



C-8435

超越平庸

施蘊道 著 ■ 梁祖永 譯

責任編輯：李秀芳

美術設計：王俊榮

超越平庸

原著者 施蘊道
翻譯者 梁祖永
出版者 福音證主協會
香港尖沙嘴郵箱 95364 號
承印者 友聯橡皮印刷廠有限公司
香港新蒲崗大有街三十六號二樓 E/G 座
版次 一九九一年七月初版
©福音證主協會 一九九一年
編號 070005
國際書號 962-202-644-3
版權所有

Living Above the Level of Mediocrity

Author Charles R. Swindoll
Translator Cho-wing Leung
Publisher Christian Communications Ltd.
P.O. Box 95364, Tsimshatsui, Hong Kong.
Printer Yu Luen Offset Printing Factory Ltd.
36, Tai Yau St., 1st Fl., Flat E & G, San Po Kong, Hong Kong.
Edition First edition, July 1991
© 1987 by Charles R. Swindoll
Chinese edition published by permission.
© 1991 Christian Communications Ltd.
Cat. No. 070005
ISBN 962-202-644-3
All Rights Reserved

各地發行者資料請參閱末頁
List of distributors is printed on the last page.



我認識的人當中，最能體現這書所要表達的人生目標，恐怕是我太太仙蒂娜（Cynthia），以及和她一起在「生活的透視」（Insight for Living）這節目中共事的夥伴了。

他們每一個都有令人尊敬的美德，他們的熱誠很有感染力，而且努力不懈地工作，這些素質使他們成為卓越人物的表表者。他們的辭典裏沒有「平庸」這個詞，因此，他們成為有新意的思考者和有創造力的領袖，

並帶動其他人也超越平庸。

我帶著興奮的心情把這本書獻給

那些飛得高，飛得遠，而且
珍愛每個飛翔時刻的飛鷹。

劉
春
峰

82.4.18.

目次

引 言 ②

第一部分 ⑤ 對抗平庸首要思想清晰

- 1 ⑥ 成功始於思想
- 2 ⑭ 另一個國度
- 3 ⑳ 高昂的代價
- 4 ⑳ 奢侈的愛

第二部分 ⑤ 戰勝平庸就要活得與眾不同

- 5 ⑥ 異象：看得更高更遠
- 6 ⑧ 決心：永不言敗
- 7 ⑩ 孰先孰後？
- 8 ⑪ 承擔責任：勇於受責難

第三部分 ⑬ 超越平庸要經歷嚴酷的戰爭

- 9 ⑭ 戰勝貪慾
- 10 ⑮ 除去傳統主義這巨龍
- 11 ⑯ 驅除無聊的生活
- 12 ⑰ 作個樂捐的模範信徒

第四部分 ⑱ 抵擋平庸就要勇敢起來

- 13 ⑲ 獨排眾議
- 14 ㉑ 要經得起熬煉
- 15 ㉒ 敗而不餒
- 16 ㉓ 勝過試探

結 語 ⑲

註 釋 ⑳

崇高的人生目標 使你生活永不呆板

最浪費的天然資源，

是大多數人並沒有

發揮出來的潛質。

離開慢線，轉到快線上

奔馳吧。你若然認為自己

不能夠走快一點，

你就永遠都走不快。

你覺得不能夠的話，

你就不會成功；

你認為你可以，

你就有成功的機會。

努力本身就足以令你

煥然一新。

敢去做一些難做的事，

最得人稱讚。

目標低：活得呆板。

目標高：飛得更高。

引言

……當卓越擺在我們面前，但我們只滿足於平庸，確是可憐極了。

狄斯雷利 (Issac D'Israeli) 1834

高飛！這就是本書的主題。不要像圍欄裏的小雞，只抓挖小蟲，卻要如鷹展翅上騰……超越平庸，拒絕讓大多數人塑造你的標準。有不同目的！有高遠目標！振翼高飛本不是自然的事，也不容易。但相信我，它是可行的。

三十年前，我是海軍訓練營的一名新丁。不久，海軍陸戰隊「招收出色隊員」，我便決定投考。這是何等明智的決定！直到如今，我仍引以為豪。

我踏入的世界，充滿叫人手足無措、大吃一驚和意想不到的事情。課程非常緊密，要求很高，目的是使未受訓練的年輕平民成為果敢的軍人（這是在多個星期的基本訓練中經常聽見的目的）。而且不斷提醒我們艱苦的訓練是必須的。無論喜歡與否，我們都接受了。我們還須準備克服戰場上肯定要面對的種種情況。除非我們的意念和肉體堅強得可以經受戰爭的慘烈，否則我們會崩潰下來。

回想起來，我發覺我的伙伴和我之所以生還，其中一個原因（也是最主要的原因）就是：學習遵從我們「上級的指示」。當我講述在營

裏的日子，你便會明白……他就是「神」。無庸置疑，我們完全按照他的說話行事。我們毫不猶疑地往他指定的地方去。

事實上，我們在訓練場上學習分辨他的聲音。你也許不相信，即使有十多位教官在場上高聲發號施令，我們也毫不困難地遵從我們上級的指示。這當然需要時間熟習，但不到幾星期，我們一羣年輕的海軍已認得主人的聲音。當另一個發號施令，我們充耳不聞。但當我們的上級發出命令，我們立刻行動。要培養這種紀律，需時數星期，但經過無數小時不斷重複練習，終於學會了。

三十年後，軍營裏難忘的日子，仍歷歷在目，在當中學到的，例如聽從正確的聲音、不理會大多數人的行動，以及從各樣事情中把最重要的過濾出來，都叫我一生受用無窮。許多人享受舒適的平庸生活時，我卻委身於追求卓越；縱然大多數人似乎寧選低下的目標，我卻滿懷高遠的目標；而且跟著另一位鼓手的鼓聲邁步向前，不理會周遭懇求我加入他們行列的聲音。還記得梭羅 (Henry David Thoreau) 不朽的名句嗎？

人若與他的同伴步伐不同，可能是因為他聽見不同的鼓聲。無論適中或遙遠，也由他向著樂聲走去吧！

失敗不是罪過，低下的目標卻難辭其咎。

長久以來，我們過著平庸的生活！長久以來，我們被那些只問「為何要與別不同？」，或只圖「混過去」的人牽著走。稱我為造夢者吧，但我確信完全發揮潛能，仍是值得努力爭取的目標——即使大部分人打著呵欠，一些人在冷嘲熱諷。卓越仍是值得追求的。縱使偶然失敗，仍不礙我追求卓越。記著：失敗不是罪過。

飛鷹們，讓我們向目標進發！當我們完成這飛翔，我們便更投向卓越的生命。我們也大受鼓舞，真懷疑能否再只滿足於平庸的生活。昔日的平庸生活，只是沉悶、死寂和乏味。而低下的目標，只換來厭煩。讓我們舉目觀看，定下高遠的目標。神造我們，便是要我們展翅高飛；就讓我們開始吧！

世界每天都存有一股
蓬勃的朝氣，從心靈深處湧上來，
人類就是憑著這股
剛強不屈的衝動，
憑著這股大無畏的精神，
替自己塑造出
完美終極的目標。



第一部分

對抗平庸首要思想清晰

（The right page contains several paragraphs of text, which are mostly illegible due to the high contrast and graininess of the scan. The text appears to be the beginning of a chapter or section.)

1 成功始於思想



振翅高飛不是自然而有的能力，而是經過嚴格思想訓練的成果——思想得清楚、勇敢、有信心。生活像懶蟲般的人，不可能超越平庸。我所認識有卓越表現的人，~~他們是在思想上打了響亮的響~~，即使前面有險阻，他們仍選擇作一枝書寫流暢的墨水筆，而不作吸水紙，只吸取人家寫在紙上的墨迹；他們決定積極地投入生命，不願意皺著雙眉閒坐著，看著自己的生命日益萎縮，最後完全停滯下來。

1947年，三藩市布達尼羅山區不單是個窮困的南方市鎮，而且還是個真正的貧民窟。奧倫（Oren）就是在這年頭出生。由於營養不良，奧倫生了偻病；維他命和礦物質的缺乏，導致他骨骼太軟，在體重日漸增加的壓力下，雙腿開始彎曲。

雖然負擔不起買支架給奧倫，但他媽媽並沒有氣餒及唉聲歎氣地接受命運的操縱。她，一個屬於飛鷹性格的人物，捲起手袖，挺起胸膛去面對生命。她想出一個方法，希望能夠解決奧倫足內翻及雙腳彎

曲的問題。甚麼方法？把鞋子左右互掉！即左腳穿著右鞋，右腳穿著左鞋，再在鞋面加上一枝小金屬條，保持他的腳趾向前。效果雖然不是完全理想，但已經足夠幫助奧倫站得穩，而且可以跟其他孩子一起玩耍了。

奧倫到了六歲，骨骼開始轉硬，但雙腳仍有微彎，小腿比正常的瘦小，頭部大得不成比例，其他小朋友取笑他是「鉛筆腿」、「水袋頭」，但是他沒有因此屈服，反而愈要逞強。當時的布達尼羅山區的小流氓組成了許多小幫會，例如格鬪士、酋長幫、羅馬紳士、波斯武士之類，十三歲那年，奧倫竟然成為格鬪士的頭領，他經常跟人家打鬪，但只被警察捉過三次。這便是他少年時代的「英雄史」。

這樣的一個奧倫：雙腳畸形，頭部特大，有犯罪紀錄，在貧民區出身的人，有甚麼前途可言？他怎能展翅高飛？告訴你，他做得到！

他的腿仍然有點彎曲，頭也仍然大了一點，他仍然記得在深夜媽媽把他從拘留所擔保出來的尷尬情形……他回想起人家惡意加給他的渾名，回想格鬪士的每個小頭目。不過，他不需要再故作堅強，因為他已經很堅強了。堅強的程度足夠使他有信心，使他變得溫柔；像他勇敢的媽媽一樣，他學會振翅高飛了。

不曉得他背景的人，會以為他過去一定是節節勝利，一路順風；看他今天舉止溫文爾雅，還會以為他是富家子弟呢。他現在住在洛杉磯豪華住宅區，駕駛的是名貴房車，他的辦公室位於一幢高級的銀行大廈，內部裝置豪華優雅（家具是用木或山羊皮製造，整個房間的基本色調是棕色，別具一格），他有自己的工廠，廠內主要的財務工作，他都親力親為，他又要處理許多商業上的談判，並且與許多傳播媒介和娛樂機構都有業務來往，以一般的用語來說，奧倫發蹟了。我不會奇怪他的辦公室完全沒有放置鷹的塑像；他就是鷹的化身！

奧倫忘本？一點也沒有。昔日的記憶只會令他更懂得愛惜今日所享有的一切。那幢豪華的住宅、卓越的成就，其中包括足球方面的成就，還有那門上刻有他名字的華麗辦公廳，都是屬於奧倫——「活力之子」奧倫所有。

世界上有太多人就是投降得太快了，他們只會抱臂坐著，搖頭歎氣，皺著雙眉，他們的決心，不像奧倫媽媽那樣持久，只能維持一段短時間，他們終日掛在口邊的話就是：「爲甚麼要嘗試呢？……還是放棄吧。……做不成的，……沒有人這樣做的。」結果，他們事事做不成，更不必說甚麼趣味了。他們只死守成規，不容許創新思想，像生活在污水管裏的老鼠，整個視野就是規限在狹隘的「不准」、「不會」、「不能」和「放棄」的範圍內。

不過，我們偶然也會遇到少數使人耳目爲之一新的人物，他們不肯像前面所說的人那樣生活，不怕做人家不敢做的事，即使人家對他說：「做不成的了。」旁人悲觀和懷疑的態度，難不到這些有志要作飛鷹的人，他們從來不說：「放棄吧！」他們一致要對抗平庸，而這場鬭爭始於思想——一切成功的源頭所在。

思想決定性格

我想大家都會同意，我們腦裏想甚麼，就會作出甚麼來。換言之，我們的思想決定我們是甚麼人。其實這個道理，不是現代心理學的新發現，在聖經其中一卷古卷就曾經說：「因爲他心怎樣思量，他爲人就是怎樣。」（箴二十三7）

卓越生命的祕訣就是在於有卓越的思想，我們首先要向自己的腦袋灌輸使我們自由的資料——在神裏面的自由，才可以叫人自由地高飛。這需要時間，甚至要忍受一些痛苦，像一個蛻變的過程。

薛特（Sid）是一條有橙黃眼睛，樣子醜陋的毛蟲，牠整天就在神所造的地上匍匐、蠕動；生命就這樣逐漸過去。一天，牠突然想出一個奇妙的念頭；牠爬到一棵樹的樹幹上，再爬到樹枝，然後在樹枝上分泌了一些半透明的液體，跟著把這液體搓成鈕扣狀，接著轉過身來，把尾部黏住那鈕扣，再將身體蜷曲成“J”字形，最後便開始建造房子。

不久，牠的房子已經把自己全部包住，再看不見牠了。

一切都好像完全靜止下來，你也許以爲沒有甚麼變化。其實，一切都在變化，蛻變過程正在進行呢。有這麼的一天，薛特慢慢捲起窗簾，讓我們看到牠屋子裏面五彩繽紛的顏色。再過些日子，牠從那窗子掙扎出來，經過多番努力，一隻色彩鮮豔的翅膀終於掙扎出來了，牠自豪地伸了伸那翅膀，喘息了一會，再繼續奮鬥，把另外一隻翅膀也撐出來了。

這個時候，你會禁不住想上前幫牠一把，撕破牠的房子——一個小小的繭，使牠不必這麼辛苦。千萬不要這樣，不然，牠會變成終身殘廢。牠必須要經過這個掙扎歷程，才可以發育健全；你還是靜心等候薛特獨個兒闖出自己的天地吧。

終於，薛特出來，走到樹枝上，伸展那漂亮的翅膀。這時候，牠不再是條醜毛蟲，而是一隻美麗的蝴蝶，牠不需要終日在土堆裏匍匐蠕動，相反，牠有力量躍起——飛行的力量。如今，牠可以在花叢中翩翩起舞，享受神所造清甜的花蜜。¹

讀到這裏，也許你只是嘆息一聲，說：「唉，這只是毛蟲薛特的故事，飛翔的本領當然很叫人羨慕，但是我生出來便注定是庸人，終生吃土，連嗅嗅花蜜香味的資格也沒有。」

廢話！如果你這樣想，就等於自動把自己關在你所嚮往的生活之外了；你的思想決定了你的生活，難怪你無法蛻變了。

思想：敵人進侵的目標

現在我來到問題的核心了。由於思想是你能否展翅高飛的決定性

因素，因此，我們靈魂的大敵就把我們的思想定為箭靶的圓心。他最陰毒、最具破壞力的行動，都是針對我們的思想而發的。只要能影響我們的思想，便可以把我們困在平庸的生活之中。

聖經有一些非常重要的經文，道破了撒但的計謀，我們先看以弗所書六章10至11節：

我還有末了的話，你們要靠著主，倚賴他的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。

請注意「魔鬼的詭計」幾個字。「詭計」(schemes)在希臘原文是 *methodia*，是英文 *method* (中文常翻譯為「方法」)的字源，詳盡本聖經 (Amplified Bible) 譯為「魔鬼的策略」，這是正確的譯法。魔鬼的確有一套周詳、持久、有效的策略來對付我們。我們一定要明白，這場戰爭不是在肉眼可見的世界內發生，「我們並不是與屬血氣的爭戰，……」(弗六12) 這爭戰 (一個恰到好處的字眼，不是嗎?) 不是一場看得見、摸得著、聽得到的血肉之戰，而是眼看不見的思想大戰。

另一段經文記載在哥林多後書：

你們赦免誰，我也赦免誰，我若有所赦免的，是在基督面前為你們赦免的。免得撒但趁著機會誘惑我們，因我們並非不曉得他的詭計。(林後二10至11)

很明顯，這段經文是針對「寬恕」而發的，哥林多信徒受保羅責備，因為他們沒有完全寬恕一位信徒，以致撒但有機可乘，滲透他們，敗壞他們。注意保羅很有洞見的話：「我們並非不曉得他的詭計」。前面提過以弗所書六章11節中翻譯為「詭計」一詞的希臘原文的意思是「方法」，而這裏譯為「詭計」的希臘原文的意思是「思想」。我姑且嘗試意譯這節經文：「我們的願望是敵人不能通過扭曲我們的思想來控

制我們，因為我們不是不曉得他的策略，是首先要攻破我們的思想。」撒但要控制我們的思想，如果沒有人提醒我們，他便會得逞。保羅當然清楚撒但思想控制的詭計，可是大部分人卻懵然不知。坦白說，過去有很長一段日子，我自己也不警覺，我甚至不知道振翅高飛的意思——直至我了解到我打算在這一章裏和大家分享的東西，我才如夢初醒。

我想再讀哥林多後書另一段經文：

如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。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。(林後四3至4)

我們又一次看到敵人 (這裏稱「這世界的神」) 是向他最有興趣的地方 (思想) 進襲。他弄瞎了不信之人的心眼，因此他們的思想被一層厚厚的黑布所蒙蔽，活在屬靈的黑暗裏，看不見光明。惟有基督才能穿透這層黑布，帶來光明、盼望和快樂。保羅在第6節生動地說出了這個道理：

那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。(林後四6)

感謝神，他們已經從黑暗轉到光明中。不過，我們千萬不要以為撒但會就此罷休，放棄這個控制已久的佔領區，他一定負隅頑抗，在我們有生之年，仍會不斷向我們發動攻擊。這是一場持久戰：

因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。屬靈的兵器，本來是屬血氣的，現在在神面前顯無力，堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他們都順服基督。(林後

5)

這是多麼形象化的描寫！你彷彿聞到濃烈的火藥味，聽到隆隆的鎗砲聲。不過，這不是一場屬肉體的戰爭，而是思想爭奪戰，在那肉眼看不見的思想領域內發生。

陰險的詭計

保羅雖然用了地上的戰爭作比方，其實哥林多後書十章3至5節所描寫的一切都是在思想的領域內發生的。撒但的策略是要我們無力作戰，長期處於戰敗的地步，換句話說，就是繼續平庸度日。

古代的城市有厚厚的城牆包圍，這牆保護了城市，成爲一道叫人生畏的屏障，令敵人卻步。外來勢力若要征服這城，就先要攻破這道防禦綫。城牆內某些軍事要塞還築起哨站。戰爭期間，凡對軍事有認識的人都會走到高於城牆的哨站處，在這些有利位置上，他們可以看到推進中的敵軍，從而發號施令，予以還擊。

外敵若要佔領一個城市，必須要完成三個目標：一、攻破城牆；二、佔領哨站；三、俘擄對方有軍事頭腦的謀士（若能擄獲軍事首腦人物，要征服該城已不成問題）。這就是第一世紀時一般作戰的策略。在哥林多後書第十章，保羅就是以當時一般的作戰策略，來說明我們應當怎樣打這場思想戰。

前文提過：我們的思想本是敵人的佔領區。多年來，我們被敵人所蒙蔽，思想成爲他的「軍事基地」，直至曙光初露，黑布被掀起，我們才得以迎向光明。這是樁超自然的事情，因爲我們獲得新生命，而敵人卻不能主管我們。

不過，我卻比以前更相信，撒但是不會就此罷休的。儘管他知道自己的收場，卻仍會拚老命收復他對我們的箝制，這就包括了我們在他管轄時所形成的習慣、生活形態——人性的、固有的表現。這就解釋了爲何我們信主後仍然要長期與自己的思想爭戰。我並沒有誇張了戰爭的強烈程度。

保羅說「攻破堅固的營壘」和攻破「各樣的計謀」，這是象徵思想的城牆。「計謀」也許是代表我們的思辨模式。多年以來所養成的思想習慣，若果要讓神的真理得勝，一定先要攻破那些圍著我們思想的「計謀」。怎樣才可以攻破它？神賜給我們一件厲害的武器——聖靈，以及祂龐大的真理軍火庫——聖經。

神一旦攻破了營壘和計謀，便進一步收拾那些「攔阻人認識神的……自高之事……」。

這些「自高之事」是過去我們建立的思想哨站，是與神的屬靈觀點相對抗的，而現在當我們在壓力之下，受到攻擊、受到試煉、迫害、誹謗或批評的時候，我們就傾向回復往日的習慣，倚賴那些「自高之事」——從父母、朋友或同事而來的固有思想，這些思想哨站在本質上是自然主義和人本主義。

奧加（Roger von Oech）在他的《當頭棒喝》（*A Whack on the Side of the Head*）一書中，曾經列出至少十句話，他稱之爲「思想之鎖」。它們把我們圍住，使我們不能飛到新的世界。這些話是我們經常聽到，自己也經常說的，以致在我們的腦子裏生了根。往下讀，你也許會和我一樣，發出會心的微笑。

1. 人家不是這樣做的。
2. 不合邏輯。
3. 矩行吧。
4. 實際一點好。
5. 好冒險。
6. 知難而退。
7. 用的。
8. 長這個。
9. 愚蠢了。
10. 創造力。

神很希望我們衝破這些捆鎖，把這些「自高之事」徹底拆毀。古人

說：「本性難移。」多年以來，我們認定自己「缺少這種資格」，或者常常對自己說：「做不成這個的……不敢冒險……注定失敗的……還是認命吧。」這些頑固的「自高之事」，不可再在我們思想中存留了，一定要把它們殲滅！我們的確需要一記「當頭棒喝」！

神最終的目的是甚麼？哥林多後書十章5節說：「將人所有的心意奪回。」神清除了「自高之事」之後，便要把壓制著我們的舊思想改造，使成為有力量的新思想。祂並且要重新塑造我們的意識形態呢！由於我們的習慣已是根深蒂固，祂必須不間斷地作工。你現在曉得為何多年的問題今天仍舊存在嗎？如今，你該明白為何仍然要跟色慾、惡嫉、驕傲、妒忌、吹毛求疵，和好爭端的靈爭戰吧。不過，更重要的是，現在的你抱有盼望。要知道神的應許不是止於感官的！還記得下面的經文嗎：「又將人所有的心意奪回，使他都順服基督」，「因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀、各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（林後十3至5）

戰勝平庸——思想的蛻變

現在，大家都知道要戰勝平庸了，進一步的問題是：「怎樣才可以戰勝？」我這個人多年來都活在平庸的思想下，怎樣能夠改變呢？我怎樣才可以像毛蟲薛特，不再在穢土中打滾，能夠在清香美麗的花叢中飛舞？那你就需要像毛蟲薛特，經歷一次蛻變了。這是一個艱苦、費神和長久的歷程，但是所得到的成果卻是令你興奮的。如果你真的打算戰勝平庸（記著，要從思想開始），那麼我提出三個實行的步驟：背誦、代入和分析。

背誦（memorize）——以新的、得勝的思想取代舊的、奴化的思想，是一個重建的過程。這過程最好的起步點是背誦聖經經文。也許有人認為這是老套、過時的方法，不過，神的話是用不盡的火藥，而

拆毀負面的、叫人腐化的思想需要積極地進攻，有時，就好比一場思想大戰。

背誦那些經文呢？我建議先背誦一些得勝的應許，例如：

感謝神，使我們藉著我們的主耶穌基督得勝。所以我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可搖動，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裏面不是徒然的。（林前十五57至58）

馬是為打仗之日預備的。得勝乃在乎耶和華。（箴二十一31）

感謝神常帥領我們在基督裏誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。（林後二14）

我靠著那加給我力量的，凡事都能作。（腓四13）

因為凡從神生的，就勝過世界。使我們勝了世界的，就是我們的信心。（約壹五4）

但那等候耶和華的，必從新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。（賽四十31）

少年人用甚麼潔淨他的行為呢？是要遵行你的話。我一心尋求了你，求你不要叫我偏離你的命令。我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。（詩一一九9至11）

我在軟弱的時候，也有一些經文可以幫助我：

摩西對百姓說：「不要懼怕，只管站住，看耶和華今天向你們所要施行的救恩，因為你們今天所看見的埃及人，必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭

戰，你們只管靜默，不要作聲。」（出十四13至14）

你們務要警醒，在真道上站立得穩，要作大丈夫，要剛強。（林前十六13）

你們祈求，就給你們。尋找，就尋見。叩門，就給你們開門。因為凡祈求的，就得著。尋找的，就尋見。叩門的，就給他開門。（太七7至8）

耶和華萬軍之神阿，我得著你的言語，就當食物吃了。你的言語，是我心中的歡喜快樂。因我是稱爲你名下的人。（耶十五16）

所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸。（弗六13至14）

但他賜更多的恩典，所以經上說：「神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。」故此你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。（雅四6至7）

你不要害怕，因為我與你同在。不要驚惶，因為我是你的神。我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你。（賽四十一10）

我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。（約十六33）

還有許多許多很好的經文，只要你翻開聖經，用心讀下去，遇到一些你覺得有意思、對你有幫助的經文，你便抄下來，每天背誦一

些，過一段日子，你便受益無窮了。

代入（personalize）——這是極重要的一步。當你開始以新的、振奮的思想去取締舊的、消極的思想時，把聖經的道理和教訓，應用在自己身上。用「我」、「我的」來代入經文中受教導的人的位置。以哥林多後書十章3至5節爲例，你可以這樣代入：

因爲「我」雖然在血氣中行事，「我」卻不憑著血氣爭戰，「我」爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，「我」一概攻破了，「我」又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。

又如腓立比書第四章6至8節：

應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告，祈求，和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏，保守你們的心懷意念。弟兄們，我還有未盡的話。凡是真實的，可敬的，公義的，清潔的，可愛的，有美名的；若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。（腓四6至8）

我提議大家可以這樣代入：

「我不應掛慮甚麼」，只要凡事藉著禱告，祈求，和感謝，把「我」所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏，保守「我的」心懷意念。某某人（把你的名字寫在這裏），凡是真實的，可敬的，公義的，清潔的，可愛的，有美名的；若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事「我」都要思念。

明白了嗎？請相信我。只要持之以恆，那舊的思想「營壘」不久必被你攻破，那些「自高之事」必被你剷除，你的思想將會煥然一新。

分析（analyze）——不要只說無奈，倒不如迎頭向前吧！每當你發現自己的思想或行為開始變得消極、退縮，你馬上就要分析原因。要是你尚在求學，就得分析求學的情況；要是踏足社會，置身在一個平庸人居多的工作間，分析時就得記著，你和他們不會踏著同一步伐、朝著同一標竿前進的。接著就毫不留情地問自己：「為甚麼我這樣憤怒？為甚麼受這些東西煩擾？」「我是不是恐懼甚麼東西？」「我是不是有些壞習慣未清除，以致發生這件事？」如果對自己的思想和行為不加分析，很快我們就回復舊日的樣子，跟我們身邊的平庸之輩差不多——甚至可能更差。打破思想樊籠並非輕易和一下子就辦得來的；至於那些不思進取的人，最後卻變得脾氣古板和怪異，收場定必是孤單和痛苦的。

你是不是覺得背誦、代入和分析太簡單？也許你期望另外一些做成功屬靈人的祕訣。

沒有。我沒有甚麼神奇丸，吃了之後，可以一夜之間令你脫胎換骨。如果有，我只能說是超越的視野。那些能夠跨越平庸的障礙的人，都有超越的視野，比一般人看到更高層次的事物。他們一旦「看見」那些事物，便以之為追求的對象，努力攀越上去。他們不會閒坐著，自怨自艾，期望一切自動變好，他們不怨天尤人，也不作不切實際的夢想，他們看準目標，便悉力以赴，不讓際遇把他們壓下去。

下次當生命中的難關引誘你，要你向它們屈服的時候，不妨重溫一下那頭彎腳飛鷹——奧倫——的故事，相信你一定得到很大的鼓舞。

2 另一個國度



這一代的年輕人，可以稱為「優皮士」[Yuppies，都市化的年輕專業分子(young urban professionals)的諧稱]。

六十年代有「嬉皮士」，八十年代有「優皮士」，但二者分別何等！不但外表不同，他們所關心的問題也不同。今天充滿幹勁的年輕人不再焚燒軍人身分證（反越戰），和大叫打倒權威，而是問：「這對我有什么好處？對我有利嗎？你答應給我甚麼報酬？升職機會有多大？」這些問題的含意既明顯又決絕：「貪心有甚麼不妥？」「為甚麼不爭取第一？」他們穿起光鮮筆挺的「三件頭」西裝，顯出無比的自信，他們精神抖抖，真個氣度超凡。

昔日的「嬉皮士」是怎樣的？他們不耐煩坐在課室聽課，衣服破舊，許多時候甚至連襯衫和鞋子也懶得穿。他們最沒有興趣理會的是觀瞻，最不重視的是錢財和成功。時代變得真快！

八十年代初，《幸福》(Fortune)雜誌刊出了一篇文章，使我們肯

定現在確實是年輕企業家的年代。這篇文章的標題把現代人的心態一語道破：「美好生活的捷徑」(On a Fast Track to the Good life)。作者調查了一批二十五歲左右商界人士的人生態度和價值觀，目的是要讀者知道未來十年內年輕一代可能會變得怎樣。

一位專家對調查結果作出六點結論：

- 1 這些年輕人相信成功的生活等同於經濟獨立，而達致經濟獨立的最佳途徑是成為一家大企業的最高主管。
- 2 他們很自信，相信自己有足夠條件成為最出色的人物，他們言語之間，絕無半點「謙厚」的口脛。
- 3 他們尊崇企業制度。肯定他們將來所領導的企業必定是世界上最具有價值的。
- 4 任何拖緩他們爬上那企業階梯的速度的人際關係，都視為成功的障礙。結婚的條件，是它不能妨礙升遷；至於生孩子，則更須三思了。
- 5 「忠心」觀念淡薄。今天的年輕人不再像偉特(William Whyte, Jr.)書中五十年代的人那樣願意忠於一個機構。他們手邊隨時都有一份履歷表，預備在任何一刻轉到另一家公司，他們覺得對一家公司盡忠，只會把自己限制在某一種制度內，不能發揮他們向上爬的最高動力。
- 6 他們斷言比自己的上司更有創作力和想象力，隨時可以取而代之。從那些思想過時的上司身上，他們不再學到甚麼。

《基督徒看錢》、《基督徒看性》、《基督徒看權勢》(Money, Sex, and Power)是博士德(Richard Foster)發人深省的作品。他在書中暴露了現今「優皮士哲學」的致命傷：

錢財背後的魔鬼是貪念。佔有慾足以把人徹底

毀滅……

性背後的魔鬼是淫念。正確的性生活使人性更完滿，但淫念卻叫人喪失人性，使人成為自己的俘虜而不是控制者……

權勢背後的魔鬼是驕傲，獲得權力的正確動機是使別人得自由，但驕傲則是為了操縱他人……²

在這書末後的部分，傅士德回到權勢的問題，他說：

權勢破壞人際關係，為了副總裁一職，多年好友可以變成死敵，爭取權力就要「爬」「推」「擠」；權力斬斷人與人的感情……權勢對人際關係的殺傷力，深深刻在人的臉容上。³

上面所說的一切，與擺脫平庸有甚麼關係呢？有。擺脫平庸必須有深邃的思想，對付自利的心，並要把貪念根斷；如果我們要活得像耶穌基督般不平凡，便得先決定要進入甚麼國度——是主耶穌所代表並且吩咐我們尋找的永恆國度（太六33）呢？還是現今短暫的國度？後者的哲學可以用一首舊詩歌來形容：

主啊，我要走我的路，走我的路。

我是陶匠，祢是泥土，

我要把祢模造，祢要聽我旨意。

祢要靜心等候，事事說好。

我們身處的世界，簡直就像迷宮，再加上有些人以宗教的語言為「優皮士哲學」開道，更叫人不知如何適從。他們說：「你所渴想的，神一定會給你，你儘管向祂祈求，祂善良而且豐足，山上的牛羣牲畜，都是祂所有，祂怎麼不賣掉幾頭，把所得的送你享受？」這話聽起來很吸引，似乎很對，但只要細心再想一遍，馬上會發現和耶穌所教和活出的道理相去千萬里遠。祂所活出的，並吩咐門徒努力進入的，完全不是今天「唯我主義」的國度。

「國度」的含意

我們先弄清楚何謂「國度」，才繼續談如何超越平凡吧。「國度」（或者「神國」）這個詞，我們都用慣了，但很少人明確界定它的意思。原因之一是它的意思的確不容易分析清楚。

例如：神的國是充滿公義、和平，喜樂的，但又不是物質的有形的東西，是眼不能見，手不能摸的，「因為神的國，不在乎吃喝，只在乎公義、和平、並聖靈中的喜樂。」（羅十四17）

另外，這國度有無限權能，但卻不是語言所傳達，耳朵所聽見的，「因為神的國不在乎言語，乃在乎權能。」（林前四20）

再神祕一點說，它不會動搖，且是無形的。

所以我們既得了不能震動的國，就當感恩，照神所喜悅的，用虔誠敬畏的心侍奉神。（來十二28）

這等於說，我們所追求的，是看不到、摸不著、聽不見的。我們所要擁有的，是無形、無體、無聲的東西。

太抽象了吧？簡言之，神的國就等於神的管治。選擇活在神的國裏的（雖仍在地球上生活），就是選擇活在神的權柄之下。

也許我把聖經作個極簡單的大綱，會使大家更明白「神的國」的意思。這是很基礎的道理，但請大家千萬不要因為它是基本的而忽視它！

- 神創造諸天和地球，以及其上的一切，包括人類——記載在創世記第一至二章。
- 人背叛了神的權威——記載在創世記第三章。
- 神在歷史中重建對一切被造物的權威——從創世記第四章到啓示錄第二十二章。

你大概在想，你和我究竟身處在這大綱中那一部分？在第三部分。多個世紀以來，神不斷重建祂的管治，耶穌在馬太福音第六章說出了這個問題：

一個人不能事奉兩個主。不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。……

這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。你們要先求他的國，和他的義。這些東西都要加給你們了。（六24、32、33）

這些道理使我們知道一些重要的消息、一些壞消息和一些好消息。神的國是無形的，在那裏，神至高的權威施行管治，這是重要的消息。壞消息是，按本性，我們不想受神管治，我們喜歡主宰自己，縱容自己；我們寧可侍奉瑪門（意即金錢）而不侍奉神。「優皮士」、「物質主義」就是典型的例子。更壞的消息是：大多數人都在侍奉瑪門。我們環顧四周，究竟誰在掌權？神還是瑪門？平庸的大多數所活的都是「瑪門式」人生。

好消息呢？我們可以有另外一種生活。神為我們提供了一條活路——重生。主耶穌花了一個晚上，向一位猶太領袖解釋這個道理。

有一個法利賽人，名叫尼哥底母，是猶太人的官。這人夜裏來見耶穌，說，拉比，我們知道你是由神那裏來作師傅的。因為你所行的神蹟，若沒有神同在，無人能行。耶穌回答說，我實實在在的告訴你，人若不重生，就不能見神的國。尼哥底母說，人已經老了，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來麼？耶穌說，我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。從肉身生的，就是肉身。從靈生的，就是靈。（約三1至6）

尼哥底母像我們現在一樣，極力要保持現狀，也即是說，我們不願意把生命的管治權拱手相讓，就如耶穌在一個故事中所形容羣眾的心態：「我們不願意這個人作我們的王！」（路十九14）除非經歷了聖

靈的重生，不然，我們不會降服於神的管治之下。

所以，我說「神的國」，是指神對我們生命當有的管治；不在神的管治下，不可能真正超越平庸。

進入神國的難關

在這「優皮士」年代，神國的權威並不容易為人接受。我們的傲氣太盛，非經過劇烈的鬭爭，不會順服神，就如我在本章開頭所說，我們要當家作主，我們要走自己的路，我們要爭取最高最威榮的位置。在這種心態的支配下，我們的生命容不下「順服」自然毫不希奇。

巴比倫有位帝王，叫尼布甲尼撒。他在巴比倫帝國備受尊崇，生活奢華。但有一次他發了一個夢，使他寢食難安，更令他煩躁的，是舉國上下竟然無人能為他解夢。後來他知道一位從猶太俘擄來，叫但以理的先知，有過人的才能，於是召了他來。二人見面的一刹那，事情就開始了戲劇性的發展。但以理不但能說出他的夢，更預言他和他帝國所要面臨的命運：

王阿，這漸長又堅固的樹就是你，你的威勢漸長及天，你的權柄管到地極。

王阿，講解就是這樣。臨到我主我王的事，是出於至高者的命。你必被趕出離開世人，與野地的獸同居，吃草如牛，被天露滴濕，且要經過七期。等你知道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰。

王阿，求你悅納我的諫言，以施行公義斷絕罪過，以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長。

（但四22、24、25、27）

先知的信息很嚴峻，但很真實。但以理警告尼布甲尼撒，不要再死握住自己的權位，放開自己個人頑固的意願——承認神有管治他的權柄。你想，這位不可一世的巴比倫王會輕易自動放棄威榮嗎？不

錯，他願意——不過是經過種種痛苦折磨後才作出決定的。我們不妨看看這故事以後的發展：

這事都臨到尼布甲尼撒王。過了十二個月，他遊行在巴比倫王宮裏，他說，這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，要顯我威嚴的榮耀麼。這話在王口中尚未說完，有聲音從天降下，說，尼布甲尼撒王阿，有話對你說，你的國位離開你了，你必被趕出離開世人，與野地的獸同居，吃草如牛，且要經過七期。等你知道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰。當時這話就應驗在尼布甲尼撒的身上，他被趕出離開世人，吃草如牛，身被天露滴濕，頭髮長長，好像鷹毛，指甲長長，如同鳥爪。
(但四28至33)

我們不能肯定尼布甲尼撒受了這痛苦多久，但最終他看見光明，也不用掙扎了。這位曾經不可一世的帝王作了一百八十度的轉變：

日子滿足，我尼布甲尼撒舉目望天，我的聰明復歸於我，我便稱頌至高者，讚美尊敬活到永遠的神：

他的權柄是永有的，

他的國存到萬代。

世上所有的居民，都算為虛無，

在天上的萬軍，和世上的居民中，

他都憑自己的意旨行事。

無人能攔住他手，

或問他說：「你作甚麼呢？」

那時我的聰明復歸於我，為我國的榮耀威嚴和光耀，也都復歸於我，並且我的謀士和大臣，也來朝見我。我又得堅立在國位上，至大的權柄加增於我。現在我尼布甲尼撒讚美尊崇恭敬天上的王，因

為他所作的全都誠實，他所行的也都公平。那行動驕傲的，他能降為卑。(但四34至37)

我們不妨細心再讀他最後的幾句話，看他怎樣形容神的管治、神的國、神的權威、神的工作和神作事的方法；尼布甲尼撒的改變何等徹底。他已被神打得片片碎，終於願意全然降服於神。惟有到了這一刻，他才可以符合神所要指派他的崗位，發揮他那最高的潛能。

今天的情況也是這樣。許多很自傲、很堅強的人，表面上活得很成功，受人注目，也建立了一些功績，但這一切的才能，與神所認為偉大的素質剛好相反。

在極度崇拜高頻率曝光的風氣下，叫人順服神的旨意真是難之又難。現代人覺得人生最大樂事是自己的照片能夠出現在雜誌封面或在電視亮相，麥格烈治 (Malcolm Muggeridge) 在《傳媒中的基督教》(Christianity in the Media) 一書中，說過一段很有見地的話。他說，假如今天耶穌在世，要接受魔鬼的試探，魔鬼一定會多加一項引誘：在全國電視亮相。⁴

野心，是驕傲的孿生兄弟，同是具有極靈巧而強大的魔力。要超越平庸，要展翅高飛的人，就是能夠克服驕傲的人。

前例和應用

至此，你可能懷疑我前面所說一大堆關於天國的道理與超越擺脫平庸有甚麼關係，你也許以為自己翻書時多翻了一頁，略去了解釋二者關係的一大段。不是。在這一章，我想告訴大家的是，出類拔萃的生命是不受短暫無常的東西所羈絆的。卓越的人物是那些看透現代人貪得無饜，甘願對基督教的信息忠心不二（像後期的巴比倫王一樣），讚美高舉和崇敬那天上大君王，知道祂能夠叫高傲人降卑，這種委身就是真正的卓越，不容許有任何藉口讓自己停留在平庸的地步，出類拔萃（像神所期望的）的人是那些基督的王權之前俯服的人，是祂那看不見的國度的子民。

耶穌曾經向那些想跟從祂的人講解天國的道理。其實自始至終祂都強調天國的權威。在升天之前，祂跟門徒相聚，所講的也就是天國。

他受害之後，用許多的憑據，將自己活活的顯給使徒看，四十天之久向他們顯現，講說神國的事。
(徒一3)

這是十分重要的啓示。在復活與升天之間的日子，耶穌所說的主要是甚麼？不是冗長的理論，而是怎樣活在祂權柄和榮耀之下的切身道理——也就是怎樣超越一般人用盡所有方法要擠進去的平庸生活。當然，祂也教導門徒一些重要技巧，一些當我們受試探去跟隨流俗的時候可以應用的真理。

早期的門徒學得好嗎？我們試從使徒行傳看看自耶穌升天到第一世紀後半期門徒的生活史。從下面每一段簡單的使徒小傳裏，我們都會發現一些關於卓越生命素質的重要道理，他們都是活在另一個國度裏的人。

第一站：使徒行傳八章12至13節

及至他們信了腓利所傳神國的福音，和耶穌基督的名，連男帶女就受了洗。西門自己也信了。既受了洗，就常與腓利在一處。看見他所行的神蹟和大異能，就甚驚奇。(徒八12至13)

有趣嗎？「西門自己也信了……」西門是誰？前三節經文告訴我們他的背景：

有一個人，名叫西門，向來在那城裏行邪術，妄自尊大，使撒瑪利亞的百姓驚奇。無論大小，都聽從他，說，這人就是那稱為神的大能者。他們聽從他，因他久用邪術，使他們驚奇。(徒八9至11)

西門曉得行邪術，所以人人都稱他為「神的大能者」。如果他生於現代，就會有許多電視臺要邀請他做訪問、作示範了。不過，聽了腓利傳講的「神國的福音」之後，西門也不疑惑地信了。相信福音可以是很簡單快捷的事，但是要信得真切便是另一回事了，西門不久也就經驗到這一點。

於是使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈。西門看見使徒按手，便有聖靈賜下。就拿錢給使徒，說，把這權柄也給我，叫我手按著誰，誰就可以受聖靈。(徒八17至19)

嗜！這正是優皮士的心態。「這種能力很值錢啊！……好，我就買五十股！」所以西門拿錢給使徒；「我願意付錢，只要你肯賣一些聖靈的能力給我。」

彼得的反應怎樣？他是個不時都有很出色表現的人，這次便是一個例子：

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。因為在神面前，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。我看出你正在苦膽之中，被罪惡捆綁。(徒八20至23)

彼得很直率的責備西門。無疑，彼得頗能說中西門內心的詭詐。我們看看西門的回答：

西門說，願你們為我求主，叫你們所說的，沒有一樣臨到我身上。(徒八24)

彼得很誠實的說：「西門，你失去資格了，你與神的國沒有分了，你把神的聖靈當作貨品買賣，你已經不屬於我們的國度了。」西門知道自己的錯誤，不得不承認。

從這件事，我們必須緊記一個道理，神國的權威遠遠超過其他所有的力量。由這個道理所引伸出的生活原則，也很重要：

當面對引誘要為自己揚名，你應該呼求神國的力量幫助你。

如果你很有恩賜，有出色的技能，可以作很多大事，公眾人士都賞識你，敬服你，在這個時候，你可能面對的引誘是為自己揚名，要吸引大眾的注意，要建立聲望、榮譽，表現得趾高氣揚，要提高身價，要盡用你的權力，要人迎合你，因為你是權威人士，成為人們談論的對象。但是請你記著西門的例子，記著神的事工也包括小事情。

在隱藏的經驗裏，我們知道在小事上盡忠，是做大事的先決條件……

小事情是我們最重要的侍奉之一，從某些角度看，小事情比大事更加重要……

在神的國裏，小事情其實是大事，因為小事情最能考驗我們的順服和紀律，在攝影機前或記者招待會上作模範門徒並不困難，惟有在生命的小角落裏，在那些微不足道、沒有人會在意誇讚的事情上，是我們最需要表現出順服的地方。⁵

加爾堅（Ruth Harms Calkin）在她的傑作《我想知道》（*I Wonder*）一詩中也表達了同一個思想：

你知道，主阿，
我在眾人注目之下大發熱心侍奉你，
你知道我在婦女會中積極宣揚你，
你知道我在研經班如何真心渴慕你，
但我想知道，
如果你指著一盆水，
叫我在沒有人看見，沒有人知道的房子裏，

為一位老得彎了腰，皺了臉皮的婦人，
洗她結滿了繭的腳，
一日復一日，一月又一月，
我會有何反應？⁶

仍然迷戀名利的西門，仍然時刻想著怎樣沽名釣譽，直至知道神國的權威，他才覺悟。所以，當你受到引誘要爭取建立個人的榮耀，呼求神國的力量幫助你吧。

第二站：使徒行傳十四章21至22節

現在我們從撒瑪利亞來到一個叫路司得的小城。對基督徒來說，路司得之所以聞名，是因為這是保羅被人要用石頭打死的地方。他的確險些被打死，但是他生命力極旺盛，雖然傷勢不輕，但稍為喘息，便又起來，繼續往神差他去的地方傳道。你看看情形是怎樣：

對那城裏的人傳了福音，使好些人作門徒。就回路司得，……（徒十四21）

相信嗎？保羅竟然回到他被人用石頭打得半死的地方。這好比要回到你被開除的工作崗位，或者去找曾經跟你絕交的人做朋友。但是他真的回到路司得：

堅固門徒的心，勸他們恆守所信的道。又說，我們進入神的國，必須經歷許多艱難。（徒十四22）

和優皮士的觀點比較又怎樣呢？優皮士討厭受苦。「我不想受苦，我想快樂滿足；不單想快樂滿足，且要即時的快樂滿足，愈多愈好。」但是保羅說：「我們進入神的國，必須經歷許多艱難」；這是很嚴厲的一句話，自然也是不受歡迎的一句話。

道理很清楚：活在神的國度裏，要忍受很多艱難。我想起另一節相關的經文：「不但如此，凡立志在基督耶穌裏敬虔度日的，也都要受逼迫。」（提後三12）不過，這個道理同時啓示了力量的源頭：

經歷試煉的時候，求神給你忍受的力量。

如果你為自己而活，你肯定無法忍受艱難，在搖擺不定的楷梯頂級上，你終日要通過詭計、操縱、說謊、欺詐和陰謀來保持自己的位置，但如果你是投身於神國的成功生活，那麼當你遇到試煉時，你便可以靠賴神國的力量勝過艱難。

英國神學家史托德（又譯司徒德，John R. W. Stott）在他的《基督教文化的挑戰》（*Christian Counter Culture*）討論到受苦這個不受欢迎的題目：

本世紀恐怕沒有人比潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）更明白，信徒是不可能不受苦這道理。他的基督徒立場在納粹統治之下似乎從沒動搖過，雖然這使他坐牢，受審判，家人性命受威脅，最後甚至喪命。1945年4月，希姆萊（Heinrich Himmler）親自下令處決囚在科羅森堡集中營的潘霍華，距離光復只有幾天。他實踐了自己的信念和教導：「受苦是真門徒的標記。門徒不可以高過師傅，跟從基督的意思就是受苦，因為我們必須受苦。」也就是這個原因，馬丁路德把受苦看為真教會的表徵。奧斯堡信條（Augsburg Confession）的籌備會議其中一個備忘，同樣把教會定義為「為福音的緣故受迫害而殉道」的羣體……作門徒的就要忠於受苦的基督，所以說基督徒是蒙召受苦，一點也不奇怪。⁷

在痛苦的時刻，神有很重要的功課要我們學習。我很喜歡一位傳道人的一句話：「基督既然給我們艱難，祂就期望我們能忍受它。」

第三站：使徒行傳十九章8節

保羅進會堂，放膽講道，一連三個月，辯論神國的事，勸化眾人。（徒十九8）

鏡頭從路司得轉到哥林多。保羅在會堂勝了一次辯論之後，可以連續三個月在那裏公開講道，「勸化」到會堂的人。勸化甚麼？「神國的事」。我肯定他一定是從天國基要的道理開始，說：「你不會因為信耶穌而更加富有，更出名，更成功，生意更好，但是這些信息卻能夠切進你內心深處。」

保羅的話，相信哥林多人很難聽進去，因為保羅的方式是「放膽講道」、「辯論」和「勸化」。放膽講道的意思是「像公佈般的宣講」。辯論，希臘文原意是對話，包含「思想」和「爭論」的意思。保羅的做法是向他們提出天國的道理，然後與他們討論。這樣子的討論可能持續了三個月，因為保羅要勸化他們，勸化是指「盡力勸導，以期改變對方」。結果怎樣？有些人「心裏剛硬不信」；剛硬是甚麼意思？「乾涸」——包含了嚴峻、固執，甚至苛刻的意思。他們「乾涸了」，聽不進保羅的信息。

記得耶穌的經歷嗎？羣眾大聲呼喊說：「我們不要這個人來治理我們。」現在哥林多人心裏也是這樣想，不要保羅教導他們。

後來有些人，心裏剛硬不信，在眾人面前毀謗這道，保羅就離開他們，也叫門徒與他們分離，便在推喇奴的學房，天天辯論。（徒十九9）

原來，天國的道理是叫羣眾的數目減少的。隨之而來的應用是：

為甚麼大多數人寧願選擇平庸的生活？因天國是與不屬神的人無分的。

天國的信息打進人心時，人不是要擁有它，便是不能容忍它，許多人——恐怕是大多數人——寧願轉身而去，都不肯放下自己的驕傲，接受它。當你發現大多數人——有些甚至是身為教會領袖的，都

是嚮往平庸的生活方式，你不應覺得奇怪；天國的道理自有它淘汰的力量，正如主耶穌所說，我們不能同時服侍兩個主。

第四站：使徒行傳第二十章

保羅這時來到沿海的一個城市米利都。他請了以弗所教會的長老來，然後作出他最後的一篇講道。在18至35節，他向這些從以弗所來的好朋友傾心吐意，因為他不知道自己在耶路撒冷將會有甚麼遭遇。請注意20和27節他所說的話：

你們也知道，凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的。或在衆人面前，或在各人家裏，我都教導你們。（徒二十20）

因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。
（徒二十27）

天國的真理，是神全部旨意的中心。我所引述的兩節經文，是很容易被忽略的；包括我自己在內，在講道時往往略去這兩節。當我發現自己有這傾向的時候，我便以提摩太後書四章2節提醒自己：

務要傳道。無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人，警戒人，勸勉人。
（提後四2）

爲了甚麼？經文繼續說：

因為時候要到，人必厭煩純正的道理。耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅。（提後四3）

我想問大家，這段經文切身嗎？你能夠找一位朋友說一些你喜歡聽的話嗎？當然能夠，而且不難找到。他會說你的爲人是怎樣怎樣的不錯，你會怎樣成功，怎樣偉大，但這對你有益嗎？由此引伸出來的應用是：

你若說要實行神的旨意，一定要全然對天國委身。

如果你自稱是追求卓越的基督徒，想真正實踐神的旨意，就千萬不要忽略委身天國這一環。委身天國的意思是省察自己所有的動機。例如你每次計劃買一些貴重東西——汽車、遊艇、房子之類，你一定要問：這是神的旨意嗎？這樣做能榮耀祂嗎？可以彰顯祂的公義嗎？在你擁有一些東西之前，你要問：值得擁有嗎？答案可能都是正面的，但你仍然要問這問題，這些問題都是測驗你是否真正遵行神旨意的人。

當我清楚了解到投身「另一個國度」對基督徒的重要之後，我在我牧養的富勒頓教會的崇拜便以此爲講道題材。這章裏大部分內容都是那篇講章的主要內容；會衆中有一個人很用心聽，後來他寫了下面這封信給我：

我參加了富勒頓教會大約兩個月。活了四十年，現在來到生命的轉捩點……我十八歲結婚，到二十一歲，已經有三個孩子，之後幾年，我沈迷毒品和酒精，二十五歲時，我信了主，但並不虔誠，先後幾次退回到未信耶穌時的光景。

去年我還擁有一艘二十三呎長的漂亮遊艇，一部名貴汽車，一部小型貨車，和一間大屋。當時我剛轉到一家新公司，老闆說會替我購買醫療保險，後來才知道是假的，他還欺騙我其他一些事呢。

去年二月，我太太腦部動脈生了瘤，幾乎要死，我祈禱，經過手術後，她活過來了。這時我除了家人外，就甚麼都沒有了。

現在，我的汽車又殘又舊，有很多毛病，錢又沒有了，那個老闆使我情緒大受打擊，但我又需要這份工作，我口裏雖然說，神要給便給，要取便取，神是賜福的神，但心裏仍然覺得悲苦。我很能

認同你講的尼布甲尼撒王的遭遇，這講章的結尾簡直是對我當頭棒喝，我雙頰帶淚的回到車子裏，喉頭髮疼。回家後，我和太太哭了一場，談了很久，然後祈禱，決心把一切交給神。

我知道我還有許多掙扎，但現在我的眼光不同了。我教育程度不高，但有很多才幹，我願意為主工作，我和我家人都需要一個教會作為我們信仰的家，我相信已經找到屬於我們的家了。⁸

我不是說基督徒非要過貧苦生活不可，我不是說大家要故意捱餓，放棄所有貴重的東西，終日哭喪著臉過日子，我只是說你應該放棄執著這些東西，我只是建議那些要真正生活的人——即是那些要展翅高飛，超越貪慾的人，要學會怎樣從另一個國度的觀點看生活，要學習把所有的交託給神，同時相信祂一定會供應我們所需用的一切。

從前有一個人沙漠中迷了路，快要渴死，後來見到一間屋——一間搖搖欲墜，沒有窗子，沒有屋頂，被風沙侵蝕得很厲害的木屋，好不容易才找到一小處遮蔭的地方。他找遍屋子的每個角落，終於發現十五呎左右之外有個長滿了鏽的舊抽水機。他蹣跚地走過去，抓著把手，使勁地上下抽動，但一滴水也沒有。

他十分失望，沒精打采地坐在地上，這時，他看見抽水機旁邊有個水罐，他拿起來，抹去沙塵，罐上面寫著一行字：「先把罐內的水全部倒在抽水機裏，即可抽水。注意：離開前請把罐重新裝滿水。」

他把水罐的木塞拔開，裏面果然有水，這時候，他面臨一個抉擇：馬上喝了這罐水，他便不致渴死，但如果把它倒在抽水機裏，可能抽出新鮮清涼的水。

他想來想去，不知應該怎樣做較好。按照罐子上的指示去做呢？還是不理它呢？如果按著這不知甚麼年代以前的指示去做，豈不是等於把生命作賭注？

最後，他患得患失的把水倒進抽水機裏，再用力地抽動把手……

吱吱、吱吱、吱吱……沒有水！吱吱、吱吱、吱吱……終於有些鏽水滲出來了，然後愈來愈多，愈流愈清，他立刻盛了兩罐水來喝，頓時渾身舒暢，然後再把罐子裝滿了水，塞住罐口，再在罐子上加了一行字：「請相信我，罐上的指示是真的、有效的，你要先全然捨棄才有所得著。」

願意這樣冒險的人才能夠真正高飛。

3 高昂的代價



讀到這裏，你大概已經發覺我用了好幾種方式來表達「出類拔萃」、「展翅上騰」，不過，我最喜歡的比喻還是鷹。

數千年來，人們都被鷹的雄風所吸引。牠飛翔時姿態美妙優雅，展翅時神采威武，雙爪強而有力，在高峯峻嶺之間，雖然有強風搖撼，仍能若無其事，傲然滑翔；鷹並不羣居，獨往獨來，堅強而有個性，難怪牠成爲我們所羨慕的生命素質的象徵。

鷹每年都回到老巢，作必需的修補，然後擇偶交配，繁殖後代，其間，雄鷹負起供養全家、保護全家的責任，並教雛鷹習飛。盡責、自由、外形雄偉、堅強等等令人讚美的特質，合成了鷹的形象，使我不得不同意所羅門所說：「鷹在空中飛的道」是測不透的「奇妙」（箴三十18至19）。

城市中人不見多到鷹，所以，當偶然看見一次，便不易忘記。我很喜歡野外活動，尤其是釣魚和打獵，大自然很多無法形容的美景，

常常令我心醉。郊野、河川、湖泊、高山等，我去過不少，但只看見飛鷹兩次；一次是在阿拉斯加，我和兒子釣三文魚和獵馴鹿的時候，另一次在加拿大中部釣突目魚和狗魚時見到。兩幅景象我都清楚記得：一頭威猛的大鷹，悠然乘風飛往牠要到的目的地，對牠下面的垂釣者不屑一顧。每當回憶起這情景，心情都興奮得爲之一振，憧憬將來可以用鷹來作比喻，寫一部關於超越平庸的書——比喻一個人極不甘於平凡，要展翅上騰，不容許一事一物阻礙他的飛翔。

不過，讀到這裏，雖然還不到三章的篇幅，你肯定已經曉得，如飛鷹般的生命，不是輕易可得的，尤其是當大部分人都願意隨波逐流，你要出類拔萃，就必須付出昂貴的代價；同輩友人的壓力，像一塊大磁鐵，往往把我們吸引過去，只有極少數的人才可以置一般羣衆的意見於不顧，堅持奮鬥，擺脫那「平庸磁鐵」的引力。當你被甘於庸碌之輩所包圍，要如鷹展翅上騰，實在難之又難。

一首釋放我們的詩歌

我經常反覆吟誦一首古老的希伯來聖詩，作爲禱告。這首詩——詩篇第九十篇——多次指出人生苦短：

- 我們的日子「如已過的昨日」（第4節）。
- 生命「如夜間的一更」（第4節）。
- 我們的光陰流逝「如水沖去」（第5節）。
- 我們過去的生活「如草早晨發芽生長，晚上割下枯乾」（第5、6節）。
- 我們經過的日子「好像一聲歎息」（第9節）。

戴格恩（Ken Taylor）曾經把開頭十節經文作了一次翻譯，譯得非常好，大家不妨用心慢慢地讀：

主阿，歷世歷代祢都是我們的居所！在高山還

沒有被創造，大地還未成形，祢是沒有始沒有終的神。

祢只要一句話，就可以使人變回塵土；在祢而言，千年就如昨天，就如剎那。時間如滾滾江河，我們順流而下，如夢一般逝去。我們像田野的草，早上還一片青蔥，但夜幕還未覆蓋大地，便已被割下枯萎。我們在祢的怒氣下滅亡，我們被祢的憤怒所傾覆，祢把我們的罪——隱而未現的罪——暴露在祢面前，難怪在祢的怒氣下，我們覺得日子是如此漫長和沈重，我們的年日都充滿哀歎。

我們可能有七十歲，有些人甚至可以活到八十，但最引以為榮的日子，也往往是空虛、苦痛，而且不久就消失了，我們的一生也就完了。（詩九十1至10）

對了。「時間如滾滾江河，我們順流而下」，轉眼七十年，或者八十年，之後便宣告閉幕！既然如此，為甚麼還要努力爭取不平凡的生命？下文便是詩人的禱告：「求你教導我們數算自己的日子，曉得原來只是這麼短暫，叫我們善加運用。」（詩九十12）

這正是重點所在！在體驗到人生苦短，人人難免一死這個不可改變的現實之後，詩人便為全人類禱告（「求你教導我們」），並禱求生活的智慧（「叫我們善加運用」）。

請注意：詩人不是祈禱「叫我們像常人一般運用」，而是「善加運用」——獨特的、充實的、成功的運用，不是像一枝只能寫劣等作品的禿筆，而是像一頭卓越不羣、意志堅強，在萬里長空自由翱翔的鷹。如果這是你的願望，那你得先預備付上代價。

1776年，美國革命時期一位愛國主義者兼作家佩恩（Thomas Paine），道出自由的代價：

廉價得來的，我們自然會看得輕；難得的東西

才矜貴。自由是這麼神聖；只有上天才知道自由的真正價值，它不受極度珍視才怪！

1776年7月4日美國費城有一批英勇之士簽署了美國獨立宣言；有時我想，那些選擇要像鷹一般超越平凡的人，也要簽一份「意志獨立宣言」，以表決心，像上述那些英勇人物一樣。

你知道嗎？當日簽署獨立宣言的五十六位勇士之中，很多都在後來的戰事遭遇厄運；有五個被英國人逮捕，受刑而死，另外九人在革命戰爭中殉難或因生存條件太差而死，或被槍殺；十二人的家園被敵人劫掠、焚毀或侵佔，兩人的兒子在戰爭中死去，另一人的兩個兒子被俘。對這些人來說，自由的代價是何等高昂。要自由，要有獨立的生活，要出類拔萃，永遠都是昂貴的抉擇。

第二章提過，作這選擇的人，必須從另一個國度考慮事物，這樣做，會令加入這行列的人數減少。

一個使人卻步的信息

有人誤以為耶穌喜歡嘩眾取寵，故意吸引羣眾。不錯，耶穌在世傳道的三年半期間，經常有大羣人跟著祂，但祂從不是策動羣眾來聽祂；相反，祂不只一次因為傳講某些信息，使那些看熱鬧的人瞬即退去。例如，有一次祂語氣很嚴厲，很多聽眾都離去了：

他的門徒中有好些人聽見了，就說，這話甚難，誰能聽呢。

從此他門徒中多有退去的，不再和他同行。（約六60、66）

另一次也是因為委身這信息，使羣眾卻步。我們不妨仔細看看耶穌這一次怎樣面對不斷聞風而來的羣眾；路加醫生首先形容：「有極多的人和耶穌同行。……」（路十四25）

由於有許多關於耶穌的傳聞，大家都很好奇，羣眾由各鄉落湧

能要我們作出取捨：對祂忠心呢？還是對我們所親愛的人忠心？耶穌要求祂的門徒對祂全然委身，一點也不能妥協。有些人未曉得基督徒何以會把基督放在一切之上，他們很自然會誤以為基督徒對於其他人都是心懷恨惡，其實這不是恨，而是輕重、次序的問題——要決定那些人或那些事的優先位置。在第七章我會詳細討論這問題。

個人目標和願望

凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。（路十四27）

這裏，耶穌再進一步要求我們把個人的目標和意願放在祂權威之下。從負面來說，就是對你和我所渴想的東西，堅決說「不願意」，而對神的旨意說「願意」，所以，我們很容易明白為甚麼羣衆中有那麼多人退去了。

第一世紀的人都清楚知道，「背起自己的十字架」的意思就是步向死亡。耶穌用背十字架這圖像來描述捨棄自己所追求的目標，改而緊緊跟從祂的景況。現今捨己的人，就像飛鷹般、十分罕見！

捨己並不等於失去個人獨特的素質，或者變成沒有價值的人。每個世代都有偉人誕生；他們對人類作出重大貢獻，捨棄了自我。其中一個例子是南北戰爭時，聯盟軍的總司令李羅拔（Robert E. Lee）。當時正是美國史上最黑暗的時期，所有為他寫傳記的作者描述這位南部紳士的素質時，都必然提到他對自我的捨棄。在費烈曼（Douglas Southall Freeman）的鉅著《李羅拔傳》（Lee）裏，有一段動人的話，刻劃這位將軍的高度謙卑：

他的謙卑和服從是出於一種捨己的精神，這精神使他能夠擔承戰爭的艱辛，以及戰爭之後的赤貧。他母親從小便教誨他在與人相處時要節制，這奠定他日後的性格。他的不幸代表美國南部邦聯及其支持者的命運。這捨己的精神，使他度過重重考

b. 14 節 3 節 一生
的 精神

來，很多只是為了看看神蹟。耶穌明白只需少許煽情的話，便可以叫這時的羣衆情緒激動——這是祂討厭的做法。祂發覺不能再容讓這氣氛持續下去，於是：

他轉過來對他們說，人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。你們那一個要蓋一座樓，不先坐下算計花費，能蓋成不能呢。恐怕安了地基，不能成功，看見的人都笑話他，說，這個人開了工，卻不能完工。或是一個王，出去和別的王打仗，豈不先坐下酌量，能用一萬兵，去敵那領二萬兵來攻打他的麼。若是不能，就趁敵人還遠的時候，派使者去求和息的條款。這樣，你們無論甚麼人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒。（路十四25至33）

由於這些人多數是來湊熱鬧，無心長進，甘為平庸，在這情況下，耶穌不得不決斷地指出他們缺乏誠意。祂三次說：「不能作我的門徒」，這句話就如當頭棒喝：「我們要開門見山，說清楚要作的是甚麼事！」耶穌三次提到委身的代價時，分別觸及人生三個重點：人倫關係、個人目標和願望，以及財富。

人倫關係

人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的門徒。（路十四26）

耶穌說我們要愛祂「勝過愛（恨）」我們的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹，意思不是說要惡毒的對付他們，而是說在某些時候，有可

驗。後來他在華盛頓大學工作，雖能賺取優厚的薪金，他仍堅持捨己，成為國民的榜樣。如果從他經常閱讀的那本書裏頭選出一句話來概括他的生命，那就是：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」在風雨飄搖的十月早晨，老一輩在哀悼這位南部亞瑟的逝世，年輕一輩神情肅穆地站立；這時，若要在他那澎湃的一生中挑選一件事情來歸納他做人的道理，來教導這羣年輕的美國人，以下一段很適合：

他最後一次到北維珍尼亞州時，一位年輕母親抱了她的孩子過來請他給孩子祝福，他把嬰孩抱在懷裏，看了一會，又看看那位母親，然後說：「教導他捨棄自己吧。」²

這是對要超越平庸的人一個好建議——捨己。

個人財富

這樣，你們無論甚麼人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒。（路十四33）

這裏耶穌故意採用戲劇化的表達方式來傳遞祂的信息。這節經文的意思若用另一種說法是：任何地方都不打算久留；我們可以擁有財物，但我們不為財物所擁有；我們不在乎那些貼有價格標籤的商品，卻在乎那些「無價」之寶。

這個思想在第二章我們已經讀過了。還記得嗎？那些「羽翼長成」的「優皮士」其實也不打算在任何地方久留，但是他們不斷尋求的卻是那些「有價」（只有短暫價值）的東西，這正是他們不能夠高飛的原因。

我們不妨再看看另外一些相關的經文，這些經文不需要我特別解

釋也可明白，大家仔細思想每一段，看看怎樣應用在你們身上。

於是對眾人說，你們要謹慎自守，免去一切的貪心。因為人的生命，不在乎家道豐富。（路十二15）

你們要變賣所有的，賙濟人。為自己預備永不壞的錢囊，用不盡的財寶在天上，就是賊不能近，蟲不能蛀的地方。因為你們的財寶在那裏，你們的心也在那裏。（路十二33至34）

他必興旺，我必衰微。（約三30）

然而敬虔加上知足的心便是大利了。……

你要囑咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠無定的錢財。只要倚靠那厚賜百物給我們享受的神。又要囑咐他們行善，在好事上富足，甘心施捨，樂意供給人，為自己積成美好的根基，預備將來，叫他們持定那真正的生命。（提前六6、17至19）

背負沈重累贅的鷹不可能高飛，對於要出類拔萃的人來說，物慾財富是一種威脅，一種致命的病毒。惟有徹底擺脫物慾的束縛，我們才有機會展翅上騰。

耶穌的要求為何那麼苛刻？

在以上所提過的兩點之間，耶穌又說了一些重要的道理。細讀下面一段經文，看看有那些部分是你不同意的：

你們那一個要蓋一座樓，不先坐下算計花費，能蓋成不能呢。恐怕安了地基，不能成功，看見的人都笑話他，說，這個人開了工，卻不能完工。或是一

個王，出去和別的王打仗，豈不先坐下酌量，能用一萬兵，去敵那領二萬兵來攻打他的麼？若是不能，就趁敵人還遠的時候，派使者去求和息的條款。（路十四28至32）

這兩個故事解釋了耶穌為甚麼向羣眾提出那麼苛刻的要求。第一個故事是建房子，第二個是打仗；在兩個故事中，耶穌都強調素質的重要。在建房子的故事裏，最重要的是有素質的建築師；在打仗的故事中，最重要的是有素質的戰士。兩者都要花相當代價才能訓練而成的。

多年來我常常教導說：「我們」要「計算代價」，聽來似乎沒有甚麼不妥當。一天我忽然發現耶穌從未教導過門徒計算代價。沒有——因為祂已經算過了代價，祂就是那位「君王」（第31節），早已清楚知道要面對和勝過那生命的敵人時，究竟要付出甚麼。付出甚麼呢？少數堅強、重視自己素質、具委身的意志、堅定如石頭的勇士，他們所付出的代價是巨大的。

只有你可以回答的難題

在這章裏，我不折不扣把要求提出來，沒有稍留餘地，而你仍然未放下這書，肯繼續讀下去，實在值得讚賞。這一章的確不易寫，但我覺得不能不寫，我覺得不可以把這些思想藏起來，而是要繼續提出一些直截了當的問題；不要匆匆略去，請慢慢咀嚼，細細思想你所作每一題的答案，對付平庸必須要思想清晰，要承受面對真我的痛苦。不過現在就是作出決定的時候了。

- 生命，是那麼短暫，你在餘下的歲月，需要甚麼來助你飛翔呢？請具體說一下。
- 同輩的壓力使你變得麻木嗎？你不能作出你自己的「獨立宣言」，原因就在這裏嗎？你打算怎樣消除這麻木感？

- 設若你是路加福音第十四章故事裏的人物，你是那類人？是少數緊緊跟隨耶穌的人，還是大多數的觀望者？為甚麼？
- 你對某些親友的愛是否妨礙你全心全意榮耀基督？
- 你個人的目標和意願呢？你是不是已經能夠否定自我？抑或仍然受自我操縱？你願意向祂降服嗎？
- 你是不是受到物質主義的支配？
- 你現在可以決定作基督忠心不二的跟從者嗎？甚麼東西令你卻步？
- 如果我們的國家被外敵攻佔，而這外敵又不容許我們作基督徒，你會有甚麼反應？你委身的程度足夠支撐你、持守你的信念嗎？

蘇聯的地下教會有許多令人感動的事蹟。就在上星期我又聽聞一件事，蘇聯某城市一個家庭教會得到一本「路加福音」——這些基督徒大部分就只看過這聖經經卷，他們把這書卷分成小片段，分給各信徒。他們的計劃是各人記憶所分得的經文，到下次主日聚會再交換經文。

到了主日，信徒們為了避過祕密警察的耳目，分別在不同時間去到那個家庭。黃昏，大家都安全陸續到齊了，門和窗都關起，然後開始唱詩，聲音很小，但人人都很投入。突然，房門被人推開，有兩個士兵拿著機鎗闖進來，其中一個喝叫說：「一個接一個靠牆站住，肯不再信耶穌的，可以離開！」

有兩三個人很快就離開，然後又一個跟著出去，過了幾秒鐘，又有兩人走了。

那士兵又命令說：「最後一個機會；要嘛，不再信耶穌，不然，就要留下來承受信耶穌的後果。」

跟著又有一人離去，最後，有兩個人在令人發窘的死寂中掩面悄悄地出去了。餘下的人都站著不動，一些父母以決斷的眼光望著身邊戰慄的小孩子，預備接受槍決或者——最理想的待遇——坐牢。

過了一陣子的死寂，另一位士兵關上門，然後轉過頭來望著那些靠牆站立的人，說：「繼續舉起手——但這次是舉手讚美主耶穌基督。弟兄姊妹，我們也是基督徒呀！幾星期前，我們奉命到另一個家庭教會拘捕信徒……」

另一位士兵打斷他的話，說：「……不過，我們反而信了耶穌！經驗告訴我們，除非那些人願意為信仰而死，否則不能完全信任他們。」³

在地球的另一方，有大量聖經供應，教會得到保障，結果，那裏的信仰卻流於淺薄，信徒委身只去到半冷半熱的地步。廉價得來的，我們很容易會輕視它。

4 奢侈的爱



「**註明** 勿觸摸」——人們很少會胡亂地塗上這簡短的警告語，相反，都整齊地寫在顯眼、雅緻的場所，來警告人不要莽莽撞撞，免得把貴重的東西破壞了。不能觸摸的東西可以細小如瓷杯，可以大如名貴古董老爺車，我們只可以站在某個距離外觀賞，但不能觸摸。

許多年前，有一團旅客到貝多芬晚年的故居觀光，他們來到鋼琴室，那是貝多芬經常練琴的地方。導遊停下，細聲地對他們說：「這就是那音樂大師的樂器了！」當時，一位滿懷好意但莽撞的婦人從人羣中鑽出來，坐在琴椅上，奏起貝多芬的一首奏鳴曲來，並說：「我想許多人都希望能夠有機會彈這鋼琴！」導遊按著她的手制止她，說：「去年夏天，演奏家柏達萊斯基（Ignace Paderewski）來過這裏，有人請他即席演奏，但他回答說：『我不配觸摸貝多芬彈過的琴鍵。』」

聖經有一些經文會給我們神聖不可觸摸的感覺；一些莊嚴的讚美詩，一些親密的禱告，一些悲哀沈痛的哭訴等。但最令我肅然起敬

的，是記載耶穌在世最後一星期的經文。我彷彿覺得有個細小的告示：「請勿觸摸」，警告所有開始讀這段經文的人：這是神聖的地方，有一個叫耶穌的偉大人物在這裏死了。每次我讀到耶穌最後幾小時的經歷，我的崇敬便激發到最高峯，不敢對祂的尊榮有任何冒犯——像那位在貝多芬的琴室裏彈琴的婦人般魯莽，而是不自覺地安靜謙卑下來。

讀那些經文時，就像聖靈作我們的導遊，按著我們的手，說：「這就是耶穌臨死前幾天所在的地方，這些就是祂所作的事，祂就是如此如此受死。請安靜下來，花些時間去細細體味，感受一下箇中的情感，嘗試理解那些經文的重大意義。」

在本書開頭三章，我們匆匆談過了三點。我們知道心思是首要的，是撒但爭奪的目標。再進一步，我們知道如果要克服和超越平庸的生命，必須從兩個國度之間作出抉擇；第三章，我們又明白決定選擇神的國度，是要付出高昂代價的，我們若要像一頭獨立的、思想敏銳的鷹展翅高飛，便要徹底向基督委身。

現在我們不妨減慢速度，在獨立思考朝目標進發之前，嘗試從一件歷史事件得出一些重要的啟發，領會其中奢侈得令人震驚的愛。

佈景

我會嘗試不失真地把故事鋪序。

過兩天是逾越節，又是除酵節。祭司長和文士，想法子怎麼用詭計捉拿耶穌殺他。只是說，當節的日子不可，恐怕百姓生亂。（可十四1至2）

古時的猶太人家裏如果是掛有年曆的話，逾越節那天肯定是劃了紅圈的。古代猶太人的逾越節，約等於美國的感恩節，但受重視的程度更甚。那是全國歡欣的日子，國民聚在一起唱歌，表演戲劇，耶路撒冷城四周都點起火炬，號筒響遍全城，彩旗飄揚，到處洋溢節日的氣氛。全國各地的人民都來到耶路撒冷，像一次家族大聚會，數以萬

計的人在街上巡行，重演昔日他們祖先從埃及為奴之地得釋放的情景。在逾越節期間，耶路撒冷城的店鋪一般都停止營業，以便所有人都可以一同守節。

有一年的逾越節，表面上仍然是喜氣洋洋，但是有幾個宗教領袖卻在暗中安排一項殺人計劃，他們正在盤算最後幾個步驟，置耶穌於死地。他們是「……祭司長和文士，想法子怎麼用詭計捉拿耶穌」；詭計這字含有「欺騙、奸計」的意思。他們使的計謀的確無懈可擊——有誰會想到收買耶穌的門徒去與耶穌親嘴，作為下殺手的暗號呢？

當全城歌聲、笑聲、互相慶賀之聲不絕於耳的時候，那些祭司和文士卻靜靜躲在一處，費盡心思。若干小時之後，他們便要把耶穌釘死在十字架上。他們為甚麼要害耶穌？甚麼事令他們如此憤恨？

近代英國解經家摩根（G. Campbell Morgan）作了很清楚的解釋：

祂通過祂的傳道事工，責備他們想法不對。想法往往與行為有密切關連的，所以，耶穌的道理等於責備了他們的行徑。

耶穌在事工的末期，指摘他們不是百姓的牧者……他們憎恨耶穌，因為祂揭露了他們的劣行。

他們在竊竊私語：「噓！那個膿包竟然批評我們！」

然而，信從耶穌的人卻愈來愈多，約翰福音第十二章記載說：「因有好些猶太人，……回去信了耶穌。」（11節）這是叫祭司和文士頭痛的問題，於是他們決定：「一定要除去祂，但不可以在節期下手，免得出亂子。有很多人跟從祂，羣眾竟然相信這個蠢材，這個騙子，這個搞事鬼！」他們正在搔首撫鬚，挖空心思，想找個適當的時機下手。

距離耶路撒冷若干哩，有個城叫伯大尼，城裏一個簡樸的房子內，正有十多人圍著飯桌，享受晚餐：

耶穌在伯大尼長大麻瘋的西門家裏……（可十四3）

這房子是「長大麻瘋的西門」的家，按當時習俗，除非那麻瘋病者痊愈了（希伯來話是「潔淨了」），不然的話，沒有人可以跟他同檯吃飯的。不錯，他正是耶穌治好的西門。這是何等的諷刺！西門因為耶穌的醫治而得到新生，但有人卻要把這位為人帶來新生的耶穌害死。客人中有一個叫拉撒路的，也是因耶穌施行神蹟，得以死而復活。

西門和拉撒路的經歷很引人入勝吧？你想得到邀請跟拉撒路一起進晚餐嗎？拉撒路會告訴你死去三四天是怎樣的經歷；你也可以問西門，患麻瘋病是怎樣的痛苦；現在好了，心情又怎樣？除了他們以外，耶穌也在場，祂十二個門徒中大部分也在場，這麼一大羣人，總要另外有人負責打點吧？你猜是誰？對，就是馬大，她正在忙碌奔走，服侍這些賓客。她一向服侍人。

這頓晚餐一定很豐富，話題也很有意思，可能摻雜著笑聲，可能沒有，但無論如何，對所有參與的人來說，這是難忘的日子。你也會很喜歡這些時刻吧？大家都心靈相通，大家都很舒暢，很融洽，很和諧。

不過，還有一個人是大家都希望她出現的。關於她，聖經只有兩次特別記載，一次是當她姐姐馬大忙於服侍耶穌時，她卻安靜地坐在耶穌腳下，聽耶穌說話（路十），另一次是她兄弟死了，她俯伏在耶穌跟前（約十一）。她——馬利亞——似乎並不出眾，但我們快要看到她動人（甚至可以說是神聖）的一幕；原來她竟是如此特立獨行，不甘平庸的一位婦人。

徹底的奉獻、超凡的行動

第一世紀時的耶路撒冷和現代的美國社會很不同。當時的猶太婦女是不可以與男子同桌吃飯的，也不可以在羣眾前垂下頭髮；她為賓客預備好食物之後，就要到別的房间（例如廚房）吃飯。今天的阿拉伯國家仍然有這樣的習俗。知道了這些背景之後，我們對馬利亞所作

的事可能為之一驚：

耶穌在伯大尼長大痲瘋的西門家裏坐席的時候，有一個女人，拿著一玉瓶至貴的真哪噠香膏來，打破玉瓶，把膏澆在耶穌的頭上。（可十四3）

那瓶香膏是甘松油，是從喜馬拉雅山區一種罕有的植物的乾葉提煉而成的。那個盛油的瓶子，如果是當時慣用來盛載貴重物品的那一種的話，那麼它本身就是貴重的東西了。這種瓶子一般可以盛載羅馬制一磅（相當於英制十二安士）的香膏。

如果大家不嫌累贅，我想比對一下那香膏和今天的香水的價值。一位對這方面很有認識的人最近告訴我，Jean Paton 1000 是最上等的香水，四分一安士售價一百一十美元，其次是 Pheromone，售價是半安士一百五十美元。

馬利亞那瓶香膏價值多少呢？就分量而言，馬利亞那瓶香膏大約是現時一瓶香水的二十四倍（十二安士），就價值而言，那瓶香膏的價錢，足夠供應數百個家庭一頓可觀的晚餐，或當時普通人一年的工資。這香膏是超級奢華的極品啊！

馬利亞卻毫不猶疑地把瓶子打破，把香膏抹在耶穌腳上。試想象一下，當馬利亞打破瓶子，香氣飄滿全屋子，然後把香膏倒在耶穌腳上，當時大家的反應怎樣？除了耶穌之外，所有人都為之愕然！

馬利亞就拿著一斤極貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦。屋裏就滿了膏的香氣。（約十二3）

這是何等爆炸性的行動！何等揮霍！她怎可以這樣作？

芬芳的香氣流過充滿光澤的頭髮和濃密的鬍子，籠罩她全身，連外袍內衣都滲透了。其後的四十八小時，她所到的地方，這香氣都隨著她，度過逾越節，去到客西馬尼園，去到大祭司宅裏，去到

希律那裏，去到彼拉多的官邸，去到那些在十字架下抽籤分她衣服的粗暴官兵那裏。

用膏油膏頭和身，是一項很特別的禮儀，是皇族階級專有的，一個普通百姓能夠接受這禮儀，實在是最崇高的榮譽。耶穌和她身邊的人都認定她配受這禮儀。馬利亞膏耶穌的一刻，是意義極重大的時刻。²

上面這段解釋使我們聯想到馬利亞的虔誠是持久的，不是興之所至，轉眼便淡了。耶穌由這刻開始至受死為止，並沒有換衣服，膏油的香氣也一直隨著她，即使後來要打賭分佔她的衣服的那些士兵，也必定會認得那香氣。請不要忘記，馬利亞把香膏全部倒在 she 身上；說到與眾不同，說到透徹的愛，這是上佳的例子。

可是，並不是所有人都讚賞馬利亞；她這偉大的行動受到少數頭腦狹隘的人暗地裏非議。當時在場的人，大多數都是過慣樸素生活的村民漁夫，運用錢財都很謹慎計較的，他們簡直不能相信馬利亞會作這種事。馬利亞不是用指尖輕輕蘸一點香膏出來膏抹，而是整瓶香膏打破用盡，難怪他們心頭為之一震。這不是我故意誇大其詞，經文說：

有幾個人心中很不喜悅，說：何用這樣枉費香膏呢？（可十四4）

對於這件事，我們不能以二十世紀人的眼光去理解。當時看來是多麼浪費的行為，在幾百年後，是看作合宜，甚至是英勇的。試看看，許許多多規模宏大的教堂，都是在一般羣眾反對之聲中建成的；無數藝術品，在出產的時候，許多人視為浪費、不智。這些花費，在當時人眼裏，是完全不切實際的——對那些事事講求實效的人來說，尤其這樣。其實，如果單從物質上的實際效用出發，所有藝術創作，都是奢侈的！

因此，當時也有人嚷著說浪費了香膏：「這婦人為甚麼作這事？可

知買這香膏的金錢可以作多少更有價值的事？」他們已經算得很清楚。

這香膏可以賣三十多兩銀子，賙濟窮人。他們就向那女人生氣。（可十四5）

對神全然投身永遠是不合邏輯的決定——如果你著眼於現實環境的需要的話；而思想受困於這觀念的人也沒法子明白為何要對神委身。可惜直到現今，一般人仍然是抱著這樣的心態，覺得功能比虔誠更重要，實用價值總比美善價值來得高。「如果不是要發展音樂，我們就可以有更多食物了……既然還有窮人，我們就不應該花錢在雕刻、繪畫、建築藝術之類的東西上面了，要是黑白二色便宜，何用顏色……要是電子琴能奏效，管樂簡直是奢華！」這類的論調我們經常可以聽得到。

懷著這種心態的人責難馬利亞，我們不應該覺得奇怪。至於他們再說了些甚麼，聖經沒有記載，但我們可以想象得到的——如果你是一頭不時在巔峯之處徘徊的飛鷹。

耶穌的讚許

耶穌不但維護馬利亞的行動，更讚揚她的動機純潔，並且作得及時，這是我們必須注意的。耶穌說：「由她吧。」（用今天的話說，就是「住口，不必再說了！」）

為甚麼難為他呢？他在我身上作的是一件美事。因為常有窮人和你們同在，要向他們行善，隨時都可以。只是你們不常有我。他所作的，是盡他所能的。他是為我安葬的事，把香膏預先澆在我身上。（可十四6至8）

耶穌的死和埋葬，是門徒最不感興趣的兩件事。他們心裏也許在想：「今天吃的是過節的晚餐，是大家高興的時間，說說生命的事吧，何必講死呢！」

但是馬利亞看得很清楚，她並沒有沈醉在節日氣氛裏，她沒有忘記主餘下的日子已是屈指可算。「你們不知道將會在甚麼時候發生……她把她所有的都給了我，她把香膏瓶打破，是為了我受死的榮耀。」她只是「提早為我的屍體抹香膏吧了」。馬利亞所持的角度是何等的與眾不同！

我們不要忽視耶穌的評價：「因為常有窮人和你們同在。」這句話絕不是說不必理會窮人；這不是耶穌向來的作風，論到關顧貧窮人，沒有人比得上那拿撒勒人耶穌，沒有人比祂的愛心更大。祂只是從整體長遠的角度去理解馬利亞的行動，祂知道自己的死已近眉睫，而她的表現是「最恰當的浪費」，所以耶穌認為：她作的很對，不要批評她、難阻她，這時刻暫時忘記窮人吧！她的舉動並不過分，她的「浪費」在這情況下是合宜的——應該說是值得讚賞的。

耶穌讚賞馬利亞的行動合宜，我們卻可能會認為馬利亞這種虔誠的委身是過分了一點，但主耶穌一點也不覺得。

我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所作的以為記念。（可十四9）

耶穌這個吩咐，經常被我們忽視。這經文告訴我們，這件事包含了永恆的含義，不幸的是，馬利亞這敬虔的表現往往得不到應有的評價，甚至往往被人遺忘，即使有人提及，也只不過嗤之以鼻地說：「一時狂熱，不負責任的奢華，多此一舉。」但主耶穌卻說她的舉動值得在全世界永遠傳流。她是十分值得紀念的，可惜我們很少聽見談及她。她被人誤解，但她卻是超越了平庸生命的人——像一頭飛鷹，是卓越人物中的表表者。

永恆的回憶、深遠的道理

前面說過，在西門家裏發生的事情，是其中一件值得小心處理的事。它是那麼神聖，以致我不敢有任何輕慢。它包含了一些極重要的

道理，是打算超越平庸的人必須知道的，所以我不嫌重複，跟大家再反省一下這段經文。

總括而言，我覺得這段經文是要說明一個信息：在某些時候，奢侈是必須的。再說，今天的社會，重視高科技籌算，以成本、得失、體面為基礎的財政預算（亦即是不得超出這範疇，否則就被定為「有罪」）；一旦超出了，就被人指為過分。如果你追隨斯巴達（Spartan）那套哲學，你所做的一定是功利、平凡和皮毛的；你所付出的都是低廉的；你所做的一切也都平平無奇！

好幾年前，一位美國太空人的話成為笑柄，不過，自從挑戰者號（Challenger）慘劇發生後，就無人敢再取笑他的話了。故事是這樣的：一隊太空人發射升空前，某君把頭伸進太空艙去，然後問：「看來怎樣？」其中一位笑了笑回答道：「當你想到整個計劃都是以愈便宜愈好為大前提時，就得三思才會進去！」我敢說，許多人，或大部分人，都是以「愈便宜愈好」為生命的大前提。今天的基督教社會中，這種想法更是空前鼎盛。要是付出昂貴一點，務必招來非議。

人們對豐裕這概念抱著懷疑，甚或公然抨擊，說這是不恰當和奢侈的。大部分人都不曉得，其實他們只會以一般的標準作為自己的準繩。我卻不以為然。從馬利亞這故事看來，有時奢侈的禮物是恰當的，甚至是必須的。特別是當我們定意超越平凡，就更應付出「高價」，奢侈地表達愛，創下一個新的紀錄。我們要懂得欣賞「奢侈的藝術」，因為在某些時候，「奢侈」是我們對神委身的表現方式，我相信神有時會微笑地向我們發出要求：「打破那香膏瓶吧！」

我們不妨回想一些例子。神為以色列人在曠野建造那宏偉的會幕時，你知道神作了些甚麼嗎？你可以說祂「打破香膏瓶」；祂吩咐在曠野漂流的以色列人建造一個臨時的，卻是工程浩大的崇拜之所——會幕。他們依足了神的指示，花了無數黃金、上等布料、木材，由許多熟練的技工，運用了高度的創作力才建成。那四十年，神的榮光就是住在那所謂「奢侈」的敬拜之所裏面。

若干年後，神的子民終於在屬於他們的土地上安居下來了。他們

的君王所羅門兩次聽到神的聲音：「所羅門，摔破那香膏瓶吧！」結果呢？所羅門建成了空前壯麗的聖殿，成為世界奇觀之一。其中的細節你們自己去讀吧！聖殿華麗的程度，簡直不能置信，建築的藝術技巧叫人驚歎；每一塊石頭都經過仔細打磨，其他如幕布、簾子、精緻的窗、臺階和施恩座等，這許多都是金造的——部分是真金打成，部分是鍍上黃金——神再次打破了香膏瓶！神的意思是要我們明白，要超越平庸，就要對祂全然委身——即使其他人覺得是「浪費」，但卻是「最合宜的浪費」。

保羅這樣說：「我懂得如何處卑賤和富貴。」神在保羅的旅途中，有時也摔破香膏瓶，讓保羅住在棚舍裏。不習慣住棚舍的人這樣說：「這樣做不對勁啊，實在太奢侈了，不過，我會試試看的。」（我彷彿聽見妻子跟丈夫說：「親愛的，聽我給你唸施蘊道（Swindoll）的文章……並留心聽！」）

你有沒有細心思考過「啓示錄」所描述的「新耶路撒冷」？那是神為祂百姓建造的永恆的天國之城。你是不是因那城的「侈華」而震驚？那麼恐怕你要永永遠遠的活在震驚中了。

有人告訴我，艾倫西牧師（Harry Ironside，一位出色的牧師）一次出外講道，他到酒店入住教會為他預先訂好的房間。酒店的服務員帶他到所訂的房間，打開房門一看，艾倫西以為那服務員帶錯了地方，他站在房門外看見裏面的家具裝置極為華麗；包括一張木刻餐檯，上面放著一套銀製餐具和許多閃閃生光的銅製家具，再加細看，原來這是個套房，有好幾個浴室，好些浴具都是大理石造成的。艾倫西馬上致電樓下接待處，說：「我想你們弄錯了。」那服務員問：「你是艾倫西先生嗎？」

「是。」

「你是明天到某某教會講道的講員嗎？」

「是。」

「為你訂房間的人留下一張便條，我看不明白，但他說，如果艾倫西先生查問，你只管把便條的內容告訴他，便條寫著：『艾倫西博士，

我們希望你能處豐足。』」

讀者請不要誤會，我們不是要期望過奢華生活，也不應該這樣期望。但像馬利亞膏抹耶穌的事件——這些時刻要特別小心處理，主耶穌不要我們每天為祂打破香膏瓶，祂也不是要經常聞那名貴的香膏氣味，只要在最重要的時刻作這事。

下面我提出幾個重點問題，讓各位思想一下：

- 是不是所有代表或象徵神的地方都不能加以粉飾？
- 是不是所有家具都要用便宜貨？
- 是不是不應該擺設任何藝術品？
- 我們是不是必須節制和戰戰兢兢地生活，免得別人以為我們忽視貧窮人？
- 是不是所有生活所需都只可普普通通，間中使用一些較高素質的東西也不可？

我想向各位讀者提出一個新想法：只要作得有道理，你大可不愁過分。你有沒有注意到聖經沒有記載馬利亞說過一句為自己解釋的話？即使受人責備，她也不會發一言。她那有機會解釋？我們甚至可以問，她為甚麼要解釋？她縱然解釋，身邊的人也不能明白其中的道理。所以，馬利亞只做出最直接的反應——保持緘默。

要有這樣的定力，必須要有純潔的動機和強烈的自信心。她這「充盈的」愛心，是不容易向那些斤斤計較、食古不化和心胸狹窄的人解釋明白的；由於大部分人都是講求實效，所以他們是不會明白的。

當某人準備登臺，演員間總愛這樣捉弄地說：「嘻！摔斷腿子！」對於重質量、飛鷹型的人，我提議彼此問安時說：「嘻！摔破香膏瓶！」

你上次「打破香膏瓶」是甚麼時候呢？那時候你是不是很有自信心，即使有人疑問你和批評你，你也不覺得必須要向他們解釋呢？請相信我，那些不甘平庸的人一定會明白你，而那些不明白的——我重

複說——他們怎樣也不會明白。

有一位會明白你的人曾經說過：

從馬利亞身上，我們看到對神全然讚美所帶來的歡樂，她毫不猶疑的打破香膏瓶，懷著無比的誠意，把整瓶香膏倒在耶穌身上。她的虔誠使她得到解放；內心的一股衝動，催促她要把最貴重的禮物送給耶穌，不計較花費有多大。

她不容許任何障礙攔阻她，因為這個時機永不會再重現……人應該有小心謹慎的時候，也應該有放開懷抱，不顧一切的時候。我們平日要盡量節省資源，以致在需要的時候作出最珍貴的奉獻……基督徒不應當經常咬牙切齒、緊握雙拳、哭喪著臉的，而是要有愛心、常常歡笑，把自己慷慨地獻給基督。馬利亞愛心的奢侈是我們的挑戰……「偉大必須包含某個程度的奢侈」。³

你是否經常會按著敬虔的動力，衝破世俗的框框？你有沒有勇氣冒險付出「奢侈」的愛心，如果答案是肯定的話，那麼你已經是在超越平凡的旅途中了。「奢侈」是破例的做法，但我提醒你，某些時候，你是應該奢侈的。

不久前，一位同工告訴我，他作出了一個最不尋常的決定：帶他太太去夏威夷，把孩子留在家中。這個計劃已經有許多年了，但總是負擔不起，現在因賣了房子，有點餘錢，可以去實現多年來的夢想。我聽到這個消息時，禁不住握著他雙肩，說：「真好！你這次可以展翅飛騰了！」他微笑說：「你的口腦真像我太太。」

我認識一所學校，一對校友對該校的發展有很大貢獻，校方決定在校園中央放置一套很精美（我想加上「昂貴」）的鐘琴，以誌記念該對夫婦。我曾公開讚揚這所學校的「浪費」，因為浪費得對，浪費得美麗，浪費得合適，校長冒著受人批評之險，作出這決定時，他就是「打

破香膏瓶」了——這是令人讚賞的舉動。

我很喜歡讀奧特倫（Anne Ortlund）論到這課題的作品。她從另一稍稍不同的角度理解這道理，不過她的理解很有見地。因此，我引用她若干段文字作為本章和第一部分的結束。

馬可福音十四章3節記載馬利亞帶著一個雪花石膏瓶，裏面裝滿了香膏……去耶穌赴宴坐席的地方；她打破那瓶子，把香膏傾倒在耶穌身上。

那雪花石膏瓶——奶白色、紋理分明、光滑、貴重。

裏面是純正香膏！一倒而光，按約翰福音十二章3節的記載：全屋都充滿膏的香氣。

星期日早上，基督徒都來到教會聚會，他們魚貫進入教堂——像一個一個的雪花石膏瓶：

都載著東西；

自足；

包裹得密不透風；

每個都密密實實的，

裏面的東西一點也沒有露出來，

沒有透出一點香氣。

他們的石膏瓶並不難看，許多其實稱得上是漂亮的。他們對自己和別人的石膏瓶都很警覺——他們警覺別人的衣着、容貌、社會地位……總之都是外在的東西。

因此，到教會崇拜之前和之後（也許包括在教會的時候），他們都傾向石膏瓶式的談話。

馬利亞打破那香膏瓶。

打破它？簡直不可思議；太違反常情了。是不是大家都這樣做？是不是有個「破瓶聯歡會」？不，

只有她一個人這樣做。後來怎樣？很簡單：所有香膏都傾出了，她再沒有一點可以用了。

許多人參加教會，都是因為有耶穌在他們裏面。耶穌！——寶貴、令人興奮、給予人生命的耶穌。但他們大部分都只是把耶穌關在裏頭，流露不出半點氣息，一點也沒有。他們在教會坐著——排成一行一行冰冷、美麗的雪花石膏瓶。然後，這一行一行冰冷、美麗的雪花石膏瓶起來，魚貫步出教堂——靜靜地，或者講一點點冰冷的石膏瓶式的話語——一週復一週，一年復一年。

直到他們抵受不住沈悶，他們便不再在教會出現。

不論何時何地，基督徒（沒有任何例外）都應該要被打碎——所有香膏瓶都要打碎，讓裏面的生命溢流出來！這時候，整個房間都會充滿香氣，全體會眾都成了一堆碎片，第一次可以融合一起。

打碎自己的過程無疑是令人尷尬，甚至是可怕的！保持一個冷冷的雪花石膏瓶的形態，總叫人覺得安全些。

但馬利亞付了很高的代價，克服了這尷尬和可怕。⁴

你說這簡直是美得無法用文字來形容，是何等的珍貴和無價，這就是一個活石膏瓶，在別人面前摔破。如今，再不需「請勿觸摸」的字眼了。當石膏瓶摔破後，香膏充滿了整幢房子，那時，我們可以這樣對別人說：「請來觸摸。」

對某些讀者來說，你們的石膏瓶拖延到今天還未打碎，實在太遲了。我的意思是說，你們從未試過把「太奢侈」的禮物獻過給基督——像馬利亞一般。她獻了甚麼？她自己。對你們來說，也許這將會是第

一次把自己獻給別人。基督期望你們把自己獻給祂；完全的、奢侈的獻給祂——好比一個活的石膏瓶給打碎了。現在就實行吧。這就是超越平庸的根本道理——作個基督徒。

死亡和痛苦是人生旅程中
必然遇到的同伴；
艱苦是生命的外衣；
堅忍和勇氣是我們
唯一的盾牌。
我們必須團結起來，
必須毫無畏懼，絕不讓步。

邱吉爾(Sir Winston Churchill)
1940年



第二部分

戰勝平庸就要活得與眾不同

5 異象： 看得更高更遠



前四章，我們知道要超越平庸，首先要思想清晰；我們處理生命中每一件事，起點都在於思想，我們發現這場激烈的戰事是在我們的頭腦中發動的。我們又知道要超越平庸，必須選擇神的國度，那個國度不是由我們管治，而是由神來管治的——我們必須降服於神的王權下，全然委身。而表現委身的方式，是在適當的時候向神表達出「奢侈」的愛（馬利亞是個例子）。

認識了清晰思想的重要後，我們要面對第二個挑戰：與別不同的生活。任何從思想的迷霧中闖了出來的人，都不會再滿足於隨波逐流。異象取代了舊日的思想形態；決心取代了惰性和冷漠。這個時候，我們才體會價值是有優先次序的，我們須要有督責我們的人，我們要向他承擔責任；這四個名詞我會下面逐一解釋。現在我們簡單地把它們比作一排骨牌；彼此的關係是由一個觀念引發出另一個觀念，而四個觀念合起來是一個整體觀念，指導我們怎樣在這個只滿足

現狀，甘於沈悶、浮華的世界中，過與眾不同的生活。

在本書裏，我經常會用「世界」這個詞，意思不是指我們居住的地球，而是指我們生活在其中的，但卻是無形的時代氣氛，彼得遜（Engene Peterson）的形容是它「侵蝕人的信心、驅散人的希望、腐化人的愛心」。它可以是一種思想潮流，雖然其中不乏思辯的智慧、說服的技巧、聰明有力的邏輯、競鬪、創作能力和計謀，但它缺少了使我們能如鷹展翅高飛的重要成分，而最麻煩的一點是我們都受到這思潮的洗腦，以致我們不能充分發揮我們的潛能。結果不問而知：內心世界充滿憂慮，外在生活盡是平庸。

俗世思潮三特點

我們不妨進一步了解一下這世界的思潮是怎樣的。我們以耶穌的話作為參照。請特別注意祂重複提到「憂慮」這個詞：

一個人不能事奉兩個主。不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。所以我告訴你們，不要為生命憂慮，吃甚麼、喝甚麼，為身體憂慮，穿甚麼。生命不勝於飲食麼？身體不勝於衣裳麼？你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裏，你們的天父尚且養活他。你們不比飛鳥貴重得多麼？你們那一個能用思慮，使壽數多加一刻呢。何必為衣裳憂慮呢，你想野地裏的百合花，怎麼長起來？他也不勞苦，也不紡綫。然而我告訴你們，就是所羅門極榮華的時候，他所穿戴的，還不如這花一朵呢。你們這小信的人哪，野地裏的草，今天還在，明天就丟在爐裏，神還給他這樣的妝飾，何況你們呢。所以不要憂慮，說，吃甚麼，喝甚麼，穿甚麼；這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是

知道的，你們要先求他的國，和他的義。這些東西都要加給你們了。所以不要為明天憂慮。因為明天自有明天的憂慮。一天的難處一天當就夠了。（太六24至34）

每次讀這段經文，我不期然把世人所過的自然的生活（充滿愁煩和憂慮）和主耶穌期望我們過的生活（完全沒有包袱）作出比較，二者差異是何等大！為甚麼？為甚麼我們卻要選擇與主的心意剛好相反的生活方式呢？因為那「思潮」把我們吸了進去！我們選擇次等的生活方式，因為那些「外邦人所求的」東西（32節）吸引了我們，最後並控制了我們的生命。其實，有三個彼此相關的因素使它有這麼大的力量。

1 我們活在注重負面的、彼此敵視的世界。包圍著我們的世界思潮的焦點是在於負面的事物：在於錯誤的而不是正確的；在於醜陋的而不是美麗的；在於拆毀的而不是建設的；在於那虛妄的而不在於真實的；在於傷害人的而不在於幫助人的；在於缺乏的而不在於擁有的。不相信嗎？請讀一讀今天的報紙吧，看看大部分的新聞是不是我所形容的？

這種負面的思想形態引來強烈的憂慮。人被負面的思想纏繞太久，其結果很容易會出現：恐懼、怨恨和憤怒。負面的現實生活加上彼此敵視的思想，結果就是憂慮，但耶穌一再說：「不要憂慮。」所以我說世界的思潮，與神期望祂子民所活的生活形態，剛好是相反的。二百五十年前，華特茲（Isaac Watts）也理解到這一點，以致他說：

我難道沒有敵人要對付嗎？

我難道沒必要抗拒這股潮流嗎？

這混濁的世界難道就沒有一個朋友，

可以帶我更接近神嗎？²

2 我們被平庸和冷漠所包圍（在負面世界生活的直接結果）。沒

有屬靈的眼光和熱情作動力，人就會傾向隨波逐流，甘願平凡。所以世界思潮的必然產品就是平凡。好壞的準則由大多數人決定，即使偶有佳作，也只換來一般冷漠或懷疑。要與眾不同，不但不受歡迎，更會被視為大眾的威脅。

3 大部分人甘於平庸。任何人加入這世俗的行列，就是溶進單調、枯澀的大多數中。結果，「隨俗而流」、「馬馬虎虎」、「事不關己、己不勞心」之聲不絕於耳。大家不難想象，平庸的思想當道，我們會失去了甚麼？勇氣！這種能夠使國家有尊嚴，家庭有意義，個人的意願得以實現的生命素質沒有了。我不是第一個人指出失去勇氣的危機，索忍尼辛（Aleksandr Solzhenitsyn）也曾經發出過同類的警告：

自古以來，勇氣的消失就是一個時代結束的開始。³

那麼，活得與眾不同是甚麼意思？在第五至第八章，我會集中討論四方面：異象、決心、優先次序和承擔責任。

異象，是指比一般人看得更高更遠。我想起鷹：鷹的眼睛，每立方公分所有的視覺細胞，比人類的眼睛多八倍。用具體的視力為例子作比較，在600呎上空，鷹可以看到硬幣般大小的物體在6吋長的草地上滾動；同樣，牠可以看到三吋長的魚在五哩外的湖面跳躍。與眾不同的人，必定如鷹一樣能夠看到一般人所忽視的。

決心，是指百折不撓的精神，是一種力量的表現——就是不論處境如何不利，如何艱難，都能把自己鍛鍊成貫徹始終、堅強、不懈；鷹也能表現出這種性情。白頭鷹在保衛自己的「領土」和牠的雛兒時，是強悍無比的；牠的爪一發動，可以抓碎人的前臂骨。鷹可說是堅韌性格的象徵。

優先次序，是指能判斷事情的緩急先後，不受瑣碎小事所分神。

承擔責任，則是關係到面對難題的能力；就是能不能與少數人一起共度難關，而不是像個零散的游擊隊員。像鷹一般的人可能很少，

不過，只要把他們招聚起來，其忠心不二的表現，卻能叫人佩服得五體投地。

在本章，我們先集中討論「異象」。

兩位獨排眾議的英雄

最能夠刺激我們去確立異象的方法，就是從聖經找出有關的經文。我們先看民數記第十三章的記載。

背景

民數記十三章有五件事是值得我們緊記的。

一 出埃及。以色列人從埃及為奴之地得解放，法老王終於准他們離去，於是他們帶著所有財物全體離開埃及。

二 在摩西領導下，神的子民來到應許地邊緣。按第十二章最後一節說：「百姓……在巴蘭的曠野安營。」就是在應許地迦南旁邊安營。在出埃及的過程中，神彰顯了祂的能力。在以色列人過紅海時，祂施行神蹟，使海水分開；祂又帶領以色列人安然過了曠野，去到迦南地。在那裏，以色列人可以看到迦南居民燒飯時冒升的炊煙，他們甚至可能看到一些較大的城市的城牆。我相信那時候他們的心跳一定加速了很多，充滿興奮地說：「我們終於成功了！」

三 迦南美地是屬於他們的——神應許把那地賜給他們。

你打發人去窺探我所賜給以色列人的迦南地，他們每支派中要打發一個人，都要作首領的。（第2節）

神清楚應許把地賜給他們：「你們一定要付出力氣，攻佔那地，但我可保證你們必定戰勝。」世上恐怕沒有那一次戰役像以色列人攻迦南一樣，可以肯定戰勝的。

在第二次世界大戰時，艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）將軍和他屬下的將領準備進攻諾曼第時，他們都十分緊張，不知勝敗如

何。當天氣轉壞時，他們更加猶疑：「我們依照計劃進攻呢？還是要等下去呢？還是取消計劃呢？」他們的心情，我們是無法體會的。雖然艾森豪仍想依計劃進行這次大規模突擊，但是軍隊能否順利登陸也成疑問，更不要說會遇到怎樣的還擊了。最後，在種種不確定的情況下，他仍是決定進攻。

以色列人卻完全沒有這個問題。他們得到神必勝的應許：「你們必定可以得到那地。」必勝的仗是沒理由不打的。

四 神吩咐摩西派探子窺探迦南地。為了作出周密的作戰計劃，神要摩西派出十二個探子查察迦南的狀況。摩西便依指示而行。我們必須注意：那些探子不須要發表自己的意見，應否攻佔迦南；因為神早已應許了，而摩西亦清楚說明了他們的任務：

摩西就照耶和華的吩咐，從巴蘭的曠野打發他們去，他們都是以色列人的族長。他們的名字，屬流便支派的，有撒刻的兒子沙母亞。屬西緬支派的，有何利的兒子沙法。屬猶大支派的，有耶孚尼的兒子迦勒。屬以薩迦支派的，有約色的兒子以迦。屬以法蓮支派的，有嫩的兒子何西阿。屬便雅憫支派的，有拉孚的兒子帕提。屬西布倫支派的，有梭底的兒子迦疊。約瑟的子孫屬瑪拿西支派的，有蘇西的兒子迦底。屬但支派的，有基瑪利的兒子亞米利。屬亞設支派的，有米迦勒的兒子西帖。屬拿弗他利支派的，有縛西的兒子拿比。屬迦得支派的，有瑪基的兒子白利。這就是摩西所打發窺探那地之人的名字。摩西就稱嫩的兒子何西阿為約書亞。（第3至16節）

當時，這些探子的名字都是人民所熟悉的，就像美國人知道他們的州長，或者知道他們重要的國會議員一樣。他們是以色列人的領袖，為人所熟悉。我特別提出這一點，是要大家明白他們不是沒有頭

腦的人，不是酒囊飯袋；十二個都是領袖型人物，可惜只有兩個能夠超越常人的眼光。

五 探子的任務很清楚——簡直太清楚了。

摩西打發他們去窺探迦南地，說，你們從南地上山地去，看那地如何；其中所住的民是強是弱，是多是少，所住之地是好是歹，所住之處是營盤是堅城。又看那地土是肥美，是瘠薄，其中有樹木沒有。你們要放開膽量，把那地的果子帶些來。……

（第17至20節）

任務就是這樣。當他們找出這些答案，任務就完成了。摩西從來沒有說：「回來後，你們告訴我們應否進攻。」他們只負責作一次快速的、秘密的偵查，就可以回來報告偵查所得。

他們去了四十天。

他們上去窺探那地；從尋的曠野到利合，直到哈馬口。他們從南地上去，到了希伯崙。在那裏有亞衲族人，亞希慢、示篩、捷買；原來希伯崙城被建造比埃及的鎖安城早七年。他們到了以實各谷，從那裏砍了葡萄樹的一枝，上頭有一挂葡萄，兩個人用杠擡著。又帶了些石榴，和無花果來。因為以色列人從那裏砍來的那挂葡萄，所以那地方叫作以實各谷。

過了四十天，他們窺探那地才回來。到了巴蘭曠野的加低斯，見摩西、亞倫，並以色列的全會衆。回報摩西、亞倫，並全會衆，又把那地的果子給他們看。又告訴摩西說，我們到了你所打發我們去的那地，果然是流奶與蜜之地，這就是那地的果子。

（第21至27節）

他們從迦南帶了一些葡萄樣本回來。回到營地後，把葡萄拿出來，讓大家知道那地是何等肥美。

全體以色列人都圍著他們，聽他們報告。真好！土地肥美、果實纍纍；一面聽報告，一面發出歡呼。

負面的報告

正當大家興致勃勃的時候，其中十個探子繼續說：

然而住那地的民強壯，城邑也堅固寬大，並且我們在那裏看見了亞衲族的人。亞瑪力人住在南地，赫人、耶布斯人、亞摩利人住在山地，迦南人住在海邊，並約但河旁。

我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。

（第28、29、31節）

我真想大聲呼喝：「噓！誰問你這些？沒有人想知道我們能否攻取那地，這不是你們的任務。神已經答應我們，那是我們的土地，我們只想知道那地是怎麼樣。」

這十個探子所作的超越了他們的職責範圍。

探子中有人論到所窺探之地，向以色列人報惡信，說，我們所窺探經過之地，是吞吃居民之地，我們在那裏所看見的人民，都身量高大。我們在那裏看見亞衲族人，就是偉人，他們是偉人的後裔，據我們看自己就如蚱蜢一樣，據他們看我們也是如此。

（第32至33節）

他們可能這樣說：「嘩！你們怎樣也不會相信迦南地的人原來那麼高大，簡直就是巨人！」如果換上今天的話就是：「他們每個都好像超級運動員！」

你有試過現場看美國職業籃球賽嗎？如果試過，你會發現，你和

那些籃球員相比，就像一隻蚱蜢。我清楚記得，有一次我站在美國洛杉磯球隊中場靈魂渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）旁邊，我真的覺得自己渺小得像一隻蚱蜢。

我也曾經有好幾次為一些職業籃球隊主持賽前崇拜，每次我都覺得好像被一羣巨人包圍著。有一次崇拜，大多數運動員都坐在房子的某一邊，令我覺得那邊房子彷彿正在下陷，於是我請部分人到房子的另一端坐。當他們開始走動時，我強烈地感到自己猶如一隻昆蟲；但願崇拜後，當他們踏出門檻時，不會一腳踏在我的頭上就好了。我相信我的感受就和當時那十個探子的感受一樣。

現在的問題是：這些信息對以色列人產生甚麼影響呢？我們看看：

當下全會眾大聲喧嚷，那夜百姓都哭號。以色列眾人向摩西亞倫發怨言，全會眾對他們說，巴不得我們早死在埃及地，或是死在這曠野。（民十四1至2）

你也許會說：「他們為甚麼說這種話？神已經應許賜給他們那片土地呀！」因為負面的看法是會傳染的，因為包圍著我們的世俗思潮是沒有異象可言的。理性否定了信心。按理說，我們是不可能敵得過那些巨人的。如果進攻迦南，我們必敗無疑，單就人數來看，我們已經吃虧了。數數看：迦南地有耶布斯人、赫人、亞摩利人、迦南人等，還有亞納族的人，他們都是著名的巨人；他們每一個都討厭這羣在沙漠流浪的希伯來人。以色列人不禁為之心寒，全體都想臨陣撤退：

眾人彼此說，我們不如立一個首領，回埃及去吧。
（民十四4）

「還是回去好！撤退吧！太可怕了！」持這種想法的人實在不少，摩西和亞倫怎樣處理這局面？

摩西亞倫就俯伏在以色列全會眾面前。（第5節）

當大多數人都缺乏異象的時候，羣眾目光淺短對領導的人來說，實在是大傷害。

正面的報告——廣闊的異象

慶幸的是，回來報告的不只是那十個探子，還有兩名勇士，一個叫迦勒：

迦勒在摩西面前安撫百姓，說，我們立刻上去得那地罷，我們足能得勝。（民十三30）

另一個叫約書亞：

窺探地的人中，嫩的兒子約書亞，和耶孚尼的兒子迦勒，撕裂衣服。（民十四6）

兩人看見摩西和亞倫俯伏在地，便撕裂衣服，說：「且慢！事情還有另一面的。這是關乎民族存亡的大事，這個時刻我們必須拿出勇氣，以信心的眼睛看待這次挑戰！」

對以色列全會眾說，我們所窺探經過之地，是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們，那地原是流奶與蜜之地。但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民。因為他們是我們的食物，並且蔭庇他們的已經離開他們，有耶和華與我們同在，不要怕他們。（第7至9節）

這幾句話何等英勇。我不禁聯想起詩篇第二十七篇開頭幾節：

耶和華是我的亮光，是我的拯救。

我還怕誰呢？

耶和華是我性命的保障。

我還懼誰呢？

那作惡的，就是我的仇敵，

前來吃我肉的時候，就絆跌仆倒。
雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕。
雖然興起刀兵攻擊我，
我必仍舊安穩。（第1至3節）

有異象，就不會懼怕；也沒有理由畏縮，勇往直前吧！一定要有信心，要積極！迦勒和約書亞說完後，以色列人大概都會鼓掌，大聲說：「好！我們進攻吧！」是不是這樣呢？

錯了！「但全會眾說，拿石頭打死他們二人。」（民十四10）迦勒和約書亞是神所喜悅、索忍尼辛所引以為榮、你我所仰慕的人；是難得有異象的人。但大多數人說：「不要信他們，他們錯了，我們是無法成功的。」這種「大多數人的意見」使我想起史學家湯恩比（Arnold Toynbee）所說的話：「我懷疑大多數人的意見是否就正確。」想起這話不禁令我發出微笑。

特立獨行的生命素質

我們不是要研究古代史，而是要了解今天的生活。我也不是要寫一部追溯希伯來人從巴蘭入迦南的事蹟的著作。我最主要的目的是要引導讀者去處理和克服現今所面對的困難，這些困難無疑是十分艱巨的。假如你告訴一羣人有大批巨人要對付你，他們大多數人的反應恐怕都是：「放棄吧！及早回頭吧！」於是憂慮佔據了我們的心，平安卻離我們而去了。

在這個故事中，你有沒有發現一些東西很明顯地失去了？當你接受了世界的思想形態，你首先失去的是使你有勇氣的異象。在這個流行事事隨俗的時代，惟有異象才能使人保持獨特的見解。可惜太多人一開始便著眼於艱難的一面；只看見敵軍的數目和身裁，然後自作評估：以己之弱比對方之強，結果不難預測：誠惶誠恐，不戰而敗。

你的迦南地是甚麼？你遇到的挑戰是甚麼？那些巨人使你自覺渺小如蚱蜢？如果你只看著負面，你的前途會變成怎樣？你不想失敗

的，是不是？你當然也希望自己是勇者吧？那麼你就需要一個重要的素質——有異象。

有異象是能夠看見神同在，看見神的力量，即使面對艱難時，仍然依照神所安排的計劃而行。

異象涉及五個道理。

一 態度。異象影響你我的態度；使你樂觀而不是悲觀，積極而不是消極，不是盲目的樂觀和積極（那只是幻想），因為你從神的角度看你的處境。所以當有甚麼艱難出現，企圖把你吞噬，你不必手足無措，不必放棄，應該說：「主啊，這是祢帶領的時刻，我信靠祢。」迦勒和約書亞所偵查到的資料跟其他十個探子完全一樣，但是態度就截然不同。他們說：「我們一定成功的。」朋友，你也可以這樣。

二 信心。相信神的能力是最聰明的決策。你不能依靠旁人，因為他們的處境和你相若。你應該靠著神的恩典，堅定自己的信心，不要屈服於引誘和疑惑之下。不要被疲憊拖跨，對自己有信心是非常重要的啊！

我們需要一個可以讓我們專心致意、磨練才能和發掘天賦的地方。偉人傳記中，記載多少人長期不被重視，後來如何被良師益友發現並信任其過人之處的經歷。馬達·塔虎特家的教條是：不應只為先人的豐功偉績而沾沾自喜，應為找出自己的特長而驕傲。馬達·塔虎特上辛辛那提小學，自我介紹時說：「我叫馬達·波亞·塔虎特。曾祖父是前度美國總統，祖父是美國參議員，父親是駐愛爾蘭大使，而我是個小女童軍。」⁴

三 能力。能力是指容許自己有更大的彈性。當神叫你看見迦南裏可怕的敵人時，祂目的是叫你有更大的彈性，讓神的能力透過你發揮出來。心理學家詹姆士（William James）說：

在任何一天，我們都知道自己內裏有些能力未

能激發出來……比起應有的表現，我們只在半清醒狀態。我們的热心被冷卻，我們的鬪志受到阻撓。身體和精神的能源，我們都只用了一小部分……概括言之，人至今都是活在距離自己能力極限很遠的地步，人擁有各種能力，但卻習慣性地浪費了。⁵

詹姆士的話很對，所謂「艱難」，其實只是讓我們的能力有更大發揮的機會而已。

四 決心。下一章我會詳細討論這一點，現在我簡單說：決心是即使處境變得更困難，仍然堅持下去。我不能用變戲法改變你的將來，使一切事情突然間變好。異象需要決心，而決心是定睛看著那位時刻看顧我們和經常在微笑的神。

五 熱心。熱心(enthusiasm)的希臘原文(entheos)是指「神在其中」。熱心的意思是能夠看見神在你的事務裏，以致整件事能令你覺得有趣味。你知道神正在察看你一切事嗎？如果我們確信天父原來正在參與我們的活動，並且支持我們所作的，我們的異象便立刻煥然一新。

幾年前的奧林匹克運動會持竿跳選手李察士(Bob Richards)很喜歡向人講一個欖球員的故事。這球員素質不算差，但很散漫，對球隊的作用也不大。他有參加操練，但不認真，出賽時也不賣力。

他喜歡觀眾向他喝采，可惜他不肯拼命。他喜歡穿上球衣，卻不愛練習。一天，全隊球員要跑五十場圈練氣，他按常的裝模作樣，跑了五個圈便算了事。教練走過去對他說：「喂，你的電報。」他說：「讀給我聽好嗎？」他連電報也懶得拆閱。教練沈住氣，打開電報讀出來：「兒，你父身故，立刻回家。」然後，又補充一句話：「你放假一星期吧。」其實即使這球員放一年假，教練也不在乎。

奇怪的是，在接著的星期五賽事中，那球員竟

然在球場上出現，賽事開始前一刻，他問教練：「教練，派我出賽，行嗎？」教練想了想，說：「不行，這是大賽事，我們需要訓練有素的球員；你不是。」但是他仍然不罷休，老纏著教練，說：「派我出場吧！教練，我一定要出賽。」

教練沒有再理他。四分之一賽事完了，這球隊落後。上半場完，形勢仍不得扭轉。下半場開始，似乎敗局已定，那失望的教練已準備向球隊當局遞辭職信了。就在這時候，那個散漫的球員又出現了。「教練，求求你，派我出場吧！」教練望望積分牌，說：「上場吧，輸定了，算是償你的心願吧。」

那球員上場後，十分拼命，滿場奔跑，彷彿一頭猛虎，整隊士氣為之一振，積分連連上升，直至追回平手，在最後幾秒鐘，那球員截得對方傳球，俯首疾衝，最後越過底線，取得勝利的一球。

全場觀眾轟然歡呼，那球員成了英雄。他從未聽過這麼熱烈的喝采。教練走過來對他說：「我從未見過你有這樣的表現，怎麼啦！你不是瘋了吧！」他說：「教練，你也知道我爸爸上星期死了。」「知道，是我把電報讀給你聽的。」「教練，我爸爸是盲的。不過，我決心在今天打一場漂亮的球賽給他看。」⁶

也許今天你是第一次意識到天父時刻在察看你的生活，祂沒有躲起來，也不是不理人間世事，更不是盲了或者死了。祂是活的神，祂看顧一切，掌管一切。這個道理使我們的世界觀完全換了樣子。

即使在一個習慣於負面看法及敵視特立獨行者的世界，即使在一個大多數人都說「辦不到」的世界，你仍然可以說：「辦得到。」相信神吧，憑著信心的眼睛，再次進入球場，奮勇打一場漂亮的勝仗，這就

是與別不同的生命，它的起點在於能比一般人看得更遠——簡言之，就是有異象。

6 決心： 永不言敗



大家不要以為我強調要超越平庸，就必定有甚麼變戲法寶，保證你在一剎那間超越平庸。對不起，世界上沒有這東西存在。超越平庸不是服食一顆藥丸、念一句咒語或者應用一條方程式便可以達致的。這種生命素質能夠實現，絕非靠一時興起的幻想便可以得到。

主耶穌吩咐我們「先求祂的國」，「求」包含有堅決要得到的意思。菲立斯（J. B. Phillips）翻譯為「定意於」（set your heart on）；詳盡本聖經譯為「作為目標並致力奮鬥」（aim at and strive after）；希臘文馬太福音的文法是進行式命令：「不斷的求」（keep on continually seeking）。這經文主要的意思是「決心」，而我給「決心」的定義是「不論情況如何，堅持到底」。

在加州富勒頓有一位著名田徑教練叫舒爾貝克（Hal Sherbeck），執教超過三十五年，先後出任於密蘇拿中學、蒙達拿大學及富勒頓學院，訓練出許多成功的田徑好手。他的成就在加州南部

可說是有目共睹。《洛杉磯時報》曾經訪問他，希望知道他成功的祕訣。他毫不猶疑的說，他在蒙大拿州彼山地城長大，自幼便受到一位佚名的作者的一段話深深影響：

努力不懈！

世界上沒有東西可以取代它。

智慧不可以；

許多失敗者都很有智慧。

天才不可以；

毫無成就的天才不難遇見。

教養不可以；

有教養而不盡責的人到處都是。

惟有堅持和決心最重要。'

舒爾貝克教練並沒有成功捷徑，只憑著毅力和決心，堅持到底而已。

但是我要說清楚，我所指的決心是用於正確的事上的；人可以憑決心作許多罪惡和不負責任的事。而我所說的決心，則包含正確的目標和純正的動機，具備了這些條件，成功的夢想才可以實現。

差不多每星期我都遇見一些受到誤導的人，他們以為只靠才智或教育便可成功。其實成功不單只包含這些因素。雖然有些人已在轉機中；或拉弦蓄勢以待，或擁有健全的人格，或已在適當的時候處於適當的位置，並已出路遇貴人，但是（每次聽見我都會發出微笑）他們仍在等候成功的來臨。一位以宣講「動機」著名的講員查理鍾斯（Charlie Jones）對這些人如此論說：「太多人一直等候成功來臨，而他們永遠不主動去尋覓它。」

成功真正的因素在於決心。向著正確的方向堅持下去，按著夢想奮鬥，世上沒有無緣無故的失敗，同樣也沒有自然而然的成功。成功需要長期的、艱苦的，往往不受人讚賞的歷程，也要甘願犧牲，但只要緊守崗位，最終的成果是屬於你的。在這個講求即時成效的世界，

這些話或者不太受歡迎，所以我前面特別強調「求」這個字。假如我們要如鷹展翅高飛，我們必須要持續不斷地努力——不斷地去「求」。

鑰詞

在上一章，我們討論了異象，在這一章我們會集中討論決心和實現夢想。這三個詞都是那些要出類拔萃的人特別重視的，因此我們要詳細分析。

異象

異象是比一般人看得更高、更遠的洞察力；異象是一種「視力」——看到在你一切遭遇中，都有神同在的能力。用另一種說法，異象是通過神的眼光去看人生，以祂的理解去理解我們的處境。我們太多時候把事情看錯了，以為它們的樣子就是我們所看到的那樣子，所謂異象，就是以超然的角度看生命，以神為焦點，與祂一起分析前路。要與眾不同，必須先改變錯誤的異象。請相信我，這改變不是自然而有的。我想用一些經文解釋這道理。

第一節經文是撒母耳記上十六章7節。這節說，撒母耳誤以為已經找到了神所膏立的王。當時的君王（掃羅）晚節不保，於是神派撒母耳去另找新君王。撒母耳到耶西家裏，耶西的長子以利押來到他跟前，以利押的身材和風姿很威武，撒母耳便以為找到適合人選了。但神制止他，告訴他以利押不是祂心中的人選。

耶和華卻對撒母耳說，不要看他的外貌，和他身材高大，我不揀選他，因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心。

我們很傾向以外貌取人，憑印象作決定。如果我們能看到內心，如果能夠超越肉眼的限制，看到事情背後的真相，那多麼好啊！坦白說，瞎了眼睛的人往往比視力正常的人看得更深入，他們從人的語調、腳步聲，或與人一次握手，所知道的就可以比常人更多，視力正

常的人往往缺乏這種深度的洞察力。我們缺乏一種異象，能透視到東西的深層，那藏在話語背後的信息。這異象不是天生的，是惟有神才可以（並願意）賜給我們的。

第二段經文在以賽亞書：

耶和華說，我的意念，非同你們的意念。我的道路，非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣我的道路，高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。
（賽五十五8至9）

我們再一次看到天生的視力和超自然的異象的分別。有異象，我們會從神的意念去看世事，而由於神的思想比我們更高更深，因此，惟有從祂的思想出發，我們才能看到災難的深遠意義，以及悲劇和失敗之後的盼望。當然也能使我們有智慧去面對豐足和成功。

我在一次崇拜之後，遇到一對在1986年墨西哥地震中劫後餘生的夫婦。他們很平靜的——甚至可以說懷著敬意的——去描述從那次災難所學得的功課。我跟他們握手和擁抱時，我感到他們有一種獨特的氣質，他們的聲音中也含有感激之情。在地震中他們失去了家人，甚麼都沒有了，但是他們看見神的道路，能夠感到神的同在。身處這種境地，恐怕大多數人都會沮喪、消沈，但是他們仍然能夠昂然面對困苦，究竟有甚麼原因？就是因為他們有異象。

決心

這是有了異象之後重要的一步。決心是不論前面有多少艱難險阻，依舊朝著目標奮鬥。我常常形容它為信心的長跑。有人說過：

許多人的生命之所以失敗，因為他們相信一句格言：這條路不通，嘗試另一條。依從這格言而行的人，恐怕不易成功。通常每個人總有一些夢想的，尤其是年輕的時候。有些人的夢想最後能實

現，是因為他們堅持他們的目標，不因打擊而畏縮，絕不讓失望操縱自己，看逆境為他們更有闢志的動力。²

我敢斷言，成功生活的最佳途徑是以絕對的、頑強的決心，堅持到底——堅持聖潔，堅持努力讀書，堅持神的事工，堅持與別人協力從事。我時常用提摩太後書第四章1節提醒自己：「我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著他的顯現和他的國度囑咐你。」換言之，就是「保持鬪志，不論順境逆境，不論心情好壞，不論喜歡或不喜歡，不論得時不得時，繼續幹下去，不要放棄。」

德克薩斯州達拉斯城第一浸信會備受愛戴的牧師克里斯維（W. A. Criswell）曾經講過這麼一個故事。一位愛好打獵的傳道人買了兩隻極佳的獵鳥用的獵犬，我相信牠們是長毛獵犬之類吧。傳道人把獵犬安置在匿大的後園接受培訓。某日早上，一隻體形細小，面帶敵意的牛頭犬笨拙地從後巷的那一端走過來。牠低身穿過籬笆進入後園，看來不懷好意。最初，傳道人打算把長毛犬鎖進地牢去，免得牠們把這小牛頭犬撕碎；後來卻改變初衷，決定讓長毛犬教訓牠一頓。於是，後園出現一場混戰，但見長毛犬和牛頭犬團團轉，哮聲哀聲此起彼落，牛頭犬給打得落花流水。終於，牛頭犬受夠了，牠就在籬笆下的空隙擠身離去，其餘的時間就在老巢裏發出低哀聲和舐傷口。有趣的是，第二天，同樣時間，這隻惡犬又來跟長毛犬比試高下，結果，若不是牛頭犬溜得快，一定給長毛犬打得片甲不留，甚至屍骨不整。信不信由你，第二天，牠仍舊再來，同樣時間、同樣地方、同樣結果。同樣，當牛頭犬受夠了，牠就爬離後園，返老家去舐傷口。

傳道人繼續說：「我要參加復興會，幾個禮拜後才回家。回家後，我追問太太究竟是怎麼一回事。她說：『親愛的，你一定難以置信，這隻牛頭犬，竟然每天早上，在同一時間出現後園，跟我們的長毛犬打架，風雨不改。』結果怎樣？我們的長毛犬一聽見巷尾傳來的噴鼻聲及看見牛頭犬在籬笆下爬進來，就立即發出哀聲，跑到地牢去，而這牛

頭犬卻在我們的後園趾高氣揚地大踏步，彷彿這是牠的地頭似的。」

這就是毅力和決心。持久，以頑強的意志，堅持到底。無論是逆境是順境，祕訣就是持之以恆。

夢想

夢想使你保持異象，也是你的決心背後的因素。夢想當然不是指平常睡覺時作的夢，而是一個神給予我們，能夠榮耀神的理想、計劃、事工或目標。先知約珥論及做異夢和見異象時，並非指那些晚上由潛意識而來的夢景。能夠如鷹展翅飛騰，能夠擺脫平庸的人，就是有夢想的人。他們有從神而來的力量，因為他們有從神而來的夢想。

我們大多數人都沒有甚麼夢想。假如有人問你：「你今年的夢想是甚麼？你有甚麼盼望和目標？你有甚麼是信靠神的？」你能夠具體回答嗎？你也許會為你的職業或家庭定一些目標，我所指的卻不是這些——雖然這些目標並無不妥。你有想過培養更美好的性格，叫神的公義和神的管治能夠好好表彰出來嗎？

下面是另一些關於夢想的特徵。夢想是具體的，不是空泛的；是個人的，不是大家的。神沒有把我的夢想打在電腦熒光幕上向所有人公佈，祂是特別給我個人的。是私人的思想和意念。其實，對於旁人來說，你的夢想可能被判為極端，不合邏輯。假如你與人分享你的夢想，他們也許會取笑你，說你不合時宜，思想閉塞的。夢想連帶包括強烈的願望，非要把它實現出來不可；夢想是在平常的能力範圍以外的，它很容易叫人嚇一跳，叫人倒抽一口氣，嚇得你目瞪口呆。對於你的夢想，常人的反應通常是：「你開玩笑吧！你是認真的嗎？」

最後一點：夢想是領袖人物的特質。沒有夢想的人很難成為好領袖。要是你沒有夢想，你也很難成為領袖人物。我一位好朋友，是一家很受人讚賞羨慕的機構的負責人，他每個月規定一天甚麼都不作，只用作禱告和夢想，難怪他的機構被許多人視為模範機構。

夢想不是自己蒙騙自己，而是超越一般的識見。夢想要成為我們一生中正常的生活部分。我很喜歡梭羅幾句話：

一個人如果懷著信心邁向自己的夢想，按著自己理想的生活努力，他自然會達到意想不到的成功。

夢想能夠幫助我們決定「飛翔計劃」。而一個奇妙的額外收益是在最自然的狀況下「得到出人意外的成功」——不需操縱，不需強迫，也不須自我推銷，成果就自然出現。

兩位有決心的夢想者

上一章我們提到兩位有異象的人：迦勒和約書亞，現在我們再看他們的經歷。

前文說過，迦勒和約書亞跟其他十位探子一同到應許地窺探，四十天之後，十二探子回來向以色列人作出不同的見解。他們二人和其他十個嚇得膽顫心驚的探子不同，他們堅持積極的一面。其他十人說：「攻不下！」但他們不同意：「攻得下！無論如何，我們都應該攻取那地。」請不要忘記，迦勒和約書亞當時正被認為以色列軍必敗的大多數人所包圍。全體以色列民都說：「不可能的。還是回埃及吧。」但是在這反對之聲中，二人還是冷靜地持守自己的信念：「一定可以成功。」

我想問問大家，這兩人為甚麼對當前局勢的看法與全體民衆相距那麼遠？答案很簡單：他們有異象，有決心，有夢想，其餘的大多數卻沒有。這故事是生命的好寫照；我們一生的年日都要面對著這個難題的。那些沒有異象，沒有決心，沒有夢想的人經常都是大多數。因此，他們每次投票都得到勝利，在聲威和人數上都壓倒那些憑信心而不憑眼見、那些求神的國和神的義的人。

十個探子看到問題和困難，迦勒和約書亞卻看到答案和解決方法；十個探子被迦南巨人的魁梧身材所嚇倒，他們兩個卻被神的大能所吸引；十個探子只知失敗的可能性，他們二人卻知道有神的大能使無所不成。他們並不見得比其餘十人聰明，但他們堅持到底的精神使

他們成為信心的偉人，他們擁有那牛頭犬的決心。

希爾（Napoleon Hill）曾經研究過許多成功人士的生平，他說：「我有幸能夠花很多年的時間去仔細研究愛迪生和福特的生平。憑著直接的交往，我知道他們的過人之處是堅忍不拔；這是他們二人有偉大成就的主因。」³

你還記得迦勒和約書亞的話嗎？

耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們，那地原是流奶與蜜之地。但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因為他們是我們的食物，並且蔭庇他們的已經離開他們，有耶和華與我們同在，不要怕他們。（民十四8至9）

他們提醒希伯來人，在紅海的時候已經殲滅了埃及人，現在的迦南人，也都沒有蔭庇，因這蔭庇已經離開他們。「……並且蔭庇他們的已經離開他們，有耶和華與我們同在，不要怕他們。」（民十四9）

何等的膽色！他們不但不懼高大的迦南人，亦不怕站在全體民衆當中，獨排眾議；他們全心信靠神。神亦賞識他們的勇氣：

「但全會眾說，拿石頭打死他們二人。忽然耶和華的榮光，在會幕中向以色列眾顯現。」（民十四10）

嘩！這是令人震慄的時刻，大家都要凝神靜聽，因為神的榮光在以色列人面前顯現，並向他們說話：

耶和華對摩西說，這百姓藐視我要到幾時呢，我在他們中間行了這一切神蹟，他們還不信我要到幾時呢。我要用瘟疫擊殺他們，使他們不得承受那地，叫你的後裔成為大國，比他們強勝。

摩西對耶和華說，埃及人必聽見這事，因為你曾施展大能，將這百姓從他們中間領上來。埃及人要将這事傳給迦南地的居民，那民已經聽見你耶和華是在這百姓中間，因為你面對面被人看見，有你的雲彩停在他們以上，你日間在雲柱中，夜間在火柱中，在他們前面行。如今你若把這百姓殺了，如殺一人，那些聽見你名聲的列邦必議論說，耶和華因為不能把這百姓領進他向他們起誓應許之地，所以在曠野把他們殺了。現在求主大顯能力，照你所說過的話說，耶和華不輕易發怒，並有豐盛的慈愛，赦免罪孽和過犯，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子直到三四代。求你照你的大慈愛，赦免這百姓的罪孽，好像你從埃及到如今，常赦免他們一樣。（民十四11至19）

「主啊，我們應該對埃及人怎樣說？他們容讓以色列人離開，最主要的原因是祢是以色列的神。如果祢消滅以色列人，埃及人便會取笑祢，祢會成為他們的笑柄。」

摩西的哀求很真切，也很奏效！看看神的反應：

耶和華說，我照著你的話赦免了他們。然我指著我的永生起誓，遍地要被我的榮耀充滿。這些人雖看見我的榮耀，和我在埃及與曠野所行的神蹟，仍然試探我這十次，不聽從我的話，他們斷不得看見我向他們的祖宗所起誓應許之地。凡藐視我的，一個也不得看見，惟獨我的僕人迦勒，因他另有一個心志，專一跟從我，我就把他領進他所去過的那地。他的後裔也必得那地為業。（民十四20至24）

迦勒「另有一個心志」——專一跟從神，大家不要忽略這句經文。

迦勒是超人還是天才呢？不，我們從沒有這樣讀過。他只是個有異象，有偉大夢想，而且肯貫徹實現夢想的人；他就是憑這素質展翅高飛！

結果，神保護了迦勒和約書亞，使他們不像其他以色列人一般死在曠野。

必不得進我起誓應許叫你們住的那地，惟有耶孚尼的兒子迦勒，和嫩的兒子約書亞，才能進去。但你們的婦人孩子，就是你們所說，要被擄掠的，我必把他們領進去，他們就得知你們所厭棄的那地。至於你們，你們的屍首必倒在這曠野。你們的兒女必在曠野飄流四十年，擔當你們淫行的罪，直到你們的屍首在曠野消滅。按你們窺探那地的四十日，一年頂一日，你們要擔當罪孽四十年，就知道我與你們疏遠了。我耶和華說過，我總要這樣待這一切聚集敵我的惡會眾，他們必在這曠野消滅，在這裏死亡。（民十四30至35）

這是很嚴厲的審判。神對那些支持用石頭打死他們的領袖的人說：「你們要在曠野流浪四十年，然後死在曠野。」你可以想像他們沮喪之情嗎？他們已到了應許地的邊緣，可惜還要退回，在曠野流浪、兜圈子，達四十年之久，直到所有持反對意見的人都老死了為止。他們的屍首名副其實的散佈在曠野，每個墳墓都叫人想起神確是言出必行的。

為甚麼迦勒和約書亞可以免去這悲慘命運？因為他們另有一個心志，這使他們與眾不同。

迦勒能歷久不衰嗎？

迦勒和約書亞開始得很好，但更重要的問題是：他們能歷久不衰嗎？在約書亞記我們可以找到答案。我們先看看迦勒能否歷久不衰

(第十四章)，再看約書亞的晚景又如何？(第二十四章)

那時，老的一代以色列人已死去，新一代終於攻取了迦南；正如神所應許的，祂把那地賜給了他們。現在要做的是把土地分給各支派。當輪到分地給迦勒的時候，他站出來作了聖經中最偉大的一次演說：

耶和華的僕人摩西，從加低斯巴尼亞打發我窺探這地，那時我正四十歲。我按著心意回報他。然而同我上去的眾弟兄，使百姓的心消化。但我專心跟從耶和華我的神。當日摩西起誓說，你腳所踏之地，定要歸你和你的子孫，永遠為業，因為你專心跟從耶和華我的神。自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照他所應許的，使我存活這四十五年，其間以色列人在曠野行走。看哪，現今我八十五歲了，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣。無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。求你將耶和華那日應許我的這山地給我。那裏有亞納族人，並寬大堅固的城，你也曾聽見了。或者耶和華照他所應許的與我同在，我就把他們趕出去。(書十四7至12)

精彩得很！迦勒雖然已屆八十五之年，但他並沒有說：「給我一張安樂椅，好等我安享晚年。」不，他說：「把那山——迦南巨人佔據的山地——分給我！」他仍然不懼怕那些巨人，我們所知關於迦勒最後的記載是他在日暮之年，仍鼓其餘勇，要去清除餘下的迦南巨人。這樣的人——超卓不凡的人——不是太可愛了嗎？大部分人以為他們半瘋狂，就由他們罷，我們受大多數意見已左右了好一段日子了！如今，我們明白為何迦勒會成功，對嗎？他有異象、有夢想、有決心，年老並沒有使他壯志消沈。

聯合科技公司(United Technologies Corporation)曾經在《華爾

街日報》刊登過整整一版的資料，標題是「你作得到，不論幾歲，你都能」。內容列出許多成功人士在不同年紀所作的成就，這裏摘錄一些：

不在乎時間——乃在乎內涵

威廉士(Ted Williams)，四十二歲時參加最後一次職業棒球賽，打出一棒本壘打。

文度(Mickey Mantle)，二十歲那年，在全年聯賽賽事中打出二十三棒本壘打。

梅爾夫人(Golda Meir)在七十一歲時成為以色列總理。

畢茲(William Pitt II)二十四歲便成為英國首相。

蕭伯納(George Bernard Shaw)的一個劇本首演時，他已經九十四歲。

莫扎特(Mozart)第一個作品出版時只有七歲。

富蘭克林(Benjamin Franklin)十六歲時已經是一家報紙的專欄作家，八十一歲時，他是起草美國憲法的起草人之一。

你永遠不會因為太年輕或太年老，以致不能發揮才智，我們要清楚了解，年紀與能力無關。⁴

下次當你想用年紀來作藉口時，請告訴自己，年齡與夢想、決心、異象完全無關。

約書亞能歷久不衰嗎？

迦勒可以說是老而彌堅，他的伙伴約書亞又怎樣呢？他的決心是不是也能堅持到底呢？像迦勒一樣，約書亞也作了一篇偉大的演說。他憶述神怎樣幫助以色列人立國，之後，便進一步警告百姓：

所以你們要大大壯膽，謹守遵行寫在摩西律法書上的一切話。不可偏離左右。不可與你們中間所剩下的這些國民攙雜。他們的神，你們不可題他的名，不可指著他起誓，也不可事奉、叩拜。（書二十三6至7）

他的重點是甚麼？趕走敵人！他以一生的經驗訓誨後輩：「完成這任務，不要放鬆……完成它。」

最後，他並講述自己的家庭：

現在你們要敬畏耶和華，誠心實意的事奉他。將你們列祖在大河那邊和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和華。若是你們以事奉耶和華為不好，今日就可以選擇所要事奉的，是你們列祖在大河那邊所事奉的神呢，是你們所住這地的亞摩利人的神呢。至於我，和我家，我們必定事奉耶和華。（書二十四14至15）

以色列人都看得出約書亞是歷久不衰。他年輕時的壯志雄風至今猶在。但他不打算強迫以色列民行公義，他寧願感染他們，把這道理教導他們。他明白追求聖潔純粹是個人的選擇，強迫不來的。反觀自己，我們太多時候要強迫他人成為義人了。

記得我小時候對屬靈事物一點興趣也沒有，而我媽媽（基於很正確的理由）卻經常帶我去教堂。每次我都急不及待地找個座位打盹。我想向她證明，我對於她的興趣一點也不感興趣。當然，感謝神，過了若干年後，我對永恆事物的態度改變了，我對神的看法也不同了，從那時候開始，沒有人能強迫我不信神。信仰不能強迫的，是選擇而來的，約書亞的演辭很美妙地說明了這個道理，而在說道理的過程中，他同時又能夠把自己的立場表明出來。

重要的道理

說到這裏，我們可以看出三個重要的道理來。

一、年齡與成就關係不大，對委身絕無影響。約書亞和迦勒獨排眾議之時，還很年輕，到了老年，卻仍然英勇如昔。年事增長並沒有使他們的信念減弱。能夠老而彌堅的人實在很難得。許多處身這個行列的人，都有一個很好的開始，要是我們懷著決心，堅持下去，我們準能得到美好的結局。我喜歡遇上那些老而彌堅的人。每當我見到六十、七十，甚至八十歲仍然有異象，有夢想，對生命樂觀，對將來抱有希望的人，我特別高興；他們對身邊的人有很大的感染力。

二、敬虔是積極生命的基礎。約書亞和迦勒經常重申他們對神全然和堅定的委身，我相信這是他們由始至終能夠保持積極的原因。沒有正確的屬靈眼光，消極的態度和念頭便會偷偷竄進來。如果要保持積極、豐盛的生命，你一切生活都要以神作為動機的核心。

三、信念是選擇而不能強迫的。為人父母者對這點要特別注意，身教永遠是最有效的教導方法。你可以向兒女大聲呼喝，可以嚴厲懲罰他們，但令孩子印象最深的，恐怕仍然是你們所作的典範。所以你最好是作出榜樣，並且要長期堅持，他們自然受到影響。漸漸地他們會期望知道——尤其是他們年紀稍長的時候——你們的行為背後有甚麼道理；這時便是你們直接訓導的最佳時刻了。

具體的建議

下面我會談到「四不」。這本書由開始到現在，都是以正面的方式討論，突然說「不可」，你也許有點奇怪，其實我是以「不可」來表達正面的道理，也許大家會更容易記憶。

- 不可用年齡作藉口。
- 不可以為大眾的意見就是正確。
- 不可強迫他人接受你的選擇。（若這樣做，就成為自封的烈士）

●不可因別人的反對而放棄。

如果你要大家都贊同你的意見才覺得有安全感，你的前途就十分黯淡，恐怕你不可能成為領袖了。但願主給你活潑的信心，即使受大多數人反對，你仍然能夠勇往直前。

幾年前，我認識一位和路迪士尼（Walt Disney）最早期的顧問團成員。他講述當年「迪士尼」的處境是怎樣艱苦，而他們始終沒有放棄的故事，聽來實在感人。我特別欣賞他憶述迪士尼獨排眾議的故事。他說，迪士尼經常提出一些很特殊、出人意料的夢想，幾乎每次都招來其他團員詫異和不信任的眼光，他們對他的想法很不以為然。但是，除非所有成員都反對，不然，迪士尼通常都不要爭持下去。你不必懷疑，你沒有讀錯，迪士尼只在全體團員都反對時才爭持下去。若是反對力量不足，他覺得不值得花時間和創造力去和大家周旋！這在迪士尼樂園和迪士尼世界中才會出現的怪事，卻在真實世界中發生了。

這世界需要的人是……

不能被收買的；

言出必行的；

視人格重於財富的；

有見解和意志的；

不滿足於眼前成就的；

不放棄機會的；

面對眾人反對而仍能持守立場的；

在大小事上都誠實的；

不與罪惡妥協的；

奮鬥的目標不限於個人自私的慾望的；

不會說「我這樣是因為人人都這樣」的；

忠於朋友的——不論朋友稱讚你或者對你有逆耳之言；

不論你是貧是富；

不看狡詐、小聰明、實際為成功最重要的素質；

即使真理不為大部分人接受而仍能無愧、不懼地堅持的；

對於所有人都說「對」的錯事，仍然敢大聲說「錯」的。⁵

一旦你決定要與眾不同，就讓神引導你，並且堅持到底，決心跟從你的夢想。可以斷言，你一定可以如鷹展翅上騰。

7 孰先孰後？



生命就像一個錢幣，你可以隨意運用，但只可以運用一次。抉擇乃是生命最重要的事，然而卻很不容易，尤其是可供選擇的實在很多，而彼此之間的價值高低往往相去不遠。

有一年的聖誕節，一位好友送給我一部書，叫《歷史的感觸》（*A Sense of History*）。好友知道我喜歡歷史，於是送了這部需要細細咀嚼、慢慢思考的書給我。這部書部分的標題很有趣：「但願當時我在那裏」（*I wish I'd Been There*）。這部分的內容是許多歷史家、學者、作家、編輯在美國史裏分別選擇一件事，是他們希望事件發生之時能身歷其境的。每人都要回答這個有趣的問題：「你希望親身經歷美國歷史上那個情景或事件？為甚麼？」

他們的答案都很精彩，這裏想舉些例子。

- 一位歷史學家說，他希望時光倒流至1492年10月

12日黎明前夕、月色依然的那一刻，置身於那小隊水手之中，目睹小船上瞭望員為發現大陸而歡呼的情景。

- 另一位歷史家希望自己活得超過三百歲，可以坐在碼頭看看在主後1200年至1500年之間，除了哥倫布和沙巴斯安（Sebastian Cabot）之外，還有甚麼人到過北美洲。
- 另一位歷史家想與路易斯（Meriwether Lewis）和卡拉克（William Clark）一同在1805年11月經歷首次望到太平洋的感受。他希望走到卡拉克背後，看見他在日誌上寫：「海洋在望——真興奮！」的情景。
- 另一位希望看到林肯獲選總統後向鄰居道別時，親切和依戀不捨的場面。
- 一位耶魯大學教授很想知道李羅拔將軍在1861年出任盟軍統帥時的心境。
- 另一位希望回到宣讀解放宣言的日子。不過，他並不是選擇仍在林肯總統身邊，而是選擇置身於南卡羅連納州一次集會中，當時有一羣羣衆聚集，包括大批黑奴，聽到宣佈黑人從此得到自由。他希望見到旗幟在空中飛舞，聽到黑奴獲得解放的一剎那的歌聲，首先是宏亮的男聲，上了年紀，帶點兒沙啞，立即有兩位女聲加入，帶出一種按捺不住的衝動地唱：「這是我的國家，自由樂土，我為你歌唱。」
- 另一位想在1941年12月7日那天，到羅斯福總統旁邊。那天正是羅斯福接到日本偷襲珍珠港的消息。他想知道是誰發來珍珠港事件的電訊，和羅斯福在獲悉消息後聯絡的第一個人是誰……，然

後知道他在甚麼時候開始草擬那篇關於這「丟臉的日子」的演辭。

- 一個說，他曾經希望自己是一隻蒼蠅，飛到三哩島核能發電廠的燃料倉的牆壁上伏著，看看當年那洩漏輻射的災難是怎樣發生的。但現在沒有這慾望了。他說，在過去十年，他很希望在白宮看到尼克遜總統決定辭掉總統一職，並與老伙伴國務卿基辛格一同跪下禱告的情景。¹

此書開頭這部分特別引起我興趣，因為它的內容，是按優先次序鋪排的。那些史學家從過去數百年無限的歷史事件中選出他們最想經歷的事件，就如在一個大叢林中選出最想觀看著它綻開的花，既有趣，又不容易。

我們的首選

這些歷史學家和有意超越平庸的人，選擇大致相同，其實我們也要作出類似的選擇。除非決定了甚麼是最重要，不然，任何人都無法展翅高飛。在生命中，我們有無數可能的遭遇，有不幸的，也有快樂的，也有少數是最理想的，但我們必須決定：「我選擇甚麼？我生存的目的是甚麼？」簡言之，「我生命中最重要的是甚麼？」

老實說，在這情形下，剩下來的選擇並不多。耶穌曾經很清楚的回答了這個問題，而我們在上文也曾經提及這個答案：

你們要先求他的國，和他的義。這些東西都要加給你們了。（太六33）

祂的意思就是：「把神的國和神的義定為首要目標。」「先」的意思就是在一切之上，超越一切。

我們不妨再分析一下這個吩咐。「求」的希臘文原意是指「尋找，努

力爭取，熱切盼望」，時態則是進行式：「不斷尋找，不斷努力爭取，不斷熱切盼望」。換轉今天的說法是：「先作這個……」

讓我們再留心這兩個目標：神的國和神的義。其實，我們無需為優先的事祈求，只需要知道首要的事是甚麼，然後著手去做。

怎樣才算是把神的國和神的義列為生命首要的事呢？答案是：我所作的一切，都與神的國和神的義有關連的——在那裏工作，怎樣運用時間，與誰結婚，或決定獨身等，每個抉擇都應該以馬太福音六章33節作為基準，包括如何運用金錢、在那裏和怎樣運用時間、買甚麼、賣甚麼、捨棄甚麼。作每個行動之前，我們都要問兩個問題：「這樣做是為了神的國嗎？有違反神的義嗎？」

無形的價值

神的國和神的義是肉眼不能見的，是人所能明白的。我們不要以為可以在地上尋找一個有形有體的神的國，也無法聽見這王國的聲音，或神在審判席上用槌擊板的聲音。目前，神的國還是眼不能見、耳不能聽，但卻是永恆的；想超越平庸的人，就是要把整個生命投進這國度裏，要以這無形而永恆的國度為生活準則。

馬太福音六章33節成為我的生活準則。我應該這樣做嗎？這是為神的國而作的嗎？是為祂的義而行嗎？我應該這樣嗎？我的決定能高舉祂的公義嗎？我敢說，這些問題會幫你得到準確的方向。要決定事情的優先次序殊不容易，再者，即使我們以為已對準方向，其實卻並非如此，不過，只要我們的動機純正，神會仁慈而堅決地推翻我們向祂的祈求。

按這準則活的人，他們的生命也可以像一位無名的盟軍將士所形容一樣：

我求神賜我力量，以致我成功。

我的不足使我學曉謙卑順服。

我求神給我健康，以致我能夠作更重大的事。

我的軟弱使我曉得甚麼是偉大。

我求神給我財富，好叫我生活快樂。

我的貧困使我更智慧。

我求神賜我才能，好叫我得人讚賞。

我的無能使我知道我需要神。

我求神給我一切所需，好叫我能夠享受生命。

神賜給我生命，使我能夠享受一切。

我所求的沒有一樣實現——

卻得到所有我希望的……

神不管我如何，我沒有說出來的禱告都蒙應允。

我是最有福氣的人之一。²

我思想耶穌的吩咐時，我發現耶穌把兩類人作對比：求神的國和義的人，和沒有求神的國和義的人。後者是誰？第32節說他們是「外邦人」：

這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。（太六32）

那麼外邦人所求的是甚麼呢？第24節說：

一個人不能事奉兩個主。不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。
（太六24）

經文告訴我們，「外邦人」是指侍奉兩個主的人。耶穌直截了當的指出：人不能同時侍奉神和瑪門。大家請注意，祂不是說，我們不可能同時展翅高飛和賺錢，最重要的詞是「服侍」，我們不能同時作二者的僕人。活出神國度的生命是指生活的每個環節都服在國度掌權者之下，不再執著，完全由祂管理。

跟已故布歌莉（Corrie ten Boom）的談話一直都令我銘記心懷。她以斷續的英語對我說：「我明白到不能事事執著；因為執著得愈緊，當神取回的時候就愈痛！有價值的東西都是無形無體的，不是嗎？卻很容易令人忘記。」

我有位朋友蒙召侍奉神，神要帶領他到沖繩島去侍奉祂，於是他收拾行裝，準備舉家遷到沖繩島去。他告訴我他把所有的行李都包紮好，打算預先用船付運。行李很多，塞滿了整部旅行車。在駛往碼頭途中，他和家人下車稍作休息，在一家餐館吃點東西充飢，回來的時候，發現所有東西都被偷去了，只剩一部空車。這個賊沒有連車偷去，算是有良心了，是不是？他說：「我們所有的，只是身上幾件衣物，我們的心涼透了。」我問他現在回想起來有甚麼想法，他說：「我要承認一個事實，對於車裏的東西，我實在太執著了。神就索性一下子把它們粉碎了……」

那些東西是你所執著的？它是不是那些令你感到安全的東西？你正千方百計塑造某個形象嗎？為名？為有工作？為財富？為人？還是某些目標呢？（有目標並無不妥，只是它不可以成為我們的操縱者）我告訴你，如果你抓著那些東西不肯放鬆，它便成了你首要的東西。當你成為某些東西或某些人的僕人，你就不能同時又作神忠心的僕人。

馬太福音六章33節並不是單單叫我們「放棄」——不執著，也說到應許。第32節下半節說：「這些東西都要加給你們了」。這是很有趣的對比。記得第32節嗎？「這都是外邦人所求的。」但現在耶穌卻說：「這些東西都要加給你們了。」求這些東西的，卻得不著，但尋求祂的，甚麼都加給你。換言之，只要你的優先次序選擇正確，一切都變得妥當。這不是令人很鼓舞嗎？你一旦把你所有的交給神，祂既知道一切，就會轉過頭來把最豐富的賜給你。也許祂不是在一剎那間全部都給了你，而是按時候供應，但最終都是屬於你的。

下面是另一個類似的見證：

我今年42歲，在一家大公司工作，但我知道我再沒有甚麼晉升機會了。

在大公司工作未必是最理想的決定，然而，爸爸經營的小零售店，三十年來，他站在櫃檯後面死守著，結果我們都看不到任何發達的可能。

但是一家大公司——《幸福》雜誌所列出五百家大公司之一，有跨國的營業網，有健全的制度——這正是我渴望的，於是我努力闖了進去。

受僱於大公司也不是容易的事：嚴謹的制度處處制肘著你。不過，一幅複雜的職級表，對我來說就像個兒童樂園，有很多攀爬的位置，直至頂峯。

這就是我的奮鬥目標。人生不求這個，還求甚麼？

一年復一年，一級復一級，我不斷的向上攀爬，雖然不是一帆風順，但從來沒有懷疑過自己作了錯的選擇。

我以自己是公司的一分子為榮。

我也喜歡工作上的爭競。

我被視為公司的「明星」，我不是憑捷徑成功的，我用自己的青春來換取高職。我的努力變成地位、銜頭、薪金和其他福利，這些都成為燃料，使我的動力更旺盛。我深深相信，終有一天我會爬到頂峯的。也許有人會垮臺，也許有人會在成功道旁倒下，但這人不會是我，一定不會。

我堅持著這個信念，直到那一天，直到那一刻，我知道我內心的動力消失了，這顆明星殞滅了，攀爬失敗了……

……我知道我以後只能像普通職員一樣，每年加一定的薪酬，但不可能再有甚麼重要升遷了，我

不能再往上爬了，我的成就已到了極限……³

很明顯，他就像我前面說過的那位宣教士朋友：財物盡失時的心情，神一下子把他所有的都粉碎了。

當然，我不是希望大家都遇上這命運，但不少人確有類似的經歷。如果某大公司的職位成為了你的神，那麼，當某些原因使你失去那職位時，你就再沒有前途可言；但如果你的事業是神計劃的一部分，而你又能以正確的眼光看它，那麼不論升職降職，你都能處之泰然。兩種態度的分別就在於誰是首要和甚麼是首要。

誰是首要？

討論如何生活得與眾不同，我們說到異象、決心和本章的主題：「優先次序」。說到「優先次序」，壓迫感更大了，是不是？把放在神之上的一切事物都放下來，是一個漫長而且往往是痛苦的過程。猶太人的《他勒目》(Talmud) 這樣說：「人出生時雙手緊握，人死時雙手卻張開；人進入世界時，要極力攫取一切；離開世界時，他所有的都溜走了。」

在我失去珍愛的東西時，歌羅西書第一章有兩節經文很能鼓勵我。我說過，生命就像一枚錢幣，只能運用一次，這兩節經文最能提醒我們應該怎樣投資：

他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏。我們在愛子裏得蒙救贖，罪過得以赦免。
(西一13至14)

這是關於神永遠拯救的美妙描述。祂把我們從黑暗拯救到光明，把我們遷移到（請注意）一個新的國度——一個眼看不到的國度，那裏是最值得把生命投資的地方，是個超越世俗、世人、世事和俗念的地方，那裏稱為「祂愛子（耶穌基督）的國」。祂把我們遷到另一個領域，在那裏，我們被祂兒子完全的公義和寬恕所包圍。下面兩節經文

繼續說：

愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是靠他造的，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。（西一15至16）

神是藉著基督和祂的能力創造萬物，而且也是為了祂的榮耀所創造的。萬物包括今天的一切。你有一份好工作嗎？你要為祂而享受這份職業。你有高薪嗎？你也要為祂而享用，為祂而投資。你有健康嗎？是為祂。你有家庭嗎？家庭每個成員都是為了祂。你有甚麼新計劃，有甚麼工作上的改變嗎？也是為了祂。這是因為祂是我們國度的掌權者。祂是主。這不單是一首聖詩的名稱，也是我們信心的宣言。祂有權管理我們的決定，以致使祂的名得榮耀。我們每天的生活都要為此。

他在萬有之先，萬有也靠他而立。（西一17）

這是一段奇妙的經文。在一切事上，基督是中心，祂在萬有之中，也超越萬有；祂使一切連繫起來：祂把星辰放在天空，它們百分之百按著祂的計算，按著祂的天文鐘而轉動；天空的一切都是完全照祂的心意排列。祂的問題倒不在乎太空裏的星球，祂的問題是在於處理地球上自以為是、偏行己路的人類。請看看下一節：

他也是教會全體之首。他是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。（第18節）

請注意「在凡事上居首位」幾個字。比如說你與人相戀，在這件事上，基督是佔著首位嗎？你是不是在道德行為上有些妥協？你是不是已經不像過去那麼堅持操守？如果是，你就應該認真想想，基督在這個愛情關係上已經不佔首位了。

你是不是處於兩難之中：堅持操守而引致你愛人不滿足呢？還是作出一些道德上的妥協而維持這段戀情呢？結局是不難預見的。如果基督是位於你生命的首位，那麼你便要按祂公義的標準而行。我們所作的，不是合標準的，就是不合標準的，界線十分清楚。為甚麼我的態度這麼明確？因為基督必須在一切事上居首位，惟有這樣才可以真正的超越平庸。

兩類賓客

有一次，耶穌和一羣人一起吃飯，當其他賓客爭先選擇貴賓席，耶穌對主人家說了一個關於謙卑的故事。

你擺設筵席，倒要請那貧窮的、殘廢的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了。因為他們沒有甚麼可報答你。……

同席的有一人聽見這話，就對耶穌說，在神國裏吃飯的有福了。（路十四15）

這現象多麼有趣！是他對耶穌說，不是耶穌對他說。這人掌握到耶穌的意思了——主啊，我明白祢的意思是說，一個真正滿足、喜樂的人，是能夠享受祢的食物、得到祢的賜予的人。主啊，請把我算在裏頭吧。

耶穌聽了他的回應，又說了另一個故事。這故事正好表達了本章的信息。

耶穌對他說，有一人擺設大筵席，請了許多客人。到了坐席的時候，打發僕人去對所請的人說，請來罷；樣樣都齊備了。（路十四16至17）

晚餐預備好了。但耶穌說的並不是物質上的食物——這是個比喻而已。祂指的是屬靈的晚餐，能夠滿足天國子民靈魂需要的晚餐。當耶穌發出邀請時，你也許以為所有人都歡喜雀躍，蜂湧而至。事實並

不如此。

眾人異口同聲的推辭。頭一個說，我買了一塊地，必須去看看。請你准我推辭了。（路十四18）

這人的反應看來是完全合理的。他作了一些地產投資。不難想象，擁有土地的人會喜歡不時到那塊地走走，就像尼布甲尼撒王一樣，一面走，一面想：「這是我的！……我的土地！我的物業！我投資在這裏！」這個人滿腦子都是這片土地。他不是不接受邀請，只是想遲一點赴宴。「我要看看我投資的土地，請體諒我，我的買賣是最重要的。」

約翰遜（Jon Johnson）直截了當的指出：

捨己是自古以來人類應該做到但沒有做到的事。每一代的人都是那麼自私。八十年代的教會也沒法免去自我主義的侵蝕，信眾和牧者都是事事計較怎樣可以賺取最大的個人利益……

今天，我們自私的火焰有財富作燃料，燒得更旺盛……

參加教會的人，以自我中心的態度問神：「祢會為我作甚麼？」神就好像一個有獎電視節目的主持人。

……我們說：健康、財富、成功等是神喜悅我們的生活的明證。基督教倫理就這樣衰亡了……⁴

我們回顧一下耶穌的故事，看看其他人有怎樣反應。

又有一個說，我買了五對牛，要去試一試，請你准我辭了。（路十四19）

雖然我們今天大部分人不再買賣牛，但我們買賣許多別的東西，那些東西時刻佔據著我們的思想，我們買了東西，擔心賣不出去，擔

心賣不到好價錢，這客人就是這樣想：「我有買賣趕著要做，不能來，請原諒我。」

第三個人的理由最特別：

又有一個說，我才娶了妻，所以不能去。（路十四20）

他真想得到！「主啊，至少等到蜜月過後，我才可以赴宴啊。我應承祢，一定來，現在我妻子等著我，我一定要回去。」

三個人的理由都很合理。有土地、作買賣、娶妻子，完全合理，沒有任何不對的地方。那麼，錯在那裏？錯在這些東西使他們不肯把天國的筵席放在首位。那些東西佔了首席位置，就是這麼簡單。但這就決定了一切！你想耶穌的反應怎樣？

那僕人回來，把這事都告訴了主人。家主就動怒，對僕人說，快出去到城裏大街小巷，領那貧窮的、殘廢的、瞎眼的、瘸腿的來。（路十四21）

如果你了解新約的背景，你自然會知道耶穌是將猶太人和外邦人作對比。「我把這信息傳給我的子民，但他們拒絕接受。我到我子民中去，他們不接待我。好吧，就把我的福氣轉賜給外邦人吧。請那些跛腳的、瞎眼的進來，把一切好東西都給了他們吧！」

其實，身體健康的人並不能獨享天國的權利。那些身體有殘疾的人，往往比健康的人了解得更清楚，知道珍惜天國子民的身分。

僕人說，主阿，你所吩咐的已經辦了，還有空座。（路十四22）

「主人，還有許多食物，許多位置，可以容納更多人進天國呀！」於是耶穌再吩咐：

你出去到路上和籬笆那裏，勉強人進來，坐滿我的屋子。我告訴你們，先前所請的人，沒有一個得嘗我的筵席。（路十四23至24）

巴克萊 (William Barclay) 說：

不作耶穌的門徒，便不能跟從祂，好比不是士兵便不可能隨軍上戰場，就好比不盡本分便不會有甚麼大成就一樣。有一個故事：有一個人對一位著名學者說：「某某人對我說是你的學生。」那學者說：「或許他修讀過我的課，但他不是我的學生。」上過某人的課和作某人的學生是兩件不同的事。教會也是這樣。教會裏有不少人是在老遠跟從著耶穌，但極少是真正的門徒。⁵

結果人數愈來愈少。我想耶穌要特意說：「我不想一大羣只想吃飽肚子、看神蹟、聽我說故事，卻不肯作積極回應的人跟著我，我只想那些把我放在首位的人跟從我。」

如果用一句簡潔的話來總括這一章的內容，我會這樣說：「你所選擇事物的優先次序，決定你飛得多高。」放在首位的，若非單單是基督，那便是錯誤的決定。生命就像一枚錢幣，你可以隨意運用，但只能用一次，你會怎樣運用？

要說的已經說得很清楚，最終的問題是：在你生命中首要的是甚麼？

8 承擔責任： 勇於受責難



我們需要英雄，真英雄——成就、品格和勇氣都受敬仰的人。這種人不怕自己的想法與大眾不同，肯冒險，比一般人優勝，然而他們仍然是人，與所有人一樣有缺點，有失敗。這些飛鷹能夠激發我們做得更好，當我們想到這些罕有的人物，心頭不期然變得溫暖，我們不會懷疑他們是否偽君子，因為他們在人面前和獨處的時候，都是卓越的模範。

索忍尼辛在諾貝爾文學獎頒獎演說時，引用一句蘇聯諺語作結：「一句真理能夠勝過全世界。」我想改動其中幾個字來形容我對英雄人物的理解：「一位活出真理的人能夠影響全世界。」

可惜這樣的人愈來愈少了，雖然還有一些，但似乎比起我童年時代少。過去，在社會不同的部門——政治、體育、教育、科學、軍事、音樂、宗教、航空等，我可以想起許多了不起的人物，人們都為他們的逝去而惋惜。我對他們的仰慕，不是出於孩童的天真，有些人

物是爸爸和我同樣敬佩的——甚至他敬佩之情比我更強烈。當年爸爸和我的一些對話，我現在仍然清楚記得，因為他很受那些成功人物激勵——我也是。

也許因為我很敬佩英雄人物，所以拉爾遜（Bruce Larson）的說話很感動我，即使在許多年以前，我還是孩子的時候，已經很認同他的感受了。

我還是孩子的時候，每星期日都去芝加哥一家長老會聚會。那裏的講道很有力，詩歌也很好聽，然而，最令我肅然起敬是捐奉獻金的時候。十二位穿著長袍的招待員必恭必敬的從長廊走到前面，取起收集獻金的銅盤。這十二位對侍奉如此嚴肅的人，都是芝加哥商界領袖和專業分子。

十二人中，其中一位叫勞爾舒（Frank Loesch）。他樣子不算很特出，但在芝加哥，他卻是位傳奇人物，他曾經與黑社會頭子卡邦（Al Capone）作對頭人。在禁酒的年代，卡邦擁有龐大的勢力，警方以及聯邦調查局也不敢與他為難，但勞爾舒普通一個基督徒的身分，沒有任何政府的援助，赤手空拳組成了芝加哥反罪惡協會，聯絡起一羣市民，決心要清除卡邦，把卡邦繩之於法。在這過程中，勞爾舒時刻都有生命危險，他的家人和朋友都受到威脅，但他沒有畏縮，最後他打勝了官司，成功地除去了芝加哥的大害。他冒著生命的危險活出了他的信仰。

每次崇拜到了這環節，我爸爸（他也是芝加哥商人）都用肘輕輕碰我一下，靜靜地帶著自豪的神情，指指勞爾舒。有時我甚至看見他眼眶帶著淚水。對我爸爸和對我們所有人來說，這才是真正的

生活。1

我很喜歡這故事，字裏行間洋溢著強烈的敬意、合宜的驕傲，和一種從內心湧出來的動力，使人覺得要努力去作應作的事。這是很奇妙的感受，但這是超越平庸的人必須具備的。

你心目中有誰會令你用肘碰碰你的兒子、女兒或者朋友，低聲說：「這是值得你效法的人」？如果有，他就是我所說的英雄。不太多，是不是？

但如果有人說，你就是大家所注視的人，你會詫異嗎？「大家」可能是你的同事，也可能是你的鄰居，只是他們不好意思當面跟你說：「你是大家所注目的，你很獨特，我們都尊敬你」之類的話。也許在你工作的地方，你的同事很欣賞你，如果你知道其他人是這樣想，我相信你對你處事和經營生意的態度，更加倍謹慎。

我也肯定，你若是這類人，你便是與眾不同，我為你感到驕傲。過去幾章我說過，惟有不平凡的人才能夠與眾不同，平庸的人對旁人沒有甚麼大影響，至少沒有甚麼好影響，但是一個活出真理的人卻能影響全世界。

如果你問我這種人要具備甚麼條件，我認為他至少要有四種素質。

影響世界的幾種性格

首先，與眾不同的人是有異象的人。有異象的人是比一般人看得高，看得遠，不迷戀於統計數字，不怕創新，不為「不可能」、「不容易」、「有限制」之類的障礙所搖動；他們就像勞爾舒，即使危及生命也在所不惜；他們不因生活上的波折而退卻，不會為小事情而煩惱，不會終日擔心家裏的玻璃窗會打破或者孩子會因父母與他人不同而吃虧。他們有異象。

其次，能夠影響他人的人要有決心。決心就是雖然情況很艱難，仍然決定堅持下去。決心是即使路途崎嶇遙遠也不放棄，不失去信

念，不畏懼。任何一個英雄人物都不會是沒有信心的。

第三，超越平庸的人是懂得安排先後次序的人。無論在家庭、工作、情感，他們都很清楚誰最重要，甚麼事是優先。他們常常保持正確的角度去看事物。他們努力工作，但工作不是他們的神，是責任而不是神龕。工作是賺錢的途徑。有了錢，他們可以買東西，但錢和錢所買的也不能控制他們的心。

要活得與眾不同，除了有異象、決心和懂得優先次序，還要有第四種性格——承擔責任。在四種特質中，承擔責任是最少人注意的，然而，要成為別人的典範，都需要這較罕見的和其餘三種性格。

肯承擔責任是甚麼意思呢？最簡單的解釋，是肯面對責難，包括向幾個經過小心選擇的、你所信任的、忠心的知己，又肯講真心話（真心讚賞你、批評你、質疑你，向你提意見）的人開放你自己。

很少人講論承擔責任這一環，所以，幾乎每次我講論完這題目，總有人說：「我不曾聽過，閱讀這方面的也不多，我甚至很少會用這字眼呢！」因為公開鑽研這概念的人少，使這詞聽起來有點陌生。這概念容易被人誤解，也因此容易被人誤用了。

我不喜歡那些將受害者惡意批評得體無完膚的法庭。這是種野蠻的做法，根本沒有建樹，既不能建立，亦起不了鼓勵作用。許多人誤以為承擔責任就等於批評，竟連提也不敢。這樣做，只會使人失去上進心。

肯承擔責任的人有四個素質：

肯承擔責任的人有通常有四個特點：

- 能夠抵受傷害——能夠受人批評，不怕被人指出錯誤，若未被人指出而自己先發現，也勇於主動承認。
- 受教——願意學習，肯聆聽和回應人家的責備，對人家的意見持開放態度。
- 和藹友善——易接近的、和善的、人家不怕和你

攀談的。

- 誠實——忠於事實。即使代價是受傷害、受侮辱，或處於不利的環境。憎恨虛偽。

不容易做得到吧！我自己讀來，也不禁為之一震，難怪大多數人都抗拒承擔責任了。自我形象脆弱的辦不到；自負的不能忍受，因為他們只是思念怎樣把外表扮得好看、吸引，而「承擔責任」卻要打開生命，讓他人闖進裏面去。

請不要誤會，我絕不是要你隨便向人公開你所有的私生活。上文說過，你的對象只限於「幾個經過小心選擇的、你所信任的、忠心的知己」。他們基於和你的關係，在適當和需要的時間，有資格向你提出責難。知己的關係，固然不是用來傷害對方，但必須是一塊回聲板，使對方不致犯了錯誤而不知，使對方看到自己的「盲點」，在需要時給予意見，提供不同的看法和智慧。

在我們的社會中，地位愈高的人就愈重視私隱，領袖階層的人就更視之為特權，根本沒有肯承擔責任這概念。其實不肯承擔責任不獨不智和不符合聖經原則，而且非常危險。我希望能喚起那些有志成為飛鷹的人，使他們知道這樣做，不但有損健康，對所屬機構或工作單位亦有害無益。故此，我誠意希望你能夠繼續讀下去。

「承擔責任」的信念基礎

我們可以從聖經找到很多經文，要我們作承擔責任的人，這裏提出一些。

聖經原則

我讀到聖經三個主要的原則：

- 一 向神負責是無可推諉和避免的責任。

善人從他心裏所存的善，就發出善來。惡人從他心裏所存的惡，就發出惡來。我又告訴你們，凡人所

說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。（太十二35至36）

沒有人知道這筆賬神會怎樣算法。人固然可以作出一些猜想或假設，但沒有人確實、具體的知道。我們只知道終有一天，我們要向神交賬，無一倖免。

你這個人，為甚麼論斷弟兄呢。又為甚麼輕看弟兄呢。因我們都要站在神的臺前。經上寫著，主說，我憑著我的永生起誓，萬膝必向我跪拜，萬口必向我承認。這樣看來，我們各人必要將自己的事在神面前說明。（羅十四10至12）

經文很清楚，神說將來我們每個人都要獨立的向神負責，這道理引用第二個原則。

二 向屬靈領袖負責是神的吩咐，且對我們有益。通常信徒都不會否定向神負責。祂是我們的父，祂是完全的，祂有絕對權力管理我們的生命，祂亦能夠不偏不倚的審斷我們；但說到要向世上的人負責，便出現爭論了。這個原則，對於那些不慣受人指揮，事事憑己而行的人，自然不服，而曾經被屬靈領袖惹怒過的人，更肯定不同意了。

你們務要警醒，在真道上站立得穩，要作大丈夫，要剛強。凡你們所作的，都要憑愛心而作。弟兄們，你們曉得司提反一家，是亞該亞初結的果子。並且他們專以服事聖徒為念。我勸你們順服這樣的人，並一切同工同勞的人。司提反，和福徒拿都，並亞該古，到這裏來，我很喜歡。因為你們待我有不及之處，他們補上了。（林前十六13至17）

經文提到幾個領袖的名字：司提反、福徒拿都和亞該古，他們三人把哥林多教會的好消息帶給保羅，也告訴保羅一些不好的消息。保

羅說：「我請求你們服從那些屬靈領袖。」為甚麼？答案在聖經另一部分。

你們要依從那些引導你們的，且要順服。因他們為你們的靈魂時刻警醒，好像那將來交賬的人。你們要使他們交的時候有快樂，不至憂愁。若憂愁就與你們無益了。（來十三17）

為甚麼要向他們負責？因為那些屬靈領袖有責任在身，要時刻看顧我們的靈魂，而且我們也知道這事與我們有益的。

我想我必須要作一些解釋，免致引起誤解。有些時候，牧者或長執覺得有需要找你傾談，問問關於你生命的狀況。這不是無謂的窺探，也不是為了多得些閒話的話題，他是為了你的好處，因為他要向神負責你的生命狀況。按希伯來書第十三章這段經文，你是應該禮貌地回答牧者或長執的問題，並以感激的態度去聽取意見。這就是承擔責任最核心的意思：肯面對責難。

我作了牧師二十五年了，從履行上述職責的過程中，遇過各種各類的反應。有時候我必須要向某些破壞教會見證的信徒，作出責備（當然是在沒有其他人的場合）。當然，我遇過一些人同意我的責備，甚至感謝我的責備，並在過了一段日子之後告訴我，我的責備對他們很大幫助。在責備之時，他們和我都很不好過，但長遠是有益處的。能夠超越平庸的人是能夠在犯錯後同意，甚至表示欣賞他人的責備的。

但是，另一方面，雖然我處理這類事件時已經盡量小心謹慎，仍然有人不滿我的意見，甚至不讓我說完便離去了；另外有些和我爭辯；有些事後對我說，他的事與我無干，或者說我作領袖太過刻薄或太強硬，又或者說如果我更清楚認識他們，便不會說出那些話。

我們不是一個一個的小島，與他人無關；我們彼此需要。有時，我們是要聽取他人責備的。要是為聽取別人的責備覺得為難，就嘗試提出責難吧。其實，作屬靈領袖是極不容易的，如果有人有足夠勇氣

對你的行為提出責問，而他責問的態度正確，動機又無不妥，那麼你就應該謙卑的去接受他的意見。對方能夠鼓起勇氣跟你坦白說，已經是十分難能可貴了，何況對方是以教會的好處著想，而不是出於個人的仇怨呢？長遠來說，對你超越平庸亦是很有益處的。

三 信徒互相承擔責任是有益和健康的。承擔其實並不限於屬靈領袖對信徒，信徒之間也需要這樣實踐。

請仔細咀嚼下面一段經文中每個字，慢些讀，吸收消化其中的道理，盡量不要抗拒。

愛人不可虛假，惡要厭惡，善要親近。愛弟兄，要彼此親熱。恭敬人，要彼此推讓。殷勤不可懶惰。要心裏火熱，常常服事主。在指望中要喜樂，在患難中要忍耐。禱告要恆切。聖徒缺乏要幫補。客要一味的款待。逼迫你們的，要給他們祝福。只要祝福，不可咒詛。與喜樂的人要同樂。與哀哭的人要同哭。要彼此同心。不要志氣高大，倒要俯就卑微的人。不要自以為聰明。（羅十二9至16）

我們堅固的人，應該擔代不堅固人的軟弱，不求自己的喜悅。我們各人務要叫鄰舍喜悅，使他得益處，建立德行。

弟兄們，我自己也深信你們是滿有良善，充足了諸般的知識，也能彼此勸戒。（羅十五1、2、14）

我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人，就當用溫柔的心，把他挽回過來。又當自己小心，恐怕也被引誘。你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。（加五25至六2）

討論至此，一切都很理論化，很可接受，因為我們還未討論到具

體而痛苦的應用。現在我們就討論具體的應用吧。請記著，以下所寫的，唯一的動機是想大家得益。所有人都會有痛苦的日子，當我們長時期處於痛苦中，而又無人可分擔，我們會很大機會失去對事物正確的看法。情況再差一些，我們甚至會崩潰。怎樣解決？彼此承擔！

假設你是很有才幹的人，擁有相當權責。如果沒有人監察，你可能會漸漸濫用權力而不自知。有人在你身邊，了解你的狀況，肯對你說真話，你的表現自然更加優勝。所以，你需要一些承擔責任的對象。

又比如你現在開始收入大增，你從來未試過有這麼多財富，這固然可喜，但你的前途就等如是一個佈了水雷的港口。如果沒有人提醒你運用金錢之道，你會隨時觸雷。怎樣解決？彼此承擔！

夫婦之間亦要彼此承擔。美滿婚姻必定少不了這因素。一旦缺乏了承擔，婚姻破裂只是遲早問題而已。

子女對父母也不能缺少承擔，不然的話，整個家庭就會變成無政府狀態，成為犯罪青年的一個小源頭。所以，一定要彼此承擔。在學校裏學生對老師；在工作的地方下屬對上司，在運動場上運動員對教練，貸款人向抵押貸款的銀行，市民對街上巡邏的警察等，都有責任要承擔，但我們偏偏就是不覺得需要培養人際之間的承擔感。家庭就是學習如何互相承擔的理想地方。

我有一個看法，或許可以解釋為甚麼成年人普遍缺乏承擔感。我們因成長、獨立而離開家庭，這過程可以說就是踏足離開最能夠培養承擔感的地方——如果我們的家庭是美滿、健康的話，更是如此。離開家庭使我們對父母的承擔感消滅了。我們到了十八至二十歲的年紀，便搬到大學宿舍，或者受軍訓，或者自己另外找地方住，或者結婚，建立新的家庭。往往就在這些時候，我們長期建立了的承擔感突然中斷了，轉而活在一種不健康的獨立生活裏。太多的私生活一下子取代了以前對家庭成員的開放，我們養成了新的生活方式，有太多時間限於個人的世界當中，不多久，我們就變成一個孤島，其他人都不敢闖進來，包括父母在內，也不想干涉孩子的私生活，除非少數得到

邀請之外，通常的人都是不會打擾我們的。

關於我們的生活，父母已不再多說，他們看到問題，但不輕易發表意見；而剛剛成年的人又不大喜歡請教他人的意見，覺得這樣的表現顯示他們還未獨立。於是思想上的隔膜、缺乏溝通等情形便出現了。不過，有個人私生活是很吸引人的，是不是？作領袖一個最大的特點是要獨立，是不是？但是負面的一面卻很少人提到。太多私生活是不健康的，甚至會引致墮落——道德上、金錢上、屬靈上的墮落。請停下來想想。你所知道有婚外情的人或者因為犯了財務上的罪案而身敗名裂的人，是否都是有相當自由，不必受任何人定期督責的，是不是？沒有督責，不但容易墮落，而且下場會十分悲慘。

每當我知道有人的屬靈生命出了問題，或者道德上墮落，我習慣了問：「他／她是不是不受任何人督責的？他／她有沒有與三兩位朋友經常會面，互相提意見，一同祈禱和商量事情的？」無一例外，答案都是「沒有」！在我們的社會體系裏，私生活大多是每個人都會遇到的陷阱，問題是我們怎樣避過這陷阱而已。

坦白說，傳道人比許多行業都危險，理由很簡單，作傳道人有更大自由，更多私人生活，更受人尊重。沒有旁人的督責，是不容易戰勝引誘的。我相信這就是七、八十年代所以有很多傳道人道德敗壞或婚姻失敗的原因。這正好解釋七十及八十年代，基督教全職侍奉中，出現了道德淪落和婚姻破裂的現象。超越平庸固然要像飛鷹般獨行高飛，但同時亦因事事獨行而力有不逮。這時，就需要結伴同行。

聖經中的例子

不久前，我翻閱了一遍聖經，想找一些思想堅定，能夠如鷹高飛的人，他們雖然生活忙碌，有很多工作要做，但亦同時能夠騰出時間與最少一個（往往是一個以上）的人建立互相督責的關係。我找到下列的例子。

羅得受叔父亞伯拉罕督責。當這關係一停止，羅得便沈迷在所多

瑪的泥潭裏（創十三、十九）。

約瑟受波提乏督責。波提乏的妻子屢次引誘約瑟，他都斷然拒絕，對波提乏忠心耿耿（創三十九）。

掃羅作了以色列第一位君王之後，急不及待便請先知撒母耳來獻祭。撒母耳來遲了，掃羅忍不住先行獻了祭。獻祭不是君王的職責範圍。撒母耳來到後，他以先知的身分責備以色列的君王！但掃羅卻不敢反駁半句。為甚麼？因為掃羅王要受撒母耳督責（撒十三）。

大衛與拔示巴犯了姦淫，全國為此蒙羞，先知拿單站在一國之君之前，對大衛說：「你就是那人。」大衛並沒有殺拿單，相反，他承認說：「我得罪耶和華了。」為甚麼？因為大衛受拿單督責（撒十二）。

尼希米知道自己應該到耶路撒冷，領導百姓重建城牆後，他首先問得亞達薛西王的准許，雖然神已經跟他說明，並且要帶領他完成使命，但由於尼希米是亞達薛西王的酒政，所以他仍然要向王負責（尼一至二章）。

但以理在神的帶領下作了巴比倫幾個君王的臣下，他向每個王負責——雖然不是每個巴比倫王都是英明的。一次，有同僚想謀害但以理，但他們千方百計，也找不出但以理有不妥之處，可知但以理為人高潔。但以理並沒有反抗，他覺得毫無隱私，有人想找他把柄，倒反而使他的清白更加彰顯。但以理的生活向同僚負責（但一至六章）。肯受督責使私生活更加倍檢點。

到了新約，耶穌來到世間，祂生命的一個特點是順服父神的旨意。約翰不只一次告訴我們，耶穌常常作討神喜悅的事。聖子是向聖父負責的。

基督揀選了十二人與祂一起作工，準備由他們作接棒人。毫無疑問，門徒是受耶穌督責的，而他們之間，也有互相督責的義務。

當馬可跟保羅和巴拿巴一同宣教時，他是受這兩位長者督責的，而保羅和巴拿巴也是基於同樣原因去宣教的，因為他們受了安提阿教會差派出去，後來保羅和西拉亦是這樣。提摩太自然也是受到屬靈父

親——保羅的督責。

奴隸阿尼西母則受到主人腓利門督責。保羅寫信給腓利門，意思說：「阿尼西母願意回到你那裏，請腓利門收留他。阿尼西母是受你督責的。」

約翰寫約翰三書時，他提到丟特腓。他說：「……我若去，必要題說他所行的事。」為甚麼？因為丟特腓本應向約翰負責，卻好為首，不願意受人督責——這是約翰所要從嚴處理的。

聖經裏還有許多類似的例子。上面所說的，只是一小部分，相信已經足夠令你了解這道理了。聖經裏有許多人物，因為有旁人在身邊，或者有他們的意見、警告和鼓勵等，從而獲益不淺。

今天我們也需要有人督責我們。有時候，一個客觀的意見能夠反映出我們的盲點；一個直截了當的意見，能夠避免一次失敗；一次嚴厲的責備能夠使我們回歸正路；有時候，我們或許需要一塊回聲板，使我們不致認錯目標。有人這樣描寫督責的好處：

行為科學近年發現了一個現象，就是「受觀察下的行為改變」。人如果受到一些他自願選擇的朋友、一個治療小組、心理治療師、教牧輔導員、讀書小組或祈禱小組之類的人的督責，他會更認真的去改變他的行為，他們發現行為改變是可能的。

有研究證明，在工廠裏，工人如果知道他們正受到觀察，生產的質和量都有改善。如果只有神知道我在作甚麼，而我又知道祂不會告訴人，於是我會少了顧忌，我會傾向給藉口自己去作不對的事。但如果我必定要把生活狀況告訴別人（或一組人），我便會檢點行為。有人觀察著我的話，我的行為會好一點。²

一個不用向任何人負責的領袖是很容易跌倒的。電臺或電視臺傳道人，要是不受任何人督責，

他們所賦有的權柄和私隱實在太多了，肩負的責任也很大，因此需要高度自制來獨力處理每一件事。不受管制的醫生容易出錯。同樣，不須向人負責的銀行家或律政司會很快倒臺。尤其是不受督責的大企業家就最易衰敗。要是缺乏一些對你心懷好意、可以進入你私人世界的知己或客觀的朋友，這錯敗的機會就很大了。

有時，一些盲點會帶來一敗塗地的收場。鍾司頓（Jonestown）就是給權力弄昏頭腦的典型例子。他冒升得太快——太孤立了！最後無人敢向他說半句真話。

你可能會質疑我。我是常常不含糊地、自願地、定時地向一些經小心挑選的人負責的。他們並非全都來自我所侍奉的教會。他們有智慧、誠實、愛我，以致不能不對我說老實話。最近，妻子和我就曾經和他們度過數小時，聽取他們誠實而客觀地剖析我們的生命。這樣做，有時是痛苦的，但卻令人獲益良多。

在家庭以外，你有一些可以督責你的朋友嗎？有沒有可以坦然向你提出意見、質詢、責難的人？你有沒有時間和他建立關係，互相省察、互相鼓勵、一同反省、一同祈禱、一同消遣？我希望答案是肯定的。

受督責的好處

讀到這裏，也許有人會誤會我。「你這樣說好像叫我們進刑房受刑，誰人願意每兩星期去參加一次像祕密警察般的小組？」如果上面所說的令你產生這樣的印象，請容許我稍加解釋。互相承擔若果處理不當或者參加者不合適，很可能變成很可怕的局面，但這不是我所期望

的。（順帶一提，有些人是希望全世界人都要向他們負責的。他們的表情肅穆，一副苦行僧的模樣，自覺「神的呼召」要作你的拿單，指出你所有的錯處，他們有獨特的「批評的恩賜」，而且最喜歡經常這樣做。我對你的意見是避之則吉！他們害多益少。）

我所指的是那些很愛你、不願意見到你出亂子、不願意見到你變得自以為是的人。他們發覺你開始自負，便會告訴你，但又盡量令你不難堪，就像拿單對大衛，在指出錯誤之時，亦帶來鼓勵的信息，這是光明的一面，需要特別指出來的。飛鷹也要有氣流托起牠雙翼才能在空中翱翔呢。

我最少可以提出三個受督責的實際好處，全部都是記載於箴言和詩篇的教導。

第一，經常受督責，墮入陷阱的機會才會減少。旁觀者清，旁人可以看到一些我們忽略了的地方，可以看得客觀些，發現我們看不見的陷阱。

驕傲只啓爭競。聽勸言的，卻有智慧。

智慧人的法則（或作指教），是生命的泉源，可以使人離開死亡的網羅。

棄絕管教的，必致貧受辱。領受責備的，必得尊榮。

與智慧人同行的，必得智慧。和愚昧人作伴的，必受虧損。（箴十三10、14、18、20）

最後一句話不是寫給中學生的（雖然對他們也很合用）。我還記得在中學生時代，我們一班同學很喜歡特意找一些比我們強的人在一起，藉以掩飾我們自信心的不足。媽媽時常對我說：「近朱者赤，近墨者黑。」對當時的我來說，這是逆耳之言，但由於她反覆的說，這道理漸漸便印在我腦海裏。她的教訓很對，當我常與不好的人走在一起，我便會受引誘做不當的事。

到了二十歲左右，成年了，情況亦是一樣。如果在工作的地方，

你的伙伴不好，你的工作也不會好。選擇了不好的朋友，你的社交生活很容易變得一場胡塗。比如說，跟吸毒的人走在一起，你最終也會成了癮君子。

反過來說，和有智慧的人交往，可以從他們學到很多好東西。你需要人跟你說：「我不肯定這樣做對不對，你問我問得好，我們討論一下吧。」這樣的朋友能夠幫助你，看到可能犯的錯誤。還有兩節經文：

聽從生命責備的，必常在智慧人中。棄絕管教的，輕看自己的生命。聽從責備的，卻得智慧。敬畏耶和華，是智慧的訓誨。尊榮以前，必有謙卑。（箴十五31至33）

我很喜歡所羅門用「生命責備」這字眼，十分恰當。

經常受督責的第二個益處，是容易看到事情的全貌。我們若果有一塊回聲板，一個督責我們的朋友（或小組）向我們說出真心話，我們看事物會看得更全面。我的經驗是，當我的世界只限於個人的觀點的時候，我的生命便會變得愈來愈狹隘，彷彿活在一個細小的框框裏面；但有了朋友的意見，我的世界便擴闊了許多，我變得更自覺，更有深度，能夠發現一些隱藏不現的道理，看見事物有新的向度，這憑我一個人的頭腦是辦不到的。「鐵磨鐵，磨出刀來。朋友相感，也是如此。」（箴二十七17）

這話多傳神！朋友能將內心反照，而鏡子只能讓我們看到表面。朋友的意見有切膚之效。

柏拉圖在《自辯書》（*Apology*）裏說：「未經反省的生命是不值得活的。」如果你沒有反省過自己的生命，那麼我告訴你一個消息：你不久就會變成甘願願活在平庸中的人了。現在的你，是不是跟去年（甚至前年）差不多？如果是，你的生命便是愈來愈乏力了，你需要多點自省，才可以活得成功。

經常受督責的第三個好處是減少犯罪的作出不智的行為。「朋友加的傷痕，出於忠誠，仇敵連連親嘴，卻是多餘。」（箴二十七6）這節

經文引發我很多思想，不單是因為我受過一些善意的輔導員的傷害（建設性的傷害），也是因為我好奇，想知道這經文如何影響人的生命。對這節經文，我作過一些分析，發覺原文的意思是這樣：「愛你的人傷害你而留下的傷痕是可信賴的，憎你的人的親嘴是騙人的。」

這節經文把可以傷害你的人限在愛你的人之內，換言之，不是所有人都有資格隨便責備你，這是和你建立了愛的關係的人擁有的權利和義務。基於長時間的相處和彼此深入的認識，這愛的關係提供了責備時必須同時存在的潤滑劑，好叫受責備者更容易接受。有些時候，我們的確需要接受朋友直率的言論。

「只有赤裸的真理，才能使我們的生命不致在一片暗示和提議聲中沈溺下去。」我忘記了是從那裏讀到這話，可是卻令我過目不忘。

坦誠評價自己

你可能覺得這一章寫得很好，但卻不能代表你切身的感受。可能有人讀完之後說：「唔，我丈夫一定要讀這一章。」或者：「真可惜，教會的牧師沒有讀過這一章，也許我應該借這本書給他，並且在某些重點句子下劃上紅線，叫他特別注意！」錯了，你不應該期望某某人讀這本書，你應該想象只有我們兩人在一起，我寫了一些非常私人的東西給你——關於你的生命，關於你個人的世界，希望你仔細去讀。或者我用另一個形式來表達我的意思，你會覺得生動些。我提出幾個問題，你只須答是或否。請先有心理準備，那些都是難答的問題，如果有人看到你的答案，你可能覺得很尷尬，但希望你能夠勇於回答，請仔細想清楚才回答，不要太匆忙。

問題一：除了家庭成員外，你可否說出至少一個會經常督責你的人？

在你回答之前，我先解釋清楚。那個（些）人是跟你關係很好，不會太顧忌問你「近來怎樣？」或者「為甚麼這樣？」之類的問題的。如果他覺得你可能作了一些不智或不對的事，會不遲疑的向你探問。這

位朋友通常知道你的近況，和你行事的動機。他有你的電話號碼。他知道你不會埋怨他干涉你的私生活的，因為你們之間有好的情誼。你有這樣的朋友嗎？

如果你的答案是「沒有」，無需停下來，靠著椅背，長嘆一聲，說：「我還差一點運氣。」倒不如以此為目標，對自己說：「我要找一個人，一個我知道會花時間去督責我的人，我要跟他建立友誼，增進彼此的認識，看看究竟是不是應該向他開放我自己。」希望你不要再遲疑。

問題二：你曉得不受督責的危險嗎？

我說的危險，是指如果沒有督責，就不知道自己的盲點；不健康的人際關係；壞習慣；不正確的動機等。你知道沒有人督責會有這些危險嗎？請對自己誠實，切記不受督責的後果。

也許你必須承認自己太驕傲，或者生活圈子太狹隘。若干年前，我決定拆去自我的圍牆，盡量開放自己，不抗拒他人的好意見，當時我作了這樣的禱告：

主阿，我願意承受祢所給予的，
願意安於祢所沒有給予的，
放棄祢要收回的，
接受祢管教，
成為祢要我作的人。
主阿，祢若要差派其他人作祢使者，
他們的話，我願聽從，不敢輕視。
阿們。

問題三：最近一次你把某些「私生活」與家庭成員以外的人分享是甚麼時候？例如你的金錢、你購買的東西，或你使用金錢的方法。有人知道你花去多少錢嗎？有人會向你提出怎樣用錢是有智慧，怎樣又算是不負責任嗎？有人向你提過在金錢上你該作出甚麼捨棄嗎？你若不主動，他們是不會提出的。

又例如疏於職守？有人知道你究竟在辦公室內真正花上多少時間？有人知道你對工作的態度，以致能幫助你明白這種做法對其他人的影響會多大嗎？或許有人要提醒你不要工作過勞。究竟有人知道這些關於你私人的事嗎？

又如生活節奏，有人建議你減少在外面活動的時間，花多些時間陪伴家人嗎？你是不是很不好意思拒絕人家的要求，以致弄得自己太忙亂，消耗太多心力而不自知呢？

又如情慾方面，有人知道你如何掙扎擺脫情慾的困擾嗎？有人知道你沈迷於色情刊物、電影或錄影帶嗎？這些都是生活中常有的問題，也是十分不容易回答的問題。

我說過我會很直率，因為我關心你能否保持堅強如鷹一般的生命，關心你能否展翅高飛，關心你是否開始頹廢、安於平庸。你也關心這些的，是不是？你也想對人有好影響的，是不是？記得我引述過索忍尼辛的話嗎？「一個實行真理的人能夠影響全世界。」

最近我讀過一個婦人的故事。醫生建議她去跟牧師商量加入教會。不久前她做了整容手術，醫生對她說：

我替你做的手術很成功，你也很歡喜現在的容貌，是不是？這次手術花了你不少錢，而你也樂意付出。但是我免費再給你一點建議，你不妨去找一羣愛神，以及會愛你的人，幫助你清除內心負面的情緒，不然的話，不久之後你就要再來找我，因為你的容貌會比以前更差。³

他的話很有智慧。能夠高飛的英雄人物有異象，有決心，知道事物的輕重先後。但是，他們憑甚麼保持生命力，不致於下墜呢？現在你知道祕訣了吧？就是勇於受督責——他們不迴避善意的責難。

這世界是敵人的佔領區，而
基督教的内容就是那
公義之君如何喬裝混進敵區，
並且叫我們參與
收復失地的戰役。

魯益師 (C.S. Lewis)

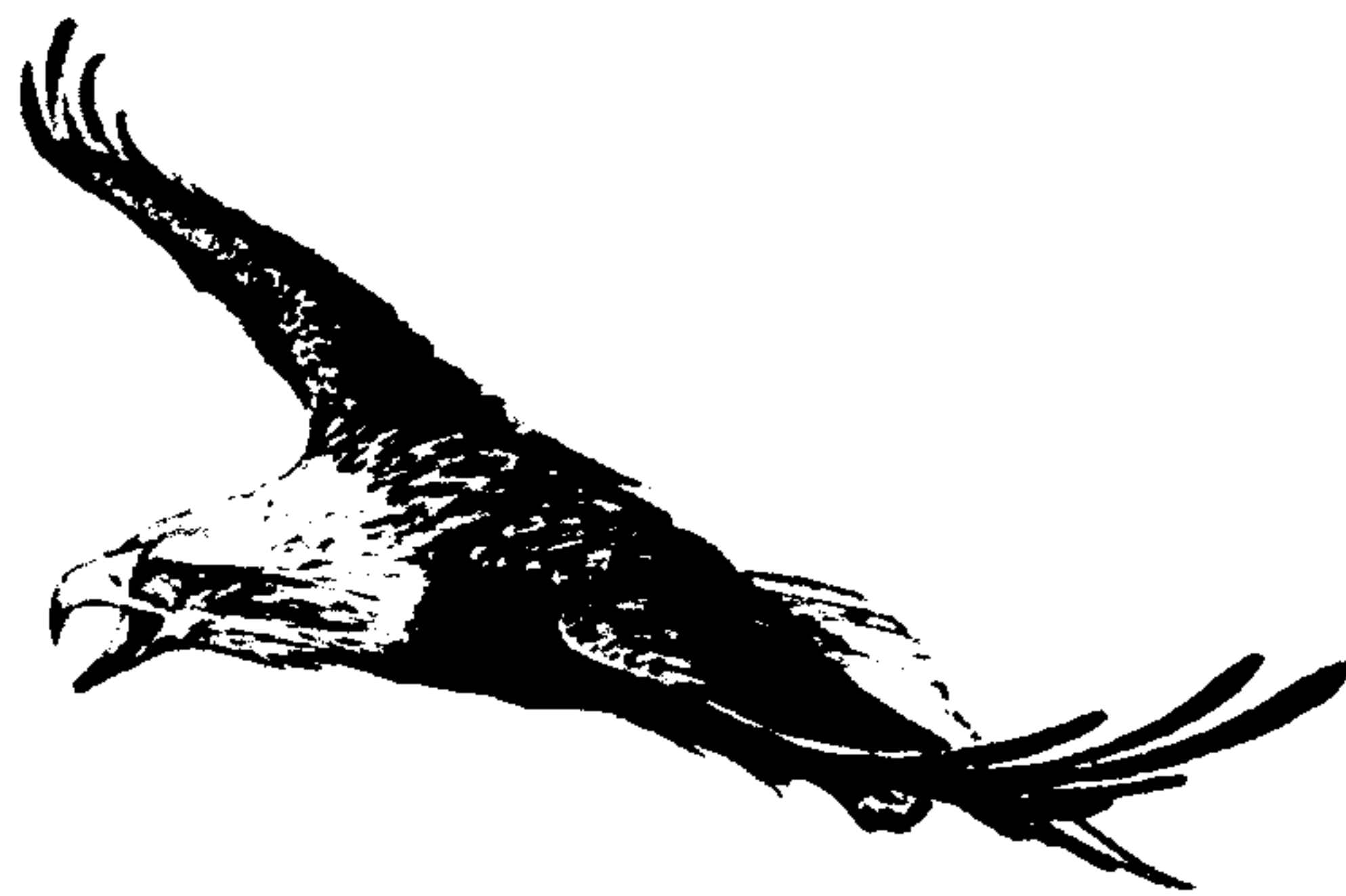
1952年



第三部分

超越平庸要經歷嚴酷的戰爭

9 戰勝貪慾



在快餐文明的風氣下，今天的美國人總希望一夜之間便成為成功之人。很多人沒有耐性等待，或者太懶惰，不肯堅持努力，只是夢想得到所想有的，而且愈早愈好，因此，由快速減肥法以致即時見效的生財之道等，都很受人歡迎，大家都爭相嘗試。著名演員巴南（P. T. Barnum）一定深明此理。只消說即時見效，自然有人聞風而至。似乎所有人都期望一下子脫胎換骨。

我想起一個有趣的故事。一個生長於維珍尼亞西部森林區的人，從未見過大城市，沒有見過現代的科技發明，甚至霓虹燈也不知道是甚麼。他太太的出身和他差不多，婚後許多年仍然住在森林區。他們有個兒子，取了個很簡單的名字——「小兒」。當小兒到了十六歲左右，他父親開始想到兒子不久便成人自立了，可能要到城裏找工作，他擔心兒子沒有足夠準備去面對外面的世界，於是想替兒子作點準備工夫。

他開始儲蓄旅費，預備與太太、兒子一同到城裏去。大約過了三年，這個大日子終於到了。他們收拾好行裝，出發進城。他們的計劃是找間豪華的酒店住幾天，同時看看城裏的景物。他們來到城外的時候，爸爸開始緊張起來，說：「媽，去到酒店之後，你留在車裏，我和小兒先進去看看，再出來叫你進去，好嗎？」她同意了。

他們的車到了酒店門口，四處閃著霓虹光管，穿著筆挺制服的服務員馬上前來為他們開車門。媽媽留在車裏，爸爸帶著小兒進去。他們簡直不能相信自己的眼睛！當他們的腳一踏在地毯上，玻璃門便自動打開，進到大堂，一盞輝煌耀眼的吊燈從天花板垂下來，有三層樓之高。大堂左邊有個小瀑布，水流滾過一些嵌在牆邊的山石，激出一些浪花。「小兒，你看！」爸爸一邊嚷著，一邊指著商場裏放了各色各類商品的櫥窗。「爸爸，你看！」小兒同時也嚷著，手指指向下面地庫的溜冰場——室內的。

他們看得呆呆時，背後不時傳來叮叮的聲響。最後，爸爸轉過身來，想知道是甚麼東西。嘩！真神奇，一個小房間，一羣人走進去，按一下鈕，等一會，叮的一聲，門關了，再過一會，又是叮的一聲，門又開了，有一羣人走出來，兩父子簡直看得目瞪口呆。

這次是一個老婦走進那房間，但經過了剛才的過程後，房間門打開後走出來的竟然是一位年二十多歲的漂亮金髮女郎——穿著高跟鞋、標準身段、一張美麗的面龐。當她踏出小房，微笑著，然後轉身離去時，爸爸大喜若狂，對小兒說：「快叫媽媽來！」

今天，很多人都在找尋類似爸爸心目中的房間，只須按一下鈕，等一會兒，叮一聲響，那機會之門一打開，奇蹟便會發生，一下子我們就煥然一新。這個故事不失是個好笑話，但在現實生活裏，我們何嘗不是這樣？尤其是關乎性格的頤養，更是這樣。坦白說，戒除壞習慣是最需要時間、最艱難、最花氣力的事，鷹也得要學習才可以高飛的！

就是因為頤養性情需要如此大的掙扎，我把本書的第三部分視為戰場——包括有四章描述生命嚴酷的掙扎場面。這場戰爭有四個主要

敵人，如果要超越平凡，我們必須把他們打垮：貪慾、固守傳統、冷漠和不利己的自私。我們會逐項討論。但請記著，每個敵人都不會輕易被你消滅的，我們以為已經把他除掉了，但轉眼間又站起來，從另一個方向向我們施突襲，所以我們絕對不能掉以輕心。

貪慾

貪慾是永無休止、永不滿足的渴望；渴望擁有更多。就像一頭飢餓的野獸見到獵物，便不顧一切的去撲，去抓，去咬，一點也不放過。貪心的人，字典裏是沒有足夠一詞。貪心跟惡嫉和妒忌意思上很接近，但貪心是三者中最為特出的。惡嫉是想佔有別人的東西。妒忌是想佔有所擁有的。但貪心就不一樣。有貪慾便沒有滿足感，只有不斷的要得到更多更多。

貪心的人其實很悲哀，他們怎樣也不能有心靈的安息，時刻都在追逐一些東西——更多的東西，也可能是無法得到的東西。心靈上的困鎖，就像一個又大又沈重的錨，把人牢牢拖著，不能動彈，不能高飛。

貪慾的四種表現

最常見的貪是貪錢——想得到無窮盡的錢。我們常見的人都有這種表現。例如大多數人（不論職位高低）都不滿意自己的薪酬，總想多一些。另外，不是有錢的人才貪心，貪心也不是窮人的專利，窮的人希望有錢，有錢人的希望，是更多更多的錢。

第二種貪是想有更多的物質享受。試想想：我們是不是經常想換更好的家具？或更適合的傢俬？似乎未曾擁有過一張合適的地毯？是不是常常想擁有一部名貴房車？一些首飾？抑或一艘遊艇……？總之，我們經常都有慾望，想多得一點東西。貪心就是無止境的要得到更多的物質享受。

第三種貪心是好名。例如想做明星，想成為矚目人物，成為名

流。當然，不是所有知名人物都是好名的。

去年夏天，我和家人參觀閃避球賽事。有幾個小孩子在等待洛杉磯閃避球會的選手來替他們簽紀念冊。這些運動員肌肉結實、體格魁梧，都願意走近孩子們，單膝在地說：「我一定會簽。」然後在棒球上簽名，使棒球上的英雄榜又多添一個名字。和藹可親、願意為青年人騰出時間的職業運動員、政客和老師，都令人留下深刻的印象。

記得住在波士頓的時候，大兒子年齡尚幼，未能入場觀看比賽。一次，我在教堂中向紅襪子隊作預賽前的講道，後來他們送我一個由所有隊員簽名的棒球作謝禮，並著我帶回家給大兒子居德，逗他開心。我照做，棒球上都是響噹噹的名字。回家途中，我小心翼翼，免得把球弄髒。我衝入屋子，大聲叫道：「居德，這是紅襪子送的新棒球。」這小子把球捧在手裏，皺著雙眉說：「爹，是別人在上面寫的！」當時年紀尚小的他，還未曉得這麼一個由名人簽名的棒球是多麼寶貴！

遇到親切的名人是件美妙的事情。他們一樣是血肉之軀，是脆弱的，一樣會和孩子挽臂而行、抽時間跟家人和其他人在一起。為名聲而產生的貪慾卻不是自然而然的。

第四種貪慾是好權勢——要操縱某些人或事，要事事作主，要指揮一切，要作山寨王。許多的人生目標就是要不斷攀爬佔據眾人之上的位置，作眾人的統治者。

貪慾的源頭，可以追溯到我們最大的祖先亞當和夏娃。當他們背向神，要作自己的主宰時，貪慾便成了人性的一部分，扭曲了人性。要控制我們的貪慾，一場嚴酷的鬭爭便在所難免。這是你的戰爭，也是我的戰爭——是一場不用流血卻非常殘酷的爭戰。

我們的主清楚明白物質財富對生命的影響，祂三十七個比喻中，至少有十七個是論到財物和運用財物之道的。我們現在選擇其中一個來研究，從中吸取屬靈教訓。

貪慾的禍害

路加福音十二章13至34節是最能夠表露貪婪所帶來禍害的一節經文，這故事的意義雖然不難明白，但說到遵行，可能我們一生也未必遵行得好。

我先把這段經文的大意簡略說明。這段經文分為四部分，第13至14節是對話，在第15節，耶穌說了一個原則，第16至21節是一個貪心的人作成功農夫的故事；最後，第22至34節是幾點真理。

對話

衆人中有一個人對耶穌說，夫子，請你吩咐我的兄長和我分開家業。耶穌說，你這個人，誰立我作你們斷事的官，給你們分家業呢。（路十二13至14）

從人羣中，有個人走出來要耶穌按他的意思做事。他既不是問問題，也不是提出請求，而是吩咐耶穌，既沒有恭敬的說「請」，也沒有稱呼耶穌作「夫子」。耶穌估計到這個家庭有很多複雜的關係，還有，祂沒有忘記自己在世界的主要任務，於是祂決定置身事外。我對耶穌這樣做非常欽佩。

順帶一提，從耶穌的表現，我們可以學到處人之道。有時候，人家想我們替他解決一些瑣碎的個人事務，而這些事務是我們不宜干涉的，這個時候，我們便要有足夠的決斷力，說：「我不宜參與這件事，我不是理想人選。」值得安慰的是，耶穌並沒有解決所有人的事，也沒有被每個人的事務所纏繞。祂選擇了應該作的事才作，是關乎祂主要任務的事才作，祂從來沒有將輕重顛倒。

不過，耶穌從這人的語調和事件的性質（爭遺產）作判斷，這是很好的機會去教導不應該貪心的道理。祂首先提出一個原則。

原則

於是對衆人說，你們要謹慎自守，免去一切的貪

心。因為人的生命，不在乎家道豐富。（路十二15）

請特別注意，耶穌在第14節和第15節的說話對象是不同的。在第14節耶穌是回答那人，但在第15節，祂是向羣衆說一個更普及的道理。祂發出一項警告：「請注意——留心警戒啊！」耶穌使用一切這詞，而我在更早時使用表現一詞。貪心有各種不同的表現，但耶穌用了一個更好的詞。「一切的貪心，不論是貪錢，或是想有更多物質享受，或是好名，或是好權勢，任何一種表現，我們都要謹慎警醒。」

希臘人有一個很特別的字去形容貪慾。這字用在第15節，原意是「渴想得到更多」。用一個比方來形容，就是一個極渴的人，連見到鹽水，也想喝下去。可是他愈飲愈渴。如果他繼續喝鹽水，他必死無疑。貪心就是這樣子。我們想得到更多，但所得對我們根本無益，反而帶來痛苦。因此耶穌說：「你們要謹慎自守。」貪婪就像癌細胞一樣，早晚會將你的生命完全侵蝕了。貪心是可以無止境的，所以耶穌補充說：「……因為人的生命，不在乎家道豐富。」一個人若要實踐真正的超越，他的生命不是——不能——在事物中團團轉。我們要展翅高飛，就必須戰勝貪慾。

比喻

就用比喻對他們說，有一個財主，田產豐盛。自己心裏思想說，我的出產沒有地方收藏，怎麼辦呢。又說，我要這麼辦，要把我的倉房拆了，另蓋更大的，在那裏好收藏我一切的糧食和財物。然後要對我的靈魂說，靈魂哪，你有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安逸逸的吃喝快樂罷。神卻對他說，無知的人哪，今夜必要你的靈魂，你所預備的，要歸誰呢。凡為自己積財，在神面前卻不富足的，也是這樣。（路十二16至21）

在我們嘲笑這農夫愚蠢之前，首先要明白，他想得到豐足並不是

罪惡，聖經從來沒有說努力得來或應得的成就和富有是罪。這人很勤奮，很成功，賺了不少錢。他也沒有作甚麼欺詐的事，他是個腳踏實地的農民，按時耕種，按時收穫。他所行的並沒有甚麼不對之處，他從屋子往外望一定是果實纍纍的田地，多美麗的景緻啊！有果實纍纍的田地或任何令他富裕的東西，都沒有甚麼不妥啊。那麼，他錯在那裏呢？

他犯了三個嚴重的錯誤：

第一，他不認識自己。他從來沒有想過自己可能隨時去世，他跟自己的靈魂說話時，好像自己可以永遠不死，他沒有想到他豐厚的財產是永遠不能夠滿足靈魂深處的需要，他太執迷於現世的東西，忘記了永恆的問題。這種只看到橫的一面，看不到縱的一面的思想，就是典型的庸人思想。

請你有心理準備，我要說一些令你心頭一震的話。你可能只不過還有一年壽命，可能活不到五年。其實，人生真的是很短暫的。今天，似乎有更多人英年早逝。我們尚未打敗心臟病、癌病和愛滋病毒。

耶穌比喻中的農夫不明白自己，因為他沒有停下來想，他堆滿穀倉的農作物不能給他帶來終極的滿足，記得他說甚麼嗎？「只管安安逸逸的吃喝快樂罷。」吃、喝、享樂只是虛假的滿足，聖經有些地方甚至稱之為愚昧。財主以為只要有更多的收成，靈魂就會滿足。

最近我跟一位商人朋友一同吃早餐，他經過多年經驗，終於明白應該以怎樣態度看待自己的生意。他很激動的說：「查理，過去我的生意就是我的神！我爲了生意，終日心情緊張，戰戰兢兢，常常在外應酬，很少返家，而且還有胃潰瘍。我以為生意會帶來滿足，最後我才發現不可能。我覺悟到人生還有永恆的一面，我現在相信神，把神放在一切之首，我現在的喜樂是從來沒有過的。」他臉上露出很滿足的神情。他終於認識了自己——真實的、屬靈的和深入的一面。這是耶穌的比喻中那個農夫所缺乏的。

第二，他沒有理會其他人。他的話是徹頭徹尾的只有自己，他坐

在自己生命的王座上。在英文譯本聖經中，他的話包括了六個「我」字和五個「我的」。沒有一次說「他們」、「他們的」等，一次也沒有。爲甚麼？因爲他沒有興趣理會「他們」，只關心「我」、「我的」。這是貪慾的表現。

巴克萊說：

有人曾經這樣形容一位事事以自我爲中心的女士：伊狄芙（Edith）的世界真細小，南北東西就在她身邊圍繞。¹

我們身邊是不是有這樣的人呢？肯定有，而且很多。我前面已經說過，這是人性的一部分，由出母胎開始，我們就有這種表現。

妻和我現在有三個聰明可愛的乖孫，我們爲此高興不已，渴望有多幾個孫兒就好了。我跟兩個已婚的孩子開玩笑說：「多生幾個吧。他們多妙！當他們清潔、趣緻、整齊的時候，不妨帶他們回來這兒；要是不清潔、不趣緻、不整齊，就帶他們回家好了。」多可愛的人兒啊！有趣的是，他們全都得了祖父的遺傳——自私，老是在抓、在搶；總是渴求這些，要得到那些。「我的、我的！」噫！從來沒有人教他們這兩個字，這兩個字是天生的，像長在他們體內的一塊肉似的。他們的父母（和祖父母）已跟貪慾搏鬥了好一陣子。原來，這是一場終生的戰役。

第三，這人的生命沒有空間容納神。他整個生命都緊緊的圍繞著自己，沒有神。死亡使者跟他說：「蠢材！你的生命今天晚上就要結束了！一切都完了！這麼多東西你能夠享用嗎？誰可以享受你所預備的一切？」試想象他的心情是怎樣？

一位法國畫家讀了這個比喻，便畫了一幅畫，也許你已經見過或者聽聞過這幅畫了。它是極少數畫在畫布兩面的作品之一。畫布的一面畫了這位略胖的農夫坐在桌前，桌上放了幾袋滿滿的錢幣，窗外是在夕陽餘暉中閃耀著肥大的麥子；放眼遠望，是一片無邊際的麥田和

玉蜀黍。農夫頭頂上的木架放著另外幾袋錢幣。他坐在椅子上，被豐足所包圍著，好像馬納（Silas Marner）獨個兒坐在椅子上的情景，眼神好像說：「現在我應當怎樣辦？」

畫家把比喻再讀了一遍，嘆了一聲，皺著眉，對自己所畫的很感不滿，於是把畫布翻過來，再畫一遍。同一個人、同一張桌子、同一樣的窗子和農作物、同一樣的錢袋，但這次，他把所有東西都加上一層灰塵，另外再加上一個死亡使者，站在他肩頭上，嘴脣的形狀好像在說：「蠢材。」

幾項真理

從這個故事的基礎上，耶穌再說了幾點真理，情景好像另一次的登山寶訓。「他對門徒說……」（看見這分別嗎？第14節是耶穌對那人說話，第15節的對象是羣衆，而最後祂把道理向祂最親近的朋友——十二門徒——解釋：

耶穌又對門徒說，所以我告訴你們，不要為生命憂慮吃甚麼，為身體憂慮穿甚麼。因為生命勝於飲食，身體勝於衣裳。你想烏鴉，也不種，也不收，又沒有倉，又沒有庫，神尚且養活他。你們比飛鳥是何等的貴重呢。你們那一個能用思慮，使壽數多加一刻呢。這最小的事，你們尚且不能作，為甚麼還憂慮其餘的事呢。你想百合花，怎麼長起來。他也不勞苦，也不紡績。然而我告訴你們，就是所羅門極榮華的時候，他所穿戴的，還不如這花一朵呢。你們這小信的人哪，野地裏的草，今天還在，明天就丟在爐裏，神還給他這樣的妝飾，何況你們呢。你們不要求吃甚麼，喝甚麼，也不要掛心。這都是外邦人所求的，你們必須用這些東西，你們的父是知道的。你們只要求他的國，這些東西就必加

給你們了。你們這小羣，不要懼怕，因為你們的父，樂意把國賜給你們。

你們要變賣所有的，賙濟人。為自己預備永不壞的錢囊，用不盡的財寶在天上，就是賊不能近，蟲不能蛀的地方。因為你們的財寶在那裏，你們的心也在那裏。（路十二22至34）

這篇偉大的講章，包含了四個重要的真理。第一個道理是通過幾個「不要」表達出來的：「不要為生命憂慮吃甚麼，為身體憂慮穿甚麼。」意思是說：「不要張惶，不要容許自己的生命圍繞著時裝、髮式等東西團團轉。不要追逐那些會朽壞、會隨時間而消逝的東西。不要在恐懼中度日。」

從這些「不要……」，我學到一個道理：勝不過貪慾的人，是憂慮和追逐現世會朽壞的東西的人。我不會詳細解釋這個道理，但希望你反覆默想它。

第二個道理是通過幾個正面的吩咐表達出來：「你想烏鴉」、「你想百合花」和「你們只要求他的國」（這一點我們在前面已經討論過）。從這些吩咐，我們知道第二個道理：能夠戰勝貪慾的人，是曉得自己在神眼中的價值，並以單純的心信靠祂的人。

耶穌說到結論時（第33至34節）表達了第三項真理：勝過貪慾要經過深思熟慮，然後作出決斷的行動。「變賣！賙濟！為自己預備！」這些就是耶穌的指示。請花多些時間，看清楚耶穌就每一項指示說了些甚麼。耶穌所說的，不是精采的神學理論，不是某些宗派、機構之類所提出的口號，祂是在教導祂第一批信徒去深思，然後作出決斷的行動，去對付貪慾，把它徹底消除，只要貪念一起，馬上把它趕出去。

賺錢並無甚麼不妥，擁有財富也不是錯事——只要賺得光明正大。問題是當你把財富看作是自己的，死要執著它，那麼你便錯了。神把財富賜給你，你當然也應該願意把財富隨時獻回給神，或者用在

其他人的益處之上。神使人得到的比所需要的更多，我想，唯一的理由就是使我們可以付出更多。我們肯定不能帶著錢財一同離開世界的！

我有一位傳道人朋友要到另一個州講道，為期一星期，但在旅途中，行李不知何故竟然運到了柏林！他急需要兩件西裝外衣，惟有到當地一家故衣店去買。他告訴店員想買兩件西裝外衣，店員微笑說：「有，不過我想事先聲明，這些衣服是來自本地的停屍房，全部都洗過、熨過，很清潔，完全沒有問題，唯一是死人穿過的，希望你介意。」我朋友說：「沒問題。」於是試了幾件，最後以二十五美元買了兩件回去。真棒！

回到住處，便更衣準備去參加聚會。他穿起那新買的二手西裝時，才發覺袋口竟然全是縫起來的！他很意外，但回心一想：當然啦，死人何用帶甚麼離開世界呢？這套外衣看起來好像有口袋，實質卻只是口袋蓋子。朋友告訴我：「我常常以為可以把手插進袋裏，最後只得把鑰匙扣在腰帶上。」他整個星期常常想到人生的短暫。也許他在這期間的講章也特別精闢呢。

最後一個道理是真正的財寶藏在我們心中。耶穌說，你們的財寶在那裏，你們的心也在那裏。

要經過激戰才能對付平庸。請記著：不經過掙扎，是不能除掉貪慾的。貪念和自我破碎不能並存。當耶穌——我們的主——最後願意順服父神，釘死在十架上，祂是在神面前把自己全然破碎，把自己全然交給神。祂說：「父阿，祢若願意，就把這杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。」這是自我破碎的最高表現。我們應該學效耶穌的表現，學習作出同樣的禱告：「如果擁有是祢的旨意，我就全部接受，但祢要全部取去，我也願意獻上——包括我的生命，因為我寧願在世上破碎了，而在天上富有；也不願意在地上擁有一切，在天上卻一貧如洗。」

這些思想使我想起我一首詩，這首詩對我很有幫助：

財寶

一件又一件

神把最珍貴的東西拿去，
直到我兩手空空，
再無值得留戀之物。

帶著一身毒氣，
我在公路上垂頭喪志地走，
直到聽見祂的邀請：
「向我舉起你空無一物的手！」

我伸手向天，
祂把超越的財寶，
傾倒在我手，
直到我無法再接受。

我終於覺悟了——
我這既愚且鈍的腦袋：
神怎能把祂的福氣，
倒在塞滿雜物的手？²

尼科爾森 (Martha Snell Nicholson)

10 除去傳統主義這巨龍



我 向來很欣賞菲立斯意譯羅馬書其中的一節。這節經文雖然是第一世紀保羅的思想，但對我們今天仍然很有益處：「不要讓這個世界包圍你，把你擠進它的模型裏。」（羅十二2）

很好的教導！所有要飛得高，要飛越平庸的人，一定要衝破世人千篇一律的形態。美國詩人和畫家甘明士（e.e. cummings）很了解人類這境況：

、……這個世界時刻都在千方百計的塑造你，要你成為與大眾一式一樣的人，要成為你自己，就等於要打人類最艱難的一場仗，而且沒有休戰的時候。¹

這就是為甚麼我說本書第三部分是激烈的戰場。由於我不能對每一個對抗優越的敵人逐一論述，只能在第三部分的四章裏指出我們所面對的敵人中最頑強的四個。

在第九章，我們分析過第一個敵人——貪慾，知道貪慾可以怎樣吞噬我們，並提出一些可以免「讓這個世界包圍你，把你擠進它的模型裏」的戰略，現在我們討論第二個敵人——傳統主義，它的殺傷力並不比貪慾弱，而且更加詭詐，叫人不易把它辨認出來。

分辨對手

首先我們要認清楚敵人。敵人不是「傳統」，而是「傳統主義」。我並非瑣碎，只是想準確點而已。正確的传统是我們的根，是我們生命的原則和信念，當我們面對波濤洶湧的生活而失去信心的時候，傳統就是一個堅固的錨，使我們不致隨風飄盪。在拙著《基督徒生命的進深》（*Growing Deep in the Christian Life*）一書裏，我提到好些正確的传统，例如：「聖經的權威、神的愛、耶穌基督是主、信徒應該彼此承擔鼓勵等。這些（和其他的）传统是珍貴的絕對信念，使我們在這個事事相對，沒有固定價值觀念的世界中，能夠站立得穩，不會隨流失去。

其實神曾經特別吩咐我們要遵守信仰的传统：「要站立得穩，凡所領受的教訓，不拘是我們口傳的，是信上寫的，都要堅守。」（帖後二15）雖然很多人（應該說是大部分人）所行的是相反的路——「不按規矩而行」，但聖經明確指示我們要「遵守所受的教訓」（帖後三6）。

相信大家已經明白我的意思，「传统」是指大原則，是指真理，而不是只有相對價值，只牽涉個人取捨問題的風格和習慣。例如有人堅持基督徒應該按改革宗的传统生活，原因是「早期的宗教改革家是這樣生活」。我十分敬重那些偉大的改教家，但我不能同意這論調。加爾文（John Calvin）參加教會聚會時是戴著帽子的，但我們不必都戴帽子參加聚會。我們應該問，加爾文為甚麼要帶帽，「因為教會裏有通風窗，並有鴿子在教堂頂」²。

传统和传统主義有很大的差別。柏拉謹（Jaroslav Pelikan）一語道破其中的關鍵：「传统是逝去者活的信仰；传统主義是仍活的人死的

信仰。」³

傳統主義是一種態度——拒絕改變，拒絕適應新事物，只知盲目和固執的持守某些習慣和行爲，對新的、不同的事物諸多疑忌。人在熟悉的環境中更有安全感，甚至惟有在這種環境中才找到自己的身分，因此對任何危及這環境的東西都加以抗拒。我甚至會說，傳統主義是以一套律法取代聖靈的自由和生命力，只關心固定的人爲規條，而不容許彈性和創造力。

現在，你應當知道我的立場了。很清楚，我主張開明，容許新的、未知的，和未料及的可能性——條件是限於真理的範圍內。具備了這個條件，才能生下鷹蛋，鷹蛋才能夠孵化，雛鷹才能夠有機會學飛。若果傳統主義當道，我們只能期望有鸚鵡，不能高飛，人家說甚麼，便學著說甚麼。請相信我，我們身邊有很多人覺得自己的使命是規定旁人應該說甚麼，作甚麼，他們自命爲審判官，對新事物嗤之以鼻，要把高飛的人拉下來。套用菲立斯的說話就是：「把你擠進他們的模型裏」。

冒險的經歷

當初我和太太攜手開創一個電臺節目時，我們全無經驗，一點也不知道應該怎樣通過大眾傳媒去接觸羣衆，也不知道成立一個非牟利機構的種種繁複程序。借用我們一位經理人的話，我們不是在起步線起跑，而是在起步線後起跑。可幸的是，幾位要好和有資格的朋友幫助我們，事情才得以順利開展。從那次經驗，我們學會了怎樣在風浪中堅持努力，游到彼岸。最後，一個新穎的，叫「生活的透視」的節目面世了，這節目擺脫了一般電臺節目的格調。何必追隨一般的形式？模仿是不能有進步的。我當然不是說我們的製作是唯一有功效的基督教廣播節目，但它由始至終都有它的特色。

節目內容是我們設計的，技巧是我們構思的，風格也是我們創出來的。我不想模仿別的節目，也不是特意要和別的節目爭競，我不應當這樣做，我是我——而且我是一頭飛鷹。模仿他人的只是頭鸚鵡。

甚至連籌款信，每個字都是我寫的。這個節目背後的哲學就是親力親爲，有自己的特色，我們不想請外面的專業公司起稿，而我們只負責謄正、影印和寄發。我們的宣傳郵件是我們的員工精心設計出來的，對於他們的創意，我十分欣賞。

我們的公司不是最大（但從沒有爲規模大小而憂慮），但我們決心要創造先河；我們肯定不是最有財力的公司（但從沒有爲經費不足而煩惱），但我們有宏大的異象，不會因經費的限制而犧牲素質。我們所宣傳、推廣、製作和供應的，都有一個標記：最佳素質。不論是贊助、巡遊、設計一本簡介小冊、舉辦會議，或者是爲聽衆印製輔助讀物，我們都要做到「最佳素質」的口碑。

我們本來就應該這樣。我們是萬王之王的代表，套用今天的字眼，祂就是經典的、頂級的，我們所作的，應當足以使世人爲之佩服，而不是叫人不屑一顧。飛鷹所作的，不可跟一籠鸚鵡或一欄火雞同日而言。說得直率一點，福音派長期以來的形象，只不過是基督教世界裏的醜小鴨。我們一定要扭轉這形象。

有人批評我們嗎？當然有！但我們不容許自己因此受困擾。因爲我們經常拒絕接受大多數的意見或附和所謂「專家」意見，世上總有人認爲我們應該作些甚麼，不應該作些甚麼，他們會說：「你這樣做是不行的……」、「你應該這樣做」。「你太不切實際……」。但奇妙得很，大部分（我不致於說全部）人說行不通的事，我們都實現了——憑著神的恩典。人們以爲我們飛不起；我們卻不但飛起來，而且一飛沖天呢。

我和太太都沒有甚麼世間的才智，但我們肯學，肯開放接受新的見解，主要是因爲我們十分不願意被世俗人所定的作事方式所限制。如果我們想到一個新觀念，只要合情理，雖然從來沒有人實行過，我們都會放膽嘗試；假如失敗了，我們從中學到教訓；若然成功，我們會加倍興奮。

得補充一點，在這個一起成長和努力的過程中，我們得公開感謝神不間斷的帶領和憐憫，和多謝一羣經小心挑選的董事。他們懂得如

何對我們這兩頭鷹作出恰當的引導和反應。我們向他們負責，卻不怯於他們之下。他們之中，沒有一個受傳統主義所束縛，否則，也不會成為這董事局的成員了。傳統主義就像一條邪惡的巨龍，我們一定要除之而後快；不然，便不可能以卓越的生命、熱情、動力和適切性面對二十一世紀，傳統主義只能哺養出鸚鵡，我們不可能容忍它。如果你正在努力對付它，那很好，不要鬆懈，這條古龍要把人的生命侵蝕淨盡才肯罷休，不要鬆懈，這是一場生命攸關的戰爭。

第一世紀的傳統主義

在耶穌的時代，傳統主義這巨龍所表現的形態和今天有些不同。在第一世紀，傳統主義就是法利賽主義。法利賽人擁護它，宣揚它，實踐它。基督每當面對法利賽人，其實就是面對傳統主義。羣衆向耶穌歡呼，法利賽人便十分不悅。想我舉個例子嗎？有一次，耶穌和幾個罪人一同吃晚餐，一些法利賽人知道，便馬上表示不滿。

有個叫馬太的人（路加醫生叫他做利未）得到耶穌的教導，放棄了收稅官的職業，成為耶穌的門徒。他為這位尊榮的新主人安排了一頓晚餐。或許那是告別他稅務官一職的晚餐吧。

很自然，參加者主要都是利未的老朋友或者是稅務局的同事。路加醫生這樣描述當時的場面：

這事以後，耶穌出去，看見一個稅吏，名叫利未，坐在稅關上，就對他說，你跟從我來。他就撇下所有的，起來，跟從了耶穌。利未在自己家裏，為耶穌大擺筵席。有許多稅吏和別人，與他們一同坐席。（路五27至29）

每當我想象到參加這次晚宴的人，也不禁為他們高興。不是嗎？大家有說有笑，盡情享受酒食，不是很難得嗎？耶穌比衆人恐怕更加開懷（可惜只有很少畫家描繪這個晚上的耶穌），他們都是有血有肉的人，粗豪、直率、不偽裝；他們因為是利未的朋友，所以來到利未

家跟他一起享受晚餐。

但是在這歡笑暢談的同時，有一班法利賽人正心裏嘖哩咕嚕的在罵，我想象得到他們站在門外看著，氣得雙眼直冒出煙的樣子。這羣宗教領袖看見耶穌和祂的門徒跟這羣稅吏有說有笑的情景，愈看愈氣憤，最後便罵了出來：

法利賽人和文士，就向耶穌的門徒發怨言，說，你們為甚麼和稅吏，並罪人，一同吃喝呢。（路五30）

最大的問題是在於耶穌的門徒和這羣罪人混在一起。法利賽人相信（並教導人）應該與這種人隔離生活，劃清界線。絕對不得與這些人一起耍樂。你有注意到嗎？路加第一次是說「稅吏和別人」（第29節），但他引述法利賽人的話時，他是說「稅吏，並罪人」（第30節）。這是很不同的理解。

「祢這個耶穌，祢怎可以和這些稅吏坐在一起吃喝？人家會怎樣說？祢豈不是失了見證？」

門徒沒有發聲，可能是被法利賽人的威勢壓倒了，不知道說甚麼才好。當時大部分的猶太人受到法利賽人指責，很自然都會退縮——但耶穌卻是例外。法利賽人完全嚇不倒祂，祂正眼望著法利賽人，說：「無病的人用不著醫生，有病的人才用得著。」（第31節）我會譯成：「不要吵！」或者這樣解釋會更好：「這些人需要的是醫治，我就是醫生，我當然不會去到不需要我的人當中，他們是病人，他們不猶疑，不隱瞞，他們知道需要我，所以我在這裏。」

祂繼續說：「我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。」（第32節）這真是致命一擊，如果我當時在場，我一定會說：「耶穌，說得真好！」而且一邊說，一邊吹口哨和拍掌！「我來不是召那些自以為義的人，而是知道自己是病人的人。」真是一矢中的。「這是我的使命，就是這麼簡單明瞭。他們需要我，所以肯開放自己，你不覺得需要我，所以你們把自己封閉起來。」

如果你以為法利賽人就此罷休，你還沒有理解傳統主義這巨龍的

本性了。對法利賽人來說，這情景就像球證鳴笛，立刻要開球，一場劇戰馬上展開。於是他們對耶穌說：

他們說，約翰的門徒屢次禁食祈禱，法利賽人的門徒也是這樣。惟獨你的門徒又吃又喝。（33節）

這明顯是為譏諷耶穌而說的：「祢有閒說笑，我們沒有心情跟祢做無聊事！這是嚴肅的問題，我們禁食，祢和祢的門徒卻跟這些討厭的罪人吃喝玩笑，祢不知道人生苦短，不應該浪費嗎？」

我們看看耶穌怎樣回答：

耶穌對他們說，新郎和陪伴之人同在的時候，豈能叫陪伴之人禁食呢。（34節）

這回答實在可圈可點。耶穌時代的婚禮，新郎還在的時候，大家是吃喝玩笑不停；但當新郎離去後，大家都覺得哀傷，因為各人都要回去工作，要應付各種事務。耶穌把自己比作新郎，說：「新郎還與他的朋友在一起，現在還不是禁食哀傷的時候，將來一定有這個日子。」

但日子將到，新郎要離開他們，那日他們就要禁食了。（35節）

「到那時候，我到十字架受死，你再聽不見歡笑，聽不見碰飲的聲音，再沒有晚餐，因為那是悲哀的時刻，我要去了。」

一陣奇異的沈靜。法利賽人正在挖空心思，想弄清楚耶穌真正的含意。很明顯，他們始終揣摩不到。如果我能活一百歲，到老我仍會欣賞這位能言者。耶穌講話時，沒有人打盹。祂言簡意賅，是許多傳道者所不及的。祂無意用艱澀難明的道理嚇退聽眾，這些人也許會說：「這是甚麼意思？」「我不明白，很深奧啊！根本沒有人明白。」這可能會是我們的做法，但肯定不是耶穌的做法。祂的說話透徹人心，講論之際，聽者無不震撼，要處均被這真理的利刃所刺中。注意第36節，耶穌的責備是簡單而不帶攻擊的，祂借用了新舊衣服和酒作比

喻。耶穌於是再說了一個故事。

耶穌又設一個比喻，對他們說，沒有人把新衣服撕下一塊來，補在舊衣服上。若是這樣，就把新的撕破了，並且所撕下來的那塊新的，和舊的也不相稱。（36節）

新衣洗過後是會縮小的，有這經驗的人都會明白耶穌所說的是甚麼意思。一件舊衣破了，如果補上一塊新布，由於新布洗過後會縮小，結果只會扯破舊衣服。當然耶穌的意思不是在補衣服，祂以補衣服為比喻，指出更重要的問題（你相信不相信？是「傳統主義」！）。法利賽人固守著舊的規條，他們的「主修科」是古代史，事事以古人流傳下來的律法為準則，非常嚴格。他們可以一字不漏的背誦出古卷五經的文字。可惜的是，他們還在此加上六百多條規條，作為其他人行事為人的準則，他們更固守這些律例規條的字面意思，不准有半點越軌。他們就是「舊衣服」，耶穌指出：新舊不同的東西是不能夠連在一起的。接著祂又說了另一個比喻：

也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏。若是這樣，新酒必將皮袋裂開，酒便漏出來，皮袋也就壞了。（37節）

馬太記述這個故事時，還記載了另外兩句話：「惟獨把新酒裝在新皮袋裏，兩樣就都保全了。」對於酒我沒有甚麼認識，但我知道將新酒倒進一個失去柔韌彈性的舊皮袋裏，皮袋很容易會破裂，因為當新酒發酵，便會使皮袋膨脹而破裂。就像一個用舊了的汽球，裝也裝不下了。

就像上一個比喻，耶穌並不是真的在說酒和皮袋，而是以此作比喻，是用熟悉的事物寓意來解釋屬靈和不熟悉的事物。在場的聽眾知道，祂的說話就像載了原子彈頭的導彈。

其實，即使今天，我們都會使用一些別人不會單從表面理解的字眼。我說我把家人放在銀包裏隨身攜帶。如你想看，我會給你看看。

你說：「不，你不可能真的把家人放進銀包中隨身攜帶的。」你說的對，我真的不能。我只是帶了他們一幀照片，但我把照片拉出來，然後說：「這就是我的家人。」同樣，我使用了一些不能單看表面字義理解意思的字眼。你曉得這只是一張我家人的照片。那麼，耶穌說的故事所傳遞的畫象就更不簡單了。當祂說：「新酒必須裝在新皮袋裏。」（第38節）祂的意思是：「你們這些法利賽人就像舊皮袋。」難怪叫法利賽人的神經馬上緊張起來。

舊的猶太教傳統主義皮袋已經不能裝載耶穌所傳講的革命性福音新酒了，新酒會把它弄破。代表著僵化的死規條的法利賽人看到這宣講自由、恩典、寬恕，擺脫律法，要強調愛和盼望的信息，自然不能接受，他們是這麼閉塞、死板，一旦接觸新酒，無可避免地就要破裂，他們試圖迫使耶穌與他們為伍，卻遇到強烈的還火。舊皮袋始終是載不下新酒的。

他們是喜歡自己的傳統，甚至把它們放在神的真理之上。馬太的記載還有一段是耶穌指責法利賽人寧願死守傳統而抗拒神的啓示。「你們藉著遺傳，廢了神的誠命。」（太十五6）祂的意思是：「你們死要維護那陳舊、硬化的皮袋，完全不肯接受我的新酒。」我們必須面對這現實：叫人得自由的真理是傳統主義的死敵。

二十世紀的新酒

第一世紀的酒和皮袋已討論過了。正如我說過，我們不獨要從古時代中發現和延續真理，還要看看這真理如何套用在我們這時代。我讀到耶穌的比喻時，想起幾點重要的道理。第一，神是常新不死板的。是酒。每年一月，神便將十二個月的酒放在十二個新酒桶內儲存起來（我們不知是甚麼酒）。每桶酒使用一個月。這酒是重要的——閃閃生光、清新、隨時可被倒進新皮袋內。神是常新而不死板的神。我要說清楚：神本身是不變的，祂的獨生子也是不變的，祂「昨日今日一直到永遠是一樣的」（來十三8）。今年的神跟去年的神，或十年前

的神跟一百年後的那位也是一樣。祂雖然本身不變，但是祂所作的事是不同的，祂作事的方法是常新的，往往出人意表。

在聖經裏，我們隨處都讀到這個信息。舊約有許多處提到新歌、新的心、新的靈、新的約、神所作的新事。在新約聖經，我們被稱為「新造的人」。在基督裏「一切都變成新的」，我們有了「重生」（新生），我們應當遵行新的誠命，我們是「新造的人」，我們所盼望的是「新天新地」，聖經最後一次提到新是最末的部分：「我將一切都更新了」（啓二十一5）。

我想提醒你，假如你喜歡一切事物保持不變，將來去到天堂，你一定覺得渾身不舒服，因為天堂裏一切都是新的。神是常新、不死板的神，祂作事的方法是多樣化的，是人不能預料的。以弗所書五章1至2節：

所以你們該效法神，好像學慈愛的兒女一樣。也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物，和祭物，獻與神。

神說我們要「效法」祂，意思是祂怎樣做我們便怎樣做。既然神是常新、不死板的神，我們也應該如此——開放、有創造力，願意改變。

我認為隨著時代過去，人類變得愈來愈苛刻和缺乏彈性，緊守傳統主義的封蓋不放。儘管我們的神是常新和不死板的，儘管祂已把所有新酒給我們使用，我們仍舊死守不放，設法保存下去，以防「不時之需」！

記得在曠野神把嗎哪賜給以色列人吃嗎？他們可以拾取嗎哪吃，但不准收藏起來，但是他們不聽從，吃完之後還儲起一些，為甚麼？他們擔心吃完沒有得吃，擔心明天再沒有嗎哪降下。他們若真的要憂慮，就應該只是害怕星期六沒有嗎哪降下。然而，神連這一點也考慮在內。星期五降下兩天的嗎哪，而且保鮮，不會變壞。這樣，他們既得到一切所需，理應無所掛慮吧！不，他們仍舊要為自己留下一點。

你又記得以色列人在曠野被蛇咬傷，神叫摩西舉起銅蛇醫治他們嗎？但事情過後，他們把銅蛇收起來，在曠野漂流的日子，以致進了迦南之後，仍然保存它，代代相傳。也許你沒有注意到這件事，聖經這樣記載：

他廢去邱壇，毀壞柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的銅蛇。因為到那時以色列人仍向銅蛇燒香。希西家叫銅蛇為銅塊。（王下十八4）

看，他還仍舊死守不放這收藏了無數年的舊銅蛇。這只不過是一塊銅而已。

他們應當怎樣處理那銅蛇？毀滅它！可是他們反過來敬拜它。假如我們要效法神，我們要預備改變，接受新事物、新的作事方式，把「銅蛇」棄掉！惟有對抗平庸的人，才能成為改革的先鋒。

第二個重要道理是從路加福音第五章領悟出來的：新皮袋是必需的，不是可有可無的。人總是受到引誘去限制神的作為，世界上大部分人都傾向墨守成規，抗拒任何變化。

舉例說，以前我在加州一家教會侍奉，我發覺唱「三一頌」長期以來都是崇拜程序的第一項，於是我嘗試把它放在最後一項（我承認這樣做使我發出微笑）。有人對我說：「怎可以放在最後？這是行不通的。」經過實踐，是行得通的。到了現在，我們甚至只是間中一次崇拜唱這首詩，但是每次唱的時候，會眾都比以前更加投入，覺得更有意義。

另一次類似事件是把教會事務報告放在崇拜的開頭。這改變令會眾更加驚奇。我覺得我更改崇拜程序，就像毀滅一頭受會眾崇拜的金牛犢！崇拜程序有時候真的變成了金牛犢，變成了敬拜的核心點。其實崇拜程序就像一個裝酒的皮袋。我經常反省我們的崇拜，希望我們的崇拜的確是新酒，同時又希望能塑造會眾，使他們接受新的皮袋，以致裝得下新酒。

有一次，飛行佈道團的消息中斷了。其中一位會眾杜斯頓和幾個

熱心的人說：「應該成立佈道團，去接觸住在叢林裏的人。我們就負責運載人和日用品吧！」結果飛行佈道團誕生了。最初消息中斷，卻喚起關心！現在，他們正使用直升機呢！

我在達拉斯神學院的一位老師告訴我，許多年前他第一次在教會用墨板粉筆作講道的輔助工具，許多人都皺著眉，說：「這些東西是教外的人所用的，教會裏怎可以用這些東西？在教會裏用粉筆來講道是不行的。你這樣做，下一次就會有人用法蘭絨布板了。」你的頭腦載得下這些麼？其實就是跟皮袋的故事完全一樣。現在不是裝酒，而是電影、電視、電腦和其他尚未被發明的新產品而已。新的音樂、新的方法，成為舊思想模式的敵人，令舊頭腦的人有威脅感。問題不是在於酒，而是在於裝酒的皮袋吧。從神而來的酒是新鮮的，但酒呢？我們實在需要彈性！

我們務必小心，不要把八十年代、九十年代的基督教裝放在六十年代的模式內！否則，我們慣於恪守以往的一套，變得脫節而落後。我重複：新皮袋是重要的。機構不變，人變；教會沒有彈性，人有。我們就是皮袋。我們若要昂然進入九十年代，就一定要改變難以改變的。傳統主義的巨龍是不能不剷除的。

兩個尖銳的問題

經過上面的討論，引發出兩個問題：第一，我們的酒是新的嗎？還是仍然喝著過去的舊酒？你的信仰是不是停留在七十年代或以前的日子，以致你經常只能夠說：「當年神作了怎樣怎樣的大事。」而說不出神現今在你身上作的事？我們需要知道基督耶穌對現今世代發出了甚麼信息，需要知道新酒是甚麼。你可能在想：「聽起來有點偏激。查理，我讀了前面九章，這章卻有不夠嚴謹之嫌啊！」約珥先知說：「禾場必滿了麥子，酒醱與油醱必有新酒和油盈溢。」（珥二24）

約珥先知很有遠見，看到八十年代、九十年代的情況：「必有新酒盈溢。」但他還未說完：

我打發到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲，那些年所吃的，我要補還給你們。（珥二25）

神怎樣形容那些蝗蟲？「我打發到你們中間的大軍隊。」如果應用在剛才的問題上，就等於說：「我知道這種思想形態——傳統主義，活潑生命的死敵——一定會出現，我亦會吩咐蝗蟲去對付它，去剪除它，蝗蟲是我的軍隊。」

你有注意到神的應許嗎？祂應許補償蝗蟲所吃去的，當這害蟲除去後：

你們必多吃，而得飽足，就讚美為你們行奇妙事之耶和華你們神的名。我的百姓，必永遠不至羞愧。你們必知道我是在以色列中間，又知道我是耶和華你們的神，在我以外並無別神。我的百姓必永遠不至羞愧。

以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言，你們的老年人要作異夢，少年人要見異象。（珥二26至28）

對將來和今天來說，這是十分寶貴的應許。通過「屬靈的望遠鏡」，先知看到將來的日子。每個新時代，都需要新的思想、新的夢想和新的異象。

1984年，《君子》（*Esquire*）雜誌出了一期「五十周年名人專輯」，收錄了美國五十位有高度創作力的人物的小傳。當你讀小字時，你會發現雜誌的小標題：「最佳表現」是正確的說法。幾年前，我花了大半個星期閱讀幾位作家的作品和研究這些優秀人士。這些人物中，有大部分已經是大家所熟悉的，

而當我仔細逐一點算，發覺五十人中，除了簡單的提到一位神學家之外，只有一位是知名的基督徒。過去五十年的五十位出色人物

中，只有兩位基督徒。《君子》不是基督教刊物，我相信對基督教人士未曾作過很深入的了解，而另外四十八人中也許有些曾是基督徒，但即使是這樣，我們仍然不禁會問：「基督徒到了那裏？基督教人士之中，為甚麼沒有能夠翱翔萬里的飛鷹呢？」你想接受挑戰嗎？如果想的話，現在就開始做個不平凡的人吧。這五十位名人全部都是飛鷹，沒有一隻是鸚鵡。他們挑戰環境，打破石膏瓶，有膽量做其他人不敢做的事情。

第二個問題是：你的皮袋還有彈性嗎？彈性的意思，可以通過幾個詞來理解，第一個是動力。你是不是已經很安於現狀，不敢作新的嘗試，只想保持在這個階段而不肯「動」？如果是，即是說你的皮袋已失去了彈性。

第二個詞是改變。你願意開放自己、改變自己嗎？你願意在有需要的時候把你生命的方向作重大轉變嗎？如果神要你改變職業，或者吩咐你去別的地方工作，不論那裏，可能是另一個州，另一個國家，你會願意接受嗎？神不一定要你轉變，神可能要留你在原來的地方和職業，但最重要的是你「願意」接受改變。

下面是一段很有意思的話，足以摧毀傳統主義這巨龍。

……跟從基督的人必須好好學習以色列人在曠野時跟從神的態度。他們按著神的雲彩的停或動來決定是否繼續行程，他們願意服侍神，對祂的引領很敏感，不倚賴屬血氣的人的指揮……

在許多方面，我們要重新活出新時代信徒生活的模式，那是教會迅速擴展的時代，但同時是極不穩定、異端叢生、迫害臨頭的日子，但是信徒都期待著基督回來。這就是初期教會的狀況……

面對著生態問題、科技帶來的問題，或者世界政治權力的糾結和詭詐，教會顯得十分無能。其實，我們的武器是屬靈的，不是物質的；如果靠賴

這世界的武器，教會一定無法取勝，但若果使用神的武器（弗六14至17），世界最終必敗無疑。

教會不應該再作鴛鳥，蜷縮在一角，被動地等候末日了，世人應該要從我們身上看到聖靈的作為。⁴

不可再容讓世界把你擠進它的模型裏了！與傳統主義巨龍決一死戰，作個新時代的人吧！

11 驅除無聊的生活



無聊和平庸是兩個搭在一起的齒輪，互相帶動轉動，使我們的生命變得枯燥、沈悶、無方向。當我說無聊，並不是說沒有特別事情做，而是缺乏目標。我們可以是忙碌而沈悶，參與而不投入，生活只是日子的重複、單調、平淡、乏味，一言以蔽之，就是生活不知為何。

「無聊」雖然不好，但是看來算不上甚麼，不足以稱為生命的敵人，是不是？不是！在撒但的箭囊中，這是致命的毒箭之一，一旦中箭，毒性便迅速擴散，叫人懈怠、冷漠、沒有理想，我們的異象變得模糊、肩頭發軟，任由敵人擺佈。難怪魯益師說：

通往地獄的路是最安全、好走的——平坦、柔軟，沒有急彎，沒有里程碑，沒有路標。（*The Screwtape Letters, Letter 12*）

中年時的順逆所帶來長期沈悶、無聊的生活，就像美好的天氣，叫人在這路上「流連忘返。」
（*The Screwtape Letters, Letter 28*）¹

這些話很對！在這個現代化社會，每週工作四天，每年有長假期，但是放假的時候卻不知道應當作甚麼，這是無聊的一種。可是沈悶、呆板、機械化的工作，並不見得比放假時更快樂，即使工作帶來收入和成就。

很多成功人士面罩下的真面目，跟他們在羣衆面前的表現大不相同。如果你跟下了班的醫生談談，或者讀一些政壇人物真實生活的故事，你自然會同意我這話。約翰·迪安（John Dean）和寇爾森（Chuck Colson）分別在他們的《盲目的野心》（*The Blind Ambition*）和《重生》（*Born Again*）中承認，他們的職位雖然不算低，工作很繁忙，但是生活十分苦悶。隨著尼克森一起垮台的寇爾森憶述，他過去以為自己可以很快樂，卻實際上他感覺很空虛。一些運動名將也有類似的感受；傳道人也不能例外，覺得生活毫無樂趣。漫畫家巴頓（Ralph Barton）雖然成就顯赫，卻自己了斷了生命。他遺下一張紙，上面說：「要不斷發明新玩意來填塞一天24小時，我實在忍受夠了。」

這些人不是無能小輩，他們有專業，有才幹，負責任的人，但無聊的生活，使他們失去喜樂和動力。工作就是工作，沒有意義，沈悶的生活就像一個斷鍊的錨，把他們拖下海底去。你不難舉例說，某某人曾叱咤風雲，生命充滿熱情，絢麗璀璨，不久更直沖雲霄。我卻要舉例，告訴你人如何被無聊所侵蝕滅盡。

生活無聊聽來似乎無傷大雅，不足為大患，但實際上，它使我們懷疑生命的價值，「中年的順逆境，所帶來長期沈悶」足以把一隻堅強的飛鷹突然拖垮。

因此生命的戰爭一定要包括無聊和冷漠。不然，我們不必再談超越平庸。超越平庸和無聊兩者是不能並存的，既然敵人如此來勢洶

洵，我們實在需要一些策略來打敗它啊！但是有甚麼策略才可以打垮這敵人呢？在許多世紀以前摩西的一篇禱文，就道出了戰勝之道。

發人深省的禱文

詩篇第九十篇是唯一一篇詩篇被斷定是摩西的作品，也許還有其他的詩篇出自他手筆，但我們不能夠確定。大多數人覺得摩西是行動型的人物，是有進取心的領袖，是出埃及時代的重要人物，是律法的宣告者，因而往往忽略了摩西也要忍受重複、無聊、呆板的日子。由四十歲至八十歲，摩西在曠野負責照料岳父的牲畜。出埃及之後，他領導希伯來人在曠野漂流四十年。他肯定知道甚麼叫無聊生活：相同的地形，相同的景物，相同的路線，相同的羣衆，相同的悲觀看法，相同的埋怨，相同的惡劣天氣，一切都相同。他的禱告也許是他保持頭腦清醒的方法！他特別向神呼求（第1、2、13、17節），抒發他被日常事務困擾的無奈感。

破除迷惑

通常，沈悶是始於我們被無聊生活的「吸引」，在這半清醒的狀態中，我們逐漸安於「管他甚麼！」的心理。最後變成平庸和事事漠不關心。怎樣解決？我們要像摩西，把重點放在(一)正確的目標和(二)看事物的正確觀點。

主阿，你世代代作我們的居所。諸山未曾生出，
地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是神。
(詩九十一至2)

像這位古代的牧者領袖，我們首先要向神呼求：「主阿！」能夠向神呼求，是何等大的寬慰！這樣做，就等於預嘗在祂裏面所得享的眞安息。這安息之所不是在這被人糟塌得不成樣子的地球，而是與祂在一起，「主阿！你是我的居所……我的住處……我的避難所。」

原來神的創造是先造世界，再造諸山，再造旱地，然後是人類。

摩西接著的禱告把這個次序倒轉過來：

世界←諸山←旱地←人類

如果再向後推延，我們會去到過去的終點——永恆。摩西會說：「神啊，即使在過去和未來的盡頭——人所能想象的是最遙遠的地步——祢在那裏！」

其實我們不能夠了解這路有多遙遠，只是憑想象而已。當我們去到經驗的盡頭（過去的終點），再踏足出去，神在那裏；同樣，我們想象到未來的盡頭，神也在那裏。

因此摩西說：「我從過去的盡頭走到未來的盡頭，神都在；我整個生命，沒有一處是沒有神的。」如果用薛華（Francis Schaeffer）的話，「神存在而神並不緘默」，神有祂的旨意，一切事物祂都賦與意義——包括一些我們認為無意義、微不足道的事情。

我讀過一些文章，批評摩西是在「神學的無知」中向神搖尾乞憐，但是，從這篇詩篇我覺得摩西對宇宙、人生看得很透徹。他寫神創造的歷史，對創造的意義有很深的領悟，他知道神無處不在——即使在他領導那班頑固、胡塗的以色列人漂流曠野的日子，神也和他們在一起。換言之，即使在灰暗的日子，在似乎沒有任何意義的工作上，祂也在那裏。祂關心！祂知道！這個信念使我們精神為之一振，是不是？

我們也不要忘記看事物的正確觀點：「從亙古到永遠，祢是神。從過去到將來，從小事到大事，祢是神。從進學校到畢業，祢是神。從不能完成的工作到舉世知名，祢是神。從孩童時代到生命的終結，祢是神。祢無時不在——即使在事事不如意的日子。」

華爾迪（Verdi，譯註：意大利歌劇作家）的歌劇「墮落的女人」（La Traviata）首次公演時，簡直一敗塗地——即使主要角色都由當時一流的演唱家演出，那位男高音聲音又冷硬又嘶啞，女主角要演一個弱質纖纖的女子，但演出來的效果卻是一

個粗線條的婦人。

到了第三幕，醫生宣佈這位柔弱少女已經衰竭得無法再救，只可再活多幾個小時，但臺下觀眾的反應竟然是不悲反笑，和期望的悲劇效果完全相反！

有誰沒有試過類似的日子？一切似乎都跟我們作對，我們突然覺悟到自己的脆弱和不足，這時候，我們最好提醒自己：這世界是神的。我們愈能夠與掌管一切、永不改變的神緊密同行，我們會愈快樂。²

在失意的日子，我們覺得應該有較好的際遇，好像生命是屬於我們，由我們完全控制似的。其實，生命中一些叫人覺得不屑做的事務，正是神用來提醒我們的工具：「我掌管你的生命，你是我的，你覺得沒有意義的工作，其實也有我的旨意在其中。」所以，下次當無聊的生活纏繞你，請緊記：「從過去到將來，主阿，祢是神，祢關心我。」這禱告可以幫助你立刻振作，我無數次的經驗可以作見證。

審視靈魂

破除迷惑這部分，暫時討論到這裏。接著談談審視靈魂，每次我審視自己的靈魂，幾乎都想到三件事。第一，我想到生命的短暫。我們的年日有限，花在無謂的事情上，實在是浪費。每當你讀到一些名人錄，裏面記載了許多人還不足三十歲便有驕人成就，你自然十分羨慕，但看看自己的年紀已經不輕，仍然一無所成，猛然發覺，自己浪費了許多光陰，黃金歲月一去不還，你覺得生命實在太短暫了，是不是？是。

你使人歸於塵土，說，你們世人要歸回。在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更。你叫他們如水沖去。他們如睡一覺。……（詩九十三至5）

這是很生動的形容。生命就如水般沖去，就像經過兩個小時，就像昨天，之後，我們便躺下，死了。

……早晨他們如生長的草；早晨發芽生長，晚上割下枯乾。（詩九十五至6）

這裏再次形容生命短促：「晚上割下枯乾」，像草一樣。

任何人期望自己的生命過得有意義點，而不單在時間之流中漫無目的地流過，讀了這幾節經文，都會受感動。我從這幾句禱文看到，神掌管我們在世的日子，祂定了我們的年限，祂就是那位向人揮手說：「回來吧！」人便要離開世界，回到祂那裏，一刻也無法遲延，任何重大的事情，都在一瞬間變成不重要。生命也沒有了，還有甚麼值得執著呢？

幾年前我讀到關於內華達平原上一些荒廢了的舊城的事蹟，覺得很有趣。那作者說，在一八〇〇年代中、末期，這些城市十分發達，人口眾多，而且蘊藏豐富的金礦，有許多新式建築和宏大的發展計劃，還有不少旅店、妓院、酒吧、礦業和形形色式的經濟活動，叫人相信它的繁榮可以永遠延續下去。但是突然之間，一切都停頓了，彷彿一夜之間，這些熱鬧、繁榮的城市變成塵封的廢墟。今天，除了極少數例外，那裏的店鋪和街道都空蕩無人，一片死寂。究竟內華達州這些一度極盡繁華的城市，為何在短時間內湮滅？沒有人肯定。我猜想原因是，神說：「內華達的城市，回來吧！」

每當我想到這種戲劇化的轉變，不禁聯想起甘迺迪家族。在六十年代，甘迺迪家族可說是叱咤風雲，家傳戶曉，好像一羣流星，閃耀天際。很多人以為，甘迺迪家族會領導美國至少二、三十年。結果怎樣？在很短的時間內，一連串令人意想不到的事件改變了整個局面：約翰·甘迺迪（John Kennedy）和羅拔·甘迺迪（Robert Kennedy）先後被暗殺，愛德華·甘迺迪（Ted Kennedy）受到醜聞和婚姻破裂的困擾，一蹶不振。究竟發生了甚麼事？沒有人可以清楚解釋，似乎

是神對這個看來可以永遠領導美國的家族說：「甘迺迪家族，回來吧！」神要誰興旺，誰便興旺；要誰衰敗，誰便衰敗。

我為甚麼舉這兩個例子？因為他們很恰當的反映出生命的本相。我們以為似乎會永久存留，有長久影響力的人和事物，原來短暫得驚人。當神說：「到此為止，要落幕了，它便要結束了。」我們的神完全管治一切，沒有一事一物在祂的管治之外。祂啟動一個，停止另一個；提起一個，放下另一個。

每當審視自己靈魂的時候，我想到第二件事，就是自覺罪孽深重，跟摩西的情形差不多，他說：

我們因你的怒氣而消滅，因你的忿怒而驚惶。你將我們的罪孽擺在你面前，將我們的隱惡擺在你面光之中。我們經過的日子，都在你震怒之下。我們度盡的年歲，好像一聲嘆息。（詩九十七至九）

你知道終日縈繞著摩西的罪是甚麼？他曾經謀殺了一個埃及人。記得這件事嗎？也許有很多個晚上，睡不著的時候，他便想起這件事，無奈的嘆一口氣，耳畔彷彿傳來那埃及人死前的呻吟。犯了的罪，不能隱藏，不能逃避，不能否認。「我的罪實在太多，主阿，想起祢的怒氣，我便變得很頹喪。」在這種感受的同時，摩西又說：

我們一生的年日是七十歲。若是強壯可到八十歲。但其中所矜誇的，不過是勞苦愁煩。轉眼成空，我們便如飛而去。（詩九十10）

這明顯是被無意義的生活壓得透不過氣來的人的抒發。只有少數基督教家庭會承認這深藏的感覺：「我的罪實在太多了。」一星期完結，這思想仍縈繞腦際，到第二個星期來臨的時候，我們仍然有「我的罪實在太多」的感覺。

罪疚感和空虛感，再加上面對神的憤怒，這位最偉大的聖徒也要在神面前倒下來了。順帶一提的是關於「神的憤怒」，一位聖經學者作

出這樣的解釋：

「神的憤怒」一詞最容易引起誤解。許多人以為是指神大發脾氣、肆意毀滅，使宇宙為之震動，就像人不能控制情緒的時候一樣。但這種想法只反映人類理性能力的限制。聖經從來沒有這樣形容神的憤怒。聖經告訴我們，神的憤怒是神的道德表現。當人不肯順服神，人便製造了某些叫別人和自己都痛苦的環境。這是神所命定的，因為神命定犯罪的後果便是痛苦、悲傷、不公平和失望。這是神對人的啓示：「你一定要面對真理，你是因為我而得生命的，如果你不想再要我，你就要承擔沒有我的後果。」對人來說，沒有神等於要遭受毀滅，這「沒有神」的經歷，就是神的憤怒，這是神也不能更改的。按祂的道德表現，祂命定不順從祂就要遭受這後果。人的罪和神的憤怒是連在一起的。³

這位作者的意思是，神不是甚麼暴君，像神話中的巨人，隨意踐踏地球，毀滅人類。不！神的本意是要對我們說：「你是屬於我，我想你和我同步而行，我有一個計劃，如果你跟我一起走，你便會在義路中走，不然，你只能夠承擔不走在義路的必然後果。」

生命苦短，我們又罪孽深重，這是無可否認的事實。不過，還有第三點：生命空虛。請聽摩西的感嘆：

求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。（詩九十12）

摩西並不是叫我們數日曆，也不是叫我們牢記生長的日子，他所指的是深一層的意思。

指教的意思是「使我們知道」；數算是「期望」、「計劃」或「定意作某些事」的意思，有一本聖經字典解釋「好叫我們」的意思是「以致我們得

到」。我嘗試把12節意譯如下：

好叫我們知道如何運用我們的日子，以致我們能夠
以你的眼光去看生命。

套用禱告的形式，就是：「主啊，在平淡無聊的日子裏，求你使我學習如何以你的眼光去看我的生命。」

假如你是作推銷員的，為了一家溫飽，不得不面對每個月的最低銷售額，辛苦掙扎，忍受沈悶的工作。第12節怎樣應用在你身上？「主啊，在我辛苦掙扎要達到最低銷售額的過程中，求你向我顯明你是怎樣看待這工作，以致我有所遵從。」作教師的呢？「主啊，求你向我顯明你是怎樣看待那週復週、年復年、呆板的課室生涯，以致我知道自己究竟把生命作了怎樣的投資。」蒙召作傳道的人呢？「主啊，求你使我看見你的召命中更深更遠的意義。」家庭主婦呢？「主啊，求你使我看見作三、四個孩子的母親的價值。」或者：「求你使我知道你不賜給我兒女所包含的旨意。」或者：「在這個不再有兒女，只餘下兩夫婦的家庭裏，求你叫我們有智慧，知道生命的意義，使我們的日子更有價值，幫助我們繼續振作！」

盼望之歌

破除了迷惑，審視過自己的靈魂之後，詩人寫了一首很特別的詩歌：「神阿，求你轉個頭來，還要等多久呢？為你的僕人哀痛吧。」意思是求神憐憫他們。詩歌繼續說：「求你在早晨用慈愛滿足我們，以致我們所有的日子可以歡呼喜樂。」似乎摩西已經解決了生活不知為何的問題。我常常在早晨之前的晚上有這種經驗，可能心情很壞，很多憂慮，睡覺之前的幾小時，沈悶得叫我發慌，但睡了一覺之後，到了早晨——通常是大清早，城市的煙霧還未積聚起來，空氣清新而帶點寒意，就在這些時刻神更新我的思想。詩篇三十篇5節也是形容這種更新的感受：

因為他的怒氣不過是轉眼之間。他的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。（詩三十五）

當代聖經把這節譯成：「因他的怒氣瞬息消逝，他的恩惠卻一生永存！那裏雖有哭泣，到早晨卻又有歡呼。」

加爾堅（Ruth Calkin）形容在肉體痛苦、心力交瘁中怎樣經歷信實：

早晨

今天，主阿，
我持著不移的信念，
斷然、確定的把握，
相信你所說的
是不變的真理。

可是，今天，主阿，
我衰弱的身體舒服了些，
我的疼痛消滅了
至於明天……

及後天，
如果我再要與痛苦、疲累掙扎，
甚至喘不過氣來，
直至我筋疲力盡，
直至恐懼把我最後一點盼望都侵蝕了
主阿，
你便會賜給我大能的恩典，
使我相信而不憑感覺，
知道而不靠眼見，
緊握你無形的手，

以堅強的信心
等候天明。⁴

如果你面對一些難題，而這些難題又可以等到明天早晨才解決的話，你不妨等一下。尤其是你的決定對他人會造成影響的話，就應該暫時將事情擱置一旁，先睡一覺再說。要是你堅持整個晚上踱來踱去，絞盡腦汁要作出決定才睡覺，也無不可，但是先睡一覺，等到第二天有新的靈感，甚至有新的喜樂，效果肯定會更好。

在早晨得到新的喜樂灌注之後，整個人便復元過來，於是詩人說：「求你照著你使我們受苦的日子，和我們遭難的年歲，叫我們喜樂。」（詩九十15）

我最初讀到「照著你使我們受苦的日子」，覺得莫名其妙，後來讀到新美國標準譯本（New American Standard Bible）頁邊的注釋：「使我們喜樂的日子像你使我受苦的日子一樣多。」這樣就容易理解了。「主阿，在那些看來不知為何的日子中，祢給我安慰，這安慰足以抵消那些似乎無意義的日子。」當代聖經譯成：「求你按著我們先前所遭受的苦和不幸，加給我們等量的歡愉和壽歲。」神有祂的方法使好的足以抵消壞的。

最後是一個期望：

願你的作為向你僕人顯現。願你的榮耀向他們子孫
顯明。（第16節）

以及一個認信：

願主我們神的榮美，歸於我們身上。願你堅立我們
手所作的工。我們手所作的工，願你堅立。（第17
節）

堅立是指「給與意義，使之成為永久」；在這節的意思是：「使我看到它的重要性」——求祢使我能夠從祢旨意的亮光下，看到這些空虛、無價值、浪費的日子的重要性。當神堅立我們手所作的工，祂便幫助

我們看到機械、呆板的工作原來也有它的意義。

堅持下去！是值得的！

若干年前，我到奧倫治郡醫療中心（Orange County Medical Center）跟幾個朋友共進午餐；餐後，我們一起散步。我發現路旁的草坪很特別，有一大片被壓成人體的形狀。我停下來，看了一會，那片草被壓得很厲害，連泥土也明顯露了出來。朋友靜靜的站在我身邊，最後我忍不住問他們：「這是甚麼？」

「你看見五樓的窗門嗎？」一位朋友一面說，一面指著五樓的窗門，「一個婦人今天早上從那個窗口跳下來，那人形是她著地的時候壓成的。」

我聽了，便想象到一位因病厭世的老婦人，大概她被病魔折磨得太痛苦，覺得與其活受罪，不如早點了結殘生。我望著那片草地，問：「她多大？是否很老了？」

「不是，她是五個孩子的母親，還不過三十多，樣子蠻漂亮呢。」

「五個孩子？三十多歲？甚麼事令她厭世呢？怎麼可能呢？」朋友的答案令我印象很深刻。

「和她比較親近的人告訴我們，她生前不時說：『生存沒有甚麼意義，我很空虛，一生人只是在無盡的、瑣碎責任上打滾，毫無樂趣。』」

究竟她缺少了甚麼？她沒有神堅立她手所作的，以致她平淡的日常工作沒有任何長久永恆的意義和價值。

毫無疑問，家務是最單調、最乏味、最無成功感的工作之一，照顧孩子尤其辛苦，但這是十分十分重要的任務，如果你正在承擔這些工作，我鼓勵你堅持下去，終有一天你回顧過去的時候，你會微笑著說：「這一切都是值得的。」

以前我們教會有位會友是實習醫生，讀書成績非常好。我清楚記得一個主日早晨跟他交談的情景。首先是我向他問好，他回答：「很不錯！」

「唔，這就好了。」我微笑說。

「真的是好，」他繼續說，「這是許多個星期以來——我忘記多少個星期——第一次放假，所以這個週末特別暢快。查理，有件事很困擾我。我實習的地方有許多猶太人同事，我不知道怎樣應付，我們大家的信仰立場很不同，他們知道，我也知道，我們一同工作，但就是沒有甚麼真正的溝通，他們知道我的立場，我也知道他們的觀點角度。我們一起做事，卻無法建立一度溝通的橋樑來。我感到好像要認同他們的信仰才能在那裏生存。」

我對他說：「你肯定他們知道你是委身耶穌基督，而且是單單向祂委身嗎？」

「我肯定，絕無疑問。」

「我相信神正在透過你來工作，也許你還未看得見。相信我，你的猶太人同事正在暗中觀察著你的。」

然後，我告訴他一個醫生朋友的故事。那朋友在東岸工作，他身邊的人——包括病人和同事——都不是信徒。他常常覺得自己的工作很沈悶，不知工作爲了甚麼，有甚麼意義。一天，他想通了，他對我說：

「有位同事自己有一部飛機，定期飛行消遣；他已經結了婚，但經常和其他女人廝混。我從來沒有指摘他，但是他知道我的立場；我沒有向他說過覺得工作沈悶、無意義，他只看到我堅持做好這份死板的工作（天天如是的斷症、開藥方）。後來我要轉到其他地方工作。當我收拾一切，準備離去時，那位放蕩不羈的同事突然對我說：『你離去之前，我想跟你談談。我的生命是百分之百的空虛，你曾經告訴我，如果有興趣，隨時可以找你談談。我經常觀察你，幾乎你每個動作我都注意，我發覺你生命中有一些東西是我沒有的，所以我想在你離去之前請教你，那是甚麼？』你猜後來怎樣？這一位醫生帶另一位醫生到關心人的耶穌跟前，原本放蕩不羈的醫生接受了那位能醫治全人類的大醫生。」

日常最刻板、沈悶的生活，可以成爲神的工具，完成祂的重大工

作。卓越的人就是能夠對沈悶、瑣碎的工作盡忠的人。也是在這等無聊的事物中，使我們超脫平庸，展翅高飛。尤其對於中年人，我特別重申這警告：不論順或逆，中年時的呆板、沈悶、無聊的生活，很容易削弱你的鬪志，使你變成因循、不肯再高飛的人。

12 作個樂捐的模範信徒



當我開始寫這本書的時候，我曾許下諾言說，斷不能把書寫成冷酷無情、病態的怪獸。這並不是容易持守的諾言啊，尤其是要對抗像貪慾、傳統主義和冷漠這些敵人。也許現在應該稍為和緩一下，提醒我們自己，掙扎、戰鬥是生命的一部分，但不是全部。生命是有喜樂的一面的。有些基督徒不相信，於是終日擺出一副末日快到的臉孔。這實在太壞，甚至太可悲了。

可惜的是，喜樂往往被其他憂愁而無關痛癢的東西取代了。其他人也這樣想。有個男人站在一個女人背後，等候在雜貨店的櫃面付錢。這位男士衣著光鮮，神情頗為嚴肅。那女人把貨品從購物籃都拿出來後，曾瞄了瞄這個男人。最後，她實在按捺不住，問那位表情嚴肅的男士：「請問你是不是位牧師？」

「不是，」他回答：「我只是病了好幾個星期而已。」

我們參加研經班、禱告、參加教會聚會、傳福音、其他活動等，

但缺乏了喜樂。我們那些教牧同工是主要的起因。

有些基督徒看起來就像是用檸檬汁施行浸禮似的，有些則裝著一副長面孔，好像可以在可口可樂汽水罐裏找到玉蜀黍吃似的。當然也有喜樂的基督徒，但為何只佔少數？

如果我沒有錯誤理解聖經，喜樂是第二大美德。按照聖經屬靈果子排列的名單，愛第一，喜樂第二。如果神好像奧林匹克運動會一般頒獎牌給我們，最有愛心的得到金牌，最喜樂的得銀牌，最和平的得銅牌。我稱這為第二大獎！拿銀牌的飛鷹往那裏去了？我們需要多一些這類的人！

按我的經驗，一般的信徒和傳道人，有愛心的，不算太難找，也有很多情感豐富，努力追求聖潔、忍耐、盼望以及溫柔的人，這些都是很好的生命表現，惟獨是缺少了喜樂。相對而言，喜樂被我們看輕了，以致我們普遍都缺乏幽默感，會眾很少發出真正的笑聲。喜樂可以把神經緊張驅走，使我們精神煥發、心境開朗。可是，這只是少數人有過的經驗。我們基督徒是世界上最具有條件去享受生命、以微笑面對將來的人，可是很少人這樣做。為甚麼？你一定以為，我們像工人一樣，被僱用來擔當這世界的重擔不成。

我知道，生命是嚴肅的。我完全明白過分的幽默是不合宜的，但是我們現在還未到達這個地步，我們的問題不是過份幽默，而是太少喜樂，結果是終日木無表情，生活和工作都無法鬆弛，造成神經緊張。其實屬靈和喜樂是緊密地連在一起的。

聖經（尤其是箴言）很清楚說到這個問題：

心中喜樂，面帶笑容。心裏憂愁，靈被損傷。（箴言五13）

這箴言的話不正是道出了問題的核心嗎？所談的是人的心，而不是人的臉容。

一個人的臉容反映了他內心的狀況；內心的喜樂，是可以在外表看到的，不能隱藏，**困苦人的日子，都是愁苦。心中歡暢的，常享豐**

筵」(箴十五15)。

說得真好，不是嗎？心中歡暢，使自己(和別人)「常享豐筵」。適度的幽默是平衡性格的表現。性格不平衡的人多不能感到幽默，事事都過分認真嚴肅。能夠經常歡笑的人，身體也比較健康，因為煩惱和憂慮都驅散了。我並沒有誇張，箴言說：「喜樂的心，乃是良藥。憂傷的靈，使骨枯乾。」(箴十七22)

表面看來，就是說：「喜樂的心能醫治人」。延伸下去說，不就是喜樂的心治療情緒、治療靈魂？喜樂的心！有健康的心，就會有喜樂。

我之前提過我們的電臺節目「生活的透視」。當我接受這份工作，我特意不改變自己一向與人溝通的方法和愛說笑的風格。這既是我本來的樣子，為何不能在教導的工作上保留下來？要把笑話和歡樂從節目中剔除，這並非我們的真面目。我接到不少聽眾的來信說：「查理，不要讓笑聲停下來！」有些甚至說：「你可以不教導，但不可以不笑。聽遍了所有節目，只有你的節目有笑聲。」有些不諱言道：「你的笑聲是我家裏唯一的笑聲。」

「我們一面高唱『向主發出喜樂的聲音』，一面卻臉帶愁容，彷彿剛為有錢的嬌嬌辦完身後事，她把所有遺產全部留給那頭鼯鼠。」這是龐貝克所說的話。多年來，我想起這話都不禁覺得好笑。她更曾說神連她膚淺的祈求也明白：「主，祢若不能使我苗條，就叫我的朋友都變得肥胖起來吧。」

能夠超越平庸的人，也就是懂得享受喜樂的人。不錯，我們會遇到悲痛、哀愁的時候，生命並非事事如意的，但是坦白說，我不能明白為甚麼有人可以經常拉著一張長面孔。這絕不是神的旨意。這不是性格問題、脾氣問題，而是關於內心狀況以及習慣的問題。我們要警覺地使自己保持喜樂，免得我們失掉生命中一項寶貴的東西。

一提到施予這個題目時，許多人就毫無喜樂可言。若然我沒有錯誤理解，神所悅納的是甘心樂意付出的人，而不是無可奈何地作出奉獻的人。祂喜歡我們喜樂地奉獻。我想，我們這樣做，祂看見了定必

露出笑顏來。聖經多處把喜樂和樂施相提並論，故此，我認為應從樂施這角度來談喜樂這個題目。我們先看看新約聖經如何教導我們要喜樂，然後舉出一些以喜樂的心作出施予的例子。

值得深思的經文

聖經有兩卷書是寫給哥林多教會的，作者同是保羅，他在哥林多花了超過一年半時間去建立這家教會。哥林多教會很有潛質，有具備各種恩賜的教師，經濟上沒有缺乏，甚有影響力。如果我們活在一世紀，相信你和我都想參加這教會。可是這教會也有一些信徒墮落了，回到昔日順從肉體的地步。他們也曾向神作過全然委身的承諾，但才過了幾個月，便冷淡了、退步了。保羅覺得要再次提醒他們所作的諾言，這就是保羅給他們寫信其中一個原因——甚至可以說是保羅寫哥林多後書的主要目的。

距離哥林多很遠的地方，有另外一家教會——哥林多教會的母會，在經濟上發生了困難。耶路撒冷教會雖然歷史比較悠久，但是因為種種因素，經濟條件很差，保羅於是到馬其頓——在哥林多以北，為她籌款。

雖然馬其頓的信徒也不怎樣富裕，保羅仍然向他們呼籲調濟耶路撒冷教會。他們反應很好，很樂意捐助。在此之前一年，哥林多信徒也曾答應加以援手，但是後來消息傳到保羅，說他們已經擱置了這個計劃，於是保羅寫信提醒他們昔日的諾言。

論到供給聖徒的事，我不必寫信給你們。因為我知道你們樂意的心，常對馬其頓人誇獎你們，說亞該亞人預備好了，已經有一年了。並且你們的熱心激動了許多人。但我打發那幾位弟兄去，要叫他們照我的話預備妥當，免得我們在這事上誇獎你們的話落了空。(林後九1至3)

換言之，如果保羅帶同幾個馬其頓信徒來到哥林多，發覺哥林多

信徒籌集的款項是如此微小，保羅便會臉紅。為甚麼？因為保羅曾經在馬其頓人面前誇獎過哥林多教會，並以哥林多教會昔日的良好表現來激發馬其頓人，使馬其頓人多多施予，甚至超出了他們的能力，所以保羅鞭策他們說：

少種的少收，多種的多收。這話是真的。(林後九6)

保羅的意思是：「我以前曾經教導你們一個顯淺的道理，就是你撒的種子少，收穫自然不多；撒的種子多，收穫相應多，你選擇那一樣？」他說：「各人要隨本心所酌定的。不要作難，不要勉強。……」（林後九7）「作難」的意思是「不願意」，這裏是指緊握著自己擁有的，不想失去。

如果你有孩子，或者曾經和孩子一起生活過，你一定會見過很多次類似的情景：有兩個孩子，老大得到一件玩具，比如說，是部小貨車。他很喜歡這貨車，常常拿出來玩，撫弄得多，連車身的油漆也磨光了。一天他把小貨車放在玩具盒上，小妹妹在這時走來，想拿這貨車玩，哥哥眼明手快，在妹妹摸到之前便一手先搶了過去，說：「這貨車是我的！」他不想任何人碰他的貨車。當媽媽一定要他讓妹妹玩一會，他才很不情願的把車交給妹妹。這就是保羅所說的「作難」。抓緊某些東西，不捨得放棄。

保羅又教導我們「不要勉強」。勉強是指某人的話或某人的想法使你有受壓迫去作某事的感覺。通常當有人勉強我們去作某事，後果是我們愈不願意，愈要反叛。

再說小貨車的故事吧。媽媽看見了，說：「讓她玩一會吧！」你以為老大會這樣說嗎？「當然。哪，妹妹，剛才是我不好，我自私。」你一定在笑，因為其他小朋友從來不會這樣說，他們只會說：「是我的，是我的！」要討回那玩具，你得掙開他捏得緊緊的手指，他是不會想放棄的。奇怪的是，我們勉強他這樣做，只會令他抓得更牢固！

這就是施予時所遇見的情形。我發現今日一般籌款的形式就是要令人覺得被迫去施予。但神的意思卻是要人有喜樂，因有喜樂而捐

施。「因為捐得樂意的人是神所喜愛的。」（林後九7）

古代希臘文句子的寫法有個特色，如果作者要強調某個字的意思，他通常是把那個字放在句子的開頭。你猜猜第7節最後一句的第一個字是甚麼？是「喜樂」，不是「人」，甚至不是「神」。換言之，作者是要強調捐獻時要喜樂。如果以上文獎牌的比喻來說，因這句經文可以說成：「樂意地捐獻的人得到銀牌。」

談一談這個重要的字眼：喜樂。希臘原文是 *hilaro*，亦是英文字（*hilarious*）歡笑的字根。在新約裏，從未出現過這個字，在希臘文舊約聖經出現過幾次。按字義來解釋，就是：「神珍惜那些帶有歡笑的捐施者。」你知道為甚麼嗎？因為帶有歡笑的捐施者都是樂意捐施的。這些人並沒有牢牢地握著才幹或金錢不放。相反，他的內心充滿喜樂，甘心樂意完全奉獻。能展翅高飛的人跟大部分平庸之輩不同之處，是他們充滿喜樂，這可以從他們樂意捐施的行動反映出來。

我們的教會需要八千元的經費支持，讓一隊中學生暑假往巴拉圭去。那些青年人出了大部分，還欠八千元。我們把需要傳開去，不到二十四小時，竟收到超過八千元。為甚麼？我們富裕？不對，我去乞求？不對。你該記得勉強是沒有好結果的。完全是出於喜樂的心捐施，成就了這個指標。

不過，有一點要特別注意，我們付出的不一定限於財物，也可以包括我們的時間、才智、情感、技能等。聖經也有其他地方記載類似的慷慨付出的例子。

美好的見證

舊約聖經

在出埃及記，我們讀到一段樂意付出的感人故事。以色列人離開了埃及，經過到荒涼無人的曠野往迦南去，神向他們啓示，說：

耶和華曉諭摩西說，你告訴以色列人當為我送禮物來，凡甘心樂意的，你們就可以收下歸我。所要收

的禮物，就是金、銀、銅，藍色紫色朱紅色綫，細麻，山羊毛，染紅的公羊皮，海狗皮，皂莢木，點燈的油，並作膏油和香的香料，紅瑪瑙，與別樣的寶石，可以鑲嵌在以弗得和胸牌上。（出二十五1至7）

究竟神要這些東西來作甚麼？大家請讀下去：「又當為我造聖所……」（8節）看見了嗎？用今天的用語，就是教會建堂籌款。你可能打算把書合起來不再讀下去。且慢。故事發展下去，情節相當豐富，氣氛也變得活潑起來。神吩咐祂的百姓建造一個上等素質的流動敬拜中心——會幕，好叫他們在曠野漂流的時候，仍然有地方可以敬拜神。會幕就是神所在的地方，祂的榮光要住在至聖所。在此之前，神從來沒有在世界居住過，因此建會幕是件大事，必須完全按照神的指示去做。

製造帳幕和其他一切器具，都要照我所指示你的樣式。（9節）

由出埃及記二十五章10節開始到第三十五章，神詳細的把各種細節告訴摩西，並吩咐以色列人要做些甚麼和怎樣做法，這確實是一個宏偉精美的工程。

後來怎樣呢？初時，只有摩西一人。現在他帶了其他人進來，目的是向他們募捐。在第三十五至三十六章，摩西把神的啓示向百姓複述：

摩西對以色列全會衆說，耶和華所吩咐的是這樣。你們中間要拿禮物獻給耶和華，凡樂意獻的，可以拿耶和華的禮物來，就是金、銀、銅，藍色紫色朱紅色綫，細麻，山羊毛，染紅的公羊皮，海狗皮，皂莢木，點燈的油，並作膏油，和香的香料，紅瑪瑙，與別樣的寶石，可以鑲嵌在以弗得和胸牌上。

（出三十五4至9）

「凡樂意獻的」，這句話就等於保羅所說的不再作難和勉強，摩西只想有人樂意向神奉獻。

他繼續說：

你們中間凡心裏有智慧的，都要來作耶和華一切所吩咐的，就是帳幕，和帳幕的罩棚，並帳幕的蓋、鉤子、板、門、柱子、帶卯的座、櫃和櫃的杠、施恩座，和遮掩櫃的幔子、桌子和桌子的杠，與桌子的一切器具，並陳設餅、燈臺，和燈臺的器具、燈盞，並點油的油、香壇和壇的杠、膏油和壇香的香料，並帳幕門口的簾子、燔祭壇和壇的銅網、壇的杠，並壇的一切器具、洗濯盆和盆座、院子的帷子，和帷子的柱子、帶卯的座，和院子的門簾、帳幕的橛子，並院子的橛子，和這兩處的繩子，精工作的禮服，和祭司亞倫並他兒子在聖所用以供祭司職分的聖衣。（10至19節）

這個時候，我想以色列人聽到目瞪口呆，心跳加速：「噢！我們將有一個宏偉的崇拜之所了！神要住在我們當中！現在我有機會運用我的技巧、我的頭腦、我的財富、我的藝術，去參與建造這會幕了，這是何等大的榮譽，是多麼難得的機會！」

現在請大家特別注意對以色列人的「心」和「靈」方面的形容：

以色列全會衆從摩西面前退去。凡心裏受感，和甘心樂意的，都拿耶和華的禮物來，用以作會幕和其中一切的使用，又用以作聖衣。（20至21節）

這批牧民身在曠野，住在帳棚可以奉獻甚麼呢？有的。他們離開埃及時，也帶了好些貴重的東西，現在，他們都很樂意的奉獻出來。

凡心裏樂意獻禮物的，連男帶女，各將金器，就是胸前鍼、耳環、打印的戒指，和手釧，帶來獻給耶和華。凡有藍色紫色朱紅色綫、細麻、山羊毛、染紅的公羊皮、海狗皮的，都拿了來。凡獻銀子和銅，給耶和華為禮物的，也拿了來。凡有皂莢木可作甚麼使用的，都拿了來，凡心中有智慧的婦女，親手紡綫，把所紡的藍色紫色朱紅色綫，和細麻，都拿了來。凡有智慧心裏受感的婦女，就紡山羊毛。衆官長把紅瑪瑙，和別樣的寶石，可以鑲嵌在以弗得與胸牌上的，都拿了來。又拿香料作香，拿油點燈，作膏油。以色列人，無論男女，凡甘心樂意獻禮物給耶和華的，都將禮物拿來，作耶和華藉摩西所吩咐的一切工。（22至29節）

這是何等可愛的情景！成千上萬的人都把自己所有的都獻出來；各行各業的工匠都拿著器具，打算大顯身手；婦女們也不甘落後，帶備針線和縫紉的工具，準備織幔子和做刺繡等，一同參與這浩大的工程。會幕是經精心設計而成爲巧奪天工的藝術品。其中有人按神的吩咐和所賜予的才幹，負責做金、銀、寶石有關的工作。這回神摔破了石膏瓶子！情景一定非常壯觀。

現在是進行過程的精采部分。你將要遇上兩個從未聽過他們名字的人。摩西還安排了兩位工頭，負責監管工程：

凡耶和華賜他心裏有智慧，而且受感前來作這工的，摩西把他們和比撒列，並亞何利亞伯，一同召來。（三十六2）

沒有任何強迫，沒有任何操縱，大家完全出於自發，以受感快樂的心，積極地投入侍奉。

這些人就從摩西收了以色列人爲作聖所，並聖所使

用之工所拿來的禮物。百姓每早晨，還把甘心獻的禮物拿來。（3節）

一天復一天，神激動以色列人的心，他們都把胸鍼、珠寶、手釧、耳環、金器、銀子和銅等獻上。整個營地都洋溢著喜悅、歡笑。神所期望的，就是這樣樂意的捐獻。

凡作聖所一切工的智慧人，各都離開他所作的工，來對摩西說，百姓爲耶和華吩咐使用之工所拿來的，富富有餘。摩西傳命，他們就在全營中宣告說，無論男女，不必再爲聖所拿甚麼禮物來。這樣才攔住百姓不再拿禮物來。因爲他們所有的材料，夠作一切當作的物，而且有餘。（4至7節）

不得了！奉獻多至一個地步，摩西下令不要再奉獻了。星期天，會在你的教會發生這種事嗎？「各位，今日不收奉獻，因爲過去兩個禮拜，你們已捐得太多。今天，我們要取消收取奉獻這一環了！」不要以爲這事不能成就。事實上，當會衆有喜樂的心，洋溢真正的快樂時，實在需要制止他們繼續捐施！因爲我們的能力遠遠超過需要，我們也無法處理所有送到司庫裏來的捐項。所以，出現了「不必再爲聖所拿甚麼禮物來」的感人場面。

你可以像他們般喜樂嗎？全體以色列人上下齊心，有錢出錢，有力出力，各盡其才，爲了要建成一個流動的會幕，使神可以和他們在一起，他們可以朝見神。在以後的許多個世紀，他們都在這會幕裏讚美神的名，得到神的潔淨和赦免。

聖經還有另外一幅令人感動的圖畫。希伯來人進了迦南地之後，他們忘記了神，很可悲地，他們因此遭受神的懲罰，被巴比倫人擄去，受盡各種苦楚。最後，他們可以離開巴比倫，拖著蹣跚的腳步，回到耶路撒冷，重建那被異族人毀壞了的聖城。回到故土後不久，他們的領袖尼希米便發現聖城的城牆必須重建，不然，很容易受到外敵

侵略。於是他向百姓呼籲：

以後，我對他們說，我們所遭的難，耶路撒冷怎樣荒涼，城門被火焚燒，你們都看見了。來罷，我們重建耶路撒冷的城牆，免得再受凌辱。（尼二17）

尼希米想打動百姓的心：「你想象一下鄰近國家的人會怎樣質問我們。他們會說：『你們說以色列的神是怎樣怎樣偉大，看看你們住的地方，簡直就像個貧民窟。』」眾人開始想象，甚至從心深處發出動力來。當他們想到有需要重建聖城，愛國之情變成實際行動，邱吉爾是動力之尊，他常提醒英國大不列顛的人民持守彰顯國家的優良傳統，並將此與他們的優裕感連在一起。

「如果我們有一幅高大堅固的城牆，象徵我們的神的偉大，敵人便不敢覬覦錫安，並且會說他們的神是可畏的。」尼希米也是用同一個方法，邱吉爾可能是從尼希米那裏學的也不一定。

我出任國王陛下的首相，不是爲了要主持大英帝國的清點債項工作。（1942年11月10日）

我不能獻出甚麼，除了流血、勞苦、流淚和汗水。（1940年5月13日）

我們只服從尊嚴和有意義的事，其餘一切，不論大事小事，永不屈服，永遠、永遠、永遠不屈服。（1941年10月29日）¹

希特拉嘲笑英國。只是，發出最後勝利的微笑卻是邱吉爾和英國人，因爲邱吉爾激發起英國人內在的動力。尼希米也是如此。

我告訴他們我神施恩的手怎樣幫助我，並王對我所說的話。他們就說，我們起來建造罷。（尼二18）

從這節經文你看到甚麼？我看見的是喜樂，是動力。我聽不見抱怨，也沒有勉強和作難，各人都說：「我們動工吧！尼希米，你領導我

們吧，我們要建城牆。」以色列人果然開始動工了。

這樣，我們修造城牆，城牆就都連絡，高至一米，因爲百姓專心作工。（尼四6）

這裏譯作專心，按字義來說是指「有心」。好像那首流行曲的歌詞：「你要有心」。鷹高飛，需要「有心」。當我們正被平庸所包圍，卻要追求優越，我們就要「有心」。

那些希伯來人肯定「有心」！他們堅持下去，直至工作完成。

以祿月二十五日城牆修完了，共修了五十二天。我們一切仇敵，四圍的外邦人，聽見了便懼怕，愁眉不展，因爲見這工作完成，是出乎我們的神。（尼六15至16）

真好！鄰近地區的人經過這城，都不能否認以色列人的成就。他們看著這城牆，不禁對以色列人刮目相看，問：他們所侍奉的是怎樣的一個神？

長期以來，這些敵人都不斷揶揄、引誘和侮辱以色列人，困擾他們，好使他們擱置重建城牆的計劃。他們的陰謀是攔奪以色列人的喜樂——士氣的原油。但以色列人在逆境中堅持下去，最後敵人不得不說：「我真不相信。他們竟然建成！」希伯來人的成就使我想起一節聖經：「多種的多收。」（林後九6）

新約聖經

在新約聖經，我們第一次看到樂意奉獻的例子，就是那幾位東方博士向大君王獻禮物。

他們看見那星，就大大的歡喜。進了房子，看見小孩子和母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金乳香沒藥爲禮物獻給他。（太二10至11）

這幾位訪客的特點是甚麼？是喜樂。喜樂帶來甚麼後果？樂意奉獻。他們送上黃金、乳香、沒藥，這些都是名貴的東西。他們極度崇敬這位大君王，於是以喜樂的心獻上最貴重的禮品。

還有其他例子，例如以巴弗提樂意受保羅差遣。路加醫生也是如此。腓立比教會以喜樂的心供應保羅生活所需，而且供應十分豐足，以致保羅說：「我知道怎樣處豐富。」

將來天堂的情況會怎樣？

我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪，神的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚。不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。（啓二十一2至4）

在天堂裏，沒有眼淚，沒有痛苦和哀傷，只有喜樂，是充滿喜樂的地方。請相信我，天堂是一個人人都有喜樂的地方。

我們也當樂意捐獻

看過了聖經的例子，我們應當怎樣保持喜樂呢？我有四個建議。

1 常常反省神所賜給我們的恩典。詩篇第一〇三篇很能夠幫助我們反省：

我的心哪，你要稱頌耶和華。凡在我裏面的，也要稱頌他的聖名。我的心哪，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。他救贖你的命脫離死亡，以仁愛和慈悲為你的冠冕。他用美物，使你所願的得以知足，以致你如鷹反老還童。耶和華施以公義，為一切受

屈的人伸冤。（詩一〇三1至6）

反省神的恩典時，愈具體仔細愈好。你有眼睛看東西，這是恩典；你有清晰的頭腦，這是恩典；你有敏捷靈巧的手指，你有專業的才能，你有領導力，有好的教育，有好的推銷能力，有家庭，有足夠的衣服穿，在炎炎夏日的晚上有張舒服的牀睡覺，這些都是恩典。多數算神的恩典，能夠增加我們的喜樂，使憂愁變成微笑。

2 多想神慷慨施予的應許。神應許多種的多收。以色列人獻出大量金銀財寶，結果建成了宏偉的會幕；他們咬著牙工作，結果重建了城牆。所以，你大可以放心去慷慨的施予，那是神所喜悅的，神必定報答。我未曾見過因為過分樂意捐獻而引致壞後果的。我的好朋友布祿（Ron Blue）曾經在這個問題上幫助我和我太太，他勸我們大幅增加慈惠捐獻。〔我很鼓勵大家讀他所寫的《理財之道》（*Master Your Money*）²〕我基於個人經驗告訴你，不要怕只有付出而沒有收穫，神應許過一定報答你的。試試看！

3 省察內心。我不是叫你拿去年的稅單和今年的比較，這純粹是理性的。我是要你對自己的心講話。省察內心不是將自己和別人比較，因為你可能揀選一個比你差的人來相比；也不是把現在的你和過去的你相比，因為現在的你可能比過去的你好，但卻仍然是很差勁的，我說的是省察自己的內心。

我提出幾個問題，相信可以幫助你省察：

- 我覺得身邊有人需要我幫助嗎？
- 我幫助人，是出於外在的壓力還是出自我的關心？
- 我提供的幫助是否經過深思熟慮才作出，還是一時興之所至、漫不經心的行動？
- 我有為捐獻祈禱嗎，還是一時衝動？
- 我捐獻時，內心喜樂嗎？是不是真的感到神在我身上的工作和透過我的行動所作的工？
- 我覺得自己慷慨嗎？

4 以慷慨施予來榮耀神。

我想出一個新法子來，就是要把自己嚇一把。當你自己剩餘不多，卻施予自己所僅有的數目，這有沒有把你嚇了一把？這不是很有趣，很妙嗎？結果你果然辦得到。你不用捱飢抵餓，反而衣食溫飽。這不是可喜的事麼？說句老實話，現在的你是否正被無喜樂的生活所擺佈著？若然是，我肯定你一定不夠慷慨。不妨培養高度慷慨，好嗎？成爲一頭罕見品種的鷹吧！

神不是苦著臉把獨生子賜給我們，即使耶穌面對十字架，預備受苦的時候，內心是受著「擺在前面的喜樂」所鼓舞的。你想象過基督完成受死的使命之後，神是何等的榮耀，何等的喜樂嗎？「復活了！我的獨生子！」神迎接祂坐在寶座上，聖父聖子一同享受最大的榮耀和喜樂。這榮耀和喜樂卻是聖父聖子付出重價而得來的。論到最偉大——

神	最偉大的施予者
愛	最偉大的動機
世人	最大的需要
甚至將祂的獨生子	最偉大的禮物
賜給他們	最偉大的行動
叫一切	最偉大的邀請
信祂的	最偉大的機會
不致滅亡	最偉大的釋放
反得永生	最大的喜樂

你想要知道無盡的喜樂源頭是甚麼嗎？是基督耶穌。惟有靠祂，我們才能得著拯救——愛的行動、充滿喜樂、結出和平的果子。感謝神那無法形容的厚禮。祂自己和祂所供應的一切，就是叫我大聲歡呼！

我們已談了許多關於戰場的事。我們揀選了四個較明顯的敵人：貪慾、傳統主義、冷漠和缺乏喜樂。我們亦知道，這些阻礙我們達致優越的敵人，是不輕易投降的。相反，它們蓄心積慮，非有強而持久的攻擊，是不易打敗的！不過，有一個好消息：*他們是可以被打敗*

的！但願神給我們力量，叫我們無懼地面對每一個仇敵。

自古以來，勇氣的衰微，

就是終結的先兆。

這還用說嗎？

索忍尼辛(Alekandr I Solzhenitsy)1978年



第四部分

抵擋平庸就要勇敢起來

13 獨排眾議



有人說，美國人都是很自由、獨立，很有個性的。這其實是神話，或許我們也以爲自己是這樣，但事實並非如此，例外的情形固然有，但大部分人不是這樣。

我們在心底裏，期望自己能結合亨利（Patrick Henry）、克羅克特（Davy Crockett）、韋恩（John Wayne）和但以理先知於一身，可惜現實中我們大部分人都在效法他人，不敢與別不同，因爲我們怕被友輩排擠、拒絕，對許多人來說，這代價太高了。

我們還有其他的憂慮，怕被人批評爲愚蠢，怕鶴立雞羣，怕被人背後議論，怕被人誤解。與其說我們是有獨立個性的人，不如說我們像格利佛（Gulliver），是被世俗人的見解和評價嚇得不敢動彈的懦夫，是缺乏勇氣的人。

現今社會的人有很多病癥，最明顯的是缺乏勇氣。

一個市民在街上目睹有人被打，甚至被殺，竟然可以袖手旁觀，因爲他們害怕。許多國家被共產主義蹂躪，我們的政治領袖卻置諸不理，因爲他們害怕。人們喜歡私底下議論政事，但又不敢公開表達意見，因爲他們害怕……¹

這評語很中肯，因此，我決定把本書最後四章歸納在一個大題目之下：勇氣——超越平庸的人要有勇氣站起來，面對和抵抗妥協的誘惑。因爲超越平庸的人，一定佔極少數，其餘的大多數很多時候會取笑他們，並勸他們不要離羣。面對大多數人的反對而仍要站起來，實在是很不自在，甚至會令人顫慄。

三十多年前，我在一家公司當機械師，公司大部分員工都是當地工會的成員。不久我便發現維持中等效率和素質是他們不成文的規定，若有人工作過分勤奮，或者效率高於一般人的，都會受到無形的壓力。爲甚麼？因爲勤奮人的表現對比出其他人的懶惰，其他人當然不能容許這現象發生！首先是暗示，如果沒有反應，便間中出言嘲諷，再不就範，就公開決裂。要是還不順應，就有更嚴厲的措施來捍衛他們的平庸，他們不思進取，於卓越無分，我們呢，至少曾經努力過。

類似的壓力在其他生活環境裏並不罕見。在學校努力爭取好成績的學生，很容易受到別人妒忌而不是尊重。其他同學不但沒有迎頭向前，盡力而爲，反而貶低成績好的同學，把他看作愚昧。同樣的事情也會發生在營業機構或左鄰右里之間。他們就是不喜歡別人高飛，特別是他們寧願選擇倒退時，其妒忌之情就更甚。你有很多機會感受到這樣的壓力，如果沒有，你可算是幸運了，因爲很少人會欣賞甚至鼓勵肯上進的人往更高處行。由於這現象很普遍，我覺得有需要認真地討論鼓起勇氣地站起來的條件。

神吩咐我們勿隨波逐流

在第十二章，我討論過羅馬書第十二章一段經文，我打算再花一

些篇幅講解一下這段經文。

所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界。只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良，純全可喜悅的旨意。（羅十二1至2）

從這段經文，我看到六個道理：

1 這真理主要是講給基督徒聽的。「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，……」要是前面沒有把這一點弄清楚，我現在就要說個明白。沒有接受基督耶穌的人，是沒法子勝過世界的；單憑人的力量，沒有從上頭來的能力，不可能擺脫世界的拉力而高飛遠颺，惟有神有改造我們的力量，藉著相信神兒子耶穌，我們便得到改造。

2 這是迫切的信息。保羅不是說：「順帶一提，如果我們如此如此，我們可能會好得多。」不。他說：「我勸你們」。他的心情是迫切的。他知道這事非同小可，既然如此，我們怎能輕視和怠慢呢？

3 這信息要求我們把自己獻上。我們要把自己獻上，作為聖潔的祭物。這不是輕鬆的事，我們要放棄一切所執著的，把一切交給神處理，在神面前降服。注意：這祭不單是聖潔的，而且是活生生的。活祭的困難是容易出爾反爾！

4 獻祭包括兩個範疇：心靈（inner person）和身體（outer person）。保羅提到獻上心靈——「我……勸你們，將身體獻上」。這是我們在內心深處所作的決定。接著是身體——與周遭環境接觸的部分。「我以神的慈悲勸你們，」保羅說：「作為基督徒，你們需要作出一個深切的決定，是否將身體獻上。」班尼曉士（Donald Barnhouse）說：

這裏包括了兩件事——真正用來呈獻的內心深處和形象化獻上的身體——，如果沒有前者，所謂「把身體獻上」是完全沒有意思的。²

把身體獻上是可以具體實行出來的。多年前我在海軍服役時，曾

隨軍到外地許多個月。其實，加入海軍前，我已經料到其餘四十七位海軍在道德方面都是抱著類似的態度。我知道我的同事將會有外遇，快要耽於聲色的生活中。當時大軍船正橫渡太平洋，我還清晰記得，船上的我正在思潮起伏，不斷思想隨流的問題。於是我對神說：「神阿，我把自己獻上給祢，我不要在這幾個月變成了道德敗壞的信徒，我想行在義路，榮耀祢的名，主阿，我需要祢的力量，使我站立得穩，我願把身體獻給祢，作祢的榮耀。」

保羅所說的「把身體獻上」，是可以具體實行的，我親身的經驗足以見證這一點。那幾個月，我身邊的人的道德標準與我完全不同，但我能夠潔身自愛，我沒有認同他們，我保持對妻子的忠貞。憑著神的恩典和能力，我仍然與基督同行。我不是自誇，只是想證明這教訓是可行的。準備星期一清早上學的青年人，即使在學校裏被這頹風所包圍，我可以說，你也能夠應付得來。當然不能靠你自己，你太脆弱，世界又太吸引了。只要你每天把自己獻給神，直至養成習慣，你一定可以勝過世界的。要能這樣做，就必須心靈和身體協調一致才成。

5 主要是靈方面的祭。對神而言，這祭就是人持久的敬虔生活，這是神所悅納的；對人而言，這祭就是敬拜，是以靈去敬拜。

如果你是屬於「星期日」信徒，恐怕你不會有甚麼勇氣，面對大多數人的反對而仍然站立起來。只在教會裏飛，人人都可以，但是羅馬書十二章1至2節所說的教訓，是要應用到星期一……星期四……星期六——整個星期，一年五十二星期的生活模式。所以，吃午餐的時候、約會前、約會期間、旅行前、假期中……任何時候，你都要自覺自己是已經獻了給神的，是屬於神的：「神阿，我這個身體內有許多慾念，我的眼睛想看一些祢不想我看的東西，我的耳朵、我的手和身體許多部分，都受到這世界的事物吸引，像塊磁石把我拉下去，所以我一定要把我的眼睛、耳朵、感覺、思想等，全部都獻給祢，我是屬於祢的，主阿，求祢管束我整個身體。」

6 這祭能夠令我們產生實際和根本的變化。請再看羅馬書十二章2節：「不要效法這個世界（實際能改變），總要心意（根本的改變）」

更新而變化。」我在本書第十章引用過腓立斯的譯本：「不要讓這個世界包圍你，把你擠進它的模型裏。」當代聖經翻譯這節為：「你們不可追隨世界的潮流，反要思想不斷的更新。」許多人以為保羅只是教導我們不要效法世人的髮式和服裝，這想法太膚淺了。保羅的意思，是包括一切違背神的事物。

我們就像一羣被世俗潮流所包圍的真理小鳥，每天都有船航向海去；在生活上，我們不能不與世界接觸——神只呼召少數人在修院過僧侶的生活，因此我們要作出實際的轉變，不效法世界，也作出根本的轉變，容讓神更新我們的思想。

讓我澄清這些概念。首先，效法是甚麼意思呢？意思是「不是來自內心的外在表現」。我學效某些東西，等於把自己裝扮成某些東西，我戴上一副與內心不相稱的面具。我內裏是基督徒，外表所表現的，卻是非基督徒的行為，這就是學效非基督徒。惟有活在我裏面的基督，能夠在我的外在行為上表現出來，我才是忠於自己，我才是不效法，是真的，不是假扮的。

其次，更新變化又是甚麼呢？意思是「發自內心的行為」——剛好與效法相反。「更新變化」希臘原文就是英文的 metamorphosis（中文可譯作「蛻變」）的字源。「更新變化」就是「蛻變」——完全變成另一個樣子。

一條毛蟲變成蝴蝶、蝌蚪變成青蛙，都是蛻變的例子。當基督的生命透過我們表現出來，就證明了我們的生命有奇妙而徹底的改變。怎樣才可以有這種改變？保羅說：「要心意更新而變化。」這就是祕訣。要能蛻變，不單是不效法，首先要更新心意。

你若然不想效法世界，必須先有更新了的心意，就正如我在第一章所說，人生最重要的戰爭，始於思想——人內裏最深之處，是決定我們是誰，並決定我們立足點的起源。正如有人所說：「我們不是表面的我，也不是別人想象中的我，而是我們所想別人想象中的我。」在心底最深之處，大部分人都是打算效法世界的——雖然我們未必承認。所以我們要有根本的改變，只有這徹底的思想改變，才使我們處於少

數時仍能站起來。不錯，效法他人使我們覺得更安全，更舒服；身邊的人會誘惑我們：「來吧，和我們一起吧。幹嘛不合羣呢？」

世人的四大目標

世界上的人終日營營役役要爭取的，歸納起來有四個目標：財富、名聲、權力、享樂。首要的是：財富、金錢。整個世界都是被金錢所推動，這世界是靠物質主義為生的。其實，這方面我已討論過。只是，鷹若不察覺這現實的拉力，就不能高飛。第二：名聲，是受擁戴的代用詞。你不斷爭取，你的子女也在不斷爭取，將來你的孫兒也會不斷爭取。名聲就是渴望出名，被人家所認識，不僅是成為別人心目中的英雄，而是神。是好高騖遠的思想架構。第三：權力。有影響力，對人或羣體或公司或其他有操縱權。這是指揮他人為自己利益做事的慾望。第四：享樂。基本是滿足個人官能的慾望。也就是「想做就去做」背後的意思。這個世界是殘酷無情的，只會夜以繼日地將帶給人財富、聲望、權力和享樂這些訊息。

把子女交給這世界而不教導知識，或應付的法子，我敢保證，不消幾個月，你的孩子，無論是思想、樣貌、言語，甚至一舉一動都會跟世界一樣。要是你孩子的朋友已墮落或道德敗壞，不多久，你的子女也會效法他們。要是這些朋友已染上酗酒或毒癮，你遲早會在家裏發現此類行為。

幾年前，我翻聖經時，偶然讀到哥林多前書十五章中間部分「你們不要自欺；濫交是敗壞善行。」（33節）當代聖經翻譯成：「你們不要輕信那些謬論了。記著『近朱者赤，近墨者黑』。」

耳濡目染。只要我們在這麼一個地方混一段時間，我們的行為很快就跟他們沒有兩樣，我們被改造了，尤其是當你屬於少數，缺乏安全感和方向感的時候，就更是如此。你若果懷疑我的話，你只是自欺。鷹，醒來吧！你得為自己和孩子們所要承受來自同輩的壓力而警醒。有人叫這做「羣眾本色」。你和壞人交往，你就變壞；好不能成為

壞的一部分，壞卻能成為好的一分子。好在混亂的日子，穿上一對白手套，用手抓一把泥，嘻，奇怪，泥沒有變成手套的樣子，手套卻給弄得滿是泥巴。我從來都沒有見過像手套的泥！

苦口婆心的訓勉

哥林多前書十五章33節已經提醒我們受不良朋輩引誘的危險，我們再看看申命記六章10至15節。經文記述摩西對新一代希伯來人的訓勉。經過四十年漂流曠野，直至所有懷疑摩西領導能力的人都被埋葬，現在只剩下迦勒和約書亞，以及年輕的以色列人。他們來到迦南地的邊緣，準備巧取這應許之地。在這時候，摩西給他們一些忠告，提醒他們在得到迦南地之後，可能遭遇的危機。雖然摩西本人不會跟他們一起進去，但他愛以色列人，不願袖手旁觀。他希望以色列人知道他們將會遇到的事，就像父親教訓兒子般語重心長。事實上，摩西的忠告後來應驗在他們身上。

耶和華你的神，領你進他向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各，起誓應許給你的地。那裏有城邑，又大又美，非你所建造的。有房屋，裝滿各樣美物，非你所裝滿的。有鑿成的水井，非你所鑿成的。還有葡萄園、橄欖園，非你所栽種的，你吃了而且飽足。那時你要謹慎，免得你忘記將你從埃及地為奴之家，領出來的耶和華。你要敬畏耶和華你的神，事奉他，指着他的名起誓。不可隨從別神，就是你們四圍國民的神。（申六10至14）

如果用今天的話，摩西是說：「將來你會受誘惑去追隨世人作壞事，你要特別小心！你必須要保持敬虔——雖然圍在你身邊的人都不是這樣。」

因為在你們中間的耶和華你神，是忌邪的神。惟恐耶和華你神的怒氣向你發作，就把你從地上除滅。（申六15）

神很關心自己百姓的道德行為，祂期望得到我們的愛和忠心。摩西在前面提醒以色列人神為他們所作的許多事：建造又大又美的城邑，在以色列人的房屋裏裝備各樣美物，又為他們鑿水井、栽種葡萄園等。活在這些福氣當中，很容易變得腐化，最終反而忘記了神。字裏行間，摩西勸勉以色列人，叫他們不要效法其他人。「不要向同輩壓力低頭！保持你們獨特的身分！鼓起勇氣！記著，你們是獨特的！」聽起來，就像父母對快將畢業離校子女發出的忠告，是不是？

四個原則

從摩西這番話，我看到四個相關的原則。

1 **不勞而獲使人變得不負責任。**當我們突然間甚麼都有的時候，就出現這種態度：「誰還需要神？」就好像一個寵壞了的富家孩子，擁有太多的玩具，太多的物質享受，一切來得這麼容易，自然不曉得珍惜所擁有的，對自己所有的，不覺得有責任感，這些例子並不難找。

2 **不負責任使人生活漫不經意。**「有甚麼相干？」「我不在乎！」當這些漫不經意的生活方式成為我們性格一部分時，我們便不注重價值，不注重權威。這就是為甚麼摩西警告以色列人當心，不要忘記耶和華。

3 **生活漫不經意使人失去屬靈的標準。**希伯來人將來要活在敬拜偶像的民族之中，如果希伯來人生活漫不經意，很容易便會隨從了其他民族去拜偶像——他們後來果然犯了這錯誤。漫不經意的生活使人忽視了屬靈標準、道德標準、倫理標準。因此摩西說：「你要敬畏耶和華你的神，侍奉祂……」

4 **沒有屬靈標準使人失去安全感。**這是很值得注意的一點。這是基督教家庭中第二、第三代基督徒常有的問題。第一代的基督徒原本是不認識耶穌的，後來經過種種的遭遇，才回應基督的呼召，我們才降服基督。之後，我們的生活改變了——尤其是我們的孩子。他們自小便從我們聽見福音，不需要經過曲折的信仰歷程，像相信了耶穌，信仰生活很「安全」，不必有甚麼掙扎。由於得來不算難，很容易對信

仰漫不經心，問題便出現了。

就拿你的兒子做比喻吧。家人呵護備至，參加了一所好教會，四圍都是愛主的好人，總之，一切風調雨順。可是，他為何染上毒癮？為甚麼離開信仰？為甚麼不像父母那樣成為鷹級人物？讓我們再看看上文所提的四個原則吧。他上了它們的當！他就是不負責任的一員，結果生出了漫不經意的人生態度，從而失去標準，最後連安全感也丟了。

怎樣才可以防止自己的信仰生命走下坡？我在這裏提出四個建議，是四句簡單又很有力量的話。我們應該經常對自己（或下一代）說這四句話。

1 對自己負責。我在海軍的時候常常對自己說這句話，原因是當時父母、妻子、朋友都不在身邊，沒有人認識我，毋須顧忌，喜歡作甚麼便作甚麼的心態很容易萌生出來，於是我特別警告自己：「要對自己負責。」直到今天，我仍然常常對自己說這句話，也常常對我的子女說這句話。

2 不要忘記神。記得摩西的話嗎？

……你要謹慎，免得你忘記將你從埃及地為奴之家，領出來的耶和華。（申六12）

你沒有試過在埃及為奴，又不再需要為生存而作戰，便很容易忘記神。你和我的孩子不曉得埃及的故事，我們卻是知道。不要忘記神，不然，後果不堪設想。

3 我要向神交賬。不論我是身在富勒頓、亞洲、南美洲尖端，抑或是北極，我的行為是要向神交賬的。

4 持守神的標準和在祂裏面的安穩。基督的準則是我一切的保障，安穩的生命不是從朋友、從生意、從鄰居可以得來的，也不是自己可以有的，而是遵行基督的訓示而有的。不要因為人人都說對，你便去作，這不是安全的準則。說到羣眾的準則，我想起一個故事：

一隻蜘蛛在一間舊屋的簷下結了網。牠把網打掃得乾乾淨淨，好

叫蒼蠅放心飛進來。每次有蒼蠅「落網」，牠把蒼蠅吃掉後，便把蜘蛛網重新打理，修補好，不叫其他蒼蠅起疑心。

一天，一隻頗聰明的蒼蠅飛近蜘蛛網，蜘蛛說：「請進來坐吧。」我不喜歡獨自一個。」這個時候，牠看地上有一大羣蒼蠅同伴在一塊黃色的紙上跳舞，牠高興得不得了，同伴都在那裏，當然不必擔憂啦！於是牠飛過去。

突然，一隻蜜蜂唱著說：「小蒼蠅，不要飛過去，不要飛過去，這是黏蒼蠅的蒼蠅紙！」蒼蠅說：「不要多疑了！我的同伴都在那裏跳舞，多高興，大夥兒做的事，錯不到那裏！」結果如何，大家不問而知。那蒼蠅就此完蛋。

有些人喜歡隨俗，甚至喜歡得不得了，結果我們的生活變得一團糟。這隻蒼蠅（或是一個人）雖然逃過了蜘蛛網，卻被蒼蠅紙黏住，又有甚麼好處？

特立獨行需要勇氣——尤其是旁人的生活看來是這麼安全、這麼正確。但請記著神的準則，要按著神的標準高飛，那裏不止看來安全和正確，而是真的很安全和正確。

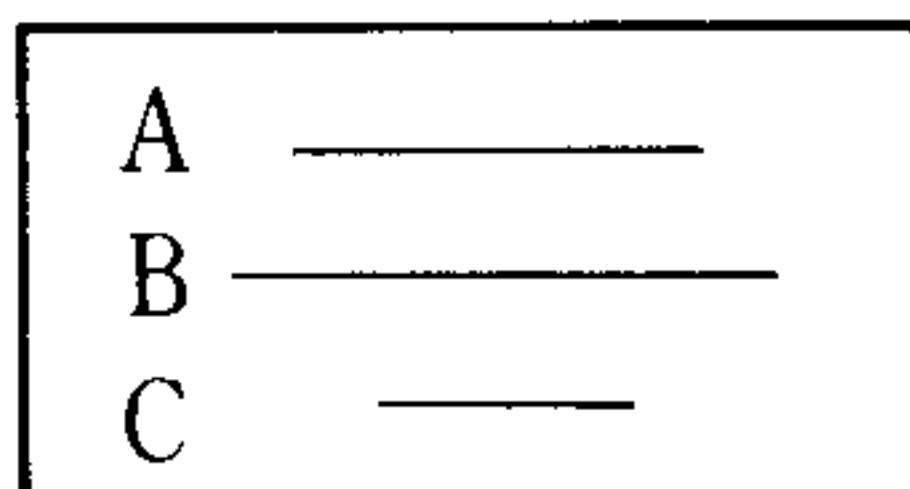
14 要經得起熬煉



幾年前，心理學家貝蓮達（Ruth W. Berenda）和她的同事作了一次有趣的心理測驗，研究年輕人面對羣體壓力的反應。他們把一批十多歲的年輕人分成若干組，每組十人，坐在不同的班房裏，班房前面掛著三個圖表。實驗員吩咐他們，當他指著圖表內最長的線的時候，大家便舉手。不過，十人當中有九人先前已經得到指示，在實驗員指著次長的線的時候才舉手，指著最長的線時便不必舉手。

換言之，十人之中，有一個人以為所有人都會對最長的線舉手示意，其實只有他一人會這樣做，其餘九人都會對次長的線舉手示意。那三個圖表是這樣子的：

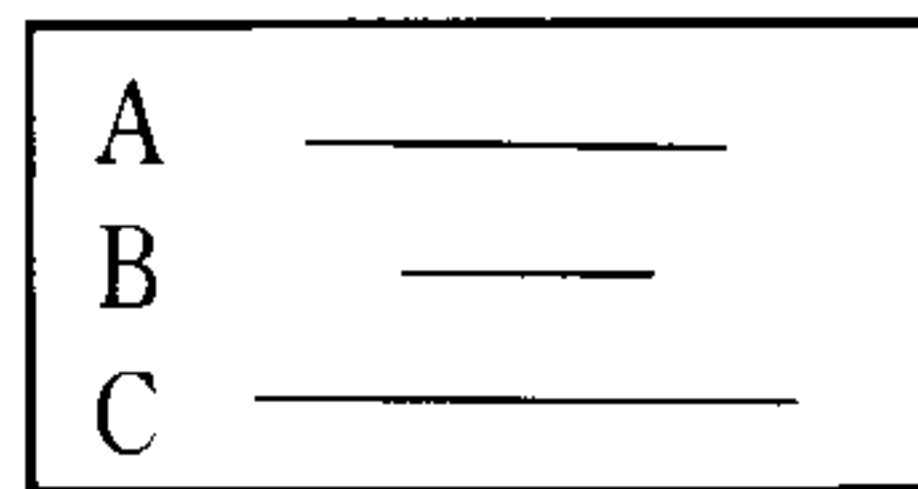
圖甲



圖乙



圖丙



實驗的目的是要知道一個人發覺身邊所有人很明顯犯錯誤的時候，他會怎樣。

當一個人看見其他人都對錯誤的答案舉手示意，最典型的反應是望望四周，很迷惑，然後跟著眾人一同舉手。這試驗反覆多次，那人都傾向把一條次長的線，看為最長的線，原因是他沒有勇氣判斷他人是錯誤的。實驗結果顯示這種情況出現的頻率有百分之七十五之多，不但小孩子，連中學生也是這樣。貝蓮達的結論是，面對大多數人的意見時，人很容易會放棄自己認為正確的想法。¹

在班房裏作這種試驗，不論後果怎樣，對那羣學生來說，也沒有甚麼危害，但在現實生活裏，如果你身邊（或者你孩子的身邊）的人都把錯的說成對，對的說成錯，再引用在道德上去，問題就嚴重得多了。

我要強調以下的道理，因為我對此篤信不疑：如果你沒有教導你的子女，在眾人的反對下仍然堅持真理，恐怕他們不能保持好的道德標準。他們最初是對自己的信念起疑惑，接著是嘗試跟隨其他人的做法，最後成為完全世俗化的人。如果我們沒有給予實際的幫助，教導他們如何應付這些壓力，他們很難會經得起考驗。即使是基督教家庭出身的孩子也是這樣。有基督徒父母的孩子可以自小上主日學，在基督教學校讀書，跟基督徒朋友來往，在品格形成的年紀都得到這些蔭庇。更糟糕的是，作為父母，你並沒有告訴他「現實的世界」究竟是怎樣的，也沒有為他裝備，教他如何應付。當他進入一所非基督教的大學，周圍大部分的年輕人都不是基督徒。幾乎一夜之間，他走到一個完全陌生的環境。真正的考驗來了，以前理論化的教導能否奏效？被大多數包圍的時候，他能站起來，成為勇氣的典範呢，抑或是開始動

搖？對父母來說，這是最艱巨的任務之一——幫助我們下一代接受生命的熬煉而不損他們的自尊。固然，小鷹總有獨自飛行的日子，但是，有責任感的大鷹是不會就此離巢，而以爲下一代可以承擔這一切！

重演歷史

在上一章我們討論過申命記的教訓，現在我們從士師記看看那些聽了摩西的訓示的希伯來人後來變成怎樣。他們現時的處境是不時受到迦南人的侵犯，爲甚麼？

留下這幾族，爲要試驗以色列人，知道他們肯聽從耶和華藉摩西吩咐他們列祖的誡命不肯。(士三4)

神吩咐他們進入迦南後，便要把迦南人滅絕，不然，迦南人必然成爲他們的禍患，因爲迦南人不但好戰，而且拜很多偶像，即使不把希伯來人消滅，也會引致他們離棄真神，學效迦南人的墮落生活。神應許會引領希伯來人勝過試驗，條件是希伯來人本身要堅持聽從神的吩咐，執行滅絕迦南人的命令。希伯來人最初的時候，的確滿心壯志，要消滅迦南人，但過了不久，便鬆懈下來，向現實環境妥協了。

幾年前，導航會前任主席山尼（Lorne Sanny）說了些很有趣的話。他對我說：「若果要將父親對我作的所有忠告用一句說話歸納，就會是：『我兒，準備好。』」這是個蠻不錯的意見啊！也是神對以色列人所說的：「好了，我兒，準備好。你要進入那地，把地奪回來。要獨立，不然就會大敗。」

我們先讀第一章，看看希伯來人最初遇上迦南人時的境況。他們表現了三個特徵。

1 他們覺得孤單而茫然。他們就像你第一天上班、上學或赴新兵營的心境，又或者是第一天離開父母，搬到外面居住的感受，你突然發覺在所有鄰居中，你是唯一有堅固信仰的人。身邊的人的道德水準是你不能認同的。

我聽過這樣的一件事。加州某地區有一幢房屋，房客通常都會參加一個「遊戲」。他們每週舉行舞會，在舞會快結束時，女住客把自己的房門匙拋在泳池邊，男住客便蜂湧上前拾取鎖匙，然後自然是跟那鎖匙的主人廝混。如果你身邊的人都參加，你能夠抗拒嗎？類似的例子並不罕見，也不只發生於加州。

希伯來人就是處於這種孤單茫然、不知所措的境地。

猶大對他哥哥西緬說，請你同我到拈鬮所得之地去。好與迦南人爭戰。以後我也同你到你拈鬮所得之地去。於是西緬與他同去。(士一3)

他們的領袖逝世了，雖然神與他們同在，他們卻不知道應該怎樣做，最後決定和別的支派結集力量，跟迦南人作戰。其實神早就告訴了他們，進了迦南後，立刻把迦南人消滅，但是，當他們進入了迦南後，便開始猶疑，約書亞死了，摩西死了，我們應當怎樣辦？

其實，這不正是我們的孩子的感受嗎？他們未必懂得用許多文字來表達，卻實在是他們的感受。你不在他們身邊（他們也不想你在那兒！），他們不知道可以向誰得到幫助。他們覺得不安全和茫然不知所措。最不幸的是，這世界本來就是充滿無常和孤單，不疑惑的人遭受大多數人的傷害。稍一懷疑，最簡單的做法就是隨俗而流。缺乏安全感的人會盡辦法成爲他們一分子，打破孤單或被隔離的感覺。

2 希伯來人缺乏經驗，膽顫心驚。這批希伯來人沒有經歷過神在埃及和紅海所作的大事，而經歷過摩西和約書亞那一代的，又已經離開人世了。

那世代的人，也都歸了自己的列祖。後來有別的世代興起，不知道耶和華，也不知道耶和華爲以色列人所行的事。(士二10)

在摩西領導下，頭陣出戰、嘗過進佔迦南勝利成果的那一代已經離開，起而代之是新一代。對這些新丁來說，他們不認識主，不知

道祂之前所做的事情。他們不知道他們是怎樣到這地方來的，也不知道他們所享有的自由原來要用高價買來。

若果一個民族失去歷史和宗教方面的傳統，這民族就有一個很大的缺憾。單是這一點就叫我們好好學習歷史，因為它是我們的根，叫我們知道我們所享用的代價已由其他人付出、知道神代表我們父母和祖父母所作的工。

教育孩子時，我們務必緊記歷史和宗教傳統的重要性。怎樣做？很簡單。讓他們知道神在你的生命裏做了些甚麼，並告訴他們過去重要的掙扎歷程，告訴他們神的作為。千萬不要猶疑，若不這樣做，他們又怎會知道？

長期以來，對父親的屬靈生命，我知道的不多。說實話，我跟爹一塊兒住了許多年。那時媽過身，他曾到加州和我們一起住了幾年，可是，我仍然不知他的屬靈境況。幾年前，深夜時分，我實在無法再等。

我走進他的房間，說：「爹，我想跟你談些非常重要的事情。我想知道你和主的關係如何。我從未聽過你信主的經過啊。」我直接了當地問：「你認識主嗎？」那是他頭一次向我講述神在他底生命的工作。他就從孩提時代開始，闡述靈命的歷程，包括了好幾個階段。當時的我，已是四十多歲了。我一面聆聽父親的故事，一面強忍著喜樂的眼淚。多麼美好的晚上啊！我聽到他全部重生的見證，更重要的是，我得到飛展得更高的新勇氣！

要是你的子女能夠分享你得勝的經歷，他們的生命，會有同樣的轉變。他們渴想知道你如何信主，也需要知道神在你生命中所作過的事情，這會令他們快樂，也給了他們額外的勇氣。噢，還有，不要說漏了失敗的事蹟，不要裝得像個沒有瑕疵的聖賢之士（他們都心知肚明）。倒不如對他們說：「那一次，我跌倒了。不過，讓我告訴你們神怎樣做，好嗎？」孩子們同樣可以吸取我們的教訓。

這裏所說的其實就是各樣形式宗教傳統的東西。當日，希伯來人卻沒有這樣對下一代述說，他們交了白卷。申命記六章的意思是：「去

告訴你們的子女。」可是，父母死後，子女卻不認識神。可能做父母的忙於打仗吧，難怪新一代如此軟弱了。他們從未打過仗，也不知道如何在戰壕中度日，他們未經戰爭的鍛鍊，未曾嘗過打仗的滋味。所以，他們站著，不認識神、不認識自己的歷史、對戰爭一竅不通。

杖打和責備，能加增智慧，[放縱的兒子]使母親羞愧。（箴二十九15）

你可能每天都在進行屬靈方面的活動，甚至經常任教聖經班，是位傳道人，是基督教工作者，有魄力的基督徒商人，可是都沒有教導孩子學習神在你生命中的作為。結果如何？他們長大後，很有可能缺乏那些令你得榮耀的素質。他們一定要有你的幫助才成。

正因為希伯來人得到他們父母的幫助，所以不知道如何應付赤手空拳的毆鬥，這不單是指肉體方面，也特別指精神和情緒方面。套用今天的用語是：他們像呆子一樣，像排坐一起的鴨子，隨時都會給人家擄去。

我們已提過希伯來人面對迦南人時生命的兩個特點，就是孤單和茫然不知所措、缺乏經驗和軟弱。這裏還有第三點，是我們不能忽略的。

3 希伯來人四面臨敵，敵眾我寡。

所留下的，就是非利士的五個首領，和一切迦南人、西頓人，並住利巴嫩山的希未人，從巴力黑們山，直到哈馬口。留下這幾族，為要試驗以色列人，知道他們肯聽從耶和華藉摩西吩咐他們列祖的誡命不肯。以色列人竟住在迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人中間。（士三3至5）

他們是甚麼人？為甚麼要提他們？他們就是迦南地不同的部族，他們不甘被希伯來人趕逐，要誓死一戰。

如果你稍為讀過一點迦南人的歷史，你會發現他們的生活很腐敗，沈湎於色情，而且極之迷信偶像，一位考古學者說：

大批新發現的資料顯示，迦南人的宗教信仰是墮落、腐敗、侵蝕人道德精神的。²

當日的希伯來人就是與這些人為鄰！用今天的情況作比方，就是從樸實的蒙大拿或內布斯加住進迦南，她好比現代化城市如洛杉磯、三藩市、紐約和邁亞米，到處都有誘惑人墮落的地方，希伯來人的後裔就是活在這種環境裏，每天與這些迦南人交往，難怪神要特別提醒他們防範迦南人了，否則，迦南人終有一天把他們拖垮。

希伯來人的反應怎樣？他們有三種反應。

首先，他們不肯徹底服從神。從申命記七章1至2節，我們知道神清楚吩咐以色列人要滅絕迦南人。他們不是沒有這樣做，而且在猶大和其他幾個族的領導下，打了好幾場漂亮的勝仗，但是他們做得不徹底，當戰事拖延了一段日子，他們便鬆弛下來，容讓迦南人活在他們中間。

耶和華與猶大同在，猶大就趕出山地的居民。只是不能趕出平原的居民，因為他們有鐵車。（士一19）

我真的懷疑，他們究竟是不能夠，還是不願意知道他們對手迦南人是強敵。「看，我們已經把他們趕下平原，餘下的也不成氣候吧。他們在那裏也沒有騷擾其他人呀！」多短促的勇氣！曾經有人這樣說過：「撒下的是思想，收割的是行動。撒下的是行動，收割的是習慣。撒下的是習慣，收割的是性格。撒下的是性格，收割的是命途。」在迦南平原，那些以色列人撒下了這思想：「用不著趕盡殺絕，少數的迦南人是不會有害的。神是站在我們這邊的。故此，他們大開中門，其他人也跟著仿效，他們成為了萎靡的榜樣。一個接著一個的妥協下去，小洞變成大洞，結果堤壩一暴不可收拾。我們看看猶大以外的支派又怎

樣：

便雅憫人沒有趕出住耶路撒冷的耶布斯人。耶布斯人仍在耶路撒冷與便雅憫人同住，直到今日。（士一21）

其他的又如何：

瑪拿西沒有趕出伯善和屬伯善鄉村的居民，他納和屬他納鄉村的居民，多珥和屬多珥鄉村的居民，以伯蓮和屬以伯蓮鄉村的居民，米吉多和屬米吉多鄉村的居民。迦南人卻執意住在那些地方。

再由28至32節往下讀，都看見神的子民沒有殲滅那地的人。最後：

拿弗他利沒有趕出伯示麥和伯亞納的居民。於是拿弗他利就住在那地的迦南人中間。然而伯示麥和伯亞納的居民，成了服苦的人。（士一33）

看見嗎？以色列人不但沒有把迦南人殺盡，甚至也沒有把他們趕出以色列人的範圍以外，而是與迦南人混在一起生活！他們想：怕甚麼，我們只容許迦南人作我們的奴隸，服侍我們，這有甚麼不妥？趕走他們，豈不是浪費人力？可是，迦南人腐敗和不道德的生活，不久便沾染了希伯來人，征服了他們的征服者。

明白了嗎？面臨試驗，必須有足夠的勇氣——持久的、堅韌的、永不讓步的勇氣。我們肉體的情慾時刻要起來反撲我們，我們需要少許理性化的思想，只是少許。我們要徹底把它壓服，不只是施以苦刑。不然，不多久，你會在睡袋裏找到一條響尾蛇。

時間匆匆的過了好幾年，要是你繼續縱容孩子在家做不規矩的事情，將來你便無法再管束他。當他變成少年人，他就成了家中的管家，而你卻要承擔這後果。違法的人是不易對付的！

他們的問題在那裏？有三點。

首先，他們未完全順服。他們把事情合理化，以為自己是順服，卻與敵人妥協。

其次，他們放棄了信仰的原則。由於他們沒有徹底服從神，容讓迦南人存活下來，作他們的勞動力，但最終以色列人竟然俯伏在迦南的神祇之下。

那世代的人，也都歸了自己的列祖。後來有別的时代興起，不知道耶和華，也不知耶和華為以色列人所行的事。以色列人行耶和華眼中看為惡的事，去事奉諸巴力。離棄了領他們出埃及地的耶和華，他們列祖的神，去叩拜別神，就是四圍列國的神，惹耶和華發怒。（士二10至12）

以色列人愚昧得很，竟然背棄了神，去侍奉巴力和亞斯他錄。關於崇拜亞斯他錄的宗教活動，我作過一點研究，其淫穢的程度，我覺得不好意思寫出來。有一位學者（不是信徒）也有類似的心境，他寫到關於亞斯他錄的時候說：「請讀者容許我不把細節寫出來。」你大概很少讀到這樣的請求吧？以色列人竟然崇拜這樣的一個偶像！他們怎麼會這樣子？他們為甚麼變成這樣子？答案很簡單。他們妥協了。因為要妥協，他們放棄了自己信仰的原則。

第三，以色列人放鬆了通婚的法例。

娶他們的女兒為妻，將自己的女兒嫁給他們的兒子，並事奉他們的神。（士三6）

當以色列人容許道德敗壞的迦南人活在他們當中，迦南人的影響便滲透到他們的家庭，他們的子女交了道德敗壞的迦南人作朋友，結果引致婚姻觀念的鬆弛。

以色列人行耶和華眼中看為惡的事，忘記耶和華他們的神，去事奉諸巴力和亞舍拉。（士三7）

疾風知勁草，要抵受强大有力的引誘，即如鷹一般強，我們內裏還是先要有堅強的生命力才能抵擋得住。

在伊利諾州舉行的八四年學生宣教研討會上，葛培理曾經發表演說，指出基督徒必須是有堅強生命力的人。

不久前《新聞週刊》報導了新近興起的攀山熱潮。據估計，美國有六千左右的攀山者，但是「強手」——技術和體能都優越的精英，只有少數。對這少數人來說，攀越高山和嶙峋巨巖是生活之一，也是他們嚮往生命的表現之一，而他們最希望的是能夠徒手攀山——不用任何裝備，不繫安全繩。

貝加（John Baker）被公認「強手」之中的強手，曾經徒手攀越美國幾個最艱險的高峯。他的藝技不是輕易得來，而是經過長期的投身和訓練的成果。他太太簡直不能相信他對攀山的投入程度，即使在家時候，他常常用指頭握著繩子把自己凌空懸起，鍛鍊手力和臂力。

耶穌基督的強手在那裏？願意花上一切精力侍奉基督的人在那裏？在二十世紀末，把福音帶到世界各地的，就是他們。³

三個建議

在結束這章之前，我想作出三個建議，幫助大家站立得穩。

第一，要站立得穩，先要從「思想」做起。我常常說，內在生命的力量其實就是思想的力量。卓越生命始於卓越的思想，始於我們怎樣理解神、理解我們和他人，然後，再決定於我們怎樣理解我們的事業、戀愛、婚姻和家庭，如何理解那些足以破壞我們的信心，和我們的生命素質的事物。

第二，要有高度的節制。這跟意志很有關連。節制你眼睛、耳

朵、手和腳，不讓情慾和壞習慣把你吸引了去。站立得穩的人，必定懂得怎樣把正確的思想化為正確的行為——即使與理性思想發生衝突。

第三，要選擇益友。這是關乎人際關係的問題。朋友對我們的影響往往是我們不自覺的，一些似乎無關宏旨的影響，其實可以構成禍害，選擇益友的重要性比得上前兩點的重要性之和。交上不良分子做朋友，你的結局就不遠矣。所以，要小心擇友，不然，就有危險，這也就是古希伯來人的滑鐵盧之役。

幾個星期前，朋友告訴我一件真人真事，正好生動地描寫本章所說的道理。

聖誕前夕，兩位來自南加利福尼亞州的年輕女士在距離聖地牙哥數哩的墨西哥城裏作最後關頭購物。經過一日滿意的採購後，她們返回車子去。其中一位女士看見溝渠下面有些東西，似乎正痛苦地蠕動著。再彎低身子往下望，她們看見一隻看似墨西哥小狗吉娃娃形狀的動物，正掙扎求存，吃力的喘氣、抖顫，幾乎動彈不能。她們當然不會眼白白的見死不救，對這可憐的小動物置諸不理的。

她們決定把牠帶回家，盡力使牠復原。爲了怕給邊防巡邏警察發現，她們小心翼翼地將小動物用紙包著放在車尾箱的包裹中。順利得很，不消幾分鐘，她們就回到加州，還有數小時，就回到家裏。其中一位女士過了邊界後，一直把那小吉娃娃抱著。

來到其中一個女孩子的家，就決定把那孤兒交給她照顧，使牠復原。她想盡一切辦法，甚至分了自己的食物來餵牠，可是牠不吃。她拍拍小狗、跟牠說話、撫抱牠，最後還用小毛氈把牠裹起來，放進被窩裏，跟牠一起睡覺。她不時看看牠，來確保牠妥當。

第二天大清早，她看見小狗沒有甚麼起色。黎明之前，她決定把牠帶到動物急症室去。一面把軟弱無力的小動物交給獸醫，一面敘述她所採取的步驟。

醫生很快打斷她的話，問：「你是那裏得來的？」

爲了害怕醫生責備她在邊界帶來這類動物，她就推說是朋友的，

只不過暫時照顧牠吧。

「我不會給你離開，」醫生仍是嚴厲的說：「直至你告訴我你得來的地方。」

她於是說：「我們購物完畢，就發現在我們車子不遠的溝渠裏有隻吉娃娃。我們不忍心……」

「這並不是吉娃娃。你帶了一隻染上瘋狗症的墨西哥河鼠回家！」

牠起初看來對這兩位女士毫無傷害的，後來卻證實是非常危險。同樣，在人際關係上，同輩的壓力也足以致病。在試驗來臨的時候仍屹立不倒（要教孩子這樣做），反映了我們對神、對自己和他人的想法。這不是容易做的，是需要強烈的節制能力來維持個人的標準，並要避免與鼠輩交往。但最要緊的是要有勇氣。缺少勇氣，我們就會忘記超越平庸了。

15 敗而不餒



飛鷹也會遇著陰沈的日子，心頭好像有千斤大石，我一位好朋友庇利（Joe Bayly），曾經把這種憂悶的心境寫下來，題目叫「旅店中的詩篇」：

我很孤單，主啊！
獨個兒
離家千里。
除了那位串錯我名字的服務員外，
這裏沒有人知道我姓甚名誰。
獨自吃晚餐
為自己的笑話發笑，
為自己的苦惱嘆息，
為今天的遭遇開懷，

說，真好。
但無人理會。
就只有這令人作嘔的牀。
望著泥濘的街道，
和外邊樓宇門外的泥濘道，
我為自己感到難堪，
理由很多。
也許我仍然應該說，
我很棒
讚美神；
一切都很好，
其實都不好。
今天晚上
一切都是陰暗的泥濘。¹

你記得那些「陰暗泥濘」的日子嗎？當然記得，我也記得。公平和正義的律法被摩菲法律（Murphy's Laws）所取代。夢想變成噩夢，希望變成渺茫，一番好意，竟然鬧成一場沒有人笑的笑話。你飛不起，你低落。沒有繼續高飛，卻有意請本仁（Bunyan）讓路，使你可以溜進距離失望巨人（Giant Despair）的疑惑堡壘（Doubting Castle）不遠的沮喪池（Slough of Despond）。

多麼令人洩氣！

從神而來的盼望

從聖經中得到最大的好處，就是有出路。當沮喪一駕臨，我們的屬靈視野就模糊了，芝麻般的小事，可以看成為可怕的巨龍，一點點不如意，即使細小如鞋裏的一粒細沙，也會令我們大為氣惱。動力消失了，最可憐的是連盼望也沒有了。

這個時候，最能夠幫助我們的是神的話。在灰暗的日子，神的話

就像迷霧中的明燈，除去我們的恐懼，指示我們當走的方向，重新燃起我們心中的盼望，使我們在短時間之內逃離淒涼苦悶，再次展翅高飛。

這些福氣是羅馬書第十五章的應許，這些應許和神保存舊約的理由很有關連：

從前可寫的聖經，都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰，可以得著盼望。（羅十五4）

重複再讀，讀得再慢一點。咀嚼每一段，再加以分析。

保羅說：「從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的。」教訓一詞比較廣泛：從創世記到瑪拉基書任何一段經文，都可作為對我們今天、此刻的教訓。而神把舊約存留給我們，為了一個目的：叫我們「可以得著盼望」。怎樣才可以有盼望呢？答案是因聖經而生的「忍耐」和「安慰」。神不是要我們活在意志消沈的心境中，而是要我們活得有盼望，而盼望是來自舊約，舊約使我們生出「忍耐」和「安慰」，進而有盼望。

如果你說，我生性就是不能忍耐的人，而且我近來很沮喪，那麼，請讀以下一節經文，它是特別為你這種境遇的人寫的：

但願賜忍耐安慰的神，叫你們彼此同心，效法基督耶穌。（羅十五5）

原來神有意把忍耐和安慰賜給我們的。這兩節經文的意思其實是說：「如果你按照舊約的教訓而行，我便會賜你忍耐和安慰，進而得著盼望。」有了盼望又怎樣呢？

一心一口，榮耀神，我們主耶穌基督的父。（羅十五6）

經文中藏著何等無價的真理之寶，在這裏我找到了以聖經為基礎的鼓勵。問題是：我們有沒有把神的教訓貫徹實行呢？若然，你就能

得到祂教訓的好處。所以，貫徹實行是把教訓和轉變連在一起的。

設想一下，假如你公司的總裁要出外公幹一段日子，臨離開之前，吩咐你和他信任的一些員工，說：「我現在到外面公幹，我想你們代我打理公司的業務。我會經常寫信回來，指示你們應該怎樣做，你們照著做便是了。」各人都答應了。總裁一去就是幾年。這期間，他都有經常寫信表達了自己的要求和關注的地方。最後，他回來了，他一踏進公司大門，發覺公司變得一團糟，花牀長滿了野草，一些前門的玻璃打破了，那個女孩正在前面辦公桌上打瞌睡，吵耳的音樂分別從幾個辦公室傳出來，後房還有兩三個職員在喧鬧、互相取笑，公司不但沒有賺，反而損失重大。總裁大為光火，馬上把你和那幾位他信任的同事，叫進去他的辦公室，大聲質問：「你們幹甚麼的？你們沒有收到我的信嗎？」你說：「有，我們收到，而且還編成一本書，有些人甚至拿來念誦。其實，我們星期天就讀信一次，實在是好信啊！」我想總裁一定會說：「但你怎樣實行我的指示？」「實行？沒有。但我們讀了每個指示！」

同樣，神把祂的訓示賜給我們，並將教訓的一字一句都藏在聖經裏。將來基督回來，祂不會問我們能夠背出多少經文，而是問我們實踐了多少。祂應許我們有盼望，叫我們在沮喪的時候不氣餒。不錯，只要我們實踐祂的話，便可以度過沮喪的日子，昂首挺胸。

你可能覺得難以置信，但祂的確能叫我們在失望的時候恢復信心，那位賜我們忍耐和安慰的，會帶領我們經過幽暗的山谷。不錯，沮喪令人洩氣，但它並非不治之症，你一定可以重新振作起來，展翅高飛。

處理沮喪的方法

我們嘗試看看士師記一位你可能從未聽聞過的古代鷹級人物的一生事蹟，他名字叫基甸。以下是最後一節經文，記載了以色列人失敗和不忠的歷史：

那時以色列中沒有王，各人任意而行。（士二十一25）

前半節是後半節的解釋。由於沒有君王主持大局，作百姓公義的榜樣，以及教導百姓真理，結果是「各人任意而行」。「想做就去做」，原來不是現代人的口號，士師時代的人已經是這樣了。他們順著善變的感情和私慾而行，各人做自己喜歡的事情。既然任意而行，所作的自然不會是好事：「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事。」（士六1）當人選擇了走歪路——然而，這卻是大多數人所選擇的道路——，這是必然的後果。

歷史背景

我們先用一點時間看看基甸身處的環境。從上一章的討論，我們知道以色列人進入迦南後，本來應該按神的指示把迦南人趕出去，但是由於以色列人的妥協，容讓迦南人留下來，而他們的人數日漸增長。這消息傳到別的以色列支派，他們又仿效而行，又容讓敬拜偶像的人留在這應許之地。不久，部分外族的人口超過了希伯來人的數目。最後，喧賓奪主；以色列人也開始敬拜迦南人的偶像，又與迦南人通婚，生活方式混成一體，使以色列人和迦南人沒有分別。他們沒有勇氣堅持下去，結果神的選民失去了其獨特性和身分。

米甸人壓制以色列人，以色列人因為米甸人，就在山中挖穴、挖洞、建造營寨。（士六2）

換言之，他們連安居的地方也沒有，要像野獸一樣在山中挖穴而居，他們沮喪的程度可以想見！

以色列人每逢撒種之後，米甸人、亞瑪力人，和東方人，都上來攻打他們，對著他們安營，毀壞土產，直到迦薩，沒有給以色列人留下食物，牛羊驢也沒有留下。（士六3至4）

多麼令人洩氣，不但無處安居，連平安也丟了。即使種了一點糧食，也被米甸人和亞瑪力人破壞，使他們無家可歸，無糧可食，以色列人真的面臨絕境，這就是基甸時代的歷史狀況。

因為那些人帶著牲畜帳棚來，像蝗蟲那樣多。人和駱駝無數，都進入國內，毀壞全地。（第5節）

如果你以前從未栽種過甚麼，後來你種了，但到最後發現東西不見了，沮喪之情可想而知！我完全沒有種植的恩賜，無論種甚麼，很快就枯了，信不信由你，我在前院種草有九次之多，九次！晚上躺在牀上想，是不是有惡魔正在院內偷草？我彷彿像被米甸人和亞瑪力人所攻擊的以色列人一樣。不過，我們仍舊堅持下去，我的意思是我僱用了一個園丁回來。奇怪得很，當我洗手不幹，園子卻立時一片綠油油。園子要我眼看手勿動。

論到希伯來人，他們所栽種的不能長大，原因是：敵人破壞他們的地！每個以色列人都被沮喪所困擾：「以色列人……極其窮乏」。真的，他們沒有家園，沒有食物，沒有一些可稱得上是自己的物品，可說是深陷於失望的泥濘中。昔日可能確有渾身是勁的鷹，如今，卻只剩下空盪的一片天。

屬靈的教訓

與罪惡妥協，換來荒涼和淒酸的命運。這報應並非頃刻而至；跟一些不好的朋友來往，最初你可能覺得很新鮮、很有趣、有受人接納的安全感，但是到了惡果逐漸出現的時候，你會發覺痛苦難當。以色列人最初拜亞瑪力人和米甸人的偶像時，也許覺得很有新鮮感，因為可以放縱肉慾，但是現在亞瑪力人和米甸人反過來要滅他們，使他們像住窟的野獸，飄泊流離。

以色列人因米甸人的緣故，極其窮乏……（士六6）

可能窮乏一詞正好描寫出你此刻的境況。你沒有理會神的警告，

把信念擱置一旁，與壞人爲伍。如今，你到了山窮水盡的地步，你感到氣餒、痛苦。當你翻閱這古老民族的歷史，你的處境就好像他們的翻印本。多可怕的命途！

我們各人都曾在這名叫「種瓜得瓜」的地方安營。途中，也的確有不少玩意使這營看來不錯，只是玩意過後，卻只剩下惆悵。自己一手做成的挫敗感是其他挫敗感所無法比擬的。要忍受自己不負責任所帶來的痛苦和失意，更是無法形容。梅亞（F.B. Meyer）的描寫最爲貼切：

最痛苦的事，莫過於知道自己所受的本來是不必受的，它是出於自己的鹵莽和虎頭蛇尾，是自己所種下的惡果，好像兀鷹吃下自己所育養的雛鷹一樣。噢，多大的痛苦！懲罰是無可避免的。在心中、在家裏、在靈魂深處、在生命之內，都有剔不去的律法。罪可赦，刑罰卻可能變成審判的火焰；神看來就在咫尺，其愛也比以前可親，只是仍舊逃不了可怕的苦楚。心在抖顫，兩目無神，心靈刺痛，豎琴掛在柳枝上，連嘴脣也哼不出神的歌來。³

回頭是岸

悲劇已經出現了，有沒有出路呢？有。從士師記我們看到五點指引，使以色列人可以重見光明。

1 坦白承認自己的錯失。

以色列人因米甸人的緣故，極其窮乏，就呼求耶和華。

以色列人因米甸人的緣故，呼求耶和華，耶和華就差遣先知到以色列人那裏，對他們說，耶和華以色列的神，如此說，我曾領你們從埃及上來，出了爲奴之家。救你們脫離埃及人的手，並脫離一切欺壓

你們之人的手，把他們從你們面前趕出，將他們的地賜給你們。又對你們說，我是耶和華你們的神；你們住在亞摩利人的地，不可敬畏他們的神。你們竟不聽從我的話。（士六6至10）

我稱此爲直接輔導。以色列人呼喊主名，神就立即作出回應。只要我們向神坦白承認過失，痛陳我們的處境，神一定不會不理我們。其實坦白認錯正是卓越的人應有的表現——即使這個過程很痛苦，但卻是重要的。要是你因與罪惡妥協而變得潦倒失意，坦白招認就是個起點。

當向神坦白承認說，由於自己沒有像真正屬神的人站立起來，所以變成米甸人的樣式。神本來的安排並非如此，從士師記中，你可知祂的原意是叫你高飛，而不是潦倒度日。你卻讓人指揮、擺佈，沒有聽從師傅的訓令行事。所以神直接了當地說：「你們不聽我的話。」

神處理過犯的手法是迅速而開明的，而我們的問題卻在於遲遲不陳明自己的需要，尋求祂的幫助。

說到這裏，我想起彼得履海的情景。彼得從船上走到海裏，向主耶穌走過去。（何等偉大的經歷！）但是他走了不遠，望望四周，就嚇得魂不附體，就在此時，他開始沈下去了。一開始往下沈，他馬上向主呼求！對我們來說，這是個很好的提醒。當我們發現自己正在下沈，不要再遲疑，立即呼救！

有一件事是叫我們非常鼓舞的：當我們坦白地向神陳明處境，祂是不會趕我們於門外，也不會給我們定下試用期，眼巴巴地看著我們蠕動。相反，神是非常關心和滿有憐憫，很快就寬恕我們的過錯。

耶和華的使者向基甸顯現，對他說，大能的勇士阿，耶和華與你同在。基甸說，主阿，耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢。我們的列祖不是向我們說，耶和華領我們從埃及上來麼。他那樣奇妙的作爲在那裏呢。現在他卻拋棄我們，將我

們交在米甸人手裏。(士六12至13)

基甸衡量了以色列人的處境，心裏起了疑問：「神真的還與我們同在嗎？」他和身邊的人不同的是，他一直都與神同行。可是，由於大部分人沒有行出令神喜悅的樣式，他也得一同受苦。他正在與自己的疑團角力。神真的還與我們同在嗎？祂不是已離棄了我們嗎？神怎樣回答呢？

耶和華觀看基甸，說，你靠著你這能力去從米甸人手裏拯救以色列人。不是我差遣你去的麼。基甸說，主阿，我有何能拯救以色列人呢。我家在瑪拿西支派中，是至貧窮的。我在我父家是至微小的。耶和華對他說，我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。(士六14至16)

這幾句話真是振奮人心。神竟然說基甸可以打敗米甸人，像打敗一個人一樣。基甸斷定了是耶和華向他說話之後，便築了一座壇：

於是基甸在那裏為耶和華築了一座壇，名叫耶和華沙龍。這壇在亞比以謝族的俄弗拉直到如今。(士六24)

這裏，我們看到第二個指引。

2 只看神，不看環境。

也許大家會說：你怎知道我們經歷的是何等痛苦，我工作的地方（或者說我的學校之類），人人都譏諷、捉弄我，你是不會明白我的處境的呀！我了解你所處的處境，但凡事則要視乎你視野的焦點在那裏。你務必訓練自己只定睛看神，不是單看逆境！

基甸最初所看見的，何嘗不是叫人沮喪洩氣？後來他聽見神說：「不是我差遣你去的麼？」基甸仍然覺得不可能成功：「我是如此微小！」他不相信自己能夠當此大任。於是主說：「我和你同在，雖然你只有自己一個，你必定成功。」並且應許他：「你放心，不要懼怕，你

必不至死。」這些話是何等大的安慰！

請緊記，永遠記著：如果你仍舊只看逆境，在弱勢時你無法站起來，在試驗臨到的時候，你無法昂首挺胸，在灰心氣餒之時，你也無法站立得穩。你一定要學習只看神。

通常，我們的眼目會集中在以下四項其中一項：環境、其他人、自己、神。要是把眼目集中在頭三項其中一項，我們便隨波逐流，最後肯定失敗，只是遲早問題而已。基甸遲疑了一會，終於還定睛望神。

上星期跟一些重要的組織討論鷹，才知道鷹的視力有非常過人之處。那怕是老遠地方的東西，牠仍然可以清晰看見。還記得第五章我曾說過，這鳥竟看見幾哩外湖中的小魚嗎？

道理很簡單：如果我們要有鷹一樣的能力和出類拔萃的話，必須只管看神，而不是環境。

我們有看基甸，雖然還是孤獨一人，處於敵眾我寡的局面，卻肯定不再是意氣低沈。

那時米甸人、亞瑪力人和東方人，都聚集過河，在耶斯列平原安營。耶和華的靈降在基甸身上，他就吹角。亞比以謝族都聚集跟隨他。他打發人走遍瑪拿西地，瑪拿西人也聚集跟隨他。又打發人去見亞設人、西布倫人、拿弗他利人。他們也都出來與他們會合。(士六33至35)

基甸正在招聚會眾。他只有自己一個人。神的意思是：「你一個人站著，讓我來對付困局吧！」基甸就只做了這部分。藉著號角的聲音，他宣佈了自己的立場。

3 公開表示你的忠誠。

昔日吹號，象徵著有意義重大的事情要宣佈。我不能想象他們當時如何理解這訊息。無論如何，他們相信要跟從這人。神藉著角號的聲音招聚了一羣人跟從基甸。當基甸公開表明對神的忠誠，神就履行

祂的應許，而其他人都願以他為帥領。

你有沒有向人表示你的信仰立場？我當然不是說你要學基甸吹號，而是向人表明你承認基督為主。

你可能仍是孤家寡人一個，希望知道神為你預備的終身伴侶是誰。你有沒有在道德上讓步，抑或是已表明立場？若果你已作出讓步，難怪要跟沮喪展開搏鬥。或許跟你談戀愛的人沒有一個知道你的立場，若然如此，難怪你的生命出現了這場爭戰。你若未表明你的忠誠，一日還是岌岌可危，不要害怕吹響你見證的號角，只要這樣，奇妙的事情就會出現。

不論在學校、在軍隊裏，或者在工作的地方，肯公開表明自己的身分是基督徒，神才可以使你成為領袖。按我的觀察，那些不肯向人表明信仰立場的基督徒，他的信仰生命是很軟弱的。可是，當他立場變得鮮明，連敵人也不足畏懼了。

說到這裏，我想起占華斯（Jim Vans）的見證。占華斯曾經和黑手黨搭上了關係，而最有趣的是他當時是在洛杉磯警務署工作。在1949年的葛培理佈道大會，神向他發出呼召，他悔改了。由於占華斯惡名昭著，他信耶穌的事，馬上成為大新聞。

黑手黨人當然知道這件事。占華斯需要作出一個決定。我不會忘記他的話：「在葛培理佈道大會作過見證後，我便回家。我把家裏的電燈逐一關上。突然，我停下來，向馬路望過去，看見兩部很熟悉的汽車駛進我家的車路，我很明白來人的任務是要殺我。」占華斯禱告說：「神阿，我的生命在祢手裏，我信靠祢。」然後打開大門，走向馬路，兩部汽車的人都為之意外，馬上有幾個穿著三件頭西裝的男人推開車門，走出來，把占華斯團團圍著。占華斯冷靜而直接地對他們說：「我信了基督，只有祂是我的主、我的救主，我不能再為你們做事了。」神奇妙的保護了占華斯的性命。占華斯獨個兒站在那裏，可是卻很堅定。他沒有隱瞞自己的信仰或不承認神，在危急的時候，他宣明自己對神的忠誠，結果，神改變了那些殺手的意念，不殺占華斯。占華斯望著他們開車走了，才舒了一口大氣。

箴言有一個很寶貴的應許：「人所行的若蒙耶和華喜悅，耶和華也必使他的仇敵與他和好。」（士七2）

在海軍受訓的時候，在校園裏、辦公室裏、在醫學界人士中，與鄰居之間，我都見過這應許實現的例子，當你放膽向人公開表示你是忠於基督，祂自然會在你身邊的人心中作奇妙的工作。

基甸的故事十分曲折奇特，神竟然要減少出戰米甸人的戰士數目！

耶和華對基甸說，跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中，免得以色列人向我誇大，說，是我們自己的手救了我們。現在你要向這些人宣告說，凡懼怕膽怯的，可以離開基列山回去。於是有一萬二千人回去，只剩下一萬。（士七2至3）

我們從中可以看到以色列人是多麼顛慄，一有機會，他們就逃，結果有二萬二千人離去！最初至少有三萬二千人願意跟從基甸，如今卻只剩下一萬人。不過，神的淘汰過程還未結束：

耶和華對基甸說，人還是過多。你要帶他們下到水旁，我好在那裏為你試試他們。我指點誰說，這人可以同你去，他就可以同你去。我指點誰說，這人不可同你去，他就不可同你去。基甸就帶他們下到水旁。耶和華對基甸說，凡用舌頭舐水，像狗舐的，要使他單站在一處。凡跪下喝水的，也要使他單站在一處。於是用手，捧着水喝的有三百人。其餘的都跪下喝水。耶和華對基甸說，我要用這水喝的三百人拯救你們，將來米甸人交在你手中。其餘的人，都可以各歸各處去。（士七4至7）

4 神喜歡以少勝多。

跟隨神的人比敵擋神的人少的時候，似乎神的能力特別明顯。例

如耶穌基督只選了十二門徒。制度的改革者通常是少數，而不是那大多數。球隊中堅持作見證的也屬於少數。同樣，許多普世傳教的事工，都是由少數人承擔，但卻是成績斐然。基甸領軍與米甸人作戰，也是這樣。

這三百頭强悍英勇的飛鷹，就變得勇敢、愛主和敵不可擋。米甸人不久就要敗在他們手下：

米甸人、亞瑪力人和一切東方人，都布散在平原，如同蝗蟲那樣多。他們的駱駝無數，多如海邊的沙。基甸到了，就聽見一人將夢告訴同伴說，我作了一夢，夢見一個大麥餅輾入米甸營中，到了帳幕，將帳幕撞倒，帳幕就翻轉傾覆了。那同伴說，這不是別的，乃是以色列人約阿施的兒子基甸的刀。神已將米甸，和全軍，都交在他的手中。(士七12至14)

基甸聽了這人把夢告訴同伴，你看結果怎樣：

基甸聽見這夢，和夢的講解，就敬拜神，回到以色列營中，說，起來罷。耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了。(士七15)

基甸突然明白到：「神在工作。」於是，他就停下來，敬拜神。正如昔日的清教徒說：「他把神的存在活了出來。」

就在這奇怪的戰略下，神用基甸去扭轉局勢，使他殺敗了米甸人，打了一場大勝仗。以色列人終於再有自己的家、自己的土產、自己的駱駝和馬匹了，生活也開始豐裕了。不過他們經歷這次教訓，變得謙卑和懂得感恩了，並擁立了基甸作他們的國家領袖：

以色列人對基甸說，你既救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。基甸說，我不管理你們，我的兒子也不管理你們。惟有耶和華管理你

們。(士八22至23)

5 神使用你的生命，便要歸榮耀給神。

也許你也曾聽人說過，最成功的時刻便是生命最危險的時候。基甸很明白這個道理，在勝利後仍然保持敬虔和很罕見的謙卑。

當想到有讀者把本章所提出的指引實踐出來，真教人興奮。你明白你是可以表明你對神的忠誠，即使會變得孤單，但你仍然這樣做。神會改變你的敵人，可能還會使你成為多人的領袖。祂可能安排你在一些以前不曾被使用過的地方使用你：辦公室內、校園內，或鄰居之中。

那些欣賞你的會說：「嘩，你真棒！」且慢，在這個容易跌倒的時候，你得謹慎自己的表現。你應該繼續把自己看作一塊鏡子，把耶穌基督的光映照給他們，或把自己看作一個僕人，把榮耀歸給主人。不要讓眾人的眼目集中在你身上，把你模造成偶像。歸榮耀給神！

當神使用我們生命的時候，我們就可以像鷹一樣，開始向上高飛，卻同時令我們有機會犯一兩個嚴重的錯誤。我們可能假謙卑，以致未能發現及完全發揮自己的恩賜；或者是變得驕傲自滿，使神無法用祂底大能的方法使用我們。

基甸不是這樣。當以色列人想擁立他作領袖，他卻說：「我不管理你們。」我真的很佩服基甸的英勇，以及成功後的謙卑。神使用他帶領以色列人度過沮喪的時刻，但當人人都讚賞他的時候，他卻悄然淡出歷史的舞臺。神喜歡使用的，就是這樣的人。

一個人的影響

每次讀到先知以西結在以西結書二十二章30節那節經文時，我都覺得很有挑戰性。

我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅絕這國，卻找不著一個。

(結二十二30)

同一位神、同一個需要，但在不同的世代。神說祂正在尋找一個防堵破口的人，祂不是在尋找一羣人，而是一隻飛鷹就夠了。今天，神還在尋找基甸這類人，問題是，他們太希罕了。

在你的影響範圍中，你可能正是神所尋找的那一位。要是你正被沮喪之情所困，無法為祂效力，就動手解決問題，好使神能大大的啟動你、使用你。

我記得幾年前，我和家人做了一樁從未做過的事情。大事鋪張過後，我們吃完了晚飯，當時大概是八時正。我很疲累，其餘的人看來也頗沈悶。於是我說：「好吧，讓我們聽聽今天兩件令你最為氣餒和令你振作的事情吧！」最初有點為難，後來，終於每個人都參與。由年紀最小到我，沿著桌子的次序說了出來。你猜我發現了甚麼？我聽見一些我不知道在今天之內發生，又令人傷痛的事情。我們細意地傾聽、關注、流淚、彼此安慰和鼓勵。我亦發現了一些令人意興高昂的時刻，由於之前未有機會分享而忽略了。我們盡情歡笑、甚至鼓掌歡呼！據我所了解，這樣做產出了幾隻鷹的卵子。但願我們可以再飛高一點。你不妨今天晚上也試試看啊！

不錯，鷹級人物也有意志消沈的日子。有時，冷冰的泥濘變得相當厚呢！事實上，有些鷹被沮喪墜得無法再飛。為甚麼？因為沒有人來分輕他的負擔。這或許就是你起步的地方。跟一個可以和你分享失意的人建立友誼，使你可以舒緩累贅，成為新時代的基甸鷹，重向那天空飛去。主知道我們還有幾個可以被祂使用的人。祂不單知道，而且永遠在尋找一個有勇氣防堵破口的人。

你可以嗎？

16 勝過試探



在前面十五章，我都是以鷹來比喻超凡的人。鷹的形象獨立、強健、自由，在塵世間幾千呎以上，一切變亂都不能動搖牠。我選擇鷹，是因為沒有其他動物更能把主題形象化：超越平庸。鷹象徵著獨立、負責、能力、自由、卓越眼光、珍品和其他我們都想仿效的優良素質。

雖然鷹有堅強的心、令人敬畏的翅膀，但卻不是一頭不會被人捕獵或遇上意外、疾病的無敵飛禽。牠們也會有毛病：錯誤估計距離、錯誤計算俯衝的位置等。遇到這些危險，牠也必死無疑，完全無自衛的能力，而且很快就成為其他比牠慢一點、遲鈍一點，但身形龐大的捕食者的美點。

我們很少會想到鷹是衰弱無力的。你記得甚麼時候看過一頭垂頭喪氣的鷹的照片或圖片？我未曾看過。鷹通常是描繪成姿態優美，或者俯衝撲食，而不會是捕捉者指爪之間或口中的失敗者。也由於我們

相信鷹的偉大、獨來獨往、剛毅的形象，我們很難想象牠會被比較強的對手所擊敗。請記住，鷹只是一個象徵。把鷹（其實是我們自己）想象成勇不可擋，只是比喻的手法，豐富我們的想象能力而已。歷史是由鷹的骸骨所編成的，這一點提醒我們，最强的都有倒下的日子。

四個死敵

大家應該還記得前文提過四個死敵，即使最強悍的飛鷹，只要一不小心被其中一個擊中，就會致命，它們是：財富、名聲、權力和享樂。這四個死敵日以繼夜引我們注意、接近我們、誘我們進入它們的圈套。它們永不言敗，盡力把每一個信息像導彈似的朝鷹巢擲去。這些信息可能是小得無法注意到、是狡猾的、強的、大的，無非在適合我們的胃口，設法擊中我們的披甲。「有錢！」（財富）「出名！」（名位）「去掌權！」（權力）「要逸樂！」（享樂）每個耀目的陷阱都向我們招手，其實每個都是蓄勢待發的敵人。它們都是謊言的主腦人物，所用的技倆無非是誘惑。多少個世紀以來，它們成功地把無數人引入陷阱。只要我們點頭默許——不一定肉眼所見到的——，曾一度堅強、高飛的鷹也會變得像其他人一樣平庸。我們得看清楚，願那展翅高飛的人格外留神，不要作毀壞性的俯衝。

晚節不保的英雄

與其空談道理，不如用一個有血有肉的真實例子，大家會更容易理解，感受也會更真切。這個人是士師記裏的參孫。你可能已聽過他的名字，但了解不深。單看這名字——參孫——就知道我為甚麼談他的事蹟了。參孫向來給我的形象是過不了美人關的英雄。很少鷹能飛得比他高，也很少飛鷹墜落得比他更悲慘。

參孫的家世

跟一般輿論相反，此人先祖敬虔，出身於一個非常穩妥的家庭。

以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華將他們交在非利士人手中四十年。那時有一個瑣拉人，是屬但族的，名叫瑪挪亞。他的妻子不懷孕，不生育。（士十三1至2）

聖經沒有記載參孫母親的名字，只稱她為瑪挪亞的妻子。瑪挪亞兩夫婦切望耶和華賜給他們一個孩子，終於神應許他們：

耶和華的使者向那婦人顯現，對他說，向來你不懷孕，不生育，如今你必懷孕生一個兒子。（士十三3）

古時希伯來婦女沒有生育，可算是最大的羞恥。瑪挪亞的妻子也不例外。當神告訴她，她將會有個兒子，她的興奮可想而知，而且這個兒子是何等與別不同啊！有天使預報他的出生，除了施洗約翰和拿撒勒人耶穌外，有多少人可以有這樣的榮寵呢？

天使還啓示了參孫的使命：「……他必起首拯救以色列人脫離非利士人的手。」（第5節）他不是唯一的拯救者，而是首先拯救以色列人脫離非利士人的壓迫。我想，這也許是神的主意，先是參孫，接著又另有其人。先由參孫在本地打了個頭炮，再由第二位完成大事。

參孫實在很幸福，父母都是敬虔的人。第8節說：「瑪挪亞就祈求耶和華……」許多但支派的族人由於與非利士人雜居在一起，生活形式已經跟非利士人差不多，瑪挪亞在不敬虔的人當中仍然能夠保持敬虔，十分難得。他專心尋求神，在禱告中等候神的指示：

主阿，求你再差遣那神人到我們這裏來，好指教我們怎樣待這將要生的孩子。（第8節）

換言之，瑪挪亞是對神說：「我們想準確地知道祢要我們怎樣教養這孩子成人。」這也是所有敬虔的父親所熱切祈求的。「主，教我如何教育我的兒子，讓我知道怎樣才是正確的方法。」瑪挪亞明白身處的環境——屬靈境況很惡劣——，所以他求神幫助指引，他明白這環境對

幼嫩的參孫會有影響，他希望盡一切力量把孩子帶上正路。

神應允瑪挪亞的話。婦人正坐在田間的時候，神的使者又到他那裏，他丈夫瑪挪亞卻沒有同他一處。婦人急忙跑去告訴丈夫說，那日到我面前來的人，又向我顯現。瑪挪亞起來跟隨他的妻來到那人面前，對他說，與這婦人說話的就是你麼。他說，是我。瑪挪亞說，願你的話應驗。我們當怎樣待這孩子，他後來當怎樣呢。（9至12節）

正如每一位為人父母的，瑪挪亞很急切想知道：這孩子將來要作甚麼？不錯，他的使命是拯救以色列人，但怎樣生活？他要選擇耕種職業？是不是有甚麼特別的生活方式？瑪挪亞和妻子都真心真意地向神求教。

說到這裏，我想提醒一下你們作兒女的，你們是不是曾經得到有屬靈思想、屬鷹級的父母引導？答案可能是：「其中一個曾經是。」或「後來是。」如果是，你有沒有向他們表示謝意？有沒有向他們具體解釋感激的原因？沒有的話，我十分鼓勵你們這樣做，不要遲延，因為你今天能夠高飛，實在有賴他們先成為你的榜樣。可能不是最理想的榜樣，他們也都是為你好。論福氣，沒有甚麼比好父母的影響更大。

值得一提的是：敬虔的父母不一定有敬虔的孩子。良好的教育不能保證孩子將來不會走入歧途。你和你的伴侶可能每天都親近神，可能是孩子出生後不久，你們開始親近神。你們對孩子抱有期望，可是期望落空了，至少未見實現。沒有一樣東西比我們知道我們的子女在光明中行更快樂；沒有一樣東西比我們知道子女走在歧路中更傷感。要是孩子執意偏離正途，父母痛心的程度實在無法形容。參孫正是個例子。敬虔的父母不能保證參孫會有敬虔的生活。他擁有所有成為強大飛鷹的條件，卻拒絕遵從父母的教訓，受到引誘，仍執迷不悟，最後悲慘收場，就是聖經所記載的慘劇一樣。

性格上的大缺陷

敗壞在無聲無息的歲月中隨著參孫長大。參孫自出娘胎，就歸了給神作拿細耳人。按照神的律法，許願作拿細耳人的，都要嚴格遵守三項原則。第一，食物有限制，不可喝酒和吃某些食物。第二，不能接近死屍或獸的屍體。第三，不可剃頭。由於神已經向瑪挪亞和他的妻子說過參孫在娘胎就是拿細耳人，就得遵行這三個誠命。作為父母，他們一定自小就向參孫灌輸這道理。

參孫的童年，我們所知不多，只知他的雙親在他性格形成期到長大成人管教嚴格。然後，聖經的記載立刻便轉到成年的參孫。這個時候的參孫，身體發育是成熟了，但是情感和屬靈生命還是很幼嫩。他首次出現，便暴露了性格上的缺陷——好色。

參孫下到亭拿，在那裏看見一個女子，是非利人的女兒。參孫上來稟告他父母說，我在亭拿看見一個女子……（士十四1至2）

聖經記載參孫第一句話，是對父母說看見一個女子，這句話反映了他一生最重大的錯誤——看錯了目標。。

我在亭拿看見一個女子，是非利士人的女兒，願你們給我娶來為妻。他父母說，在你弟兄的女兒中，或在本國的民中，豈沒有一個女子，何至你去在未受割禮的非利士人中娶妻呢。參孫對他父母說，願你給我娶那女子，因我喜悅他。

參孫下去與女子說話，就喜悅他。（士十四2至3、7）

首先，參孫所看到的，只是那女子外表的美貌，沒有其他。其次，他只重視自己的喜好，他說：「我喜悅她。」這裏曾兩處提到年輕的參孫喜悅這非利士女子。讓我說得清楚點，其實參孫喜悅她的身材。如果用今天的說話，就是「她真性感，真吸引」，整段經文沒有一句話說到這亭拿女子的品性，為甚麼？除了參孫壓根兒沒理會這方面

外，根本非利士人就沒有甚麼可取的屬靈品性！但參孫沒有理會這些，他只求滿足自己的喜好。

眼目的情慾實在是男性的弱點。男與女之間在性的需要有很大分別。我一位多年朋友兼知名心理學家杜博士（Dr. James Dobson），在「把焦點放在家庭上」（Focus on the Family）的電臺節目中，曾經分析過男女不同的性慾反應：

首先，男性的性慾受視覺上的刺激最大，看見裸體或半裸體的女性，就多瞟幾眼。[迪娜(Phyllis Dillex)說，她第一次穿起稍為暴露的裙子，就引得男士向她偷窺和吹口哨。]相對來說，女性受視覺刺激較小，當然，男士們健碩的身軀也會吸引她們，但在生理上，觸發她們性衝動的，基本上不是視覺的刺激，而是肌膚的接觸。因此，性生活的第一個衝突是：丈夫期望開著燈看太太的裸體，但太太則希望丈夫在黑暗中撫摸她。

其次（更重要的），只要可以刺激起他的性慾，男士並不太在乎對方是誰。男人在街上看見一個穿著性感短褲的女郎婀娜地走過，雖然他不知道她的個性、價值觀或智慧，也會性慾大熾。他只是受著她的身體所吸引。男士看見一幅裸體模特兒的照片，或者面對著他所愛的人，可以產生同樣的衝動。本質上，男性性慾是集中在女性的胴體，難怪女士們抱怨說，男人只把她們看作性的對象，這解釋了為甚麼妓女的數目遠多於男妓，為甚麼沒有太多女人「強姦」男人，也解釋了為甚麼到了古稀之年的老翁看脫衣舞表演，可以看得不亦樂乎；這也反映了男性的自我形象是決定征服女性，多於作為女性浪漫的戀愛對象。男士有這些特性，固然並不怎

樣好，但這是專家所公認的。上述的表現主要是基於男女對性慾的需要不同。

女性選擇的對象嚴格得多。一個有魅力的男士，或一幅身材健碩、胸前毛茸茸的男模特兒的照片，對一個女人的性慾刺激不大，她的情慾通常集中在她尊敬或者崇拜的某個人身上。那個男人散發出的浪漫氣息，他的性情和品格最能使她著迷，她在情感上和生理上都為他傾倒。當然例外的情況是有的，但基本的現象是：對男人來說，性是肉體的事；對女人來說，性是深沈的情慾經驗。¹

參孫的例子完全證實了杜博生博士的觀察。參孫最嚮往的，是滿足自己的情慾，他受到男性最原始和最強大的力量所操縱。有趣的是，聖經沒有記載那非利士女子的名字。為甚麼？因為參孫看到的，只是她的身體，只是洩慾的對象，除此之外，甚麼也看不到。

參孫性格上第二個弱點是不善用餘暇。記得天使說參孫的使命是甚麼嗎？是「起首拯救以色列人」，但是他把時間花在放縱享樂之上，沒有花時間去拯救以色列人。

參孫曾經在探訪那女子的途中殺死了一頭獅子，後來因為要去娶那女子，他又經過這條路，遇到一件怪事，一羣蜜蜂在那死獅之內築了個蜂巢，於是參孫就從蜂巢內取了蜂蜜沿途吃。這無疑是違反了他作拿細耳人不可摸死屍的誓言，但是他的錯誤還不止。

參孫和他父親去到那非利士女子的家去迎娶她，按照習俗，參孫要擺設筵席，請那女子的朋友作客。

他父親下去見女子。參孫在那裏設擺筵宴，因為向來少年人都有這個規矩。眾人看見參孫，就請了三十個人陪伴他。參孫對他們說，我給你們出一個謎語，你們在七日筵宴之內，若能猜出意思告訴我，我就給你們三十件裏衣，三十套衣裳。你們若不能

猜出意思告訴我，你們就給我三十件裏衣，三十套衣裳。他們說，請將謎語說給我們聽。參孫對他們說，吃的從吃者出來，甜的從強者出來。他們三日不能猜出謎語的意思。（士十四10至14）

你看，本來要首先負責拯救以色列人的參孫，竟然浪費了這麼多的時間，跟非利士人猜謎語！

這班非利士人找破了腦袋，一連三天，還是想不出答案來。當然想不出答案來啦。誰能啊？事實上，想不出和想得出又如何？一個從神而來的鷹級人物竟和平庸之輩一起堆砌詩文？竟在非利士人的營內和他們耍樂？參孫的荒誕行徑，簡直到了令人覺得可笑的地步。

非利士人想不出謎底，老羞成怒，威脅那女子：

到第七天，他們對參孫的妻說，你誑哄你丈夫，探出謎語的意思告訴我們，免得我們用火燒你和你父家。你們請了我們來，是要奪我們所有的麼。（士十四15）

「誑哄」希伯來文的原意是「張開」，也有「引誘」、「說服」的意思——他們一定知道參孫性情豪放，甚至易於被欺騙。事實上，色迷迷的眼睛是不難被察覺的。他並沒有像嚴謹的雙親那般謹慎，簡直是完全兩樣。

「你去引誘你丈夫把謎底說出來，不然，我們把你的屋燒了！」參加婚筵的朋友，竟然是這樣的！

參孫的妻子動用了女人最厲害的武器：眼淚。

參孫的妻在丈夫面前啼哭說，你是恨我，不是愛我，你給我本國的人出謎語，卻沒有將意思告訴我。參孫回答說，連我父母我都沒有告訴，豈可告訴你呢。七日筵宴之內，他在丈夫面前啼哭，……（士十四16至17）

試想想，連續七天受「你原來不愛我……你恨我……」之類的話、飲泣加眼淚的轟炸，實在不好受，再加上七日七夜不肯吃飯，沒有親吻，只有淚光和嗚嗚的啼哭聲，參孫實在敵不過她，終於把謎底說了出來：

到第七天逼著他，他才將謎語的意思告訴他妻，他妻就告訴本國的人。（士十四17下）

我也變得很不耐煩了。這隻以色列飛鷹竟與這些非利士鄙俗之流胡混、猜謎語、浪費光陰，簡直平庸無比。難怪第一回合就給誘惑所勝；問題在於此人不善用餘閒。

參孫浪費了這麼多時間，受了這次教訓，應該變得乖巧一些了吧？很令人失望：沒有。我們把兩節經文排列在一起讀，便可以看出來了：

參孫作以色列的士師二十年。參孫到了迦薩，在那裏看見一個妓女，……（士十五20至十六1）。

作了以色列的士師二十年之後（成績好壞，聖經沒有說），這位有無限潛質的飛鷹參孫又故態復萌了，閒時與迦薩一位不知名的妓女混在一起，之後，又在梭烈谷搭上了另一個女人叫大利拉。

後來參孫在梭烈谷喜愛一個婦人，名叫大利拉。（士十六4）

對參孫來說，他根本無心拯救以色列人，因為他把時間都花在美色上，餘暇就是放縱情慾，他不但起了淫念，還交上壞人，結果，這兩點給他帶來災難。

可是參孫的缺點還不止上述兩點，還有第三點：他所結交的都是狐羣狗黨——終日與非利士人為伍，由於他交了一羣損友，以致被大利拉害死了。

後來參孫在梭烈谷喜愛一個婦人，名叫大利拉。非

利士人的首領上去見那婦人，對他說，求你誑哄參孫，探探他因何有這麼大的力氣，我們用何方法能勝他，捆綁剋制他，我們就每人給你一千一百舍客勒銀子。（士十六4至5）

是不是覺得很熟悉？「這個參孫不難對付：用美人計吧，大利拉，去引誘他，找出他為何有這般神力，他何以殺我們一千人，而自己卻不傷一根毫毛，究竟有甚麼法力，你負責查出來吧。」參孫看起來跟當時一個普通人沒有兩樣，不會像阿洛舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），「他既跟我們看來一樣，為甚麼卻力大無窮？大利拉，去引誘他，去吧。」

認識了這些損友，加上他生性好色，很快便墮入了大利拉的陷阱。每次我讀到這故事，一點也不明白為何參孫會這麼愚蠢。

大利拉對參孫說，求你告訴我，你因何有這麼大的力氣，當用何法捆綁剋制你。（士十六6）

大利拉的詭計絕不難看破。大利拉的話等於說：「參孫，親愛的，告訴我，你怎麼會有這般神力，我們計劃要消滅你，只要你把真相告訴我們我們就可以把你幹掉，告訴我們吧！」這位花花公子型的參孫未必看不出他們的目的，也許他出於自負，心裏想：這個遊戲頗有趣，不妨跟你們玩一會，於是：

參孫回答說，人若用七條未乾的青繩子捆綁我，我就軟弱像別人一樣。（士十六7）

大利拉果然相信，用七根未乾的青繩子把他捆起來，但撲的一聲，參孫把繩子掙斷了。非利士人雖然受騙，但不肯罷休，大利拉再次回去跟參孫說：

你欺哄我，向我說謊言。現在求你告訴我當用何法捆綁你。參孫回答說，人若用沒有使過的新繩捆綁

我，我就軟弱像別人一樣。（士十六10至11）

可悲的是這位本來要承擔拯救以色列人之責的以色列飛鷹，還不知道危險，竟然再次玩火。

大利拉對參孫說，你到如今還是欺哄我，向我說謊言。求你告訴我，當用何法捆綁你。參孫回答說，你若將我頭上的七條髮絡與緯綫同織就可以了。於是大利拉將他的髮絡與緯綫同織，用橛子釘住，對他說，參孫哪，非利士人拿你來了。參孫從睡中醒來，將機上的橛子和緯綫，一齊都拔出來了。（士十六13至14）

雖然參孫並未說出真相，但這次，他所編造的故事，是以自己的頭髮為題材，我們知道參孫的頭髮其實並不是他的力量所在，而是他力量的象徵，是他作拿細耳人的誓言標記。可是，他仍舊放蕩不羈，衝口而出：「把我的頭髮與緯綫同織如何？」大利拉照著做了。

參孫以神聖之物來開玩笑，這是他第四個缺點：沒有嚴肅對待誓言。我們可以把對待誓言看作是對待神——參孫沒有嚴肅對待神。我懷疑他是否還記得他父母曾經許願把他歸給神作拿細耳人，也許偶然會記得，但同時又想到：唔，我不會出事的！我現在已經長大了。於是又再次對大利拉編了個故事，當然，他的神力仍然沒有失去。

大利拉對參孫說，你既不與我同心，怎麼說你愛我呢。你這三次欺哄我，沒有告訴我，你因何有這麼大的力氣。（第15節）

你能否加以想象？「參孫，我的愛人……你怎能夠這樣？」最後，參孫終於和盤托出，把自己的祕密吐露了出來。「向來人沒有用剃頭刀剃我的頭……若剃了我的頭髮，我的力氣就離開我，我便軟弱像別人一樣。」（第17節）祕密一旦揭穿，他的末日為期不遠了。這飛鷹計算錯誤，終於撞在懸崖的邊緣去。究竟甚麼原因使他逐步走向懸崖的邊

緣，以致最後死於非命呢？很簡單，他對引誘不肯決絕的說不。潘霍華曾經對引誘作出下面的解說：

我們裏頭有一個不自覺的傾向，縱容自己的慾念。挾著不可抗拒的力量，慾念可以在突然之間操縱了我們，一種隱密潛伏著的烈火，燃燒著我們的肉體，不管這慾念是性慾、野心、自大、報復、愛好名位權力、貪財，或者是對世界和自然的美迷戀，性質都一樣。在這過程中，在神裏面的喜樂逐漸消失了，我們只從被造之物中追逐喜樂。就在這時，神突然變成不真實，只有對被造之物的喜愛才是真實的，魔鬼才是最真實的。撒但並沒有叫我憎恨神，他只是叫我們忘記神。他的虛假成為這股力量的明證。挑起了的慾念遮蔽了思想和人的意志，我們失去了清晰的辨別力和決定的能力……

於是，我們裏面的一切都起來與神對抗。我曾經以為，我是我自己的身體、心思和意志的主人，但是現在知道我並沒有控制它們，我所有的力量都離棄了我。它們都效忠了我的敵人，我的敵人指揮著我的力量對付我，我不能再假扮英雄，我是一個毫無抵抗、毫無力量的人，神也離棄了我，誰能征服？誰能得勝？²

各位請注意，「但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。」（雅一14）「牽引誘惑」在希臘原文的意思是「餌誘」。當魚看見魚餌，便忘記了危險，一口咬下去。同樣，肉體的喜樂，像餌一般引誘我們，這時候，神變得不真實——我們其實是忘記了神，只有魚餌是最真實的，我們腦子裏只有一件事：能夠吃一口，是多麼快樂的經歷！

讓我展示誘惑一些非常實際的地方給大家看看吧。我認為我若能及早停止就可以安全無恙。可是，一旦離開藏身之所，游向誘餌，就

已經沒有回頭的餘地了。這時候，我完蛋了！

這是我們的情況，也是參孫的寫照。他浪費時間、與不良分子來往、公然玩火，結果到了沒有回轉的地步。既然心裏沒有神，他就把祕密和盤托出，難怪神的靈這時捨他而去。若果當時參孫突然停口，走出街上，舉起雙手，大聲呼叫：「神啊！我軟弱得很，礁石就在咫尺。我需要力量，給我力量吧！求祢幫我高飛！」若果他真的高聲求救！若果——

必然的後果

結果，不費吹灰之力，非利士人首先剷去他的眼睛——情慾的起點。非利士人比參孫更明白他自己，他們不想這個極容易受色慾誘惑的人，給他們帶來麻煩，於是弄瞎了這鷹。他永遠飛不起來了。

孫大信（J.Oswald Sanders）在他的《信心強人》（*Robust in Faith*）一書裏有一章是論參孫的，題目是「勇士變小丑」³非利士人把參孫關在牢裏，「銅鍊拘索他，他就在監裏推磨」（第21節）。

許多年前，我讀過一段文字，作者用三句話結束了受誘惑的代價：「罪使人瞎眼，使人受捆，使人變磨難」。這三句話完全正確——這是悲劇所在。這使以色列勇士淪落成非利士人的小丑。

我們千萬不要輕視誘惑對我們生命所造成的破壞，它會帶給我們兩個必然的後果，而這兩個後果同時揭穿了世人的謬誤。

第一，我們變得軟弱而非剛強。世人說，花花公子式的生活可以使你變得剛強，他們的理論是：「受過了試探，經歷了肉慾的誘惑，你便知道怎樣勝過試探。」不。參孫的例子告訴我們，這種生活只能削弱我們的生命力，如果不及早連根斬斷，當泥足深陷，恐怕只能悲劇收場了。

電臺人物夏維（Paul Harvey）曾經講述過一個愛斯基摩人殺狼的故事，這故事雖然有點血腥，但卻能夠表達出罪的毀滅性、破壞性。

首先，愛斯基摩人把一把利刀塗滿了動物的鮮血，然後讓鮮血冷卻成冰，再塗上第二層血，第三層血，直到那刀鋒完全被血塊所埋沒。

然後，他把那利刀安放在地面，埋在血塊裏的刀鋒向上。一頭狼聞到血腥味，追蹤到來，發現了血塊，便用舌頭使勁地舐，愈舐愈起勁，直到血塊快被舐光，刀鋒也露了出來，在這個北極圈的晚上，這狼瘋狂地舐著刀鋒。嗜血的強烈慾望，使牠並未察覺刀鋒已割傷了舌頭，也不知道這時候，牠舐進去的竟是自己的血，牠不斷流血，又不斷舐自己流出來的血，直到天亮，牠便死在雪堆裏。⁴

第二，我們變成奴隸而不是更自由。世人說：「性濫交使你活得自由。」這是荒唐的話，實情是我們只會受捆綁，不會更自由。參孫就是好例子。

我受軍訓的時候，和我同一分隊的共有四十七人，他們都過著聲色犬馬的生活，部分染了或者曾經染有性病，他們最無力抵抗的就是性慾的引誘。

其中一位，我不想透露他的真姓名，姑且稱之為波比。他來自一個管教頗嚴的家庭，一旦沒有父母的管束，便變得很任性，覺得自己自主了。一個週末晚上，波比照例到外面宿娼，直到星期天晚上才回到基地。回來後，他很徬徨，擔心染上了性病。他喝得半醉，走到我的牀鋪，對我說：「查理，我想找人談談，我嚇得要死了！」

我們先沿著飯堂一起散步，然後去到那唯一整個晚上都亮著燈的地方——禮拜堂。我們談了許久，愈談愈清醒，最後，他跪下來，向神承認他受情慾的捆綁。我清楚記得他的禱告：「請耶穌基督進入我的生命裏，我真的需要祂。」還記得他說：「主阿，我有個壞習慣，祢一定要幫助我戒除它。」之後七個月，我們常常在一起，這場爭戰極難打，但最後他卻能掙脫捆綁，展翅高飛。他所倚靠的，不是自己的力

量，而是基督的力量。

如鷹翱翔的策略

我打算直接提出幾點高飛的策略，作為本章的結束。

第一，要徹底對付慾念。對某些人來說，他們的慾念是同性戀；對另一些人來說，是婚外情；或是其他不道德的性關係。

這些慾念一定要徹底對付，要向神坦然承認自己的軟弱，不要隱藏。最佳的辦法，是經常有系統地背誦聖經。這方面我在第一章已經討論過。背誦聖經等於以屬靈思想，去取代淫邪的慾念。

而且不要縱容自己的眼目，「我規定自己不看淫邪的東西。我不再瞪著女孩子，小子們，你和我都規定自己，不然，我們又會瞪著她們了。」事先不知道是淫邪而看了，不成問題，但絕不看第二眼，不然，你就會被它吸了去，不能自己。我們需要立約，在神面前許下諾言，並且接受別人按時督責。要想出嚴峻的方法來抵制慾念。

第二，善用餘暇。做學生的，不要擺出愛理不理的姿態；要公幹的商人，餘閒可能是你的陷阱。你若然有餘暇，可以用來健身、參加課程、培養興趣，或者作一些有益的事情，不看色情錄影帶，如果可能，不看電視，不走近報架，不容讓慾念有機會向你偷襲。

艾美斯（LeRoy Eims）在他《作個好領袖》（*Be the Leader You Were Meant to Be*）一書中，提供了一個很好的建議：

我住的地方附近常常出現響尾蛇。幾乎每一個暑假都遇見一條。響尾蛇的樣子很可怕，打著蛇餅，瞪著你，準備隨時突襲，又快又準。我對付響尾蛇的辦法很簡單：避之則吉。對於像響尾蛇一般危險的東西，我們不必考慮，最正確的做法是不要碰牠。⁵

第三，小心選擇朋友。細心反省一下你現在的朋友，作一次客觀、誠實的評估。我可以肯定說，你一天不擺脫那些不良的朋友，你

不可能有淨化的生命。也許你期望自己的生命有力量，你期望自己有成就，如果是這樣，你便要十分小心選擇朋友。記著：鷹只是三兩隻數的飛翔，而不是結羣而飛。

第四，一定要遵守向神許的願。你還記得自己許過甚麼願嗎？我不嫌累贅，再提醒你一次：

所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界。只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全可喜悅的旨意。（羅十二1至2）

這經文說得再親切一點，就是警告提醒我們，不要被世界同化，你不妨在神面前作這個禱告：「父阿，我願意對祢忠誠，求祢給我力量，使我站立得穩，更新我的思想，這是在祢面前慎重而嚴肅的許願。」

現在不正是你要決定高飛的時候嗎？我不管你在過去曾幾百次的失敗，不要管人家對你說的洩氣話，現在開始作正確的決定不會太遲。

卓越不凡——道德的、倫理的、個人的卓越——是值得付代價的。現就開始吧！你是為一個遠大目標——展翅高飛——而存在的，這是最能夠滿足你、最能夠榮耀神的。

結語

要做低劣的人很容易，這條路平坦，就在你身旁。但在那通往卓越人生的路口，不朽的神祇放了一些很難克服的障礙，而那條路初時又長，又陡斜，又崎嶇；但是，當你走完之後，你會認為是值得的。

哈西特 (Hesiod) 主前700

我開始寫這本書的時候，曾經想過一個問題：我能否向讀者清楚解釋超越平庸的重要，而不會混淆一般世人所理解的成功？在書店裏，我們已經有很多成功之道的書：教人作成功的商人、成功的推銷員之類，但極少關於如何達致卓越生命的書籍。

超越平庸是一個很不容易討論的題目。大家不要誤解為不切實際的完美主義或者高高在上的教條。我想讀者知道，我們的確是可以超越平庸的，我們必須分辨出敷衍過日子和展翅高飛的分別，知道甚麼是膚淺，甚麼是有意義的，甚麼是短暫的，甚麼是永恆的。真心追求超越平庸的人，不是因為旁人說些甚麼，想些甚麼，做些甚麼，而是出於他們內心的動力。真正的卓越，不是做給人看的；不論有沒有人注意到，它都會自然的流露出來。

1985至1986年間，自由神像要進行修理工程。負責修理工程的技師和藝術家就有一次難得的機會去細心欣賞這個傑作。他們驚歎一百

年前的原作者，法國雕刻家巴海狄 (Frederic Bartholdi) 和他的助手已有如此湛深的藝術技巧；每一處都是細心經營的。自由神像的冠冕和她的頭尤其出色。有人以為這部分如此精工細琢，無非是因為此處最為矚目吧。其實根本不會有人從高處望她。不過，這尊神像矗立起來之後，在當時只有飛鳥、海鷗能夠飛到一百五十一呎的上空去欣賞這傑作；當時，這些法國工匠根本想不到人類可以乘搭直升機，徘徊往返來觀賞如此偉大的傑作。不過，即使沒有人欣賞，對於這神像又有何損呢？她的偉大不是長久留存嗎？

在這個時代，平庸已經被視為理所當然了，大家都找藉口要成為平庸的人。人人都不做的事，為甚麼要做？大家都這樣生活，我還怕甚麼？削減預算、最後通牒、大多數意見與及一切以實際為準之聲淹蓋了卓越，成為勝利者。無能和平庸之輩當道，最可悲還是，竟然愈來愈多人認同他們。幹嗎要理這小事？既然只有少數人滑行，為甚麼自己要翱翔？既然虛假看來如此真實，為何還要努力尋真？既然其他人都坐享其成，自己為甚麼要拼得汗流滿面？

清楚地說，既然大部分人有其他人為他們設想，幹嗎自己要有清晰的思想？大家都是這個標準，我何必要特別清高？隨波逐流既容易，又安全，有甚麼不好？提高生命的水準，有人欣賞嗎？為甚麼要作人家的笑柄，被人家誤會，被人看為傻瓜？

究竟為甚麼？年輕的大衛在以拉谷，與那非利士巨人較量之前，曾說：「我來豈沒有緣故麼？」一定要別人來為我們定下標準、畫下步驟嗎？在我們中間有一些鷹型人，就是為耽於安逸，寧願接受大多數人的指示。我們持定一個信念：那些能夠影響世界、改變世界的人，都是不甘於流俗，要超越平庸的人。我們有太多機會超越平庸，太需要與別不同了，當你一旦到達這地步，你就會覺得你付出的代價是值得的。正如狄斯雷利 (Issac D'Israeli) 說：「卓越之路就在面前，我們卻滿足於平庸，實在可悲。」¹

雖然我不認識史懷哲 (Albert Schweitzer)，但我相信他是卓越的模範。高遜斯 (Norman Cousins) 曾經在非洲史懷哲的小醫院，與

他共事了一段時間，他回憶說：

史懷哲對與他共事的人，要求極苛厲，結果，懲罰是疲憊。但與他對自己的要求相比，他對人家的要求簡直算不上一回事，他不大理會是否能夠達致完美，只關心竭力追求完美。他認為追求完美，為完美奮鬥，是人性中重要的一部分。他單獨一個人彈鋼琴或風琴，可以連續彈幾個小時，可以反覆練習一段樂曲兩個小時以上，在練習之前和練習之後，分別有多少，可能連專家也未必辨認得到，但是他堅持自己有獨特的演繹能力；例如演繹巴哈，他覺得必須盡一切力量去完成。這不單是著迷，他認為生命意義之一便是要發揮自己能力的極限。……

歷史願意寬恕一切——過失、矛盾、個人的弱點或錯誤——，只要人願意把自己獻給他人。……

……若然需要犧牲，我們就犧牲。若然我們要帶領，腦子裏所想要說和做的，遠比我們實際宣傳或使用的更為重要……²

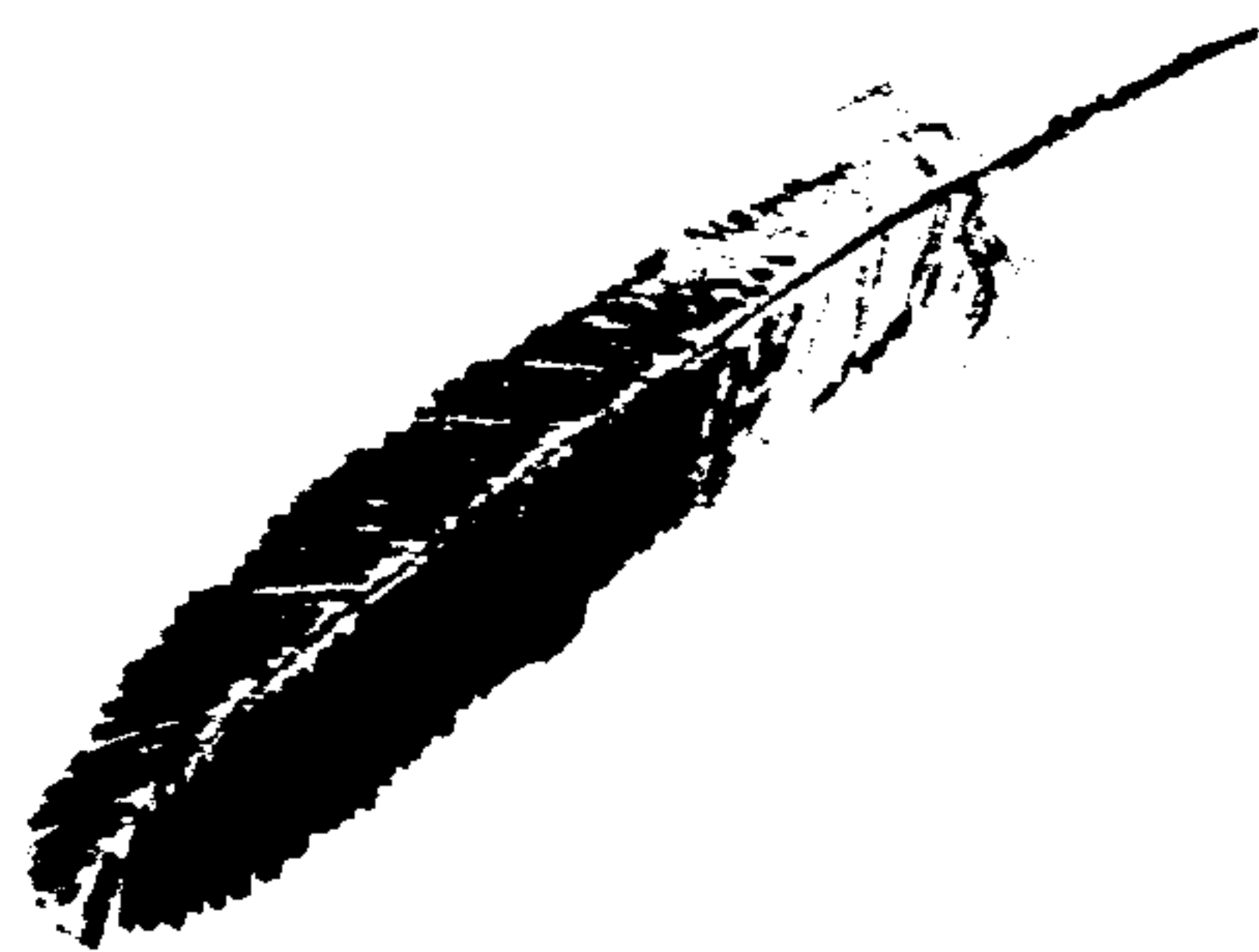
正如我在本書所強調的，追求卓越既不受歡迎，亦不容易，但卻是十分重要。要在誠實、在德性上卓越，也要在道德和學識上卓越。卓越不單是指有好的體魄和熾熱的信仰，還指到人際和工藝上的表現。卓越包括我們外在的表現、談吐和行爲，也包括我們內在的態度——異象、品味、幽默、情感、決心和對生命的嚮往等。我們不是為了與衆不同而與衆不同，而是為了神，祂要我們作卓越的人：「……若有甚麼德行，這些事你們都要思念。」（腓四8）

這就是核心所在：嚮往這些事情——即使世上沒有其他人想（或有膽量）這樣做。

我重複一次，卓越與旁人想甚麼、說甚麼、作甚麼，沒有甚麼關

連；我們要做的，是追求發揮自己最大的潛能，不是漫不經意地點到即止、五分鐘熱度。而是要決心高飛。永活的神會在最後的審判中，按我們追求卓越，作出鑑察。祂才是值得我們取悅、侍奉、尊敬和崇拜的。也是祂才值得叫我們超越平庸，向祂獻上最好的。

這就是卓越。



註釋

第1章

1. Earl D. Radmacher, *You & Your Thoughts* (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers Inc., 1977), 51-52.
2. Roger von Oech, *A Whack on the Side of the Head* (New York: Warner Books, Inc., 1983), 9.

第2章

1. From *Who Switched the Price Tags?* (pp. 25-26) by Anthony Campolo, copyright © 1986; used by permission of Word Books, Publisher, Waco, TX.
2. Richard J. Foster, *Money, Sex & Power* (San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1985 (© 1985 by Richard J. Foster)), 13.
3. *Ibid.*, 176.
4. From *Christ and the Media* (p. 30) by Malcolm Muggeridge. Copyright © 1977 by Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI.
5. *Money, Sex & Power*, 218-219.
6. From *Tell Me Again Lord, I Forget* (p. 23) by Ruth Harms Calkin, published by Tyndale House Publishers, Inc. © 1974. Used by permission.
7. John R. W. Stott, *Christian Counter-Culture* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1978), 53.
8. Used by permission of the author.

第3章

1. Thomas Paine, *The American Crisis*, no. I (December 23, 1776).
2. Douglas Southall Freeman, *Lee, Abridgment in One Volume* by Richard Harwell of the four-volume; *R. E. Lee* by Douglas Southall Freeman (New York: Charles Scribner's Sons, 1961), 587-588.
3. Hal Lindsey, *Combat Faith* (New York: Bantam Books, 1986), 1-2.

第4章

1. G. Campbell Morgan, *The Gospel According to Mark* (Westwood, NJ: Fleming H. Revell Company, 1957), 284.
2. From *Rabboni* (pp. 222-223) by W. Phillip Keller. Copyright © 1977 by W. Phillip Keller. Published by Fleming H. Revell Company. Used by permission.
3. From *Life Without Limits* (pp. 248-249) by Lloyd J. Ogilvie. Copyright © 1975; used by permission of Word Books, Publisher, Waco, TX.
4. From *Up with Worship* (pp. 22-24) by Anne Ortlund. Copyright © 1975, Regal Books, Ventura, CA 93006. Used by permission.

第5章

1. Eugene H. Petersen, *A Long Obedience in the Same Direction* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 11.
2. Isaac Watts, "Am I a Soldier of the Cross?" (1709).
3. Aleksandr I. Solzhenitsyn, "A World Split Apart," commencement address delivered at Harvard University, June 8, 1978. Copyright © 1978 by Aleksandr I. Solzhenitsyn. English language translation copyright © 1979 Harper & Row, Publishers, Inc. Published in *East and West* (New York: Harper & Row, Publishers, 1980), 45.
4. Reprinted by permission from *Bringing Out the Best in People*

(p.35) by Alan Loy McGinnis, copyright © 1985 Augsburg Publishing House.

5. Ibid., 38.

6. From *Life Is Tremendous* (pp. 62-64) by Charles E. Jones. Published by Tyndale House Publishers, Inc. © 1968. Used by permission.

第 6 章

1. Author unknown.

2. Don B. Owens, Jr., *Quote Unquote*, ed. Lloyd Cory (Wheaton, IL: Victor Books, a division of SP Publications, 1977), 236.

3. From *Think and Grow Rich* (p.164) by Napoleon Hill. Published by E. P. Dutton, Inc., © 1958. Used by permission.

4. "It's What You Do, Not When You Do It" (Hartford, CT: United Technologies, 1979). Used by permission.

5. Taken from *The Making of a Christian Leader* (p. 120) by Ted W. Engstrom. Copyright © 1976 by The Zondervan Corporation. Used by permission. Ted Engstrom retells this story from *What a Day This Can Be*, ed. John Catoir (New York: The Christophers).

第 7 章

1. From "I Wish I'd Been There," *A Sense of History* (New York: American Heritage Press, 1985), 1-37.

2. From *When I Relax I Feel Guilty* (p. 89) by Tim Hansel, 1979. Used with permission by David C. Cook Publishing Co.

3. Robert Goldman, "Getting Stuck on the Way Up the Corporate Ladder," *Wall Street Journal*, January 6, 1986. Used by permission.

4. Jon Johnston, "Growing Me-ism and Materialism," *Christianity Today* (p.16-I), January 17, 1986. Copyright © 1986 by Christian-

ity Today, Inc., Carol Stream, IL. Used by permission.

5. William Barclay, *The Gospel of Luke, The Daily Study Bible* (p. 203). Reproduced by kind permission of The Saint Andrew Press, Edinburgh, Scotland.

第 8 章

1. From *There's a Lot More to Health Than Not Being Sick* (p.74) by Bruce Larson, copyright © 1981, 1984; used by permission of Word Books, Publisher, Waco, TX.

2. Ibid., 61.

3. Ibid., 67-68.

第 9 章

1. William Barclay, *The Gospel of Luke, The Daily Study Bible* (p.168). Reproduced by kind permission of The Saint Andrew Press, Edinburgh, Scotland.

2. Martha Snell Nicholson, "Treasures," *Ivory Palaces* (Chicago: Moody Press, 1949).

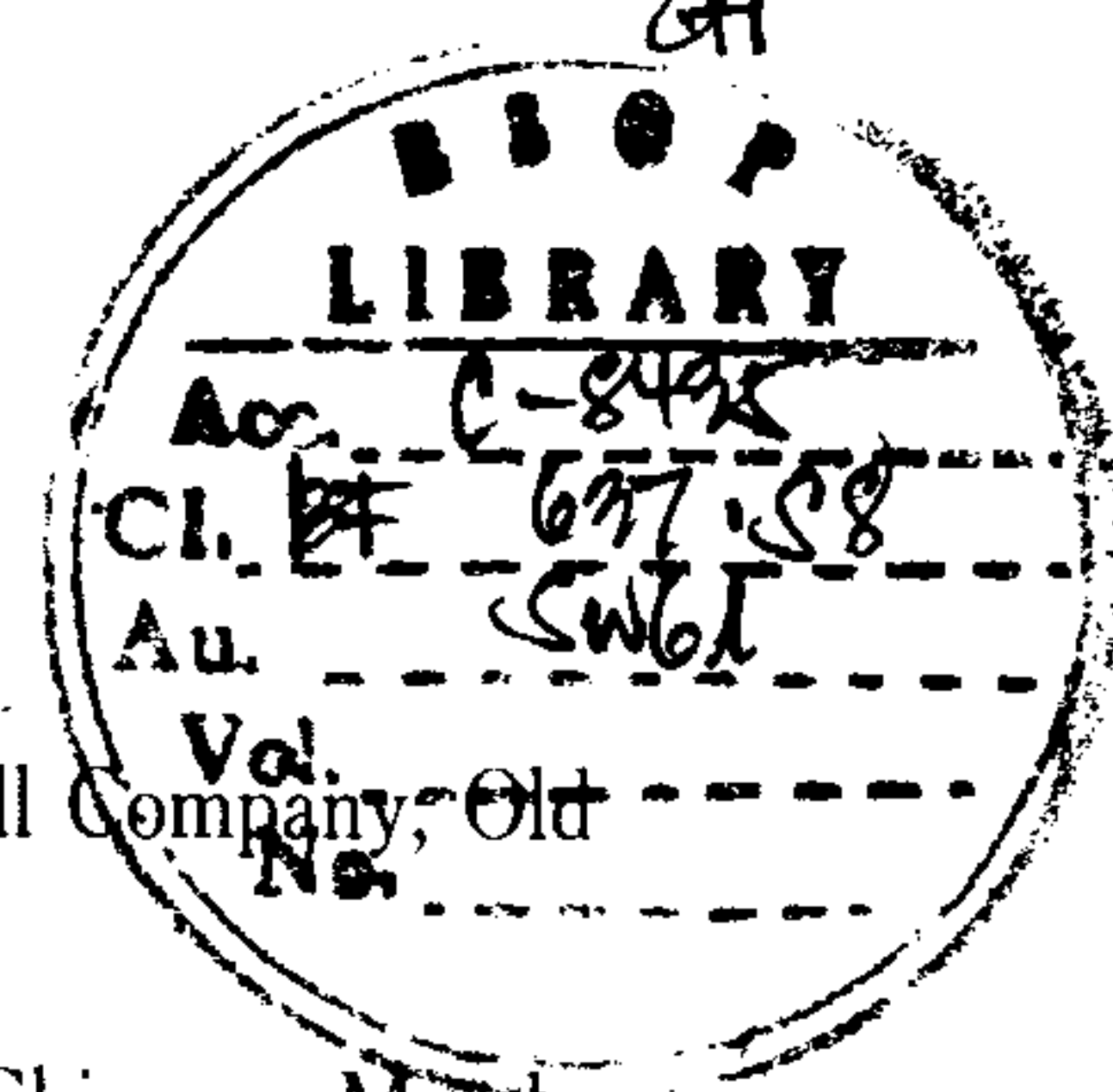
第 10 章

1. e. e. cummings, in a letter written in 1955, as cited in *You Bring the Confetti* by Luci Swindoll (Waco, TX: Word Books, 1986), 35-36.

2. Robert M. Brown, *Quote Unquote*, ed. Lloyd Cory (Wheaton, IL: Victor Books, a division of SP Publications, 1977), 341.

3. Jaroslav Pelikan, *The Vindication of Tradition* (New Haven, CT: Yale University Press, 1984), 65.

4. From *The Problem of Wine Skins* (pp.189-190) by Howard A. Snyder. Copyright 1975. Used by permission of InterVarsity Press, Downers Grove, IL.



第 11 章

1. C.S.Lewis, *The Screwtape Letters* (London: Geoffrey Bles, 1942), 65, 143.
2. From *No One's Perfect* (pp. 21-22) by Betty Carlson, copyright © 1976. Used by permission of Good News Publishers/Crossway Books, Westchester, IL 60153.
3. Unpublished sermon by Dr. Ray Stedman, pastor of Peninsula Bible Church, Palo Alto, CA. Used by permission.
4. From *Tell Me Again, Lord, I Forget* (p. 83) by Ruth Harms Calkin. Published by Tyndale House Publishers, Inc. © 1974. Used by permission.

第 12 章

1. Sir Winston Churchill, as cited in *Familiar Quotations* (New York: Little, Brown and Company, 1955), 746, 743, 745.
2. Ron Blue, *Master Your Money* (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1986).

第 13 章

1. Taken from *Rebirth of America* (p. 77). Copyright © 1986 by The Arthur S. DeMoss Foundation, Saint David's Center, Saint David, PA. 19087. Edited by Robert Flood. All rights reserved. Used by permission.
2. Donald Grey Barnhouse, *Romans, Vol IX, God's Discipline* (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964), 8.
3. From *The Log*, published by The Navigators, Colorado Springs, CO (date unknown).

第 14 章

- 256 1. From *Hide or Seek* (pp. 126-127, revised edition) by James Dob-

son, copyright © 1974, 1979 by Fleming H. Revell Company, Old Tappan, NJ. Used by permission.

2. Merrill F. Unger, *Unger's Bible Dictionary* (Chicago: Moody Press, 1966), 172.
3. Billy Graham, *Faithful Witness, Urbana '84* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1985), 139.

第 15 章

1. From *Psalms of My Life* (p. 29) by Joseph Bayly. Published by Tyndale House Publishers, Inc. © 1969. Used by permission.
2. F. B. Meyer, *Christ in Isaiah* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1950), 9-10.

第 16 章

1. From *What Wives Wish Their Husbands Knew about Women* (pp. 114-116) by James Dobson. Published by Tyndale House Publishers, Inc., Copyright © 1975. Used by permission.
2. Dietrich Bonhoeffer, *Temptation* (London: SCM Press, 1955), 33-34.
3. J. Oswald Sanders, *Robust in Faith* (Chicago: Moody Press, 1965), 102.
4. Chris T. Zwingelberg, "Sin's Peril," *Leadership* 8 (Winter 1987): 41. Used by permission.
5. LeRoy Eims, *Be the Leader You Were Meant to Be* (Wheaton, IL: Victor Books, a division of SP Publications, 1975), 105.

結語

1. Isaac D'Israeli, *Curiosities of Literature* [1834] "On Quotation," as cited in *Familiar Quotations*, ed. John Bartlett (Boston: Little, Brown and Company, 1980), 417.
2. Norman Cousins, *Albert Schweitzer's Mission* (New York: W. W. Norton & Company, 1985), 135, 138, 140. Used by permission.