

陶恕新選 3

與神連線

Of God and Men

學會與基督同死的心，
很快便經歷到與祂同活的蒙福經驗，
所有來自世界的逼迫都不能止息
神聖喜樂的高階音符。

陶恕 著

A. W. Tozer

周健文 譯

與神連線

作者：陶 恕

譯者：周健文

責任編輯：李建青

美術設計：戴國基

出版兼發行：宣道出版社

香港新界葵芳葵樂街2-28號裕林工業中心B座10樓2室

通訊：香港九龍中央郵政信箱72289號

電話：(852) 2782 0055 傳真：(852) 2782 0108

電郵：info@cap.org.hk 網址：www.cap.org.hk

印刷者：陽光（彩美）印刷有限公司

© 宣道出版社 二〇一七年

二〇一七年十月初版第一次印刷

版權所有

國際標準書號：978-988-8250-59-2/ 書目編號：4634

A. W. Tozer New Series 3

Of God and Men

Author : A. W. Tozer

Translator : Chow Kin-man John

Executive Editor : Mandy Lee

Art Designer : Tai Kwok-kei

Publisher : China Alliance Press

Room 2, 10/F., Block B, Yee Lim Industrial Centre,
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Fong, N.T., Hong Kong

Correspondence: P. O. Box 72289,

Kowloon Central Post Office, Hong Kong

Tel: (852) 2782 0055 Fax: (852) 2782 0108

E-mail: info@cap.org.hk Website: www.cap.org.hk

Printer : Sunshine (Caimei) Printing Company Limited

This book was first published in the United States by Moody Publishers, 820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610 with the title *Of God and Men*, copyright © 1960, 1988 by The Children of A. W. Tozer. Translated by permission. All rights reserved.

Chinese Copyright © 2017 by China Alliance Press

First edition, October 2017 1.5M

All Rights Reserved

ISBN: 978-988-8250-59-2/ Cat. No. 4634

鳴謝

本書初版得蒙宣道會香港區聯會奉獻支持，得以順利出版，
謹此致謝，榮歸上帝。

目錄

contents

前言	vi
1 守望者的報告	1
2 務必要有更好的基督徒	6
3 再次需要屬神的人	10
4 急需新的屬靈領導	14
5 先知識見的恩賜	17
6 先知是分別出來的人	22
7 釋經必須致用	24
8 基督的話是給基督徒的	28
9 教會的首要責任	32
10 十字架確會帶來干預	37
11 各自的十字架	41
12 成聖較快樂重要	44
13 務必自我審判	48
14 禱告不能代替順服	53

15 並非所有信心都能討神喜悅	56
16 宗教應該引發行動	61
17 新人在舊世界	65
18 屬靈的相稱是神對我們的旨意	70
19 照蛋抑或餵羊？	74
20 提防檔案卡心態	77
21 脾氣不好的害處	81
22 書本與道德標準	85
23 幽默的運用和濫用	89
24 那稱弟兄為笨蛋的	92
25 魔法在基督信仰中沒有位置	95
26 基督徒不應有怨恨	100
27 小心惱怒的靈	104
28 回到我們的信念	107
29 我們可以脫離屬世的恐懼	110
30 學會與問題共處	113
31 培養簡樸和獨處的習慣	117
32 基督徒是不折不扣的現實主義者	122

33 到伊勒—伯特—伊勒去	125
34 透過神看大自然	130
35 聖經世界是現實世界	135
36 恩典的神是大自然的神	138
37 神的工作經得起審查	142
38 全方位的讚美	146
39 來世	150
40 主必回來！歡呼吧！	154

前言

本書書名 (*Of God and Men*, 直譯為「神與人」) 充分說明了讀者會在書中找到的東西。

我相信在這個世界裡，神與人並雙方彼此的關係是真正關係重大的事情，這也是我在書中要分享的內容。

作為一位信仰堅定的信徒，相信人子耶穌基督是我個人的救贖者和主，我的思想自然終日圍繞著基督、祂的教導、祂的宣稱和祂的教會。

謹將此書呈獻給那些在前往錫安路上與我同行的人，希望他們可以從中得著一點裨益，願一切讚美永遠歸給我們的主！

陶恕

1960年寫於加拿大多倫多安大略省

第 1 章

守望者的報告

若有某位守望者或者聖者，從上面光明的世界來到我們中間一段時間，帶著能力診斷教會會眾的屬靈疾病，我相當肯定有一項定會出現在祂大部分的報告中：**明顯有慢性屬靈怠惰的症狀；道德熱忱水平極低。**

美國人可不是天生冷漠的人，是以這個情況尤其值得留意；因為這跟我們知道美國人以熱情聞名的事實恰恰相反。從其他國家來到我們中間的訪客，對我們處理問題的朝氣和活力都會感到驚訝不已。我們以高度的熱情投入生活，不論是蓋房子、修公路、推廣體育活動、慶祝特別節

日，抑或歡迎每位英雄回國，都會以誇張炫目的方式來進行。相比世上其他地方，我們的房子更高、公路更闊，我們的體育競賽色彩更豐富，我們的慶祝更隆重，花費也更多。相比世界其他地方的人，我們走路更快、開車更狂、賺得更多、花得更多，血壓也更高。

在人類感興趣的領域中，只有一項是我們怠慢和漠不關心的：那就是個人宗教的領域。因著某種奇怪的原因，我們的熱忱冷卻下來。教會眾人習慣了以呆板、缺乏熱誠的方式，處理關乎個人與神關係的事情，這跟他們平日的表現截然不同，也完全追不上這個課題的重要性。

不錯，我們中間有許多宗教活動：堂會間的籃球比賽、充滿宗教味道的水上嘉年華附祈禱會、週末營會連聖經問答營火會。還有主日學旅行、建堂籌款運動和同工早餐會等數之不盡活動，都是以典型的美國活力來推動的。只是當我們踏入個人心中神聖的宗教區域，我們便突然喪失所有熱忱。

於是，我們發現以下奇怪和矛盾的情況：一個嘈吵、冒失地推行宗教活動的世界，當中欠缺了道德動力和宗教激情。若年中在教會間往來遊走，我們甚少發現一個信徒有著正常的生命指數和合乎標準的熱度。惟有在新約或者聖人傳記中，才找到心靈有愛的火熱與激情；在今日自認跟從基督的人中間要尋找一個這樣的人，註定是徒然的。

如今在整個人類經驗的範疇中，若有一個事實，論本質具有足以激發思考、吸引心靈，並使人生命有著火熱焦點的，那就是關於基督身分這個事實。如果祂是基督教信息所宣告的那一位，那麼關乎祂的種種思考，應該是我們思想中最感到興奮和鼓舞的事。我們不難理解保羅何以能夠在一節經文中將酒和聖靈連結起來：「不要醉酒，酒能使人放蕩；乃要被聖靈充滿。」（弗五 18）當聖靈將基督的容貌在我們的腦海中呈現出來，會為我們的心靈帶來一份興奮愉。那個被聖靈充滿的人確實有可能處於一種屬靈的火熱狀態中，一種近乎輕柔和純淨的陶醉狀態中。

God dwells in a state of perpetual enthusiasm. He is delighted with all that is good and lovingly concerned about all that is wrong.

神住在一種無盡的火熱狀態中。祂喜悅一切美善，又以愛關注所有錯誤。

神住在一種無盡的火熱狀態中。祂喜悅一切美善，又以愛關注所有錯誤。祂總是以全然的神聖熱忱不斷作工。難怪聖靈在五旬節降臨，有如強風急掃的聲音，又如火舌落在各人的額上。這樣，祂是以當被稱頌之

三一神中的一位來行事。

在五旬節發生的其他事情中，即使最不在意的旁觀者也不可能看不見的一件事，乃是道德熱忱的高漲。那些最早成為門徒的人都很火熱，因有一團火不斷在內心燃燒。他們熱情到一個地步，可以捨棄一切。

但丁在他想像的地獄旅途中，遇上一群失喪的心靈；他們一路不停地嘆息和呻吟，一路

漫無目的地在黯淡的空氣中迴旋。他的嚮導維吉爾解釋說，這些都是「可憐人」、「近乎沒有靈魂的人」，他們還在地上活著的時候，都是一些沒有足夠道德動力去行善或作惡的人。他們既不能賺得讚美，也未能換來責備。與他們一起、一同受罰的，是那些既不站在神一邊，也不站在撒但一邊的天使。所有軟弱和猶豫不決者的命運，就是永遠懸浮在蔑視他們的地獄和不能接受他們污穢存在的天堂之間。就連他們的名字，也不會在天上或地上或地獄中再被提及。「看！」那嚮導說，「跟著死去。」

但丁用自己方式講述的，豈不正是我們的主在很久以前對老底嘉教會說過的「我知道你的行為，你不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去」（啟三 15-16）？

在我們中間道德熱忱低迷所帶來的影響，可能比我們願意相信的更深遠。

第 2 章

務必要有更好 的基督徒

談到「更好的」基督徒，對許多人猶如用上外星語言。對這些人來說，所有基督徒都是一樣的；全都被稱義和赦免，都是神的兒女。因此要在他們之間作出比較，就會令人想到分裂和偏見，以及好些令人討厭的事。

可是大家忘記了一點，基督徒是一個自然出生的個體，一個經歷生命成長的載體，因此，他可以是遲鈍的、發育不全的、營養不良的或者深受傷害的。就像其他有機體一樣，條件有利就會孕育出更強壯、更健康的有機體，勝過那些條件不利的。舉例說，缺乏適當教導就會窒礙一個基督徒的成長。一個明顯的例子見於使徒行傳第十九章：不完全的真理，相應地孕育出不完全的基督徒。保羅要用更整全的真理來導引這些發育不全的基督徒，進入更美好

和更健康的屬靈境界。

不幸地，一整代的基督徒有可能會淪為差勁教導、低迷道德水平，乃至脫離或超越聖經教義的受害者，以致成長受到窒礙，發展遲緩。個別基督徒，從小到老一生處於停滯不前的狀態而不自知，這無異於一齣赤裸裸的悲劇。若有人質疑這種情況是否屬實，只要細讀哥林多前書和希伯來書自會得到答案。只要稍稍涉獵教會歷史，會找到更多所需證據。在今天這個世界，有些基督教團體的歷史可以追溯到很久以前。千百年來，這些團體不斷延續，各照其類，但只能孕育出軟弱無力、發育不全的基督徒——如果他們還配稱為基督徒的話。為存厚道，我們不會逐一提說其名，但任何蒙了光照的信徒都會明白清楚。

福音派主義，照我們今日所認識的，有著各種不同的外顯形式，並確曾孕育出一些真正的基督徒。我們無意質疑這點；卻希望明確地申述這點。然而，許多現代基督徒出生時的屬靈氣候，卻無法令人有活潑的靈命成長。事實上，整個福音派世界在很大程度上，都是對健康的基督教不利的。在此我並非想到現代主義，我所指的，乃是背負正統之名、相信聖經的群眾。

我們倒不如面對現實：在我們中間的整體靈性水平是

低的。我們以自己作為衡量個人的標準，以致我們再也沒有動力，在關乎聖靈的事上追求更高境界。基要主義的基督教世界，一大片極有影響力的部分已經走火入魔，行事完全不合乎聖經，亦沒有依據基督教的真理，大大破壞個別基督徒的內在生命。他們仿效這個世界，尋求大眾認同，炮製趣味以替代主的喜樂，又生產廉價和人造的力量以替代聖靈的能力。螢火

蟲已取代了火中荊棘的位置，
光芒四射的「名人」，如今
替補五旬節降下的火焰。

事實是，我們今天
沒有孕育出聖徒。我們
使人歸皈一種軟弱無力
的基督教，一種跟新約的
基督信仰相去甚遠的基督
教。一般所謂高舉聖經的基
督徒，在我們這個時代不過
是一個真正聖徒的拙劣仿
製品。可是，我們仍舊投

*They have imitated the
world, sought popular favor,
manufactured delights to
substitute for the joy of the
Lord, and produced a cheap and
synthetic power to substitute for
the power of the Holy Spirit.*

他們仿效這個世界，尋求大眾認
同，炮製趣味以替代主的喜樂，
又生產廉價和人造的力量以替代
聖靈的能力。

放千萬金錢，推行各種運動，以延續這種衰敗的宗教形式，又攻擊大膽質疑這種做法的人。

很明顯，我們必須從新孕育出更好的基督徒。我們必須為著我們帶領歸主的人，堅持新約的聖徒質素，一點也不能少；我們必須引領他們進入一種內心純一、愛心火熱、與世界分離、傾心奉獻給基督本人的敬虔。惟有這樣，眾人低沉的靈性水平才會再次得到提升，達到聖經和永恆價值所要求的標準。

第3章

再次需要屬神的人

教會此刻需要人，合適的人——敢言的人。這話的意思是，我們需要復興，我們需要聖靈的洗——神知道我們必須同時具備兩者；但神不會復興老鼠。祂不會以聖靈充滿兔子。

我們愁盼有人甘願為爭奪靈魂而放下自己，這些人無懼死亡威脅，因為他們對這個世界的誘惑早已心死。這等人有自由，不像怯懦者會受強制力量擺佈。他們不會為勢所迫而行事；他們唯一的強制力量來自內心——或者說，來自上面。

如果我們希望講台上再次有先知而非機構代表，必須有這種自由。這些自由的人服事神和人的動機非常高尚，絕非今日穿梭不同教會、圖有外表的宗教「家僕」所能理解的。他們作決定並非出於恐懼，行事不為取悅人，服事

不為金錢，主持禮儀不僅僅為依循習俗；他們也不容許自己像時下一般人那樣博取自我宣傳或者貪求名聲。

許許多多教會（即使福音派教會）這些日子所做的，都是出於害怕不被大眾接納。事奉機構承擔工作，純粹因為害怕。每當他們豎起耳朵、誠惶誠恐地收到風聲，知道世界對他們的期望，他們就會帶著各種人為的熱誠和敬虔的表演，即時起動。呼召這些先知的是輿論的壓力，而非耶和華的聲音。

真正的教會絕不會先刺探大眾意向才發起運動。她的領袖聽聞神的吩咐，便會坐言起行，完全不管是否有群眾支持。他們認識主的旨意，隨即便去遵行，他們的百姓也追隨他們——他們知道自己在一個錯謬的世界做正確的事，這就是最好的報償。

We languish for men who feel themselves expendable in the warfare of the soul, who cannot be frightened by threats of death because they have already died to the allurements of this world.

我們愁盼有人甘願為爭奪靈魂而放下自己，這些人無懼死亡威脅，因為他們對這個世界的誘惑早已心死。

真先知的另一個特色就是愛。那有自由的人學會聽神的聲音，也勇於遵從；他們感受到道德的重擔，那正是令舊約的先知心碎的擔子，壓碎主耶穌基督的心，也令眾使徒淚眼盈眶。

那有自由的人從來不會是宗教的獨裁者，也不會尋求轄制神的產業。使人試圖把別人踩在腳下的，是恐懼和缺乏自信。這些人要保護個人利益，要爭權奪利，因而亟欲征服追隨者，好保障自身安全。然而，那有自由的人決不會如此；他沒有要保護的利益，沒有要實現的野心，也沒有要懼怕的敵人。正因如此，他完全不會掛慮自己在眾人中間的地位。如果眾人追隨他，那當然好；如果不追隨，他所珍惜的東西一樣也不缺；不論得人接納抑或被人捨棄，他仍會繼續真誠專一地愛他的百姓。惟有死亡，才能止住他為各人獻上體貼的代求。

是的，如果福音派基督教要繼續存活，必須再次有人——合適的人。她必須摒棄怯懦、不敢放膽說話的人，她也必須藉禱告，大大地謙卑，尋求有先知和殉道者質素的人再次出現。神要聽祂百姓的呼求，就如祂聽以色列在埃及的呼求一樣。祂也必帶來救拯，就是藉差派拯救者。這是祂在人中間的行事方式。

當拯救者出現，不論是改革家、復興家、先知，他們將是屬神的人和勇猛的人。他們將有神站在他們一邊，因為他們將謹言慎行地站在神的一邊。他們將是與基督同工的人，是聖靈手中的工具。不錯，這等人要受聖靈的洗，而透過他們的勞苦，祂將要為其他人施洗，並賜下久被延遲的復興。

第4章

急需新的屬靈領導

有人寫信給奧普提納的聖瑪加里（Macarius of Optino），說他的屬靈指導對自己很有幫助。

「不可能的，」瑪加里回信道。「只有錯誤是來自我的。所有美善的忠告都屬神的靈的忠告；我只是碰巧準確地聽到祂的忠告，又傳遞給人，沒加多也沒減少。」

這是一個絕佳的功課，我們定不可掉以輕心。這是屬神的人謙卑的香氣。「只有錯誤是來自我的。」他百分之百相信，他個人的努力只會導致錯誤，而他的忠告若有任何美善之處，那必定是聖靈在他裡頭運行作成的工。很明顯，這不是一種忽然自貶的衝動，因為即使最驕傲的人有時也會這樣；這乃是內心常存的信念，這種信念確定了他一生的態度和方向。他那恆久謙卑的服事給成千上萬的人帶來屬靈幫助，清楚說明了這點。

今天，那些光芒四射的人物以娛樂界的方法來做主的工作，若能有片刻時間，透過書本記載與一位真誠謙虛、忘卻個人、重視神在內心工作的人神交，必能令他們精神為之一振。我們相信，福音派運動只會愈來愈偏離新約的立場，除非眾領袖由充當現代宗教明星變成忘我的聖徒，不求讚賞，不要名位，單單以榮耀歸神和忘卻自己為樂。

在這些人再次回歸屬靈領導之前，我們只會看見坊間基督教的質素年復一年、持續不斷地變差，直到一個地步，聖靈憂傷的離我們而去，就如主的榮耀當日離開聖殿，我們也好像把主釘十字架後的耶路撒冷城，被神丟棄，孤獨無援。儘管人設法歪曲教義，力證聖靈不會捨棄有宗教信仰的人，但經書清楚記載，祂有時確會這樣做。祂在過去曾經捨棄過一些一去不返、無藥可救的人群。

福音派運動是否已經犯罪太久，離神太遠，以致無法回復靈裡清醒？這是個有待澄清的問題。我個人認為，如果今天的基督徒拒絕接受敗壞的領導，真誠流淚悔改，再次求上帝，悔恨該不會太晚。但這個如果是最大的問題。他們會嗎？抑或，他們早已滿足於宗教嬉戲和樂趣，絲毫不察自己遠離新約信仰的悲哀？如屬後者，那麼留給我們的，就只有審判。

那惡者擅長使用無關宏旨的事情轉移視線。他十分清楚怎樣轉移有意祈禱的基督徒的注意力，由含蓄但致命的攻擊，變成更為易見和較少傷害的東西。於是，當主的戰士戰意高昂地聚集在這個城門，他卻靜悄悄地從另一道門進入。當這些聖徒對這些無關宏旨的事不感興趣，他們回頭便發現那新近受洗和虔誠的敵人已經掌控整個局面。他們完全無法認出他，以致很快便採納了他的行徑，並稱之為進步。

在最近這四分之一個世紀，我們實在看見福音派教會在信念和實踐上，出現了重大的轉變，變化之徹底幾近完全叛教；而這一切都是披著熱愛正統的外衣。手執聖經，袋有單張，宗教人士如今聚集從事的「事奉」，既屬乎肉體又遠離真道，與早期的歌舞雜耍表演無異。若有傳道人或作者挑戰這種異端，就會引來各方的嘲諷和辱罵。

我們只能盼望有勇氣、單單渴求神的榮耀和教會潔淨的人，日益施加新增的屬靈壓力。願神給我們多多差來這樣的人。這樣的人早該出現。

第 5 章

先知識見的恩賜

先知是一個認識他的時代，以及神向那個時代的人有什麼話要說的人。

神對某個時段的教會有什麼話說，完全視乎她的道德和屬靈景況，以及當時的屬靈需要。宗教領袖不斷呆板地解說聖經，罔顧當下的宗教處境，這與耶穌時代拾人牙慧、一字不易地講說律法、對身邊人的屬靈情況毫不知曉的文士和律法師無異。他們以相同的靈糧餵飼所有的人，似乎不明白「不時不食」的道理。先知永遠不會犯上這樣的錯誤，也不會以這種方式浪費自己的力量。他們說話，總是

針對當代人的情況。

今天，我們需要先知式的傳道者——不僅是講說先知講論的人，更是有先知恩賜的傳道人。智慧的話語沒有了，我們的講台需要再次有辨識洞察（discernment）的恩賜。我們要不是宣講預言的能力，乃是蒙恩膏抹的眼睛、屬靈透析和解說的能力，從神的立場評鑒宗教情況和給我們講述現實情況的能力。

在世界的歷史裡，很有可能從未試過有一個時刻，像今日那樣有那麼多人認識林林總總與宗教有關的事情。報紙熱切地刊載宗教新聞；俗世的新聞期刊每期都有專頁報導教會和會堂的動態；好些新聞機構搜集教會的消息，然後以低廉的價錢供宗教刊物使用。就連聘用公關專才來推廣這個或那個講員或宗教運動也不再罕見；郵件塞滿了廣告和「消息」，電台和電視台也聯手給聽眾報導宗教人士在世界各地所做的事情。

更多推廣宗教可以是好的，我不認為有問題。無疑，

宗教應該是地上最有報導價值的事情，當想到很多人希望讀到這些資訊，也會給我帶來一點安慰。而困擾我的是，在所有這些宗教喧鬧中，幾乎沒有人清楚告訴我們上帝對整個情況的看法。

能在漫天彩色紙帶和七彩紙屑中看清楚這個遊行行列走向何方、當初因何開始的人，尤其是那些坐在前面榮譽席的人，在哪裡呢？

我們要留意的，不是這些日子眾教會都異常活躍，不是宗教人士在做什麼，而是**為什麼**事情是這個樣子。最大的問題是：**為什麼**？對此，似乎沒有人有答案。不單沒有答案，還甚少有人問這個問題。我們根本不曾想過要提出這個問題。基督教人士繼續用宗教術語說長道短，一點也沒有感到困惑。宗教大眾假設當下基督教的狀況良好，就如基督在世時的猶太教被認為狀況良好一樣。各人知道有活動在進行，卻不懂其中意義，也完全不知道神在哪裡，又或者祂與整件事情有何關係。

今天我們急切需要的，是先知的識見。學者們可以解說過去的事；解說現在就需要先知。學習可以助人評價我們的過去，但要評價我們身處的今天，就要求有清晰看見的恩賜。一百年以後，歷史家會知道今年在宗教上發生了什麼事情；但對我們來說，這將是為時已晚。我們應該現在就知道。

假如基督教要恢復活力，就必須用別的方法，捨棄現在所用的方法。如果教會在下半個世紀恢復健康，擺脫在上半個世紀所受的傷害，就必須有一類新的傳道者出現。迎合潮流、會堂主管式的類型絕對不行。祭司型的人只會執行職務，收取薪津，不問問題，不行；說話圓滑的牧養型的人，知道怎樣令基督宗教得到各人接受，也不行。所有這些類型的人都受過考驗，證明有不足之處。

在我們中間必須興起另一類宗教領袖。他必須屬於古老的先知類型，他見過從神而來的異象，聽聞過來自寶座的聲音。他來的時候（我祈求神不是一位，而是多位），

立場要跟我們這個洋洋得意、圓滑文化所珍愛的各樣東西完全對立。他要奉神的名反駁、譴責和抗議，並要惹得基督教界大部分人的厭惡和反對。

這樣的人外形有可能是瘦削的、粗獷的、直言的和有點憤世嫉俗的。他愛基督和人的靈魂，到一個地步甘心為基督的榮耀和人的得救捨命。但是，他不怕所有會呼吸的血肉之軀。

我們的教會需要再次得著聖靈的恩賜，而我相信，我們如今最需要的一樣恩賜，就是先知講道的恩賜。

第 6 章

先知是分別出來的人

教會是神給各個世代的見證，她的牧師就是她的聲音。透過他們，教會有了聲音。藉著他們，教會一直對世界說話，也藉著他們，神對教會本身說話。敬虔的平信徒所作的見證向來是一種強大的助力，幫助教會達成她的工作。可是，她的平信徒絕不能做、也確實不是奉召去做牧師的工作。因著恩賜和呼召，牧師是被分別出來的人。

然而，屬神的人只是宣講真理是不足夠的。他無權佔用人的時間，只是單單告訴人什麼是真的。人對講道的人點點頭，並說「真的」，不一定是一種稱讚。人同樣可以對一個背誦乘數表的人說這話，因為那也是真的。

一間教會，如果她的釋經事工沒有靈魂，肯定會枯萎，就如根本沒有賜下聖經一樣。要能發揮作用，傳道者的信息必須是活潑的；必須包含警告、喚醒、發出挑戰；必須

是神當下向特定百姓發出的聲音。這時候，也唯獨這個時候，那才是先知的話語，這個人才是先知。

要完全滿足他的呼召，先知必須經常受到聖靈搖動；更進一步，他必須警覺當代道德和屬靈的情況。所有屬靈教導都應該關連到生命，必須闖入聽道者的日常和私人生活。真先知的宣講不會針對某一個人，卻會刺透各個聽道者的良知，令對方覺得信息彷彿是單單指向他。

要真正宣講真理，屬神的人往往要比各人自己更加認識他們的心。民眾經常是混亂的，內心常有矛盾。有恩膏的先知必須針對這種混亂，用智慧澄清情況。他必須令聽道者感到驚訝，因為他們沒有想到他竟知道他們私下的想法。

總而言之，對任何人來說，牧師的工作都是十分艱難的。他必得向神求智慧，他必須尋求基督的心，並依賴聖靈賜下足以勝任工作的屬靈能力和聰敏心思。

第 7 章

釋經必須致用

芬尼（Charles G. Finney）相信，教導聖經不帶道德應用，比沒有教導更差，足以對聽者造成實在的傷害。我從前認為這個想法有點極端，但經過幾年觀察，我開始接受以上或類似的觀點。

沒有一樣東西，比為教導聖經教義而教導更加沉悶和沒有意思。真理脫離了生命，按照聖經的觀點就不是真理，而成了另一回事，是次等的。神學是一組事實，論到神、人和世界。這些事實被提出來，本身可以、也很多時被視為一種價值；這成為了圈套，既套住教師也套住聽者。

聖經主要是一本論述啟示真理的書。即是說，有些事實是從啟示得來的，並非最聰明的頭腦可以發現的。這些事實的本質是不能測透的，被隱藏在帷幕後面，除非有人受聖靈感動說話，把帷幕揭開；否則，沒有一個凡人能

知道。把不可知的帷幕從不可發現的事物揭起來，我們稱之為神的啟示。

然而聖經所記載的，不單是至今無人知曉那些有關神、人和宇宙的事實，它是一本建基於這些事實的勸勉書。書中更大部分內容，其實是致力於催促人改變生活方式，好使他們的生命配合神的旨意，這正是書中提出的內容。

人知道神起初創造天地並無特別。那惡者也知道，亞哈和加略人猶大同樣知道。人知道神愛這個世界，以致賜下祂的獨生子，好捨命來救贖他們，這一點也沒啥特別。在地獄裡頭，千千萬萬人都知道這點。神學真理是無用的，除非人遵行它，所有教義背後的目的就是要引發道德行動。

經常遭人忽略的一點是，基督教書卷所提出的真理是關乎道德的事情；不單向人的思維說話，也同時向人的意志說話，實際是

Theological truth is useless until it is obeyed. The purpose behind all doctrine is to secure moral action.

神學真理是無用的，除非人遵行它，所有教義背後的目的就是要引發道德行動。

向全人說話，在頭腦上有領會，還未算盡上當盡的義務。真理進佔人心的堡壘，惟有完全攻佔一切才會滿足。意志必須踏前來，交出手中寶劍。它必須立正，接受命令，且必須欣然遵行這些命令。不然，任何有關基督教真理的知識都是不足和不達標。

解釋聖經而沒有在道德層面應用出來，不會引來反對。只有在聽者認識到真理與他的心相矛盾，抗拒才會出現。只要各人聽見的是脫離生活的正統真理，他們便會出席和支持教會和機構，沒有異議。真理是一首可愛的歌，長久又溫柔的聯繫令它變得甘甜；因為它要求的只是幾塊小錢，又提供優美的音樂、可親的友誼和康泰的安舒，絕不會遭到信眾反抗。許多冒充新約基督教的東西，不過是一些以歌代糖又用宗教娛樂使它變得可口的客觀真理。

談到製造人工聖徒，大抵沒有聖經書卷可以與保羅的書信相比。彼得警告說，沒有學問和三心兩意的人會扭曲保羅的著作，使自己沉淪，我們只要參加一般聖經研討會，聽幾次演講，就會明白他的意思。令人震驚的是，眾人教導保羅的教義可以完全忠於經文的字句，卻一點也沒有令聽者變好。教師也常常這樣教導真理，而沒有令聽者萌生半點道德責任感。

造成真理與生活分離的原因，有可能是缺乏聖靈的光照。另外，當然就是作老師的不願自找麻煩。任何有一點講道恩賜的人都可以維繫一般會眾，如果他只是「餵飼」他們，不去打擾他們。給他們大量客觀真理，而永不暗示他們有錯要改，眾人就會滿意。

另一方面，人宣講真理又指出與聽者生活的關係，就會碰釘和遭刺。他的生活會艱難，卻是滿有榮耀。願神興起許多這樣的先知，教會極需要他們。

第 8 章

基督的話是給 基督徒的

如今要講的是，假如世界要逃避幾近或完全的毀滅，就必須求助於耶穌的倫理。當中的論據可以這樣理解：

在上一個世紀裡，人類的科學成就突飛猛進，道德水平卻遠遠落後。結果是，論技術，人如今有能力毀滅這個世界；論道德，人卻無法制止自己這樣做。除非地上各國被和平及善意的靈充滿；否則，一些好戰的政客極有可能會用他那柄又新又亮的槍指向火藥庫開火，炸掉整個世界。

因為火藥庫儲存了核子炸藥，人若有機會逃避大爆炸，之後就會繁殖出一眾似人非人的異類，沒有頭髮、沒有牙齒、身體畸形。那些繪畫恐怖漫畫的年輕人，幫助我們將幾個世紀後那些受銻-90 (Strontium-90) 所害者的悲慘情況形象化：在一度是紐約和倫敦鬧市的頹垣敗瓦中爬行，

發出驚人的喧嘩叫聲，他們拾起歷史的碎片，完全沒有意識到其中意義，隨手便扔掉了。

有一點人類同情心的人，當想到核子戰爭的後果，無不因而感到極度厭惡，無不對那些有一天身陷這個火煉地獄的人深表同情。在當中，人類由來已久對其他人的麻木不仁，透過現代科學的精巧設計，一定可以達至一切可能驚嚇的高峰。

然而，我們基督徒若容讓自己被不信之人的不祥預言影響，就真是愚不可及。我們清楚知道，理論上核子力量足以抹走這個地球上各種形式的生命，包括我們人類；可是我們也知道，這種災難永遠不會發生。我們還知道，地球絕不會被一個吸入過量輻射的非人異類、一個墮落的民族所佔據。

首先，聖經把我們無法透過其他方法掌握真相告訴我們：經文告訴我們，我們是什麼、我們是誰、我們怎樣來到這裡、我們因何在這裡，以及當我們留在這裡要做什麼。聖經追溯我們的歷史，從起初一直到現在，再到往後的幾個世紀和幾千年。聖經追蹤我們到原子時代，經歷太空時代，再進到黃金時代。聖經顯示在適當時間，世界前進的方向將會從人手中取去，交在那唯一一位有智慧和能

力管治世界的人子手中。

我在這裡刻意略去細節。這些資料在聖先知和眾使徒的著作，以及基督還在我們中間時對人的宣講中已有圓滿說明。在這裡我要強調的一大真理是，在那些軍事狂人發射他們最後一枚導彈及投下最後一顆炸彈之後，仍然會有人類住在這個地球上。在這個世界經歷血肉模糊的哈米吉多頓之戰後，地上還會有人居住；他們不是異形生物，乃是如你我一樣的真正人類。

假如世界要避免被毀滅，只能靠著採納耶穌的倫理，我們大可以甘心接受那必然發生的爆炸，因為地球有一大片人口都受到共產黨控制，而他們的基本意識形態是激烈地反基督教的，他們也定意從他們中間根除所有基督教的痕跡。還有另外一大片人口是非基督徒，這種情況恐怕仍會持續。不錯，西方世界雖口說屬於基督教，可是自私、貪婪、野心、驕傲和情慾卻統轄著這些地區的統治者的心，幾乎無一幸免。儘管他們偶爾會稱頌基督，但觀其整體上的行事為人，卻清楚顯示他們沒怎樣被祂的教導影響。

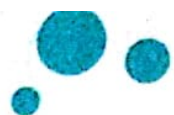
儘管這些都是事實，我們身為基督徒的卻可以在令人害怕的火山面前歌唱。事情還未致完全不受控制。無論情況看來多壞，主仍然坐著為王，直到永遠，統管人類事務。

祂使人的憤怒讚美祂，祂又止住餘下的憤怒（參詩二十九 10；七十六 10）。

盼望列國接受耶穌的倫理，放下武器，彼此活像手足，可說是完全不切實際，也是天真的想法。首先，耶穌的教導從來都不是向世界的列國而說的。我們的主差派祂的追隨者去到全世界，使人作門徒和為他們施洗。這些門徒要接受教導，好遵行基督的誠命。他們因此成為少數族群，獨特的百姓，活在世界而不屬世界，有時被其他人包容，但更常受人鄙視和逼迫。歷史表明哪裡有人認真看待福音，那裡就會發生這樣的事。

期望藉肉身出世的列國做出只有經歷重生、得蒙潔淨、有聖靈引導的基督門徒才能做到的行為，就是混淆基督教的真理，期盼那不可能發生的事。在聖經裡，地上列國的象徵是獅、熊和豹；至於基督徒，則鮮明地對比為愛好和平的羊，置身在狼群中間，要存活惟有緊靠牧羊人。如果羊不會像熊一樣生活，為什麼我們期望熊會活像羊呢？

我們基督徒倒不如少聽新聞評論員的偉論，多聽聖靈的聲音。受感說話的先知，將是一帖上好的解毒劑，可以應對沒有受感的科學家。

第 9 章

教會的首要責任

教會第一眼要望向的是基督，祂是她的頭、她的主，她的一切。

之後，她必須顧及自己和顧及世界，並在兩者之間有適當的平衡。

所謂顧及自己，意思不是說以自己為中心。我的意思是，教會必須恆常檢視自己，看看自己是否活在信心中；她必須嚴厲地批判自己，隨時樂意作出修正；她必須常常活在悔改的狀態中，全心追求神；她必須不斷根據聖經經文查察自己的生命和行為，使自己的生命與神的旨意一致。

所謂顧及世界，我的意思是教會必須知道她為何留在地上；她必須承認她欠了全人類的債（羅一 14-15）；她必須認真看待主的話：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」（可十六 15）還有「你們……要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」（徒一 8）

教會的任務有兩方面：將基督教傳遍世界，並確保所傳的基督教是純正的新約基督教。

按理，神的道就是那種子，理應結出同一種果實，不論撒種者的屬靈狀況如何；但實情卻不是這樣。相同的信息，由不同敬虔程度的人傳給異教徒，會生出不同種類的歸皈者，以致基督教的質素，會按照傳道者的純正度和能力而有所不同。

基督教總會按其種類自我複製。心在世界、不屬靈的教會，飄洋過海向不同語言和文化的人作見證，肯定會在彼岸孕育出一種與自己相似的基督教。

不單是道本身，見證人的品格也決定了歸
皈者的質素。教會只能夠移植自己，她在一地
如何，在另一地也會如何。一個野蘋果，不會

因為從一個地區被帶到另一個
地區便變成金蘋果。神已
將祂的律法寫在所有生命
的深處；萬物繁衍必定各
從其類。

坊間流傳的說法認為，
教會的首要責任是把福音
傳到地極，這是錯誤的。她

的首要責任是要以相稱的屬靈質素來傳揚福音，
我們的主說「你們……去」，可是祂也說「你
們……等候」，而等候要在去之先。門徒若在
五旬節之前出去，為主宣揚福音，就會釀成徹
底的屬靈災難，因為他們只能夠按他們自己的

*Not the naked Word only but
the character of the witness
determines the quality of the
convert.*

不單是道本身，見證人的品格也
決定了歸皈者的質素。

樣式使人作門徒，這樣就會是整個西方世界史的敗筆，造成無窮的後患。

向異教地區傳播一種軟弱無力、道德敗壞的基督教，並不能成全基督的誠命，也不能盡上我們對異教徒的責任。耶穌這番令人心寒的說話縈繞在我心中：「你們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子，比你們還加倍。」（太二十三 15）

從外邦贏取人歸入猶太教固然是一件美好和當做的事。成千上萬、歡歡喜喜的人，在以色列重視屬靈事情的日子，蒙引領歸入摩西的宗教；但到了基督的年代，猶太教已經陷入低潮，以致傳教工作造成實際傷害而非好處。

按道理，一間偏離正常、沒有能力的教會，應該不會參與傳教活動，但事實再一次否定了理論。早已失去各種道德質素的基督教群體，沒想到可以繼續在家鄉壯大，又在其他地區自我複製。事實上，今天鮮有邊緣教派或者異端邪教，因為教會在世界各地的民眾中都取得驚人的成功。

近年，教會的福音派分支在很大程度上已經放眼世界。過去的二十年，福音派在外地的宣教活動取得了重大進展；然而，當中存在一大致命弱點。這弱點就是我們天真地假設，只要把我們那種基督教傳給地上最後一個民族，那麼世界便全然福音化。這是一個我們不敢做的假設。

福音派的基督教，如今遠遠落後於新約的標準。屬世文化已被接納為我們生活方式的一部分，我們的宗教情懷重社會而不重屬靈。我們已經喪失敬拜的藝術。我們沒有造就聖人。我們的模範是成功的商人、有名的運動員和演員。我們以現代廣告人的手法來推廣我們的宗教活動。我們的家被變成了戲院。我們的文學是膚淺的，我們的詩歌近乎褻瀆。可是，看來很少有人理會。

我們必須儘快看見有更好的基督徒出現；不然，在下半個世紀，我們將不會再有真正的基督教。加增一些疑似基督徒的數目並不足夠，我們必須來一趟革新。

第 10 章

十字架確會帶來干預

「事情不妙，」一位英國名人急躁地說，
「當人容許宗教干預我們的私人生活。」

對此我們可以回應說，當一個有學識、生活在基督教國家的人可以說出這樣的話，事情真的極其不妙。這個人豈沒有讀過新約嗎？從沒有聽過司提反？或保羅？或彼得？他可有想過，數以百萬計的人樂意誓死跟隨基督——不論是突然遭害或慢慢被折磨至死，正正因為他們容許個人的宗教干預他們的私人生活嗎？

但是，我們必須把這個人留給他的良知和他的審判者，而去細察我們自己的內心。說不定，他只是公開表明我們一些人私下的感受。我們的宗教在多大程度上徹底改變了我們個人生活整齊有序的模式呢？也許，我們宜首先

回答這個問題。

我一直認為，一個直截了當地摒棄基督教信仰的人，在神和眾天使面前，比一個假裝有宗教卻拒絕完全順服的人更有尊嚴。前者是個真敵人，後者是個假朋友。那被基督從口中吐出來的是後者，原因不難理解。

一個基督徒的鮮明形象是一個背十字架的人。「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」（路九23）背十字架的人不再掌握自己的命運；在背起十字架那天，他就失去了控制權。那十字架對他來說，即時成為一切關注的中心、一種無法抵擋的干預。不管他想做什麼，他都只能做一件事；就是走向釘十字架的地方。

那不能容忍干預的人，無須勉強跟隨基督。「若有人要……」我們的主說，因此，每個人都不受約束，並將基督徒的生活放於自願選擇的範疇中。然而，沒有人可以完全不受干預。法律、責任、飢餓、意外、自然災害、疾病、死亡——全部都打擾他的計劃，長遠來說，他對此也是一籌莫展。長期面對人生必有的不快經歷，讓人知道這些干預遲早會臨到，因此他們學會與不可避免的事相處。他們學會怎樣留在狹小和循環不息的人生路上，

儘量少受干預。較為大膽的人會挑戰世界，稍稍擴闊圈子，並因此面對更多問題，但沒有人會刻意自找麻煩。人類本性不是這樣的。

真理猶如一位動人但嚴厲的女士。她從不徵詢意見、討價還價或者讓步妥協。她從高峰之巔發出呼喊：「你們當受我的教訓，不受白銀；寧得知識，勝過黃金。」（箴八 10）之後，每個人都要自行決定。他可以接受，也可以拒絕，收納或者蔑視，隨他喜好；當中不會有強迫，儘管中間涉及人的一生命運。

願人傾心於永恆智慧，專心追求她，親自展開全時間、全方位的追求。自此以後，他沒有空間理會別的事情。自此以後，他的一生都會全是追尋和發現、放開自我、嚴格紀律和每日捨己。因為對世界來說，他已被釘在十字架上；而對他來說，世界亦已被釘在十字架上。

這個世界若不是已經墮落，真理的路應該是平坦和容易的。人類本性若不是遇上重大的道德錯亂，神的道路和人的道路應該不會有分歧。我假設，在天上眾天使歷經千百個平靜的千年，不會覺得他們的願望和神的旨意有絲毫不咬弦。只是在地上，在眾人中間並不是這樣。在這裡，屬乎血氣的人，不會接受屬乎神的靈的事情；肉身的渴求

敵擋聖靈，聖靈也與肉身對立，兩者彼此相衝排斥。在這個競爭中，只可能有一個結果。我們必須順服，而神也必須照祂的方式辦事。祂的榮耀和我們永恆的福祉要求這樣的安排。

我們的宗教必須干預私人生活的另一個原因，是我們活在世界之中，世界是聖經給予人類社會的名字。已經重生的人內心已經與社會分離，就如以色列人，一過紅海便已經離開埃及。基督徒是屬天的人，暫時住在地上。儘管他在靈裡已經從墮落了的人類中分別出來，但肉身仍須住在他們中間。在許多事情上，他與他們相似；但在別的事上，他與他們截然不同，以致他們一定會看見和心生厭惡。從該隱和亞伯的日子起，屬地的人已經懲罰屬天的人，正因為他們彼此有所不同。長久的逼迫和殉道歷史證實了這點。

可是，我們不應以為基督徒的生命是一場持續不斷的矛盾，一場永無休止與世界、肉體和那惡者的惱人鬥爭。絕對不是！學會與基督同死的心，很快便經歷到與祂同活的蒙福經驗，所有來自世界的逼迫都不能止息神聖喜樂的高階音符，這喜樂從心靈中湧溢出來，而這心靈已成了聖靈的居所。

第 11 章

各自的十字架

一位熱心的基督徒女士向蘇索（Henry Suso）求助，事情關乎她的屬靈生命。她一直在苦待自己，希望藉此體會基督在十字架上所受的痛苦。事情進行得不大順利，蘇索明白箇中原因。

這位年長的聖人寫信給他的屬靈女兒，提醒她說，我們的主沒有說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起我的十字架，來跟從我。」祂乃是說：「就當……背起他的十字架。」（太十六 24）這裡只是小小一個代名詞的分別，差異卻是巨大和重要的。

所有十字架看來都很相似，但沒有兩個是完全一樣的。無論是以前或之後，都絕對沒有一種十字架經驗一如救主所忍受的。整個可怕的受死過程，就是基督所承受的，在人類經驗裡可說是獨一無二。這個是必然的，因為十字

架是要為世界帶來生命。背負罪孽、黑暗、被父棄絕等痛苦，是那一位作出神聖犧牲的獨有的經驗。宣稱擁有某個有點像基督所經驗的經歷，不僅是錯；更是褻瀆。

每個十字架，從前是、現在也是死亡的工具，但沒有人可以死在別人的十字架上；每個人都死在自己的十字架上；因此耶穌說：「就當……背起他的十字架來跟從我。」

在實質意義上，基督的十字架既涵蓋所有十字架，基督的死亡也包括所有死亡：「因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了。」（林後五 14）；「我已經與基督同釘十字架。」（加二 20）；「……主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」（加六 14）這是按照神在救贖中的法則。基督徒作為基督身體的肢體，已經與他的主一同被釘十字架。在神面前，每個真正的信徒在基督死亡之時，都被視為已死的人。所有後來個人被釘十字架的經驗，都是建基於這次與基督同釘十字架的體會。

然而，在基督徒實際、每日的十字架經驗中，他個人的十字架會發揮其效用。「就當……背起他的十字架」，這顯然不是基督的十字架。這乃是信徒自己個人的十字架，藉著它，基督的十字架得以發揮作用，除去他的邪惡

本性，使他自由，脫離其掣肘。信徒個人的十字架是他自願背上的，他的十字架和羅馬犯人死在上面的十字架之間的分別就在這裡。後者並非自願上十字架；而他上去，是因為他選擇這樣做。沒有羅馬的軍官會指著十字架，然後說：「若有人要背十字架，就讓他去。」只有基督說這樣的話，祂藉此將整件事情放在基督徒的手中。一個人可以拒絕背起他的十字架，也可以彎腰背起它，然後走向那黑暗的山嶺。偉大聖徒和屬靈庸才的分別，就在於人的選擇。

與基督同行，一步一步、一點一點，經歷同樣的羅馬十字架苦難，不是我們可以做到的，肯定也不是主要我們做的。祂要我們做的是，各人應當視自己為死人，確實是與基督同死的人，然後，在每日活出順服的道路中，甘心接受可能遇上的捨己、悔改、虛己和卑微的犧牲。那就是他的十字架，這也是唯一主邀請他背上的十字架。

第12章

成聖較快樂重要

追求快樂的自私慾望，與其他自私慾望同樣受到罪的污染。它根源於肉體，這在神面前絕對無法站立得住。「原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服。」（羅八7）

社會大眾愈來愈多為各種錯誤行為找藉口，說他們「只是想找尋一點快樂」。在同意結婚之前，現今年輕的女性會直接地問，這人「會否帶給我快樂」，而不是無私地問自己，能否給她的終生伴侶帶來快樂。報紙的戀愛信箱吸滿了眾人的自憐眼淚，他們寫信請教如何「保住他們的快樂」。國家的心理學家財源滾滾，因為愈來愈多人在不顧一切地追尋快樂的路上尋求專家的指教。只因對方「破壞」了他的快樂而做出傷害對方的犯法事，今天非常普遍。

這是對古希臘享樂哲學的誤解，再套用於二十世紀的日常生活，摧毀了一個人所有的高尚品格，使所有有意或無意接受這套思想的人變成懦夫；然而這已多少變成廣受大眾歡迎的信條。說我們是為快樂而生，很少會受到質疑。沒有人會花心思證明墮落了的人道德上是否有權快樂，又或者長遠來說，他們快樂是否更好。當前唯一的問題是，如何在生命中獲取最大的快樂。幾乎所有受人歡迎的書籍和戲劇，都假設個人快樂是人類戲劇性奮鬥的合理目的。

但我認為整個瘋狂追逐快樂的行為，肯定是一種惡，就如追逐金錢或名聲或成功是邪惡一樣。那是源於我們對自己乃至個人的真實道德狀況的重大誤解。一個真正認識自己的人，永不會相信自己快樂的權利。只要稍微細察自己的內心，就會即時令他省悟，以致他很有可能認同個人和上帝定自己有罪是公正的。人有不可剝奪的快樂權利，乃是一條敵對上帝和基督的教條，如今得到社會的廣泛接受，給我們說明許多有關這個社會的現況。

這種現代享樂主義的影響，在神的百姓中也可感受得到。大多數時候，福音被說成是獲得快樂、心靈安穩或安全感的手段。甚至有些人用聖經來使他們「放鬆」，彷彿聖經是一種麻藥。

這一切有多錯，只要透過以默想的心閱讀新約一次這個簡單動作，就可以輕易知道。當中的重點不在快樂，而在成聖。神關注各人內心的狀態，多過他們的感受。毫無疑問，神的旨意會給順服的人帶來終極的快樂；但最重要的，不是我們有多快樂，而是有多聖潔。士兵在戰場上不會尋求快樂；他會尋求早日結束戰爭，打勝仗，然後回家與心愛的人重聚。到那時候，他便會獲得圓滿的快樂；戰事一日仍在

進行，他一日都要做個好士兵，不管當下有何感受，都叫自己做個男子漢。

像孩子般叫嚷著要快樂，可以變成實在的陷阱。人很容易會欺騙自己，努力培養宗教喜樂，卻沒有活出相應的義。人若不聖潔，便不應渴求快樂。他應努力追求認識並遵行神的旨意，把該擁有多少快樂一事

No man should desire to be happy who is not at the same time holy. He should spend his efforts in seeking to know and do the will of God, leaving to Christ the matter of how happy he shall be.

人若不聖潔，便不應渴求快樂。他應努力追求認識並遵行神的旨意，把該擁有多少快樂一事留給基督。

留給基督。

對於那些認真看待這件事的人，我有一個建議：去向神求個明白。告訴祂，你不惜任何代價渴求成聖，然後求祂，絕對不要賜你快樂多於聖潔。你若在聖潔上有所虧缺，讓你的喜樂也變得黯淡。求祂使你成聖，不管你快樂不快樂。要知道，最終你必會快樂，就如你成聖一樣；但在目前，你要專注服事神，學像基督。

如果我們膽敢這樣表態，相信我們必會認識一種更深度的內在潔淨。因為神是神，我們也很有可能同時認識一種更深度的快樂，一種源自與神更親密相交的快樂，一種高層次和不自私、不受肉身污染的快樂。

第 13 章

務必自我審判

在行為和後果之間有著一種緊密和不可逃避的關係，就如種子和果實之間的關係。

我們是有道德的人，因此，我們必須接受一言一行帶來的後果。我們行事不可脫離對與錯的觀念。基於我們的本性，每次我們行使選擇的權利，我們都必然有三方面的道德責任；即是對神、對自己和對別人的責任。一個有意識具道德本性的人，沒可能有一刻存在於非道德的處境中。

整個對與錯、道德責任、公正和審判、賞與罰的問題，

都已經給我們清楚指明出來，全因為一個事實：我們是墮落一族的成員，身處地獄與天堂之間，在我們的複雜本性裡，蘊含對善惡的認識，既有能力向善，也有與生俱來行惡的傾向。

人類現今在神面前正是處於考驗階段。世界正在受審判，神的聲音在地上響起：「看哪，我將生命的路和死亡的路擺在你們面前。今日就可以選擇。」

一直以來，大部分猶太人和基督徒都認為，個人受考驗的時間止於死亡，之後就是審判。這種信念完全得到新舊約聖經的支持，若有任何歧異的觀點，都是將非聖經的觀念引入基督教思想的結果。

基督的十字架已經多少改變了一些人在神審判台前的位置。對那些以基督捨命和復活為中心、得著恩慈憐憫的人來說，其中一個審判的階段已經無效。「那聽我話、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 24）

我們的主就是這樣宣明這個真理，我們只須知道「定罪」這個出現在此處的詞語，實際上就是審判，因而明白對信徒來說，至少在一個層面上，罪行的後果已經被免除了。

當基督在黑暗中為我們捨命，祂讓神能夠免除違反律法的刑罰，重新使悔改的罪人得到祂的恩寵，恰如他們不曾犯罪一樣。在作成這件事情上，祂並沒有放寬律法的嚴正性，也沒有要公正的崇高標準作出妥協（羅三 24-26）。

這是一個我們難以理解的奧祕，我們雖不明白卻仍相信，並尊榮神，這比我們尋求明白然後相信更好。義的代不義的捨命；因為祂做到了，不義的如今就可以在圓滿的道德融和中與那義的同住。感謝神，因祂有無法言喻的賜予。

這是否說，得贖的人不用負起為個人的行為向神交代的責任？這是否說，如今人既已穿上基督的義，就永遠不

會被要求為自己的行為交帳？絕對不是！講求道德的宇宙管治者，怎會讓一部分宇宙脫離行為和後果的道德律，同時希望維持世界的秩序呢？

在神的家裡，在得贖者和得稱義者中間，既有律法也有恩典；那不是完全不講恩慈的摩西律法，乃是父心裡的仁慈律法，這律法要求也期望祂兒女的生命活現出基督的誠命。

假如這些說話令一些人感驚訝，就讓他驚訝吧！更甚的是，我們的主已經明明的告訴我們，也早早興起和差派祂的使徒對我們說，我們所有人都必須為肉身所做的事情交帳。而祂也誠實地提醒我們留意可能出現的危險，就是

*Within the household of God
among the redeemed and justified,
there is law as well as grace.*

在神的家裡，在得贖者和得稱義者中間，既有律法也有恩典。

在基督的日子只有草木、禾稻的後果（羅十四 7-12；林前三 9-15）。

判令死亡和進入地獄，對基督徒來說已成過去，可是基督的審判席卻擺在前頭。在那裡，問題不再關乎摩西的律法，乃在於我們怎樣在父的家裡過活。我們的紀錄將會接受審查，看看有沒有忠誠、自律、超越律法要求的慷慨、在誹謗者面前表現出勇氣、謙虛、與世界分別出來、背起十字架，以及千百件小小的愛心行為，這些都是只講律法條文的人或者還未重生的人絕不會有的。

「我們若是先分辨自己，」保羅在談到哥林多教會屬血氣的表現時說，「就不至於受審。」（林前十一 31）這至少帶出一個可能性，即我們要預期面對基督的審判，並自行先做好準備，就是這生中誠實地審判自己。

這事值得我們在禱告中多多仔細考慮。我們面前有聖經，內裡有聖靈，我們如今還可以作出補救，究竟有什麼阻攔著我們面對審判呢？

第14章

禱告不能代替順服

可有留意到，近來祈求復興何其多——復興的果效又何其少？

考慮到這些日子禱告的數字不斷上升，復興的江河應該不斷的湧流，賜福整片大地。效果不彰不應令我們感到氣餒；反應激發我們找出禱告未被應允的原因。

在神的國和自然世界中，凡事都有其因。神明顯地拒絕賜下復興，原因可能藏於深處，但絕對不是深不可測。

我相信，我們的問題在於嘗試以禱告代替順服，而這是行不通的。

舉例說，一間教會追隨傳統，而沒有細想這些傳統是否合乎聖經。又或者屈服於民意的壓力，追隨時下趨勢而遠離新約的模式。這時候，領袖們留意到眾人缺乏屬靈能力，於是開始擔心。怎麼辦呢？怎樣才可以得著他們極其

需要的靈裡復興呢？怎樣可使令人重新得力的甘霖降下，叫靈裡昏睡的人甦醒呢？

答案早已為他們準備好了。坊間的書籍告訴他們要怎樣做——禱告！來去匆匆的佈道家確認那些書上所說的話——禱告！這話反覆地響起，音量愈來愈大，最後變成咆哮——禱告！於是，牧師呼籲會眾禱告，日以繼夜地求神施恩，給祂的百姓賜下復興。各人情緒高漲，一時間，復興看似快要來到。可是，復興未有出現，禱告的熱情開始冷卻。不久，教會回復舊貌，令人麻木的沮喪籠罩著各人。問題出在哪裡呢？

答案很簡單：眾領袖和各人都沒有努力遵行神的道。他們覺得，他們唯一的弱點在於缺乏禱告；而實情是在順服這件至關重要的事上，他們在好些方面都未有達標。「聽命勝於獻祭。」（撒下十五 22）禱告永遠不應被視為順服的替代品。掌權的主不會接受受造物的奉獻——如果沒有伴隨順服。單單祈求復興，卻忽略或實際上無視聖經清楚寫明的法則，只是白費言詞，對事情沒有一絲幫助。

近年，頗多人忽視了基督信仰的絕對權威。這種態度預先為整個得贖人格定義，利用個人排除了所有其他要求。或者更準確地說，這樣會令每個對其基督徒的生命作出

的合理要求，都變成了附帶條件，且毫不猶豫地決定了每個要求在整個安排中的位置。在救贖的過程中，投靠基督的動作給那個歸信的人帶來釋放，脫離罪的刑罰，卻沒有免除他服從基督話語的責任。相反，倒使這人欣然活出必需的順服。

看看新約的書信，注意大部分內容都是關於人誤稱為「勸勉」的事情。藉著將書信分成「教義」和「勸勉」兩個部分，我們讓自己免去順服的必要。教義部分只是要求我們相信那些教義；而所謂勸勉部分，完全無傷大雅，因為用來說明的用詞，正正表明那只不過是忠告和鼓勵，不是要絕對服從的誠命。這明顯是錯的。

書信中的勸勉，實應被視為使徒的命令，帶著來自教會元首強制命令的分量。那是要人去遵行，而非被視作一些金石良言，我們可以隨意接受或拒絕。

如果我們渴望神的福氣臨到自己，我們必須開始順服。如果我們不再以禱告代替順服，我們的禱告便會變得有果效。神不會接受人以禱告代替順服，如果我們試圖將兩者替換，那便是自欺。

第15章

並非所有信心都能 討神喜悅

沒有信心便不能討神喜悅，但不是所有信心都蒙神喜悅。

在我記憶中，沒有一個時期比今天更流行講信心。第一次世界大戰之後，談論信心的人被視為弱者，遠遠落後於知識分子的行列。可是自第二次世界大戰以來，鐘擺已大幅擺向另一極端。信心回朝，幾乎人人都愛講。科學家、的士司機、哲學家、演員、政客、職業拳手、家庭主婦——所有人都舉薦信心作為靈丹妙藥，用來醫治一切病症，不論是道德上、屬靈上和經濟上。

只要我們有足夠信心，就會平安大吉。坊間傳誦這樣的話，你信的是什麼並不重要，只要信！猶太人、羅馬天主教徒、崇尚自然的神祕主義者、自然神論者、術士、印

度教教師、摩門教徒、蘇非派穆斯林、沒有宗教信念的瘋狂詩人、政治夢想家，又或者渴求在天王星或者火星居住的人——只要繼續相信，就有平安，一切都會美好。不用多久，一個無疾病、無戰爭的世界就會在雲霧中出現，不分膚色、不分信念、不分階級的種族住在其中，人人都是弟兄，儘管這個這樣、那個那樣。

在這個現象背後是一種朦朧想法，認為信心是一種流通宇宙的全能力量，人人都可以隨意取用，並且被含糊地理解為一種近似理性、具創造力的脈動，由天上某處湧流下來，隨時準備進入我們的心，改變我們整個精神和道德的構成，以及我們對人、對神、對宇宙的整體觀點。信心一來，就會驅走悲觀、恐懼、挫敗和失敗，迎來樂觀、自信、掌控，乃至在戰場、情場、運動場、商場和官場上無往而不利。

當然，所有這些都是自欺的面紗，以缺乏實質支持的幻想絲線編織而成，出自軟心腸、渴望相信之人的心思。這是一種窮人的超驗論（Transcendentalism），按我們今天看見的形式，是源自一個世紀前文學色彩濃厚和受人推崇的新英倫超驗論。

超驗論是一種不帶信念的宗教，出自想信的意願，卻

又不願相信聖經。要弄清楚超驗論的原理——即使這些原理確實存在，也是極其困難的；但愛默生（Emerson）給我們留下了一個提示，他說：

「信念在於接受心靈肯定的事情；不信，就是否定它們。」我想，這應可代表愛默生的宗教信仰，亦肯定準確地說明了今天那些疑似基督教群眾的人文信仰。

上述的一切忽略了一點，就是信心要連結真理，才是好的信心；若是建基於虛假，有可能並且也往往帶來永恆的悲劇。因為光是相信並不足夠；我們必須相信

信關乎那正確的一位的正確事。信神不單是相信祂的存在，即使亞哈和猶大也相信。要有正確的信仰，知識是不可少的。至少我們必須認識神是怎樣的一位神，祂為自己親手創造的人類定下什麼旨意。連這一點也不知道，就必然會回到接受心靈的想法和主張，並以「這是我

...faith is good only when it engages truth; when it is made to rest upon falsehood, it can and often does lead to eternal tragedy.

……信心要連結真理，才是好的信心；若是建基於虛假，有可能並且也往往帶來永恆的悲劇。

的心說的」代替出自聖經的「這是耶和華說的」。

真正的信仰，要求我們相信神論述祂自己的一切事情，同時也相信祂論及我們的所有事情。直至我們相信自己就如神所說的那樣壞，我們才肯相信祂會按照祂所說的幫助我們。這一點正是現今流行的基督宗教無法認同的，因為始終不能接受神的嚴苛和人的敗壞，眾人只是強調神的良善和人的不幸，認為罪是可原諒的軟弱，而神不太關心這一點。祂只想我們信靠祂的良善。

相信這些就是將信仰建基於虛假之上，將我們的永恆盼望建在沙土上。人無權在神啟示的真理中挑三選四，神已經發聲，我們都有莊嚴的義務，聆聽聖靈的宣告。

操弄聖經內容，讓我們自己可以脫身被原諒，又或利用來恭維和安慰我們自己，就是輕蔑神頒下的話語，拒絕永活的道。要在耶穌基督裡有得救的信心，就要相信所有祂論到自己的話，並所有先知和使徒論及祂的話。讓我們弄清楚一點：我們所「接受」的那位耶穌，不是用我們幻想的塵土創造出來，並按照我們自己的形象塑造出來的一位。

真正的信仰促使我們順服。「我們……受了恩惠並使徒的職分，」保羅說，「在萬國之中叫人為祂的名信

服真道。」（羅一5）那種夢幻、情感式的信仰，忽視神對我們的審判、聽從心靈肯定的事情，有如山埃一般致命。那種被動地接受所有令人讀來舒服的經文，而不理會或者拒絕出自同一本聖經的嚴厲警告和命令的信仰，不是基督和祂的使徒所傳講的信仰。

信靠信心是令人迷途的信仰。期望藉這種信仰上天堂，就如在黑暗中駕車駛過一道橫越深淵的橋，恐怕永遠也不會抵達彼岸。

第16章

宗教應該引發行動

基督宗教的至高目的是要令人學像神，以致行事像神。在基督裡，動詞**是**和**做**是按序出現的。

真正的宗教引發道德行動。唯一真正的基督徒是行道的基督徒，這樣的基督徒，實際上就是基督的化身，就如基督是神道成肉身一樣；當中只是程度不同、完美的圓滿度有別，因為在道德宇宙中，沒有任何人可以相比神和人在基督耶穌這個人身上永遠結合這個大而可畏的神性奧祕。一如神性的圓滿昔日和今日都是在基督裡；照樣，基督也照著聖經所示的方式在信靠祂的人的本性中。

不論神在什麼地方和做什麼事情，祂總會活像祂自己。當神成為肉身住在我們中間，祂絕不會不按照祂自永恆以來一直採用的行事方式。「祂遮蓋祂的神性，但祂沒有失去它。」古遠名字的光芒被淡化，為免傷及血肉之軀

無助的眼睛，但能夠被看見的都是真正的火焰。基督抑遏祂的能力，但祂沒有違反祂的神聖。無論祂做什麼，祂都是聖潔、無害、與罪人有別、比高天還高。

就如在永恆中，神行事像祂自己，當祂成為肉身，在祂所行的一切事中，依然會繼續忠於祂的神聖本性；當祂進入相信的人的本性時，祂也會這樣做。這就是祂使得贖的人成聖的方法。祂在人重生之時進入人性，就如祂成為肉身時，一度進入人性一樣，而行事卻如成為神一樣，以這本性作為媒介，表達出祂在道德上的完美。

著名的羅馬演說家西塞羅（Cicero），有一次警告他的聽眾說，他們以哲學代替行動而不是讓哲學引發行動，那是危險的。哲學如是，宗教也如是。相信基督本身絕不是最終目的，又或用其他東西代替服事行為。在一些教師的心目中，信心可以代替道德行為，而每個追尋神的人都必須在兩者中間作出選擇。我們因而面對那有名的非此即彼的說法：若不是信心，就是行為，信心可以拯救我們，行為卻帶來咒詛。因此，現代的傳福音工作大大強調信心，並以護教式的態度和裝腔作勢的方式來宣揚個人成聖的教義。這種錯誤使教會的道德水平低落，直接導致我們走到現在身處的曠野。

若正確地理解信心，它不是道德行為的替代品，乃是引向道德行為的途徑。一棵樹不能代替果子的位置，而是作為中介，藉其結出果子。神對那遠方的果園心中懷著的目的，是果子，不是樹；照樣，似基督的行為是基督信仰的最終結果。將信心與行為對立起來，就是使果子與樹為敵；然而，這正是我們設法達成的事。後果是災難。

一座大廈奠基時若計算錯誤，會使整個上層建築歪斜。以信心代替行動而非以信心引發行動的錯誤，使我們今日已蓋起不對稱和醜陋的殿，為此我們應該感到羞愧，為此我們肯定要在基督審判我們內心私隱的那一天，面對祂嚴厲的詰問。

在現實生活中，我們可以察覺到這種不動聲色（往往是下意識地）的代替情況，例如當我們聽到有基督徒向某人作出保證，說他會為對方的問題「禱告」，那意思明顯是要用禱告

Rightly understood, faith is not a substitute for moral conduct but a means toward it.

若正確地理解信心，它不是道德行為的替代品，乃是引向道德行為的途徑。

代替服事的行動。為可憐的朋友的缺乏禱告，比實際供應他們的不足容易得多。雅各那滿載嘲諷的話今天仍在燃燒：「若是弟兄或是姊妹，赤身露體，又缺了日用的飲食；你們中間有人對他們說：『平平安安地去吧！願你們穿得暖，吃得飽』，卻不給他們身體所需用的，這有什麼益處呢？」（雅二 15-16）。追求與神契合的約翰，同樣看見以宗教代替行動的不妥當：「凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛神的心怎能存在他裡面呢？小子們哪，我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。從此就知道我們是屬真理的，並且我們的心在神面前可以安穩。」（約壹三 17-19）

對這整件事情有了正確理解，就能去掉那虛假的「非此即彼」。接著下來，我們不會少了信心，倒會多了合神心意的行為；不會少了禱告，卻會多了服事；不會少了話語，卻會多了神聖的行為；不是弱於表白，反是勇於擁有；不是一種取代行動的宗教，乃是一種滿載信心行動的宗教。

這豈不就是說，我們要再次回到新約的教導嗎？

第 17 章

新人在舊世界

基督徒將生命奉獻予神，又背起自己的十字架，對於自己即時身陷矛盾之中無須感驚訝。這種矛盾是合理的；那是由神、人和基督信仰的本性所造成的。

例如說，他會發現神的道路和人的道路不是平等的。他會發現自己在亞當世界中學會的技巧，在屬靈的範疇毫無用武之地。從前久經試驗、證明有效的做事方法，現在套用於聖靈的工作並不奏效。新的亞當不肯順從舊的亞當，也不會使祂的新創造迎合世界的方法。神不會與另一位分享祂的榮耀。渴慕追求的基督徒，必須經過艱苦才學

會「萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事」（亞四6）。

真正屬神的教會，得蒙赦免和已經重生的群眾，在舊創造的眼中是奇蹟和令人驚訝的事物。以色列人看見「天使的食物」，便呼叫：「這是什麼？」因為它是從天降下的，完全不同於他們熟悉的東西。所以，他們稱之為「嗎哪」，嗎哪在地上俗物中間仍舊是奇事，在自然界事物中間是超自然的永恆記號。教會是一塊從天降下的布，一樣是不同並有別其他事物的介入物，是一個奇蹟，令人感到困惑，人無法理解、說明或者擺脫。歷史家或心理學家有關教會進行的分析，正正表明他們沒能看出這個瓦器內藏珍寶的事實。這個寶物本身超越了人類理解的能力。

剛信主的基督徒，就如一個在左線行車的國家學會駕駛的人，忽然發現自己身處另一個國家，被迫靠右行駛。他必須拋開過往的習慣，學習新的做法；而最難的是，他必須在繁忙的街道上學習。他必須抵抗從前掌握純熟的反

射動作，去學習新的一套動作，而他卻沒有時間或地方來進行練習。他只能邊駕駛邊學習，而基督徒也只能在生活中學習。世上沒有一間學習基督信仰的學校，讓基督徒可以在其中安全地犯錯，然後再回到現實世界，一旦在外面，他們就得為作出的錯誤付上代價。基督徒絕對錯不起，一次也不可以；縱然憑藉神的大恩，犯罪可得赦免，有負於主也可以再次重新得著接納，回到神的大家庭。

耶穌說：「在世上，你們有苦難。」（約十六 33），保羅也提醒我們說：「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫。」（提後三 12）此外，聖經記載了那些重生的人活在一個由不信的人主導的世界所面對的種種掙扎。詩篇和先知書滿載了好人活在一個罪惡世界的嘆息和眼淚，效忠天國的人被視為出賣國家的人，因而受到懲罰。然而，正如先前提到的，這並不是基督徒感到最困惑的問題。

讓我們細看一些例子。一個四十歲的人突然歸皈基

督，他的信仰是真誠的，他的內在見證是不容置疑的。他受了洗，在某間地方教會加入了信徒群體，建立起家庭祭壇，開始十一奉獻，照他所知的活出他認為基督徒應有的樣式。他的問題就此解決了嗎？可以是，可以不是。

是，因為他過去有罪的問題已經解決。神已經將一切一筆勾銷，他現在是神的孩子，擁有永生。他的過往已經得到赦免，他的現在是在神手中，他的將來因著主寶血的永恆契約得著保證。這都是真確的。

不是，因為他剛進入的新世界，這個跟他剛離開的世界是截然不同的。在這裡，道德的氛圍完全不同，他必須適應好。標準、價值、目標、方法——一切都那麼不同。他有生以來習以為常的東西，現今受到聖經和他裡頭的聖靈嚴厲的責難，他幾乎對各樣事情都必須改變他的態度。許多他從前倚仗有如堅實柱子的東西，如今看來似是粉筆一般，隨時有折斷的危險。最糟糕的是，他的自信忽然消失了。他看穿了「你定能做到」這派說法的脆弱偽裝，他

驚訝何以受到多人推崇的愛默生「自力更生」的論說，如今會令他不安，而不是給他打下強心針。他聽到主說「離了我，你們就不能做什麼」（約十五 5），便像小孩子一樣跪在祂腳前。所有確定的事都離他而去，他把自己交託給神的應許，每個出於人性的盼望，每種對人的信任都一去不返。這可以是一種慘痛和駭人的經驗；而很遺憾地，今日許多人對這種經驗都一無所知。

如果我們的同伴要繼續認識主，他就會漸漸學到，那不止是一種新的人生哲學，更是一套新的道德反應。舊事要過去，所有事物都要變成新的（林後五 17）。然後，他就可以與保羅一起說：「我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；祂是愛我，為我捨己。」（加二 20）

第18章

屬靈的相稱是神對 我們的旨意

相稱 (symmetry) 就是部件彼此之間並與整體的關係有合適的比例。

基於這個簡單的定義，品格的相稱是人人渴求，同時也是極難達到的事。然而，基督正是這方面的佼佼者。假如我們要成為真正的聖徒，而非虛有其名，我們每一個都需要如此。

愛默生在某個場合說過，當大自然要造就一個天才，就會使他傾側向某一方，為的是要獲取一些特定的成就。因此，貝多芬必然一身是耳；林布蘭則全身是眼。

之所以如此，是因為罪擾亂了大自然的秩序，給我們的生命帶來了不和及失衡。我們無法相信神創造了我們，同時會迫令我們捨棄一樣好事，以獲得另一樣好事。我們

也無法想像祂會為那些偏向一方的人感到心滿意足，尤其因為祂起初是按祂自己的形象來造他們。我們對神的各種認識，都促使我們期望祂造出完美均衡和各方協調的人，性格雖然複雜多樣，但身體各個部分皆能配合協調，達至完全和諧。低於這個標準的，就配不起神的智慧和能力。

假如救贖是對神的形象進行道德重建（最終也必須這樣），我們便應期待神在基督徒生命中其中一個起初的作為，就是進行一種道德調整，使性格中不協調的元素變得和諧，使心靈適應自身和上帝。而祂所做的不過是這樣，每個已經真誠悔改的人都可以見證。剛信主的信徒可能用別的说法來表達，他享受到的情緒提升可能太大，以致他無法冷靜地分析；然而他所作見證的核心主旨，就是他找到了平安，一種他可以實際感受到的平安。因著他剛剛轉向基督，他內心的扭曲和張力已經自行改正了。他因而可以高唱：

撕裂的心，今得歇息；

專注恩主，永享安息。

（《快樂日歌》第3節歌詞）

可是，神在完成起初調整人心的工作後，祂的工尚未完結。聖靈會接續使我們整個生命與這位「恩主」和諧一致。在信徒的身上，這是藉著主的聖言、禱告、管教和苦難來完成。如果我們是比較柔順、不大固執或頑固的話，那可以透過一個學習屬靈事情的短期課程來完

成；但我們通常要花一點時間才能學好艱深的信心和順服功課，使我們內裡要做的工夫得以趨向完全。

在引領許多兒子進入榮耀的過程中，神會使用祂能用的東西、方式和手段，並同時尊重祂自己賜給我們的恩賜、我們意志的自由。而在祂所用的一切手段中，聖經是最好的。

我們若能準確地理解和虔敬地遵行神的話，就是達到屬靈完全的最快途徑。我們定必不可以只揀選幾段心愛的經文，而不理其

The Spirit would go on from here to bring the total life into harmony with that "blissful center." This is wrought in the believer by the Word and by prayer and discipline and suffering.

聖靈會接續使我們整個生命與這位「恩主」和諧一致。在信徒的身上，這是藉著主的聖言、禱告、管教和苦難來完成。

他的經節。明白整本聖經，才可以造就整全的基督徒。瞎弄真理，隨意解說聖經，都會使我們失去相稱，惹來強硬的管教和嚴厲的懲罰，因為慈愛的父定意要我們在基督裡完全恢復神的形象。

第19章

照蛋抑或餵羊？

不久之前，我聽聞有人嘗試取笑牧養講道的傳統。他不大贊成每週到教會聽人解說神的道，他認為沒有那個必要。人信主以後，應該即時出去拯救靈魂，而非到教會聽道。

這位好弟兄如是說。為了證明他的觀點，他推論說，農夫只須照蛋一次，不用每週都對著光照蛋。蛋一旦被照，就會即時入箱，給送到市場去，而不會在一週之後再取出來，重新照一次。這話聽來很具說服力，一個不大固執的人很可能會即時投降，不作抗辯，並投以信任一票。不要再在講台上向早已照過的蛋講道！那個農夫每週都照同一批蛋的做法實在過分！我怎會從來都沒想到這一點？

可是，這個論證有一重大弱點：基督沒有對彼得說：「照我的蛋。」祂是說：「牧養我的羊。」基督徒不是蛋，

要被人照；他們是羊，要人餵養。餵養羊群不是一次了事的工作；那是一個愛顧行動，只要羊仍然活著，便要定期地做。彼得清楚明白主的意思，多年以後也勸勉教會的一些長老要「牧養在你們中間神的群羊」（彼前五2），當中沒有一個字提到蛋！

比喻手法可以說明真理，但不能創造真理。基督徒是活人，需要食物，必須好好餵養，且經常餵養，使他們可以保持健康。我們的主選擇了羊的比喻，因為它符合事實。蛋的比喻則不然。

扭曲事實使其配合比喻，就是干犯真理。真理是至高無上的，比喻應該為之效力；反過來，真理卻絕不會為比喻效力，哪怕比喻有時既巧妙又教人信服。

我曾經聽人說了一整篇有關鹽的道。他分析了鹽的化學成分，綜覽了鹽在歷史上的重要性，談到它如何一度被用來支付羅馬士兵的薪水（*salarium*，就是英文「薪水」一詞的字源，諸如此類）。那人講完以後，卻一句也沒有解釋「你們是世上的鹽」（太五13）耶穌這句簡要說話的意思。基督知道怎樣使用比喻；祂的一些追隨者卻不然。

當心那用比喻教導教義的人！當他開始從比喻抽取太多類比，不要放過他，因為他肯定有錯。又假如聖經經

文不是在教導教義，不要讓一個被扭曲的類比說服你去接受。聖經中有更好的東西，遠比將比喻扭曲以配合我們個人的偏見好。讓我們堅守不折不扣的真理，並善用比喻將其說明闡述。

第20章

提防檔案卡心態

真正宗教的精義在於自發性，聖靈至高完全的感動臨到得贖的人並其內住的自由的靈中。這個在人類漫長的歷史中，一直是屬靈美德的標記，在不現實世界中的現實證據。

宗教若失去其至高無上的特性，只變成徒具形式，亦會失去這種自發性。代之而起的，是前人先例、禮節、系統——和檔案卡心態。

檔案卡心態背後的信念認為，靈性是可以組織歸類的。於是，從來不屬宗教的觀念便被引進來——數字、統計資料、平均定律，以及其他這些天然人類的東西。緊隨其後的往往是漸漸蔓延的死亡。

檔案卡是無傷大雅的小工具，也是達成某些目的很有用的工具，例如適合用來保存主日學出席人數紀錄，一份

整全的郵寄名單也得用上它。它若在其位是好東西，不在其位則可致命。其危險來自眾所周知的人類傾向，往往倚賴外在幫助來處理內在事情。

當「檔案卡」一開始主宰基督徒的生命，便即時變成麻煩和咒詛。當它離開文件櫃進入人的心，我們便有禍了；惟有內在的屬靈革命，才能救受害者脫離厄運。

下面就是「檔案卡」進入基督徒的生命之後、開始形成心理上習慣的運作方式：它將聖經分成不同部分，以配合不同日子，然後強迫基督徒按照規矩閱讀經文。無論聖靈嘗試對人說什麼，他仍會繼續按照卡片的指示閱讀，盡責地每天畫上完成的記號。

每個由聖靈引領的聖徒都知道，有時出於內心的催迫，他會執著某一章，甚至某一節，連續讀好幾天，與神摔跤，直到一些真理在他心裡完成它的工作。放下這段經文，以追隨一個預先安排的閱讀計劃，對他來說是完全不可能的。他是在自由的聖靈手中，而現實正在他面前打開，或要破碎，或要使他謙卑，或要提升，或要釋放，或要使他振奮。然而，只有享有自由的心靈，才會明白箇中精彩。對此，那被系統束縛的心永遠都只是個局外人。

作為檔案卡的奴隸很快會發現，他的禱告失去活潑自

由，少了自發，少了果效。他發現自己憂慮那本來根本無須憂慮的事情——昨天用了多少時間祈禱，自己有沒有完成當日的禱告事項，有沒有像平日那樣早起，或者因著禱告晚上遲遲不睡覺。很自然地，日程表把聖靈擠了出去，鐘面也遮蔽了神的面。禱告不再是得贖心靈的自由氣息，而是成了必須履行的責任。即使在這種情況下，他成功獻上像樣的禱告，最終還是蒙受可悲的損失，把基督捨命要去除的軛，縛緊在自己的心靈之上。

同樣，身為牧師的亦須小心，以免淪為「檔案卡」受害者。表面看來，設定一個講道系統似乎是個好主意，標示聖經的教義，就如農夫把田分成不同部分那般，好能在一年裡有一定的時間講論不同聖經真理，以致經過一段時間後，每個真理都得到會眾適當的關注。按道理，這本應是好的，卻會殺掉緊隨這一套的人，也會殺害他的教會；而這種死亡的一個特徵是，不管牧師和會眾都意識不到死亡已經臨到。

那些負責安排教會活動的人和從事福音工作的人，也須提防「檔案卡」的陷阱。那是致命的東西，能熄滅聖靈自發的運行。當聖靈把祂至高無上的旨意放進相信者的心中，沒有人需要死亡，沒有人需要默然忍受，在神面前痛

苦掙扎地禱告。沒有神的視野，就是那既超然又振奮人心的視野，就經歷不到內心不潔的驚人揭示、火熱的炭沾唇的痛苦。

福音的自由正是其榮耀之處。活像奴隸的法利賽人痛恨基督，正因為祂是自由的。這場爭取屬靈自由的爭戰，自我們的主從死人中復活以後一直未完結；戰火仍在燃燒，而可悲的是，被稱為自由之子的我們正節節失利。許多本該明白事理的人交出了他們的自由，只進行象徵式掙扎。他們發現翻看檔案卡是容易的，禱告直至得著屬靈光照和內在的先知確據卻難得多。

當看著自由一族在教會裡逐漸消亡，神的工作又全然被交付給只懂檔案卡的操作員，錫安實在有理由感到哀傷。

第21章

脾氣不好的害處

脾氣不好被稱為「賢者的惡習」。那位不賭博、不飲酒、從不踏足屬世娛樂場所的女士，有可能表現暴躁的脾氣，用尖酸的說話令家人感到恐慌。一位為聖徒昔日所領受的信仰去爭戰的男士，可能令家人難以忍受，情願他自動消失；若他最終擺脫塵世的煩惱，離開了，一如他樂於相信的在天上的平安中與眾聖徒同住直到永遠，大家也不會感到憂傷。

那種將一般教會情況歸咎那惡者的取巧做法，實在太過圓滑，難免令人感到猜疑。這種解釋聽得太多了。我們

不會低估惡者製造麻煩的能力，也不相信他對待基督徒的態度已經軟化。只是他的能力顯然有限。假若我們不賦予他能力，他是否真有能力，這一點非常值得懷疑。至少我們知道，沒有神特別允准，他絕不能接近約伯，而我們也很難想像神照顧約伯比照顧我們這些人多。

屈梭多模（Chrysostom）曾經說過一篇偉大的講章，以表明沒有事情可以傷害一個不會傷害自己的基督徒。對於謙卑順服的人，那惡者無力操控。他能傷害我們，只因為我們經由不屬靈和不肖似基督的方式，落入他的手中。只要我們裡面一旦藏有未經審判和不潔淨的惡，我們就會落入他的手中。

性情上的罪，對基督徒的生命造成十足的傷害，程度與那些明顯的罪行相若。這些罪有很多，就如人性有不同方面一樣。為免誤解，就讓我們列舉其中幾樣：神經過敏、脾氣暴躁、性格粗暴、吹毛求疵、愛發牢騷、火爆、憤恨、殘忍、無情；當然，還有很多。這些都會殺死教會的活力，

拖慢福音在社區裡前進的步伐。許多暗地裡渴望尋找基督的人被趕走、被傷透，正是因為看見那些試圖得著他們的人身上流露出醜陋的性情缺陷。

脫離內在的罪看來是屬靈上的必然。當面對性情的罪在宗教人士中間所造成的混亂，我們想不到真誠的人怎能否認這個必要。不聖潔的聖徒是基督教的災難，世人通常透過一班門徒與基督接觸；如果他們發現這些門徒既嚴厲又刻薄，便嘆一口氣，然後避開基督，我們也不能責怪這些人。

這一切不只是理論。不神聖的脾氣，在自稱聖徒的人中間是災難和瘟疫。今天宗教死氣

Dispositional sins are fully as injurious to the Christian cause as the more overt acts of wickedness.

性情上的罪，對基督徒的生命造成十足的傷害，程度與那些明顯的罪行相若。

沉沉，大都由於大眾對宗教人士缺乏信心。

現在正是時候，我們基督徒得停止為自己那些不像基督的性情找藉口，並坦白承認我們未能活出應有的樣式。衛斯理（Wesley）說過，我們認罪不會對基督的基業造成傷害，但我們不肯認罪，就一定會帶來傷害。

內在的罪惡有解救的辦法。在基督裡，祂有能力可以幫助我們中間最軟弱的人活出聖潔和仁愛。我們要尋求，並用信心抱緊它。神絕不會令我們失望。

第22章

書本與道德標準

已故的紐約花花公子市長吉米·華克（Jimmy Walker），在暴風的青年時期曾經說了一句妙語，後來得到廣泛引用，被說成是各樣事物的精華；更不幸是有如福音真理一般，被那些選擇相信的人全盤接納。「我從未聽聞，」他說，「有人被一本書毀了。」

就我此刻記憶所及，這句精警說話迅即被人接受，當時大家正開會，就某些有問題書刊對廣大讀者的道德標準所造成的影響展開正式調查。

我沒法提供證據，證明華克先生可曾聽聞有人被一本書毀了，但這只能表示這位先生對這個課題的認識極其有限，又或者他對「毀了」一詞的理解，與市民大眾中那些較為認真地看待事情的人的理解有別，他們仍然為不良讀物對市民大眾的心靈可能造成不良影響而感困擾。無論有

何解釋，華克先生認為沒有人曾經被一本不良讀物毀掉的說法是百分之百的不正確。事實勝於雄辯。

歷史會證明不良的讀物不單毀掉個人，還會毀掉整個國家。伏爾泰和盧梭的著作對法國造成的傷害，人盡皆知，無須多提。再說，要確立尼采的哲學和希特拉沾滿血漬的事業兩者之間的因果關係，一點也不困難。的而且確，尼采的信條重現在希特拉激昂的演說中，且迅即成為宣揚納粹主義者的官方路線。我們也很難想像，沒有了馬克斯的著作，俄國共產主義何以能夠形成。

真相是，思想是果實，話語是種子。印刷的文字可以被擱在一旁，無人過問，就如種子經過漫長的冬天，只待時機到來便發芽生長，在信念和實踐兩方面結出纍纍果實。今日許多對教會有貢獻助益的人，都是透過閱讀歸向基督的。千百萬人可同作見證，證明不起眼的福音單張有能力奪取人心，使人著眼於神和救恩之上。

不良讀物在今天這個道德淪喪的世界起了多大作用，暫時無法知曉，相信要等到人被召到神聖的神面前交代自

己不聖潔行為的一刻，但那影響必定是非常巨大。對成千上萬的年輕人來說，首次對神和聖經產生懷疑，都是因為讀了一些不良讀物。我們必須尊重思想的力量。被印出來的思想，跟說出來的思想同樣有力量；它的信管可能較長，但爆炸力同樣巨大。

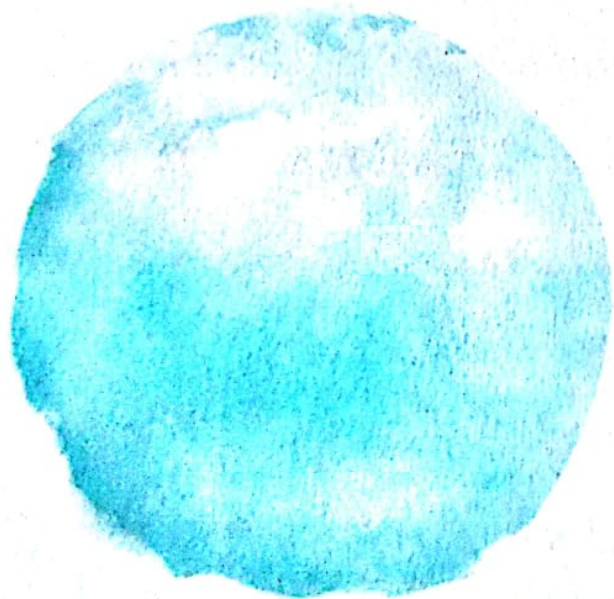
說這一切的意思就是，基於良知，我們作為基督徒的一定會阻止人閱讀對心靈有害的讀物，同時竭力廣傳好的書籍和雜誌。我們的基督信仰提醒我們，要準備好交代每句無聊的話；而為每句惡話，不論是寫出來的還是口講的，要負起更大更重的責任。我們必須留意，永遠不要站在不良書籍的一邊，或者良好讀物的對立面。

對有毒書刊包容，並非知識廣博的標記；那更可能是暗中認同邪惡的記號。衡量每本書的好壞，應當按其內容價值，而非作者的名聲。事實是，一本下流和充滿挑逗的書，即使出自名家之手，所造成的傷害也不會減少。基督徒評價一本書，應該按其純潔程度，非作者的聲望。

希望自己看來心胸廣闊，絕不是容易勝過的慾求，因為它源於我們的自我意識，簡直就是一種毫不含蓄的自我表現。奉心胸廣闊之名，許多基督徒家庭所接受的書刊卻非來自心胸廣闊的人，倒是那些心胸狹小、污穢和被罪惡

污染的人。

我們要求孩子入屋要擦腳，對於進入我們家的書刊，
又豈能降低要求？

第23章

幽默的運用和濫用

在基督徒生命中，甚少有東西好像合宜的幽默感那麼有用，也甚少有東西好像失控的幽默感那樣致命。

許多人因輕浮而輸掉生命競賽。保羅小心謹慎地提醒我們，他坦率地指出，基督徒典型的心情狀態，應該不會是嬉皮笑臉和胡亂說話，而是常常感恩（參弗五 1-5）。值得注意的是，保羅在這段經文裡，將輕浮歸入不潔、貪婪和拜偶像一類。

很明顯，欣賞幽默本身不是邪惡的。當神創造我們的時候，祂加入了幽默感，作為一種內置特徵，而正常的人在一定程度上，都擁有這種恩賜。幽默的源頭是察覺矛盾的能力，失焦的事情讓我們覺得有趣，也可能在我們心裡攪動起一種惹笑感，令人忍不住發笑。獨裁者和狂熱分子是沒有幽默感的。

希特拉從不知道他的樣子是何等滑稽，墨索里尼也不知道他嚴正地吐出狂言時，聲音是何等可笑。宗教狂熱分子認為，滑稽的場面會在正常人中間激發無法控制的歡笑，而他們卻一點也不覺得好笑。性格中的盲點蒙蔽了他，使他無法看見自己的生命和信念已經嚴重失焦。他一日看不見矛盾，一日都是不正常的；他跟神心目中的那個他偏離甚遠。

幽默是一回事，輕浮是另一回事。培育出令人無法認真看待事情的心靈，是社會一大咒詛，而在教會裡，這種情況令許多神本該賜下的屬靈福氣無法臨到我們。我們都遇見過那些毫不認真的人。他們無論遇上什麼事，都只會吃吃笑，說出一些逗人發笑的話。這個世界已經夠差，在基督徒中間出現這樣的情況更是令人無法忍受。

我們不要讓一種扭曲了的幽默感毀掉我們。有些事情確是好笑的，我們有時也大可以笑。可是，罪並不好笑；死也不好笑；一個跌跌撞撞地走在毀滅邊緣的世界一點也不好笑；戰爭以及孩子死在血流成河的戰場上的場面一點也不好笑；每年有千百萬人尚未聽聞愛的福音便滅亡，這一點也不好笑。

是時候要在假和真之間、在無關重要的事和生死攸關的事之間劃出分界線。有許多事情我們大可一笑置之；可

是，當幽默以宗教作為取笑的對象，事情便不再是天經地義——這是邪惡的，本身應該受到譴責，也是渴望與神同行的人應當避免的。

Let us not allow a perverted sense of humor to ruin us.

我們不要讓一種扭曲了的幽默感毀掉我們。

無數的課講了，歌唱了，書也寫了，勉勵我們笑對人生，好使世界可以與我們一起歡笑；但我們要切記，無論我們基督徒變得何等歡樂，那惡者都不會跟我們開玩笑。他神情冰冷嚴肅，我們最終會發現，他是認真辦事的。如果我們自稱是羔羊的追隨者，卻沒有認真看待事情，極其狡猾的撒但就會利用我們的輕浮來毀滅我們。

我不是要求生硬的一本正經；我看不出憂鬱有何價值，也看不出大笑有何不好。我求的是一種偉大的認真，使我們與人子和聖經的先知及使徒有一樣的心情。主的喜樂可以成為我們心中的樂音，聖靈的歡愉會調校好我們裡頭的音弦。那時，我們就可以獲得道德上的欣悅，這是靈性的一大標記，也可以避開不得體的幽默所帶來的邪惡後果。

第24章

那稱弟兄為笨蛋的

在新約裡，其中一句最嚴厲的話是：「只是我告訴你們，凡向弟兄動怒的，難免受審判；凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審判；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。」
(太五 22)

我們的主在這裡不是說，人會因為稱呼另一個人為笨蛋而要受地獄之火的懲罰，乃是說一個人之所以對另一個人說「你是笨蛋」，背後顯示出一種心態，而這種心態最終會足以令他下地獄。稱弟兄為笨蛋只是相對輕微的罪，心存蔑視才是嚴重的罪，危及人的將來。事情的嚴重性不在於人高喊「笨蛋」，乃在於這個詞語表達出他心裡對人的蔑視。

蔑視他人是對神的冒犯，嚴重程度近乎拜偶像，拜偶像是對神不敬，蔑視則是對神按自己形象造的人不敬。蔑

視會對人說：「拉加！這個人真是沒用。我絕不會看這個人有任何價值。」如此評價別人的人，犯了徹底卑劣的過失。

蔑視是一種情緒，只有當人極其驕傲才會流露出來。在道德判斷上低估別人，往往源於一種錯誤，就是高估自己。蔑視人的人自視過高，背後原因也是站不住腳的。他對自己的讚賞，並非基於他是按神的形象被造的身分；他因著幻想出來的一些美德而高舉自己，而這些美德，他其實是沒有的。因此，先是他看自己的態度已錯，他對他人的評價則錯上加錯。他在判斷上的錯誤是道德方面，而非思維方面。

蔑視，在宗教的範疇正好尋找到最肥沃的土壤，生長得最為茂盛。蔑視見於那位尊貴的教會姊妹看待那個屬世姊妹的冷傲態度，以及那位合法結婚的太太投擲到那墮落女子身上的鄙視神情。滴酒不沾的執事，可能無法掩

Contempt is an emotion possible only where there is great pride.

蔑視是一種情緒，只有當人極其驕傲才會流露出來。

飾自己輕視鄰居醉酒的眼神。福音派人士嚴厲譴責自由派的方式，令人懷疑前者認為自己在各方面都比後者優勝。宗教若沒有經過悔罪、謙卑和仁愛的潔淨，會令人對那些沒有宗教的人與道德敗壞的人生出蔑視之情。由於蔑視隱含著認為其他弟兄毫無價值的判斷，蔑視人的人會招來神的不悅，有面對地獄之火的危險。

基督徒不能閉眼不看身邊人的善與惡。他亦不能避免對人的行為作出道德判斷；而他這樣做，確實是要向神交代的。「憑著他們的果子，就可以認出他們來。」（太七 16）這等事應要避免。可是，不同意人的惡行，卻絕不能變成蔑視對方是人的這個身分。他必須尊重每個人的人性，不論對方有多敗壞，因為知道他是神所造的。基督為我們每一個犧牲捨命，因此沒有人是平凡或者毫無價值的。人性本身，作為永恆之子在成為肉身時穿上的外衣，必須受到尊敬。認為任何穿上人形的人沒有價值，就是犯了冒犯人子的罪。我們應該恨惡自己並所有人內裡的罪，但我們永遠不要低估有罪在身之人的價值。

第25章

魔法在基督信仰中 沒有位置

所有魔法的伎倆本質上都是一樣，都是基於三個錯誤的假設。

分別是：一、自然物質擁有道德和屬靈質素，或說這些質素可以傳遞至那些事物；二、神是反覆無常的，祂的法規也是無法預測，並且可以輕易繞過；三、世上有肉眼看不見的活物，只要做出某些手勢，或唸誦某些字句，又或者穿戴、觸摸一些物品，甚或將之掛在牆上，便可以邀請他們來幫助人或傷害人。

我們都熟悉一些跟魔法拉上一點關係的做法，例如避免在禮拜五開始旅程、打破鏡子或者在樓梯下走過會帶來不幸。我在賓夕法尼亞州的荷蘭區長大，那裡的居民有自己的咒語、符號和吉祥物，私底下也相信這些東西。我們年輕的一輩嘗試對此一笑置之，但我懷疑我們是否真能完全擺脫這些枷鎖。即使到了今天，如果碰巧瞥見新月在我左肩的上方，我仍會感到少許不安！

已故的傅雷澤爵士（Sir James C. Frazer）視魔法為唯一真正的普世真理，以不同的形式被世界各地的人一致接受，對此他深信不疑。針對人相信魔法的力量，摩西和以色列的先知發動了其中一些最具破壞性的攻擊。然而，當基督來到以色列地，祂發現百姓仍被捆綁，不是那些眾人以為來自摩西律法的捆綁，而是被恐懼捆綁。這種恐懼是出於先前引入舊約純正宗教的迷信觀念。

舉例說，神命令猶太人把揀選的經文戴在身上，提醒他們有責任行道，向主獻上至高的愛。到了基督的時代，

這種做法已經淪為純粹迷信，經文匣已經沾上了魔法特色。神賜下安息日，原本是服事人，如今反成了人的主人。飯前洗手的簡單習俗也成了神聖禮儀，遵行與否成了驗證敬虔的手段。

將超自然能力，或至少道德質素賦予死物，幾乎是每個人無法抗拒的試探。人心似乎想要這樣做，我不敢肯定，但確實是這樣。罪對我們做了一些奇怪的事情。

真正的基督徒經驗，是對神有直接的認識。這是神和個別敬拜者、兩個個體之間的親密契合。契合的基礎是精神、道德和心靈上的，而這些正正是物質東西不曾有也不能有的。在基督裡，人的心與神聯合，建立起個人關係，而這種關係無論如何都不會受到物質事物的影響。

物質東西可以擁有的唯一一種屬靈質素，是我們首先平白地賦予它們的質素。比方說，我們都會同意結婚指環代表婚姻的忠貞，但指環本身不過是一塊金屬；不具備任何內在意義。代表著新郎會忠於新娘的同一塊黃金，同時可以拿來

套在牙齒上，甚或給鑄製成墨水筆的筆尖。

基本上，基督教是講求意義的宗教，而意義只屬於有理解力的人。教會宣告某件物件是聖物，賦予它們某種能力，就已經從福音那份純粹自由，轉向一種被灌輸的魔法，也許不如咒語或者連鎖信那樣低俗，卻仍距離新約的真理甚遠，且對人的心靈造成嚴重傷害。

扭曲人心傾向魔法的力量是那樣強大，基督信仰實在不曾有一段時間不受其困擾。我們的主把物質東西擱在一旁，視為沒有屬靈意義的東西，然後將向神的尊崇放在人的心靈中，因為這是它應有的位置。祂又提醒人要留意，即使在禱告中說的話，也未必有任何基本價值，有的只是敬拜者授予它們的價值。那些按某些字句重複的次數來決定禱告的價值，是異教的禱告，並非基督徒的禱告。「你們禱告，不可像外邦人，用許多重複話，他們以為話多了必蒙垂聽。」（太六7）

昔日眾使徒也勞碌工作，為要釋放新建立的教會脫

離魔法的力量，意思是，不相信物質東西在屬靈上具有重要價值。割禮、新月、食物，按他們所說，都無法使人變好或變壞。保羅堅持說，言語如果只是一些宗教聲響，便沒有任何價值。它們必須表達意義，不然，對講者或聽者而言，一點價值都沒有。保羅在寫給哥林多教會的前書第十四章中，對此有詳細論述。可惜我們沒有牢牢記住。

我們在天上的父把美麗、多樣的創造賜了給我們，作為一份生日禮物；一切都應存感恩的心領受，沒有一樣該被輕視。但我們必須常常謹記，使世界有意義的是活的人類本身。物質東西既沒有恨，也沒有愛；它們既非善，也非惡。我們無須害怕它們，也不應將它們不曾擁有的質素賦予它們。

我們要負責任的對象是神，相交的對象是神。至於魔法或者迷信，無論以什麼形式出現，都與基督徒無關。

第26章

基督徒不應有怨恨

我在宗教圈子內已有頗長一段時間，卻不曾聽聞那些在主裡得勝的人會用上怨恨（resent）一詞。或者即使有，也不是用來表達他自己內心的感覺。

在許多會議和千百次交談的過程中，我曾經多次聽聞別人說：「我恨透這個。」但我要再說一次：我從未聽聞在主裡得勝的人使用這字詞。怨恨根本無法容身在有愛的心中。在恨進入人心之前，愛必須先行離去，苦毒才能接管。苦毒的心靈會編纂一張被人輕蔑的清單，因此它會生氣，守護自己，就好像母熊照顧初生的幼熊一樣。這個比喻是合宜的，因為一顆懷恨的心總是脾氣不好和多疑，就如母熊一樣。

看著自認是基督徒的人為守護他所謂的權利，咬牙切切

齒地抗拒任何試圖侵犯這些權利的舉動，沒有什麼比這更教人感到沮喪。這種基督徒，從未接受十字架的道路。柔和、謙卑的甜美恩典，對他來說是陌生的。他每天都變得心硬一些，刻薄一些，不斷守護他的名聲、他的權利、他的事工，力抗他自己幻想出來的敵人。

治療這類事情的唯一方法是向自我死，然後與基督一同復活，進入新生。一個以神的旨意作為人生目標的人將會達成這個目標，不是靠自我保護，乃是靠自我制約。如此一來，不管其他人怎樣對待他，他心裡都感到全然平安。

神的旨意已經成就——不論是藉咒詛抑或恭維，他都不管，因為他渴求的不是這事或那事，乃是不惜任何代價遵行神的旨意。這樣，不管是坐在受大眾擁護支持的峰頂，抑或藏身無人知曉的陰影中，他都會感到滿足。如果有人欺壓他，並以此為樂，他依然不會心裡懷恨，因為他不是尋求個人的升遷，乃是尋求神的旨意成全。

要讓某些異教哲學家來教導我們基督徒如此簡單的功課，實在可悲。

「我難逃一死。」愛比克泰德說，「那麼，臨死時何須呻吟呢？我肯定會被放逐；那麼又有什麼

事情可以阻止我，使我不能帶著笑容、歡欣和平地前去呢？『說出祕密吧！』我不會那樣做。『那麼，我會鎖起你。』你可以給我的腳扣上腳鐐，卻沒法束縛我的自由意志。『我會給你那臭皮囊斬首。』我可沒有告訴你嗎？」愛比克泰德回答說，「惟獨我有一個砍不掉的頭嗎？」

「這就是要學會當學的功課；要把我們的慾望和厭惡放在暴政和際遇之上。我必須死——若是此時此刻，我便即時死去；若是在短時間內，我就先去吃飯，時辰一到，我便死。如何做到這樣？就是成為一個把不屬於自己的東西交出來的人。」

希望不會有人反對這位老當益壯的哲學家的論證。縱然沒有被救贖的恩典光照，他也知道受造之物在創造者的大能手下該怎樣自處，這比許多基督徒所知的還多。

然而，我們有比這位哲學家更好的權威指導我們的行事為人。基督給我們留下了榜樣，從此，人不可能提出上訴。祂如何活，我們在這個世界也當如何活，祂對人從沒有流露絲毫怨恨。即使那些把祂釘十字架的人，就在他們

釘祂的時候也得到赦免。祂沒有說出一句針對他們的話，對那些煽動他們把祂處死的人也一樣。他們有多邪惡，祂比任何人都清楚，但祂仍然以一種以愛諒解的態度來對待他們。他們只是執行職務，即使那些命令他們執行這項恐怖任務的人，也沒有覺察到自己所作的有什麼意義。祂對彼拉多說：「若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我。」（約十九 11）就是這樣，祂重提各樣事情與神旨意的關係，因而飛越了人性的泥沼。祂不怨恨任何人，祂沒有懷恨。

論到這一切，最糟糕的地方是即使呼籲人留意，對人並無好處。一顆苦毒的心不大可能意會到自己的情況，如果那懷恨的人讀到本文，他大抵會自鳴得意地笑笑，以為我指的是另有其人。與此同時，他會努力使自己變得愈來愈渺小，為的是要變得愈來愈偉大；也會變得愈來愈隱藏，為要讓所有人都認識他。在他努力邁向一己目標之際，他心底的禱告將會是毫不客氣地指控那全能者，他與其他基督徒的整體關係也是充滿猜疑和不信任。

正如司布真（Spurgeon）論到某人時說：「願他死後墳前的草變綠，因為他活著的時候，身邊寸草不生。」

第27章

小心惱怒的靈

不久之前，我聽聞一個出自一位神僕的口的禱告，他為自己牧養的教會靈性低沉而感到極其憂傷。他的禱告是：「主啊，使我不要為我教會會眾的表現感到惱怒。」

對別人保持正確的情緒狀態，往往比引導他們接受我們的想法更為重要，即使我們的想法正確。

如果撒但成功使我們以不屬靈的方式來回應我們弟兄的罪和軟弱，那麼他已經取得實質的勝利。我們不能以罪跟罪爭戰，帶著肉體的憤怒對別人皺眉，也不能把他們領到神面前。「因為人的怒氣並不成就神的義。」（雅一20）

很多時候，單憑一股宗教怒火行事，會帶來遠超我們想像的嚴重後果。摩西容讓自己因著以色列百姓而變得焦躁，一怒之下擊打石頭。因著這一擊，他從此為自己關上

了進入應許之地的門。

有一條無與倫比的準則是：氣餒之時絕不要做決定。以利亞被自憐的情緒衝擊，求神取去他的性命——他之前積極投入的服事即時完結。

跟著他唯一能做的，就只是準備離去。神會興起另一個人接棒，把那心存不滿的僕人帶走。賭氣的禱告可以是危險的。

我聽聞某位神的僕人，在為病人禱告的事上大大受重用，以致經常要在不恰當或令人不快的環境情況下奉召出動。有一次，有人在半夜請他去幫忙，他橫臥床上埋怨神，說這個召喚沒有顧及他的需要。就是這樣，他完了。從此以後，再沒有人因為他的禱告得救，儘管之後他流下不知多少眼淚，只希望找回自己失去的恩賜。

當看見自認跟隨基督的人走上世界的道路，我們感到沉重和憂傷，是自然甚而是屬靈的反應。

我們很容易就有衝動，想直接去到他們面前訓斥他們，只是這種做法很少成功。我們心靈裡的一團火，不一定是來自聖靈的；如果不是的話，那就很可能會造成破壞，而非帶來好的結果。

要在這個世代作先知和改革者，並要以和善的態度來

面對我們要責難的人，絕非易事，然而也不是沒有可能。「因為你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就他的美意。」（腓二

13）神可以成就不可能的事，但要我們先

放下自我和順服。祂會使我們

的信心與一股平靜深厚、厭惡邪惡的神聖火焰匯合，

以始終如一的仁愛方式表

達出來。

在這事情上，就如在各樣

的事上，基督是我們的完全典範。一顆禱告的心、俯首默想基督的生命，會指示我們怎樣以和善指出別人不是，以寬宏作出譴責。在我們裡頭的聖靈能力，會幫助我們追隨祂美好的榜樣。

*He can do the impossible if we
but yield and obey.*

神可以成就不可能的事，但要我們先放下自我和順服。

第28章

回到我們的信念

我們有太多的宗教信念都是消極的。我們行事不是出於積極的信念，深信某事是正確的，而是基於看到相反的一面是錯的這份感覺。

我們對某些信念和做法變得過敏，也因此作出激烈的反應。於是，我們的反應變成了行動；我們所持的立場是被敵人逼出來的，而非由真理帶領導引。

這種對事情糟糕的反面假設，一旦人在某件事上有錯，便假設他事事皆錯；於是，如果知悉某位自由派信徒或邪教分子支持一個信念，我們便迴避這個信念。不是因為我們知道它錯在哪裡，而是因為我們知道是誰持守著這信念。因此，我們總是處於防衛狀態；我們從反面論證出我們的立場，就如頑固的馬兒，而非有如乖乖溫馴的羊兒，面向前方進到其中。我們辯說，為求正確，就要眼望敵人，

找出他支持什麼，然後選擇相反的立場。

故此，許多我們激烈地辯證的信念，不過是對於我們視為錯誤的教義作出的反抗，要證明這點並不困難。比方說，靠行為稱義的教義，本身是個嚴重的錯誤，迫使一些教師擁抱同樣具破壞性的錯誤，他們認為，得著救恩無須有美好的生命。對許多人來說，「行為」一詞令人反感，因為使人聯想到新約時期無能的猶太教，以及較近代的羅馬天主教。結果是，我們有救恩卻沒有義，有正確的教義卻沒有正確的行為。恩典被扭曲了，脫離了其道德處境，導致教會裡各人的行為標準下降。

同樣的，因為害怕律法主義，一些神的善良百姓被迫採取十分古怪，甚至可笑的立場。多年前，在一份宗教報刊中，我看到一個足以說明這種消極教義的例子。為要澄清律法與恩典的分別，作者說如果一個殺人犯去到他面前，問他怎可以得救，他絕不敢回答說：「離開你舊日的生活，不要再殺人，信靠耶穌基督。」那位作者說，如此就是混淆了律法和恩典。他辯白說，為要合乎聖經，他只能說：「信靠主耶穌基督，你便會得救。」這種絕不神聖的教導不可能來自聖經；唯一的可能是源於作者的恐懼，想避開靠行為得救這個錯誤。

我們看見許多類似的事情，出現在我們對科學、進化論和各種不同哲學的標準反應，因為我們相信這些都是違反或者反對基督信仰的，我們對這些敵人的反應是慌忙逃跑。我們用了許多彈藥，卻是浪費在防守的行動上，充其量只能拖慢明顯是在撤退的速度。

事實是，基督教足能靠自己雙腳站立起來。基督不需要我們反應過敏的辯護。教會一定不可容許自己被迫捲入敵人的戰事中，任由不信的世界決定她要信什麼、在哪裡和在何時行事。她一旦這樣做，就是放棄了她在基督耶穌裡的特權。

我們的主對祂的門徒說「你們就必得著能力」（徒一8），「能力」的意思就是「有力做事」。神的目的是要賜給我們足夠能力去攻打敵人，而不是被動地坐著，容讓敵人攻打我們。如果有人要繼續防衛，那絕對不應該是教會。真理是自證的和自行更新的；整個的心理狀態就是進攻。有力的進攻，就是它所需要的防禦。

今日福音派所有這些因恐懼而作出的防衛行動，背後的深層原因，會否源於許多領袖自己根本沒有真正的屬靈經歷？一個目睹過天打開、聽過神在自己心裡說話的人，對於所要持守的真理或必須宣講的信息竟會有所遲疑，這一點實在叫人難以理解。

第29章

我們可以脫離屬世的恐懼

屬世的恐懼可以朝相反的兩個方向走。它可以使我們害怕做我們知道應該做的事，也可以使我們害怕沒有做我們有理由相信別人期望我們做的事情。

當中有一種愚昧的一致性，令我們受制於別人的良知。作為基督徒，我們的見證在我們朋友的心中創造了某種期望，為免危害我們在他們心目中的地位，我們盡責地執行他們的期望，儘管我們個人並非堅信應該那樣做。我們只是害怕沒有做到符合別人對我們期望的事情。如果我

們未能做到明知道眾人期望我們做的事情，我們便無法面對他們。

這種源自群眾壓力的品行，根本稱不上是純正的品行。充其量是一種膽怯的義，有著叫人懷疑的血統；最糟糕的是，它是軟弱和恐懼的孩子。一個享有自由的基督徒應該由衷行事，完全不受別人意見影響。如果方向正確他便會做，因為那是正確，而不是因為害怕沒有做到。是錯的話，他便一定避免去做，哪怕是失去所有地上的財寶，甚至失去性命。

害怕群眾意見令宗派和教會成員追隨大隊，迫使各人活出餅模一般的一致性。渴望在自己個人的宗教朋友圈中保持美好形象，會毀掉原創性，也製造出模仿我們的人。不同教會有各自認可的經驗、宗教口音，甚至公認的宗教語調；這些都成為了團體要求的標準，對地方團契來說，就如割禮是以色列人要求的標準一樣，是一種接納人加入的禮儀記號。

這一切背後最大的問題是，將生命的動力由內轉移到外，由神轉移到人。任何因為害怕沒有做而做的事，與因為害怕去做而沒有做的事，有著相同的道德質素。支配行為的是恐懼，而非愛和信，但凡不是出於信的，都是罪。

要逃出這種雙重陷阱的方法很簡單。完全降服於神；盡心地愛祂，並因祂的緣故愛每一個人。定意遵從你自己的信念，那是透過不住的禱告和恆常研讀聖經而在你裡面形成。之後，你就可以安心地忽視朋友的期望，以及敵人的批評。你會先感到極大震驚，因為看見因循信徒所組成的大軍，隨之是他們的妒羨；如果你繼續走在仁愛和勇敢的路上，說不定他們會因你的榜樣得到鼓勵，拋開恐懼的枷鎖，昂首前行，成為得贖的男女，走在得著基督釋放的甜美自由中。

第30章

學會與問題共處

當我們跟從基督生活，有可能碰上三種不同類型的問題：一、只要不理睬便會自行消失的問題；二、可以藉禱告解決的問題；三、不會消失而暫時未有因著熱切禱告而得解決的問題。

下面討論的是最後一種問題。

我們都是理想主義者。我們想像自己在地上的生命完全不受阻攔，身處一種屬靈的烏托邦，在當中，我們總能掌控事情，以天之驕子的身分來去自如，可以調校環境來配合我們。我們覺得，這種生活應可與信心生活相容，也與我們作為神兒女的尊貴地位相稱。

我們有這種想法，就是把自己放在錯誤的位置；我們誤以為生活的世界就是天堂，而我們所期望的條件，就是我們到達天上更美的世界之前，在這地上是永遠不會得到

實現的。我們活著的時候，應該預期會有煩惱，多多的煩惱。我們從未被承諾生命可免於問題——只要我們仍跟墮落的人一起。

在某個意義上，神對待聖徒和罪人並沒有分別。「祂叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。」（太五 45）。奇怪的是，我們甚少留意這個真理的另一面：就是神也讓祂的兒女遇到所有人都會有的常見問題。不論他的屬靈光景如何，基督徒在悶熱的日子同樣會感到酷熱難耐；寒風會刺痛他的皮膚，就如刺痛那未得

救的鄰居一樣；他照樣會受著戰爭與太平、經濟繁榮或蕭條不景的影響。不信的話，就是脫離了聖經的教導，也否定了歷代聖徒的經驗。

那麼，我們當怎樣面對我們的問題？我們必須學會與問題共處，直到神把我們從問題困難拯救出來的一天。如果我們不能除去問題，那麼，我們必須祈求忍耐的恩典，不去抱怨。耐心地與問題共處，會有助我們靈裡完全。問題只會在我們抗拒或者不甘忍受時，才會對我們造成傷害。

我們的主，自誕下當天起便被敵人包圍。他們構成了

祂在地上生活的整段時間都要忍受的。祂唯一的出路就是死。

保羅也有根刺在身。我們不確實知道這刺是什麼，但那需要有極大的恩典，叫保羅可以忍受得住。起初，他以為這是屬於可以靠祈禱擺脫的問題，但到後來，他被迫學習與之共處。堂堂男子漢的保羅，必定因這個經驗而變得謙卑。他這個人的性情，定會促使他勇敢地攻擊這事，堅決的禱告，像大衛一樣猛然衝向它，好永遠把它趕走。這樣做會令人感到興奮。要承認暫時遭到挫敗，調校自己接受有問題未能解決，就不是那麼光彩了；但這樣做，卻讓他學到功課，那是透過其他方式無法學會的。保羅因為這根刺，成為一個更好的人。

作為牧師的可以預期，在牧養羊群的時候會遇到實在的阻攔；基督徒商人有他的困難；學生、家庭主婦、專業人士、勞工、政客，全

*Problems patiently endured
will work for our spiritual
perfecting.*

耐心地與問題共處，會有助我們靈裡完全。

都會感受到問題長久未能化解所帶來的折磨。

我們既要心存盼望，也要靜候神的拯救。「你在患難之日若膽怯，你的力量就微小。」（箴二十四 10）

第31章

培養簡樸和獨處的習慣

作為基督徒，我們必須將生活簡化；不然，就會失去無數的地上乃至永恆的財寶。

現代文化是那麼複雜，要過遵從神的生活幾乎變得不可能。有許多事物會分散我們的注意力，令人精疲力竭，並且毀掉我們的獨處時間，把我們打倒；若不然，我們便可以在主裡得著滋潤和更新，重拾力量再次出去面對世界。

「沉思的心靈退去獨處。」一位活於從前生活較現今寧靜的詩人說；但今天若要獨處，可以退到哪裡去呢？科學給人帶來一定的物質舒適，卻以一個不利於個人心靈安處的世界把我們重重圍住。「在床上與自己的心交流，保持安靜。」是智慧且使人得醫治的忠告，但在今天這個充斥著報紙、電話、收音機和電視的世界，怎可能做到？這

些現代玩意，好像寵物小虎，已經長大成為巨獸，充滿威脅，有可能把我們所有人吃掉。原意是要成為祝福的東西，卻成了實在的咒詛。如今沒有一個地方是安全、不受世界干擾的。

文明世界毀滅人類的一個方法，就是阻止他們有自己的思想。所謂「突飛猛進的傳訊方法」，短視的人對之讚不絕口，結果是容讓一小撮人在戰略中心，將現成和處理過的外來的思想，輸入千百萬人的思想之中。吸納一點這些借來的想法，絲毫不費力，一般人已經藉此完成所有他應該和能夠做的思考。這種不易察覺的洗腦活動，正日復日、年復年地進行，令大眾永久腦殘——順道一提，大眾更且甘心樂意付出大量金錢來完成這項工作。究其原因，我猜想是因為不用他們承擔既費力又往往令人不安的工作，就是作出獨立決定，因為如此一來，他們便須承擔責任。

曾經有一段時間，就在不久以前，一個人的家是他的城堡，一個必然回歸、得安靜和獨處的地方。在那裡，「天上來的甘霖可以進來，但未經批准，即使君王也不能踏足。」一位自負的英國人如此說，並且證明他們引以為傲的事是正確的。那確實就是家，家是如此神聖的一個地方，

詩人又說：

啊，當我安住在我的莊園，
腳踏希臘和羅馬的榮譽；
當我在松樹下伸展，
神聖的晚星高照，
我笑看文化傳統和人的傲慢，
詭辯學派、博學一族；
所有人都自高自負，
當人在樹叢中與神相遇時，他們又算是什麼。

愛默生，《再見》

儘管這部分不屬本文討論範圍，但我禁不住要說，顯示我們國家即將滅亡的凶兆，就是美國家庭的崩壞。美國人不再住在家中，而是住在劇院。許多家庭的成員並不認識對方，但一些受歡迎電視明星的面孔，對許多為人妻子來說，就有如丈夫般熟悉。不要笑，相反我們應該為這個現象哀哭。就算用那星星和條子的國旗包住自己也毫無幫助，如果一個國家的百姓會為麵包和無謂的事情出賣自

己，她決不能長存。我們的祖宗睡得香甜，就算那要把我們吞吃的商業活動帶來刺耳的混亂，有點像但丁筆下的地獄，也沒有影響他們的安眠。他們給我們留下了一份美好的遺產。要保存這份遺產，我們必須有他們那種壯健的國民性格。要發展這種性格，惟有靠基督化的家庭。

今天我們急需獨處和安靜的程度是前所未有的。世界要怎樣回應，是他們的事。很明顯，群眾希望一切如常，而大部分基督徒已完全遵從現今這個世代的準則，他們同樣希望一切如常。他們或許會感到不耐煩，因為有人提出這種要求，而他們又活在眾人的目光之下；但很明顯，看來還未有足夠的煩惱使他們作出改變。然而，有少數神的兒女認為自己已經受夠了，他們要重新學習獨處和簡樸之道，以得著無限豐盛的內在生命。他們渴望找到賴希博士（Dr. Max Reich）稱為「屬靈孤獨」的福氣。對這些人，我提出一個扼要的建議。

每天從世界抽身出來，找一個私人的空間，哪怕不過是睡房（曾有一段時間，我躲入火爐房，因為家中沒有更好的地方），留在這個隱密空間，直到周圍的噪音開始在心中淡出，被一份與神同在的感覺厚厚籠罩著。刻意令自己不聽令人不快的聲響，走出密室後，決意不去聽這些聲

音。聆聽內心的聲音，直到你學會認出它。不要與其他人比較，將自己交給神，然後你是什麼人就做什麼人，不要理會別人有何想法。簡化你的興趣，只留下幾樣。不要試圖知道那些對你沒有幫助的事情，避免文摘式的思維——小片小片毫不相關的事實、逗人喜愛的故事和吸引人的精句名言，並學習時時刻刻在內心禱告。一段時間之後，你就可以一邊禱告、一邊工作。實踐直率、孩子般的誠實和謙卑，祈求有專一的眼目。少讀一點書，但多讀對你內在生命重要的東西。召回散漫的思緒，用心靈的眼睛凝視基督，實踐靈裡專注。以上的建議有賴個人與神有正確的關係，這個可以透過基督和每天默想聖經達到。缺少這些，沒有東西可以幫助我們；有了這些，上面推薦的操練會有助我們抵銷外在的不良影響，使我們更認識神和自己的心靈。

第32章

基督徒是不折不扣的現實主義者

有些膚淺的思想家忽視基督徒，視之為脫離現實的人，活在虛幻世界之中。「宗教，」他們說，「逃避現實。擁護它就是藏身夢幻之中。」

透過恆常地提出這種理論，他們成功混淆許多人的視聽，令許多人對基督教立場的合理性產生令人苦惱的疑惑。然而我們無須感到不安，深入認識事實就能把疑惑驅除，令信徒深信自己的期望是有根有據的，他的信仰基礎是穩固的。假如現實主義代表確認事情的實況，那麼基督徒在眾人之中，該是最現實的一群。在所有聰明的思想家中，他是最關心現實的一個。他堅決認為，自己的信念對應現實。他削去枝葉，查究根底，把一切失實的東西從他的思想中剔除。對於神、罪、生、死、道德責任和來世，

他要求知道事實的全部。他想知道自己最黑暗的一面，以致可以作出補救。他內裡拒絕瞞騙，哪怕欺騙可能令他的自尊感到暢快。

他認真思考自己曾犯罪這個無可否認的事實。他確認人生苦短，人人必死。面對這些，他沒有嘗試迴避，也沒有隨己意作出修改。這些都是事實，他也老實去面對，他是個不折不扣的現實主義者。我們接受基督信仰的人無須採取守勢，屬世的人是夢想家，基督徒不是。罪人永遠不能全然作自己，他一生都要假裝。他必須假裝自己永遠不會死亡，卻清楚明白自己必會死去；他必須假裝不曾犯罪，心底裡卻清楚自己確實犯了罪；他必須假裝他對神、審判和將來的生命不感興趣，卻時時刻刻為無法確定的情況深感不安。他必須保持外表冷靜，但同時在事實面前退縮，在良知受到譴責時咬緊

If realism is the recognition of things as they actually are, the Christian is of all persons the most realistic.

假如現實主義代表確認事情的實況，那麼基督徒在眾人之中，該是最現實的一群。

牙關。朋友突然死去的消息讓他感到震驚，因為想到自己可能是下一個，可是他不敢表現出來；他必須盡力掩蓋心裡的恐慌，繼續個人的演出。整個成年階段，他都要閃避、躲藏和隱瞞。到最後不用再演下去的時候，他若不是精神失常，就是試圖自殺。

唏，可憐的凡人啊，難道
我的心會羨慕你嗎？

第33章

到伊勒—伯特—伊勒去

雅各在曠野經歷難忘的事情，他看見有梯子立在地上，而神就在其上。之後他給那個地方起名為伯特利（Beth-el），意思是「神的房子」，伯特就是房子，而利（音譯伊勒）就是神的意思。

多年以後，當雅各吃過苦、犯過罪、悔改，發現所有屬地的東西一文不值，並在毗努伊勒被神征服和賜福、又曾在靈裡掙扎時見過神的面之後，他給那地方重新命名為伊勒—伯特—伊勒（El-beth-el），意思是「神的房子的神」。歷史上，那個地方一直被稱為伯特利；但在雅各敬

畏神的心中，它將永遠是伊勒—伯特—伊勒。

這個改變是有意思的。雅各已將重點從房子轉移到他在那裡遇上的一位。神自己如今成了他關心的重點，他終於從一個地方轉而歸向神自己。這是一個蒙福的生命轉化！

許多基督徒從未走出伯特—伊勒（Beth-el）。神確是在他們的思想中，卻不是第一位。祂的名字只是出現在連字符號（hyphen）後面，當中有主次之分，神是次，「房子」是主。宗派心態的弱點，在於把別的事情放在神之上。當然，這不是有意的；這種想法可能會令無知的宗派主義者感到震驚；但重點在哪裡，心也在哪裡。忠於所屬社群可以是好事，但當人將神擱在一旁，那就是壞事。神永遠要居首位。

忠於地方教會也可以是好事。真正的基督徒，會憑屬靈直覺，在居住地方找到一班信徒加入他們，然後嘗試用各種合宜的方法促使教會壯大和興旺。對於這一點，我再

說，是好的事情。可是，當教會變得極其龐大和重要，就會將神從我們眼前抹去，對我們來說，這便不再是一件好事。或者應該說，這是好事變壞事，因為

教會絕對無意取代神。我們要明白，

當每間地方教會擁護伊勒—伯特—伊勒，就會找到適當的平衡，繼續以神為主，祂的房子為次。

我有時會害怕神學本身會成為一塊半透明的面紗，人即使能看見背後的神，也無法看得完全。神學是寶貴的，因為那是對神的研究；而這個詞語本身的組合，也是將神放在當放的位置——首位。然而不少時候，神在許多所謂神學中都不是居於首位。經常，祂是「站在我們

Loyalty to our group may be a fine thing, but when it puts God on the other side of a hyphen, it is a bad thing.

忠於所屬社群可以是好事，但當人將神擱在一旁，那就是壞事。

牆壁後，從窗戶往裡觀看，從窗櫺往裡窺探」（歌二9）。我們無休止地談論祂，卻完全沒有留意祂，哪管祂在實際經歷中設法吸引我們的注意。

每種傳遞恩典的工具都不過是「房子」、「地方」，必須有神在其中才有意義。如果我們一不留神，任何可以令我們與神分隔的工具都可以是個陷阱。這些東西對我們沒有幫助，除非是引領我們到神那裡，且在後面加上伊勒一詞。然而這還是不夠完全，將來也沒法完全，除非有一天伊勒被放到前面。除非所有地方都有神擺在前頭，否則人的心靈將永遠無法找到真正安身的位置：以神為先——將神放在詞語的前頭。透過檢視自己內心將重點放在哪裡，可以頗準確地判斷我們個人的靈命成長如何。我們最感興趣的是什麼？是伯特—伊勒，抑或伊勒—伯特—伊勒？是我的教會抑或我的主？是我們的服事抑或我的神？是我的信經抑或我的基督？我們是屬靈抑或屬血氣，就看我們是關心房子還是房子的神。如果我們發現凡事以宗教

事情為先，而把神剔出去，我們便當立刻在我們的主面前下跪，誠心痛悔，祈求祂赦免我們這種冒犯，並改正我們的邪惡態度。祂會垂聽，如果我們繼續以真誠的心尋求祂，祂會進到我們生命的中心，那是祂本該佔有的位置。

當我們從伯特—伊勒走到伊勒—伯特—伊勒，三一神對我們來說，就成了我們的家、我們的環境、我們的休歇處和生命。惟有到了這一刻，我們才會認識到基督信仰深層、內在的意義。

第34章

透過神看大自然

大自然這個現代人秉持的概念，依我所見，對寫作聖經的人是完全陌生的。

對這些作者來說，自然界是指一種生命的秩序或者物種及其屬性。他們談到「天使的本性」、「神性」，和作為「猶太人的本性」，可是「大自然的美麗」這個詞語，就是我們如今理解的意思，他們是無法明瞭的。現代科學認為，整個大自然都是研究的領域，當中包括所有現存在地上，並天文學範疇內所指的天上事物。對於這些事物，人們研究、深入探索和分類，並從特定的觀察作出推演，得出自然「定律」，這是另一個學名，說明事物如何運作，並相信將來仍會以同一方式運作。

一個人研究身邊的現象，要明白箇中祕密，找出事物的現況和運作方式。

這樣的一個人，會被說成是研究「純」科學的；即是，他是為求知而求知。他若繼續在科學上保持這種客觀態度，他就不會想到自己的發現將來可以怎樣被利用。

另一個人取來了純科學的發現，用來醫治他的朋友，毀滅他的敵人，從他的生命中除去苦差，使自己迅速地從一個地方去到另一個地方。這個人就是研究「應用」科學的，當然，這只是將知識結合目的，可以是善也可以是惡。

對信徒來說，這一切令人擔心的地方在於神可有可無。從事科學的人抽取他找到的事實。作為科學家，事物從何而來並不是他關心的重點。當他容讓宗教信念影響自己的思想，他就不再是科學家，在一定程度上，他已成了一位神學家和哲學家。

同一個人可以同時是科學家和信徒，只是兩者並無必然關係。沒有「基督教」科學這回事，就如沒有基督教化學，或者基督教數學一樣。引用科學來支持基督教信仰這個現代風氣，要證明的並不是基督信仰的真理，只因為人心被一份不確定的感覺折磨，這些人指望科學令個人

的信念得到尊重。

藝術和文學也關注大自然。詩人永不厭倦河海、飛鳥和花朵、陽光和星光，以及所有美麗的事物，我們所有人從出生到死的一天都曾走過其中，只是大多數人沒有多加留意而已。祂對大自然的態度比科學家的態度層次高得多，當中表示出欣賞，而非單單好奇，或出於使事物為自己效力的自私慾求。

偶爾有人出版書籍，聲稱可以指示人怎可透過大自然與神接觸，這簡直是站在聖經教導的對立面。第一個嘗試透過大自然與神接觸的人是該隱，結果他失敗了。大自然不能把人提升到神那裡，也不能被用作梯子，

讓人爬進神的懷抱。

天和地原是一塊半透明的紗布，藉此，有道德智能的個體可以看見神的榮耀（詩十九 1-16；羅一 19-20）；但對被罪弄瞎了眼的人來說，這塊紗布已變

*possible to spend a lifetime
missing God's handiwork
without acknowledging the
presence of the God whose
handiwork it is.*

以窮其一生仰慕神的鬼斧神工
而依舊不承認神的存在。

了不透明。他們看見創造物，卻沒有看出背後的創造者；又或者，他們僅有的一瞥也是昏暗和失焦的。人可以窮其一生仰慕神的鬼斧神工，而依舊不承認神的存在。

我對歌頌大自然的偉大詩人心存歉意，尤其是華滋華斯（William Wordsworth），如果我說出一些話而令人質疑他們，就真是大不敬；不過，一位真正的基督徒讀到他們的作品會有失望的感覺。真的，他們談及神，但只是二手資料。他們論述的，不是聖經中的神，不是藉耶穌基督顯示的神，乃是一個模糊和朦朧的存有，幾乎與那些大自然的力量無異。下面是一個反映事實的例子，來自華滋華斯的《序曲》：

智慧和宇宙的靈！
你的心靈是永恆的思想
做出的形狀，賦予氣息形象
永遠的律動……

當基督徒從閱讀縱然是最清純的大自然詩人作品，改而閱讀聖經中先知和詩人的作品，心中的喜樂將無法形容。這些人先看見神；他們憑藉信心，升到威榮者在高處

的寶座，再從上面觀看被造的世界。他們對大自然景物的愛既深且濃，然而他們深愛這些被造物，不是為自己的緣故，而是因著在背後創造它們的神。他們走過這個世界，猶如走過神的花園一樣。各樣事物都令他們想到神，他們在狂風和暴風雨中看見神的能力；他們在雷轟中聽到神的聲音；大山向他們訴說神的力量，磐石使他們想起神是他們的避難所。日間的太陽和夜間的星月，對理性的耳朵說話，吟誦它們由神接生的故事。

大自然詩人沉醉於大自然的事物；受聖靈啟迪的作者是對神傾心的人。這就是兩者不同之處，而這個分別極其重要。

第35章

聖經世界是現實世界

讀經的時候，觸覺敏銳的人肯定會感到聖經所揭示的世界，與今天宗教人士心目中的世界存在明顯分別。而這種差異是對我們不利的。

聖經中的男女，他們眼中的世界是一個私人的世界，溫暖、親密、群居。他們的世界先有創造世界萬物的神，祂依舊住在其中，一如在聖所內。如果人心清純，足以感覺；人眼清明，足以看見。那麼，人仍有可能發現祂正在花園的樹叢中行走，其中還有許多神派來服事他們的活物，因為他們是救恩的繼承者。他們也知道有邪惡力量，自己有責任去抵擋，只要藉禱告向神呼求，便能輕易制伏它們。

今天基督徒想起的，是一個完全不同的世界。科學曾帶給我們許多好處，也同時帶給我們一個與我們在聖經所

見完全不同的世界。今天的世界由廣闊、無邊的空間組成，當中布滿彼此相距甚遠的星體，盲目又無意義，單憑自然定律管控，這是它們永遠無法擺脫的。這個世界冷酷、無情，除了人類，沒有其他住客，只有一些依附著泥土，瘦小、發抖、朝生暮死的生物，隨「地球日間變化運轉，與磐石、石頭和樹木作伴」。

輝煌，就是聖經人物所認識的世界！雅各看見有梯子立在地上，其上有神，又有天使上去下來。亞伯拉罕、巴蘭、瑪挪亞，還有不少人遇見神的使者，又與他們交談。摩西看見神在荊棘中；以賽亞看見神在高處，既得到提升，便聽聞聖殿充滿頌揚歌聲。

以西結看見一朵閃爍著火的大雲，從中顯出四個活物的形象；天使在場述說耶穌降生，慶賀祂生在伯利恆；我們的主在客西馬尼禱告的時候，有天使前來安慰祂；一些受聖靈啟發寫下的書信提及天使，啟示錄更是閃耀突出，因記錄了奇特而美麗的活物，一直專注地上和天上的事情。

是的，真正的世界是個群居的世界。現代基督徒的眼矇了，看不見那不可見的，但這絲毫無損屬靈創造的現實。不信的心，從我們中間偷去了活在有情世界的舒暢。我們

接受了空洞而無意義的科學世界就是真正的世界，忘記了科學只有權處理物質的事情，對神和屬靈世界一無所知。

我們必須有信；讓我們不要為此歉疚，因為信是知識的器官（an organ of knowledge），可以告訴我們更多有關終極現實的事情，更勝所有科學的發現。我們不反對科學，但我們明白科學有其限制，並拒絕因為人說停便停。聖經談到的另一個世界實在美好，不是科學探究的工具可以發現的。憑信，我們投入這世界，使之變成我們的世界。藉著主寶血永恆的約，我們可以通往這個世界。如果我們願意相信，我們甚至現在就可以享受到神的同在和天使的服事。惟有不信，可以使我們失去這份皇族的特權。

第36章

恩典的神是大自然的 的神

如果我們學會在大自然和恩典中識別出神，將會在我們的意識中發掘出一個全新、豐富的寶藏，因為大自然的神也是一位恩典的神。

一個未曾重生的人，特徵是可以在大自然中看見神；一位不成熟的基督徒，特徵是只能在恩典中看見神。有識見的基督徒，卻可以同時在創造和救贖中認出神。

因為罪傷害我們如此深，又因整個悔改和脫離罪咎及邪惡力量的過程，在情感上留給我們如此深刻的印象，我們自然會傾向重視神在救贖方面的工作，多於祂在大自然的工作。只是神所做的各樣事情都是值得讚美的，配得我們最深的敬仰。不論是創造世界還是救贖世界，在祂所有作為中，祂都是完全的；在祂所有行事中，都是榮耀的。

然而，不管綿長的世代怎樣帶領我們深入神的奧祕，會發現我們仍在高唱讚美被殺羔羊的歌。因為實在很難想像，我們這些罪人有一天會忘掉茵陳和苦膽。我們這些犯罪的人類，比其他受造物優勝，因為我們受益於祂的恩典，故此，相比其他一切事物，我們自然更應該稱頌讚美買贖我們的主的寶血，並赦免我們眾罪的恩慈。

然而，我們不會因為頌揚神的創造和保護能力，而少了頌揚神的救贖恩典。毫無疑問，一切關乎神的可能想法，都是建基於那段簡明的經文，「起初神創造」，這裡出現了一切現有的或者將會有的。若然沒有創造，便可能沒有墮落，也沒有救贖。在神的心中，萬事都是即時出現的；但在時序當中，創造先行。當基督從天上下來，取了人的身體，救贖墮落的人，祂是進入一個早已存在的自然框架裡。被破碎的那個身體和被灑的血，都是創造的一部分，是全能父神、天地的創造者巧手的製作。

「大自然全然公平，本身是美好的。」一位古代聖人說，「恩典賜下是要拯救大自然和毀滅罪，將無分你我的大自然，帶回它當受稱頌的出處：這是神……所以，大自然和恩典是一致和諧的……論工作的方式，神是二，論愛，卻是一；兩者行事都不能沒有對方；它們不能被分開。」

如果我們沒有在祂的工作中看見神，我們就會令自己錯失看見王者展現智慧和能力的景象，是那樣令人振奮，那樣令人變得高尚，那樣令人敬畏，以致無法形容。如此景象，眾天使日日夜夜、直到永遠都在觀看，不用再要求其他令其永遠感到滿足的東西。

讓我們學習凡事敬仰神，不論大的小的——小至小貓在地氈上玩耍，大至星系在遠方掠過，既壯觀又令人驚歎，超乎想像，也令人語塞。神施行救贖的第一個景象，有點像日出時的微弱光線，那初信的基督徒首次微聲呼喚「阿爸，父」，只是一個將要長大成人的嬰孩在說話。

是的，還有許多事情是我們還未知曉的。如果我們順服和相信，就可以不斷將我們屬靈世界的狹窄邊界往外推，直到納入神整個創造為止。那時候，全部都是我們的：我們屬基督，基督屬神。

兩個人站在岸邊看日頭升出海面。一個是來自倫敦的商人，另一個是詩人布萊克（William Blake）。正當那澄黃的日輪現在眼前，將水鍍成金色，又在天空畫出千百種顏色時，詩人轉身問那商人：「你看見什麼？」「呀，我看見黃金！」商人回答。「那太陽看似一大塊黃金。你又看見什麼？」「我看見神的榮耀，」布萊克回答，「我還

聽見一大隊天軍呼喊「聖哉，聖哉，聖哉，主神全能者。
全地都滿了祂的榮光。」」

第37章

神的工作經得起審查

神創造了天地，視察一番，然後宣告所作的甚好，且經得起審查。保羅論到他的宗教活動，說：「我深信這些事沒有一件向王隱藏的，因都不是在背地裡做的。」（徒二十六 26）他的服事經得起審查。

主透過彼得的服事，醫好一個生來瘸腿的人。當局後來把彼得帶到他們面前，並指他散播異端，但整個案件無法成立，因為那個得醫治的人就正正站在眾人眼前。「又看見那治好了的人和他們一同站著，就無話可駁。」（徒四 14）彼得的服事經得起審查。

我們從不贊同那些心腸軟的聖徒，他們害怕審視宗教事情，為免令神不悅。相反，我們相信神的作為完全，無懼審視。如果那是神做的工作，不管我們如何細心查察，可以肯定，我們都會被迫後撤，在驚訝中高呼：「我的主，我的神。」「我知道神一切所做的都必永存。」（傳三 14）

所有日光之下作成的事中，宗教性的工作應該是最能公開讓人審查的。教會絕對不容有人耍花招或者含糊其辭，教會所做的各樣事情都應該完全不受懷疑。真正的教會沒有東西要隱瞞，她的書刊任何人在任何時間都可以檢查，她的職員會堅持由外人審核帳目。

只要看看舊約的以斯拉及新約中保羅的習慣就會知道，他們不會讓自己處於一個敵人可以指控他們不誠實的位置。他們會堅持由至少兩個可靠的人進行高度透明的盤點和查核，以保證所有事情都誠實地完成，無人會加以質疑。

這個完全坦白的原則，同樣適用於禱告生活。當我們為某些事情祈禱時，我們有權尋求答覆。我們絕不應該害怕正視事實，神可以答應，也可以不答應，但我們沒有理由閉上眼睛，明知沒有收到答覆也拒絕承認。在未有答案之時，有可能是我們需要信靠祂，當事情看來無

望之際，我們要安靜地在禱告中繼續堅持。然而，我們若宣稱神已答覆，而祂實際沒有那樣做，對事情一點幫助也沒有。

坦白的態度有助去除一個常見的猜疑，就是基督徒只會專注不切實際的事情。向神、自己的心靈和批評我們的人完全坦白，能奪去我們

Complete frankness with God, with our own souls, and with our critics would take away many a sword from the hand of our enemies.

向神、自己的心靈和批評我們的人完全坦白，能奪去我們敵人手
中的刀劍。

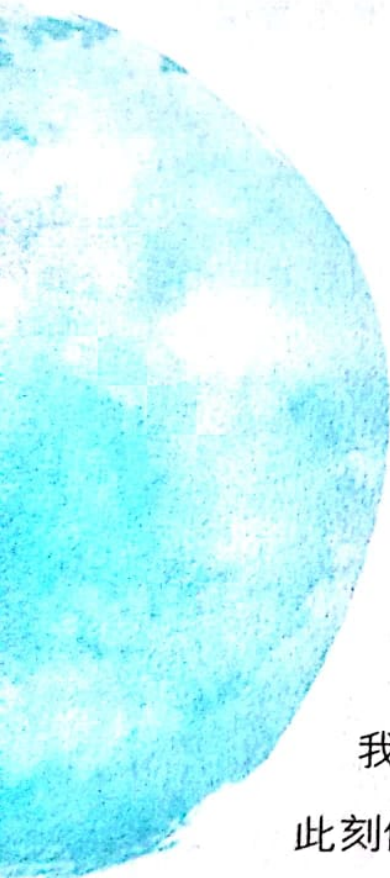
敵人手中的刀劍。

主說，我們必須成為小孩子的樣式才能進天國。這句說話，許多人提出了不同解釋。到底基督徒必須擁有小孩子哪種質素，足令天父喜悅呢？會是坦白嗎？一個坦白直率的孩子，往往令長輩感到尷尬；不過，說不定他已發現了其中祕密。這事值得我們細想。

第 38 章

全方位的讚美

基督對祂的百姓來說，代表許多美好的東西，也帶給他們很多好處，那是頭腦無法理解、內心無法用言詞表達的。

這些寶貝既有現在的，也有將來的。真理的聖靈透過保羅說話，向我們保證神已在基督裡以各樣屬靈的福氣賜福予我們。這些都是屬於我們這些新創造之子的，藉著信心的順服，我們此刻便可以取用。

在同一位聖靈的感動下，彼得告訴我們，有一基業憑著基督復活，已經保證賜給我們，這個不能朽壞、不能玷污、不能衰殘的基業，已經為我們存留在天上。

這裡並不存在矛盾，因為一位使徒說的是現今的好處，另一位使徒說的是日後基督再來時要給予我們的好

處。兩者都搜索枯腸，以人的語言來宣告我們早已領受的許多福氣。

也許下面的比喻會有助我們理解：讓我們想像自己是大河中的魚，即時享受著河水的滿流，想到已經漫過的水流而心存感謝，同時歡欣地期待來自上游的湧流在我們身上漫過。儘管這是個不甚完全的比喻，但我們這些信靠基督的人，確實得到現存恩典的扶持。我們一方面以感恩的心想起昔日享受過的美好，也在歡欣的期盼中，翹首仰望正在等待我們的恩典和美好。

克勒窩的伯爾納（Bernard of Clairvaux）在某處談到「憶記的神恩猶如香薰混合」。這種香氣非常罕有，每個跟隨基督的人都應該令人聯想到這種芳香；我們所有人在認識神之前，豈不是都已領受了遠超我們想像所能領會的神恩，且親自發現神是何其豐富、何其慷慨嗎？

我們都從祂的圓滿中領受了恩典，並且恩上加恩，沒有人可以否認這點；但這種香氣不是來自領受，乃是來自憶記，這確實是不大一樣的事情。十個痲瘋病者重獲健康；這是好處。一個回來感謝他的恩人；這就是香氣。沒有被憶記起的好處，就像死蒼蠅，可以令香油發出惡息。

憶記所承受的福分，為此刻的愛寵心存感激，為得著

所應許的恩典發出讚美，三者融合有如沒藥、沉香和肉桂，為聖徒的外衣發出罕有的芳香氣味。大衛就是以這種香氣膏抹他的弦琴，而歷世歷代的詩歌也因它變得香甜。

不同於為曾經享受的福氣或此刻正享受的福氣讚美神，也許我們要為尚未實現的福氣讚美神，需要有一種更純淨的信心。然而，許多人已經登上這個頂峰；就好像女詩人安娜·韋盈（Anna Waring），她寫道：

榮耀歸主，為所有
我還未嘗過的恩典……

當我們個人更深認識三一神，我想，我們生命的重點就會由過往和現在轉向將來。慢慢地，我們會成為活潑盼望的兒女，對將來滿有把握的子女。我們的心會滿載昔日的記憶而變得溫柔，我們為神曾經帶領我們走過確實可靠的道路而感謝祂，生命因而變得甜美；然而，我們的眼睛將會愈來愈多聚焦於未來有福的盼望。

聖經大多內容都關乎預告。在神尚未為我們作成的事情中，沒有一樣與那寫下了的確鑿預言可以相比；在神為我們作成或將要作成的事中，也沒有一樣與祂對我們來說

是誰，並將會是誰可以相比。或許當女詩人在唱誦時，心中正是想到這一點：

我有喜樂的基業，
但還未是時候看見；
是因那雙流血的手使之屬我，
而這雙手正為我保管著。

這「喜樂的基業」跟將來與主面對面相見，兩者有差別嗎？

第39章

來世

基督教有一點常被人詬病的，就是重來世、輕今生，一些怯懦的信徒為此坐立不安，嘗試為基督信仰辯護，反駁這個指控；猶如母雞保護小雞，免受大鷹傷害一樣。

不管指控或辯護，都同樣是徒然的。認識新約聖經的人不會怕別人指控基督教只關心來世；當然，基督教關心來世的事，這正正是其強處。

基督教就是相信基督、信靠祂的應許、順從祂的命令，基礎正是建基於基督其人。祂是誰、祂做了什麼、祂正在做什麼——這些為我們提供了十足保證，證明基督徒的盼望是有根有據的。基督教就是基督口中所講的，當我們接受祂的話語是最終的答案，願意放下自己，相信和服從祂，祂的能力便開始改變我們。

受考驗的並非基督；祂不需要品格良好的證人確立祂

是否可靠。祂以永恆神的身分，進入時間低矮的帳棚。祂不用站在人的審判台前受審，所有人如今卻站在祂面前，接受最終審判。如果有人將基督信仰帶到人的審判席前，然後努力證明基督的教訓與這個哲學或那個宗教是相融一致的，他以為自己正竭力為主辯護，實際上是在拒絕基督。拉丁文 *Ipse dixit*，可解作「片面之辭」，就是對所有針對基督言論之批評的充分回應。

過去半個多世紀，基督教受到某些社會哲學家的批評而遭到重創。這些有學識的人假設現今世界的系統基本上是健全的，只要這裡修修、那裡補補，一個繁榮、健康和太平的社會便會在這個地球上被建立起來，而他們說，這就是人類的整體責任。

這些人敏於觀察，知道他們所持世界永遠太平的概念，與新約的教導剛剛相反；因此，他們很自然對後者感到不耐煩。不幸地，許多有影響力的基督徒領袖不夠精明，沒有留意到那些對基督的片面之辭，跟社會夢想家的學說之間事實上存著矛盾，又因那些相信大同世界的思想家對他們作出的指控令他們感到痛楚，於是他們便拋棄自己的基督徒立場，轉為追隨這些社會哲學家，高呼「我也是這樣想，我也是這樣想」，發瘋似的去努力證明世界一直誤

解了基督教。他們這樣做，當然是放棄了基督信仰中所有獨特的地方，改而採納了一個病態版的基督教，一個僅是一次交付之信仰的陰魂。

我們無須為基督教大力強調來世的教義而歉愧。這在整個人類思想或者經驗範疇中，正好突顯基督教的超越性。當基督從死人中復活、升天，祂永遠確立了三個重要的事實，就是：這個世界已被定罪，最終要瓦解；人的靈魂在肉身死亡以後仍然存留；來世確實存在。

基督信仰有一種安靜的執著、一份坦然的不容異說態度，覺得不需要姑息敵人，或者與對其詆毀的人妥協。基督從神那裡而來，來自永恆，祂將所見所聞的事告訴天父，並為困惑的人類確立真正的價值。祂在這個世界和將要來的世界之間，劃出界線，實際上是說：「今天你要作出選擇！」我們要選擇究竟要一間充其量只可以多住一會的地上房子，抑或一間可以永遠安居的屬天居所。

基督信仰正視人心所想到最高深難解的問題，並藉著直接指向神的羔羊，將問題一次過完全解決。哲學家 and 科學家忽視起源和命定的問題，但基督最謙遜的跟隨者知道這兩個問題的答案。「起初」萬物被造之時，基督就已經在那裡；「來世」萬物重生之時，祂也會在那裡。

教會不斷受到試探，要接受這個世界為她的家，有時她聽從人的甜言蜜語，這些人想要勾引她出走，為個人一己目的利用她。然而，如果她有智慧，她會想到自己正站在已過的永恆和將來的永恆這兩座大山之間的深谷。舊日已經永遠過去，現在正在過去，飛快有如亞哈斯日規的影子。即使這個地球會繼續存在一百萬年，我們沒有一人可以一直留下來享受過活。我們最好還是想想那長遠的明天。

我們所有人都向著那個將要來到的世界前行。我們基督徒能有一個自己的同類走在前面，為我們預備地方，那是多麼難以言喻的奇妙啊！那個地方將會是一個由神安排的世界，超越了死亡和分離，那裡再沒有使人受傷或令人害怕的事情。

榮耀的耶路撒冷！

是選民的榮耀！

哦，寶貴的未來景象

是熱切的心所預期！

即使現在，藉信我得看見，

就在這裡，你的城牆顯明；

對你，我的思緒燃點、

力竭、氣喘、渴想。

第 40 章

主必回來！歡呼吧！

我們必須以樂觀的心情來應對當下的緊急情況。這不是抱怨的時候，不是回望的時候，不是自憐或沮喪投訴的時候。我們是站在得勝的一方，我們永不會失敗。「我就常與你們同在」（太二十八 20），因此不可能有最終的失敗。

可以肯定，日子是險惡的，時間也愈來愈近，但真正的基督徒不會被弄至措手不及。他早已預先被提醒會有這些時刻，也一直在預期著日子的到來。當下出現的事件，只是證明耶穌基督有遠大的智慧，同時證明先知的話是真確的。因此，信徒實際上是反敗為勝，並且得著力量，因知道他所信靠的主早已預告有關事件，並且完全掌控情況。

不要容讓自己在靈裡感到的那份安慰，隨世界的消息

或時刻在變的政經情況起起跌跌。我們倚靠耶穌和信靠天父愛護看顧的人，絕不是靠這些東西來得平安。

看見一班基督徒圍著收音機縮作一團，愁容滿臉地聆聽那些新聞報導員及評論員繪影繪聲地描述核爆或細菌戰爭將整個人類滅絕等聳人聽聞的景象，肯定不是令人暢快的事。我們的信心在哪裡呢？我們對基督最終得勝的信心在哪裡呢？這些人士所說的一切可能是真的，我們無意否定這些是一些預兆，末日確是臨近。然而，無論如何，我們拒絕驚惶失措。

很有可能，不久之後這個或那個城市，一陣煙雲之後便消失了，沒有留下一個生還者講述事情怎樣發生。有可能我們的國土會被侵略，被迫與地上其他國家一同受苦。到現時為止，我們倖免於難；但將來，我們無法保證。神或會因為我們狂妄的罪和我們目空一切地嘲諷祂的神聖律法，用火和血懲戒我們。沒有人可以對此肯定的說，但確有這個可能。

但該是這樣嗎？這意味我們所有的盼望都會落空？我們的安全感是建基於華盛頓或者莫斯科的事態發展？神是我們美好日子的神，不也該是我們憂傷日子的神嗎？在煙雲、瓦礫和墳墓之上，再沒有確定的盼望了嗎？埃及和以

色列的兒子之間，豈沒有分別嗎？看看這裡和那裡，豈沒有血塗在幾個門框之上嗎？

我們作為明天的兒女，必須面對今天。我們必須以將來世界的確定不變，來應對這個變幻不定的世界。對內心純一的人來說，沒有什麼真正糟糕的事情會發生。他可能會死，但對基督徒來說，死又算是什麼呢？我們最大的恐懼應該不是死，而是罪。毫無疑問，諸天被焚的話，一切將會灰飛煙滅，大地和其中的一切將會被燃燒淨盡。或早或遲，這個日子將會來到。但又如何呢？按照主的應許，我們豈不該期待住在滿有公義的新天新地嗎？

可以肯定，在所有重生的子女中間，這不是臉色蒼白、雙腳震抖的時候。夜愈是漆黑，信心的光芒愈是燦爛，早晨愈快來到。仰望吧！把頭抬起來！我們得贖的日子近了。

與神 Of God and Men 連線

為 什麼許多信徒屬靈怠惰、
道德熱忱水平極低？因為許多教會靠向世界，
以娛樂的手法推銷信仰，以致孕育出一種
無力的基督信仰！我們需要有先知識見的領袖，
敢於跟大眾文化對立，不怕批評打壓。
此書對禱告、信心、順服、恐懼等議題
皆有獨到看法，能讓你我深思自省，
竭力進入內室與神連線，活出聖徒的樣式。

內文試讀

靈性/生活 HK\$88
ISBN: 978-988-8250-59-2

9 789888 250592
PRINTED IN HONG KONG