的不錯，他說「當跑的路我跑盡了，美好的仗我打過了，所學的道我守住了，從今以後有公義的冠冕為我存留」，於此可知，保羅的冠冕，並不是從安逸自在的床上得來

的，乃是從守道，奔跑，和勞苦的戰場上得來的，冠冕的名字既叫作公義，明明的就和得救的恩典，有所差別。前多年有一位西國牧師，請我為他畫一個小冊子，我把其中畫了兩個牧人，一個古時牧人，一個今時牧人，古時牧人儂貌很瘦，身上背了一個十字架，但他跟前有許多羊，又肥又大，今時牧人，身體很胖，身上背了一個床，但他的羊很少，很瘦，並且還有失迷和死亡的，我把上邊題的字說「古牧吃素，背架，故其羊又肥，又多，又大。今牧吃肉，背床，故其羊，又少，又瘦，又亡」，後來這位牧師接到這畫之後，見面對我並沒有絲毫表示感激，連提也不提，好似我沒有給他畫什麼一樣，但我卻沒有意思諷刺他，我乃是畫出那畫，藉以勉勵同工，連我也在其中，我們實在應該儆醒，不可懶惰，貪睡，因為自古在聖經上，因睡覺而吃虧的人太多了，西西拉因沉睡被雅億釘死，伊施波設因睡被人所殺，參孫因睡失去能力，結果被敵人挖其雙目，受辱身死，妓女因為沉睡壓死了親生兒子，彼得因睡不儆醒，禱告以致三次跌倒，猶推古因貪睡，從三層樓上跌下來摔死了，人為何沉睡呢？箴言上說，懶惰使人沉睡，平常人不把懶惰看為如何嚴重，總以為他不甚要緊，不過是一種過錯而已。其實主說懶惰不是過錯，乃是一種罪惡，主對那懶惰的僕人並沒有說你這又懶又錯的僕人，乃是說你這又懶又惡的僕人，主人又吩咐別的僕人說，把這懶惰的惡僕人，丟在外面黑暗的地方去，使他哀哭切齒罷（太25：26，30），那寶貝的靈力由求書上說的真不錯。「何以滅牧者，亦惟一沉迷不醒之睡

既耳。貪睡則堪驚，場荒則羊亡，羊亡則牧者與會，豈能自存乎？我最末後要奉主耶穌的名，並靠他聖靈的大能大力，要呼叫我的一切弟兄姊妹，要藉着你極堅純的信心，接受神教你出離坟墓的救恩，並靠着主從跌倒的地上起

來，不要灰心，再從座上起來，不要徒事空談，議論，要靠聖靈的能力，在天堂路上突飛猛進，最末後要從懶惰的牀上起來，晝夜儆醒禱告，殷勤教人靈魂，榮耀歸主，阿們。

特別啓事

前由本刊登載田彼得先生息勞，遺下孤兒寡孀，情狀堪憐一事，信息傳出，有愛主兄姊，寄來不少捐款，藉助孤寡之艱難，如此善舉，深信主必不負，於數日前敝社將款寄去，其覆函載後，茲將捐款清單列後，以卸敝社之責，如有不附，請來函指正爲盼。

計開

劉育英 先生	捐洋	五元整
新撫順	捐洋	五元整
徐老太太	捐洋	一元整
郝鵬飛 先生	捐洋	一元整
劉文華 先生	捐洋	二元整
以上共收洋十四元整		
共支洋十四元整（清）		

信勝月刊社謹啟

田彼得太太來信

信勝月刊社台啓：敬覆者，茲因前接貴報社寄來一函，並匯兌條一紙，日昨已在郵局將錢取出，紙幣洋十四元，特此奉草，並請貴人放心，以免掛念，又者，敬請貴刊社經手者，轉答各位捐助此錢的人君父老兄弟亦放心，並且多謝各位，因主賜給的愛心，更願主多賜福給各父老兄弟加倍的償還，阿們，特此謹奉，敬請

道安 以馬內利

田于氏鞠躬 四月十四日

律法與恩典

○武仲謀○

在這些日子當中，爲了環境的攻擊，以及身體的疲乏，甚麼東西也沒有寫，並且在我的心裏，也真願作個安靜的馬利亞，坐在主前默默無聲，後因主編王君的催促，就只好說些甚麼，深願主引我們進入更深的恩典中。

大概是在一個夜裏，我隨便翻閱聖經的時候，就看到約書亞第一章，當我仔細的看過幾遍以後，使我發生了極大的興趣，同時在我裏面所得的教訓，也很覺得奇妙，願主吹靈氣在我所說的話裏面。

耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手嫩的兒子約書亞說；我的僕人摩西死了，你要起來同這衆百姓過這約但河，往我所要賜給以色列人的地去。（書一章一至二節）

（1）摩西死了——當以色列人處在爲奴之埃及的時候，衆民因受法老的虐待，終日叫苦連天，後來神大施憐憫，就願拯救他們脫離痛苦，於是在一個曠野的山間便揀選了摩西，這摩西曾受了艱難，在一個蒲草箱裏度過生活，可是他也享過大福，在法老的王宮裏求學，後來他經過了多方的挫折，學完了神的功課，一日便受了神的命託，來拯救他本國的同胞，並且獲到一個滿意的結果，從法老的靈蹄下出來了。

哦！這是何等的榮耀，又是何等的光彩，如果不是這一次被領出埃及，以色列人未來的痛苦，更不知有何等酷大呢！

但是摩西雖然將以色列人領出來，及至到了曠野，他因一次的過失，即斃在曠野，不但他沒有進了迦南，就是跟他出來的衆民，亦都死在曠野。『摩西從摩押平原登尼波山，上了那與耶利哥相對的昆斯迦山頂……說我必將這地賜給你的後裔，現在我使你的眼睛看見了，你卻不得過那裏去，於是耶和華的僕人摩西死在摩押地，正如耶和華所說的』（申三十四章一至五節）。「……我在怒中起誓說，他們斷不能進入我的安息」（來三章七至十一節）

摩西自然不錯，因他將以色列民從埃及領出來，雖然是神的大能，但亦有他的功德，然而有一件事他却不能，即是不能將民領進迦南，爲了這個緣故，神就曉諭約書亞說。

（2）你要起來——因爲摩西死了的緣故，神即命約書亞起來繼續摩西的工作，於是約書亞振作精神，率領百姓奔向迦南地，雖多次爭戰而多次得了勝，一直的將百姓領進迦南地，固然摩西要緊，然而約書亞更要緊，使百姓脫離埃及的是摩西，但使百姓得進迦南的是約書亞，可見摩西救百姓之大功全賴約書亞完成，自然沒有摩西百姓仍得受苦，假若沒有約書亞百姓雖然出了埃及，亦恐怕後來的人不得進入迦南。

摩西所代表的即是律法，「律法本是藉着摩西傳的」（約一章十七節）在聖經中有很多事實告訴我們，摩西爲律法的代表律法，這律法是出於神的，是爲着我們有幫助的

，「但這因信得救的道理還未來以先！我們被看守在律法以下，直圍到那將來的真道顯明出來，這樣律法是我們調教的師傅，引我們到基督那裏，使我們因信稱義」（加三章二十三至二十四節）

當我們死在過犯罪惡中的時候，我們什麼都不知道，根本就不認得這個罪是什麼東西，雖然因罪而受痛苦，但仍不曉得是罪的暴發，如在這種淒涼黑暗的光景之下，但律法就作了我們的光亮給我們顯明了罪的真像，更讓我們曉得了罪的可怕，「這樣我們可說什麼呢？律法是罪嗎？斷乎不是，只是非因律法我就不知何為罪，非律法說不可起貪心，我就不知何為貪心」（羅七章七節）律法不但把我們圍在罪裏，亦能帶我們到基督的面前，它不能將我們帶進基督的裏面，顯明裏說，律法只能使我知道恩典，但不能使我們得着恩典。『所以凡有血氣的，沒有一個因行律法能在神面前稱義的，因為律法本是叫人知罪』（羅三章二十節）

約書亞所表明的是基督（恩典），約書亞這個名字，

接德孫先生的禱告熱

接德孫先生，在緬甸傳道，多遭患難。終久仗着禱告，反危爲安。曾爲友人寫信說：『每日作事之外，用些時間親近上帝，隱密的私禱，共有七次。半夜很好，天亮亦佳，九點，十二點，三點，六點，九點，都爲祈禱的時刻。盼望吾兄千萬注意！不要因爲世務，耽誤祈禱。須知人生泡影，光陰有限，爲俗事交接的時候多，爲禱告敬神的時候少，靜夜思之，於心安麼？』

按明白原文的人說：與耶穌用希伯來文相同，不但他的名字與耶穌相同，他們的工作亦十分相映，『律法是藉摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的』（約一章十七節）。

雖然摩西將百姓從埃及帶出來，但自己一死什麼都辦不成了，只有需要約書亞將百姓帶進迦南，才算大功完成，這樣律法固然不錯，使我們能知道罪，然而它不能叫我們得着恩典，得稱爲義，『律法即因人身體的軟弱有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，在肉體中定了罪案』（羅八章三節），得救是本乎恩亦因着信。（弗二章八節）。

律法雖能叫我們知道罪，不能使我們得稱爲義，基督不但能解決我們罪的問題，而且能帶我們進入安息裏，因爲迦南地所代表的即是屬靈的安息。『但這因信得救的道理既然來到，我們從此就不在師傅之下了』（加三章二十五節）。

耶利哥的眼睛

馬可十章四十六至五十二節

▲ 鄧子英 ▼

關於耶利哥瞎子的記載，在其他三福音書中都有記述，雖然他們在字面上記的略有不同，然而實際却未嘗不是一個，雖然多人因他們記載之不同起了疑問，堅說基督教的聖經不是神的聖言，不過是一些不同的人仿照的一部著作，若單就書中語氣之不同，來斷定書之真偽，是不夠充分的理由，況且他們各人的記述，不是要著述一本基督完全的傳記，乃是要顯明基督降世的工能，這樣也就無須乎求其一致，並且聖經是神的言語，絕無令人可以起疑矛盾的地方，因為「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），既然神所默示的聖經是於人有益，就用不着人來挑剔，只可憑信享受其益好了。

至於其他福音記載的為何不同，本人對於聖經的學識太淺，不敢直言斷定，況且我又不是早古當事之人，亦非考古的學者，那敢置言妄論呢？不過我們若把前三福音參照着對讀，就要顯明他們不但沒有衝突的地方，並且越發顯明他們沒有同謀偽造的弊病，所以我們今天把它拿來作為我們的借鏡，從其中得些亮光，才算為我們讀聖經之真正的目的。

當我們每次讀經的時候，如果能把自己介身其中，就要更加看出聖經之活躍和神的榮耀，若我們不能把自己介入其中，恐怕我們所讀的與我們無所益補，反倒成了你我的虧損，因為我們沒有信心與所聽見的道，或是所讀的經

調和，所以我們今天最好是把自己放在瞎子的地位上，來讀這段聖經，看看他與我們的教訓是什麼？如果閱者你尚未得救，那你最好效法瞎子呼求耶穌，他就要憐憫你了，如果你已經得了救，就請你不要忽略今後的跟隨。

▲ 瞎子的居住 ▼ 「到了耶利哥，耶穌同門徒並許多人出耶利哥的時候，有一個討飯的瞎子，是底買的兒子巴底買，坐在路旁。」這節聖經告訴我們，瞎子是住在耶利哥，耶利哥是迦南地的門戶，是軍兵駐守的堅寨，約書亞率領以色列民進佔迦南地時，神曾命約書亞圍繞這城，並命將城中所有的，不拘男女，老少，牛羊，和馱，都用刀殺盡。（書六21，）並且不准眾人重建其城，（書六28，）這足見耶利哥城中人民的罪孽是多麼的淵深，這不但是畫形顯露了耶利哥城的污穢，也是十足的形容預表了這個世界敗壞的情形。耶利哥既是預表了世界，那末，處在耶利哥的瞎子，豈不也是這活在世上不認識神之人的預像嗎？如同哥林多後書四章四節的經文寫着說：「此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們，基督本是神的像。」這世界的神是誰呢？就是空中掌權者的首領魔鬼，今天世界上的人類，都成了牠的屬民，他的奴隸，雖然科學家，高唱着科學萬能的腔調，自稱在宇宙間無神的知識有了長進，誰知盡都是些瞎眼無知，屬乎魔鬼的笨人，假若你用審斷清潔的眼光往世界上去觀察一下，你就要發現這號稱文明進化，二十世紀的人類，

都具有虎一般的行爲，墮落得不可救藥，然而自己還不覺悟，一味的強顏橫行，恣擾人生，反倒說這是科學的改良，文明之猛進，何等的可憐！如果你把當今之世道人情用心細查，你就要看見科學的矛盾，科學的罪惡，正在不住的演進，雖然科學家，無神派，不顧一切的在那裏吶喊，在那裏鼓吹，想着要把神的寶座推翻，叫人們信仰宇宙無神的無稽謬論，把人們領入不道德的途徑，你如果觀察世界人的行爲，聽其口中所出誇大兇惡的話語，你就知道我說這話不是反對科學的本身——神。而是指明，科學妄謬的行爲，今天這個罪惡滔天兇殘無神（真神）的世界，見證了人類敗壞逆神的不是，如同那利哥城受咒詛的情形，然而人還是一味的剛硬，不肯屈膝跪拜這位萬有之源的真活父神，（信耶穌就是敬拜神）如經云：「叫人尊敬子如同尊敬父一樣，不尊敬子的，就是不尊敬差子來的父。」（約五23），這是何等可憐無知的行爲，閱者，你若還沒有信耶穌接待他爲你生命的救主，你該知道有一天他二次回來，你就要和這惡世界同受災苦了。不如你現在接待耶穌，如同妓女喇合接待約書亞所打發的探子，你要到那時得此保全，如同喇合家在耶利哥攻陷之日得蒙保全一樣。

▲瞎子的人生▼「有一個瞎子，坐在路旁討飯」——這個瞎子處在這一個罪惡淵深的耶利哥城裏，真實受盡了痛苦，飽嘗過人的凌辱，也許有時他也受了小孩子們的欺騙，把他腳陷在泥裏，也許把一塊石頭當作餅子給他取作兒戲，也許把他的開路先鋒——棍子給偷走叫他無法起行，甚至有時給他擺下些絆石叫他絆跌，即就是無人像我小時的孩

氣這樣兒戲，他自己的人生也是一個黑暗苦惱的人生，他不但對於人生所有的幸福毫無享受，就是他死後的問題也是極其渺茫不知歸宿，他在這麼一個暗淡憂苦的環境裏，過着度日如年的黑暗生活，除了每天坐在路旁哀鳴乞討，求人周濟之外，還有什麼其他好的希望，只不過憂愁一生呻吟等死罷了，他在這樣悲苦無望黑暗無光的人生捆綁之下，何嘗不是渴想着解去這種不自由的環境，但他自己又無法給改變一下，不但是他自己無法改變；就是那八國留學，專門眼科的醫學博士，恐也沒有一點合宜的辦法，因爲他不是眼疾而是一個瞎子，若是你要給配付眼鏡戴上的話，那更無濟於事，不過只粉飾門面遮掩其瞎而已，決不是根本的辦法，今天我們看見這個瞎子人生的可憐，就一直的看清了瞎子反映着世界上人類的人生，閱者，你若還沒有信耶穌，你就把你自己的人生檢查一下，看看是否與瞎子的人生相碰，若你已經信了耶穌，你總該用超凡的眼光看清人生的矛盾，度那聖潔有趣的基督徒的生活，因爲不信耶穌的人他在屬靈的事上是瞎子，他所有的日子，不過是耶利哥的路旁的日子，他們在世的日子，不過是些瞎摸瞎混的日子，他們所有的目的，不也就是些剩湯剩飯，破衣襤褸嗎？但是你我所有的目的，是超世永存的基業，所以你就該謹謹慎慎的度這餘剩的光陰，直等到主來。

▲瞎子的機會▼「他聽見是拿撒勒的耶穌」，感謝神！可憐的瞎子，在這無望之中過活了幾十年的光陰，他何嘗不是想望要去見耶穌醫治他的瞎病，但他總也不像常人

那樣自由，那樣方便，但這次主耶穌從他這裏經過，他如何肯放鬆這個機會，因此他一聽見是那叫瞎子看見的耶穌（太九27—31），由此經過，便拚命的呼喊起來，因為這是他得救的一個良機，他要抓住這個機會懇求這位救主，解除他無望的痛苦，錯此良機豈不無望嗎？因這是主耶穌在世末一次的經過。瞎眼般的世人，一現在是悅納的時候，現在是拯救的日子，（林後六2），你不要錯過這恩典的世代，恩門大開的時期來信耶穌為你的救主，免去將來的永刑，那才算你這一生沒有白活。這不要你費事，不要你靠賴自己，只要你一信就得，（羅十13—17），因為你當趁耶和華可尋找的時候尋找他，相近的時候，求告他，惡人當離棄自己的道路，不義的人當除掉自己的意念，歸向耶和華，耶和華就必憐恤他，當歸向我們的神，因為神必廣行赦免。」（賽五十五6—8），倘若你還固執不肯悔改，你就要永遠沉淪了。我再說你今天把瞎子當作模範，放心大胆的呼求一下，看看耶穌要為你成就何等大的奇事，你要馬上脫去黑暗的帕子，成為神的光明之子，這是何等的美事。

▲瞎子的信心和勇敢▼「他聽見是拿撒勒的耶穌，就喊着說，大衛的子孫耶穌啊！可憐我罷，有許多人責備他，不許他作聲，他就越發喊着說，大衛的子孫哪，可憐我罷，瞎子的可憐是够可憐的，因為他看不見，但是有一樣他該感謝神的，就是他還聽得懂，他聽見過耶穌醫治人，也聽見過耶穌叫瞎子看見，我想從他聽見之日，一直到耶穌從耶利哥經過的時候，這個相信的念頭，在他心裏是

無時或忘的，所以他一聽說是耶穌就喊叫起來，雖經衆人無理的斥責，但他終不因之就灰心喪胆，並且越發喊叫求耶穌可憐，他這樣的舉動，一直就把他心裏所存的意念給發揚出來，這不但證明他所有的信心，而且也證實了他所有的是一顆怎樣的信心，因為信心若沒有行為就是死的，（雅二17—26），一個沒有行為的信心，簡直可以說是等於不信，瞎子他所有的信心，不是一個沒有行為的信心，而是一個生氣勃勃勝過攔阻的有生命的信心，今天我們信神的人，應該本着「到神面前來的人，必須信有神，且信神賞賜那尋求他的人」的應許來信，才能蒙神真正的賜福，信就是所望之事的實底，未見之事的確據，信也就是人在神面前的美德，得勝世界的樞紐，因為人得勝世界的不是行為，學好，修行，乃是信心生命中所流溢的能力，也可以說一個人有天大的本事，超羣的學問，如果一死就都成了泡影，反之一個愚笨無知的莽夫，只要活着就能有點希望的成功。所以這一個無知無識的瞎子，有了一顆明亮的信心，就成了神的一顆活石。很可惜今天的基督徒，把耶穌給信得信不過去了，來給耶穌加頭銜，硬說耶穌是宗教改革家，為國族犧牲的一顆偉人，來崇拜他的精神，都沒有想到耶穌就是神的兒子，人類的救主，但願我們都能用信心的聲音來說「大衛的子孫耶穌啊！可憐我吧？」

▲瞎子的捨棄和獲恩▼「瞎子就丟下衣服跳起來，走到耶穌那裏，耶穌說，你去罷，你的信救了你了，」可憐的瞎子，在人間地獄的耶利哥城裏，過着悽涼的生活，

他所有的不過是破衣破碗，污穢不堪，雖然他瞎眼半生，曾以此爲他的珍寶，爲他的倚靠，但如今他聽說那萬有之源的耶穌叫他，於是毅然丟棄他所有的來就近耶穌，爲要使他能以看見。他所求的不是肉身富貴，也不是財源茂盛，乃是他的眼睛得開，因此主耶穌就照他的要求使他能够看見，朋友？你會否看清了你在所有的，是污穢的，是無用的，是罪中的：你來！耶穌叫你喇！他能叫你看見那更美的，快樂的，永永遠遠的，如同保羅說：「我先前以爲與我有益的，現在因基督都當作有損的，不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌爲至寶，」(腓三7-8)朋友；你來求耶穌的目的是什麼？你想了沒有你的本身應當最先解決的問題，現在你所需要的不是洋錢票，不是綢緞莊，亦不是電影院，戲園子，跳舞場，牌仙閣，乃是你的眼睛能看見，我誠實的奉告你，你需要到福音堂去聽聽道，信耶穌，好叫你的眼睛得開，從黑

暗中歸向光明，從撒但的權下歸向神，那你算真有福了。
▲瞎子的跟隨▼「瞎子立刻看見，就在路上跟隨，」以先瞎子是被黑暗困，他所有的目的意念，完全是以黑暗的權勢爲倚靠，但他如今蒙了耶穌的恩典，眼睛得能看見，怎能不跟隨主，歸榮耀給神呢？照樣一個蒙恩得教的信徒，他總得隨從耶穌，榮耀父神，這不是說一個信了耶穌的人，總得放棄職業，作個傳道先生，才算跟隨耶穌，不然就算俗人俗事了，閱者，你聽耶穌怎樣說，「你們(信基督的人)是世上的鹽，你们是世上的光；你們的光也當這樣照在人前，叫他們(不信的人)看見你們的好行為(工作)，便將榮耀歸給你們在天上的父。」(太五13-16)閱者，你在家，你在外，你經商，你務農，你都能跟隨耶穌，榮耀父神，不必拘泥於作個保羅，作個彼得，凡事按着主的旨意行那就好了。

神並不爲我們開路，如果我們尚未起步。神並不給我們幫助，如果我們還不需要幫助。神並不除去我們路上的攔阻，如果我們還沒有碰到。可是一等到我們真有需要時候，神的手就伸出來了。

許多神的兒女竟把這個原則忘了，終日呈獻前面未來的難處。他們盼望神先把前面幾十里的路都鋪平了；但是神只肯照着他們的需要一步一步的開路。(密勒)(節自荒漠甘泉)

寄給心

歸來吧！

天涯奔馳的心，
除了翻揚的塵霧，
還有甚麼償你的汗襟？

×
×
×

淚珠兒滴盡了，
滴進了這愚癡的心，
世界給你的是苦病呻吟，
何為時代進化？
可咒詛的是潮流維新。

×
×
×

流浪者阿！
前面何等崎嶇！
荆棘遍地，
那裏可為歇息！

×
×
×

心阿！

歸來！
人間遍滿瘡痍，
你能得到幾許？
原野的豔花枯殘了，
狂情的蜂蝶也止息，
有甚麼值得留戀啊！
父的懷抱為你。

×
×
×

天邊的涼風吹起，
日光的影兒飛移，
夜來了，
何等黑漆！
但時候只有一點點，
晨星出現了，
清光照耀，
人間還有甚麼痕跡！

在新約中的合而為一

瑞典彼得牧師著 藍道生譯

在新約中的合而為一

，所以各位信徒必須要注意，並且對此應該有一個堅定的志向。主的教會自古時純潔完美的地步到了今日的敗壞景況，中間有許多提倡合而為一的舉動，雖然這舉動是有他自然的道理，但因為辦法的不合適，就不能看見有甚麼功效。這合而為一的道理，在基督徒中間可惜沒有大的興旺，故此基督教裏頂軟弱的重點，就是信徒的意想和工作有了衝突或矛盾，這樣不信耶穌的人，就肯批評這事，並以這衝突作了一個推辭不信耶穌的理由。

普通人想，我們也可以存留這不統一的會體，並且要在這會以上或是以外，製造甚麼能叫他同一的組織，這樣作像是許多各有自己羊圈的羊羣，要使他們同一，就在這些羊圈以外，立了一個大籬笆圍繞起來，就說：現在成了一羣。至終有什麼用呢？因此，我想另有一個法子，就是把這一切的羊圈要設法拆除，使羊成爲一群，這個法子對於我們教會的同一豈不是第一個可

以成功的法子麼？

現在有的教會雖然承認與別的教會在道理和意見，並組織上是十分相同的，可是他仍是以爲分開許多的教會是對的，這樣在一個地方的教會就要分開成了好幾個小教會。有人說：這樣辦法爲的是要好好的管理我們的會務。可是我們要把這分開的原故是在那裏，仔細的研究一下，就看出來大半是因爲有衝突而生出來的，雖然各教會都相距不遠，在工作上也是沒有甚麼分別一樣，但到底在人的裏面有一個不會消滅的分爭。

(一) 合而為一爲耶穌所願望

只要細看耶穌對於合而為一的事有何等的態度，就明白這事在主耶穌的工作上，和他的心意裏有何等緊要的地位，在約翰福音十一章四十九至五十二節，就證明神的民的一，全根據在主的死而贖罪上，因爲在那裏說：他不但替這一國死，並要將神四散的子民都聚集歸一。可見罪孽不但把人與神分開，也是叫人與人分開的，如果要使人合而為一，就必須把人先從罪孽中救出來，是藉着耶穌的血作成的，這就是獨一無二的方法，約翰壹書一章七節也證明這事，因爲那裏說：我們若在光明中行走，如同主在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血，也洗淨我們一切的罪，由此節看來，洗淨罪孽就成了我們交通的根基。

耶穌的死也是爲我們努力於合而為一之工作的動力，因爲他死是叫神四散的子民聚集歸一，因此我們就應該努力的作這合一的工，使主死的目的可以達到？約翰福音十

七章十一節，耶穌論信徒合一的中心點，在那裏說：從今以後我不在世上，他們却在世上，我往你那裏去，聖父阿！求你因你所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一，像我們一樣。耶穌為神的民所求的合而為一，就是像他與父合而為一的樣式一樣。有人想組織一種外邊的合作而為一，為要遮蓋信徒結黨的事，這樣他們就說：雖然基督徒分門別戶，但仍是合而為一的。如今我們該知道，如果真有一個裏面的合而為一，那麼自然而然的會有一個外面的合而為一出來，若不然就可以說父神與他兒子在天上合而為一，在地上是彼此分爭的，他們要只說心裏合而為一，可是行為很不相合，那是甚麼呢？耶穌明說：父與子完全合而為一，照樣信徒不也該完全同心合一嗎？

再看約翰十七章二十一節說：我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一，正如你父在我裏面，我在你裏面。現在有人講這兩節的話說：耶穌所求的是要當時的信徒和現在的信徒合而為一，這樣的解法我看是很奇怪的，如果我們現在的信徒還不能彼此合而為一，如何能與從前的信徒合而為一呢？耶穌的意思明明的是指着當時信他的人，和那將來要信他的人說的，這一切的人都被保守，合而為一。

耶穌不但是要我們合一，他也賜給我們榮耀，使我們合而為一，因為他說：我在他們裏面，你在我裏面，使他們完全全的合而為一（約十七章二十二至二十三）可是正在今日這個分門結黨的時候，却還有人說：那不要緊，只要我們靈性上合而為一，因為合而為一不是外面的事，

乃是靈性上的事；但我們見耶穌說：信他的人要完全全的合而為一。我要問一句話，如果信徒只在心靈上合而為一，但外面却彼此不合，能說這是完全的合而為一嗎？

現在可以用一個家庭來比方，譬如說我的家裏有分爭，我的妻子與我分家，雖然我沒有給他一個休書，他還在城東邊居住，我就在城西邊新立我的家庭，我的孩子們也分開了，有的跟她，有的跟我，那時候人一定要說長論短說，彼得牧師的家裏一定和睦，因為他們分家啦！但我向那人說：那不要緊，我們以為這樣分住是對的，因為我們實在是同心合意的，雖然不同住也是合一的。諸位！如果我們晝夜用這個方法去傳合而為一的道理，那麼最好人不要信我們的話，因為一個家庭若真是十分同心的，那就不能分開居住，基督徒中間何嘗不是如此呢？這樣就照樣說：這就是自己欺哄自己的方法。

實在說來，因為信徒沒有在屬靈的事上同心，所以也就不願意在外面合而為一，耶穌所求的不是那言語和舌頭上的合一，也不是裏面分爭，表面合一的合一，乃是說使他們完全全的合而為一，這話是指明在一切的事上都要合而為一。

有人說：信徒在外面上單說合而為一，屬於一個教會，可是在心靈上還不合一，這不是應該有的現象。我們如果完全合一，就得裏面與外面十分相同，這才是主耶穌所指明，並且竭力作工使之成全的。再看使徒行傳二章四十六節並四章三十二節所記：『他們天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅……那許多信的人，都是一心』

一意的，沒有一人說，他的東西有一樣是自己的，都是大家公用」。在使徒時代的教會裏，信徒有奇妙相愛的心，故此彼此能十分的相信，他們不但獻上所能捐的，並且把一切放在使徒腳前，這是古時的情形，現在却是不能。首要而必須的，就是信徒的心大有改變，但如在現今實行這道，信徒不但在道理和靈性上要分爭，也要為信徒的產業起分爭，那就更利害了，但若是我們的心被神的愛所充滿，那麼神的道理和他的工作，一定更要興旺了。如果我們真彼此相愛，到不顧性命的地步，那時候就情願捨己，為別人也為主的工作。

雖然如此，有一樣可注意的事，就是那許多信的人都是「一心一意」的，如果是住在一個城裏的信徒能一心一意，那樣怎能分為幾個小教會呢？要真是分開的話，那豈不是把一個心分為幾塊了嗎？如果能够分開，那就是因為各有自己的心，顯明他們根本就沒有合一。

在徒五章二十四節有證明這合而為一之道理的話說：「他們都同心合意的在所羅門的廊下……」這是指明耶路撒冷全體的教會，門徒合而為一是耶穌的意思，也是使徒時代教會所施行的，那時代的信徒真是合而為一。

(二) 地方教會為合一的起頭

論到這事必定起來許多思想，我願意注意一件很奇妙的事，就是在五旬節運動中所重看的地方教會，若是研究新約就能看出來，論到合而為一的事就把地方的教會作為這事的柱石和起頭，有許多地方可以証明的，在經上提到

有兩樣的教會，就是普通的教會和地方的教會，馬太十六章十八節說到磐石，基督要在其上建造他的教會，就是指着全世界的教會（普通教會）說的，因為這就是耶穌的工作。

但在馬太十八章十七節明顯是論到地方的教會，因為這裏說到對於一個犯了罪的信徒，我們當怎樣行，普通的教會當然不能聚集來辦這事，所以指明了是地方教會所該行的。還有徒九章三十一節也指明了普遍的教會，因那裏說：「那時猶太，加利利，撒瑪利亞，各處的教會都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙聖靈的安慰，人數就增多了，」有人也問那三者能否成爲一個教會，這我們看保羅在加拉太一章二十二節所說：「猶太信基督的各教會，都沒有見過我的面」，這明明指出來是許多地方教會，故此在這一節，就指明了是普遍的教會。

現在我願意指明新約中論地方教會的教訓，因為這與這題目，並地方教會的組織大有關係的，**新約指明在各城只要一個教會**，在耶路撒冷五旬節的時候，所經過的事就是領受他話的人就受了洗，那一天，門徒（或召會）添了三千人（徒二四一），按着原文沒有門徒或教會等字，但以事理來看，必定是有甚麼可添上的事，這就是那已經信耶穌而受洗的人，就可稱為耶路撒冷地方教會。現今有人以為耶路撒冷地方教會太大必須分開，所以當受逼迫的時候就分散了。但那召會以後還是興旺，因為保羅後來到了那裏，召會的長老對保羅說：「兄弟！你看猶太人中信主的有多少萬。這就證明耶路撒冷的召會有何等

的興旺，也成了非常大的教會。

徒十三章一節，在安提阿的召會（單數字），雖然這城也還是個大城，在本書十四章二十七節，就說到保羅和巴拿巴到了那裏，聚集了會（單數字）眾，並且在那裏同門徒住了多日。

哥林多是當時最大的城，但那裏只有一個教會，請看林前一章二節就知道了，但在本書十四章三十四節，說到「婦人在你們會（多數字）中，要閉口不言，像在聖徒的眾教會一樣」由此看來，在哥林多城或者有多數的教會，但是在第一章二節保羅指明他所寫的信，不但是為哥林多城的召會，也是為各處求告主名之人而寫的。按着林前一章一節我們能明白這些信徒是甚麼人，因為那一節說：「哥林多神的召會（單數字）並亞該亞遍處的眾聖徒」，由此知道，哥林多地方也只有一个教會了，雖然在別處還有教會，但從林前十六章十九節「亞西亞的眾教會問你們安，亞居拉和百基拉，並在他們家裏的教會，因主多多的問你們安」看來就明白了。

有人願意證明在以弗所城有多個教會，但我們若仔細的研究這節經文，就要明白這是沒有根基的話了，亞居拉和百基拉，是保羅在哥林多所認識的，並且有些交往，但保羅從哥林多回到以弗所時就帶着他們二人，並且留下他們在以弗所繼續保羅所開的工，第三次傳道的路線就又回到以弗所，再見他們的面，在那裏也遇見十二個門徒，這大約是亞居拉百基拉工作的結果，這二人必是住了一個房子，在那裏預備一個會所，由此看出，以弗所的教會聚集

在亞居拉的房子，不是說兩個教會，乃是以弗所教會使用亞居拉的房子為會所，好像在一個地方，召會賃別人的地方為會所一樣，按着徒二十章十七十八節看來，就可以清楚知道在以弗所也只有一个教會了，因為那裏說召會的長老，並全羣的監督，不是幾個教會或幾羣，乃是一個一羣。再者考查啓示錄二章一節某督論以弗所的教會，向使者所寫的信，是對約翰說：你要寫信給以弗所的教會（單數字）的使者，這一切也就可證明以弗所城只有一个教會了。

越久研究這問題，就越多看出來，在一個城裏有幾個教會的道理，在新約中沒有甚麼根基。反過來說，就能看出來新約證明了在各城只有一个教會。

（三）一個召會有幾個會堂

有人問在一個大城裏，怎能只有一个教會，聚集在一個地方呢？我願意問在經上甚麼地方說一個教會只有一个會堂呢？論到耶路撒冷的教會，就知道他們有幾個聚集的地方，一面信徒聚集在所羅門的廊下，大概在這裏要開佈道會，使許多人聽見主的道理。一方面又聚在信徒的家裏，擘餅，讚美神，由此看來召會在一個時候也能開幾個聚會，佈道會，家庭會等都是。

在一個大城裏因路遠並交通不便的原故，大概就能有幾個會所，但是如我們要按着經上的話行事，就仍得要有一個召會，那要緊的就是全體的召會有一個領袖的中心點，起初的教會，大概在大城裏有幾個會所，但所有的信徒仍是一個教會，因為長老只成了一個團體的長老，管理整

在提多書一章五節，保羅說：「……又照我所吩咐你的，在各城設立長老。」按着新約，看出來使徒沒有施行一城幾個教會的辦法，卻是指明保羅吩咐提多辦一個整齊的教會，就是在各城裏設立長老，如果保羅有別的意思，必定說各教會在各城裏。

我深信若是我們隨着神的話在一個城裏只要有一個教會，雖然有人說這是不可能的事，依人看不能，但在神凡事都能，我們不要懷心，神還能在我們中間行奇事異能，我們五旬節的信徒，必要竭力的實行信徒合而為一的道理，要如此，必須先在我們中間實行這道理，在瑞典我知道有幾個城裏，五旬節的教會分開了幾個教會，這樣的事必定阻擋教會的工作，那是不言可知的，不但如此，也阻擋別人看出來使徒教會的道理如今仍能成功，如果我們要與旺這合而為一的道理，就必須在我們自己身上開工，我也深信新約合而為一的道理，能實行在我們中間，也能影響到別的教會裏大發光亮，如果他們看見合而為一的能力，有這麼大，這麼好，必然也想實行這道理在他們中間，雖然在瑞典以前各城有幾個同樣與不同樣的教會，巴不得現在一切的地方有一個完全的教會，就是基督的教會。

有人說這事是不能行的，但是如果我們這同樣的教會下手成一個教會，這大概是能行的，我們應該先看自己的短處，並想法子去掉，我實在知道：第一就是耶穌死在十字架上是我們歸一，並且叫一羣的信徒合而為一，第二聖經上有這個教訓；第三使徒也實行合而為一的道理，現

在必須努力面前的，照着新約所指給的完美的模範去行，這樣必能看出來，如果我們順從經上的教訓，神就必多賜福我們。

(四) 一城兩個教會的關係

教會在一個城之內合而為一於工作上有最大的關係，首先可以想到召會有分爭是有何等破壞道德與愛心的關係，兩個教會或者有相同的信仰和意見，但還是分為兩個，雖然沒有外面的分爭，在表面上看是合睦的但卻很容易有一點結黨的心起來，因為各人對自己的教會，有着特別的愛心和熱心，各人都以自己的教會比別的好，這樣慢慢的有結黨，自誇，和妒嫉心就起來了，這一切也許是暗暗而有，並且是很輕微的來到，外面並看不見甚麼，也不覺得有甚麼關係，但這樣的事最能毀壞了神的國裏頂寶貝的小軟弱的樹根，就是起初的愛心，和聖徒的交通，在聖徒的交通上就有了破口，工作做出來就丟失了福氣和能力，還能使許多神忠心的兒女受了傷。

再有一個地方有兩個教會，也容易阻擋實行和管理，並憲治會友的事工，或者有人與本教會不睦，不一定是犯了甚麼罪，是被召會革除他的名，但這人埋怨，批評，又毀謗自己的召會，那人末了就要遷名的證據，願意入那別的信仰同一的會，心裏還是埋怨不喜悅以前所屬的會，就為這事就使他的心裏更剛硬了，不願意與老教會合好，如果一個城裏只有一個教會，那個人沒有法子躲避受管理

的情形就受大害，那樣的事平常的會員不多想到，但召會的領袖，因這事受許多麻煩，雖然也竭力工作想勝過這難處，但有時仍是勝不過。

(五) 一個城裏有多個教會就加增

分爭

有人以為一個城裏有幾個教會，與主的工作沒有甚麼防碍，這樣若是三兩個教會在一個城裏在聖經是對的，那麼一個城裏有二三十個教會也就是對的，經上甚麼限制沒有記上，禁止一城有十個二十個教會，常有人不滿意自己教會的事，或者與牧師不同心，或者與會友不合睦，那樣的人以後與其他表同情的人結一黨，就離開教會，自己與那一樣的人立了一個小團體，在瑞典國京城，大概這樣的人能成立三四十個小教會，我們也沒有法子阻擋，因為我們承認兩三個教會是對的，三十個也是對的，若我們認可一，也必認可二。

我們以聖經若能證明一個城只有一個教會，就不認可分爭的道理，也可以竭力的阻擋分門別類的事。若我們認可分爭的意思，那就是讓神的工作任意受攔礙。

這一件事在我的心裏如同一個極大的担子一樣，壓着我，我現在願意脫下就心裏能快樂，一城一個教會，是經上一部分真理，如果我們要隨着聖經的樣式，也就必須傳講順服這奇妙的真理和福音，如果有人能合而為一能力是何等大呢？也有人向我說：你們這個大的會在這三十年之久成為一個不分開的會，真是奇妙的，我們在這城裏蒙大衆

的喜悅，最大的原故是因為我們的會雖大仍能合而為一，如果這教會分開了成為許多教會，這樣我們就是沒有蒙了衆人的喜悅和信認，當我們建造這大會堂的時候，有人給我寫信說，請我把教會分為十個教會，那樣就更多能為主工作。我們若是這樣行了，那有幾個關係一定發生。第一傳道人現在有三四位，那時就必得有十個或十五個。第二現在蓋造一個會堂能坐下四千人，那時就須建十個會堂，每個容四百人，那樣的花費就要更多了，雖然花費不是第一個緊要的問題在工作上，但我們想一想就明白一個教會，一個大會堂能節省許多的錢，可以用為別的工作，現在可用本省的一個教會和本教會比較，那教會包括六十二個分會，有京城的會在內，這六十二個會總共有六千九百會員，並有六十九個正式的傳道人，按着教會的報告表，六十二個教會一年共加添了一百零七個會員。但我們本會有六千一百會員，一年之內大約添了二百五十個新會友，由此看來，六十二個教會，六十九個傳道人，但一年的工作，不如我們本會用三位傳道人所得的功効大，雖然有這事實，還有人想分開許多的會，叫功効更多。

如果要定決作甚麼大工，一個大教會的力量比小教會的力量自然大，比方一個二三百人的教會要定規作甚麼工，按着力量所作的，比一個六千人的教會所做的自然要少的多，比方我們大家同心合意的定規一件事，只需要一天晚上的工夫就能把所需用的錢捐出來，別的工作也是如此，至於六千人的教會並不是太大，在我們這京城有一個一萬人或一萬五千人的會堂也是需要的。

也都有人說：怎樣能有這麼大的一個會堂呢？本教會的會堂能坐下四千人，但還能蓋一個更大的能坐下一萬二千人，我也屢次憂愁不能坐下五六千人，但如今卻需用一個能坐一萬人的會堂。

若信主的人有愛心和施捨的心，並能合而為一，這就叫世人注意，並能引導他們來看那些人是怎樣的人，因為他們願意知道那些人是怎樣行，所以就來聚會，在聚會裏就碰見神，叫他們得救。

諸位！如果我們要成全這合而為一的道理，就需要更深的救恩並且犧牲自己，和一切小事上的意見，我們也要樂意站在神能使用我們的地位上，不是在一個我們自己所規定的地位，在一個大工作上必須靠許多忠心的人幫忙。

(六) 管理大教會與小教會的比較

有的人對於我們辦一個大範圍教會的事很有些詫異，但要叫我管理一個小的教會，比一個大教會更加困難，因為在一個小教會裏所遇見的難處，有時比大教會還大還難，我記得從前我在一個小教會裏當牧師的時候，比現在的情況更難。

一個教會真像是一個家庭，人人都知道管理一個小家庭不一定比一個大家庭容易，人口很少的家裏的孩子不一定是最好的，因為依人看一家有兩個孩子，比上一家有六七個孩子更容易管教得好，可是實際上並不是這樣，因為孩子們多的時候，他們能彼此教訓，彼此培養人格，同時也能早早的學着負責自立，這樣孩子們就容易成了一個能

在新約中的合而為一

堅固自立的人。

但還有人問：這麼大的一個教會，作牧師的怎能都仔細的認識這些會友去管理他們呢？我看無論教會是大是小那最要緊的是會友彼此間的認識，互相來看顧，如果是一個弟兄或姊妹，別人因為愛心，領他走正路，可是那人不願悔改聽從，那就可以去報告教會，他不要再聽聽教會的勸勉，那就要革除他的名。

在我們的教會裏也有個禱告團，這個禱告團是每月開會一次，由團長來管理他所有的二十五，或三十個團員，這事豈不正像一個會長管理一個教會麼！耶路撒冷的教會所有的家庭會大概就是一個這樣的禱告團，在一個大城裏管理三百個會友，與管理六千個會友沒有甚麼大分別，因為這些人在城裏都分別在各人的團裏，難處自然也有，但卻都勝過了，我們這三十年間會用了這禱告團的方法，神也會奇妙的祝福了我們，因此我們教會裏屬靈的程度，與治理教會的辦法，並不在其他教會以下，其中最要緊的就是會友都是屬靈的，敬畏神的人，若是這樣，就能彼此相愛，彼此相顧。

我們喜歡有一個大教會，還有一個更大的原故，就是經上所記的，論到使徒們在耶路撒冷所有的教會，徒四章四節說：『……男子數目約有五千……』這是女人不在內，如果女人的數目和男人相等，那麼就成了一個一萬人的教會，如果女人的數目比男人更多，那也許是個一萬五千人的教會，這樣在本書五章十六節說：『信而歸主的人越發增添，連男帶女很多』。

如果耶路撒冷能有這麼大的一個教會，我們在瑞典京城也能有這麼大的一個教會，若是危險和難處和古時一樣，那我們所能得五旬節的能力也是一樣，一件要緊的事，就是神的愛在他的民中顯明出來，就是在他的民合而為一的時候顯明的，如果我們能與更多的神的兒女合而為一，並且同心作工的話，那樣就不再需用分開了，這實在是一個奇妙的恩典。這事與神的兒女，神的工作有很大的關係，並且若我們真實的合而為一，也能使我們去更合適的去事奉主，和把一切反對批評神之工作的人勝過了，因此我們真該快快的合而為一。

這樣看來，一個城裏只有一個教會實在是一個標準的榜樣，也是神所注重的事，有一個人說：是的，實在是一個完美的模範，但這辦法就是不用，仍能蒙神祝福，他就用以色列人立君王的事來作比方，要證明他的理想，他說那時民要立一個王治理他們，神也就許可了這事並把掃羅給他們立為王，雖然原來神不想用這個人來作王，但以後神也是祝福他們。

在這世上有幾件事該要注意：第一他們要求立王，與別國的人一樣，第二神向撒母耳說：他們不是厭棄你，乃是厭棄我了。第三以色列人因這事的原故，以後就分成了兩個國。這樣的人於神的名大有虧損，本來神自己願意作他的王，如果這樣，必定為以色列人更加美好，但他們不願意隨着那完美的模範，因為立王本不是神的計劃，乃是從人而來的。

還有人說：一個城裏只有一個教會，那是一個太高的

目的要去成全。我想這目的雖然大，我還想必竭力的去羨慕和追求。早不多時我是患了病，在家裏休息養病，這問題就很清楚的來到我的心裏，我從前在禱會中也曾研究這題目，但可沒有實行，也沒有下手去解決這分門別類的事，可是那幾天在家裏有了工夫靜休休息，就明白這樣順從經上的教訓，是最有關係的，我在家所有的時候都為這事禱告，我好了就立刻與本地教會的弟兄們討論這題目。

這件事並不是一個創立新黨派的主義，去打倒分開神的子民，這乃是一個真理要連合神的民歸一，我們不贊成同盟會式的外面連合，我們也不信把一切的基督徒放在一個籬笆內的道理，雖然有人總去保守這籬笆，但我們必須要努力成就這合而為一的真理，就是按經上所設立的地方教會。

在聖經上我見到一樣的組織，就是地方的教會，如問這許多的地方教會，怎能保守合而為一呢？有幾個堅固的力量就能成功，第一藉着屬靈的同一，第二藉着彼此間自由的相信和作工的同心，如同神的工作有召會為根基和柱石，照樣合而為一的理想，也被建立起來，在地方教會中必須有了這道理永久存在的地位，這就是合而為一的起頭，並實行真理的地方。

這個題目很大，我不能講完了，末後我勸諸位要自己用工夫，接續着研究這問題，我深信你也能照樣一面經過一個屬靈的新經驗，一面也領受一個新的祝福。(完)

信勝月刊

訂閱價目

◎每冊一角五分

◎全年一份八角

◎全年十份七元

◎全年五十份卅三元

郵費在內

(注意)不收郵票，請寄郵局匯票，
並書明由北京東四牌樓郵局
支取。

第十一卷三期合刊

民國三十年四月出版

社長 藍道生

發行 北京東四猪市
華北神召會書局

大街六十九號

印刷 北京安定門內國子
興亞印書局

盤路南四十一號

查經記錄

第五期查經記錄已經送完，雖然加印很多，但仍是不够分配，以後來信索要的，皆未能照寄，但我們已將姓名註冊，第六期出來時，必能奉上，不過有的學校，或公寓等不長久居住的地址，我們未曾註冊，因為常有移動，如果你喜歡讀這刊物，請你將一個比較久住的通訊處寄來，為盼。還有幾封信，因為地址太不清楚，所以我們也不能寄書，故此，以後來信訂刊，務請將詳細地址開明寄來，並請註明份數。祝你們平安！

王鎮謹啓

——新書介紹——

神的工人——楊紹安牧師講述，定價七角。

本書內容即第五期查經記錄的信息，編者因應各地的需要，故另裝成冊，書名『神的工人』全書以哥林多後書為主題，今日為主作工的人，不可不讀。

代售處 華北神召會書局

『琴譜』神召會詩歌

最近即將付印！

多人盼望得到的『琴譜神召會詩歌』，因為許多原故，遲延至今未能出版問世，因此有負各地兄弟良多。現今業已規定付印，如有需用者，請從速來信，每本價洋四元五角，郵費，掛號費在外，本年八月以前預先訂購者，另有優待辦法，以九扣計算！

(訂購者須先行付款，空函無效)

華北神召會書局啓

北京東四豬市大街六十九號