

恩 光

第七十一期

一月九年四八九一

「望盼的耀榮有了成裏心們你在督基」
——（節27章一西羅歌）——

祂今天仍然一樣

約翰·亞力山大·杜威

你可聽過

此則故事

我們的主

如何在世

伸出有福

醫治雙手

撫摸一切

哀求祂者

病患惡疾

一一得治

歡樂返回

網綁全釋

哦我快樂

快樂陳述

祂在今日

仍然如是

以簡單、誠實的話，柔慈和仁愛地——我要告訴你大喜的消息：基督從未改變，祂仍與許久以前，在世上的時候一樣，就是現在，祂也不改變。那不能廢去的話——「耶穌基督昨日、今日，直到永遠是一樣的。」——是真實的。

祂一切的生平事蹟，那麼美麗地被彼得如此描寫著：「神……以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌……祂周流四方行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人……」（徒十38）祂滿有耐心地「教訓人」、大有膽量地「傳福音」、懷著忠實不變的同情周流四方「醫治百姓各樣的病症」（太四23、九35）。

祂今天仍然和祂當年行在聖地時一樣，用生命之道祝福那些落魄、失散並背負重擔的 神的羣羊。祂仍然遊遍全地、從不厭煩而仁慈地工作著。祂仍然纏裹破碎、哀慟的心靈、祂仍然將人從暴君的鎖鍊中釋放出來，而醫治的效能仍然從祂自己、從那生命源裏流出來。

祂站著用伸出來的雙手，很快地要回應你的呼求，驅除你所有的悲哀。雖肉眼不得見，但就如祂所說的，祂卻「常與我們同在」。祂站在你疲倦痛苦的床榻旁。雖有愛你的人俯就你，用滿有憐憫的關懷看護著你；然而，比所有人更貼近你的卻是耶穌，你的救主，祂也仍是你的醫生。那雙潔淨大痲瘋的污穢，使它悅人、乾淨的手；那雙使聾子能聽見、瞎子能看見、癱子能跳躍、啞巴能說話手；那雙使死人復活的手在這裏。我們有一位不消失的基督。

哦！為何還要疑惑？為何還要向別的手來尋求？祂的死為你、為我、為全人類、為每一個世代、每一個國家、每一處地方都帶來了醫治，基督從來不改變，讓這話永記在你心裏吧：祂今天仍然一樣。

「我要再見你們！」（耶穌現今的同在）

吳老牧師

“I’LL SEE YOU AGAIN”

(THE PRESENCE OF JESUS NOW)

H. R. Waldvogel

主的榮耀在這裏！爲什麼主的榮耀會在這兒？因爲這裏有人愛耶穌，喜歡祂圍繞我們。榮耀歸於神！耶穌奇妙的應許——我要再見你們——已被成全了。一切都變得何等不一樣啊！

當我和姐姐剛進入五旬節的時候，我們常會說：哇！何等改變！西里姐妹也這麼說！多不一樣啊！我們以前經常去教會，爲這個要感謝神，的確那是非常奇妙。但是，當我們來就近耶穌，而祂也臨到我們的時候，何等不同！祂真的掌管了我們。祂真的向我們啟示祂自己。這是祂所要的意義，這就是爲什麼像這樣追求耶穌自己的聚會會不一樣的原因。如果這裏只有兩個人真正地要主，真正地迫切地要祂彰顯祂自己，祂的心就充滿了喜樂。還記得祂是如何地告訴祂的門徒，你們現在也是憂愁，但我要再見你們（這實在是一句奇妙的話），你們的心就喜樂了，這喜樂也沒有人能奪去。「我要再見你們」——這句話，在德文是說“Aufwiedersehen”，法文是說“*Au Revoltir*”，義大利文是說“*ARRIVEDERCI*”，而在中文是說“*Dzai Jyan*”

（再見），在瑞士是說成“Frieder Locher”——我要再見你們。

聖經說，當祂來了（在五旬節），他們會很高興地看見祂。因為，惟一能使他們高興的事，就是祂的同在。以後祂接着說，我要留下來跟你們在一起，並且你們的喜樂沒有人能奪去。然而這是一個奧秘，許多人並不瞭解，因為他們並不是迫切地要祂。或者也許他們並不相信祂，祂是藉着信心彰顯祂自己。信心是實體。科學家告訴我們有某些無法看見的物質存在着，而聖經早在兩千年以前就已告訴我們了。我們因着信就知道，每一樣看得見的東西，都是由看不見的東西造成的。看得見的是暫時的，看不見的是永遠的。當耶穌基督從死裏復活以後，在聖靈的能力與身位中來臨，祂並不是指我們看不見祂，祂的意思乃是說，要更加大有能力地彰顯祂自己，比祂在肉眼能見的時候，還更加地大有能力。祂說：這就是喜樂！這喜樂沒有人能奪去。

我覺得自從耶穌臨到我，眞實而具體地臨到我以來，這五十年，我眞是世界上最快樂的人！因為在天上、在人間，除了耶穌以外，我什麼都不在乎了。而祂從未令我失望，這實在是件奇妙的事。祂總是和我在一起，也總在我裏面。無論風暴怎樣怒號，無論處於何種情況，無論別人會做什麼、說什麼，在主耶穌基督裏有一個藏身之處，是祂曾經對多馬提過的。你知道？多馬說：我總不信，除非我用指頭探入祂的釘痕，我須要有形體、可觸摸的證據來證明祂的復活。耶穌給了他這樣的證

據。但是祂却說，你是一個愚昧的孩子，「那沒有看見就信的，有福了。」彼得學了這個功課。他說：「你們雖然沒有看見過祂，却是愛祂……」（彼前一：8）

神的兒女們！主的榮耀在這兒，因為耶穌在這兒！實實在在、真真實實地那一位。一樣的耶穌。最可悲的是，我們也許只因着有一點點的感覺，或是因一首短詩、一篇講道受感動就滿足了，而卻沒有真正竭力地衝過一切阻礙，要去認識祂和祂復活的大能。我們須要有這本新約來指示我們道路。只有一條道路。這是信心的道路，活的信心。活的信心只能由這偉大的泉源——神奇妙的話——而來。信道是從聽道來的，聽道是由傳講而來。當神的話在聖靈的大能中被傳講出來，它要打開聖殿的門，那已經生鏽，封閉了那麼久的門。現在，聖靈握着一把鐵撬（當然，你知道不是一把真的鐵撬），祂要把門撬開。聖殿的門就是你這個人的心扉，哦！你這個受造奇妙又特異的人啊！

你們當中有些高中生要學生物。你不會真正明白生物，除非你認識內在的人——這個奇妙的創造，神稱為聖靈的殿。耶穌基督真正而實在地佔有這個殿，以祂復活的大能充滿它。哦！我的主！我的神！我們只是在這條榮耀、發光的路上剛起步而已。神渴望吸引我們進入對祂兒子真正的認識裏。每一次聚會應該使我們更「想家」（思念耶穌），應該在我們裏面創造出一個對耶穌更大的渴慕。這是保羅所努力的——他說：「使我認識祂，曉得祂復活的大能。」「向着標竿直跑，要得

神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。」一次又一次地，耶穌顯示祂自己，是行走在七個金燈臺當中。約翰一看見就仆倒在祂腳前像死了一般。耶穌對他說，不要怕，「我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。」現在，凡有耳的，都應當聽聖靈向衆教會所說的話。神的話要甦醒我們裏面的視線，賜給我異象。

哦！我的主！祢曾說：「我要再見你們。」祂所說的另一句話我們也當銘刻在心上。祂說：「世界不再看見我。」你在世界或在屬世的教會中，所發現的不信的黑暗，不要驚奇！這世界的神非常忙碌，祂正竭盡所能地把不信者的心眼弄瞎了，免得那顯在耶穌基督面上，神榮耀的光照到他們。然而，對我們，神已經藉着祂的靈啟示祂的榮光。祂說：「你們却看見我，因為我活着，你們也要活着。」

我知道在這個聚會中，有些人已經看見祂。曾有人問我：「你眞的看見主了嗎？」我說：「當然！」如果沒有看見祂，我沒有辦法活出這樣的生活。哦！我主我神要用眼藥膏擦我們的眼睛。今天晚上在我們當中的聖靈，就是神自己，這位永活神，這位復活神的兒子。祂要以大能治服所有的一切來歸於祂自己。讓我們今天晚上把聖殿的門打開，眞實地讓祂這位現在的救主，得着祂所要的。（完）

§ § § § §

§ § § § §

§ § § § §

§ § § § §

❖ 倘若路途極其艱難，要感謝神！我們需要困難來釋放我們脫離對自己的倚靠，因而更深地紮根在基督裏。——選

信心的難題

摘自—Destined For The Throne

耶穌對他說，你若能信，在信的人凡事都能。（可九：23）

要提到一個活的、毫無疑惑的信心，實在是個問題。有很多具有深度靈修習慣，又過着一個敬虔禱告、代求生活的人，對他們是否已經得勝，從未有十足的把握；因為他們的信心似乎是虛幻、模糊、猶疑不定，又常摻雜着疑惑。很多基督徒被這個麻煩困擾。很多極具組織的禱告計劃，因着沒有達到一個獲勝的信心，以致它的功能都癱瘓了。只有很少的人知道，如何去得着並操練這偉大的信心。許多禱告的努力都在挫折與失敗中被牽制了。到底這個困難當怎樣克服呢？

我們已經有了許多關於禱告的教導，但是到目前為止，只有很少提到讚美。然而在聖經裏，却是對讚美的強調超過禱告。聖經說，整個的宇宙，不論是有生命或無生命的，都一起組成了一個偉大的唱詩班，向着造物主歌頌。請特別注意詩篇一百四十八至一百五十篇。詩篇一百四十五篇第10節這樣說：「……祢一切所造的，都要稱謝祢……」讚美是天使們最高的事奉。天堂是一首偉大的詠誦曲。基路伯和撒拉弗不住地敬拜祢。「四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛，他們晝夜不住

地說：「聖哉！聖哉！聖哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者。」（啟四：8）「我又看見且聽見，寶座與活物並長老的周圍，有許多天使的聲音，他們的數目有千千萬萬，大聲說：曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」（啟五：11、12）「我聽見好像群眾的聲音、衆水的聲音、大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主我們的神，全能者作王了。」（啟十九：6）當然，這種佔據了天堂所有的時間和精力的活動，一定是地上生活最恰當的楷模了。

因着某些原因，教會多半都低估了讚美的重要性。很多人有一種觀念，認為讚美是一項很美的藝術而已，但是沒什麼實際的價值。然而，如果讚美是天使們最高的職分，它必定根於某些原因的。倘若天堂認為，一直要有一個讚美的詩班，保持晝夜不住地圍繞着寶座頌讚，是很重要的的一件事（啟四：8），那麼它一定極具它的功能。難道神會在天堂裏一直忍受着一項毫無用處、毫無理性的活動與工作嗎？所以，我們應當查考一下，讚美的某些實用的功能。

如果天使天軍最高的功能是讚美，那麼很合理地，人的靈最高的功能也該是讚美。一切受造者最崇高的目標，就是愈來愈肖似神那無限慈愛的性格。這是至善之境：最偉大的良善，最高的快樂，絕妙的喜悅，至極的狂喜與最銷魂的歡暢。正如對神的敵對、仇視、咒詛會加添、增長人靈性中最可憎、可惡與卑賤的性質；同樣地，來向着無限慈愛的 神敬拜與讚美，能在人的內在中操練、加強、增

長那最崇高、卓越而神聖的性質。因此，當一個人敬拜與讚美的時候，他是繼續一步一步地被改變着，從榮耀進入榮耀，變成無限喜樂。神的形像。這個過程可說是永遠持續着。因此，讚美乃是。最。有。益。的。事。奉。與。活。動，能。讓。神。彰。顯。出。宇。宙。最。崇。高。的。目。標——領許多的兒子進榮耀裏去。」

近幾年來，信徒中精神健康的問題，漸受重視。世界調查顯示，醫院裏半數以上的病床，都是被精神與神經錯亂的犧牲者佔用。爲了解決這些困難，大規模心理治療的機構被建立起來，精神科醫師也增加。我相信，若使用大量的個人或團體的讚美計劃，一定可以使無數的精神醫師失業，並解散許多精神治療的機構。我們所有精神和神經錯亂的癥結是過份被自己佔據，也就是以自己爲中心。當一個人的人格都是朝向他自己，以自我爲本位的時候，它就瓦解了。過度地自我中心，會產生自我防衛、仇視與侵略性的反社會行爲。心理學家說，這就是精神病的徵兆，需要治療了。一個人把自己作爲中心，就是在自我毀滅。耶穌堅持祂的原則，祂說：「凡要救自己生命的，必喪掉生命，凡爲我喪掉生命的，必救了生命。」（路九：24）

讚美最偉大的價值之一就是：它除去了自我中心。敬拜神、讚美神需要把中心從自己轉到神身上。一個人讚美時，就不得不放下自己。當讚美成了一種生活方式，那無限慈愛的 神就成爲敬拜的中心，而不是這破產的自己爲中心了。於是人格就得以適當的組合，而消除了緊張與壓力，帶來心智的健全。讚美會使我們

忘掉自己——忘掉自己就是健康。

一個人也許可以去看心理醫生，一小時付七十五元美金來傾聽他，好像看起來很智慧，等到離開以後更虛空，一點也未好轉。但是一個已重生的信徒，正當忍受着沮喪，或其他情愛的重壓，而轉向這位無限慈愛、全智的神，把自己獻予殷勤的敬拜和讚美時，一道醫治的過程就展開了。讚美乃是遠遠超過一個徒具外表的宗教儀式而已。它是一項最實際、最值得的操練。

這個原則也可以最快樂地應用在家庭中，當家庭在壓力、緊張底下而面臨分裂危機的時候，沒有什麼能像讚美那樣可驅逐自憐、自衛與敵視。讚美與家庭仇視是完全不相容的。一個人不能又讚美又惱怒，讚美與激怒是不能並存的。一個大力推動個人要多讚美的計劃，將會使婚姻輔導顯得多餘，也可以大大地消除離婚法庭的重荷。

關於讚美爲何是如此非比尋常地重要，還有另外的原因。神的話爲何有那麼多的篇幅提到讚美超過禱告，有一個原因，是撒但懼怕讚美超過禱告。這是非常榮耀地記載於歷代志下二十章。當摩押、亞捫和西珥山居民的盟軍前來圍攻猶大王約沙法向他宣戰時，他立即召聚全國百姓悔改、禁食、禱告。人民由全國各地趕來，聚集在耶路撒冷，舉行盛大的禱告會。結果神透過先知雅哈悉，向約沙法和百姓保證，他們將不經由戰爭而贏得勝利。在20至22節記載着：「次日清早衆人起來，

往提哥亞的曠野去，出去的時候，約沙法站着說，猶太人和耶路撒冷的居民哪，要聽我說，信耶和華你們的神，就必立穩，他的先知就必亨通。約沙法既與民商議了，就設立歌唱的人，頌讚耶和華，使他們穿上聖潔的禮服，走在軍前讚美耶和華，說：當稱謝耶和華，因祂的慈愛永遠長存。衆人方唱歌讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊猶大人的亞捫人、摩押人、和西珥山人，他們就被打敗了。爲什麼在這種情況下，讚美如此地奏效？因爲這是一場屬靈的爭戰，是看不見的靈界中的爭戰。既然猶大是彌賽亞的國度，撒但早已激動、煽促諸國的盟軍來毀滅猶大——竭力要攔阻彌賽亞的降臨。但是約沙法禱告與讚美的行動，施予敵軍的摧毀力，遠超過一支武裝的軍隊。因着全國性禁食與禱告的托住，那詩班的讚美與主的伏兵便厲害地摧毀了敵軍，並使邪靈進入他們當中擾亂他們，使仇敵潰散、昏迷、癡狂，落入不清醒、歇斯底里，而不能自制的驚恐中。他們開始自相殘殺，徹底地殲滅己軍，以致整個充滿敵意的軍隊都「同歸於盡」了。

麥凱師母，在她那本小書「將祂的榮耀發明」裏，提醒我們注意聖經中的一些經文，說到神的居所是在「基路伯的中間」（詩八十：1；九十九：1；賽三十七：16）。這幾處經文都提到基路伯遮掩着約櫃。這些基路伯只是在地上對天上真實的反映。它們乃是表徵那些在天上的基路伯，圍繞至高者的寶座，晝夜不停地說：「聖哉！聖哉！聖哉！主神全能者。」讚美和祂的同在有相互的關連。雖然

神是無所不在，但祂並非在每處都受熱烈的歡迎。那裏有歡樂的讚美，那裏祂就能施展大能與恩惠。詩篇二十二篇第3節告訴我們，神「居住在祂百姓的讚美當中」。這意思是，無論那裏有崇拜、尊崇，蒙悅納的稱頌與讚美，那裏祂就與他們合一，公開地彰顯祂的同在。而祂的同在就驅逐撒但。在神聖的同在中，撒但無法工作。人們已經很多年認識讚美的能力，却沒有充分地了解認識為何如此，前所述的不就是一個解釋嗎？不就是一個足夠說服人來讚美的理由嗎？總而言之，撒但忌諱讚美，因此，那裏有大量、充分、得勝的讚美，撒但就癱瘓，被綑綁而被驅逐了。

因此，勝利信心的秘訣就是讚美。雅各說：「務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」（雅四：7）既然讚美能夠產生讓神聖同在居留的氣氛，它便是抵擋撒但和死攻擊的最有效的盾牌。因為讚美是撒但最恨惡、害怕的，它就是在與死爭戰中，最有力的防衛，最犀利的武器。所以，讚美保證禱告中的勝利，因為它勝過了在禱告戰鬥中最大的頑敵——撒但。

勝利的讚美不只是偶然或間發性的讚美，隨着情緒和環境的波動的讚美，它是連續地讚美。讚美乃是一項全天候的職務，一種生活的方式。「我要時時稱頌耶和華，讚美祂的話必常在我口中。」（詩三十四：1）「如此住在祢殿中的，便為有福，他們仍要讚美祢。」（詩八十四：4）在天堂裏讚美是如此地重要，以致有一等受造之物特別被設立來專司此職（啟四：8—四活物）。神曾賜給大衛王一

個特別的啟示，顯示讚美在地上的重要與能力。他照着天上的樣式，分別設立了一個四千名利未人的隊伍，全職來讚美神（代上二十三：5）。他們不做別的。大衛王離世前所辦的最後一件公事，就是擬定了一個正式讚美的體制。每日早晚，這一隊四千名利未人獻上他們的事奉。「每日早晚，站立稱謝讚美耶和華。」（代上二十三：30）令教會羞愧而失望的是：聖經裏所提到的這種多方讚美的重要性，竟普遍地被忽略了。

爲了能獲得最大的成效，讚美應該是大量的、連續的，成爲一個固定的習慣，一項全時間的工作，一個殷勤實踐的使命，一個全部生活的方式。詩篇五十七篇第七節強調這個原則：「神啊！我心堅定，我心堅定，我要唱詩，我要歌頌。」這是一個經過思量，經過考慮後的讚美的習慣。「我心堅定」，這種讚美比一個暫時的悅耳之音更深。當大衛寫這首詩時，他正受掃羅的追逼而流亡在外。他的讚美乃是根據原則，而非衝動。它不是基於環境的波動，或一時情感的狀態。這種讚美乃是像經緯線般刺透、滲入他這個人的全部。這種讚美已成爲一個全時間的工作，反映天堂裏那連續不止息的讚美樣式。

「凡事讚美」——這個命令不是很容易做到的，因爲這不是自發性的。在亨通時讚美沒有困難；當環境看來順意時，讚美不難，很自然會爲着「好」事情來讚美。在成功、興旺、健康、出名的時候，感謝而歡樂是很普遍的。但是大衛是在他身陷

危難的時候讚美。使徒保羅說：「凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。」（弗五：20）那麼，這一定是包括了那些痛苦、降卑，甚至是不幸的事情了。

激發這樣不住讚美的一個極明顯的真理，就是神本身那正直完全的性格。如果撒但的陰謀得逞，把至高者推下寶座，全然的自私就代替了全然的慈愛，坐在宇宙的寶座上。如果撒但得勝了，所有的生靈都要在那全然殘害者的爪牙下乞憐，地獄就沒有邊界，整個宇宙都成地獄了。然而，讚美神，撒但失敗了。今天，「在宇宙的中心，有一顆慈心。」「是一雙被釘的手，在推動着人類歷史的巨輪，在塑造着每一個生命的生活環境。」正如大衛在詩篇三十一篇15節所說的：「我終身的事在祢手中。」因為全然的愛是至高者，一切被祢所擁抱著的，都被保守得極其平安，且「那惡者也就無法害他」（約壹五：18）。沒有一件最惡的事能害到一個神的孩子，因為全然的愛在行作萬事，把不論「惡」或「好」的事，都成爲祢所愛者最終極的益處。這包括了那似乎是最壞的事情，連那信靠神的孩子所犯的錯誤，也包括在內。

一個人怎樣才能獻上這種讚美呢？希伯來書十三章15節告訴我們秘訣：「我們應當靠着耶穌，常常以頌讚爲祭獻給神，這就是那承認主名之人嘴唇的果子。」「頌讚爲祭」是什麼意思？一個祭物需要死亡。在舊約的禮儀中，有一頭牲畜被宰殺了。然而在一個「讚美的祭」中，是一個人的自我被宰殺。一個人必須犧牲他自

己的判斷、他自己的意見、他自己關於「對」與「錯」的看法，而「常常爲一切的事情來讚美神」，包括「好的」、「壞的」，和「不相關的」。「嘴唇的果子」這意思是，讚美的祭只有等到它被表達出來，才能夠完全。

幾乎每一個人都曾經或正是他所處的環境的犧牲品。就是那些根據他自己的判斷，看來似乎是不幸、悲劇，甚至多災多難的處境。那些看來有百害而無一利的情況，在人看實在不可能從其中得著什麼益處，然而，就是在這個時候，一個人該獻上「頌讚的祭」。一個人能獻上「讚美之祭」的惟一時刻，是當一切的事情似乎都錯了的時候，因爲只有在這個時候，他被呼召來向他自己的意見、選擇和判斷死。

在獻上「讚美的祭」時，人就是在握住一個信心，相信神是慈愛而崇高的，這信心能使他：「休息，知道祂是神。」（詩四十六：10）這個信心知道在全宇宙中，沒有一件事是隨便的，都在神的掌管中，它知道撒但永不能逃出神的手掌，因爲神是無所不知的。這個信心確定：既然神是至高者，祂的神智足夠勝過撒但，不只在某些方面，乃是在一切。撒但的惡謀所設計的危機中，和祂陰謀所造成的各樣窘境裏。

既然任何情況中一切的「惡」，都導因於撒但的活動與攪擾，而既然祂對讚美有忌諱，因此，那得勝、凱旋、大量的讚美能把祂驅逐，正如祂被天堂驅逐一般。當撒但被驅逐，邪惡就消失了。即使環境沒有改變，但是邪惡已被擲去。它的毒牙

被拔除，它的毒液被抽出。認爲「讚美總能改變環境」的觀念是錯誤的，它也許不能改變環境，但是它必能改變人。既然一切困難的根由，都是這個尚未奉獻的自已，內在的改變也許較環境的改變更重要。所以在獻上「讚美之祭」的當中，一個人就接受了他的環境，沒有什麼，只有「益處」能臨到神孩子的身上，不論在外表看來是何等的「邪惡」。一個能持續讚美的生活，其最大的根基，乃在於知道：「萬事」，包括那很明顯「糟糕」的事，都真正地在爲着一個人的益處效力着。

賈艾美女士曾說，一件事或一個環境的永恒本質，不是這件事的本身，乃是在於一個人對它的反應，會在他的性格中，產生一個永遠道德和屬靈的影響。撒但企圖藉着苦難使一個人離開神，使他坐下一直審判他，質問他的動機、他的良善與公義。撒但會污蔑神，欺騙人說，他是苦待人，如果他真正全然的良善、有能，他絕不會容讓這些傷痛與不幸，臨到他任何一個孩子的身上。

當人聽信他，接受撒但的謊言而開始疑惑，控告神的不忠實與背信，他就開始抵擋神，他的性格就開始腐化。這是撒但的目的，若他得逞，他就贏了。

然而，當一個人讓這些不幸、災難或傷痛，驅使他歸向神，效果就相反了。若承認這些看來似乎是不幸的事，乃是從這位全智、全愛、全能的 神手中接受，知道他總是使萬事來爲他所愛的人效力，而讚美他時，就沒有一件邪惡能臨到他孩子身上了。這種反應能在性格中，加強、堅固那一切最優秀、最像神的品質。有

這樣的反應，神的目的就達到，撒但就失敗了。災禍反而使一個人在信心、膽量
和認識神的方面更堅強了。這就是爲什麼有一位因患毒瘤而被帶回到神面前的
婦人，能如此勝利地說：「我因着癌症，得到了豐富的祝福。」這也詮釋了麥凱倫
的論調：「不要浪費你的悲傷。」和倪柝聲弟兄的主張：一個人絕不能從神學到
新的東西，除非他經過苦難。

這位神——祂能除去一切的「壞事」，即使是祂回頭的孩子所犯的錯誤與罪。
藉着祂神聖恩典的煉金術，祂改變它們，使它們能反擊撒但，並增長聖徒的品性，
加添神的榮耀——真是配受不住稱頌的。這樣的一位神，實在配得我們來順服這
個命令：「凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。」（弗五：20）

病痛經過祂祝福，就成我們的益處，
祂未祝福的好處，反成我們的災禍。

一切看來最錯誤的事，若是祂美意，
就對我們都是好的。

這就是信心的根基——沒有一件「壞事」能臨到一位信靠神的孩子身上（詩九
十一：10）——禍患必不臨到你，災害也不挨近你的帳棚。）

麥考夫人曾下結論說：感謝與讚美是在每一種情況下，通往勝利的途徑。這句
話很絕對，但是極合理且屬靈。既然撒但是一個勝利的禱告中最大的攔阻，當祂被

網綁、被驅逐，答案就不遲延地來臨。畢竟，勝利的禱告就是勝過撒但對 神旨意的反對。禱告未能獲勝，是因為缺少了一個因素——勝利的信心。信心未能獲勝，是因為缺少了一個因素——讚美——不斷的、有目標的、積極的讚美。讚美是禱告的最高形式，因為它以信心聯合了祈求。讚美是信心的火花，是使信心飛躍的動力，使它飛越過那致死的有毒的疑惑氣圈。讚美是一帖漂白劑，能淨化信心，把心靈的疑惑污點滌去。禱告蒙應允的秘訣是毫無疑惑的信心（可十一：23）。而信心不疑惑的秘訣就是讚美——持續、大量、勝利的讚美。讚美乃成爲一種生活的方式。這讚美的功效，就是剷除了不信的攔阻而成爲禱告獲勝的秘方了。（完）

（上接第19頁）

每一個進到祂面前的人，不能不聞到那慈愛、憐憫、溫柔的馨香之氣。他在各方面所遇見的惡毒之心，只會多而又多地顯出祂的完全與可愛。所以不要因着我們是怎樣的人或我們不是怎樣的人而沮喪。我們的注意力應當比以前更多地對準祂，以致祂能夠充滿我們的眼目，其他一切都要消失。當祂的溫柔甜蜜充滿我們時，祂的馨香之氣會從我們身上發出，這正是與祂相交的結果。

願主這樣把我們栽在祂自己裏面，像那一朵在杳無人跡的森林裏，散發出芳香之氣的小花一樣，我們也散發出使祂的心喜樂的馨香之氣，對周圍的世人成爲一封活的薦信，見證獨一、完全、芳香的那一位——耶穌。（完）

我的泉源都在祢裡面（詩八十七：7）

路 易 士

我們是擁有特殊恩典的導管，

祇不過是一根導管——基督是能力；

祇不過是一根枝子——基督是葡萄樹；

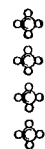
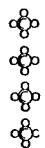
祇不過是一個瓦器——基督是寶貝；

祇不過是一盞洋燈——基督是光；

祇不過是一個杯子——基督是水。

當我們滿足於扮演此種角色時，

祂將每天、每時使用我們。

我疲倦地坐在瑞典的一處松林蔭下，多麼高興能找到這個蔭涼的地方，躲避艷陽的酷熱。坐不了多久，我就聞到一股香味，不知究竟從何物發出，到底是什麼呢？在這貧瘠的土壤上，不可能長出芳香的玫瑰，即或長出，陽光也不可能穿透濃密的森林，提取其香味。我四處觀看，發現在我旁邊有一朵小花，大小只有雛菊的

噢！太香了。我一次又一次地把它拿近我的臉頰，享受它的香氣，然後我舉目望天，爲這朵小花感謝 神——那麼微不足道，生長在荒涼、杳無人跡的森林裏，却帶給
我歡愉和更新。

具有如此香味的一朵花，實在配長在最宏偉的土地上，却顯得如此微賤！終於我從它學到了一樣功課，它強有力地對我的心說話。

如果我不能在 神的樹林裏作一棵松樹，就讓我作一朵小花，在這淒涼的的世界裏，散發出耶穌的馨香之氣。

心裏柔和謙卑——生命的馨香之氣

在我們裏面有做大人物、做大事的傾向與心願。我們不甘做一朵小花，在偏僻之地，散發出耶穌的馨香之氣。

我常遇見 神的子民們，因着一生默默無聞、不被主用而沮喪。他們指不出爲主立了什麼大功，在服事上從未居要角，也記不起曾做了任何值得記錄下來的事。

經上說：「你爲自己圖謀大事麼？不要圖謀。」（耶四十五：5）同作信徒的親愛伙伴們！容我告訴你：你有可能在世上發出馨香之氣。緊緊靠近基督，行走在與祂歡愉的相交裏，讓你的心飲於祂的大愛，就必爲祂發出馨香之氣。

你能想像比這更偉大的事嗎？除了祂以外，沒有一雙眼睛能看透你；除了祂以外，沒有一顆心能欣賞你的舉止和想法。然而我之於主耶穌是芳香美麗的，這是何等寶

貴的事！對祂而言，沒有比你我與祂同行更讓祂高興的事了。當我們如此行時，一定會遇見一些心靈疲倦、需要得着復甦的人，我們可以跟他們提到耶穌，而因着我們與主同行，會有基督的樣式在我們身上。

身上流露基督的美德

同作信徒的親愛伙伴們！讓我們不要被己盤踞，讓我們與己斷絕關係——不管是重要的己或無價值的己，只要我們仍充滿己，就不會充滿基督。真正的偉大在於身上流露基督的美德。

「祢的名如同倒出來的香膏。」（歌一：3）祂來到地上時，人們並不以為祂偉大。祂不選擇顯眼的地位。當衆人強逼祂作王時，祂退去了。當祂的兄弟們催他趁着節期行大神蹟以顯揚名聲時，祂答道：「我的時候還沒有滿。」（約七：8）遵行父的旨意是祂奉差遣的惟一事業。噢！這位「有名的植物」、「大衛的根」、「根出於旱地」，祂能夠說：「我的泉源都在祢裏面。」

祂身上流露出何等芳香之氣！離神很遠的人也能聞到那神聖的馨香，他們說：「從來沒有像祂這樣說話的。」（約七：46）連狠心的彼拉多也不得不說：「我查不出這人有甚麼罪來。」（路廿三：4）而百夫長目睹十字架上的景觀，必須承認道：「這真是個義人。」（路廿三：47）其他的人則不能不希奇「祂口中所出的恩言。」（路四：22）

（下轉至第16頁）

天國的律例與法則

漢彌爾頓

第六條誠命

「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見；若是這樣，就不能得你們天父的賞賜了。」（馬太六：1）

這段經文（太六：1-18）指出了一個有偉大賞賜的應許——包含今生與來世——如果我們行義，並遵守天國的誠命。主切望我們勿失去這賞賜，所以祂在這第六條誠命裏警告我們——「你們要小心，不可在人面前表現你的義行，故意叫他們看見；若是這樣，就不能得你們天父的賞賜了。」（太六：1 譯自英文修訂本）下面祂列舉三種義行——施捨、禱告與禁食；在每一種裏，祂說如果我們行在暗中必得賞賜，若故意叫人看見就要失去賞賜。我們要照順序來看：

一 施 捨

「所以你施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒爲善的人，在會堂裏和街道上所行的，故意要得人的榮耀，我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。你施捨的時候，不要叫左手知道右手所作的，要叫你施捨的事行在暗中，你父在暗中

察看，必然報答你。」（太六：2-4）

「施捨」意謂着把東西給需要的人，所以是成全了第四誠命的第二部分——「有求你的，就給他；有向你借貸的，不可推辭。」我們討論它時，曾下結論說——當有需要擺在面前，我們也有能力，就必須伸出援手。這就是施捨。

原文提到這個字時，還包含「仁慈」、「慈善」、「同情」之意。這個字也會用來提到多加——「她廣行善事，多施賙濟。」（徒九：36）神並未給我們每一個人長久供養別人的能力，但我們確能施行善行，存憐憫的心，能跟彼得和約翰一同說：「金銀我都沒有，只把我所有的給你。」（徒三：6）

但這些事必須盡可能在暗中，不要叫人看見，免得失去我們的賞賜。我相信這條誠命的教訓乃是我們要竭盡所能多行善事，但竭盡所能不叫人知道。這世代的靈與此何等相反！我們求「人的榮耀」，盼望教會知道我們所做的。許多商人（別人也是）參與慈善工作或教會的服事，只因他們的名字會被刊出來，他們盼望世人都知道他們的慷慨，使他們的捐贈能列在宣傳單上。「我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。」——這就是他們所追求的賞賜；但他們失去了那應許給在暗中施捨的人更大的賞賜。

二、禱告

施捨怎樣，禱告也怎樣。

「你們禱告的時候，不可像那假冒爲善的人，愛站在會堂裏，和十字路口上禱告，故意叫人看見；我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。你禱告的時候，要進你的內屋，關上門，禱告你在暗中的父，你父在暗中察看，必然報答你。」

「你們禱告不可像外邦人，用許多重複話，他們以爲話多了必蒙垂聽。你們不可效法他們，因爲你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道了。」

「所以你們禱告要這樣說：我們在天上的父，願人都尊祢的名爲聖；願祢的國降臨；願祢的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們；免我們的債，如同我們免了人的債；不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因爲國度、權柄、榮耀全是祢的，直到永遠，阿們。」

「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」（太六：5-15）

主在此爲我們的禱告生活立下四條原則：

首先，我們的禱告生活必須是暗中的，不「叫人看見」。我們必須進入內室，關上門——將世界關在門外，將我們自己與神一同關在裏面。我們的父在暗中察看，必在明處報答我們。

其次，必須有信心。不要用重複的贅語，反覆再三地禱告同一件事。「凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得着的，就必得着。」（可十一：24）我們提

出所求的之後，就要用信心領受 神的答覆，禱告也就化成讚美了。

第三，我們的禱告生活必須以主所給我們的樣式為榜樣——通常被稱為「主禱文」(太六：9-13)，但也許「門徒的禱文」是更合適的名稱。主在這裏教導我們要站在什麼地位來禱告什麼：

- 1 兒子——「我們在天上的父。」
- 2 祭司——「願人都尊祢的名為聖。」
- 3 僕人——「願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」
- 4 懇求者——「我們日用的飲食，今日賜給我們。」
- 5 罪人——「饒恕我們的過犯。」

最後，我們的禱告生活必須伴隨着饒恕的靈——「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」(太六：14、15)我們要清楚地說：這兒的「饒恕」不是指着靈魂的救恩，乃是交通的問題。這禱告是讓門徒使用的，他們已確定得着救恩，而救恩完全是白白的恩典。當基督死在十字架上時，祂解決了我們過去、現在和將來一切罪的問題。「為何說『將來』？」因為祂死時，我們的罪還是未來的事。但雖然我們的罪已蒙赦免，藉祂的寶血蒙了救贖，我們仍然會有「過犯」——會使我們失去與 神的交通。直等我們悔改認罪，蒙了饒恕，才會恢復這交通。今天許多基督徒失去與

神的交通，就是由於他們向某些人心懷不饒恕的靈。基督在這裏清楚告訴我們，倘若我們不饒恕那些觸犯我們的人，天父也必不饒恕我們的過犯，我們與祂的交通就無法恢復了。而如果失去與祂的交通，我們的禱告必不會有能力。

三、禁食

「你們禁食的時候，不可像那假冒爲善的人，臉上帶着愁容，因爲他們把臉弄得難看，故意叫人看出他們是禁食；我實在告訴你們，他們已經得着了他們的賞賜。你禁食的時候，要梳頭洗臉，不叫人看出你禁食來，只叫你暗中的父看見，你父在暗中察看，必然報答你。」（太六：16-18）

禁食並不一定指着禁絕食物，雖然有時是如此。但它確是指着暫時禁絕那合理的，俾能專心禱告。禁食是叫我們與地上的事物分開，禱告則是使我們與神聯結；如果地上的事物緊緊抓住我們，我們就無法在禱告裏緊緊抓住神。

禁食也意謂着禁絕奢侈，好叫我們能有更多地上的東西來供給別人的需要。但這一切都必須行在暗中，如果我們禁食是要叫人看見，那麼我們所得着的全部獎賞乃是別人的稱讚，不會有天上的賞賜。所以我們的主說：「你們要小心。」

我一位宣教士朋友有一次帶領一個鼓勵人關心海外宣教工作的聚會。他在接待他老人家裏提到宣教工場極須大筆經費時，女主人對他說：「有一天我本想買一雙手套，但我將那筆錢奉獻給教會。」這位宣教士沒有注意她的話，她想他大概沒有

聽見，所以在去聚會途中，再提到她捨己的行爲，他還是好像沒有聽見似的。當回家路上，她第三次提到這時，他開始向她道謝，爲她的慷慨大大稱讚她。他講了那麼多稱讚的話，以致她被攪迷糊了，說：「你爲何講這麼多呢？」他回答說：「妳不就是盼望我知道妳如何捨己而稱讚妳嗎？若是如此，那麼我的稱讚將是妳惟一的賞賜，所以我要盡我所能的來稱讚妳！」

這真理不僅適用於施捨、禱告與禁食，也適用於一切善行。嗜，我們是那樣努力地想發表我們所作的，或盼望別人替我們發表。當別人說我們好時，我們是何等滿足！而當我們以爲自己所作的被低估了時，是何等失望！這與囑咐人「不要給祂傳名」（太十二：16）的那一位的靈完全相反。如果我們接受從人來的榮耀，那麼這就是我們惟一的賞賜了。

印度已故的波恩·喬治牧師（Rev. George Bowen）論到這題目時說：「我們是否回到登山寶訓的信仰裡呢？我們是否定意在最少稱讚下竭盡所能行善——只要讓在暗中察看的那一位看見呢？」

「基督徒都很清楚明白，切求從必死之人來的稱揚是極其不對的，也認清他們必須在這事上向世界死去。但來到教會時，却有想在教會裏成名的危險，想得着神的聖徒的稱揚。他們以爲這不是什麼大錯，他們指望弟兄們知道他們如何竭力服事神。他們因愛心所受的勞苦應該叫人知道，他們屬靈的成就應該被發表出來，

他們對付肉體情慾的忠心也當被稱揚，好叫別人得着激勵。

「法利賽人的禱告（路十八：9-14）可能就是以此為自我辯護的理由——他能這樣禁食、捐上十分之一、施捨、禁絕不義與姦淫等等，為何不該讓人知道呢？今天這個世代，我們所遇見的是極大的試探——習慣於向主內弟兄們宣揚我們所行所為的事。有人會教訓說，將主使他們能作到的事讓弟兄們知道是他們的責任；但主給我們更好的方法。我們只要立定一個目標，就是要討主喜悅，並小心看守自己的心，免得想望向我們的弟兄提到我們為基督所作的事。

「耶穌能使這些事為人所知——如果祂看為合適的話；但祂極其渴望基督徒的眼目單一，單單仰望祂自己，這樣我們的信心要迅速增長。蒙暗中察看的父在明處報答的人有福了。」（下期續）

§ § § § § § §

§ § § § § § §

§ § § § § § §

§ § § § § § §

❖ 當你徹底地把 神的話都讀遍，並找出到底 神做了多少應許，你必震驚地發現，為着每一個需要，為着每一種情況，為着每一件可能發生在你生活裏的事情，都有一個 神的應許在那兒，是強調的、白白賜予、充分而完全的，一無所缺！每一件事都有供應，所以你可以徹底地被裝備好，去勝任每一項善工。——羅炳森師母

❖ 你永遠不會認識真實的榮耀是什麼，除非等到你面臨周遭一切全是黑暗，而你仍然站住，信靠 神。 ——吳老牧師

基督教歷史的重大事件

阿伯特著
賈德納編

十四、羅馬遭劫掠與奧古斯丁生平(B)

以後這個年輕人因病復發而去世，奧古斯丁痛苦異常，顯然心中深感懊悔，並交織着幾許憂傷。隨着時間的消逝，悲傷逐漸消失，那不安於室的個性驅使他決定前往羅馬，尋找新刺激，發展更大的抱負。他知道寡母會因着他離棄她而心碎，就騙她說要和朋友去航海。於是他離開家，到那座世上有名的大城碰運氣。

他後來寫道：「就這樣，我欺騙了我的母親——如此愛我的一位母親。雖然我沒有葬身海中，却深陷於罪惡的泥沼，滿了污穢。但神啊！祢擦去母親眼淚的時候快到了，連我這麼惡劣的不孝之罪，祢也要赦免。由於風很順，岸上的人很快就看不見我們了。母親知道受騙後，傷心欲絕、心煩意亂且慟慟哭泣。她心中的痛苦那麼大，以致無法受安慰，她是一個感情很強烈的人。然而憂傷過後，她就開始爲我禱告，像以前一樣，並且回家去了，我則繼續航向羅馬。」

他到羅馬不久，很快就生了重病，而且無藥可救。在昏睡狀態中，他很少想到自己的罪和危險的景況。他的母親雖然不知道他病危，但早晚到教堂爲兒子的得救禱告。奧古斯丁逐漸恢復了健康，並應邀到米蘭講授修辭學。其時米蘭的主教是安

波羅修 (Ambrose)，他在知識一方面有卓越的成就，是一個有名的邏輯學家和演說家。年輕的奧古斯丁就去拜訪他。

後來他寫道：「這位神人如同一位慈父般地接待我，我對他產生一種感情，並非視他爲真理的教師，因爲我根本從未想過要在教會尋求真理，乃是把他當作一個對我很慈祥的人。我之所以殷勤地去聽他講道，只是想知道他所得的名聲是否與他的口才相稱。但我漸漸受吸引，開始留意這位主教的教訓，發現我以前對律法和先知書之本質所下的急速判斷有漏洞，並開始覺得我很可能可以在基督的教會找着真理。」

他的母親因着愛他而心中焦急，遂離開迦太基，橫越地中海，到米蘭會見這位任性的浪子。奧古斯丁告訴母親他的看法已有部份改變，且養成去聽安波羅修主教證道的習慣。她答道：「我相信基督會使我離世之前，看見你成爲一個虔信基督的人。」她會見了主教，使主教更關懷她的兒子，她自己也重新火熱起來，在神面前爲她兒子懇切祈求。

奧古斯丁寫道：「安波羅修被母親的虔誠、溫柔和善行所感動。他常常說我有這樣一位母親，是值得慶幸的事，却不知道她的兒子是什麼貨色。如今我的心已有一些改變，我爲過去所受的迷惑深感羞愧，並越發熱切地盼望前面的路能得着正確的引導。我完全承認過去我以充滿自信的口吻所說的許多事都是錯的。」

隨之而來的是一段極度憂傷懊悔的時間。現在他堅信聖經神聖的權威，那是過去他因着悖逆不信而否定的。然而他仍未把心降服於救主，所以在信仰裏找不到平安。所有世上的追求，與永恒的事物相較之下，顯得多麼微不足道。他的心像翻騰的海洋，良心一直爲着忽略靈魂救恩的事而自責。底下一段話是從他的「懺悔錄」裏選出來的，他生動地描繪這段時間靈裏的掙扎——

我自言自語道：「早上的時光已經給了學生，爲何下午不去做屬靈的事？然而這麼一來，那有時間和大人物晤談呢？倘若死亡忽然來到，侍立審判台前發現自己未預備好，怎麼辦呢？如果至終只有死路一條又如何呢？但願我的靈魂不致如此！在基督教的真理中，找不到靈魂會與身體同死的證據。既是這樣，爲何我不把自己完全獻給神呢？然而不要急促行事，因你擁有一些具影響力的朋友，也還有機會獲得世上的財富和聲譽。」奧古斯丁繼續寫道：「我活在這種翻騰的思緒裏，想追求快樂，快樂却遠離我。」

轉眼間十二年過去了，表面上奧古斯丁一直在追求真理，實際上沒有平安。他寫道：「一天拖一天，我沒有把自己奉獻給神，我給自己找藉口說我無法確定何爲真理。」

然而有一個問題來到他心中：「爲何那麼多謙卑的人，在信仰裏很快就找着平安？而我滿腹哲學論調，急於論理，却一年過一年滯留於黑暗和疑惑之中？」於是

他發現問題就出在他那頑梗的意志。在思緒翻騰的情況裏，他退隱至一處幽靜的花園，並且「十分憤慨而猛烈地斥責那不肯降服於 神的悖逆之心」——這是他後來自己寫下的話。他極度痛苦，並且痛痛哭泣，跪在一棵無花果樹下，用顫抖的聲音哭着大喊道：

「主啊！我還要掙扎多久？爲何不在此刻使我脫離爲奴的光景？」

就在此時，他似乎聽見一個聲音對他說：「拿起來讀。」他把保羅的書信帶在身邊，隨手一翻，映入眼簾的第一段話是羅馬書十三章13、14節：

「行事爲人要端正，好像行在白晝。不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒。總要披戴主耶穌基督，不要爲肉體安排去放縱私慾。」

肉慾一直是糾纏奧古斯丁的罪，也是當時社會上最明顯的大罪。這段經上的話宛如直接來自天上的信息，進入了他的心中，彷彿在告訴他：「要離棄每一樣罪惡，放下屬地的野心，不要再追求世上的事，開始在基督裏過一個嶄新的信心之生活。」他馬上能夠把自己降服給 神，所有的疑惑都一掃而空，心中出現了盼望，「我們有這指望如同靈魂的錨，又堅固又牢靠。」（來六：19）

他立刻急速告知他母親這大好的消息，她也與他一同湧出由衷的快樂。這快樂只有一個作基督徒的母親才會瞭解。關於這次的改變，奧古斯丁評論道：「我整個問題就出在與 神敵對的頑梗意志。然而刹時間，我的自由意志從內心深處迸發出

來，藉此我降服於耶穌基督——我的幫助者和救贖主，甘心負祂那輕省的軛。」

奧古斯丁放棄作修辭學教授，轉而受教於安波羅修主教，研讀神學。他和兒子亞丟打特一同在米蘭教會受洗，他承認亞丟打特（Adeodatus）是他所生的兒子。奧古斯丁決定和母親一同返回迦太基；但當他們正準備在台伯河口上船時，她就病死了。這位傷心的兒子爲了追念她，寫下一篇十分美麗的哀感辭，稱她爲最高貴的基督徒母親。在這篇頌辭裏，他對母親的品格作如下的描述：

「當我母親年輕時，被派去取酒以供家用，結果使她染上了一點酒癮。那麼她是怎樣從其中得着釋放的呢？神藉着一個女傭惡意而一時衝動地罵她是個酒鬼，結果使她棄邪歸正。」

「當她和父親帕特修（Patricius）結婚後，就藉着溫柔的舉止力使父親歸向基督。當他不忠時，她忍耐寬容。他雖急躁易怒，但他的天性是善良的。當他生氣時，她知道如何以完全靜默、沈着的態度對待他。等到他冷靜下來後，她就溫柔地勸他。許多婦人會抱怨丈夫如何以拳打腳踢的兇暴態度對待她們，母親反而勸她們要學習掌管自己的舌頭。她們都十分驚訝一件事，就是從來沒聽說帕特修打太太，或者有一天兩人意見不和。母親把妙方告訴她們，遵從的人得了益處，都來謝謝她；不遵從的人則陷入苦境。」

「噢 神啊！祢給她的最大恩賜就是不傳舌。當她聽見某人提到另外一個人的

壞話與彼此不和睦的事情時，她決不再覆誦，只說那些能醫好傷心人與使人和睦的話，最後她贏得丈夫歸向神，使他能死在基督裏。

「有一天，母親和我一同站在朝東、開向台伯河口的窗前，這台伯河口就是我們預備啟程的地方。我和母親的談話越過了人類理智所能思考的物質界之最高範疇，而上達於天，來到那位造物主面前。在這個時刻，世界對我們而言，沒有什麼價值。她說：『兒啊！我對塵世已無眷戀，惟一使我盼望活下去的原因，是要看見你悔改得救。神也給我看見了，那麼我還留在地上做什麼呢？』五天之後，她得了熱病，病了九天就撒手塵寰，享年五十六，其時我三十三歲。」

奧古斯丁回到非洲，經過三年的退隱和苦讀，他被按立為宣講福音的使者。他雄辯滔滔的名聲，很快就傳遍西方世界，吸引了成群的異教徒和基督徒來他的教會，不久他就被選為希波城的主教。他孜孜不倦地致力於基督教聖工，以無比的熱誠和簡單的話，傳講純淨的福音，並且用筆為恩典的教義辯護，他論理之清晰和哲學視野之廣度，無人能與他相比。這位名人死於西元四三〇年，享年七十六，剛好是他事奉主第四十個年頭。（下期續）

§ § § § §

§ § § § §

§ § § § §

§ § § § §

❖ 神一直地給我們向自己死掉的機會，如果我們不肯下來，我們就無法通過、被成全。——選

本堂 週 訊 息

- 一、七月二日至七日(週一至週六) 於中壢中原大學舉行青年夏令會，來自全省各地之弟兄姊妹約七百人參加。神在聖靈裏藉著祂僕人們的信息，再來提醒、啓示祂那莫測高深的大愛及全備榮耀的救恩與我們；更感謝主，祂豐盛的同在吸引眾人多多火熱的渴慕祂、追求祂。
- 二、七月十六日至二十一日(週一至週六) 於淡江中學舉行兒童夏令營，共約二百人參加。神豐富的與我們同在，且在每一位孩子身上動工，個個純稚心靈均熱切地禱告、追求主，也從他們快樂的笑臉上，明顯看見主在他們身上的改變。感謝讚美主!!
- 三、七月十二日(週四) 上午，凱牧師夫婦結束在臺的服事，搭機返回美國。
- 四、七月十四日(週六) 下午三點，本堂青年 鄧俐英姊妹 於溝子口教堂，舉行結婚典禮。
陸雨虹弟兄
- 五、七月十六日至八月八日曹力中、劉秀慧兩位同工應邀前往北京(布魯塞爾)華人教會辦之夏令會服事。神不僅大大吸引、祝福與會的弟兄姊妹，並帶領幾位從美、英、葡、盧和西德來的華僑基督徒參加聚會，相信 神在這一段日子所作在他們身上的工作要長存，盼望繼續為各地渴慕主的基督徒禱告。
- 六、七月底至八月份，溝子口、公館及全省各佈所主日學，均陸續展開暑期兒童學道班。
- 七、八月三日(週五) 於深坑佈道所服事多年的戴默麗教士，搭機返英，預定數月後再返臺，繼續她美好的服事。
- 八、八月十八日(週六) 晚上七點半，溝子口教堂舉行福音聚會，放映「輪椅上的畫家」影片。感謝主，弟兄姊妹均熱心地帶親友冒雨參加，近約二百人。
- 九、八月二十四日(週五) 教會全體弟兄姊妹至淡水沙崙海水浴場郊遊。
- 十、八月廿七日(主日) 晚，史伯誠弟兄在溝子口教堂證道。
- 十一、更改啓事：出版部所用劃撥帳戶碼更改為01582903，九月份起請劃撥購書者，使用新帳號。謝謝！
- 十二、九月份新成立屏東佈道所，由本堂青年同工 鄭彬彬弟兄 負責服事。地址如下：屏東市重慶路一七〇號。
- 十三、本堂同工侯麗慧姊妹近四個月的時間在菲律賓賓服侍 Cebu 教會弟兄姊妹，神亦祝福其服事，榮耀歸給神。
- 十四、高雄佈道所的新址如下：高雄市安寧街三〇二號(瀋陽街一七號)後火車站附近 Tel: (07)3119738 (h)(07)3210621

本 期 目 錄

- 一、「我要再見你們！」(耶穌現今的同在)..... 吳老牧師..... 1
- 二、信心的難題..... Destined for The Throne..... 5
- 三、我的泉源都在祢裏面(詩八十七：7)..... 路易士..... 17
- 四、天國的律例與法則..... 漢彌爾頓..... 20
- 五、基督教歷史上的重大事件..... 阿伯特著·賈德納編..... 27

歡 迎 參 加

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
青年(初高中)聚會	每禮拜六下午一時一刻
弟兄會	每月最後之禮拜六下午三時
青年聚會	每禮拜六晚七時半
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；欣欣北破線至溝子口或考試院站下車，71、76路經懷恩隧道至溝子口站下車。	
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：10，30，60，207，208，236，251，252，253，74，75，254；2—中；指南1，2，5；欣欣北破線至公館下車。	

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161-2號4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5巷5號
6. 平溪	臺北縣平溪鄉公園街12號 (032) 951987
7. 石碇	臺北縣石碇鄉西街28號
8. 宜蘭	宜蘭市和陸路6巷16號 (039) 564938
9. 新竹	羅東鎮和平路128之28號四樓
10. 臺中	新竹市博愛街49-8號10F Tel: (035) 712951
11. 嘉義	臺中市健行路明道街305號2F 電話: 313508
12. 高雄	嘉義市成仁街177號二樓 Tel: 274332
13. 澎湖	高雄市安寧街301號 (濬陽街17號) 後火車站附近 Tel: (07) 3119738 (h) 3210621
14. 基隆	馬公陽明里大仁街29號 電話: (069) 270217
15. 中和	基隆市信二路174巷120號
16. 板橋	中和市興南路2段142巷19弄1號
17. 台東	板橋市四川路一段341號3F Tel: 9509370
18. 十分	臺東傳廣路153巷1號 Tel: 324049
19. 花蓮	台北縣平溪鄉十分村十分街125號
20. 中壢	花蓮市中美七街112巷8號 (038) 228543
21. 士林	中壢市東昇街83號(後火車站後) 034-586129
22. 香港	士林文林路571號1F
23. 苗栗	香港新界南邊村粉嶺圍粉嶺658號2F
24. 屏東	苗栗頭屋獅潭村中興街17巷14號 屏東市重慶路一七〇號

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

希伯來書十：25