

恩 光

第五十六期

一月四年二八九一

「望盼的耀榮有了成裏心們你在腎基」

—— (節 27 章一西羅歌) ——

只隨耶穌

J. P. Sch.

J. P. Schück

1. 2. 3. 4. 5.

隨握晨是我
只醫清祇口
路，我，我，昏
天，洋，敵，身，黃
此，林，覆，祇，進
行，森，身，復，即
今，野，趨，倚，程
我，曠，祇，找，路
穌，谷，臥，靠，生
耶，山，睡，隨，一
隨，經，開，鑿，到
只，或，使，醫，直

的，主，口，靈，享
我有路豐同
是非岔等祇
祇若經何與
處處所糧門
何奔難找恩
往然避解城
前歡找某天
論找做法那
不手起樂入
祇祇醒安進

心何來伴侶
我知親身伴
使不路魂的
祇途峴靈愛
有迷崎願祇
只定走深做
路路找降深
道領著傾更
竿找導此美
標為引如甜
一自祇福息
唯親是恩安

福府找上分
幸天慰獻不
滿尋安全永
心何來伴侶
我知親身伴
使不路魂的
祇途峴靈愛
有迷崎願祇
只定走深做
福府找上分
幸天慰獻不
滿尋安全永

我要祢

吳老牧師

I want Thee

by Hans R. Waldvogel

「我每時刻需祢」——這是基督教會中深獲大家所喜愛的一首詩歌。每次唱它都有祝福在其中，人們也應和著這樣的禱告：「我每時刻需祢。」但是，當你這樣說的時候，到底你的意思是什麼？的確這樣說：「我每時刻需祢。」固然很有福；然而，若能說：「我每時刻要祢！」却更有祝福。

耶穌說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。」當你醒悟了這件事——你不能只靠著食物而活，你還需要那來自天上的食物時，你就會開始真正地「要」祂了。「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的。」為此，耶穌把祂自己賜給了人。

哦！人是何等地為著那必朽壞的食物勞力啊！一切爆發過的戰爭，一切的革命；所有的勞工運動，所有在世界上進行的勞力；許多在地上的國家及民族間的紛爭，多半就是為了食物。他們為著這必朽壞的食物勞力，因此讓魔鬼可以那麼容易地欺哄他們到地獄。撒但也曾經以此試探過耶穌，但是失敗了。祂說：「你若餓了，

就吩咐這些石頭變成食物吧！」然而主耶穌所感受的是另外一種的飢餓。祂禁食了四十天，祂爲著那來自天上的食物而勞力。

當你是飢餓地要吃天上來的食物，以致忘了天然的食物時，那麼你就真能得著天上的，且在此叫魔鬼落空。撒但無法欺騙耶穌。耶穌基督知道祂自己需要的是天父，祂也知道自已渴望天父，並且更甚者，耶穌知道自己可以得著祂，也已擁有了祂。所以耶穌說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。」

當你真正地要祂，你就會找著祂。哦！耶穌是何等地渴望向你、向我彰顯祂自己啊！並且，是每時每刻地！祂曾說：「我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」祂是指著這個沒有祂，又不爲祂預備空處的世界說的，它是何等地敗壞！你已敞開你的心來經驗這單單只有耶穌自己的奇妙嗎？你已否找著這遇見祂且接待祂的道路呢？祂用了很簡單的話來告訴我們這件事，祂說到這奇妙的奧秘——吃祂的肉、喝祂的血，因祂而活著，這一切都是藉著聖靈的充滿而達成。

因爲神看見我需要祂，所以就差遣祂的獨生子到世上來成爲天堂之糧，打開了那道生命之源，讓我得生命並且得著更豐盛。而這生命能被我得著的唯一方法，只有藉著聖靈的浸、聖靈的能力與聖靈的豐盛。當你渴望祂，你就必能得著聖靈的浸，並且是照著徒二：4，約七：38和約十四：21來得著它。

「他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才，說起別國的話來。」（徒二：

當保羅說：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」但他又給自己找到了答案，在任何律法所做不到的，神都做到了。哦！藉著神所賜的律法，我看見我今日極大的需要，我看見我的敗壞和極深墮落的光景。我看見在我裏面一無良善，於是我呼求祂的義。耶穌說：「飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。」今天世界上有很多人無法因宗教而滿足，他們在飢渴慕義中。你是飢渴慕義的人嗎？耶穌說：「你必得飽足。」被什麼飽足？被義所飽足。是否神已經有辦法在你的心裏，放入一個渴望——願像耶穌？

你要祂嗎？你是不是唱著：「我需要祢」？那爲什麼還沒有祂？告訴我，是什

「信我的人就如經上所記，從他腹中要流出活水的江河來。」（約七：38）

「有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的，愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。」（約十四：21）

當你會要祂，是因為你要祂的公義與祂的聖潔。當你真正地要耶穌，你會打開你的心，說：「哦！神！我滅亡了，我是一個多麼邪惡的人！」當耶穌在地上的時候，並不是那些自認爲屬靈的人——文士與法利賽人，而是稅吏和罪人——抹大拉的馬利亞哭泣著說：「哦！主！我必須有祢，不然我就滅亡了！」於是祂就進入他們的心中。

麼東西攔阻了你像耶穌？你沒有時間再浪費了，很快祂就要再來。保羅對腓立比人說：「我深信那在你們心裏動了善工的，必成全這工。」（腓一：6）所動的善工是什麼？當你打開心說：「我需要祢！哦！我需要祢！我要祢，我現在來到祭壇前，我要一直留在這裏，等到祢做工。」

那就是當保羅來到腓立比時，呂底亞所遇見的。保羅對婦女們講論，神開了她的心，她說：「哦！這是我一直所渴望的東西！我的神啊！感謝祢！我終於聽到了福音，終於有人來把路指示了我。」當神開她的心時，發生了什麼事？耶穌進到了她裏面；這事發生在每一顆打開的心靈裏。當你不只是說：「我需祢」並且是說：「我要祢」的時候，你就能確知，神離你不遠。

也許你會說：「呂底亞是一位規矩的女士。」她的確是，但還有另一位留著黑色八字鬚的人——腓立比的禁卒，他曾經鞭打使徒，使他們兩腳上了木狗下在內監。可是現在，他在教會中作招待，站在後面招呼人，傳送聖經、詩本和奉獻袋！當他一開口歡呼「哈利路亞！」整個地都會震動，怎麼會有這樣大的轉變？原來當神的能力震動那座監獄時，也同時把他的自負都震脫了，以致他呼喊：「我當怎樣行才可以得救？」如果有人需要得救，他更需要。當神差遣保羅和西拉去腓立比時，對他們說：「在那裏有我給你們的工作。」有誰會想到是為一位禁卒？你猜他們會想到竟是所有罪犯中最壞的那一位，所有腓立比市民中最壞的那一位嗎？但

是，神想到他，神看到他內心的渴慕，神看到那人嚮往真實，於是就賜給他。當祂打開他的心，耶穌就進來了，這就是所動的善工。

你需要祂，你眞的需要祂。那日子將要來臨，世上所有的人都要呼求大山和巖石傾倒在他們的身上。那時，愚拙的童女會站在門外叩門：「主啊！主啊！給我們開門！」她們會發現，她們竟還沒有與祂熟識。哦！那將是一個何等悲慘的醒悟！當我們發現我們一切所承認的不過是虛空，而所擁有的，並非眞實的事物！在火的試驗中，竟不是金子！

但是全能的 神要飽足那些飢渴慕義的人。祂不是賜給你別的，你已經試過世界上的每一種教會，而 神並不是來對你說：「現在，再試試這一個看。」不！祂乃是說：「我站在門外叩門，讓我進來，我要與你，你也與我一同坐席，你就得飽足。」奇妙中的奇妙！我不必只是說：「我需要祂。」很久以前我就經歷過這個了，我要說：「我要祂！而且是每時每刻都要有祂！」

告訴我，怎麼樣？你可以像某些人那樣，來聚會很長的一段時間了，却仍舊是毫無所獲。除非你打開你的心，看出你自己是何等地需要耶穌。哦！如果 神開了你的心，使你認出你是何等地貧窮，你還有著多麼大的需要，而使你極度地渴慕祂的話，就照著耶穌所說的而行吧——「出勞力，付代價。」因爲，實在再沒有其他的道路了！

——完

宇宙終極的目的——教會

極少屬世的歷史學者，對於歷史的意義和目的有任何概念。他們也許能把那些所謂仍是原始資料的角色與事件都記錄下來，並且有系統地加以分類；但是對於它們的意義與解說却很少——甚至毫無線索。連他們當中某些著名的歷史學者也自己承認是如此。例如：克拉克在他劍橋大學的就職演講中曾說：「我們在歷史中沒有發現任何的隱密與計劃。」安迪·毛諾斯——這位法國的傳記學者、評論家兼小說家認為：「宇宙是冷漠的。是誰創造了它？我們為何會在這浩瀚太空中的一根小針尖上？我真是一點概念都沒有，而且我充分地相信，沒有人會有……」其他的權威人士，也許不會這麼坦率地承認，但也都對他們所記錄和指述的那些事件、人物的目的與動機，同樣地感到困惑。

古希臘人把歷史看成一個圓圈，或是一個循環——總是在那裏重演著，因此並不特別地走向何方，也不完成什麼可洞悉的目的，也沒有什麼可認同的目標。對他們而言，「存在」是一個無法測透的奧秘。而這正是現代多數史學家們所抱持、說明的哲理。他們不知道存在是爲了什麼。對於他們以及普遍大多數的世人而言，歷史僅不過是一個接著另一個無意識的危機——沒有目的，沒有任何理性的目標。他們不

明白理性生活或人類存在的原因到底是爲了什麼？他們不知道我們是從那裏來，也不知道往那裏去。一切的一切都是一個渺茫的疑團。他們的歷史觀是一種無知、受挫且失意的哲理。

一般的歷史學家對於歷史的意義全無線索，是因爲他們忽略了那一本唯一毫無謬誤的起源之書——聖經。大多數人——包括歷史學家——以爲：任何一個時代或階段歷史的中心，就是那個人口最多、疆域最廣、擁有最富饒的資源，與最值得誇耀的軍事武力的政體。我們都以爲：歷史的內容就是由那些過去的大帝國——包含著那些與它有關的具領導性的政治、軍事和經濟等方面的人物——所演成的。但是，普遍的世人與歷史學家們，卻都錯過了它的中心意義，只有一種歷史觀是正確的，那就是聖經的觀念。

歷史的中心並非偉大的帝國，爲要找到歷史的中心，我們必須越開這些強盛的帝國，以及與它們有關的那些輝煌的人名，而找到那被稱爲地球的中心——世界地理位置中心——的那塊小地方。在那塊小地方上有一座小山丘叫做各各他；兩千年前，一位名叫耶穌的人曾被懸掛於此直至斷氣！這塊小地方上的小山丘就是一切歷史——不僅是這世界的，也是從亙古到永遠，所有外太空中數不清的銀河和島宇宙的中心！這位在路人的譏諷和羞辱中，被掛在那血淋淋十字架之上的人，乃是「在萬有之先」（西一：17），亦即是在歷史的本身之前的那一位！祂是歷史的起點，因爲「

萬物是藉著祂造的，凡被造的沒有一樣不是藉著祂造的。」（約一：3）從祂裏面而出的歷史，乃是一直地被祂定形且控制著。「常用祂權能的命令托住萬有。」（來一：3）祂是以一個可見而獨一的目的來定形並控制它。而那獨一的目的與心意，常常就是歷史的中心與影響的因素，不論它所橫掃的面是何等地廣。

歷史中的每一事件都為著成全那一個目的。沒有一件不論它是何等微小的事會被除外。這整個的宇宙（包括這個地球的被創造）是為著一個目的：要提供一處適合人類居住的所在。人類照著 神的形像與樣式而造是為著一個目的：成為 神兒子永恆的同伴。人類墮落之後，藉著要來的彌賽亞賜下了救贖的應許。一個屬彌賽亞的族類誕生，被撫育成長為著帶出彌賽亞。彌賽亞來只為著一個心意且只有這一個心意：就是產生出祂的教會，因此得著祂的新婦。教會——被稱作所救贖人類的身體——因而成爲：不僅是世俗的歷史，也是 神自亙古以來，所有在各方面工作的心與目標。

果真如此，那麼一切的歷史都是神聖的，就不會有所謂世俗的歷史了。所以歷史不過僅僅是「祂的故事」。整個宇宙的全部都是在祂的目的中與 神合作，來揀選、訓練祂的教會作祂永恆的伴侶。整個的宇宙被安排好為這個目的，因為一切的事物都是屬於教會且為著祂的益處（林前三：21-23）。既為歷史的主宰， 神正控制著一切的事件，不僅是地球上的，就是各領域之內的事，都是為著祂的目的效

力，要使教會——祂所揀選的新婦（並非天使或天使長）長大成熟，而最後與祂的兒子一同登寶座。這是那啓示給保羅的榮耀真理，當他寫道：「我們曉得萬事（這整個的宇宙）都互相効力（與 神合作），叫愛 神的人（教會）得益處，就是按祂旨意被召的人（新婦）。」（羅八：28）

由此很明顯地：一段羅曼史隱藏在宇宙的當中，而這就是萬有存在的密鑰。從亙古到永遠，神定意在未來中的某個時刻，祂的兒子要得著一個永恆的伴侶，被約翰在啓示錄描寫為「新婦、羔羊的妻。」（啓二十一：9）。約翰更進一步地顯示：這位在 神最終目的中永恆的伴侶，於羔羊的婚筵（啓三：21）之後，就要分享新郎的寶座。至此，我們就可以瞭解到歷史至終的目標為何。

根據羅馬書八章二十八節，這就是 神所有創造行動裏全部的意義，也是唯一的動機。這一段很清楚地教導了我們：神從起初以來所一直在做的，都是集中在教會的身上。這個，且唯有這個，充分地揭示了歷史的奧秘，而使得它被人瞭解。關於這個「倘若某些事物是為著教會的益處在効力，那麼整個宇宙中所有的事物，必定也是効力於那一個目的」的主張，是一神論教義中必然且無須爭執的結論。

倘若只有一位 神，而祂是無上的，那麼祂一切的目的與行動都能結合而導向於一個同樣的目的；除非產生了一種相匹敵的能力或是分裂的權柄，才會造成交錯的方向或目的，而這就將產生混亂、渾沌。因此，如果在宇宙中有一位無上的真

神，那麼宇宙就是一個有秩序的天體。倘若宇宙是一個有秩序的天體，一個和諧而有規則的整體，那麼宇宙中一切的環境和事件都是朝向同一個目的在進行。

關於「宇宙是一個有秩序的天體，受一位無上的權柄所管理」的這種觀念，在詩篇一〇三篇19節有教導：「耶和華在天上立定寶座，祂的權柄統管萬有。」這項真理是許多詩篇與先知書的主題，且也主宰著自創世紀一直到啓示錄間許多的經文。這意味著：整個的宇宙是一個有規律的整體，一個和諧的單位，一個有秩序的天體。

在這樣的一個受著中心絕對的權柄所管理的宇宙裏，倘若一件事或是一連串的事件是為著教會的益處在効力，那麼所有的事件都是在効力於那相同的目的。

關於宇宙中為神彌賽亞的目的効力，也就是為祂的教會効力的一個很明顯的例子，是士師記五章20節「星宿從天上爭戰，從其軌道攻擊西西拉。」還有很多其他的信息說明這同樣的觀點。

因此，羅馬書八：28中所說的「萬事」，不僅僅是包括某些被局限的特別事物而已，同時也包含了宇宙間一切的事物。沒有一個屬世的歷史學家能領會這點。但是，如果我們對羅八：28的了解是正確的話；那麼，「日月盈虧」是為著教會，「星光燦爛的銀河佈滿了天空」是為了她！鳥宇宙在外太空旋轉是為了她！地上邦國的興衰也是為了她！（詩七五：6、7、詩一〇五）

故而法老、尼布甲尼撒、大利烏、西拿基立和其他的人被興起，並非爲著他們本身的重要性。這是賽十：5、14的要旨。這些君王的重要性完全是取決於：他們與「神對彌賽亞國度（彌賽亞將由此而出）的心意」之間的關係如何。有一日我們將明白，不僅是聖經裏所記載的史實，就是一切自互古以來所有的事件都是被安排著，被導向一個目的，且只有一個目的——最後贏得且預備好祂的新婦。

在亨利海萊所著聖經手冊一書中，指出：「舊約是說到一個國家，新約是說到一個人，神設立且培育那個國家，爲著是把那個人帶到世上來。」可是，那個人來的目的是什麼？祂來爲要死——死而復活（約十二：27）。爲什麼？傳統一貫的答案是：祂死而復活是爲著拯救世界。

如果我說——按我的意見認爲，這個答案太簡單了一點的話，你也許會驚訝。但像這樣的答案實在不夠囊括所有有關的因素。的確，祂的死與復活已爲所有的人類預備了救贖，沒有一個亞當的後裔不在其中。「祂爲我們的罪作了挽回祭，不是單爲我們的罪，也是爲普天下人的罪。」（約壹二：2）從有人類歷史以來直到永世之間，一切已有的和將要有的萬物，都被包括在神擁抱的救贖大愛裏。但是神從起初就知道僅有一些被揀選的餘民會接受這宇宙性的預備。在馬太福音七章13、14節耶穌自己很清楚地啓示了這點：「……引到滅亡那門是寬的，路是大的，進去的人也多。引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。」

假若 神在創世以前就知道，祂一切創造的行動，包括救贖的計劃，最終的結果只是這羣少數的人，那麼相對地，我們就可以推斷，這一小羣就是 神起初的計劃。目的與創造工程的目標。由此可推論：就是爲著這一小羣的緣故，宇宙被組織得有條有理。就是爲著他們，那看不見的世界中的一切生靈，也被造了出來。（來一：14）就是爲著他們，地球與世界被成形。就是爲了他們，亞當的族類降生。爲了得到他們， 神親自道成肉身入了歷史之流中。而這一個小羣被稱爲教會、新婦、羔羊之妻。（太十六：18；啓二十一：9）

若有人想要知道歷史的意義與目的，他必須去看結局——那最後的結果、最終的結局。既然預言是預先寫好的歷史，我們可以從啓示錄找著歷史的最後一章。當翻到最後幾頁，呈現出來歷世歷代所完成的，只有一件事——神兒子永恆的伴侶！從亙古到永遠，一切事物終極的目標與結局，一切世代所完成的作品，就是基督無瑕疵的新婦！在羔羊的婚筵上，與祂幸福地聯姻，且與她天上的新郎一同坐在宇宙的寶座上——與祂一同治理、統轄萬有。祂進入人類的歷史中爲著這一個目的——來得到祂所愛的。（啓十九：6、9；二十一：7、9、10）

因此，一個榮耀無瑕疵的教會，是歷史的鑰匙與解答。她被寶血洗淨、無瑕無疵，是 神親手創造的偉大工程的中心、原因與目標。所以，歷史僅是祂的僕役，而世上的列國也不過是 神爲著祂的目的所操縱的木偶而已。（徒十七：20）創造沒有

其。他。的。目。的。，。歷。史。沒。有。其。他。的。目。標。從世界的根基以前直到永世的黎明，神一直地朝向一件宏偉的大事，一個至終的目的做工——就是祂兒子榮耀的婚禮，羔羊的婚禮。

如同亞當的情況一樣，神看祂兒子獨居不好，從最初這就是 神的計劃與目的：要自祂兒子裂開的肋旁出來一位永遠的伴侶，在宇宙的寶座上坐在祂身旁，成為祂真實的同伴，一位合法的配偶，分享祂永恆國度的王權。「你們這小羣不要懼怕，因為你們的父樂意把國賜給你們。」（路十二：32）。「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。」（啓三：21）

賜給我們一個國遠比僅有一些國度的原則或倫理更具體；後者只是一面而已。賜給我們一個國是我們被做成一個君王，被授予一個國度的權柄。這是 神為著教會榮耀的目的。保羅於林前六章2、3節中也證實了這點——「豈不知聖徒要審判世界麼？……豈不知我們要審判天使麼？」這是耶穌所意味的真理——當祂說「祢所賜給我的榮耀，我已賜給他們……」（約十七：22）的時候。

這個王權並非只是虛構的想像，或是象徵性的事物而已。教會（新婦），這永恆的伴侶，必要與祂一同坐在祂的寶座上。如果祂的寶座是真的，那麼，她的也是真的。

我們也許不明白為何父樂意把國賜給小羣，我們也許不知道為何基督選擇把祂

的寶座和祂的榮耀與餘民分享。我們只知道，祂已經選擇了要如此行，而且這爲祂帶來了喜樂。

所以自亙古以來，一切發生在羔羊婚筵之前的事，都屬預備性質的。只在那以後，神對永恆世代的計劃方才揭露。或者可以這麼說，神還沒有準備好開始祂歷世歷代以來最終極、無上的事業，直到新婦與祂——神聖之主、親愛的良人一同坐在寶座上。直到彼時，整個宇宙都將在祂兒子的管理與統治之下。世界整個的歷史，都是被神所操縱且爲著同一個目的——預備並訓練祂的新婦。實在地說，神真是歷史的主宰！

摘自“*Nestled for the Throne*”一書

——完

※偉大的英國政治家威廉·愛伯特·格萊斯頓，是一位很熱心的聖經學生，也是位虔誠的基督徒。他獻身於英國政治界（十九世紀時）達六十二年之久。因爲常常幫助平民，他被公認爲是，最偉大的老百姓。他全然獻身於他的事業，但基督一直在他生命中居首位。這可由某次他身陷政治危機中，所做的事上得著實例的證明。有一天一直到凌晨兩點，他還在爲隔日要發表的一篇關鍵性的演講擬稿。這篇演辭必須仔細斟酌用字，因爲關係著他和他所屬政黨的成敗。有人來敲門，他前去開門，發現是一位可憐垂死跛者的母親，哀求他去告訴他兒子關於耶穌的事。毫無遲疑，他立刻與她同去，花上剩下的整個晚上讀聖經，向那位少年講解救恩之道。在領那位男孩歸向基督之後，他一直握著他的手，直到東方發白，男孩嘆氣，歸入主懷。儘管身體疲累，格萊斯頓却因著發生在男孩床榻旁的一切，心中充滿著主的喜樂步入國會下議院。他知道，因爲沒有足夠的時間準備講稿，他政治的生涯可能要告結束了。但是那天，當他站在國會議院中，那麼釋放且滿有權能地開口講論，以致爲他的主張帶來空前的勝利。

哦！持一個感謝的態度

快樂生活的最大秘訣

有一位正經過極大的苦難、身受嚴重痛症的年輕婦女對我說：「我剛剛發現一個極厲害的疼痛消除了！」

我充滿了好奇，問她怎麼回事。

「當疼痛愈來愈劇烈的時候，」她說：「我就開始爲著神對我和我家人一切的恩慈來讚美、感謝祂；忽然，我就不再覺得痛了。」

她方才體驗了一個古老的秘方，它比阿司匹靈廉價却更有效。它不僅可以消除痛苦，並且還能供應精神上的健康與靈性上的長進。

牧會多年，從學習神的話語及與各類型的人交往中，我已信服：要過一個快樂生活的最大秘訣，就是要保有一個感謝的態度！如果一個人愈多地讓感謝來支配他的性情，他就能更多地經驗到滿足；愈多地讓感謝來支配他的思想，他就可以愈多地認識成果；愈多地讓讚美來支配他的生活，他就必然擁有更多的喜樂。

這是一項神聖而不變的因果律——信心從感謝當中被彰顯出來；而在感謝的同時，又產生了喜樂。

它的反面也很真實——疑惑與不信便產生忘恩負義；忘恩負義就造成挫敗、疾病

與悲傷。

爲著日常生活中各樣的祝福來感謝 神！即使是那最微小的，都會使我們愈來愈多地享受它。

在我所牧會的第一間教會，有一位矮小已退休的宣教士，住在一間單間的小屋子裏。雖然很貧苦，她却是我所認識的最快樂人士之一。

在她臉上一直都掛著笑容，她很容易笑，也常常笑。每當她心靈裏的旋律接觸到別人時，總是散發著愛與喜樂。

她的秘訣何在？她常常感謝 神，常常爲著她所擁有的，爲著還能夠與別人一同分享的權利來讚美 神！

認識她就好比認識一個非常富有的婦人——其財富無法以金、銀來衡量。竊賊不能偷它，災難也無法滅它。她所擁有的那種財富是金錢所無法購買，死亡所無法抹消的。當她去世後，她的財富也倍增；因爲她可以把它們都帶了去，同時也可以把它們留給她的朋友們，這恐怕是最好的禮物了。

聖經說：「凡事謝恩，因爲這是 神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。」（帖前五：18）

你知道 神對你的旨意嗎？這就是：在感謝的態度上進步、成長。在你裏面做一個決定——你靈魂的態度、你思想的樣式、你靈性的意識將滙成一道感謝與讚美

之流，自內心最深處源源流出。

你可以做一百萬件其他的善事；但是，若在這點上失敗，你就失去了認識且遵行神旨意的機會。

你不能只是藉著幻想，盼望將來有一天會變成一個感謝的人！你不能只是藉著祈求，就盼望能發展出一顆感謝的心！

試想：你舉步走向一位剛救你性命的人面前，對他說「我想請你幫助我能感謝你。」不是很可笑嗎？神不會幫你做那些祂已給你能力自己能做的事情。

那麼，怎樣才會擁有一個感謝的態度呢？使徒保羅告訴提摩太：「在敬虔上操練自己。」（提前四：7）。現代版譯為：「花上時間與精力在保持屬靈的裝備上操練。」

你是否為著發展你裏面感謝的態度，而有一套操練的作業表？為什麼沒有呢？這是神對你的旨意。

倘若你想發展一項音樂的技能，你花時間去勤練；倘若你想發展一項運動的技能，你花時間去勤練。那麼，當我們想發展一項屬靈的能力時，為何覺得必須是要等到神來做呢？

你如何才能在你裏面建立起感謝的靈？為你自己訂下一個操練的作業表：用詩篇九十二篇1、2節做為指引——「稱謝耶和華、歌頌你至高者的名：早晨傳揚祢的

慈愛，每夜傳揚祢的信實，這本爲美事。」

養成在早晨醒來的第一刻，就讚美感謝 神的習慣；而不是想到一大堆不同的事情。訓練你的頭腦思念感謝的話語，一天裏的第一個思想是相當地決定你一整天的性情。

接著，在一天中，盡量注意對人表示感謝，特別是對你自己的家人。（我們爲什麼待別人比待自己的家人更好呢？）

當夜晚來臨，要安枕入睡時，讓你最後的一個思想是：爲著 神這一天所施的恩慈，向祂感謝。

你也許會對自己說：「這是對宗教人士很好的勸勉，然而我不是這種宗教型的人。」或者你會說：「我已經是一個懂得感謝的人了，我不需要這樣做。」

你錯了！大大地錯了！

基督耶穌來不是把你定成任何宗教類型，祂來乃是給你「生命：並且得著更豐盛。」（約十：10）更豐盛的生命便是在感謝的態度上不斷成長的生命，且交替地生出愈來愈多的喜樂與果子。

今天就開始你的操練，並且持續下去，直到感謝的靈在你裏面是那樣地自然。這是 神爲著美化你所訂的計劃中的一部份。因爲，凡是建立起感謝態度的人，都要變成 神美麗的子民了。

——完

她爲耶穌做的一點點

這個小女孩，藉着爲耶穌做了她所能做的，開了一道門讓奇妙的神蹟發生。

我很想與你們分享日本一位在結核病療養院住了兩年之久的小女孩的故事。她的身體已經消瘦得那麼厲害以致她幾乎不能在床上移動。有一天當一群傳福音的工人來探訪醫院時，他們留了一本基督教福音小冊子給她。她不能拿住它，但却叫護士把它撐在她頭上的一個架子上，且一頁又一頁地翻給她看，如此她能讀到它們。當她讀了又讀那簡單的福音信息時，它抓住了她的心。她禱告着，要求護士站在旁邊聽她禱告的聲音來幫助她。神徹底地感動了她，她乃爲罪的得赦免禱告。她有一個很奇妙的得救經歷。

像許多人剛得救時所做的，這小女孩也想把主已經給她的喜樂與別人分享。有一天，她在報紙上看到一個惡人的消息，他因謀殺罪已被判了死刑。

她深覺得必須寫信給他，告訴他關於耶穌的事。這信花了她三天的時間，然而，她終於能夠用她小小的力量和動作寫好了一封信，而且在信內她又附寄了那本對她意義重大的小冊子。

當他收到那封信時，他很憤怒。然而，後來當他再讀這信時，他了解到這一頁信對那位寄信給他的小女孩真是意味重大！當想到有人那麼關心他以致花這樣大的代

價寫給他一封信，他的心就受了感動。

他開始讀福音小冊。他一而再地讀，一直到真理抓住他的心而信了它。神進入東京的那間監獄，而藉著城市另一頭那家結核病療養院中一位幾乎無助的小女孩的見證，救了一個野蠻的謀殺犯。

不久，這謀殺犯被移送到一千多哩遠的另一間監獄，在那裏他被安置在「死囚的牢房」裏，作為他被處死刑之前的最後住所。

有一天他正在唱一首福音詩歌，那歌是他從到監獄舉行禮拜式的傳福音的工人那兒學會的。當他孤寂的小室迴響着讚美神的聲音時，他聽到一個聲音從隔壁小室那個「窺看的孔隙」裏喊出來。那是一個叫烏其達的男人，他也已經找到基督作他的救主了。當這兩個人能在一起同享他們所信的時，那是何等的喜樂啊！

愛渥塔先生（先前那個囚犯的名字）和烏其達先生開始為死囚牢房裏其他人的得救禱告和工作。司獄允許他們在犯人都聚在一起吃飯的時間和其他囚犯分享他們的見證。

在愛渥塔先生住在死囚牢房裏的兩年內，有四十一個被判了死刑的囚犯歸向基督。司獄准基督徒在監獄的浴盆裏受洗禮；他說死囚牢房的整個氣氛從狂亂和驚嚇變成了基督徒的喜樂與平安。當警衛沿着一間間小室作例行的巡視時，他們能聽到從小室裏傳出來的福音詩歌。

愛渥塔先生因他的罪必要受死的時刻終於來到了。他最後一項請求被批准了，

就是他可以被帶到那家結核病療養院去看看寫一頁信給他並寄給他福音性小冊的那位女孩。

當站在她的床邊時，這位已悔改的兇手告訴她因着耶穌基督拯救的大能，那封寄給他的信和小冊爲他和他的朋友們所做的。當這女孩聽了 神所做的一切時，眼淚從她眼眶裏湧了出來。

在離開她之前，愛渥塔先生被聖靈感動按手在她頭上，爲她的病得醫治作了一個信心的禱告。然後他回到監獄，不久就爲他的罪行被處死刑了；不過，他是去到他所認識、信靠且愛上的 神那裏。

神活道的能力——這個能力已經改變了他和死囚牢房裏的四十一個人——現在進入療養院這位小女孩垂死的軀體裏。在兩個禮拜之內，藉著 神的大能她的病完全得了醫治，而從療養院走出來，回到正常的生活裏了。

這是 神何等奇妙的作爲啊！這一切開始，是因爲一個不能做很多事的無助的小女孩做了她所能做的一點；也是因爲一個已判了刑、被關在死囚牢房裏的謀殺犯沒有氣餒，而做了他所能做的，將他的主說給其他的人聽。

道真的成了肉身，再活在那些人的生命裏。

※ 信，堅固鉅大之信，望見應許恆忍定睛！

置”不可能“於一笑，歡呼道——”終必成了！——選

基督教歷史上的重大事件

阿伯特著
賈德納編

四辛弗蘿莎一家與游斯丁的殉道

圖拉真皇帝死後（主後一一七年），軍隊立他的姪兒哈德良（Hadrian）為王位繼承人，他是一個在軍事方面頗負盛名的人，而羅馬元老院的議員們對這件事也認可了。哈德良對他的朋友們很和善，對他的仇敵則兇如惡魔；在他身上有許多德行，也有許多可怕的罪行。

哈德良做了皇帝約八年以後，他去探視雅典，有人呈遞給他一份護衛基督教信仰的辯白書，註明收件人是皇帝，而寄件人就是很有才幹的夸佐督（Quadratus）。書上的論證似乎打動了皇帝的心，因為在雅典這段時間，他宣稱他對於目前所認識的基督教信仰和基督徒的行為頗具好感，所以他很不願意讓基督徒再度落入逼迫之中。

某省的總督就此事寫了一封信給皇帝，哈德良回覆道：「如果你在那裏的居民很清楚地提出控告基督徒的訴狀，並且在法庭上就此作答，那麼就讓他們單單依此途徑來解決，而不要訴諸群眾的心願與抗議。如果任何人要提出控訴，你應當詳細審察，這樣才合理。而如果因此發現他們確實做了任何一件違背法律的事，你就當

依據該罪行的可憎程度來判決。但是我以赫丘力斯（譯註——希臘神話中的一位大力英雄）之名囑咐你，「這位性急的皇帝大喊道：『如果有人純粹是捏造毀謗之言而提出控訴，那麼就照著他所犯的罪來判決，給這位毀謗者應得的懲罰。』」

然而這位皇帝的特徵是善變，當那些異教神祇的祭司們被求問，而指控一位高貴的基督徒寡婦時，哈德良竟樂意逼迫她和她的七個兒子，甚至把他們給殺了。原來這位皇帝在靠近羅馬的臺伯河岸建立了一座非常壯麗的宮殿，並且盼望把它獻給異教神祇。因此他獻祭給偶像，並求問之，也許是藉著那些崇拜偶像的狡猾祭司們得到了答覆：

「寡婦辛弗蘿莎（Symphorosa）和其七子天天向她的神祈求，很傷我們。因此，如果她和她的七子願意獻祭，則我們應許你，凡你所求的一切都必順利。」

於是哈德良下令逮捕她和其七子，並以婉言勸他們同意獻祭給偶像。然而辛弗蘿莎答覆他說：「我的丈夫歌士流（Gestorius）和他的兄弟亞曼丟（Amanthus）任護民官時，寧可為基督的名忍受各樣的刑罰，也不同意獻祭給偶像，他們具有優秀運動家的精神，以死戰勝了你的那些邪靈魔鬼。他們寧可被斬頭、忍受死亡，也不願被說服。為基督之名受死，在世人看來雖不光彩，却不過是暫時的，但是在天使中間，却贏得永遠的尊貴與榮耀。此刻他們正在天使群中行走，展示他們受苦所得的戰利品；他們在天堂與那位永恆的君王同享永遠的生命。」

這些話激怒了皇帝，於是他開始威脅道：「或是你和你的兒子們獻祭給全能神祇，或是要我把你和你的兒子們獻爲祭物？」

這位基督徒婦人答道：「這是從那裏得著的大利呢？我和我的兒子們竟然配作祭物獻給上帝！」

「我要使你作爲獻給我的神祇們的祭物。」

「你的神祇們無法接納我作爲祭物；但是如果我是爲我 神基督的名被燒爲燔祭，我實在是把你的那些邪靈魔鬼給燒光了。」皇帝再次扼要地答道：「由你任選其一，或是向我的神祇們獻祭，或者慘死。」

「你以爲我會因著某種恐懼而改變想法？」辛弗蘿莎溫柔地說道：「我渴望與我的丈夫歌士流同享安息，他已爲基督的名被你處死。」於是皇帝吩咐人把她帶到赫丘力斯的廟宇，先是毆打她的臉頰，然後把她的頭髮吊起來。他見無法藉著爭辯或恐嚇來改變她美善的決定，就下令用一塊大石頭綁在她的頸項上，把她扔進河裏。

另有一日，哈德良皇帝吩咐人把她的七子一起帶到他面前來，他命令他們獻祭給偶像，但他們不從。當他看見絕對無法藉著威脅與恐嚇逼使他們就範時，就吩咐人在赫丘力斯廟周圍立起七根柱子，然後他吩咐人用七種不同的方法處死掛在柱子上的每一位。

長子克雷森（Crescens）的喉頭被割開，次子猶利安（Julian）的胸膛爲一根

矛所穿透，三子尼米修（*Nemesis*）的心臟被一把匕首給刺穿了，四子普里米提福（*Primitivus*）的肚臍部位受致死之傷，五子猶斯汀（*Justin*）的背部被劍刺穿，六子史崔丟（*Structeus*）的腰部受致命傷，七子尤金紐（*Incensius*）從上到下被劈成兩半。

那一天他們的殘骸一直留在那裏，供那些殘忍的異教徒譏嘲。第二天早上，皇帝吩咐人把屍體收拾起來，丟到溝中。隨後，基督徒把這些殘骸收集起來，葬在距離羅馬約八哩之處。許多年以後在此地蓋了一座教堂，取名為「七兄弟教會」。這座教堂的廢墟，今日仍然可以看到。

這類殉道的事蹟繼續不斷地重演著，而在那些厲害逼迫的時日裏，神實在用超自然的支持力量，使耶穌的門徒們能站立得住，這是證據確鑿、無庸置疑的事。一些弱小的孩子、膽小的女子，面臨最駭人的死亡場面時，仍舊堅定不移，贏得了那些最強壯的異教徒的讚嘆。

有一個東方的哲人，當他陪伴一位君王穿過宮殿裏的許多華麗大廳時，他說：「有一個極大的缺憾——無一可供安然去世的臥室。」哈德良住在台伯河岸所建的一大片華麗宮殿裏，也發現東方哲人的話是真的。他病了，病情發展為折磨人的水腫，令他晝夜不得安息，而且身心俱疲，受盡苦楚，懊悔之蟲無疑啃噬著他的心靈。他曾經知道一條更好的路，但他拒絕踏上去，如今異教信仰無法給他任何安慰，而

他又拒絕基督教信仰。

在苦痛中，他渴望死掉——縱身躍入那黑暗裏——這對於一個有思想却未接受福音所表明的生命和不死之亮光的人，一定是一件十分可怕的事。他所受的苦那麼大，以致他乞求朋友們把他殺掉——遞給他一杯毒藥或用匕首刺入他的心臟，但沒有人願意執行這項任務。常常有人聽見他這樣大叫道：「求死不得是一件何其悲慘的事！我會處死那麼多人，却不能使自己死掉，這是一件多麼奇怪的事！」

在他六十二歲時（主後一三八年），死亡終於把他從受苦的床榻接走了。他爲他行將離世的靈魂，寫了一首那麼感人且悲悽的詩，以致流傳了十九個世紀，茲意譯如下：

「可憐又可愛的小東西！

慌慌翅擊

難道我倆不能再相依？

梳理羽翼

飛向那不可知的邊際？

幽默習氣

荒唐快樂事全被忘記；

憂悽顛慄

爾恐懼期待不知何以。」

哈德良指定安托奈那斯 (Antoninus) 爲王位繼承人，他年約五十歲，個性正直，異常廉潔。哈德良皇帝還喜愛一位風度翩翩的十七歲美少年馬可奧利流 (Marcus Aurelius)，遂遺命安托奈那斯立馬可奧利流爲將來的王位繼承人。

安托奈那斯是一個慈悲的人。如今基督教在羅馬帝國裏，已佔有突出且重要的地位，但拜偶像者仍舊恨基督徒，以致他們在群眾的手中，受盡無數的暴虐與侮慢之苦，即使在政府逼迫已停止的時期，亦是如此。他們所受的苦，使安托奈那斯發出惻隱之心。因爲一個基督徒，不管他的性格如何純全無疵，生活如何堪爲表率，祇因爲他是一個基督徒，就成爲衆矢之的，引起群情激憤。地方長官都向那群喧嘩叫嚷的暴民讓步，不護衛被指控做耶穌門徒的人。於是安托奈那斯下了如下的諭令：

「未來如果有任何人敢干犯基督徒，僅僅因著宗教信仰的緣故而控告他們，則讓被告無罪開釋，至於原告則依法嚴辦，施予懲戒。」

在安托奈那斯統治的期間，興起了一個很有名的人，如今都稱他爲殉道士游斯丁 (Justin Martyr)，他的著作至今仍爲人所誦讀且令人讚賞不已，他的名字也永垂不朽。他有希臘血統，誕生在撒瑪利亞，年輕時藉著鑽研學問與遨遊四方，得以充實其心智。所有真正偉大的人，都喜愛沉思默想，有關生命之奧秘的問題在他們裏面成爲一個重擔，今生以外究竟會有什麼等這類的思想，緊緊地攫住他們全人。

同樣地，游斯丁也對這類問題極感興趣，致力於尋找能夠引導他並安慰他的某種哲學體系或宗教教義。我們可以從他自己的敘述來了解：

「首先我在一個斯多亞學派的人底下受教，過了一段時間，我知道他無法教給我任何有關敬畏神的事，他坦白承認他對神的自己一無所知，而且他認為沒有必要知道這些。我立即離開了斯多亞學派的人，並投到逍遙學派的門下，拜亞里斯多德的門生為師。他是一個極其精明的人——至少他自以為如此。幾天相處下來，我發現他對於我所當付給他的學費比其他任何事情都感興趣。我已得着答案，知道這不是我所需要的哲學，我就跟他說再見了。

「我聽說有一位頗負盛名的畢他哥拉派（Pythagorean）的人，遂前去登門求教，他也對自己的智慧評價甚高。當我告訴他希望能作他的門生時，他對我說：『很好！你有沒有學過音樂、天文學和幾何學？還是你以為你可以了解那引向極大幸福之事，而毋須精通這些學問——這些使人從覺官的世界得着釋放，培養出適合理性思考的習性，能夠冥想善與美？』」

「當我承認我沒有學過這些學問時，他就把我打發走了，因為他認為這些是必備的。

「眼睜睜地看著希望破滅，我的痛苦是可想而知的。由於我實在認定他知道某些事，我就更加悲傷了，但若要在這些學問上裝備得完全，需要花一段很長的時間，而我無法忍受這種耽延。於是我決定求教於柏拉圖學派的人。在我們的城市裏，

有一位非常傑出，屬於這一派的哲學家，我曾多次與他談話，而且獲益良多。形而上的知識帶給我極大的喜悅，有關理念的思考，使我的靈昇華，彷彿停歇於鷹之羽翼。因此我以為我很快就會得着智慧，甚至想像自己應該會很快就看見 神——何等愚蠢的盼望，這種心智狀態導致我離群索居，喜歡孤獨。」

游斯丁繼續敘述道，有一天他在海邊散步，陷入了沉思，他看見一位年高德劭的人漸漸走近他。這位陌生人高貴的舉止與異常平靜、甜美的面貌，吸引了他的注意。他們開始交談後證實這位陌生人是一個基督徒，而且聰穎非凡，了解那些空洞的哲學體系與一般大眾偶像崇拜的荒謬。他向游斯丁揭開了信仰耶穌的宗教。

經過一段冗長的討論後，這位老叟勸這個追求真理的年輕人去查考舊約聖經中的先知書，然後他說：「但是最要緊的是為真光之門向你開啓這件事禱告，因為不是所有的人都能領悟或明白這些事，惟有 神和基督賜予智慧的人才能明白。」

「當他說完這些和其他許多話後，游斯丁在他的對話錄裏寫道：「他就走了，並囑咐我要留意所聽見的，從那以後我再沒有見到他。然而有一股火直接點燃在我的靈魂深處，對先知和基督徒的愛慕完全佔有我。當我反覆思想他的話時，我發現這是唯一安全且有益的哲學，從此我才算是一個真正的哲學家。而且我盼望所有跟我一樣決定信主的人，不要摒棄救主的話，因為它們具有非常的能力，是能感動那些心存敬畏却遠離正直之路的人；而那些對主的話殷勤實行的人，就得着最甜美的安息。」

這啓示開啓在這位年輕人的心裏，使他深受感動。他默想一神的觀念，萬有的創造者；神的兒子耶穌基督，來到這個世界上爲人贖罪；永生，藉著悔改靈魂被提昇至天堂永遠的福樂；離棄罪，爲思想、言語、行爲合乎聖潔的生活而不住地禱告、努力到底——游斯丁那熱切的心靈，在這宏偉的真理面前俯伏屈膝了。他成爲一個虔誠的基督徒。許多希臘的哲學家覺得單傳講基督的十字架，實在是一件蠢事，但對於游斯丁和其他許許多多的人而言，却是 神的智慧、 神的大能，引向救恩的道路。

游斯丁因著否認自己、完全奉獻，很快就引起衆教會的注意。他寫了一份護衛基督教信仰的辯白書，這篇論述即使是完成於十九世紀，也會備受讚揚的。此論文是寫給「安托奈那斯」皇帝和他的兩個兒子，以及羅馬元老院的參議員們與所有的羅馬人民」。他很清楚地說明基督教的基本教義和此教創立的根據與本質。他用無懈可擊的論證，駁斥基督徒所蒙受的毀謗之言，並指出如果基督徒容讓任何明顯可知的罪進入，則他們會喪失一切他們所盼望的永遠福樂。他詳論基督徒只因這名被定罪的不公平際遇。他用任何人都會懂得的淺顯話語來表明：當基督徒提到基督的國時，不是指一個地上的國，乃是指一個屬靈的國度。他還提到浸禮、聖餐等儀式的本質與目的。

游斯丁用底下這段强有力的話，作爲這份辯白書的結尾：

「如果你發現基督教是合乎道理的，請你尊重它，不要僅僅因著基督徒這名字

，而定罪那些沒有犯任何罪的人，並致他們於死地。讓我們向你們清楚地宣告：如果你們堅持要繼續這種邪惡之事，你們便無法逃避 神的審判。至於我們，我們祇說：『願 神的旨意成全。』我們很可以因著你那位著名的父親哈德良所下的諭令，來向你要求公平；但我們寧可說這一切係植基於我們的要求本來就是公平合理的。

這篇爲人頌讚的論文是在鎮定、平和的心境下寫成的，文字非常強有力，論證也頗有說服力，其影響力必然甚鉅。然而大衆的偏見，很少會因著辯論而消除，縱然到處有許多具有先見之明的人，對基督教愈來愈有好感，但是那些無知、殘暴、滿懷惡意的群衆，却仍和從前一樣叫囂著：「把基督徒扔給獅子吃！」

游斯丁至終死於劊子手的斧頭之下，爲眞道捨命，因而得「殉道士游斯丁」之名。

游斯丁和其他一些基督徒被捕，並且被帶到一位羅馬執政官路斯提古 (Rusticus) 面前，目的是要強迫他們向諸神祇獻祭。當他們被帶到他的審判座前時，路斯提古命令游斯丁說：「立刻順從諸神，並向君王們降服。」

「爲了順從我們救主耶穌基督的命令，而被詈罵或定罪都是值得的。」游斯丁答道。

路斯提古又接著問了幾個有關他的信仰和敬拜之處的問題，最後他問道：「那麼你是一個基督徒嗎？」

「是的，我是一個基督徒。」游斯丁堅定地答道。

路斯提古又轉向與游斯丁一同被捕，也被帶到他面前的那六個人，問他們是否也是基督徒，又問他們是誰把這教義傳給他們的。然後他對游斯丁說：「聽著，你這被稱爲有學問的人，以爲你認識真教義，倘若你被鞭笞、被砍頭，你相信你會上天堂嗎？」

「我盼望我若忍受這一切，能夠得著祂的賞賜。因爲我知道凡是爲耶穌而活的人，有天上的恩寵爲他們存留，一直到世界的末了都是如此。」

「那麼你猜想你會上天堂去得某種賞賜？」

「我不是猜想，而是我知道且完全信服這件事。」

於是路斯提古下了一道官令：「現在讓我們來做手邊當做的事吧！此事刻不容緩：聚在一起，全體一致獻祭給諸神。」

「沒有一個頭腦清楚的人，會由敬虔墮落爲不敬虔。」游斯丁代表他們全體回答。

「除非你們順服，否則要受無憐憫的懲罰。」

「即使我們受懲罰，我們還是可以藉著禱告，信靠我們的主耶穌基督而得救。在那更可怕且無可逃避的我們的主和救主之審判寶座前，我們所受的這一切，將成爲我們的拯救和保證。」這是游斯丁溫柔但確定的回答。而他的同伴們也堅定地表示：「做你所要做的吧！因爲我們是基督徒，不獻祭給偶像。」

於是路斯提古立刻宣判：「使這些拒絕獻祭給諸神並順從皇帝命令的人被鞭笞，並且根據法律要被帶去斬首，以為懲戒。」（譯註：其時馬可奧利流為皇帝）

記錄這段史實的人補充道：「這些神聖的殉道者，已經使神得著榮耀，並走向那素常用作刑場之地被斬首，他們為救主作了美好的見證。一些忠心的信徒，悄悄地來搬走他們的屍體，安置在一處合適的地方。而我們主耶穌基督的恩惠一直隨著他們，但願榮耀歸給祂，直到永永遠遠，阿們！」（編者註：此文有很多材料取自 *The Ante-Nicene Fathers*）

本堂 訊息

一、一月25日（週一）下午至30日（週六）中午，五、二月28日（主日）晚，在溝子口教堂舉行施浸聚會。

本期 目錄

自全省各地渴慕主的弟兄姐妹們約五百位參加。主同在的顯現格外榮耀，使我們預嚐天恩的滋味，覺悟來世的權能。上午利未記查經，下午安靜親近主，晚專題：神的呼召——我們的盼望。經過一週的追求，覺得更深、更實際地活在祂永恆的國度裏。

二、二月2日至5日（週二至週五）溝子口、公館及各佈道所主日學舉行冬令兒童聖經班。

三、二月13日（週六），榮教士、貝教士應邀至南投中興新村基督徒光明聚會處服事兩天特會。

四、二月21日（主日）晚潘志榮弟兄在溝子口教堂講道。

一、我要禱…………… 吳老牧師 1

二、宇宙終極的目的——教會

摘自“Destined For The Throne”…… 6

三、哦！持一個感謝的態度——

快樂生活的最大秘訣…………… 15

四、她為耶穌作的一點點…………… 19

五、基督教歷史上的重大事件

阿伯特著·賈德納編…………… 22

加 參 迎 歡

基督教溝子口錫安堂聚會

兒童主日學	每主日上午九時
主日崇拜	每主日晚七時半
青年禱告會	每禮拜一晚七時半
年長禱告會	每禮拜二晚七時半
姊妹家庭聚會	每禮拜三下午三時
靈修會	每禮拜四上午九時三刻
靈修會	每禮拜四晚七時半
弟兄會	每禮拜六上午九時三刻
青少年聚會	每月最後之禮拜六下午三時
兒童野外佈道	每禮拜六下午四時
地址：臺北市木柵路一段231巷34號	

乘車：251，藍253（往溝子口方向者）；指南
 2；欣欣北碇線至溝子口或考試院
 站下車，71、76路至懷恩隧道站下
 車。

基督教公館錫安堂聚會

主日崇拜	每主日上午九時半
兒童、少年主日學	每主日下午二時三刻
靈修會	每禮拜二上午九時半
靈修會	每禮拜三晚七時半
地址：臺北市羅斯福路四段81巷12號	
乘車：10，30，60，207，208，236，251，252，253，254；2—中；指南1，2，5；欣欣	
北碇線至公館下車。	

各處聚會地址如下：

1. 永和 永和市大新街45巷3號
2. 萬華 臺北市大理街159巷3弄4號2樓
3. 寶橋 臺北市木柵一壽街66巷8號
4. 深坑 臺北縣深坑鄉深坑仔21號
5. 萬順 臺北縣深坑鄉萬順寮金谷2巷9號
6. 平溪 臺北縣平溪鄉公園街12號
7. 石碇 臺北縣石碇鄉東街63號
8. 羅東 宜蘭市和睦路6巷16號
羅東義和巷9號 (564938)
9. 新竹 新竹市博愛街49-6號4 C Tel: (035) 712951
10. 臺中 臺中市健行路684巷11弄8號。電話：329392
11. 嘉義 嘉義市成仁街177號二樓 Tel: 274232
12. 高雄 高雄市三民區九如二路通化街41號
13. 馬公 澎湖縣馬公鎮陽明里大仁街29號
14. 基隆 基隆市正信路24-9號5樓
15. 中和 中和市興南路2段142巷19弄1號
16. 板橋 板橋市民權路202巷11弄7號
17. 臺東 傳廣路153巷1號

台東

「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，更要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」
希伯來書十：25