

登往高峰

魏恩波牧師 著

正月1日

教導我們數算自己的日子。（詩篇90：12）

一位美國人催促他的泰國朋友說，“快，讓我們跑快一點，登上那巴士！”當他倆登上後，美國人就說，“我們節省了三分鐘。”他的泰國朋友問，“你打算用這時間幹些什麼？”

西方國家的人們沒有這問題的答案。我們這一代已經忘記如何步行，只曉得奔跑和駕駛。

耶穌從來不奔跑。他只步行。在他的時代已經有拖車（牛，馬，驢子的拖車），也有人乘馬或駱駝。可是我們沒有讀到他曾使用它們。只有一次說到，他曾經騎一只比人步行還慢的動物。

我們節省時間是一件好事。每一分鐘就是一顆鑽石，但我們時常太遲發現它的價值。一個故事說，一個人在漆黑的夜裏，沿著河邊行走。他絆倒在一包藏著小石的袋子上。於是他把這袋子拾起來。為了打發時間，他就不時從袋中取出一顆小石，拋下河中。他

喜歡聽到撲通，撲通的響聲。當他抵達家門時，只有兩顆小石留在袋中。他看到它們是鑽石。

我們奔跑為了節省時間，但這些節省下來的時間，我們却用在無益的談話，娛樂，或各種活動上。一位出納員必須為他處理的每一分錢交賬。一個活了七十年的人，必須為三千七百萬分鐘向神交賬。

正月2日

“神是愛。”（約翰一書 4：8）

一個蘇聯基督徒這樣寫道：

我的外表並不吸引人。我在奴役營工作時受傷，以致駝背。有一次，一個男孩看著我，然後問：“叔叔，你在背後負著的是什麼？”我肯定他又會說譏諷的話了，可是我依然回答道：“駝背。”

“不是的，”那孩子說。“神是愛。祂不會給人任何扭曲。你有的不是駝背，卻是一個生長在皮下的盒子。在這個盒子裏藏著天使的雙翼，有一天這盒子要打開，你就要飛往天堂。”我聽到就哭。如今我寫時還哭。

每個人都有某些“駝背，”某些叫他與別人不同的地方。這可能是身體的殘缺，或心理，或靈魂中的弱點。事情看來如此，只因為我們用地上有限的眼光去看。在這裏我們只知道一部分（哥林多前書十三章12節）。因此我們的生命與痛苦看來沒有意義。

神容許一個人駝背，或某種疾病，或貧窮，或坐牢，或喪偶，或某些憂愁。但我們不接受人的定義，把這些當作是悲劇。我們使用這蘇聯孩子的定義，看見在我們愁苦的盒子裏藏著天使的翅膀，一天將會帶我們到天堂。

正月3日

主在他聖殿中，讓全地在他面前靜默。（哈巴谷書 2：20）

兩千年前，一位名叫佛西恩（Phocion）的雅典政客正在疲倦地等待理髮，正當他的理髮師為他人服務，不斷講述雅典的最新政局。最後輪到佛西恩時，理髮師問：“請問先生要怎地剪？”佛西恩回答：“安靜地剪。”

這簡單的答案常在偉大的世界名著中出現。

我們是噪音的受害者。少了這安靜，就沒有屬靈生命的可能。我們每天都被汽車聲，火車聲，飛機聲，電視機，收音機，洗衣機，風扇等聲音包圍；還加上孩子的不停談話，和大人的許多無益講論。

我認識在單獨囚室渡過一年以上的基督徒，全然與聲音隔絕。當他們重新聽到人類的言語時，就驚異人的話那麼缺乏意義。

如果你希望達到神，就在你的四圍創造一些安靜。關掉雜音，進入內室，或教你親愛的人在某些時刻安靜。

但安靜並非全然無聲。所有痛哭人的哀號，所有受害者的哭泣，真喜樂的歡呼，最真誠的談論，許多證道和科學的真理，都隱藏在你四圍的安靜中。在這之上，你還會聽到神的聲音。如果你細聽，就得啟示，就如耶穌在沉靜的山上徹夜禱告時一樣。

正月4日

天使進去，對她（瑪利亞）說：“蒙大恩的女子，我問你安，主和你同在了！”（路加福音 1：28）

在一個共產國家，一名年輕的囚犯被帶出監房，上法院去。他回來時面孔發光。其他的犯人問他的案件怎樣了。他回答道：“就如瑪利亞聽到天使報告的日子。多麼榮耀喜樂的一天！一位純潔的貞女獨自默想。突然一位光輝燦然的天使出現在她的面前，告訴她說，作為一個受造物，她如今將會把造物主庇護在自己的懷中。她，作為受造物，如今能清洗她的創造者。她將要清洗這位後來要清洗百萬人罪汙的救主。她，作為受造者，如今將要教導造物主如何行走。她又要教神的道如何說話。祂將要成為她家裏的太陽和喜樂。

“困難的時候也會有的。她將要站在十架底下哭泣。她的兒子，神之子，將會為我們的救恩而死。但這會過去。祂將要復活升天，肯定祂也會把自己的媽媽也帶上去。那時又是快樂了，而且沒有盡頭。”

眾囚犯感謝他的小講章。但他們依然問：“我們問你的，是有關於你的高庭審訊。”

他回答道：“我不是已經告訴你們了嗎？就如瑪利亞蒙見天使的日子。法官給我的判詞是死刑。這不是最好的嗎？珍珠門，黃金街，讚美神的眾天使，並眾聖徒，還有休息在耶穌的懷抱中。”

生命的每一年，都是接近死亡一年。讓我們充滿快樂地踏上這一步。耶穌已經復活了。凡信祂的，也必復活。

正月5日

耶和華叫驢子開口(說話)。(民數記 22: 28)

相信聖經。雖然我們的理性難以接受其中的一些故事，可是沒有別的選擇。如果我們不包容聖經的難題，唯一的另一種選擇，便是接受完全不可能的事。

無神論者譏笑說：“聖經說一只驢子會說話。”但聖經沒有這樣說。聖經說，“耶和華叫驢子開口。”如果有一個全能的神，一頭驢子能開口說話就不稀奇。

且不提神，還剩什麼？不信的人說，人類來自猿猴。這意味在某一個時刻，人猿開始自行說話，不必一個更高的智者的帶領。沒有一個人類的孩子能夠自行說話。他們總須大人教導。人猿怎能做人類孩童所不能做到的？

你必須接受動物說話的事實。它或是自行說話，就如達爾文的理論；或是由一個全能的神引導。

也想想，那只動物說的話，是如何真實：“我向你行了什麼，你竟打我？”有一天，我們得罪的人都必問我們這個問題。我們要怎樣回答？還有，真的必須打他們三次，就如假先知巴蘭打他的驢嗎？少一些不行嗎？不要聽那些好批評聖經的人，倒要細想其中的話。

正月6日

因為我們得知真道後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了。

(希伯來書 10: 26)

有一個古老的基督教傳說，提到神向眾天使公佈祂將要按照祂自己的形象造人時，路西弗那時還未墮落，依然在天庭。他就叫道：“祂肯定不會給世人違背的能力。”神子回答道：“違背的能力，就是回轉的能力。”魔鬼就故意墮落，也帶同其他的天使。他卻不能回轉，因為他故意跌倒。

在犯罪的婦人為耶穌洗腳的故事中，路西弗開始明白跌倒的能力是怎樣與回轉的能力相連。他開始明白主的話：“得赦免少的，他的愛就少，”還有，“她許多的罪都赦免了，因為她的愛多（因為她得到許多的愛）。”（路加福音 7: 47）

於是魔鬼就想，如果他能減少人的跌倒，他就能減少人浮起的能力。於是他就試圖給初期的基督徒跟從摩西的律法。他愚弄加拉太信徒（加拉太書3: 1），並許多其他人。他也嘗試叫今日的基督徒跟從“不可摸，不可嘗，不可動”（哥羅西書2: 21），又玩弄我們的懼怕。

但我們有這話：“基督釋放了我們，叫我們得以自由。”（加拉太書5: 1）。我們不再犯罪，好叫恩典顯多（羅馬書6: 1）。罪惡不再是我們生命的內容。但當我們跌倒時，也不絕望。彼得能堅固他的眾弟兄，正是因為他曾經跌落在大罪裏（路加福音 22: 32）。

正月7日

神的兒子們看見人的女兒美麗。（創世紀 6：2）

一本古老的猶太書 Sepher Ierahmeel（塞非伊拉米），說及有關舊約之約瑟的故事。一大群埃及貴婦，拜訪波提法夫人，為的要看她英俊的希伯來奴隸。波提法夫人就給每個人一粒蘋果和一把削蘋果的刀。當約瑟來服侍她們時，她們都被他的相貌吸引了，以致每個人都削傷了手。波提法夫人就說，“你們只看他一分鐘就傾倒了。試想我每天對著他，如何不欲火攻心？”

波提法夫人也可能是美麗的。但約瑟是聖潔的，拒絕犯罪。我們當跟從他的榜樣。但如果有人在這事上跌倒，也不要過度責怪他或她。讓我們倒要寬容，知道性欲是人最大的衝動。如果我們本身

落在這罪中，也不要絕望。為了給我們希望，聖經的第一本書就說及神的兒子們也不能抗拒這個試探。

經上說，“不要犯罪。若有人犯罪，我們有一位中保，就是那義者耶穌基督”（約翰一書 2：1）。因為這種試探強烈，勝過它的，更是光榮的。

正月8日

撒的時候，有落在路旁的，飛鳥來吃盡了。

（馬太福音 13：4）

為什麼有些人快樂地聽神的道，另一些人卻讓邪靈（飛鳥）把好種子吞吃了呢？

舊約的約瑟，聽到法老的膳長官做了一個夢。“我在夢中見我頭上頂著三藍白餅；極上的籃子裏有為法老烤的各樣食物，有飛鳥來吃我頭上籃子裏的食物。”（創世紀 40：16，17）約瑟解釋說，這夢意味膳長將要被掛在一棵樹上。

有人問度拿的著名拉比，為何約瑟能曉得這個。他回答道：

“曾有一位畫家，在牆上畫了一個人，手上拿著一塊麵包。飛鳥看見，就上去啄食那塊麵包。人們就說，那位畫師了不得，連飛鳥也相信他畫的麵包是真的。但一位老者說，那畫師不夠精妙。因為他畫的人不能嚇阻飛鳥。他畫的人只像一個死人。同樣的，約瑟聽到飛鳥在膳長頭上吃餅，便知道這位長官三天之後，便是死人了。

邪靈不能把神的道從一個活著的基督徒奪走。它只能侵犯那些好像稻草人一樣的基督徒。稻草人不能嚇阻邪靈。確保你的信心是活的。

正月9日

“你們當站在路上察看，訪問古道，哪是善道，便行在其間。”
(耶利米書 6: 16)

一個獵人向他的狗喊道：“尼羅，去找！”尼羅舉目看著主人，回答道：“我沒有丟掉什麼。”

基督徒們失掉了什麼，以致他們必須到處尋求？有些尋求新的邪教，就落在交鬼術中。但古道依然在等著他們。那救了正直的亞伯，大衛王，末大拉的瑪利亞，並彼得的宗教，也必然對我們有益。有人說基督教已經被試行，卻發現有缺陷，行不通。這話不對。我們沒有去行它。除了基督的血，我們未曾找到一個更好的救恩；除了祂愛的教訓，我們也不能找到更好的教訓。

一位厭煩的觀光客行過法國的Louvre藝術博物院，告訴一名守衛說，“我看不出這些畫有什麼了不起。”那位守衛回答道，“這些畫不是我們可以評估的。它們評估我們。”

長久以來，人們都發現基督教是真的，它超乎人們對它的評價。十字架從地上直達天堂，是一切宗教，主義，哲學並哲學家，並一切查考真理之人的量尺。如果我們不跟從基督的教導，就必須

跟從匪類的愚笨發明（聖經這樣形容創立異教的人；申命記 13:13）。我們不能逃脫審判與被評估。

正月10日

瑪利亞看見。。。兩個天使。（約翰福音 20: 11, 12）

我們可以有兩種方式看一個墳墓。彼得和約翰在復活日的早上，來到他們的主的墳墓，看見裏頭是空的，只見耶穌的裹屍布。末大拉的瑪利亞也到墳墓來，她卻看見在耶穌安置的地方，坐著兩位天使。今天有些人只看到基督教文明的衰敗，另一些卻看到在這些可怕的頭條新聞後面，天使們正在工作，預備神的有福之國。

為什麼一些人可以看見天使，另一些卻不能？使徒們很活躍侍奉主。瑪利亞卻安靜坐在耶穌的跟前，聽祂說話。這些話無疑是從摩西與眾先知開始。她大概從祂口中聽到許多聖徒與殉道者的故事，也熟悉這些。

一個教會如果不談聖徒與殉道者的榜樣，就失去了一種重要的成分。讀《摩西與眾先知》（路加福音 24：27），曉得這些事。。。

寫在經上，正是警戒我們

不要論斷人，就不被人論斷。（馬太福音 7：1）

兩位朋友一同在河邊散步。一個滑落下河。他大聲喊叫：“救命哪！我不會游泳！”他的朋友回答道：“何必那麼大聲？我也不懂游泳。可是我卻不像你那麼吵死人。”

有時我們會因一個人的脾氣，或不懂禮貌，就心中論斷他。我們不像他們。但這是不是因為我們未曾經歷他們的深水？

主耶穌稱一些人為無知的人，（英文聖經譯為fool，意即笨蛋。路加福音 11:40）。一位法利賽人請耶穌吃飯。經上並沒有記錄，那位法利賽人說了什麼令人生氣的話；他只是靜靜地驚訝，何以耶穌餐前不洗手。我們也會同樣驚奇。但耶穌卻說話開罪祂的主人，並一切賓客，稱他們為蠢材。一位也是賓客的律法師嘗試叫耶穌安靜。主耶穌就轉過來，針對他和他的同伴們說，“你們律法師

也有禍了”（路加福音 11：37-52）。今日很少主人能夠容忍這樣的行為。

我們很快就會判斷朋友們的無禮。我們也可能會審判耶穌。可是我們有沒有經過他的愁苦，看到領路的人都瞎了眼，以致百姓們也有样学样，拒絕救恩？除非你曾穿過一個人的鞋子行了一里路，不然就不要審判他。

正月11日

你們不要論斷人，就不被人論斷。（馬太福音 7：1）

兩位朋友一同在河邊散步。一個滑落下河。他開聲大喊：“救命哪！我不會游泳！”他的朋友回答道：“何必那麼大聲？我也不懂游泳。可是我卻不像你那麼吵死人。”

有時我們會因一個人的脾氣，或不懂禮貌，就心中評論。我們不像他們。但這是不是因為我們未曾經歷他們的深水？

主耶穌稱一些人為無知的人，（英文聖經譯為fool，意即笨蛋。路加福音 11:40）。有一位法利賽人請耶穌吃飯。經上並沒有記錄那位法利賽人說了什麼令人生氣的話；他只是心中驚訝，何以耶穌餐前不洗手。我們也會同樣驚奇。但耶穌卻說話開罪他的主人，並一切賓客，稱他們為蠢材。另一位賓客律法師嘗試叫耶穌安靜。主耶穌就轉過來，針對他和他的同伴們說：“你們律法師也有禍了”（路加福音 11：37-52）。今日很少主人能包容這樣的行為。

我們很快就會判斷朋友們的無禮。我們也可能會審判耶穌。可是我們有沒有經過他的愁苦，看到領路得瞎了眼，以致百姓也有樣

学样，拒絕救恩？除非你曾穿過一個人的鞋子行了一裏路，不然就不要審判他。

正月12日

反倒虛己，取了奴僕的形象。（腓利比書 2：7）

一位國王尋找神，卻尋不著。一天晚上他聽到皇宮頂上有步行的聲音，似乎有人正在用笨重鞋子行走。他就上去，看見是他的一位密友。這朋友也曉得王的屬靈尋求。王就問：“你干什麼？”

“我正在找一群駱駝。”

“在皇宮頂上找一群駱駝！你不是太蠢了？”

他的朋友就回答道：“在寶座上尋找神，不也是這樣嗎？”

神給各人一種任務。這可能是作為一位國王，或是一位富有的商人，或是作一位中產階級的主婦，或是一位廉價的勞工。我們該快樂完成自己的任務，不被這些地位或美貌或財物吸引住了。地

位，名譽，榮譽，財富，常常把我們綁架，以致難以尋找神。一個基督徒只能在樂意丟盡面子，作众人之僕人時，才能當众人的王。

財物與社會地位很容易就失去。主耶穌老早就警告：“不要為自己積蓄財寶在地上。地上有蟲子咬，能鏽壞，又有賊來偷。只要把財寶積存在天上，天上沒有蟲子，也不鏽壞，也沒有賊。因為你的財寶在哪里，你的心也在那里”（馬太福音6：19-21）。耶穌本是至高的，卻為我們取了奴僕的形象。

正月13日

起初神創造天地。（創世紀 1：1）

一位無神論的鞋匠告訴他的兒子說，大自然是自行存在的，無需任何神創造。他的孩子回答道，“那麼宇宙比鞋子容易。為了一雙鞋，爸爸必須費好大的勁。”如果宇宙是物質進化的自然產物，為什麼無神論者不讓大自然自行生產無神論的書？為什麼他們必須費功夫寫它們？就是一本無神論的書也證實在每一種有組織的事物背後，總有一位有頭腦的人。

我們必須承認有一個創作者，並崇敬他，不要花時間作無益的猜測。有人問路德，在創世以前，神在做什麼。路德回答道：“那時神坐在樹林裏削藤條，好對付那些專發無謂問題的人。”

有一個答案比這潑辣的答案更好。主耶穌說，在創世之前，父神愛基督（約翰福音 17：24）。愛耶穌是一種全時間的工作。這工作正在填滿神的永恆。父神也作一些其他的事。在創世之前，他為那些餵養饑渴的，接納無家的，送衣服給赤身的，拜訪病人和囚犯的人們（馬太福音 25：34-36），預備了一個國度。

耶穌“周遊行善”（使徒行傳 10：38）。信祂的人也當如此。

正月14日

賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華的名是應當稱頌的。（約伯記 1：21）

一個故事說及一位天使拜訪一位坐在嬰兒搖籃邊的母親，要求她放棄孩子，由他帶去。那母親哭叫道，“死亡，我絕對不會把孩子給你！”天使微笑說，“我的名字不叫死亡，卻叫生命。我會給你另一個人作為交換。”他就顯示一個可愛的男孩。她拒絕了。天使再顯示一個強壯的少年人。她再拒絕。天使又顯示一個長成了的男人，善於從事一切活動。可是這母親繼續說，“不要，不要！我什麼都不要，只要我的寶寶。”天使就離開了。不久，這母親就失去了她的寶寶。他已經變成一個小男孩。然後她又失去這男孩，得到一個少年。

為什麼怕死亡？我們在死亡時，不過是喪失了每日都發生的事。我們所親愛的人每天都在改變。我們說的死亡，不過是這些改變之一。花苞沒有了，它已經變成盛開的花。毛蟲沒有了，它成了蝴蝶。太陽向你是不再有了，如今它正在照耀另一些人。

每逢天使把你心愛的人拿去時，你就感謝神的作為。

正月15日

你的敵人。。。必從你面前逃跑。（民數記 28：7）

一位基督徒老師與他的一位門徒行過森林。門徒走在老師的前頭，他倆經過一條小徑。一只兔子從他面前逃跑。老師問，“為什麼兔子逃跑？”

“它怕我。”門徒自豪地回答。

“不，”老師說，“它是怕你裏頭的兇殺意念。”

每一個戰士都喜歡他的敵人在他面前逃跑。但更有福的，是當一個人最可怕的敵人也可以放膽到他的面前，知道自己將會得到愛與接納。

在第二次大戰結束時，蘇聯軍隊佔領羅馬尼亞，德軍敗退。許多德國軍人被捕。任何人都可以殺死一名德軍。一個黃昏，當局正在輸送一群德軍囚犯時，兩個囚犯乘黑逃脫。他們的軍裝使他們暴露在生命的危險中。後來他們看到一所建築，寫著“基督教路德會，”他們就想起羅馬尼亞的路德會信徒，有許多是德籍人士，於是他們就進入。迎接他們的牧師對他們說，

“我是一個猶太人，也是基督徒。我的家人被德國人殺了。我從基督學到愛與赦免。如今你們正在危險中。既然你們到教堂避難，就是我們尊貴的客人。”

其中一位德國人就說，“如果你是一個信徒，我們就知道自己安全了。”他們找到了避風港。

“當我們還是仇敵時，就借著神的兒子，與神和好。”（羅馬書 5：10）。我們也當如此，敵人不必要在我們面前逃跑。

正月16日

我們愛他，因為他先愛我們。（約翰一書 4：19）

有人告訴我這個故事：

當蘇聯軍隊在第二次大戰後進駐東歐時，一位蘇聯軍官住在一個畫師的家。那位畫師因為軍官富有表情的面孔，就請他作為臨摹對象。軍官就坐定讓畫師作畫。這時他看到牆上有一副耶穌受難圖，就問那是什麼。畫師簡短的回答了。但軍官繼續問：“如果他是善良的，希望打救所有的人，那麼人們必然及時把他取下來，清洗他的傷口。”

“請不要打攪我的繪畫，”畫師回答。“沒有，沒有人救他。他死在十架上。這就是他的目的。他為我們的罪付出最高代價。但讓我們繼續我們的工作。”

可是那位蘇聯人卻不肯甘休。“如果有人為你這樣犧牲，你該如何感謝他，愛他。”那畫師放下筆。他曾畫了許多耶穌受難圖。如今他才發現，自己並不火熱的愛耶穌。這非信徒教他如何愛基督。

正月17日

寶座形象以上有仿佛人的形狀。（以西結書 1：26）

上述的經節，隨後就說，“我見從他腰以上有仿佛光耀的黃金，周圍都有火的形狀，又見從他腰以下有仿佛火的形狀，周圍也有光輝。”

在猶太拉比中，最有權威的聖經評論家萊斯 Rashi 說，“沒有人可以評論這一句經節。”為什麼不可以？我們可以輕易猜測到。這句話太明顯的說，以西結在異象中看到的神，有人的形狀。這就證實了基督教說的，神成了肉身。

論及撒迦利亞的話，“他們必仰望我，就是他們所紮的”（撒迦利亞書 12：10），拉比萊斯就寫道，“雖然這句話意指彌賽亞王，我們卻寧可把它用在希西家王身上，免得基督徒占了便宜。”

我們可以瞭解猶太人對基督教的反感，因為基督教曾經屠殺了百萬無辜的猶太人。但基督徒的教訓有關彌賽亞依然是真的，這完

成了古代猶太人的預言。讓我們把這些預言向猶太人陳明，溫和的呼籲他們歸向基督。

正月 18 日

只因見風甚大，就害怕，（馬太福音 14：30）

這是一宗神跡。主耶穌吩咐之下，彼得就能在水面上行走，完全違反了自然的定律。但當彼得行走在水面時，為什麼他看見風大浪大，就害怕了？耶穌只能在風平浪靜時，才能行神跡嗎？

在另一次，門徒都害怕，因為風浪打入船裏，甚至船滿了水（馬可福音4：37）。耶穌聽了他們的呼求，就使風浪平息。如今門徒都寬心了。可是當一只船滿了水，它就下沉，不論海上有風或無風。

那神跡不在於耶穌止息風浪。神跡乃在耶穌的船，兩千年來依然行駛。無論外面天氣好壞，也無論裏面充滿了什麼种类的異端，紛爭，或罪惡，它依然能繼續航行。它雖然滿了水，依舊不沉。違反了物理的定律。

可能你正在面對絕大的困難。不必怕再加一個。如今你仍然生存，已經是一個奇跡。天使把耶穌墓口的大石滾開，“因為它甚大”（馬可福音16：4）。你的重擔可能比過去任何時候更重，但神能打發一個天使相助。

聖經出現了366次“不要怕”，涵蓋了一年中的每一天，包括閏年。

正月19日

那同釘的兩個犯人，有一個。。。對耶穌說：“主啊，你得國降臨的時候，求你紀念我！”耶穌對他說：“我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。”（路加福音 23：39，42，43）

列寧死前，對一位神父說，“我錯了。果然有許多受壓迫的人需要自由。但我們的方法只引發另一種壓迫，並可怕的屠殺。我致命的憂愁是浸在鮮血的大海洋中。這些血來自無數的受害者。回頭是太遲了。但要救蘇聯，我們必須有十位亞希希的聖法蘭西。”

列寧曾經受到基督徒的影響。他曾遇到東正教的神父迦本 (Gapon)，就是後來共產黨抓去吊死的。蘇聯的無神刊物 *Nauka I Religia* 在1973年十二月曾刊登這個：

列寧對一位共產同志收集的基督徒文件深感興趣，尤其是古老的文獻。他認真的細讀。。。他尤其對他們的哲學作品感興趣。有一次當他讀透他們的文章之後，就說：“了不得！這些是簡單的人寫的！堪稱完美無瑕！”

共產的雜誌只說這麼多。誰知道這故事背後還有什麼？可能是臨終的悔改？天堂是一個令人驚訝的地方。我們可能在那兒看到一個屠殺基督徒的兇手--威拉底米.列寧？

你也可能是一個邪惡的人。可能你在讀到這裏時，已經是生命垂危了。你還能到樂園去。

正月20日

義人顧惜他牲畜的命。（箴言 12：10）

我們時常看見馬兒在賽跑時跳躍，也在馬戲班裏跳。可是馬的腳骨卻是脆弱的。它們不適合跳躍。馬兒是經過嚴格的鞭打，才能作這種動作。如今人們更使用電擊。馬戲班的訓練員在鞭子裏加上電池，能發出電擊。他們也用鐵條擊打馬腳，使馬兒跳過欄杆。疼痛使它們把腳提高。

不要支持或歡呼看見這種演出。不如憐憫這些動物。

我個人並不欣賞金字塔。摩西甚至不提它們。他想到那些被逼建塔之奴隸的痛苦。

在共產黨的監牢，囚犯們非常饑餓。一個星期一塊麵包，已經是一種難得的恩物。但基督徒依然留下一點給鴿子和燕子。這些小

鳥會充滿自信的飛到基督徒的窗口。它們能夠分辨哪一個囚室裏有基督徒。這些囚室的窗口總不會令它們失望。

聖經多次說及顧念動物，禁止虐待它們，或漠視它們的痛苦（申命記 22：4）。耶穌說及祂對小鳥的愛，並祂對動物的關顧（路加福音 14：5）。祂不以為把自己比作一只帶著小雞的母雞為恥。祂也自比為羔羊或獅子。

讓我們在一切事上都效仿祂。當我們關懷人時，也不要忘記善待動物。

正月21日

“只要祝福，不要咒詛。”（羅馬書 12：14）

格達夫人為鄰居看嬰孩時，不幸失手，把孩子掉落在地上。那嬰孩的頭剛好敲到一只大花瓶，結果大腦受損，終生殘廢。

孩子的母親就咒詛格達夫人，要她的手指發爛。格達先生願意付出一大筆賠償金，但那母親拒絕了，只重複她的咒詛：要格達太太的手指發爛。

格達夫人忽然感到手指大痛。指尖開始變白，然後變藍。這是一種精神病態，稱為 Necrosis。心理的打擊能產生這種反應，這通常發生在已經有精神不穩定的婦女。這些手指必須切除。

當我在監牢，關在單獨囚室之時，一位鄰室的囚犯敲打牆壁，用莫斯密碼告訴我有關他的故事：“我六歲時。。。毆打一個同學。。。只因他是猶太人，他就咒詛我，說當我媽媽臨終時不得見我。。。五十年後。。。媽媽病危了，我正要去見她。。。就被逮捕。”一個咒詛應驗了。我也曉得其他的例子。

一些咒詛得以成就。但祝福也一樣能成就。於是祝福，不要咒詛。

正月 22 日

活著的人知道必死。。。 (傳道書 9: 5)

最穩定的生意就是棺材店。其他的生意時旺時萎，唯有棺材店總不萎縮。你可能一生不曾進過一間珠寶店或電影院，但你卻註定死亡。你如何面對死？

朱利亞凱撒死時是一個覺悟的人。他的養子是他的凶徒之一。偉大的凱撒末了之言是：“布魯特（他的密友），你也是其中之一（兇手之一）嗎？”

歌德說：“更多光，更多光！”他之前沒有去尋求這個。

奧斯卡（Oscar）的臨終要求是：“再來一杯香檳，”然後他又加上說：“我死就如我活著時一樣，超過我所能付得起的。”

拿破崙死在瘋狂中。他狂叫：“法國在眾軍的前頭！”

有名的數學家拉尼在臨終前三十六小時沉默。連他的愛人對他說話，他也不答。但當一位相識問他：“你還知道六十七的倍數是多少嗎？”這數學家就微笑回答：“四千四百八十九，”隨即去世。

伽利略說：“這就是死亡嗎？那很好。”

德國詩人海尼末了之言是：“花朵，花朵。自然界是多麼美麗！”他沒有想到花朵的創作者。

法國作家拉比拉斯臨死前說：“幕下，笑劇結束。”

耶穌末了的話是：“父啊，我把我的靈魂交在你手裏”（路加福音 23：46）。

當我在監牢中時，我決定如果我在臨終時還清醒，我的末了之言將是“耶穌與薩比娜（我的太太）”。基督徒曉得死亡的緣故，又有確據曉得愛在对岸等候我們。

正月23日

“只是你們要行道，不要單單的聽道。”（雅各書 1：22）

一位標本製作家一度捕獲一只非常漂亮的小鳥。當他舉刀要殺它時，鳥兒就哀求道：“放了我吧，我還有待哺養的幼鳥。如果您放我，我就給你三句箴言，非常簡單，卻非常实用。”這位標本師驚訝小鳥會說人言，就答应說如果那三句話真的好，就放它。

小鳥就說：“第一是，不要相信任何愚笨事，不論是誰說的。第二，不要後悔你的善行。第三，不要嘗試拿一件你不能達到的東西。”

標本師看到這些勸告的智慧，就把小鳥放了。那鳥飛上頭一根樹枝，就回頭譏笑說，“笨蛋，為什麼你放了我？我的肚子裏面有一顆好大的鑽石。如果你剖開我，就終生富有了。”

這捕鳥人聽到，就後悔，開始爬樹。當他抵達第一根樹枝時，小鳥就飛上第二根。當他達到第二根，小鳥已經在第三根。最後他失足下跌，雙腿齊斷。

正當他在樹下呻吟時，小鳥又飛下來，說，“剛才你不是接受了我的三句勸告嗎？你還稱讚它們的智慧。為什麼你不持守至少五分鐘？我告訴你不要相信愚笨的事，無論是誰說的。你怎麼相信小鳥肚子會裏有大鑽石？我說不要後悔行善，為什麼你卻後悔放我？我說不要拿太高的東西。難道你不曉得，人不能赤手捉鳥嗎？你們人類發明了收音機，可以聽到外國的演說，可是你們還不能聽見自己嘴巴說的話，也不能叫你們的心，相信自己大腦明白的事。”

我們的头脑果然相信聖經是神的話嗎？那麼就讓这些话進入我們的心，加以实行。

正月24日

耶和華神將那人安置在伊甸園。（創世紀2：15）

知道我們的祖先住在樂園，比想象他們住在動物園裏好得多。雖然達爾文曾經那樣說。

“耶和華神用地上的塵土造人”（創世紀2：7）。科學證明人的身體成分，與泥土相似。

一部古老的猶太人書《色菲爾》（Sepher Ierahmeel）也肯定了聖經的記載。它寫道：“神打發天使長加百利到大地那裏去，取一些泥土來造人。可是大地卻拒絕交土，因為知道自己會因著人類的反叛而受咒詛。”這是很好的拒絕理由。只要想一想，大地如今遭受怎樣的轟炸和污染，保護大地表土的森林又如何被砍伐。但最終天使長成功說服大地，於是人就受造。

“神按照自己的形象造人”（創世紀1：27）。現代的科技把人按照機械的樣式重新塑造，依照人工化，一律化，物質化，忙碌化，程式化的。現代的媒體又按照自己的形象，把人充滿了暴力與色情。現代的大學催動人再犯第一對配偶的過犯，選擇知識樹，放棄生命樹。人們就跟從各種主義與理論。

喬治福斯（George Fox）願意回歸神的形象，為“體驗神。。。經過火焰劍，再入樂園，重歸亞當未墮落前的光景。”

基督呼籲我們都出發這個冒險。祂作為神，也取了人的形象，好叫我們可以歸回神的樣式。

正月25日

凡事不可結黨。（腓立比書 2：3）

莊子與一位朋友在河邊行。莊子說，“魚在水中樂哉。”朋友問：“你非魚，何能知魚樂不樂？”莊子說，“你非我，何能知我不知魚之樂？”我們的爭論，常只為想像中的事物。

兩位農夫朋友在一個黃昏，坐在一根大樹桐上閒談。一個說，“我希望擁有一個大草原，就如我們頭上的天空。”另一個回答：“我希望有許多羊，就如我們看到的星星一樣多。”第一個就問：“你怎樣能牧養那麼多的羊？”

他的朋友回答：“那不成問題。它們就在你的大草場上吃個飽。”第一個就抗議說，“我可不容許你的羊在我的草場上。”

一個沒有草場，另一個沒有羊群。可是他們卻為這事爭吵。我們不也常這樣嗎？

神給我們愛，讓我們就同心合意。友人的意見或態度可能比我們的更有價值。他今天的經驗和意見，也許你感到怪異，但可能就是明天的意見。

主耶穌願意我們合一，就像祂與父合一。

正月26日

“是王的僕人約押吩咐我的，這些話是他教導我的。”

(撒母耳記下 14: 19)

一天晚上，我夢見自己參與一個茶會，著名的俄國作家和諾貝爾獎得主索忍尼新 (Solzhenitsyn) 正在會上朗讀他的《古拉格群島》(Gulag Archipelago)。我聽到他形容的一切苦難，就痛哭起來。

索忍尼新問我說：“你知道有何救藥，可以對付這些暴行？”

我回答道：“我曉得許多刑事犯。每個都有自己的弱點。一些寵愛自己的妻子，或孩子；另一些則愛他們的狗。”

史達林的女兒什瓦拉那（Svetlana）說及她如何獲得父親的特許，釋放一個囚犯。她其實可以要求更多。古代的國王常把敵人的兒子作為人質，因為知道只要有這兒子在手上，敵人就不敢來犯。如果你威脅要殺一些暴徒的狗，他們就不敢行惡。在監獄裏的死硬兇手也有把自己唯一的麵包用來喂燕子的。

那個偷去你丈夫的女人，可能也寵愛自己的媽媽。你可以影響她的母親，叫她放開你的丈夫。

大衛的元帥約押曉得王願意寬厚治理國家，于是就藉著一位婦人，告訴大衛一個虛構的故事，求王特別開恩，叫她的兒子免于被處決（這兒子在故事中是該得赦免的）。當大衛特許她之後，她就要求也同樣赦免王子押沙龍（押沙龙是大大犯罪，不該獲得特別寬恕的）。大衛為了公平一律，也就答應了。

把那傷害你或你群體的人，作為你考究的對象。尋找達到他心中的途徑。孩子對父母的親情常影響他們的信仰。與其他人也是。君士坦丁皇帝是因為他的基督徒母親聖海倫，所以放寬了當時羅馬帝國當時猛烈壓迫着的基督教會，最後就給基督徒完全自由。

正月27日

你們若饒恕人的過犯，你們的父也饒恕你們的過犯。

我得到這封來自拉丁美洲的信：

“我從秘魯的一個遊擊隊營寫信給你。我睡不著。近來我尋找一些收音機節目，希望暢快自己。我傷心，又害怕。我同志們的節目對我是空洞的。它們充滿憎恨，又不斷重複。後來我收到你們的節目，稱為《馬克思言語的福音》。我聽到耶穌，那偉大的老師，說到赦免我們的仇敵。這話直達我心靈的深處。突然我感到平安，就哭如小孩。我不明白發生了什麼事。我曾經憎恨富人。我的父母受害於地主的剝削。但為某些緣故，我不再憎恨。我不能解釋。我真的可以不憎恨了嗎？”

“那是我第一次聽到你的節目。我得到那麼大的快樂。理查先生，如今我不會錯過你的每一個節目。我要讀那書中之書。”

這人離開遊擊隊，加入一間教會。兩年之後，他回去過去的遊擊隊，希望告訴前戰友們有關於耶穌。我們不再聽到他的消息。可能他已經殉道了。

耶穌醫治了這靈魂脫離最激烈的毒藥，就是憎恨。有沒有人曾經傷害你？赦免他。你必須領受神的赦免，才能有內裏的自由。

正月28日

不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮。

(馬太福音 6：34)

一位蘇格蘭人從格拉斯哥乘火車去倫敦。他只買了到頭一站的車票。抵達第一站，再買下一站。有人問他為什麼。他回答道：“可能我在半路就心臟爆發？那麼我就省回了車資。”

我們為什麼不省回思慮和操心？何必為遠處的事物擔心？可能那些懼怕，到头來都被發現是無根據的。可能你在抵達危險的境地之前，已經死了。不如一站一站地買票。

耶穌是教會的頭。作為頭，祂有頭痛的專利。你如果也頭痛，便是一種罪，因為你偷了頭的角色。那是耶穌才有資格擔任的角色。

路德有一個習慣。每天傍晚他都會到窗口去說，“神哪，這世界是你的還是我的？這教會是你的或是我的？如果這世界和這教會都是你的，就請你好好照顧。我累了，要去睡覺了。再見。”

你也這樣。塔姆說：“太陽下山後，天空就清明。”當天黑時，把過去一日的難題和失敗，都歸給耶穌處理。也不必思想明天。好好睡一覺。明天的擔心可能不會臨到你。它們可能在一夜之間消失了。好好過一天，也好好睡一覺。

正月29日

我的良人在女子中，就如水仙花在荊棘叢中。（雅歌 2：2）

在波斯，神異作家姆斯利 Muslih al-Din Saadi 写了一部《玫瑰花園 Gulistan》，說到一位馬蘇農 Madshnun 與他的情人莉拉 Leila 的悲劇愛情，因為莉拉的父親把女兒許配了另一個人。馬蘇農發瘋了（他的名字意即“瘋癲”），就逃到山野，與野獸同住。他失去了一切希望和生命的意義。

當地的土王聽到了，就叫人把馬蘇農帶到土王宮裏，當面數落他。馬蘇農回答道：“如果殿下看到莉拉是如何美麗，殿下便明白。”土王就吩咐人把莉拉帶來。

她是一個比多因 (Bedouin) 婦人，相貌平常，而且因為過度日曬，營養不足，就比一般的同族人更黑，更憔悴。王宮裏最賤的傭人也比她好看得多。馬蘇農猜到土王的心思，就說：“殿下不能看到莉拉的美，任何人也不能。這美只能從馬蘇農的眼睛才能看到。愛與美麗是兩只簸箕合在一起。只有通過前者的，才能通過後者。”

神那麼愛犯罪的靈魂，以致賜下獨生子。“因為祂先愛我們，”我們才會愛祂（約翰一書 4：19）。祂的愛使祂看到人的美麗與價值，就是沒有其他人能看到的。讓我們相信愛的抉擇。祂曉得為什麼祂會揀選我們。我們因祂的愛而歡喜。

正月30日

耶和華對亞伯蘭說：你要離開本地。（創世紀 12：1）

在希伯來文，神對亞伯蘭用的字是 leh leha，意思是“為你自己的好處去”或“為你自己。”

拉比拿鴻（Nachum Chernobler Zatzal）解釋這句話說，我們的信心之父亞伯蘭充滿了慈愛體貼。在創世紀十八章一節提到，雖然他剛受了痛苦的割禮，卻依然守在門口，“那時正熱，亞伯拉罕坐在帳篷門口。”好叫沒有路過的人，徒然越過，沒有先在他的家裏歇一歇。

但他的憐憫起初不能完全，因為他未曾自己成為一個流浪的人。亞伯蘭必須自己成為流浪者，方才可以完全體貼流浪者的滋味。

彼得也必須有否認基督的經驗。主耶穌對他說：“當你回轉後，要堅固你的弟兄”（路加福音 22：32）。你能這樣做是因為你自己也曾是懦夫。

神老早就曉得人生的整個過程。但這是從祂的角度看。於是天父對聖子說“leh leha —— 去為你自己的好處，參與人的憂愁和快樂。你也成為人，便曉得如何作將來的審判者。”於是祂就成為大祭司“凡事受過試探，就如我們一樣，只是祂沒有犯罪。”於是如今他就能“憐憫我們的軟弱”（希伯來書 4：15）。

正月31日

當愛你的鄰舍。（馬太福音 22：39）

把陽光帶給他人的，自己也沾染陽光。

耶穌“周遊行善”（使徒行傳 10：38）。所以在祂被賣的那夜，還能歌唱（馬太福音 26：30）。

不要苛求他人的微笑。如果你看到有人缺少笑容，就把你的給他。許多人跟從耶穌，因為祂並不求取人的同情，倒是祂同情眾人。

不要向一個對你行為粗暴的人生氣。可能他們聽到不同的鼓聲。每個人都按著他所聽到的音響而行走。讓他從你聽到更美的旋律。這可能改變他的步伐。

有一次，我家舉行聚會。好些基督徒談論他們的眾朋友。他們評論一些是好信徒，一些是軟弱信徒，一些是非信徒。一位從印度

回來的老宣道士插嘴說：“不要區別人。我們的判斷可能錯誤。每逢我們說話，就傳達基督的愛。這將暢快堅強的基督徒，堅固軟弱的，改變不信的。於是我們就作了一件好事。論斷人並不能幫助任何人。”

傳達陽光給人，不必估計他人生命中有沒有陽光。

二月1日

愛是凡事包容。（哥林多前書 13：7）

猶太人有一個關於亞伯拉罕的傳說。

一天傍晚，亞伯拉罕正當深沈默想，有人敲門。原來是一個醉漢要求佈施。亞伯拉罕的第一個反應是把他趕出去，好繼續與神的甜蜜交流。可是另一個念頭出現：“我要那麼多默想是為了什麼？我已經曉得神憐憫罪人，叫祂的日頭照這酗酒的人，又給他每日的

糧食。我為什麼拒絕一個神接納的人？我可以寬容他，神也寬容我的罪。”於是這長老就為那酒徒洗腳，給他食物，預備一張床。

亞伯拉罕得到的屬靈亮光比我們少，尚且如此，我們不更當這樣做嗎？

基督徒們知道一位弟兄正在行淫。他們就請亞摩拉 (Ammon) 主教來，好當面證實那人的罪，把他趕出教會，免得主的名蒙羞。可是當他們抵達那家時，這行淫者及時把婦人藏在一個翻轉的空箱子裏。主教是唯一留意到的人。他就坐在那箱子上，吩咐眾人說：“分頭去找！”眾人都找不著。亞摩拉對他們說：“願神寬恕你們的多疑和不見得人的行徑。”當人們都離開了，他就對那位弟兄說：“小心那魔鬼！”於是也回去了。這主教能同情他弟兄的軟弱，因為曉得自己也是同樣的軟弱。他嘗試用慈愛與瞭解挽回這位弟兄。

當耶穌被帶到宰殺之地時，“他並不開口”（以賽亞書 53: 7）。他不投訴說，祂受罰並不是為了自己的過犯。讓我們不單脫離罪，也脫離審判他人過失的惡習。讓我們包容一切，尤其是人類的失敗和軟弱。

二月2日

聖靈所結的果子，就是愛。。。沒有律法禁止這些事。

(加拉太書 5：22，23)

馬迪貝城(Magdeburg)的聖徒米基提 St Mechtild 曾說，“愛沒有品德。” 愛沒有固定的規條，也沒有行動的準則。奧古斯丁聞名的教訓便是，“愛神，行你所樂意的。” 通常一個愛者會符合聖經的誡命，但在特殊的情況下，他也能自由而行。

在納粹的奧斯威集中營，懷孕的婦人就要被處死。一名基督徒女醫生，本身也是囚犯之一，就為數百名懷孕的女犯人進行原始的墮胎，於是救了她們的性命。這醫生果然殺死胎兒，但若不如此，母子都死。

一位德國婦女被蘇聯軍隊帶到西伯利亞的奴役營。在那奴役營，只有懷孕或重病的婦女，才能獲准回家。這德婦留下三個沒有人照料的孩子（她的丈夫已經被英國人抓去）。於是她要求一個守衛使她懷孕。這樣她就得以回來照料孩子們。當她的丈夫被放後，她就告訴丈夫。丈夫也同意這是唯一可行的法子。

向共產和回教國家的宣道會使用一切管道，走私基督徒書籍。沒有律法針對愛，雖然在正常的情況下，愛並不違背律法。

二月3日

你們要去，使萬民作我的門徒。（馬太福音 28：19）

莫哈末的女婿阿里原該成為他的承接人，可是卻被殺了。阿里的兒子小胡先不久後也被殺。什葉派（Shiite）回教徒，就是在教義上最接近基督教的，在他們的聖言中寫道：“為胡先哀哭就是我們的生命，我們的靈魂。不然我們就成為最不知恩的人。就是在樂園，我們依然為胡先哀哭。一個什葉派無法不哭。。。胡先的死，是預備天堂之路。”

他們尊為聖書的《科貝拉》（Kerbela）寫道：“胡先的死是我們進入生命的入口。對阿里的愛，可以消滅一切罪惡，就如火焰燒滅木材。”他們也把阿里的妻子聖化。他們相信她是“女性每一種神聖性質的化身，是人類所能達到的最尊貴理想，是樂園的皇后。”他們相信他們每一代的宗教領袖，那“不可見的祭師”，就是神的道成肉身。

阿里的第十二代後裔，莫哈末-哈桑 (Mohamed ibn al-Hasan) ，就是在四歲時失蹤的，被認為是提升天堂了。他必在末日回來作宇宙的救主，稱為馬迪 (Mahdi) 。

我們在回教，就如在許多其他錯誤的宗教裏，發現許多與我們的基督信仰相似的教訓。這是靈魂渴望他們心中羨慕的真理。但他們缺少基督的真光。幾乎所有的回教國家都禁止基督徒宣教士。讓我們為回教徒禱告。

二月4日

他心怎樣思量，他為人就是怎樣。 (箴言 23: 7)

美國癌症專家尤金 Eugene Pendergrass 是第一位發現，癌症常在生活悲劇 6 至 18 個月之後出現。這可能是喪偶，婚姻伴侶

不忠，生意失敗等。但如果靈魂的憂愁可以導致疾病，靈魂的平安與盼望，也能大大幫助恢復健康。癌細胞可以繁殖，但白血球也能攻擊與消滅它們。這在乎我們的信心與決心。

我們時常生病，因為在潛意識中我們希望生病，好得到注意和所缺乏的關愛。但期待獲得關懷是錯的。我們倒應當關懷他人。那些傳播憎恨，不肯諒解的，比那些樂意原諒的人，更易患癌。

我一度患上肺癆，背骨，雙肺，骨頭，小腸癆，黃疸，糖尿病，並心臟病。我當時坐牢。牢中的“藥物”包括饑餓，缺少陽光，缺少空氣，和許多的毆打。但我決定要生存，因為感到有一個需要完成的呼召。我禱告，許多人也為我禱告。我為過去的一切過失，大略地認罪，減輕了靈魂的負擔。神就給我能力，勝過疾病。

有一天你必須死亡。可能你當下的病就是神召你回家的媒介。神跡是特殊的例外；不然它們就不算神奇。但讓我們依然相信神跡。這也是可能的範圍。只安心相信，讓要成就的成就。

二月5日

在上有權柄的，人人都當順服。（羅馬書13：1）

在蘇聯共產黨開國的二十九位中委，三個被敵人殺死，兩個自殺，十五個被自己的同志們處決。史達林在死後也被自己的黨員們否決。如果這些革命分子曉得，推翻暴政的結果，就是他們自己被同僚所殺，他們還會不會開始革命事業？他們建立的新政體，不單用暴虐手段對付黨敵人，也會對付自己黨員。如果特羅斯基（Trotsky）預先曉得，這場革命的結果，就是史達林得勢，他還會不會成為一位革命分子？史達林殺了特羅斯基的兩個孩子和許多親屬，并他所有的承接人。最後還派出一個兇手，把特羅斯基用一只斧頭砍掉。

在沙皇時代有許多不公平。但未曾對革命分子如此殘酷。

大多數革命都不值得進行。革命是一種最糟糕的解決方案。如果猶太人聽從耶穌的勸告：“我告訴你們，不要與惡人作對。如果有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打”（馬太5：39），猶太國就不會在公元71年被羅馬毀滅。

讓我們把革命分子和恐怖分子作為我們代禱的對象，但願他們把精力使用在和平的改革上。

二月6日

蛇對夏娃說：“神知道你們吃（園子當中的樹）的日子，眼睛就明亮了”（創世紀 3：5）

看來神的意圖和撒旦相同。主耶穌對大數的掃羅說，“我打發你（到外邦人那裏去），開他們的眼睛”（使徒行傳 26：17，18）魔鬼也承諾同樣的事。但二者完全不同。

如果蛇開了你的眼睛，你的眼睛就永遠開著。但神打開的眼睛，卻能開關自如。它們可以閉目不看弟兄們的罪惡，就如閃和雅弗遮蓋他們父親的赤身。這是基督徒向每個人行的。

可是蛇開了的眼睛，却看到面前的一切危險與困難。他們看到聖經裏的難題，並一切信心沒有解答的謎。

那些讓神掌管自己眼睛的，可以在急難之中閉目。我何必憂慮？那“保護以色列的，也不打盹，也不睡覺。”（詩篇 121: 4)

日子將到，我們就必“面對面”相見。（哥林多前書 13: 12)

拒絕魔鬼作你的眼科醫生。讓神看顧你的視覺。

二月7日

若非天父的旨意，沒有一只麻雀會掉落在地上。

（馬太福音 10: 29）

在日本佔領中國期間，王明道牧師冒著死保持福音的純正。他拒絕把日本天皇的相片掛在他的教堂。後來他也拒絕掛毛澤東的相片。他的藉口是，他也沒有掛耶穌的相片。

在1955年，共產黨就逮捕了他，因為他不與黨方合作。兩年之久，他們給他徹底的洗腦。他被折磨到瘋狂了，就在“帝國主義”的認罪書上簽名。他就被釋放。

獲得釋放後，他心中沒有平安。他到處自言自語說：“我是彼得，我是猶大，”直到一天他回到共產黨那裏，告訴他們說，他要收回自己的認罪書。因此他和妻子都下獄。在監獄裏他寫這句聖經的話：“我比許多麻雀還貴重。”

一度是基督徒的重要領袖，王牧師也會否認自己的信仰。若非天父允許，麻雀不會從樹上掉落。基督徒也是。

二月8日

“駱駝經過針的眼比財主進神的國還容易呢。”

(路加福音 18: 25)

共產中國的前外長周恩來曾說，這句話給他深刻的印象。可是這位共產黨也批評耶穌讓這富官平安離去。耶穌應該逮捕他，充公他的財產。

共產黨相信，只要把資本家的財產充公，重新分配，就能創造地上的樂園。連一些西方的牧師神甫也這樣相信。

但耶穌何必充公那位富人的財產？一個富人也常是一個吝惜人。奪他財產的，也常奪到他的吝惜。一位富人如果不吝惜，怎能在這個饑餓的世界，依然保持自己的富有？

如果耶穌奪去那富人的財產，祂也必奪到那富人心中的焦慮。那種焦慮使他到處拜訪拉比，詢問永生之道。

富人必須在死時離開他們的財產，如果不是更早。

耶穌說：“我的國不屬這世界”（約翰福音 18：36）。我們該把財寶收集在天上，“就是蟲子不能咬，賊不能偷的地方”（馬太福音 6：20）。

二月9日

耶和華神呼喚那人，對他說：“你在哪里？”

（創世紀3：；9）

一位講道學的博士在神學院請同學們讀上述的經文。大多數同學的讀法，就如員警剛捕到一個小偷時的喝問。但一個好的講員在讀這話時，就如一個心靈受傷的父親。如果我們曉得，這世界是一位憂愁的神造的，我們就不會感到那麼迷茫了。神傷心是因為路西弗墮落了。

如今又是失望。亞當也墮落了。神又喪失了一個祂寄予厚望的友誼。

後來神再問該隱一個更悲傷的問題：“你的弟兄亞伯呢？”

(創世紀 4：9)

這些問題的讀法，必須讀到令聽見的人可以勝過懼怕，膽敢從草叢中出來，就如赤裸的亞當一樣。這問題是一個已經決定打發一位救主（祂自己），為人類的罪行代受鞭打殺害的神口中出來的。它們也是出自一個已經準備給該隱特別保護的神。基督的血也能潔淨他。“過犯在哪里顯多，恩典就更顯多了。”（羅馬書5：20）

只要確信神的慈愛，並祂對你畢生的照顧。

二月10日

不可醉酒，倒要被聖靈充滿。（以弗所書 5：18）

你可能時常醉酒。你可能有親愛的人落在這種試探中。不要譏笑醉酒的人。如果你自己醉酒，也不要譏笑自己。但提醒自己，你因為喝酒，丟了多少錢，又失去多少親人的笑容，還有你孩子們的歡喜，並你家中的暢快時光。這都是因為制酒工業的陰謀，你便是受害人之一。

拜訪一間監牢，再拜訪一間精神病院。你會驚訝，那兒的人，許多正是因為酒。沒有人會因為酒量差，或完全不喝酒，所以坐牢。

當你嘔吐時，感覺如何？你喜歡被自己的孩子們藐視嗎？你喜歡被心愛的人棄絕嗎？你是採取什麼樣的生意策略，叫酒廊的老闆發財，自己卻破產？酒精可以幫助你避免車禍嗎？你醉後的頭腦，比清醒時還要敏捷嗎？

“酒能使人褻慢，濃酒使人喧嚷；凡因酒錯誤的，就無智慧。”（箴言 20：1）

如果你感到絕望，便思想神的眼睛，因你的罪，而“晝夜流淚”（耶利米書 14：17）。他關心。他有救法。

你不需要酒。聖靈充滿是可能的。它不像酒。它給的興奮不是暫時的。使徒們在聖靈充滿時，人們都以為他們醉了（使徒行傳 2: 13），但這卻是一種大喜樂，叫他們能為神成就大事。

二月11日

虛心的人有福了，因為天國是他們的。（馬太福音 5: 3）

在莫斯科的一個戲院，一臺新戲《穿著毛衣的基督》正在上演，禮堂擠滿了人群。

主角羅斯特（Alexander Rostovtsev）是蘇聯上流社會的成員，也是一名真正信從馬克思主義的人。

臺上安置著一個嘲笑用的聖壇。壇上的十字架是用酒瓶疊成的。四周都有盛滿酒的杯子。肥胖的“牧職人員”正在說醉醺醺的禮文，還包含了褻瀆的字眼。在這諷刺的教堂裏，修女們正在玩橋牌。她們都喝醉了，正當禮拜進行的當兒，她們卻說骯髒的笑話。

羅斯特扮演基督，穿著衣袍。他手中拿著新約聖經，原本預定要朗讀兩節登山寶訓，然後就厭惡的把聖經拋掉，大聲叫道：“把我的毛衣和帽子拿來！我寧願過一個簡單的勞動人士生活。”可是叫人意外的是，這演員沒有停下，卻繼續讀：“溫柔的人有福了，因為他們必承受土地”（馬太福音 5：5）。他一直讀完了整章。雖然指揮員不斷發出停止的信號，可是他就是不肯停下。

當羅斯特讀到耶穌最後的一句話之後，他就在胸前畫出東正教的十字，說：“主啊，當你得國降臨時，求你紀念我。”（路加福音 23：42），就走下臺。沒有人再見到他。共產黨已經處理了他。

讓我們也像這位演員，忘了世界給我們的醜惡角色，把自己提升到救主的美麗言語中。

二月12日

你要至死忠心，我就把生命的冠冕賜給你。（啟示錄 2：10）

巨大的力量壓迫教會，諸如共產主義和回教。非洲的土著信仰也正在復興。基督徒在其他國家，也常受到家庭的逼迫，和工作上的刁難。

如何才能克服這逼迫的巨龍？殉道是一種武器。

多馬巴克 Thomas a Becket 是十二世紀康德布裏 Canterbury 的大主教。他向英國暴君亨利二世顯示教會的權力，超過世界。他又表明神聖永恆的事物，並不臣服在人類暫時的權力下。他為教會的獨立而戰，拒絕政府的干擾。他因此被殺。他最後的話是：“我死得心甘情願。為耶穌的名與教會，我要繼續抵抗。”他被謀殺的消息那麼驚駭歐洲，以致所有限制教會自由的政策都停止了。所有的人都体会到巴克是一個殉道者。

亨利王在 1174 年自願受鞭打，赤足走進康德布里教堂。當時巴克的血跡還是紅色的。這國王兇手整夜在巴克的墓旁守夜。殉道者的血叫謀殺者悔改。這樣的事如今不能再發生嗎？

初期的基督徒被羅馬的皇帝逼迫，但至終羅馬皇帝成為基督徒。

十架連接十架，墳墓連接墳墓，便是教會征服的方法。耐心受苦，你也會成為一個得勝者。

二月13日

若有人到你們那裏，不是傳這教訓，不要接他到家裏。

(約翰二書 10)

基督教的偉大教師們，每一個都是今日所謂的思想偏窄的人。這些教師們只曉得一條道路可到天堂。太空人在從月亮回到地球時，也是思想狹窄的。太空船必須跟從一定的小徑，不能容許一點偏差。如果他們誤失了這精確的角度，偏外一度，太空船就將永遠飛入外太空；偏內一度，就在地球的大氣層被燒光。

我們必須留在小道上，堅持從基督學到的教訓。路德不同意瑞士改革家斯威利（Zwingli）對聖餐的解釋。於是路德教導說：

“任何人如果曉得他的牧師教導斯威利的教訓，就不要從這牧師領受聖餐。寧可終身不吃聖餐。。。當我聽到在同一個祭壇上，有人領受聖餐，以為是得到餅和酒，另一些人則以為是得到了基督的身體和血，我就感到太可怕了。”

如果我們開始把異端派稱為“分離的弟兄們，”我們將會把魔鬼也稱為“分離了的天使。”

小心你與誰聯繫。小心任何聯合教會的計畫。當你把兩只小鳥綁在一起時，他們雖然如今有四只翹膀了，可是卻不能飛的更好。它們甚至完全飛不起來了。

你只要忠於自己從神的聖言學到的事物。

二月14日

我們在天上的父。（馬太福音 6：9）

在蘇聯流傳著一份秘密的案檔，說在一個奴役營中，有一大群修女拒絕為逮捕她們的人操勞。於是她們被扣上手銬，不給食物。可是這依然不能改變她們。一般的囚犯在她們的影響下悔改，如今營房就成了她們的修道院。當營長的女兒害重病時，營長沒有辦法，只有請求修女們禱告。那小孩就得痊癒。

共產黨官員齊利尼岑可 Tcherednitchenko 的太太難產。母子的性命垂危。有人向他建議說，“許諾如果一切都順利，你就讓孩子受洗。”

“如果我這樣做，我便失去一切。”

“那麼你便選擇你所謂的一切，或是你妻兒的性命吧。”他就作了抉擇。他的妻兒平安。他就讓孩子受洗。

共產黨希望強逼修女們放棄她們的宗教習慣，穿上囚犯的制服。修女們回答：“我們不穿敵基督的服裝。”因為這個，她們被強逼赤身行過冰凍的雪地。她們一路唱“我們在天上的父。”沒有一人病倒。當一個共產黨問一名營中的醫生貝利門夫人，在醫學上有沒有這樣的可能；那位不信神的醫生就回答說：“你沒有聽到她們唱一位天上的父親嗎？那便是科學的解釋了。”

祂也是你們的父親。

二月15日

且看天上的飛鳥。。。也看田野裏的百合花。

(馬太福音 6: 26, 28)

一位人類學家問一位澳洲的女原住民：“圖柏林，地球是圓的，還是方的？它像我手中的絨線球，或是像我坐著的木箱？”

“是圓球一樣的。”那位少女馬上回答。

“你怎麼知道？”

“啊，夫人，只要看看四周，你就会看見天連地，正是围成一個圈子。把一個嬰孩放在地上行走，他不久就會跑一個圓圈。他不會直跑，就如鐵絲籬笆一樣筆直。看綿羊走迷了，它們就會打圈子走。。。看所有的樹都是長成圓形的，草叢也是。啊，夫人，你問我們這個幹麼？”對這些原始的民族，地球是形狀的問題，輕易就解決了。

這些土著無需高深教育，望遠鏡，和複雜的計算，就已經發現地球的形狀。

我們過於依靠科學的權威，宗教界的權威，和哲學界的權威。我們嘗試從書中尋找真實事與真理，雖然“神的永能與神性”，在祂的受造物中就能看到。連思想幼稚的民族也能看見。“藉著所造之物，就可以曉得。”（羅馬書 1: 20）。

耶穌說，用你自己的觀察力，你就更能正確地判斷人，事，物。

二月16日

那稅吏。。。捶著胸說：神啊，開恩可憐我這罪人。

(路加福音 18：13)

在蘇聯，一位基督徒問他的牧師說，“我該求神開恩可憐嗎？”那牧師回答，“你問得好。這是一個簡短，但卻是重要的禱告。不容易說。當你念這話時，就思想受難之主的形象。看祂的受釘，記得祂曾說：‘凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就給你得安息。’如果你也說這簡單的禱告，你就榮耀了神，侍奉了人，自己也在恩典中長進。”

只說你的禱告，不必擔心其他人不禱告，或是禱告用詞華麗。

一個宗教必然接納信徒和非信徒，聖徒和偽善者，愛神的和懼神的。它也必須包容完全獻身的和那些只跟到某個程度的。它歡迎字詞華麗的禱告，也完全接納最簡單的悔改者的禱告。我們難以想像一個不包容這一切的宗教。

讓別人扮演他們的角色。你只要重複地說那給你的簡單禱告，
“神啊，開恩可憐我這罪人。” 祂就必憐憫你。

二月17日

我們若活著，是為主而活；若死了，是為主而死。

(羅馬書 14: 8)

當基督教宣教士保利魯(Paulinus)到英國，勸人接受他的信仰時，一位老戰士在國家大會上，對王說：“在一個黑暗的夜裏，外面刮著大風雪，殿下正坐在火爐旺盛的大廳裏時，一只燕子從窗外飛進來，在廳裏兜了一圈，就從同一個窗口飛了出去。無人再見它

了。我們也像那燕子，不知何處來，也不知何處去。如果這陌生人能告訴我們，我們從何處來，將往何處，我們就該接受他的宗教。”

基督徒有這問題的答案。一切星星，地球，並所有在其上的東西都不如一個靈魂的價值，就是你的靈魂。因為你的靈魂曉得自己和這宇宙，可是這宇宙卻不曉得。我們的靈魂來自神，但卻走迷了，被這世上的東西吸引了。於是神子耶穌來到地上，藉著祂的生活與犧牲，得著父神的歡喜。祂並不需要為自己賺取這些“功德”，因為天父已經為祂的神聖性情喜愛祂。但這些功德卻是為了加諸祂的信徒，叫我們因此可以獲得美麗的樂園。

“人有了神的兒子就有生命（那唯一配得稱為生命的生命），沒有神的兒子就沒有生命。”（約翰一書 5：12）

叫人詫異的是，那麼多知識份子自稱為“agnostics。”他們不曉得，這希臘文意即“無知。”當一個人能夠得到知識時，依然無知，就是羞辱。

基督徒的宗教給生命的問題最終的答案。

二月18日

主啊，是我嗎？（馬太福音 26：22）

一封從蘇聯走私出來的信件，說到秘密員警如何參透在巴腦 Barnauli 的浸信會。那個奸細是一位名叫波露絲娜 Z. Polushina 的婦女。她假裝成為一位教師。她痛哭禱告，宣稱自己悔改了。不久她就成了英雄。她因為不肯否認自己的信仰，就失去教職。後來又因為她的基督徒見證，在多間工廠被炒。她的丈夫，一位共產黨，也虐待她，不讓她照顧自己的孩子。他又把她的收音機打壞了，因為她收聽外國的講道。

全教會都看到她受苦的勇氣。於是都給她極高的評價。她又拆穿一位新會友，指出那人是秘密員警的細作。由於眾人都看好她，她就得以知道教會的秘密。她的禱告，每次總是帶同眼淚，更使人信服。六年後，人們才發現她是秘密員警的線人。她原來沒有丈夫，沒有孩子，也不是一位教員。一切都是假冒。

當你發現自己被出賣了，不要心中苦澀或驚奇。那可能是你自己的疏忽，沒有留意耶穌的命令說：“要防備人”（馬太福音 10：17）。在德國佔領下，許多法國人，荷蘭人，挪威人都出賣祖國。就如在韓戰和越戰期間，也有許多美軍戰俘成了敵人的走狗。

與其要求他人的忠誠，每逢你聽到有人出賣教會時，便當像使徒們一樣問，“主啊，是我嗎？”我們都有可能成為一個猶大。只有神的恩典保守我們向神和向人忠心。

二月19日

耕種自己田地的，必得飽食。（箴言 12: 11）

人類有足夠殺死每一個活人的武器（足夠殺死目前人口的三倍），可是只有世界所需要的一半糧食。每二人中，就有一人飲食不足，或是正在饑饉中。示威，暴動，革命，並不能增加食物的生產，倒還危害我們的同人。

嘗試使用神給的方法：

經常禱告，就如我們的主教導的：“賜我們今天的糧食。”

順從神。經上記著說：“你們若遵行我的律例，謹守我的誡命。。。就要吃得飽足。”（利未記26：3，5）

小心你如何吃。神造食物，叫人感謝著領受的（提摩太前書 4：3）。“歡歡喜喜吃你的飯。”（傳道書 9：7）。初期的基督徒“存歡喜感謝的心用飯”（使徒行傳 2：46）。

“你們要將當納的十分之一全然送入倉庫。。。以此試試我，是否。。。傾福與你們，甚至無處可容。”（瑪拉基書 3：10）
改變你的態度，好得著這應許。“行事公義，說話正直，憎惡欺壓的財利，擺手不受賄賂，塞耳不聽流血的話，閉眼不看邪惡事的。。。他的糧必不缺乏”（以賽亞書 33：15，16）。

但我們卻“花錢買那不足為食物的”（以賽亞書 55：2）。我們把錢浪費了。我們鮮少想及他人的需要。

即知世界的饑餓，讓我們今天就改變我們的說話方式。這對我們的自己的靈性，並饑餓的人們，都有好處。

二月20日

瑪利亞站在墳墓外哭泣。（約翰福音 20：11）

一個婦人哭著進入警察局。

“找我的丈夫。少了他，我真的活不下去。他失蹤了。”

“這位女士，請給我們一些資料。你的丈夫幾時失蹤的？”

“一個星期以前。”

“為什麼今天才告訴我們？”

“今天是他的發薪日。”

我們許多人只在需要幫助，或是在遇到危機時，才求助耶穌，不是因為我們單單愛他。

你會不會愛一個已經被掛在十字架上的救主？他還說自己已經被神棄絕了。你會不會把你的愛與香膏塗在一個已經成了屍體的救主身上？這樣的救主肯定幫不了你。末大拉的瑪利亞就是這樣做。

她坐在他的墳墓旁哭。這是他那麼早復活的原因。雖然他在星期五傍晚下葬，但在星期日早上就復活了（只是週五3小時，週六24小時，周日10小時。猶太人的一日是下午六時開始。）。他的靈看到瑪利亞的哀哭，他不能忍受她的眼淚。

向神和你的同人顯出真正的愛，不受周遭環境的影響。

二月21日

你們當剛強壯膽，不要害怕，也不要畏懼他們。

(申命記 31: 6)

我手上有一封從西伯利亞監牢走私出來的信。它的日期是1966年十二月21日，是一位被判坐牢的基督徒寫的。他被捕的原因是在莫斯科共產黨中委總部前示威。在這信中，作者說及那審批的過程。當法官譏笑聖經時，我們的弟兄就說：“法官大人，我可以問你一個問題嗎？為什麼兔子的大便就如許多小櫻桃，馬的大便就如蘋果，牛大便卻像瓊鏟糕？”法官回答道：“我不能回答這問題。”我們的弟兄就說：“你不曉得有關於大便的簡單事，如何敢譏笑神的道？”這位法官也嘲笑蘇聯文的聖經說，“亞伯拉罕生以撒。”我們的弟兄就回答道，偉大的蘇聯作家果哥（Gogol）在它的名著《Taras Bulba》裏，也用同樣的形容，當他對兒子說：

“我生了你，如今我要殺你。”

這弟兄給眾人那麼深刻的印象，以致蘇聯的政府成員也到監牢裏與他談話。當莫斯科的教會弟兄姐妹們來探監時，他的問話官對他們說，“大衛多維西是一個真正的基督徒。”這問話官的良心不

安，因為他被安排作這種拷問。在大衛的信中，他說及如今神的百姓正在烏雲籠罩之下，但神的道卻告訴我們說，雲滿了水，就要下雨。挪亞和家人無需為烏雲擔心。我們更不必擔心，因為我們有著一艘比挪亞更好的神奇之船。

二月22日

愚妄人心裏說，沒有神。（詩篇14：1）

在詩篇的日子，人們生活在自然界中，只有稀少的個別傻瓜才會否認神。如今不再是這樣。眾人都否認神。現代的無神論是城市居民的思想產品。這些人行走和駕駛在柏油馬路上，與自然界隔絕。他們污染了空氣和水。如今他們問：“神在哪里？”那些生活在藍天碧水中的人都曉得神。農夫絕大多數都信神。

初春的花，羅賓鳥，季節迴圈，黑暗的樹林和成熟的麥田，昆蟲的作為，鳥的遷移，雪霜的圖案，一一都在述說它們的創作者。

“這日到那日發出言語，這夜到那夜傳出知識”（詩篇 19：2）

華盛頓州的紅印第安人，司誇密族 Squamish 的首長西爾特 Chief Seattle 在1854年說：“白人的亡者忘卻他們的出生地，步行在星際之間。我們的死者們卻不會忘記這美麗的大地，因為她是我們的一部分。芬芳的花朵是我們的姐妹，鹿，馬，大鷹，都是我們的弟兄。石峰，河流，并小馬的體溫，和人類同屬一家。”

但這位紅人的指責，若是指一切白人，包括白人基督徒，就有欠公平。基督徒看大地就如神的腳凳。耶穌行在其上，葬在其中。祂的身體是大地塵土構成的。祂把這塵土也帶到天上。祂愛地上的元素，這元素也歌唱神的榮耀。

在自然界裏成長的，沒有無神論。但願這個堅固你的心。

二月23日

皮袋的水用盡了。。。神使夏甲的眼睛明亮，她就看見一口井。（創世紀 21：15，19）

亞伯拉罕把夏甲打發到曠野里去。夏甲和兒子以實馬利走了漫長的路之後，發現皮袋裏沒有水了。

她已經深入沙漠，沒有希望了。她把孩子放在小樹底下，遠遠的坐在對面，放聲大哭。看來那孩子已經死定。乾渴的孩子，空水袋，猛烈的太陽。她以為完全沒有希望了。

但她忘記了還有一項因素。當我們經過困難時，也常忘了這個。有一個神。祂在這婦人只有一個空水袋，完全失落時，給她看見一口井。

我們只有水袋；神有水井。

讓我們從救恩之泉源，歡然取水。

二月24日

按著定命，人人必有一死。（希伯來書 9：27）

在被判死刑的日本戰犯中，有十四名悔改信主。其中一位名叫 Nishizawa 的，在最後的一封信裏寫道：“我正在過著感恩的日子，相信已經得到了救恩。。。憑著神的恩典得救，（我）活著就是基督，死了就有益處。”

反觀一個無神論者在臨終的床上說：“只有一件事把我一生的快樂都塗抹了。我怕聖經是真的。如果我肯定死亡就是永遠睡覺，我就快樂了。但使我害怕的是：如果聖經是真的，我就糟了。”

法王路易士九世 Louis IX 在死前，對他的女兒說：“我勸誡你，要盡力愛我們的主，這是一切美善的根基。我願你能明白神子為我們救恩作的一切。絕不要犯任何你知道的罪，就算是為了救自己的命。”

腓立米蘭頓 Philip Melanchthon 是路德從事宗教改革時最親密同工。他說，“除了天堂，我什麼都不要；所以不要煩我了。”

法蘭西-斯匹拉 Francis Spira 傳道多年後，因為怕眾人逼迫，就放棄基督。他的最後一句話是：“我自願地否認了基督。我感到

祂把我的心剛硬了，不再給我任何盼望。落在永生神手裏真是可怕的。”

一位垂死的牧師說：“我叫天地為證，如果我得以康復，就要竭力生活聖潔。世上一切的財富，享樂，和眾人的喝彩，都是廢物。但如今最好的建議也無用了，太遲了。”

記得你會死。乘早悔改。

二月25日

因基督耶穌的救贖，就白白地稱義。（羅馬書 3：24）

一個貧困的乞丐祈求神給他糧食。在他的睡夢中，有神聖的聲音臨到他，叫他到某個地方去，朝向東方發箭，然後在箭落之處挖寶。這乞丐就去，射了許多箭，挖了無數的坑，就是找不著什麼。然後天上有聲音說：“你得到的囑咐是，在弓上搭箭，但不要起勁拉弓，就如你所做的。只要輕輕地拉，好叫箭可以落在近旁，因為那財寶離你不遠。”

在宗教不要過分用力。當我兒子還小的時候，他問我如何檢查自己有沒有信心，就如哥林多前書 11：28的吩咐。我就說，在火

車站，他肯定見過技師用鐵錘敲打火車輪，檢查它們的震動。然後我就用力擊打自己的胸口，說：“你也必須這樣擊打自己的胸口，重複地問，‘心哪，你愛不愛耶穌？’”

可是他卻回答道：“爸爸你錯了。我曾經要求那位技師，讓我試試他的鐵錘。我發現原來那錘子很輕。我們只需要輕輕地敲打自己的胸口。如果里面有一個低微的聲音說‘我愛耶穌’，那就夠了。”

有些人試圖給自己巨大的宗教承擔，而不是單純相信耶穌基督的血能救我們到底。

但我們的愛人正在這裏。我們只要擁抱他。

二月26日

(防備) 失喪真理之人的爭競。(提摩太前書 6: 5)

兩個人為英文的 glass 字而爭論。一個說這是一個圓柱形的玻璃杯。另一個說這是任何形狀的喝水用具。二人就起了爭執。

這字 glass 其實也有其他的意義。它也可以指一個人在生氣時，投拋在別人頭上的任何東西。但玻璃其實就是玻璃。它與英文的字 glass 無關。在法文，它是 verre，在俄文 stakan。定義是主觀的，不完全的，它只是從一個角度的眼見。

讓我們不要忘記，每一個觀點，其實就是一個盲點。因為它使我們不能看到另一些觀點。那些觀點也可能同樣重要。當我向上看時，就看不見地板。我向下看，就看不見天花板。我們只能在認識到全部真相時，才抵達真理。但真相不只是物質，也是靈。真相曉得自己。基督就是全部的真相，一切美善都藏在祂裏面。所以祂說，“我就是真理”（約翰福音 14：6）。

主沒有說“祂是真理”。祂只說，“我是真理”。我們不能改變這代名詞。如果耶穌對你只是一個“祂”，你就不能擁有真理。祂必須成為你的“我”。祂願意活在你的心，就如祂曾經活在貞女瑪利亞的腹中。你與祂合一後，疑惑便消失。你也成了真理的化身。不完全嗎？是的。但“基督在你裏面”，你就有“榮耀的盼望”（歌羅西書 1：27）。

二月27日

讓兩樣一起生長。（馬太福音 13：30）

一位美國的園藝工人寫信給農業部，說：“我嘗試了一切方法，包括你們刊物的建議，要消除小黃花，可是依然除不盡。”他收到的回信中，提到種種的除野花方法。那信的結尾寫道：“親愛的同胞，如果試過上述一切方法，野花依然蔓生，那麼唯一的途徑就是：嘗試愛它們。”

無論你使用什麼方法，你總不能消除假冒的朋友，對手，敵人，或婚姻伴侶的不合作。但你可以一次過，把這一切重擔都清空。只要聲明這一切都是你愛的對象。除了愛敵人，沒有其他的選擇，除非你要把自己窒息在憎恨中。

不要憑著敵人對你的態度，去判斷他，卻嘗試按照他們自己的生活環境瞭解他。可能他們未曾得到愛；也可能你正在成為他們憎恨的代罪者，因為他們不能還擊壓迫他們的人。一個公司裏的員工，如果有一位性情暴躁的上司，就可能會在回家后怒罵自己的妻

子。原来是，在他的上級責備他時，他不能發聲；于是只能在放工後拿太太出氣。

你不能輕易的改變生命的流程。于是你只需愛它，無論它怎樣流。耶穌說：“我是生命”，包含生命的一切方位。

把你的生命當作神聖，小心處理它。

二月28日

與他們分別。（歌林多後書 6：17）

一位農夫聽到提米王 (prince of Tirmid) 的降旨說，若有人能在四天內，傳達一道信息到薩馬坎 Samarkand 城去，就能得到一大筆賞金。他就馬上沖往京城。全城轟動，以為他的火速意味災難臨頭。但當衛士帶他到國王面前時，他所要說的只是，他不能在那麼短的時間內傳送一個信息。

我在教堂裏聽到許多人的禱告，就想到這故事。許多人急促趕往教堂，只為向神傾訴說，他們不能完成祂的命令，因為他們是罪人，罪性難改。

告訴神這個有什麼益處？

你是一個軟弱的信徒。神並不向你要求太多，只要你避免與不信的人同負一軛。

一只老鼠愛上一只青蛙。為了可以時常和他的好友在一起，他就用一根細繩把自己的腳，與青蛙的腳相連。不久一只老鷹撲下來，抓起老鼠。那只青蛙也就一同被帶去了。如果那青蛙沒有被綁，它就得活命。它可以跳入水中，老鷹不能下水。

與其不斷告訴神說，你不能完成他的命令，不如就馬上與世界分離。你就發現，新的環境有利於完成神的旨意。

二月29日

使基督因你們的信，住在你們心裏。（以弗所書 3：17）

當米加蘭吉洛 (Michaelangelo) 把一位石匠作為基督雕像的模特兒時，他的老師吉蘭達爾 (Ghirlandaio) 批評他。米加蘭吉洛自我辯護說：“可是基督也是一個勞動人士，一名木匠。”

他的老師回答道：“弗洛蘭 (Florence) 不接受一個勞動階級的基督。他們常把祂想為一名貴族。”

有些人只習慣想到歷史上的救主。他們不接受一位內裏的基督，雖然事實上，唯有住在我們內心的基督，才是真正的基督。

一部有名的法國小說中，提及一位英國貴族喜歡在話劇中扮演小丑的角色，與一位花旦周旋。他每晚都上來聽她說話。他又送她花朵和珠寶。該女士就對他感到傾心，安排他們在一個晚會上相見。可是她沒有用真名自我介紹。他並不留意她，以後也不留意。他只愛她在臺上的角色。他甚至不曉得她的真人是誰。

我們多數人都崇拜聖經裏的耶穌。我們在聖餐時，向祂跪拜，也許也會向一尊代表基督的石像跪拜。可是在一個饑餓的人就近我們時，我們並不認識這人就是基督。當一個犯人在監

牢受苦，或一位病人在醫院病床上時，我們却不曉得這些人就是基督，於是也就不給祂任何尊敬或慰問。

三月1日

身體卻軟弱。（馬太福音 26：41）

在列寧和史達林的時代，八萬名東正教神父被殺。

米海神父是其中一個尚未被捕的极少数神甫之一，但他已經喪失了信心。這喪失信心的事來的突然。那時他剛在崇拜中朗讀了一段禱文，“願榮耀歸給神”，過後就聽到有一個聲音說：“沒有神。”他望著牆上眾聖徒的雕像。他們與神的友情是真的嗎？一位全能的朋友會讓跟從祂的人被拋給野獸，被火燒，被酷刑嗎？米海嘗試壓制這思想。他重複對自己說詩篇的話，“愚妄人心裏說，沒有神。”可是卻不管用。

那一刻之後，他繼續進行宗教儀式。但他不再相信了。他周遭的憂愁太大了。他必須壓制自己，不向教堂裏的擁擠的農民們喊

道，“回家去吧，可憐的人們。沒有神。如果有神，祂就不會讓這麼多神父被殺。”

在一個復活節的前夕，醉酒的共產黨員逮捕了他。他們中間有一個是他過去的詩班指揮，曾因為生活敗壞被他開除了。如今這人成了波斯威黨員（就是當時的社會民主黨，也就是共產黨的前身。）這群共黨的首領問神父說，“我們決定殺你。你還有什麼話要說？”

生命對米海神父已經失去意義。他回答說，“要殺便殺吧！”但他們還是給他一個機會。“如果你否認基督，又踐踏十架，我們就放你一命。”神父心想，“我已經不信神了。十架對我有什麼意義？讓我救自己。”但當他開口時，他的話卻叫自己也嚇了一跳。他說：“我信獨一的神。”

那是受難節期間。共產黨們就給他戴上翻轉的帽子充當荊棘冠冕；又給他披上布袋當作王袍，那位詩班長就跪下說，“恭賀猶太人的王，”他們就毆打他。他就向那位他不再相信的神禱告說，“如果你真的存在，就救我吧。”然後他大聲重複：“我信獨一的真神！”

那群醉酒的兇手突然受了感動，就把他放了。他回到家裏，躺在禱告室中，流淚地說，“如今我相信了。”

當你心中疑惑時，不要尋找理性的答案。為基督挑起一些擔子。在我們的理性（邏輯，推理）失敗時，信心能得勝。

三月2日

他為我們的罪過受傷。（以賽亞書 53：5）

耶穌擔當的我們的罪，又因此受苦。我不也當為我犯罪的同胞們擔罪嗎？

一個未婚的少女懷孕了。為了救她的情人，她告訴父親說，“這是我的牧師作的。”那位父親心中大怒。當孩子出世後，這父親就在一個星期日，把嬰孩抱去教堂。他當眾把嬰兒丟在牧師的懷抱裏，大聲說：“拿去，這就是你和我的女兒生的孽種！”這父親就滿口咒詛，離開教堂。全會眾大大吃驚，等候牧師解釋。可是牧師卻只愛憐著孩子，說，“您就是我的嗎？當然您是！您是我的心肝寶貝！”於是全會眾都離開他。他在極端貧困中養這孩子。每個人都藐視他。

幾年後，那位少女挨不過心中的懊悔，於是向父親認錯。那父親大吃一驚，跑去向牧師求饒。他又通知了全教會。全教會又回來教堂，等候牧師的解釋。但那牧師就如過去一樣，說，“你們要對我說，這孩子不是我的嗎？他當然是我的！”如今他的教會更是興旺。他在被誣告時不自辯；清白顯明後也不自誇。

主曾說，“若有人要跟從我，就當舍己”（路加福音 9：23）。因為當一個人舍己之後，每個人的自我就成了他的自我；

他就發現自己有份於每個人的罪。於是他不再拒絕任何針對他的指責，反樂意為他的弟兄分擔罪債。這便是基督的心腸。

三月3日

爭戰顯出勇敢。（希伯來書 11：34）

讓我們聽聽信心英雄的故事。

他名叫弗洛裏（Florea）。他死在羅馬尼亞的吉拉監牢中。由於他不肯在主日作任何體力奴役，就被打成殘廢，手腳癱瘓，只有頸項能動。這種情況，就是住在療養院或自家裏，已經是夠糟糕了。可是他卻在監牢，同伴們沒有水，也沒有尿片或舊報紙為他清理。

我們必須喂他，可是沒有湯匙。但他卻是我們中間最愉快的人。他的臉發光。當一位囚犯坐在他的床邊，申訴我們的處境時，他就回答道：“如果外在情況不好，便往上看吧。當聖司提反（St Stephen）被自己的教會同伴們遺棄，又被敵眾人圍困，將要被石頭打死時，就舉目看天。他看見耶穌站在神的右手，就得到了安慰。這也可以安慰你的心。舉目看天！”

在我出獄後，我和他九歲的兒子談及他父親的忠心。我說：
“我希望你也可以像爸爸一樣善良。”他回答說：“長兄，我希望
像爸爸一樣為基督受苦。”

沒有律法命令基督徒必須枯燥乏味，不冷不熱，辦事揀輕避
重。基督教可以是英勇的。《愛》的正確讀法是“自我犧牲。”

三月4日

耶穌說，“這是我的身體，為你們舍的。”

(路加福音 22: 19)

當牧師在聖餐時說：“這是我的身體，”他指的是哪一個身體？

耶穌的身體有兩種屬性。一個是屬神的，一個是屬人的。他也有兩個身體，一個是復活了的人類之身體，就是不久后就升天了；另一個就是教會。在聖餐時，我們紀念在各各他山受難的身體，但我們也紀念他的另一個身體，就是普世的教會（保羅稱這是一個奧秘）。這奧秘的身體（教會）在每個世紀都有殉道者，他們的血也是為神的榮耀而流。

我們仰慕基督復活了的身體。我們想到，祂的心也曾為我們受刺。至於他奧秘身體，我們可以作更多。我們可以分擔殉道者的十字架，減輕他們的苦難。

在每個聖餐紀念兩個身體。

三月5日

世人一切的罪，和一切褻瀆的話，都可得赦免。

(馬可福音 3：28)

一位老旅客一度乘搭火車，坐在一個看來頹喪的少年人旁邊。最後這少年透露說，他剛從監牢出來。他承認說，他的坐牢叫家裏的人都蒙羞。在他坐牢期間，家人未曾來探監，也沒有來信。他嘗試使自己相信，他們沒有來是因為太窮了，沒有寫信是因為他們都不識字。他唯一的期望是，家人會接受他回家。

為了讓家人容易表達他們的意欲，他寫信建議說，如果家人都願意饒恕他，就在靠近火車路的大樹上，掛一條白色的手巾。如果他們不想見他，就不必掛，於是他就不下火車，直往美國的西部去。

正當火車靠近他的家鄉時，這少年极其緊張，不敢看窗外。那老人就與他換位，替他觀察那棵樹。幾分鐘之後，老人把手放在這少年的手臂上說：“是那棵樹了，”他輕聲說，然後他的聲音突然不穩定了。“好了。那整棵樹都是白紗布。”

希伯來文沒有單數詞說及神的憐憫。它寫的是眾憐憫 Rahamim (רחמים)。無論你作了什麼，耶穌的血總能赦免。

三月6日

你們有眼睛，看不見嗎？有耳朵，聽不見嗎？也不記得嗎？

(馬可福音 8：18)

每年有五千萬人死亡。其中超過三分一死於營養不足或是饑饉。

每天早上，你起床時，就記得你活在一個饑餓的世界。浪費食物是一件重罪。當人把五穀餵養牲畜時，四分三的食物價值就流失了。

美國人每年每人消耗一噸的穀物，亞洲人只消耗五分之一。如果你一個星期放棄三次肉食，你就節省了如今用來餵食牛羊的穀物，改為濟貧。

食物的光景日益惡劣。許多印度孩子取名達絲卡，意即“饑餓”。生產人比生產食物容易。例如摩洛哥，肯亞，伊拉克，印度，在25年內，將要達到現前人口的雙倍。這種趨向肯定帶來災難。我不能解決全球的難題。但這並不能成為一個藉口，叫我逃避自己能作的一份。我可以通過一些可靠的機構，救助至少一個饑餓的孩子存活。

耶穌曾是一個饑餓的孩子。當他看到饑餓的眾人時，他並不打發他們空手回去。他先給他們餅和魚。你也這樣。

三月7日

他們遇見一個古利奈人，名叫西門，就勉強他同去，好背耶穌的十字架。（馬太福音 27：32）

你可以把整個美國，歐洲，中國，印度，日本，都放進非洲的版圖裏，還不能填滿。非洲是那麼大。每個基督徒對非洲的關心也該那麼大。

為了帶領這大陸歸主，在主後201年，聖佩佩圖和她的丈夫樂意被砍成碎片。那正是在三月七日。他們遭殺是因為拒絕向凱撒的雕像燒香。為了叫非洲歸主，偉大的宣教士李文斯頓在芝丹玻

(Chitambo) 城，跪在自己的床邊死去。就是在今日的坦紮利亞國 (Tanzania)。法國宣教士法蘭克 (Francois Coillard) 死在布拉瓦伊 (Bulawayo)，即今日的羅德西亞 (Rhodesia)。在他最後幾封信件中，他寫道：“舊帳篷破損了，但我的心還是年輕的。我的心屬於非洲。在這裏有工作等著我，我的墳墓也將在這裏。我最大的希望，就是在我有生之年，可以工作到最後的一日。”

當羅伯羅斯 (Robert Laws) 與五名其他的宣道同工到非洲時，那是一片地上的地獄。土著們彼此相殺，進行部落爭戰。李文斯頓曾經叫道：“血，血，到處都是鮮血。” 羅斯醫生和他的同伴們工作了六年，才得到第一位土人信主。那時已經有四位宣道士死於黃熱病。

一名蘇格蘭人但克拉夫 (Dan Crawford) 是第一位決定說，“我們必須想如黑人所想，說如黑人所說”，為了得著黑人。他自己就成為他們中間的一位，於是他也就成了殘酷的卡坦噶族 (Katanga) 王慕斯迪 (Mushidi) 魔掌下的奴隸。這王有五百個太太。他藉著販賣奴隸，樹膠，象牙致富。每天他任意殺人。

幾乎所有的非洲國家，如今還是在獨裁政權下。回教和土著信仰，並現代的世俗主義普遍流行。共產主義也奪了一些國家。當耶穌擔十字架時，一名非洲人曾幫助祂。讓我們也幫助非洲人歸主。

三月8日

(大衛) 假裝瘋癲。(撒母耳記上 21: 13)

捷克的紅衣大主教多羅斯達 Trochta 在任職神父時，曾經被納粹黨抓去坐牢。在一次監獄進行的大屠殺中，他只是受傷，可是他卻裝死，被當作屍體帶了出去，得以逃脫。多羅斯達成功地欺騙了納粹黨。裝死也是一種欺騙。

按照嚴正的道德主義者，這位神父應該服從當局要殺無辜的意旨。他該喊道：“我還沒有死，請加一粒子彈。”

每一種正直的規條，過度遵行，就成為可笑。我們肯定應該誠實待人，但我們也肯定應該自衛；我們也必須為自己的家人，教會，國家而抵抗。

基督徒的最高行為準則，不是愛，也不是嚴正；也不是真理，也不是圓滑；也不是尋求享樂，也不是苦行；不是過度大方，也不是事事節省；不是一味自我犧牲，也不總是自我防禦。它乃是如偉大的聖安東尼說的，“每一件事物，都有適合的分量。”

查考聖經，你就得到聖靈的光照，在每一種情況下都能看見正道。

三月9日

看哪，萬代要稱我為有福。（路加福音 1：48）

有名的猶太小說家索林阿瑟(Sholem Asch)，成了一個基督徒。他寫道：“瑪利亞阿，你的腳蹤對我是那麼珍貴，就如我的心跳。我在你面前呼吸的空氣，就潔淨了我整個人。因你瑪利亞淨化了一切就近你的人。”

每逢我們看到耶穌被釘，就看到他母親正在看着自己的孩子在痛苦中掙扎。她曾撫養這孩子，當這孩子還小時。她曾為祂沖洗，給他喝奶。這孩子多少時候曾是她的最大歡心。多少時候她吻他的臉。如今她看到士兵們鞭子留下的紅腫。她聽見鞭子在空中的呼嘯，並擊打在他肌膚的響聲。這身子曾是她不敢輕易觸摸的。

我們該最羨慕她的什麼品質？我會稱頌她的貞潔。她作為一個貞女，卻生下了一個最高的活物，神人。

三月10日

赦免我們的債，如同我們赦免人的債。（馬太福音 6：12）

有名的猶太戰犯獵手西門維森特 Simon Wiesenthal 寫道，在第二次大戰期間，他被關在烏克蘭 Lvov (魯爾城)集中營作苦工。一次，有一位護士叫他到一名納粹軍官的臨終床邊。這軍官告訴他說，他的媽媽是一個基督徒，曾經因為他加入希特勒的少年組織，後又加入納粹軍，就心中憂傷。這軍官的部隊如今正在蘇聯的領土。他們曾在Dnepropetrovsk 城，把兩百名猶太人，包括婦孺，鎖在一間小屋子裏。軍士們把手榴彈拋入屋內，屋子開始燃燒。一些猶太人抱著孩子，嘗試從窗口跳出去。這軍官就射殺他們。幾天之後，在一場戰爭中，這軍官受了重傷，雙目全盲。他所記得的最後形象就是看見一個浴火的猶太人抱著一個燒著的孩子，向他走前來。如今他等候死亡，難以承受這些受害的婦人與孩子的

形象。他希望得到一個猶太人的諒解。可是維森特卻不肯說那句饒恕的話。

我們可以瞭解這猶太人。他的全家幾乎都被納粹黨殺光了。犯罪分子必須加以處罰。可是維森特面對的，卻不是一個危險人物。這人已經性命垂危了。這時一句饒恕的話應當說出。但除非一人先得基督的赦免，不然就不能饒恕他人。

三月11日

你們不要論斷人，免得你們被論斷。（馬太福音 7：1）

主耶穌對彼得說：“我要把天國的鎖匙給你。”（馬太福音 16：19）神的孩子們可以為任何人打開天國的門，包括為最可惡的人。我們只需要告訴那人有關於基督的赦免。但耶穌也說：“我。。。拿著陰間的鎖匙”（啟示錄 1：18）。這鎖匙祂不給任何人。不然我們中間可能有些人會把自己丟下地獄。一個媽媽會把

玩具給她的孩子，但不會給小刀。同樣的，彼得只得到天堂的鎖匙，沒有地獄的。

路德論及他哲學的敵人以拉姆(Erasmus)說：“他死在無光，無十架，無神的光景中。”意即他認定以拉姆必下地獄。但以拉姆最後的話卻是：“親愛的神。”

我們只得到一枚鎖匙。讓我們為他人打開天門。不要定任何人的罪。也不要定自己的。

三月12日

耶穌說，我是。。。生命。（約翰福音 14：6）

神為什麼給我們他的話？為什麼不是一副圖畫？沒有人能畫出一顆原子，真實事更不容易畫出，要畫神更難。或者神可以給我們一些香氣或滋味傳達祂的本性？這也難。這些都不如話語的便利。

但言語是不是一種完美的媒介？一些話語有許多意義。在希伯來文，barach (ברך) 意即祝福和咒詛；kedeshah (קדשה) 是妓女，也是聖徒；hesed (חסד) 是恩典，也是可憎之物。在希臘文，afes 意即原諒，也是離棄。聖經的經節可以有多種翻譯。我們需要確定它們的意義。我們的永恆生命在乎清楚瞭解神的旨意。

一位牧師告訴一位十二歲的猶太男孩說：“如果耶穌是真的彌賽亞，你卻不信，你就註定滅亡。”那孩子回答：“如果耶穌真的是一個褻瀆者，就如我們會堂的宣告，你卻為他傳道，那麼只有下地獄了。”在宗教沒有兒戲。如果基督沒有復活，我們這些放棄一切地上的享樂，追求永生的人，便是“比眾人更可憐”（歌林多前書 15：19）。如果有復活，我們卻花時間在虛浮快樂上，便是傻瓜。

也不要局限自己於聖經。接受神的完全啟示。祂透過一切作為顯示祂自己。在神使用的希伯來文，沒有“文字”或“話語”這二詞。與其說“我告訴你一句話”，希伯來人只能說：“我告訴你一

件真實事”。一切真實事都是神的啟示--各各他山的故事，你的一生，包括犯罪與懊悔，跌倒和起立，還有其中的憂愁與喜樂。相信你的生命就是祂的生命。接受祂在你的生命中，便是永生的確據。

三月13日

經上的話是不能被廢去的。（約翰福音10：35）

一位錫安派猶太人希夫林（Shifrin），在蘇聯坐牢。在牢中他遇到一名七十二歲的浸信會基督徒，名叫所羅第金（Solodiankin）。他這樣形容這位老信徒：

“他的善良與純潔給人深刻的印象。當他在我們中間時，連守衛的態度也變得友善些。這老人的眼鏡在拷問時被打破了，於是不能閱讀。他把自己奴役的薪金，一半給他生病的女兒，25%給他的教會，其餘的（7.8 盧布 Ruble,等於馬幣50仙），就用來買一點糖和麵包，或分一些給營中害病的囚犯。”

希夫林告訴這老信徒（所羅地金）說，他擁有一本聖經，可以讀給老弟兄听。在傍晚，所羅地金就來了。他已經換了衣服，小心把頭髮梳好了。他說，聆聽這永遠的書，就是一頓豐富的大餐。於

是這猶太人就向這基督徒閱讀以賽亞書。到了某一處，這老人插嘴說：“您讀錯了某個字。”

果然是。“那麼您老人家已經熟讀這卷書了？”

“當然。”

“那麼我何必為您閱讀？”

“因為聽聞聖經就是一項喜樂。它常給我新的亮光。”

我們只在失去一樣事物時，才發現它的價值。讓我們學習這老信徒。讓我們認真查考聖經。

三月14日

脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為。（彼得前書 1：18）

我們不因為教會信條的可靠性，所以才歸入教會。我們歸入教會，是因為教會的真理已經結出的果子（改變了的罪人）。

多數人都跟從他們父母的宗教。一位天主教徒娶了一位天主教婦人，他們的孩子從小就聆聽天主教義。這些孩子成人後，他们就

傾向這教義的一切解釋。一位出生在猶太教或浸信會家庭的孩子，也是如此。

改教也是这样。當一個人經過危機，或是當他幼年的信仰破滅時，某些其他的宗教信徒可能向他顯示另一條道路。接受了那安慰後，就是當時所需要的全新之生命意義後，這位人士很容易就一股腦兒地接納救助者一切的規條，信仰，與宗教儀式。

真理是難以尋找的。你不妨先查考古老的宗教，就是基督教，印度教，回教，或猶太教。

首先，樂意承認我們的一切信仰，包括我們最愛的，都可能是一種錯誤與偏見。那時我們才能開始。只有最純潔的靈才能超升出群體的歸屬感。

用一把掃帚清理你的心，掃去一切不是來自你與神的個人經歷。我便是這樣作。在一顆空洞的心：不單拒絕自己的信仰，也拒絕自己本人。那時神，一切宗教的本源與目標，便開始發光。

承認你出身與幼年教育可能有偏差。然後借著神的道，“辨別一切事”，並“持守美善的”（帖撒羅尼迦前書 5：21）。

三月15日

神對亞伯拉罕說：“你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，獻為燔祭。”（創世紀 22：2）

一位名叫瑪利亞的女孩說及在蘇聯法庭上的審訊。她的媽媽被當局奪去了父母的撫養權。他們對她的媽媽叫道：“你是一個母親。否認神吧！祂給了你什麼？你愛誰更多？你的孩子們，或是你的偶像？”她的媽媽坐著，用手帕遮蓋著眼睛，重複說：“神看見一切，祂會報答各人。”當她的孩子們，包括瑪利亞向她哭泣，哀求媽媽不要撇棄她們時，她並不看她們。

我們在初世紀殉道者的歷史中，讀到完全相同的故事。他們到鬥獸場被野獸吞吃。他們並不聽自己孩子們的哀求。他們不願意為了孩子，就否認基督。

神的奧秘在於祂樂意犧牲自己的兒子(神子耶穌)，好救罪人；聖徒的奧秘在於他們為了神，也樂意犧牲自己的孩子們。我們也這樣。無論結局如何，我們都稱讚祂。我們不作任何其他的選擇。

當必須作出一項決定時，不要遲疑。連你最愛的的人或物，都可以為神而犧牲。祂為你犧牲了一切。

三月16日

“你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：你從這邊挪到那邊，它也必挪去。”（馬太福音 17：20）

我嘗試移山，可是不成功。我也未曾見過神的任何一個孩子（基督徒）能夠這樣行。

我就問主，何以祂的言語與事實不符。基督的門徒不應當在禱告中，空發言論，卻當期望獲得回復。我就得到一個答案：

“你是我鍾愛的。你不能移山，是因為你的信心不像種子一樣小，卻大如水桶。沒有人會用一只重大的鐵錘敲開一枚瓜子。那種大錘只用來作重工。同樣的，你的呼召是作更大的事，不是為了移山自娛。你能移動神。記得當猶太民眾祭拜金牛犢，以致神要毀滅他們時，摩西為百姓代求，神就改變了心意。改變天上的意旨比移動地上的山，重要多了。”

從那時開始，我就不再嘗試移山。我們與基督一同坐在天上。我們參與那兒發生的事。當我們地上的生命受到大山擋路時，我們不必命令它們挪開。我們可以跟從基督的榜樣，跳過去，就如祂的新婦說的，“我的良人。。。翻山越嶺而來。”（雅歌 2：8）

於是當世界的政權阻擋你執行基督徒任務時，就跳過去吧！

三月17日

恨你們的，要待他好。（馬太福音 5：44）

這是在一個共產國監牢發生的一件事：

一天守衛把一個新犯人推入一間只有基督徒的囚室。這新人又髒又瘦，剃光了頭。首先沒有人認識他。不久有人叫道，“這便是某某上尉。”這上尉是最可怕的酷刑者，最喜歡向基督徒下手。這

間囚室的好些基督徒也是他逮捕下牢的。於是眾人都圍繞他，問他怎麼也會下牢。他流著眼淚，說出他的緣故。

原來在兩個月前，他在自己的辦事處，有一個十二歲的男孩拿了一朵鮮花來送給他的太太。這男孩告訴他說：“上尉，你便是那個把我的父母下牢的人。今天是我媽媽的生日。每逢這一天，我都會買一朵鮮花送給媽媽。由於你的緣故，我今天沒有了媽媽。我不再能令媽媽快樂。但她是一個基督徒，她教導我愛敵人，以善待惡。於是我就想，我可以把一朵花送給您孩子們的媽媽。請你把這花送給你的太太，告訴她，我愛她，基督也愛她。”

這對一個共產黨上尉也是太大了。他也是神的一個受造物，需要真光，就是那照亮一切世上之人的（約翰福音 1：9）。他擁抱這孩子。他不能再酷刑，也不再能保持自己的地位。如今他以坐牢為榮。他尤其喜歡與他過去的犯人一同坐牢！

饒恕的愛，是一個基督徒的得勝秘訣。

三月18日

神揀選了地上軟弱的。（歌林多前書 1：27）

納爾孫（Nelson）勝過巨大的障礙，獲得成功。

他身體軟弱。他在印度患上黃熱病。在西印度群島，他又患上一种不明的疾病。他身為海軍統帥，卻終生昏船。在科西嘉（Corsica）之戰，他失去了一只眼。後來他的右手必須切除。在另一次戰爭，他胸部受重傷。

但他學會了勝過疼痛。在特拉法加（Trafalgar）打敗法國和西班牙聯合艦隊的就是他。

這英雄納爾孫有一個弱點。他因為與一位有夫之婦，哈密頓夫人，有曖昧的關係，就成了倫敦和納波利 Naples 的緋聞主角。破壞一個人生命的，常不是他身體的缺陷，而是他的性格。“制服己心的，強如取城”（箴言 16：32）。

耶穌作為一個人，也有許多缺陷。祂的出生，許多人都說是不正常的。他屬於一個受壓迫的國家，而且是貧窮人家。他未曾受過拉比的教育。但他顯示信心可以征服各種障礙，而成為一個適當的人。耶穌是神子。信祂的也變成神的眾子。祂說，“在信的人，凡事都能。”

不必擔心你身體的軟弱，或任何其他障礙。它們可以成為大工的最佳激發因素。

找出你的特殊弱點，借著基督強化你堡壘的圍牆，就是最暴露在敵人打擊的所在。

三月19日

你賜給他權柄管理凡有血氣的，叫他將永生賜給人。

(約翰福音 17: 2)

布西尼 (Giacomo Puccini) 大有成就。他的歌劇《Manon Lescaut》和《蝴蝶姑娘》使他世界聞名。女人們都追求他。看來他擁有一切使他快樂的東西了。可是他完全不快樂。

他在成功的高峰時寫道：“成功？如果一個人最后还是會老，會死，成功又有什么益處？我很想創造新的歌劇，寫新樂曲，可是我沒有氣力了。”

毛澤東在八十二歲時接見西德的總理，說及他對共產中國的宏圖大計。西德總理就引用中國成語說，“肯定《滴水穿石》，只要繼續努力，必然成功。”毛澤東回答道，“你說的是，但我沒有很多水了。”

蘇聯社會民主黨(Bolshevism, 共產黨的前身)的最高領袖之一基羅(Kirov)，後來被史達林殺了。在他的最後演說中，他這樣結束：“但願我能活著，活著，活著。”

如果每一樣事物都以死亡告終，最偉大的生命也像是給一個死刑犯吃一頓大餐。你享用美食後，就被上吊。

你希望有長久的成就，並無窮的力量創造有價值的事物嗎？那麼你最先要做的，便是肯定自己有永生。耶穌說，“凡活著信我的，必永遠不死。”（約翰福音 11：26）

三月20日

他們本性所知道的事，與那沒有靈性的畜類一樣，在這事上竟敗壞了自己。（猶大書 10節）

人類來自猿猴之說，是純然荒謬。猴子忠於太太；他們不進行墮胎。猴子又沒有毀滅自己族群的炸彈。它們未曾聽過有關酗酒，吸毒，賣淫的事。它們也不製作，也不觀賞色情電影。

作為神的造物，猿猴保持神造的樣式。它們從來不宣稱人類是它們的後裔。達爾文的理論是對猴子的一種侮辱。沒有猿猴會構思一本像《物種起源》一樣無根據的書。

人的受造為更高的種類。他是神按照自己的樣式造的。可是站得越高的，跌得就越重。人類在他們的理性上，顯出他們起初光景的跡象。但墮落後，人就顯出狼性，狸性，蛇性，豬性。他成了最可怕的畜類。他的墮落是由於第一代人類父母，又經過多代的複雜化，加劇化。

經上說，“牛認識主人，驢子認識主人的槽；以色列卻不明白”（以賽亞書 1：3）。我們不必誰告訴我們，說我們只是動物的親屬。動物與人類完全不同。動物界也受人類墮落的影響，但它們更接近原有的光景。人類急需歸回自己最初的形象，就是亞當最初純潔的形象。

耶穌藉著自己流的血，洗除我們一切的罪。祂還要在未來的世界裏，把我們恢復到起初的地位。那時“這必朽壞的，將要變成不朽壞的”（歌林多前書 15：54）。

三月21日

萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。（羅馬書 8：28）

一個故事說及一個人在海上遇難，被大浪沖上一個荒島。他在島上搭了一間茅舍，把沉船上倖存的糧食收藏在其中。他祈求神的拯救，每天向海面張望，希望有船會經過。

一天，當他狩獵回來時，看到茅舍被火燒平了！他唯一的依靠也完了。

但在神無限的智慧中，這可憐人的損失卻是神的拯救；神垂聽了他的禱告！這天傍晚一只船就開到這個荒島。船長對他說：“我們看到了你求救的煙火信號。”

我們的一切災難，不也都是這樣嗎？

拉撒路病死了，就實現了神的榮耀（耶穌叫他四天之後，人們以為他屍身已經發臭之時卻復活了。）約翰被放逐到拔摩島，就看到神的大異象，指出將來的世界和天堂是如何的。

三月22日

大衛和跟從他的人缺乏，饑餓。。進了神的殿，吃了陳設餅，。。這餅除了祭師以外，人都不可吃。（馬可福音 2：25，26)

有時一個人會因為急迫的需求，逼使他打破神的法律，或是自己的文化。在這些情況之下，你不必理會是否合法。當然你該留意法律，但也必須留意你的特殊情況，並你心理的情況。這心理狀況也是鐵一般的事實。在人的墮落光景中，有時甚至連充饑也會得罪某一條法律。就如使徒說，“不是我做的，乃是住在我裏頭的罪做的。”

饑餓使你吃那餅。但那被禁的餅之所以被禁，其實與你無關。

飽受逼迫的蘇聯東正教神父杜克(Dudko)，說及一位蘇聯少女的認罪。她說，“我信耶穌，可是他們強逼我佩戴紅頸項圈，就是共產少年軍的記號。我不能拒抗。” 如果她拒絕，他們就會打

她，開除她的學籍，也可能把她的父母抓去監牢。於是她就用聖水灑在頸圈上，神父就按照東正教的儀式，為它說了特別的禱告，容許她穿戴。

在自由的世界，我們有時也被逼做一些平時不該做的。不必嘗試尋找藉口，只奉基督的名行出來。你只是人。每一件事都借著禱告得以潔淨（提摩太前書 4：5）。“人在自己以為可行的事上，能不自責，就有福了。”（羅馬書 14：22）

三月23日

我的殿必作為禱告的殿，你們倒使它成為賊窩了。

（路加福音 19：46）

許多基督徒對他們的教會感到不滿。這是理所當然的，只要看沒有信心的主教和牧師們在教會裏的自我毀壞工作。耶穌會不會稱現代的教會為一個賊窩？

在禱告之殿中，有多少盜賊？有些聖殿的高層領袖不誠實，他們給聖殿帶來臭名。可是一般的祭師和崇拜者可能还是非常虔誠的。祭師撒迦利亞和他的太太伊利莎白，就是施洗約翰的父母，“二人在神面前都是義人”（路加福音 1：5，6）。他們是在賊窩裏的義人。“（西門）受了聖靈的感動，進入聖殿”（進入賊窩）。“這人又公義又虔誠。。。又有聖靈在他身上。”（路加福音 2：27，25）意即聖靈在一所聖殿裏運行，就算這殿已是賊窩。

一名稅吏站在聖殿裏（賊窩裏），看不到任何鼓勵他繼續犯罪生涯的東西。相反的，他“捶著胸說：神啊，‘開恩可憐我這個罪人’。。。這人回家去，倒算為義了。”（路加福音 18：13，14）。意即一個人可以在一所聖殿裏找到救恩，雖然那殿已經成了賊窩。

猶太人的聖殿不是一個死了的教會。它是一個彌賽亞沒有放棄的賊窩。祂到其中去崇拜，神吩咐的儀式在其中成就，人們也在其間教導神的律法，許多聖徒也在其中。

你也在你的教會裏尋找聖徒。不要輕易放棄一間教會。更好的方法是，成為其中的一位聖徒。

三月24日

王要向那右邊的說：可來。。。。

又要向那左邊的說：離開我。。。。

(馬太福音 25：34, 41)

果然有左右之分。右邊的人得永生，左邊的人永遠沉淪。過去人們以為這只是為了方便形容，如今發現，物質世界也有左右之分。

一些分子有兩種的方式存在，彼此就如鏡子的反映，就如左右手。如果我在鏡子前舉起左手，鏡子就顯示我舉起右手。這些分子稱為 isomers。蛋白質全是左手式的阿米諾酸 (L-amino acid)。這是我們目前生命的特性--就是我們所曉得的生命，墮落了的受造物。可是生命的整個目的卻是從這犯罪的左式，轉到恩典的右式去。右手式的阿米諾酸完全沒有在蛋白質中出現，它只出現在救助垂危生命的抗生素裏 (D-amino acid)。

不單在生物界有左右的形式。在1957年，物理學家發現宇宙之元素的基本構成形式。在鈷60的半衰期中釋放出來的電子，幾乎都負電子，是左手式的（反時鐘方向）。正電子則是右手式（順時鐘方向）的。

自然界有絕對的左右之分，就如我們當中的光明之子和黑暗之子一樣。一個罪人可以透過悔改，變成光明之子。那些依然留在左手式的，就要落在火湖中。時間有限。趕快！

三月25日

有一個討飯的，名叫拉撒路。。。被人放在財主門口。

(路加福音 16: 20)

拉撒路討飯，並沒有抗議社會的不公。今天不再是這樣。如今窮人開始發聲。沒有任何講道能叫他們安靜了。貞女瑪利亞的頌詞裏，預言貧窮人要飽得美食，富人卻要空手回去（路加福音 1: 53）。我們如今生活在革命的世界裏。

法國的瑪利皇后，聽到巴黎民眾因為沒有麵包而騷動時，就說，“沒麵包為何不吃蛋糕？”於是這位與民眾完全脫節的皇后和法国的君主制度，就註定滅亡。俄國的尼古拉二世也是这样，他未曾讀過列寧。

世界人口中，最高收入的十億人，年薪平均 3200 美元（这是 1973年的统计）。最低收入的十億人，卻只有 120 美元。許多人

在豪華的都市角落裏挨餓。他們生活在貧困中，也不識字。六十巴仙的世人是文盲。

可是在神的眼中，人卻是最寶貴的。主吩咐我們變賣所有的，周濟人（路加福音 12：33）。不要只把你要淘汰的東西給人，卻該按著困苦人所需要的給他們。饑餓的人比房屋，汽車，巧克力，或電影更重要。

世界人口在三十年後就要倍增，他們的需要與盼望也增加。我們該如何瞭解他們？如何供應他們身體和靈魂的需要？不然我們將會發現自己正在富人的群中，被空手打發出去了。

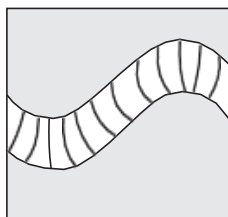
三月26日

【法利賽人說及耶穌，】這人是個罪人。（約翰福音 9：24）

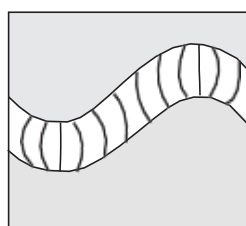
這些法利賽人未曾見過耶穌。他們只是聽到一件有關於耶穌的事，就作了結論。耶穌警告這種魯莽的態度。“人聽了道，立刻歡

喜領受，只是他心裏沒有根，不過是暫時的”（馬可福音 4：16，17）。不要因為一位傳道人的緊急呼籲，就接受耶穌。也不要未曾詳細聽完祂的論點之前，就匆忙拒絕他。

有科學知識的地質學家們，受邀觀看這圖案七秒鐘。

它有著一個上灣和一個下灣。上灣的直紋是左右凸出的；下灣的是左右凹入的。只有20%的學者們能夠憑著記憶，重新畫出來。其他的多數把兩者都畫成凸出條紋。

只匆匆地看一個人，或一件事，不能給你真理。瑪利亞整個黃昏坐在耶穌的腳前，聆聽祂的話，又仔細思考。於是她就成為耶穌的忠心門徒。多馬尋找耶穌復活的證據，得到了它們後，他就成為到印度去的忠心宣道士。

如果你缺乏足夠的動機，我不要求你馬上就信耶穌。耶穌說你必須“查考聖經”（約翰福音 5：39）。查考總是費時的。但也不要未查明之前，就拒絕祂。基督徒並不要求任何人盲信。只有詳細查考後，才能產生好的基督徒。

三月27日

人子來，不是要人服侍，乃是。。。捨命，作多人的贖價。

(馬太福音 20: 28)

讓我們為中國禱告。中國人占了全球人口的五分之一。在中國大陸，基督教曾經完全被禁（毛澤東時代），但神的靈卻能深入最黑暗的地方。

在一個共同社，一個家庭聚集聽祖父說及中國豐富的歷史故事。這次說到蘇波道。蘇氏與朋友楊礁艾一同旅行。他們走了幾天，發現積雪太深，食物和衣服都不夠。蘇就說：“我是一個僕人。為什麼我們兩人同死？不如我先去吧！”

楊不同意。但蘇已經把自己的衣服脫了，直趴在雪地上，雙手張開，就如要把全人類都擁抱在他的愛中。不過幾分鐘就凍死了。楊就穿上蘇的衣服，最終存活下來。他常想起好友的犧牲。

一個孩子問：“這是真的嗎？或者只是一個故事？真的有人好像蘇波道一樣嗎？我周圍的人幾乎都是殘忍的。”

那位祖父回答道：“我想你不會遇到許多像蘇波道這樣的人。我曾聽見一個白人說，在許久以前，一個遙遠的國家曾有一個人像羊羔一樣的被殺，一点也不反抗，只為救眾人。那白人說，這就是為什麼我們中文的《義》字，是一只羔羊在我的上面。我們都被這好人救了。我不識字，不能聽懂他說的許多事。無論如何，孩子，如果你一生都學習蘇波道的榜樣，就不會走錯。”

“神在古時，多次多方的曉諭列祖”（希伯來書 1：1）。

三月28日

你務要至死忠心，我就賜你生命的冠冕。（啟示錄 2：10）

在1908年，司徒（C.T.Studd）看到利物浦有一幅奇怪的廣告，引起了他的注意：“吃人族需要宣教士。”他就進入聚會所，看到卡爾古 Karl Kumm 正在說及他步行過非洲的經歷。他說當地所有的土著都沒有聽過耶穌。探險家已經到過那些地方，雖然明知

這些土著是吃人族。此外還有狩獵家，回教宣道士，酒商和武器販子，歐洲官員並科學家，也都冒險到這等地方來，唯獨沒有基督徒來傳耶穌。

司徒自問為什麼基督徒不上去。神回答道：“為什麼你不上去？”司徒已經在中國和印度長期宣教。如今他生病了。可是他依然上去，為基督贏得吃人族。

今天依然有個別人士，種族，或國家喜歡折磨和殺害基督徒。今天你依然可以把性命奉獻給拉丁美洲，菲律賓，新幾內亞的石器時代民族。回教狂熱分子總是要殺基督徒，在二十世紀他們已經在土耳其和黎巴嫩殺了許多。共產黨總是要逮捕膽敢帶聖經進入共產國的任何人（本書寫於1973年。當時人們沒有網絡聖經，於是共產國普遍嚴禁聖經，因為曉得這就能完全把靈魂與神的道隔絕。）在非洲依然有許多落後的種族，還未曾得到福音。就算你年老生病，依然可以上去。如果你不能去，就禱告，或從事幕後的工作，以及奉獻支持那些上去的人。

三月29日

被石頭打死，被鋸鋸死。（希伯來書 11：37）

在1964年，剛果的瘋狂統治者金澤西（Kingese）和其他的桑比族(Sambi)領袖起誓要把神的名號從全國排除，也不再允許任何宗教的教導。

在一個村落，每個穿著褲子而不是沙龍的男人都被殺。在金都（Kindu），叛徒們在盧姆巴(Lumumba)的紀念碑前焚燒那麼多屍體，以致旁邊的走廊也龜裂。在鮑利斯城(Paulis)，旁觀者說有四千人被殺。一些是被截肢而死，一些被強迫喝汽油，然後被點火。

二十名宣道會（Unevangelized Field Mission）和九名其他機構的成員被殺。七十名天主教宣道會員喪失地上的生命。他們都為基督而死，也是因為西方國家的愚笨而死。這些國家過早把政權交給尚未完全開化的民族。

這些宣道士們有一個安慰，就是曉得有好些剛果人，雖然面對恐嚇，依然忠心於基督。

一粒麥子必須落在地裏死了，才能結實。這些信徒們的榜樣就引領新人歸信基督。不是每一個人都受召成為殉道者，但每個信徒都必須成為殉道者的同伴。我們必須全心愛基督，就如著這些殉道

的弟兄們。我們要分擔他們的憂愁，試煉，與勝利。讓我們經常為非洲代禱。

三月30日

傳福音給萬民聽。（馬可福音 16：15）

納特 Nate Saint 是五名喪生的宣道士之一。在1956年，他們到南美洲厄瓜多爾 Ecuador 的森林去佈道。在他們離開Quito城之前，納特在台上講道，說到付出代價。他說，“在上次大戰中，我們曉得，為了達到目標，就必須付上代價，許多性命必須付出，為了救贖我們脫離政治的奴役。。。當國家要求我們分擔自由的代價時，我們曉得怎樣作，可是當主耶穌要求我們為全球宣道付出代價時，我們卻常不回應。我們不去。我們以為代價太高了。。。 ”

他們被派往奧卡 Auca 族人的地區。這些宣道士們曉得這是野蠻的人，於是使用“雅各策略。” 他們首先乘直升機飛過這些土人

的領土，投下禮物。他們也得到回饋的禮品。在最後的一次飛行，土著在直升機垂下的籃子裏，送上一只漂亮的紅蘿蔔。

五名宣教士就開始登陸在奧卡族的領域中。納特是其中一人。首日他們獲得愉快的會面。第二天他們就被殺。其中一個殉道者的太太貝緹，在同一天傍晚寫道：“對健姆士來說，除了把基督的名傳在奧卡族人中，再沒有更緊急的事了。”

選擇一國，一族，或一層社會階級，作為你獻心侍奉基督的對象。可能你沒有受召前往他們中間，但你可以成為宣道士的同工，為之禱告，傳佈這傳道會的消息，並從你的入息中，作出奉獻。

三月31日

向什麼樣的人，我就作什麼樣的人。無論如何，總要救些人。
(哥林多前書 9: 22)

你有沒有想過索馬里(Somalia)的靈魂，就是非洲東北角的一國？在該國的沙土上有一個簡單的墳墓，墓碑上寫著：

馬林格魯 (Merlin R. Grove)

生於1929年二月九日，死於1962年七月十六日。

耶穌說：若不藉著我，沒有人能到父那裏去。(約14:6)

格魯是一名馬龍派(Mennonite)宣教士。當地的一名回教教長受人煽動，就用刀刺了他十二次。格魯的太太聽見聲音，當她跑出來時，她的丈夫已經垂死了。兇手轉向她，刺她的肚子。

格魯太太曾經懷疑自己有沒有入錯行，因為她不感到自己愛這些索馬里人。她感到這些人性情懶惰，兇暴，動不動就要殺人。如今她躺在地上流血，加略山的愛就充滿了她的心。她得以活命。如今她不再懷疑自己的呼召。

最快速曉得你已經獲得救恩的途徑，就是為這白白的救恩，提起一些重擔。最快速曉得自己是否得到一種呼召的途徑，就是為這呼召提起一種特殊的十字架。如果你願意為一位太太，或丈夫，或男朋友，提起某些沉重的擔子，那麼那人就是你正確的人了。

如今索馬里幾乎全是回教徒。有沒有誰願意盡力帶領索馬里人得救？

四月1日

貪財是萬惡之根。（提摩太前書 6：10）

若不是因為一些牧職人員的貪財，並當時(十五世紀至十八世紀) 許多人的罪，就不會有宗教改革，基督教也就不至於分裂。我至今依然詫異，教會改革是否必要。

教會是基督道成肉身的連續。基督是教會的頭，祂自會看顧這身體，叫它操作正常，不致死亡，連陰間的門也不能勝過它。

但在人類的層次，醜聞卻是連年不斷。教會出售贖罪票。蘇格蘭雅各王的私生孩子在繼祿期已經得到國內最富有的領土。這種行為引起眾人的厭惡。英格蘭的亨利王八世因為教皇不許他與妻子離婚，就宣佈脫離羅馬教廷。後來雙方都立法，處死異己的百姓。英王處死凡不同意他的英國百姓。教皇處死凡不同意他的歐洲人民。一個是犯了淫亂的罪；另一個是貪財。類似的事也發生在其他國家。

我們也必須看看我們的牧者和宗派的領袖。他們的生命目標明確嗎？用你的獻身生活，影響他們，叫他們的思想言行也聖潔。藉

著基督的樣式改變你的教會。但最要緊的是，不要單單屬於一個人類的組織。

藉著新生，成為那無玷污，無瑕疵的榮耀之教會。（以弗所書 5：27）

四月2日

神又賜給他那超乎萬名之上的名。（腓利比書 2：9）

有些人的名字預示他們的未來。

俄国名字“威拉底米”（Vladimir）意即世界的統治者。俄國曾出了兩位大有影響力的人，正是這名字。在998年，基爾（Kiev）王威拉底米王成了基督徒。他必須在羅馬天主教(Roman Catholicism)和東正教(Eastern Orthodoxy)之間，選擇一個。他就派使者到歐洲，实地考察。使者們對東正教的美麗音樂大有好感，於是建議王接受這種基督教。王就命令所有的臣民受洗。

大約九百年後，另一位威拉底米（Vladimir Lenin）在俄國誕生。他在十六歲就成了一個無神論者，原因是一宗笨事。一個基督徒的罪，可以叫一個信徒變成恨神的人。當時這少年（威拉底米·列寧）就如許多年輕人，好久沒有上教堂了。一天他回家，無意中聽到爸爸問一位來訪的神父，該如何處置自己的少年兒子。神父回答道：“打他，打他！”列寧聽到了，就把頸項上的十字架拉斷，決定不再與宗教有任何關係。如今他憎恨它。他在共產革命成功後，就屠殺百萬計的基督徒。如果當時那位神父給一個更友愛的回答，也許就不會發生這種悲劇。

我們的一句話可以大大造益一個靈魂，也可以糟蹋它。

但其實威拉底米王不能使他所有的臣民都成為基督的門徒。列寧也不能使所有的蘇聯人都成為無神論者。他們兩人都不是真正的世界之統治者。只有耶穌才是。祂將必統治世界。萬膝都必向祂下跪。

四月3日

將身體獻上，當作活祭。（羅馬書 12：1）

在越戰期間，佛教的和尚們看到他們的宗教被天主教的總理提優 Thieu 政治壓迫時，就當眾焚燒自己，數千信眾跪著圍觀。捷克基督徒波藍芝 Pollach 和東德的傳道牧師布魯斯 Bruswitz 也自我焚燒，抗議共產黨的不公。

基督徒可以從這些例子，學到一些事物。我們的宗教一般禁止自殺。但我們卻都必須為真道，獻上自己為活祭。

耶穌的死，也可以稱為一種複雜的自殺。祂說：“我將命舍去。。。沒有人奪我的命去，是我自己舍的”（約翰福音 10：17，18）。看來祂那時正在盡力挑起敵人的暴怒。祂在人類賴以為生的事物上，給人麻煩。不要看見婦人就動淫念！你們的話，是就說是，不是就說不是。這就使一切廣告和促銷成為不可能。不要撒謊，就算那句謊言可以救你的性命！基督又在安息日行了一些神跡，雖然他曉得這會刺激他的敵人。他希望被釘死，因為曉得這是人類救恩的唯一辦法。

基督徒也樂意借著每日負起他們的十字架，為眾人犧牲自己。

“我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著”（加拉太書 2：20）。

四月4日

人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。

(路加福音 16: 10)

如果我們相信十一奉獻，就在錢財上完成了自己對神的任務，便是自欺。受逼迫的基督徒在被囚時，每週只有一片面包，加上骯髒馬鈴薯皮煮的湯。但他們依然獻出十分之一。每逢第十個星期，他們就把自己的麵包送給生病的人，或某個比他們軟弱的。這還不夠。他們曉得人的責任是包括獻出自己所有的一切。於是許多基督徒每第三個或每第五個星期，就獻出自己的麵包。一些絕不吃麵包，總是送給人，自己滿足於汙湯。

其實不單是十巴仙，我們所有的錢都屬於主。我們可以在奉獻了十分之一後，就能隨意使用其餘的嗎？不。我們不過是從主領受到一個使用清單。我們必須為自己花費的每一分錢交賬。一位外賣部的推銷員不能從他的消費賬目裏，為自己的太太買一件皮大衣。我們也不得允許購買任何奢華品。

你的良心無愧嗎？你能不能在神面前，解釋自己在饑餓世界使用在飲食的花費？正當宣教團缺少一令吉給異教的國家一本聖經之時，你能解釋自己教堂的豪華建築，詩班衣袍，高貴的座椅嗎？你能否解釋自己使用在化妝品和娛樂的費用？你能不能在審判日直看耶穌的臉，對祂說：“我這樣使用是很適合的”？祂會不會對你說：“做的好，又忠心又良善的僕人”？

四月5日

摩西對耶和華說：主啊，我素日不是能言的。

(出埃及記 4：10)

理查希特 Richard Hext 出生手腳殘廢。他的手經過開刀後，可以正常下垂，可是完全無力。

這並不妨礙他成為一位名畫師。他上一所藝術學院，長達七年。後來他靠繪畫謀生。他用牙齒咬著筆作画。他的一些成品那麼美麗可愛，以致人們擺設在白金漢宮牆上。

摩西成為一個偉大的傳道人，雖然他拙口笨舌（口吃）。喇合成為一個女聖徒和主耶穌的先祖，雖然她曾是外邦的一個妓女。彼得成為殉道士，雖然他本性膽怯。我們看到，他在一個弱女面前，也會戰驚。在主復活之後，這彼得卻站在耶路撒冷的市集上演說，不怕官府，也不怕眾民。歷史說他最後為主而死，而且還要求兵丁把他倒釘在十字架上。

一個犯了淫行和謀殺的基督徒，大概會感到絕望，以為主不再能用他。可是大衛卻悔改，寫了美麗的詩章，至今還是我們的屬靈糧食。所羅門曾經拜偶像和多妻，可是依然成為聖經三本書的作者。

沒有任何身體的，心智的，或道德的障礙是不能克服的。如果你沒有手作画，便使用牙齒吧。為基督而畫。

四月6日

意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念。

(腓立比書 2: 2)

人的罪惡把基督教的歷史蒙上陰影。如果稱為基督徒的人都跟從基督的教訓，那麼這個歷史將是光榮美麗的。每個人都曾聽過天主教的異端裁判所的殘忍，可是，有些更正教徒（Protestants）也不見得好到哪里去。

英國的伊莉莎白一世，名號為《她光榮的恩慈統治》，命令把布倫克（Plunkett）主教上吊，只因為他信的是天主教。在他還沒有斷氣之前，女皇就吩咐把他放下，燒他的肚腹，然後再把他車裂為四塊。在皮爾曼（Piedmont）的天主教徒抓到更正教徒吉瓦尼（Giovanni Michialin）連同他的四個孩子。他們問吉瓦尼肯不肯否認自己的信仰。吉瓦尼不肯，他們就逐個把他的孩子們砍成碎片。輪到第四個孩子時，吉瓦尼依然拒絕，一個士兵就抓住這小孩的腳，往地面甩下，腦漿四濺。

在大戰期間，克羅地亞（Croatia）的天主教徒殺了數以千計的東正教徒。在羅馬尼亞的東正教徒則邪惡地壓迫福音派信徒，把他們抓去坐牢。神父們又帶領眾人屠殺猶太人。如今（這書寫於1973年）在北愛爾蘭，更正教徒和天主教徒彼此相殺。這些人都是奉耶穌的名這樣做。但主耶穌的吩咐卻是，愛你的敵人！

讓我們斷然根除一切憎恨，尤其是不同信仰引起的憎惡。小心不要用煽動的言語，針對他人的宗教。這可能會導致一個不負責任的人魯莽行事，甚至進行謀殺。宗教的不同必須在友愛中討論。如果有些事項似乎不能妥協，各人便當按照神的吩咐，持守自己所信的。但最高的命令是愛。

四月7日

我勸你，第一要為萬人懇求，禱告，代求，祝謝；為君王和一切在位的。（提摩太前書 2：1，2）

這經文沒有提到：我們單為本國的元首禱告。這是第二次大戰期間英美蘇德的牧師們犯下的錯誤。他們帶領本國的軍士們為本國的勝利禱告。然后就安心殺戮對方的軍士。只為自己國家元首禱告是一項錯誤。

統治者是我們必須為之禱告的特殊階級，就如我們為饑餓或生病的人禱告一樣（我們並不計較那病人或饑餓之人的宗教信仰，或任何族群。）於是基督徒在為自己國家的君王禱告時，也同時為鄰國的元首，也為原住民的首長。

藉著為我們的元首禱告，並愛他們，就算他們可能邪惡，我們就能“平安無事地度日，”因為我們的心裏就不再會有反叛的想法。這種態度叫我們成為社會的良醅。

四月8日

不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。

(以弗所書 5：18)

且說歐洲犯罪率最低的國家，瑞士。

自從二次大戰結束以來，瑞士的酒量消耗就增加一倍（注：本書寫於1973年）。喝酒的人數從100,000人增加到130,000人。二十巴仙的法庭案件，並23%的離婚案，都是因為喝酒。三分之一的自殺者也是。每年該國有1300人因為濫用酒精而送去精神病院。其他國家的數據更糟糕多了。

聖經說及愛到醉了。它提到我們可以充滿聖靈，以致別人都以為我們喝醉了。有誰曉得這種大醉的任何不良效果？

於是你便喝耶穌在加拿行的神奇之酒。這是祂給使徒們喝的。你將會有許多醉酒的象徵：酒徒稱讚他們的美酒，你也稱讚你的；酒徒們高歌，你也是，常常歌唱，讚美你的主；酒徒們隨時準備打架，你也隨時準備爭鬥，就算你軟弱，敵人卻異常強大。

我不反對醉酒。可是我以為人造的酒精是一種錯誤。讓我們喝耶穌給口渴之人的免費好酒。

四月9日

要為從前一次交付聖徒的真道，竭力地爭辯。（猶大書 3）

小心在信仰上妥協。且想兩所學校，一所是智慧人掌校，另一所是愚人管理。在第一所，老師們教導孩子們： $2+2=4$ 。在第二所卻是： $2+2=3$ 。

後來有一位教師說：“最重要的是愛。教師們哪里可以自相紛爭？不如各讓一步。他們可以教導孩子們， $2+2=3.5$ 。凡拒絕這美好建議的，便是宗教狂熱分子，極端派，不配為人師表。”

你怎麼說？

基督徒樂意合一，但不是連真理也犧牲掉。

基督教會擁有比數學更真實的真理，因為這是神自己顯示的。我可以掏盡自己口袋裏的錢給人，因為那是我的錢。但從神的真理，我卻不能作出任何讓步。在非關節的事上，基督徒可以有許多不同。就如胡姬花可以有許多不同的種類，但我不能接受荊棘為胡姬。愛不是足夠的理由，叫我放棄聖經裏的任何的一個字。我可以愛一個異端信徒，但不是他的異端教導。

四月10日

你們要向耶和華唱新歌。（詩篇 96：1）

救年輕人，比救我們熟悉的老歌更重要，也比救我們熟悉的崇拜方式更重要。我們生活在一個思想和心態完全革新的世界。新歌與新的崇拜方式興起了。老一輩的基督徒感到不對勁。他們覺得拜神必須按照他們孩童時代的儀式。他們忘記了如今他們習慣了的方式，也曾經是新興時髦的。

巴特的音樂《聖馬太的激情》（St Matthew Passion）在他的日子並不受歡迎。在演出幾次後，人們就遺忘它一百年。海蒂的《大鋼琴彌撒》（Great Organ Mass）寫成後，當時德國教會領袖就宣稱這樂曲不尊重神。當代德國 Cecilian 派的創辦人寫道：

“比較起純潔的，皇后一樣的教會音樂，海蒂的這樂曲就如一個妓女。它也像充滿情欲的華爾滋舞比較基督之死。” 這位創辦人威特神父（Witt）寫信給教皇說，他以為這支樂符更適合低級酒吧。他說這種軍隊式的節奏與教會的崇拜並不相配，與十架的犧牲也不能相合。

到非洲的宣教士們說及，當他們把鋼琴改為當地的手鼓時，歸信之人就更能投入。

打開你的心，接納你不太喜歡的教會音樂與方式。它們可能對另一些人有益。它們可能幫助他們更能讚美神。

四月11日

你要愛你的鄰舍，如同自己。（馬太福音 22：39）

不要只羨慕這句話是如何美麗，也不要滿足於告訴他人。不如坐下來寫出一個清單，每一個需要你關顧的鄰居之名單。

誰是孤單的？誰正在失望中？誰被他的婚姻伴侶拋棄了？誰被學校開除了？

絲銛奇 (Squeaky Fromm) 的父母從來就不愛她。她被拋棄了。當她無助地坐在一間廉價酒廊時，馬孫就經過，對她說，“你需要愛嗎？我愛你。跟我來。” 她就跟從了他，成為一種撒旦教的成員。這一派曉得如何利用甜蜜的愛情言語，偽裝自己。這少女開始吸毒，嘗試謀殺福特總統。如今她在監牢坐終生刑期。如果當時有一位基督徒經過，停下來問一位路旁哭泣的少女，又帶她認識基督，那該多好。

那位需要你關愛的鄰居可能是一個外國的難民，他也可能是非洲或印度的其中一位饑餓的人，也可能是一位在太平洋島上，未曾聽聞基督的野人；也可能是一個在共產國或回教國的人，也可能是在你自己稱為基督教國家，卻未曾認識耶穌的人。不要只欣賞“愛你鄰舍”这话，倒要實行出來。

四月12日

神所聯合的，人不要分離。（馬太福音 19：6）

神憎惡離婚（瑪拉基書 2：16）。離婚其實只有一個原因，就是雙方並不是真的要結婚（可能他們從起初就沒有打算為對方的好處，準備犧牲自己）；不然就是他們如今已經放棄了這個心意。

但有時一對伴侶最好是分手。耶穌說及淫亂是可以成為分離的原因。這不是指偶爾一次落在罪中，卻是指夫婦二人之中，有一個長期與第三者發生淫行。在這種光景下，我們不能叫受欺負的一方不離婚。不然我們就如經上說的，把薄荷芸香獻上十分之一（馬太福音 23：23），就以為可以不奉獻其他的收入。這薄荷芸香不過是当时人们的其中一種收入。

耶穌說淫亂為離婚可以接受的理由。這會不會意味有些行為，也像淫亂一樣嚴重？爛賭，酗酒，或已經不可救藥的吸毒習慣？這樣的伴侶可能會傷害孩子。如果犯錯的一方不肯接受改造，我們就不能要求受害的一方繼續共同糟蹋他們的孩子們。如果我的伴侶強逼我成為他的共犯，我將會放棄這婚姻。

最好防止離婚的方法，就是懇切禱告，並樂意打開眼睛，瞭解真相，並接受對婚姻和教育孩子有經驗之人的輔導。在二十歲以下的女孩結婚的，離婚比率是二十歲以上之人的三倍。在十四歲至十八歲之間結婚的女孩，有31%是當時已經懷孕了。

父母彼此相愛與相顧，不單是為自己的好處，也給孩子們一個榜樣，叫他們的婚姻不會以離婚收場。

四月13日

查考聖經。（約翰福音 5：39）

在1836年，馬達加西加島当局 Madagascar 壓迫基督徒。可是信徒們借著秘密閱讀聖經，不單保守了自己的信心，教會的人數也增加了十倍。在臺灣，在第二次大戰前幾乎未曾聽聞基督教，他們藉著閱讀聖經，不單能抗拒日本軍人的壓迫，戰後還出現了一個穩定的教會。在肯亞，凡讀聖經的基督徒就能抗拒毛毛幫的威脅，不屈服于土著宗教的宣誓。一個教會的穩固，在乎它成員對聖經的投入程度。如果信徒和牧者不讀聖經，教會的整個機構必然毀滅。它不必任何外來的逼迫，也要自動消滅。

不是每個地方都有逼迫，但世界總是反對真正的基督教。如果我們希望生存，就必須紮根在聖經。

在共產中國，毛澤東的書是每個家庭，每條大街都必須念誦的（注一）。這《毛語錄》是地獄嘔出的毒惡言論。偉大的聖經譯者以拉姆 Erasmus 說，“我願看到農夫在犁田時也唱經文。”我們當以詩篇頌詞彼此對唱。這是教會得救的方法。

你該為自己識字而感謝神（世界只有四十巴仙人口識字。）你又當為自己擁有一本聖經而感謝神（在半個世界，聖經是禁品。）而且你又買得起聖經（在拉丁美洲，非洲和印度，許多渴望閱讀的基督徒買不起一本聖經。）如今就把查考聖經作為你的每日職業。

（注一：本書寫於1973年，毛澤東的時代。）

四月14日

如今活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。

（加拉太書 2：20）

在聖經的作者們中，我最愛的就是不知名的。摩西引用《耶和華戰爭之書》（民數記 21：14）。它的作者是誰？約書亞提及《耶西的書》（10：13），意即《義者之書。》誰是作者？保羅引用一位希臘詩人的話說：“我們也是神的後裔”（使徒行傳

17: 28) 。這詩人的話那麼重要，以致他自己的名字也成了次要。保羅沒有提及他的名。

當人們歌唱你的詩章時，他們就成了你的詩詞之一。可是當一位詩人被一名基督的使徒引用為權威，用以支持某一個神聖的論點時，那詩人的地上名字就無需記錄了。

這就是那些寫下神的真歌之人的榮耀。這些歌就如不是人寫成的。佛教傳說一人精於畫佛。最後一次當他完成一幅畫時，只有畫存留，畫師已經消失了。真基督徒作者，詩人，傳道，並一般向親友們見證的平信徒，也是如此。他必須喪失自己，與他的聽者在靈裏合一。他必須與耶穌合一，就是他要寫及和說及的對象。

當你為耶穌寫作，或說話，或行動時，讓祂用祂神聖的靈滲透你。你可能因此喪失了你的名字，但你將要得著永恆。神不再提你的名，因為你與神不再是二人，乃是一體了。

四月15日

其中最大的是愛。（歌林多前書 13：13）

相傳起初神與兩只燕子同在。一只在神的耳旁細語說，“造一些東西吧。我們應該有可以築窩的樹木，可以飛翔的天空，許多可以給我們遷移棲息的國家。少了這一切，生命便很無聊。”另一只燕子就說，“我的神，不要造。如果你造了物質，能量，動作，誰知道哪一只分子會和哪一只混合？可能會有一些食肉的猛禽出現，把我們吞吃了。還有，可能會有風暴，把我們淹沒了。另外还有许多不良突发事件的可能。千萬不要創造。”神回答道：“我願意創造。我希望有一些我可以愛的對象，他們也可以愛我。”

那第二只燕子繼續警告說：“當你創造了有思想，有感情的世人，他們可能在某些時刻不再愛你，反倒恨你。就算是神也不能估計在一個巨大無比的宇宙中，會發生怎樣的情況。我們保持原狀吧，你與兩只燕子。”可是第一只燕子依然說：“造世界吧。我承諾就算世界變壞了，我會一樣歌唱。就算猛禽正在伺机逮捕我，頑童也設陷牢笼我。”

神就決定創造世界。祂自己承擔愛的危機，就是每個開始一段友誼或婚姻之人所必須面對的危機。這也是每個開發新見解之人的

危機。神決定愛，由於祂的愛，我們就曉得如何信靠，盼望，並給人幫助。

唯一的另一種選擇便是不存在。如果世界完全沒有愛，這世界就不再存在。

四月16日

凡所行的，都不要發怨言，起爭論。（腓立比書 2：14）

六個盲人嘗試瞭解大象。一個人摸到它的身體，就以為大象與一道牆差不多；一人摸到它的耳朵，以為大象就如一把大扇子；一人摸到它的腿，就想大象簡直是一根柱；一人摸到它的尾巴，就確信大象與蛇非常接近，諸如此類。我們都只知道一部分（歌林多前書 13：12）。

一個故事說，那四位獲得耶穌醫治的盲人，相逢談論耶穌的治療法。一位說，“我可以說自己親身的經歷。耶穌說：你的信醫治了你；事就成了。”另一個反對說：“這是復原宗的漠視善行。單靠信心是不夠的。耶穌也用手觸摸盲人的眼睛。”第三個就加上說：“而且還必須是觸摸兩次。如果祂只摸你一次，你只能模糊的

看到人們就如走動的樹木。”可是前者堅持摸一次就完全清楚了。第四個說：“你們都在胡言。耶穌必須吐痰在地上，用以搓泥，然後把泥巴貼在你的眼睛上。過後你还必須到巴勒斯坦的某一個水池去洗，其餘的水池全不管用。你們都在胡言。”

於是這四位前盲者就大起爭論。他們各人成立自己的宗派。耶穌便召集這四位宗派領袖，問道：“我用不同的方法醫治了你們。你們為何不一起來感謝？我不能隨自己的意思，用不同的方式醫治各人嗎？”

你批評你弟兄的事物，可能就是 he 與主耶穌的真實個人經驗。

四月17日

萬軍之耶和華說，不是依靠勢力，不是依靠才能，乃是依靠我的靈。（撒迦利亞書 4：6）

一位現代藝術的粉絲（擁護者）在一份英文報章寫道，“這種藝術是最民主的。任何人都能畫。”你只要用彩色筆劃兩條黃線，

加上三條藍線。用紅色塗上一個大圓圈。這圓圈也不必很圓。然後從報章剪出一位少女的鼻子，再剪出一顆眼睛，然後貼上去。再給它命名為《人類榮耀的未來》，批評家就會給它很高的評價，稱它為令人興奮的。興奮什麼？

沒有恩賜，又未曾學過畫的人產生所謂的藝術作品。沒有恩賜的傳道人在台上講道。結果是許多教堂成了空堂。路德把講道定為崇拜的重頭戲（不再是過去的聖餐為主）。他沒有想到，世界沒有許多好講員。

且看米加蘭基洛 Michelangelo 的耶穌受難母子Pieta 像。這尊石像把是兩個真人大小的雕像，合在一起。米加蘭基洛切開石頭，把一個成年的男人雕像放在一位婦女的腿上。這婦女看來比她的兒子還年輕。她保留了童貞的美。她兒子曾是憂傷之子。如今這兒子死了，面容却安詳。她曉得有關於復活。這種藝術家不是每條街都可以找到的。你也不能借著神學院的考試，就把神學生變成像克里斯頓 John Chrysostom 一般的講員。

耶穌必須先住在你的心，然後祂才能成為你講章的主題，或是你見證的主角。“心裏所充滿的，口裏就說出來。”（馬太福音 12：34）

沒有恩賜的傳道人應當转业，從事其他的工作；或藉著重生，領受傳道的恩賜。一個人就算沒有受過教育，也沒有天分，依然能生動地談及他所最愛對象。一位母親曉得如何談及她們孩子的好

處。只有極愛耶穌的人，才好談及祂。不然我們為耶穌的見證就如現代藝術，不美，也沒有任何意義。

個人見證的口才，不在文憑，卻因為靈裏火熱。

四月18日

耶和華的日子將到。。。那日是黑暗，幽冥。

(約珥書 2: 1, 2)

主教導我們說，“願你的國降臨。”祂並不是意味我們輕鬆地這樣說。如果祂的國今日降臨，意即許多人要進入永火之中。信的人固然不被定罪（馬可福音 16: 16），可是有多少人信基督？其他的人到哪里去承受他們的永恆？天國的降臨對你所愛的人，意味著什麼？

那時人們將會分成二群；有在右邊的，有在左邊的。你親愛的人可能在左邊。你能真心說：“神啊，願你的國降臨”嗎？你願意你許多家庭成員和朋友們都落到地獄嗎？

“願你的國降臨”的目的叫我們意識到時間緊急。我們既然知道又願意它的到來，就必須盡力把福音傳給周遭的人。

小心一切論及聖經預言的書。我發現凡超過二十年的這類書，都證實是錯了。路德相信土耳其人開始侵略時，便是末日了。許多人相信墨索裏尼（Mussolini）就是但以理預言說要重建羅馬的

人。又有人相信希特勒就是啟示錄說的，帶著666記號的獸（啟示錄 13：18）。

我們常有一種不健康的好奇心。當主說，耶路撒冷的建築都要被推平，沒有一塊石頭會留在另一塊石頭上時（馬可福音 13：2），門徒們並不像亞伯拉罕或摩西一樣，祈求中止這種悲劇，卻想知道這些事何時會發生。

如今許多人因為聖靈降臨（澆灌）在各地，就大大歡喜。得到聖靈澆灌的人該記得，約珥書 2：28，29 之後，馬上就說及臨到人類的可怕審判。我們不該只尋求解釋這些預言，卻該為這些事代求，好叫它們不會發生。神的旨意並非不能更變。

四月19日

聖經都是神所默示的。（提摩太后書 3：16）

在宗教改革期間，多馬門澤 Thomas Muntzer 譏笑馬丁路德為食古不化的聖經文士。他形容路德是一個“吞吃聖經的人”，又說，“就算他吞吃聖經十萬次也沒用。”門澤的宗教，專注在活潑的聖靈。路德則說他不會跟從門澤，就算門澤完全獲得聖靈，除非門澤也同意聖經的話。

在這一點，路德說得對。許久以前，聖耶洛米（St Jerome）已經寫道，“不曉得聖經，就是不曉得基督。。。一個紮根在經文的人，是教會的堡壘。”

聖靈引導或聖經引導的紛爭，其實是表面的。因為凡內心得到聖靈教導的，必然感到聖經是“自我有權的，它帶同自己的見證”（加爾文 Calvin）。

一個人若說他得到聖靈引導，他就必須加以證實。聖經卻不需要任何理性的支持。我們從神口中獲得這話語。它比任何人類的分辨更好。當你憑著信心讀經時，就得到神的眼光。為了人給的理由而相信聖經，便是一種錯誤。我們不審斷聖經；聖經審斷我們。它是無誤的真理。基督徒完全信服它。不要讓任何靈把你與聖經的任何章節分離。

四月20日

先向猶太人。（羅馬書 1：16）

“太陽从来未曾照耀过像猶太人那麼血腥與充滿仇恨的民族。他們積蓄兇殺的意念，要扼殺外邦人。陽光底下沒有任何人像他們那麼貪婪。只要看他們的高利貸，就曉得他們的為人。”

這些是馬丁路德的話。其他的基督徒聖人，教皇，並教父，也說類似的話。

這些憎恨不單只是嘴巴說說。幾百年來，自稱為基督徒的人，任意屠殺猶太人。希特勒早年時在一所天主教的學校上學。他必然多次聽到猶太人是殺神的人。他得勢後，就對猶太人大行屠殺。難怪大多數猶太人都不信基督。

但聖經卻說，“按肉體說，基督也是從他們（猶太人）出來的。”（羅馬書 9：5）

一個人在風暴中把他的外衣越拉越緊。太陽出來後，那人就鬆開外衣，然後乾脆把外衣脫去。只有溫暖的基督徒愛心，才能叫神的選民放棄他們對耶穌的偏見，接受祂為救主。基督徒必須向眾人反映出正義日頭的光。

四月21日

紀念安息日，守為聖日。（出埃及記 20：8）

許多生意人拼命賺錢，就是他們用不著的（最好的證據便是他們把這些錢存在銀行）。這些財產使他們能夠買許多他們可以輕易放棄的東西，好向人證明，他們並不喜歡那些東西。

瘋狂地收聚金錢，有什麼好處？

神的十誡之一就是休息：“守安息日。”停止追求金錢。停止追求成就。放下委員會。放下生活的緊張，休憩去。

安息日是神最古老的制度。連外邦人也曉得它的重要性。他們是不是從亞當學到的？放下工作，休息去。連重要的工作也放下。蘇格拉底藉著和孩童玩耍，放鬆自己。天主教的《耶穌會》

(Jesuit)，過去有條例規定，在兩個小時的學習後，就要休息十

五分鐘，從事其他的事務。紅衣大主教理查柳 Richelieu 藉著體力活動，得以休息，就如和他的僕人比賽跳高。

不要拼命賺錢。增加收入並非必要，尤其是當它會增加你的擔忧！進入安息。放鬆。“凡勞苦擔重擔的，可以到我這裏來。。。你們的心就必得安息”（馬太福音 11：28，29）。在你休息時，那守衛以色列的，“也不打盹，也不睡覺”（詩篇 121：4）。

四月22日

死啊，你得勝的權勢在哪里？（歌林多前書 15：55）

物質主義者相信，人死了，就不再存在了。這就違反了科學的原理，就是“能量不滅定律”。我身體的原子（一種巨大的能量），在我死亡時並沒有消失。它們轉移到別的地方（或在泥土中，或在灰燼中，或在魚肚中）。我的熱能也沒有消滅，它們還是

宇宙總能量的一部分。當一只火爐冷卻了，意即它的熱能已經傳達到整個房間。我身體冷卻時，也是這樣。

我也有屬靈的能量：意志力，感情，良心。既然我們未曾見過宇宙中有任何能量會消失，屬靈的能量又怎能消失？沒有任何證據顯示它們會消失。死亡只能轉化它們的形式，並不能消滅它們。

有名的物理學家馬思維（Maxwell）寫道：“科學的進展。。。使我們把人類分成兩個部分：可見的和不可見的。前者顯然可以腐朽；後者才是構成我們自我的部分。這不可見的人格，它的本質與任務，都不是科學（所能研究）的範圍。雖然我們不明白，我們的自覺如何在身體死後離開大腦 -- 因為我們活著時，思考和大腦總是相連 -- 但這並不證明死後，我們的‘自覺’就消失了。”

德國作家歌德(Goethe)說：“我相信人類永遠活著，是因為活動的啟示。如果我直到最後依然活躍（至少在思想上依然活躍），那麼當自然界看到我的身體不再能背負我的靈時，就必須給我提供另一種存活的方式。”

你只需繼續你的善工，不必擔心死亡。神給你一個身體從事目前的工作，也必然在你身體死亡時給你另一個身體，如果你的工作叫祂歡喜。

四月23日

每五百取一。（民數記 31：28）

在民數記三十一章，說及神給猶太人戰勝米甸人。猶太人獲得許多戰利品。神吩咐他們獻出五百分之一給聖殿。神並不多要求。有時祂只要求些少的。

當神子道成肉身時，他選擇一個牲畜的居所作為自己的出生地；又選擇憂愁作為生活的方式；又選擇十字架作為死法。

他選擇十二個卑賤的人作為門徒（歌林多前書 1：28）。有時他容許大惡人統治世界，為自己只留下一小群信徒。我們看到邪惡得勝，基督徒們受苦。

如果你問，“神為什麼這樣客氣？”答案是，“這樣問創造者，不太客氣。不要問為什麼。只要靠近你客氣的神，站在一個客氣的角落。”

基督的教會和真基督徒絕不誇口偉大的成就。祂的國不屬這個世界。在這裏，巨大的成就屬於暴君和惡人。在世上，神的成就常是微小的。祂的勝利總是在心裏。

於是我們只要有微小的成就，就可以歡喜了。

四月24日

我耶和華你的神是忌邪的神。（出埃及記 20：5）

偉大的畫家梵高(Van Gogh)在病重時，寫信給他的弟兄說：

“我許諾自己，把我的病當作不存在。藝術是充滿妒忌的。她不要我們選擇疾病而卻不選她，於是我就作她所喜悅的。我的時間已經浪費夠了，我的雙手已經太蒼白了。像我這樣的人是不能生病的。於是我從早上畫到晚上。”

我們有的是一位妒忌的神。祂就如藝術，不許我們因為困難，失望，失敗，或人的狡猾欺騙，就逃到精神崩毀或神經病中。基督徒也不許自己把生病當作藉口，離開工作崗位。屬靈的生病是不該有的。

有人看米加蘭基洛(Michelangelo)雕刻一座石像。他問這位大師說：“如果你的鑿子不小心把石像的鼻子敲掉太多，您會怎辦？”

米加蘭回答道：“這種事不會發生。”

那人強調，“假使它發生了，您能修補嗎？”

米加蘭再回答：“它不會發生。”

那人不能明白。“我是問，假使它發生了呢？”

米加蘭生氣的叫道：“閉口！我說它不會發生！”

凡在基督裏的，就不犯罪（約翰一書 3：6）。意即他們不再容許自己放棄他們的藝術，或他從神得到的呼召。麻煩與罪惡都不能成為放棄的藉口。基督徒繼續行主的道。主是充滿妒忌的。祂不喜歡看到我們沉溺在懶惰或憂愁中。

四月25日

我們既有這許多見證人，如同雲彩圍繞我們。

（希伯來書 12：1）

古巴監牢當局要求一個基督徒囚犯在舉報弟兄的表格上簽名。這類表格可以用來逮捕人。這基督徒回答道：“我不能簽。我的手被綁著了。”

共產黨官員問：“可是你的手並沒有上銬呀？”

基督徒回答道：“有。我便是基督的見證人之一。這是千百年來，連續不斷的人環。我是其中的一環。我不能打斷它。”

多馬阿桂納（Thomas Aquinas）在宣稱殉道是完全之愛的最大證據後，加上說：“一個殉道者在官府面前發出的話，不是人類的話。卻是聖靈透過耶穌門徒的話。”

學習殉道者。你也是這人環之一。保持忠心！

一位基督徒少婦妮左利(Nijole Sadunaite)在利土尼亞(Lithuania)的法庭，為信仰受審時，說：“這是我生命中最歡樂的時光。我為了真理與愛眾人而受審。。。我有一個可慕的命運，一個榮耀的歸宿。我被定罪便是我的勝利。我只後悔服侍人那麼少。。。讓我們彼此相愛，我們就必快樂。只有不愛人的，才不快樂。。。我們必須譴責惡行，可是也必須愛人，包括行惡的人。這個你只能從耶穌基督的學校裏學到。”

這便是聖靈透過一個為基督受苦之人給你的教訓。你也這樣行。

四月26日

聖靈所結的果子，就是仁愛。。。這樣的事沒有律法禁止。

(加拉太書 5：22，23)

目前超過三分之一的世界是在共產政權下。共產黨的目標之一，就是拔除宗教。聖經唯有通過非法管道，才能進入這些國家。但基督徒從事非法的行為，不是違反了一般人所接受的道德嗎？

猶太大祭司們獲得神的應許，說祂將會從聖殿裏的約櫃上，兩個基路伯中間對他們說話。他們感到安全。彌賽亞絕不會在未預先告訴他們之前，就冒然前來。沒有一位君王會在未通知他國前，就突然出訪該國。於是羅馬的巡撫也感到安全。猶太人的君王不會在沒有告知他之前，就出現在世界上。

可是世界之光卻使用了違反生物的原理，也違反一般人所接受的道德，祂誕生在一位處女的子宮裏，九個月後就以一個嬰孩的樣式，在某一個晚上把自己“走私”到巴勒斯坦。

後來祂被釘死埋葬。在祂的墓洞外，有官方印章封鎖的記號。每個人都曉得，政府封鎖的事物，凡人不得打開。可是天使們卻不受地上的法律約束。一個天使擅自把大石滾開，不理其上的禁印。

我們要勸告耶穌服從法律，乖乖留在墳墓裏嗎？因為官方已經在墓口加上了禁印呀！耶穌卻擅自從墳墓裏出來，再活在世上。

一些人想，我們不該冒犯共產暴君們的法律。耶穌卻冒犯了地心吸力，升到天堂去。

奧古斯丁教導一個原則，是生活每一個層面都適用的：“愛神，並行一切你所喜歡的。”

四月27日

生氣卻不要犯罪。（以弗所書 4：26）

一位蘇聯的作家安納多利 Anatolii Krasnov-Levitin 說：“愛與怒氣是姐妹。沒有怒氣，就沒有愛。古代的先知們充滿烈怒，因為他們的心對自己的百姓充滿愛。這愛不單叫他們向欺壓者發怒，也向百姓生氣；因為這些百姓不跟從真理。我們的救主也向文士和法利賽人大發怒氣。。。 ” 凡不會對惡行感到驚恐與憤怒的，沒有基督或人類的感情。

善待犯法的人，不常是最智慧的抉擇。押沙龍犯了罪。他吩咐僕人殺了他的哥哥暗嫩（撒母耳記下 13：28）。謀殺後，他就逃命。不敢見大衛王。行這樣事的人，最該被流放。大衛應該任由押沙龍自我流放。

可是大衛卻聽取了一個不良的勸告，饒恕了這兇手，雖然這兇手並沒有任何懊悔的象徵，也沒有改變自己的生命。他也沒有降卑自己，請求赦免。此後押沙龍就在耶路撒冷日益昌大，得以进行流血的造反，奪取父王的位。許多人因此喪生。如果大衛沒有給押沙龍回來，就能輕易避免這場流血。這是大衛“不義之柔和”。他應該向這兒子顯出“義怒。”

除非一個人藉著信耶穌得到新生，不然就必須自己擔罪。“因祂受的刑法，我們得平安”（以賽亞書 53：5）。只有真悔改的人才配得善待。

四月28日

耶穌說，你們把石頭挪開。（約翰福音 11：39）

在一個小鎮，棺材車的司機夫不信神。當地的牧師多次向他傳福音，都不成功。一天，牧師的車子壞了，那天正好有一個喪禮。於是牧師就坐在棺材車，與司機同坐。他又嘗試和司機談道。

“先生，我可以請教你嗎？”牧師問。“聖經有一句話談及你的職業，難以解釋，也許你能幫忙。主耶穌說，‘任憑死人埋葬他們的死人。’可是一位死司機怎樣能駕駛棺車？一個死勞工怎樣提起鋤頭去挖坑？一位死牧師又怎樣站在台上發表喪禮的證道？耶穌這話是什麼意思？”

那位司機大笑說：“牧師，我不是已經多次告訴你了？聖經就是一本無謂的書。耶穌說的這話便是證據。”

牧師回答道：“可是在還沒有放棄它之前，讓我們稍加思考。剛才我們把那死人從他的家裏帶出來時，那位太太不是在哭喊道：‘喬治，不要走！回來！’孩子們也不斷懇求爸爸留下。可是沒有用。那死人不回答，因為他已經死了。

“同樣的，多年來基督，眾天使和好些基督徒都呼籲你悔改，你不回答他們，因為你在靈裏已經死了。於是一個靈裏死了的人就埋葬身體死了的人。我們主的話是有意思的。”

心中沒有基督的人，在靈裏都已經死了。他的身體可能住在一所美好的屋子，在靈裏他卻住在墳場。耶穌願意叫他復活，就如祂曾經叫拉撒路復活一樣。身體復活是少有的，可是主耶穌卻希望所有死在罪中的人，都在靈裏復活。祂要求我們眾信徒與祂同工。只有祂能使死人復活，我們只消把石頭從墓口移開。

四月29日

聖經既然預先看明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說：“萬國都必因你得福。”（加拉太書 3：8）

聖經的哪一部分，把福音傳給亞伯拉罕？我們今天擁有的聖經，最早的幾卷也是在亞伯拉罕死後數百年才寫成的。那麼聖經如何告訴他說，他將要成為萬國的祝福？

那一段經文向亞伯拉罕解釋說，這應許將要成就在他的一個後裔的身上，就是耶穌基督？它的話那麼有力，以致亞伯拉罕歡喜跳躍（雖然基督在二千年後才出現。）（約翰福音 8：56）

那麼，是那一段經文對亞伯拉罕說話？亞伯拉罕沒有我們的經文。但我們的聖經告訴我們說，它本身也是建基在更古老的經文上。那些古經嘗試把永恆的價值用簡單的人類話語說出。因為永恆的事，我們的言語遠不足形容。在但以理書(10:21)，一位天上的活物對但以理說：“我要將那錄在真確書上的事告訴你，”於是就向但以理顯示聖經未曾記錄的事。在民數記(21:14)提到“耶和華戰爭之書。”另外，在約書亞記(10:13)也提到“耶西的書”（希伯來文意即“義者的書”）

在特殊的情形下，一些蒙神眷顧的人得以閱讀這些書。這就是亞伯拉罕的福分。我們的聖經是神把祂啟示的思想，轉化為人類的言語。上述的古書也都是神的意念經過壓縮，轉化成為人類的狹窄言語。

登上屬靈高峰，就不必停留在聖經，而是抵達神的奧秘事。這些事極難用人的言語形容。我們只在靈裏亢奮時，稍微體會它。

四月30日

神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。（約翰福音 3：16）

一位牧師嘗試勸請一位火車聯會的大領袖信主，可是不成功。後來發生示威，工人們都罷工。以後這罷工又拖長了。罷工的人們面對饑餓和債務高漲，都縮緊了腰帶。

這位牧師再度拜訪那位工會領袖，對他說：“我有一個建議，可以叫你贏得這場示威。你會馬上獲得輿論的支持。”

那位領袖第一次對牧師的話感到興趣。他就問及這建議。牧師說：“為了表達工人們的艱苦與急迫，叫眾人同情，你只需要把你的兒子綁在一條鐵軌上，讓一部機車輾過就行了。”

那名領袖聽了就生氣。他說：“我寧可全世界都餓死了，也不會犧牲我的兒子。”

神可以打發一位古代的聖徒或一位天使來，為我們受死，但祂卻給了祂最寶貴的耶穌基督。意識到這犧牲的分量，我們的心就受到感動以至於悔改。耶穌在黑色的星期五為我們的罪死了。但死亡不能拘禁祂。死亡是一種低級的現象。它不能約束最好的事物。於是耶穌復活了。這就是我們慶祝的復活節主日 -- 基督征服死亡。

神把祂最好的給我們。我們也當把最好的給祂。

五月1日

有兩件衣衫的，就分給沒有的。（路加福音 3：11）

主耶穌也吩咐門徒“只要穿鞋，不要穿兩件褂子”（馬可福音 6：9）。

當羅馬皇帝德歐克里特 (Diocletian) 逼迫教會時，一名稱為尤斯特 (Eustrat) 的基督徒，被逼穿上內裏有大釘的鐵鞋，然後被鞭打快跑，直到他力盡而死。教會紀念他的殉道。

我們不是都蒙召承受這種苦難。殉道是特殊的。不是每個人都必須穿帶釘的鐵鞋。

可是神卻也看我們的衣櫥。祂教導祂的最先使徒們穿著簡單的衣服。一些近代的基督徒留心正確的教訓，另一些留心正確的儀式。那麼衣服和鞋子的數目，多少才是正確？

基督徒應當把自己的每一件東西都歸主。我們只是管家，不是任何東西的主人。讓我們也脫去自我，好跟從脫光光的基督，上骷髏山去。

基督徒必須小心他們擁有多少衣服和食物。億萬靈魂需要福音。神的孩子們將得晨光為衣服。

五月2日

神也揀選了世上無有的。。（林前 1：28）

“祂拿著這七個餅祝謝了，破開，遞給門徒。。。眾人都吃，且吃飽了”（馬可福音 8：6，8）

假設那時門徒只有三塊麵包，或只一塊，又會如何？眾人一樣可以吃飽。經上果然也提到另一次聚會，只有五個餅。可是耶穌卻喂飽了更多人，剩下的零碎也更多（馬可福音 6：41-43）。你可以用你所有的一點兒服侍神。祂的祝福並不在乎你擁有多少，卻在乎你願不願意把你的小餅帶給祂。

假設我一無所有呢？這是不可能的事。因為地上並沒有真正的《真空》人。聖經裏沒有零的數目，也沒有零的文字。

你可以把你的自身帶給祂。你還有某些非常有價值的東西：你的自身，你的極度貧窮，并你的罪。大數的掃羅曾經是一個狂熱的逼迫教會人士，神卻把他變成一個熱心的使徒。末大拉的瑪利亞曾經被七個鬼附身，耶穌卻把她變成忠實仁愛的聖徒。把你的軟弱帶給基督。這個你肯定有。祂的能力在你的軟弱上，就顯得完全。

只要用一點點開始。但記得不要自己運用，卻帶給耶穌。祂將會大大祝福使用它。

五月3日

。。。中了人的詭計和欺騙的法術。（以弗所書 4：14）

基督徒應當閱讀毛澤東的作品。在他還沒有與他的俄國同志們吵架之前，他在自己的書中寫下共產黨的鬥爭方法：

刻意給敵人製造誤解，然後出其不意的攻擊他。。。創造優勢，掌握主動權。什麼是誤解？。。。聲東擊西便是一種給敵人誤解的方法之一。。。所謂兵不厭詐。

毛派以為的階級爭鬥與革命戰爭是一種應該繼續幾百年的可慕光景。加上毛氏說的鬥爭法，你便曉得按照毛派人士，人最重要的性情便是詭詐。

耶穌教導說：“你們說話，是就說是，不是就說不是。”（馬太福音 5：37）。我們必須選擇虛假的生命，或一個紮根於真理的生命。

五月4日

他們上了岸，就看見那裏有炭火，上面有魚，又有餅。

(約翰 21：9)

當門徒們饑餓時，耶穌就為他們預備了一頓食物。

那次祂親自預備。另一次祂打發了一位天使。當先知以利亞睡在一棵樹下時，“一位天使拍他說：‘起來吃吧！’他觀看，見頭旁有一瓶水與炭火燒的餅”（列王記上 19：5，6）。

當我們吃飽時，我們可以輕易相信這些神跡。但在世界的一些地方，基督徒被關在監牢，吃沒有洗過的牛腸湯。糞便在這種湯裏飄來飄去。為了能領受到這種食物，你必須從事艱苦的勞作。

我們受囚的弟兄們不單是外體受折磨。他們的信心也受考驗。他們開始懷疑。“主是全能的。祂能為最初的使徒們預備食物，也能照顧以利亞。為什麼祂不也給我預備一些燒魚或麵包？為什麼我必須吃未洗過的腸子？”

神已經為基督徒囚犯們預備了需要的食物。只是這次祂沒有打發天使，卻是打發另一些基督徒。就如祂曾吩咐一位天使餵養以利亞，如今祂吩咐在自由世界的基督徒給他們坐牢的同伴們提供食物。可是許多領受這任務的，卻偷竊了神給他們的財物，叫殉道者不能獲得該獲得的。

你也是這些賊嗎？

神也安排給在各個反基督教統治者權下的基督徒獲得自由。可是今日的眾摩西和眾約書亞卻沒有執行神的命令，把自由帶給共產世界和回教世界，因為法老已經收買了他們。

你也被收买了嗎？

五月5日

有主的使者向他（約瑟）夢中顯現。（馬太福音 1：20）

一位中國詩人說：“我昨夜夢為蝴蝶，如今我不曉得自己是不是一只蝴蝶正在夢為人，或是一個人曾經夢為蝴蝶。”

聖經極其重視夢的意義。它提及三十六個夢和它們的解釋。舊約里的約瑟是一個牧童夜間夢為統治者，或是一位有統治者在白日夢中看見自己是一位牧童？尼布甲尼撒是一位君王在夜夢中看到自己是一只野獸，或是一只野獸在白日幻想里看見自己是人君？

一個人如果要瞭解自我和他人，就必須留心自己的夢。如果《馬太福音》里的約瑟藐視夢境，不信這是一種知識的源頭，他就不會掩蓋瑪利亞的不尋常懷孕，于是瑪利亞就會被石頭打死。这是当时对付不貞的新娘的处罚。

當你上床睡覺時，預備紙筆。把你的夢注明日期。你就會發現聖經裏許多超乎尋常的事，在你的夢中原來是常事。多次練習后，你就能明白你的夢。塔姆說：“一個沒解釋的夢境，就如一封沒有打開的信。”

五月6日

鷹雀飛翔。。。是藉著你的智慧嗎？（約伯記 39：26）

在阿拉斯加的荒野地，從來未曾見過人類的水獭（beaver）並不怕陌生人。你可以看它們用尖銳的牙齒把樹木砍倒，然後通過它們自己建築的運河，把樹枝運送到海邊，抵達它們的水上堡壘。它們成就是一項奇跡。無神論者們不能夠解釋為什麼水獭，就是它們稱為一種進化程度遠不及人類的頭腦簡單物種，卻能調節它們造的湖，保持所需要的水面高度。

這些水獭能按照入水的流量，調節水閘的開關，就如人類的水閘。它們湖中的水位終年保持穩定。這些水獭如何計算？要造一個像這些水獭的運河與水閘，我們需要一組一流的工程師。人類近代才認識到的科技發現，就是把水閘造成稍微凸向上流，好把水的壓

力分擔在整座水壩上，是水瀨數千年來已經曉得的秘密。在水流湍急之處，它們就把水閘造成弓形，分擔水壓。

要造一件有智慧的東西，就必須一個智慧的創作者。如果人類的世界不能使你信神，就相信那個創造水瀨和螞蟻的主宰吧。

五月7日

你們明顯是基督的信。（哥林多後書 3：3）

神存在的證據之一，就是好人的存在。一位無神論思想家會說，宇宙是一宗極大的，無數的巧合形成的。

就算宇宙果然是偶而碰巧形成的，沒有一個稍會思考的人能同意說，善良，自我犧牲，寬恕，並慷慨，也都是原子偶然合成的。您可以嘗試把零碎的樂符丟向空中，看看它們會不會掉下來形成貝多芬的第九交響曲。

如果一個人只是原子偶然合成的，不久就要分解，不再有任何人紀念，為什麼還有人會願意投身最困難的爭鬥，就是成為一個好人？一些人是善良的，因為我們受造就是為了善良，而這些人認識到他們的真正使命。

你也跟從神聖救主的榜樣，作一個好人。那時你的生命也成了神存在的證據。

五月8日

神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。（約翰福音 3：16）

這是聖經的中心。它包含了最重要的信息。其中的每一個字都是偉大的：

《神》 - 這是每一件美好事物的最大來源。

《愛》 - 這是愛的最高峰。

《世人》 - 這是愛所能達到的最廣大目標。

《賜給》 - 這是愛的最好形容。

《獨生子》 - 這是一個人所能給的最大禮物。

《一切》 - 這是我們所能瞭解的最大數目。

《信》 - 這是最簡單的要求。

《祂》 - 這是那最可信任的。

《不致滅亡》 - 脫離最糟糕的命運。

《反》 - 與滅亡的最大相反。

《永生》 - 這是一個不能再好，再長久的生命。

當我的孩子六歲時，我問他對這句話感到驚訝不。他回答道：“一點也不。一個富人送大量禮物是一件尋常事；一個最善良的神會把自己的孩子和最好的生命送給世人，也不出奇。”

五月9日

那不能朽壞，不能看見，永世的君王。（提摩太前書 1：17）

為什麼我們不能看見神？這就如你難以看見白毛巾上的白雪一樣。神是非常的好。祂所造的一切，也盡都美好（創世紀 1：31）。你如何把一件非常好的東西，從許多非常好的東西中分別出來？祂沒有把任何好處不分佈到祂的受造物裏頭去。

祂不像白雪公主故事中的邪惡女皇，站在一個鏡子面前問：“鏡子呀鏡子，誰是世上最美的？”神不可能是最美的，因為祂沒有把任何美容不分賜給歌唱的小鳥，小溪，宏偉的山峰，並孩童們。

一位少女必須費多少的氣力才能愛上一位英俊的王子？無需任何力量。於是嘗試全心愛神是一宗錯誤。你不能不愛祂。天使告訴一位先知說：“全地滿了祂的榮耀”（以賽亞書 6：3），這些榮耀一點也不遜于祂寶座的榮耀。

“清心的人有福了，因為他們必得見上帝”（馬太福音 5：8）。人可以在一切東西和一切大小事上看見神。叫我們難以看見祂的，是我們的不純潔。只要洗滌在基督的血中，接受聖靈，你就能看見神的榮耀。你甚至將要變成祂的形象。

五月10日

我們在盼望中喜樂。（羅馬書 5：2）

最沒有根基的盼望也比最有根基的絕望，更有根基。我親身體驗這個。

我被判二十五年奴役。在監獄裏我病得將死，醫生們對我不再存有任何生存的希望。在這情況下，我有一個完全沒有根據的盼望，就是要帶領一個全球性的宣道會，救助在共產國家受逼害的基督徒。那時看來我難見自己的兒子了；如今我卻有孫兒在膝上。

絕不要放棄希望。《塔姆》說，如果一個人被判死刑，頭已經抵在斷頭臺上，行刑者也舉起斧頭時，這人就想，“我完了，”那人便是一個非信徒。那支斧頭可以從行刑者手中掉落。羅馬尼亞國王，勇者米迦勒（Michael the Brave），便是如此。

安樂死是錯誤的。全世界醫生都認定不能存活的人，依然能存活。盼望你的生意可以再度興旺，你的孩子最終會醒悟，你的性格將得以改進，雖然試了千百次，它依然是原地踏步。我們有一位“把大地懸掛在虛空”（約伯記 26：7）的神。祂給的希望，就算完全沒有根基，也是不錯的。

五月11日

我是耶和華你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。

(出埃及記 20: 2)

一些基督徒以為我們不該理會政治。

李文斯頓曉得福音嗎？當他來到非洲時，人們正在進行奴隸交易。李文斯頓應當讓奴隸繼續當奴隸嗎？他在聖經裏讀到神如何釋放奴隸。當他看到無辜人被長鏈綁著手腕，受鞭打，被強迫往前行，就如今日許多國家運輸囚犯的方式時，他就不能不動容。

這些可怕的事，叫李文斯頓醫生大大生氣。如今許多基督徒已經失去對奴役發怒的品德。一些甚至絕不生氣，除非是有人膽敢反對奴役。

李文斯頓絕不忘記請求英國人，不要繼續買賣人類。他成功了。大英帝國就廢除奴隸制度。如今李文斯頓的遺體葬在威明德大教堂 (Westminster Abbey) 里。

猶太人的約櫃不單只是一種宗教儀式的用具，卻也是戰爭的征號。當猶太人，就是前奴隸們，渡過約旦河，去為他們自己自由生活的土地戰爭時，利未人就提起約櫃，行在前頭，就如今日的軍隊舉旗一樣。這是為自由戰爭的征號。

基督徒不單為個人的正義戰爭，也為群體的正義。

五月12日

我們已經相信的人得以進入那安息。（希伯來書 4：3）

人的受造，不是為了成為一個酷刑者或謀殺者。作為一個犯罪的人，是不自然的。於是犯罪分子正在劇烈地折磨自己。只有受折磨的人，才會折磨他人。

一部白皮書《斯尼斯基與但以理的審判》(White Book About the Trial Siniavski-Daniel,)中，提到列寧常在凌晨二時出來，到院子裏去。他站在雪地上，向月亮吼叫。他每夜都如此。在吼叫了一會兒後，他就傾聽是否一切都沉靜，然後再吼叫。他待在外頭，直到開始凍僵了才回去房子裏，策畫俄國的未來。

這故事是列寧的保鏢說的。

不是每個人都會像列寧或希特勒一樣，折磨眾民。但許多人都有這種波斯威黨徒的質素。我們折磨我們的婚姻伴侶，父母，朋友，或我們自己的員工。我們是殘酷的。

我們以折磨他人為樂，但其實我們正在折磨自己。只有一個內心不安的人，才會成為一個製造麻煩的人。

如果你聽耶穌的邀請，就能解放他人脫離你的邪惡，也能解放你自己。耶穌說：“你們勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就叫你們得安息”（馬太福音 11：28）。

五月13日

不可殺人。（申命記 5：17）

在監牢裏，你可能會聽到盜賊們尖刻地責怪兇手們。他們會說：“我們盜賊可以後悔，把所盜取的財物歸回原主。就算我們不還，我們的受害人還是能夠再去掙錢，重新再起。可是你們卻不能償還受害者的性命。你們真是罪人。”

他們說的有理。每一種罪惡都破壞了人與人之間的關係。它也叫人更不能聽到神的聲音。可是謀殺卻是一種不負責任的罪。如果你搶劫一個人，或破壞了他的聲譽，他並沒有失去一切。這位受害者依然有機會再達到他舊有的光景。但謀殺卻是無可挽回的。它把一個人帶到他是審判之主面前。如果那人沒有預備好，他就到永遠的地獄。這是特殊的罪，稱為“至於死的罪。”

於是鼓吹暴力和革命的牧職人員是大錯了。參與血腥的騷亂和示威也是。

為什麼需要革命？

蘇聯作者塔斯（V Tarsis）在他的書中《來自一所精神病院的消息》，提到一名被共產黨當作已經瘋狂的男人。這人說：“我開始每天讀聖經。我必須承認這是最危險，最能誤導人的書。怪不得我同志們禁止它的傳播。因為只要你讀到聖經裏的智慧話，你就會大笑革命的愚笨。”

當你心中充滿快樂平安時，你還會想殺人嗎？就算你遭受逼迫，生活困頓，也算不了什麼了。當你肯定自己會有一個永恆美麗的樂園時，你還要進行一個地上的血腥革命嗎？這個世界究竟是短暫的。對嗎？

基督徒不參與這種事。他們曉得神的話說：“不可殺人。”

五月14日

管筵席的對新郎說：“人都是先擺上好酒，等客喝足了，才擺上次的，你倒把好酒留到如今。”（約翰福音 2：9，10）

有時魔鬼先把好東西給我們：美麗的應許，自私的享受。當我們的生命大部分都喝醉了，牠就給我們劣酒：一個破壞了的生命，後悔，屬靈的盲目。最後的一杯，也是最糟的：永遠定罪。

“愛”曉得最好的東西還在後頭。它如今已經擁有跟從神的喜樂，又有與基督同行的安慰，並與眾聖徒團聚的歡欣。這地上的喜樂目前摻有十架的苦味。如今我們以苦難，饑餓，逼迫，並赤身為榮。但基督的新婦在眼淚與流血中，却不絕望。她知道她的新郎已經在天上婚宴之家，為我們預備了最好的酒。她並不像那些只擁有地上短暫生命的人那麼匆忙。愛不急求結果。她不怕暫時的失意，受苦，與眾多的失敗；因為最後的勝利已經注定屬她。

基督徒不會因著阻難就懼怕不前，倒因為阻難就得到鼓勵。我們的敵人們不曉得基督為站在為祂受苦之一邊的人，預備了怎樣的喜樂。我們愛，也相信愛終必得勝。

基督的教會並不受罪惡的世界驚嚇，就算是陰間的門也不能勝過我們。受驚嚇的倒是這罪惡的世界，因為最後的勝利屬於我們。

五月15日

並且穿上新人，這新人是照著神的形象造的，有真理的仁義和聖潔。（以弗所書 4：24）

通常人們會把聖潔(holiness)與美好、善良 (goodness) 混亂，雖然這其實是不同的品德。“神看祂一切所造的，都甚美好”（創世紀 1：31）。在這非常美好之後，就有完全不同的事物發生了。

“神賜福給第七日，定為聖日”（創世紀 2：3）。成聖與美好是完全不同的。

一些人可能非常好，非常善良，卻不聖潔，也不能為神使用。另一些人并不善良，但却是聖潔的。基甸，雅噫，約書亞的善良在哪里？他們是為神的選民而戰。為這緣故他們是聖潔的。

凡讀安他那修(Athanasius)，路德，加爾文生平的，難以看到他們有什麼善良。這些人為託付他們的真理，無情地爭鬥，大膽擊打他們的敵人。真理必須得勝。

我們藉著吃正確的屬靈糧食，成為聖潔。

一個實驗發現，習於生活在黑暗中的蚯蚓，可以改變成為喜歡亮光的。只要每逢它們跑到黑暗中，實驗者就給它們電擊；每逢它們到光中，就給充足的食物。久後這些蚯蚓就如“穿上了新人。”然後這些蚯蚓被切成碎片，加入一般的蚯蚓糧食中。不久，這些未受訓練的蚯蚓，也改變了它們愛黑暗的習慣。它們從改造了的蚯蚓肉中，獲得一種荔波奴酸 (Ribonucleic Acid)。這就改變了它們的記憶。於是如今它們就如改造了的蚯蚓一般。其他動物也有這種實驗。

如果你願意穿上新人，成為正義聖潔，就吃基督。祂成為肉身，就是為了成為你我每日的糧食。

五月16日

耶和華神安排一棵昆麻（藤蔓），使其發生高過約拿，影兒遮蓋他的頭。。。約拿因這棵昆麻大大喜樂。（約拿書 4：6）

聖經裏，影子代表暫時。“我們在世的日子，就如影兒，”約伯記中的比勒達這樣說（約伯記 8：9）。約伯自己也說“（世人）飛去如影，不能存留”（14：2）。所羅門說：“人一生虛度的日子，就如影兒經過”（傳道書 6：12）。他從父親大衛得到這個想法。大衛說：“我們在世的日子如影兒，沒有長存的指望。”（歷代志上 29：15）

但連先知約拿，有時也會為了短暫的東西，“大大喜樂。”

約拿最初為自己造了一個茅寮，好坐在它的陰下。他忘了人所造的，無論什麼都是暫時的。第二天大風就把他的寮子吹倒了。我們為自己造的一切也是如此。沒有任何東西能長久。連文化也不能。我們本身更不能。

遮陽的寮子被風吹到後，約拿就因為一棵藤蔓的蔭涼而歡欣。可是次日，一只蟲就把那藤蔓毀了。每一棵植物都必死亡。吃它的蟲子也會死亡。坐在藤樹蔭涼下的先知也要死亡。先知向之傳道的尼尼微大城也將敗落成為古迹，雖然這城曾經在約拿的日子悔改了。信徒死亡，就如非信徒。為影子而快樂是沒有意義的。明天你就會因為失去了那影子的快樂，就恨不得早死。但連這絕望本身也不能長久。絕望也像任何感情一樣，不能持久。最後連這大地，就是人們有時在其上快樂，有時在其上生氣的，也將被烈火銷毀。

只有神長存。祂的話：“我豈能不愛惜呢？”也長存（約拿書 4：11）祂並不永遠愛惜尼尼微。祂沒有永遠愛惜任何在地上的

人。耶穌叫拉撒路復活後，拉撒路後來還是必須死亡。只有神永遠存留。祂的話“我豈能不愛惜嗎？”也永存。

我豈能不在永世裏，愛惜那些相信我的靈魂呢？

(我豈能不愛惜那些相信我的靈魂呢？)

五月17日

我們未嘗白吃人的飯，倒是辛苦勞碌，晝夜做工。。。

(帖撒羅尼加後書 3：8)

保羅在這封信裏，主要的對象是那位臉面如同一千個太陽，眼睛純潔，全身雪白的基督。但基督不是他唯一的主題。有時他也会寫及本身和他的同工，就如上文。

我們也是。我們主要的工作就是服侍這位品德如無窮盡的大海，在祂裏面，無數奇異的珍寶堆積。當你認識祂之後，思想就消失在喜樂之中。

可是我們也不能避免談及牧師。提醒你的牧師，說凡靠福音養生的，就當要：

不可白吃信徒們的飯。一位醫生在年終可以報告他醫治了多少病人，多少痊癒。一位鞋匠可以報告他製造了多少雙鞋子。一位牧師應當能報導他的傳福音工作，並他的事工有多少果效。

他們需要日夜工作。單是白天不足。“晝夜思想（神的道的，便為有福。”（詩篇 1：1，2）當你夜間也繼續工作時，便見果效。

一個基督徒必須成為他們牧師的牧師。

五月18日

祂為我們的罪孽壓傷。（以賽亞書 53：5）

在一個壓迫基督徒的國家，一名警官逮捕一位牧師。他問牧師說，“你是不是看我如一個令人憎嫌的怪獸，像每個人的看法？”

牧師回答道：“怪獸？不，我看你好可憐。你以為沒有人愛你。可是神愛你。真的，神特別愛你。祂是為了惡人，所以成為

人。祂不是因為我們就如祭壇前持燭的小男孩一樣乖巧可愛，所以才降世。祂來是因為我們十分污穢。我們越是骯髒，祂就越是急促前來。”

那位警官試圖自我防衛。他說：“我沒有那麼壞。我不是一個賊。”

牧師回答道：“你就是一個賊。你從神偷取了好些東西。”

“偷了什麼？”

“偷了你的罪。我們的罪都是屬於祂的。這些都是祂的財產。祂降生為人，正是為了取回這個。我們一切惡行都是祂的，不再是我們的。你若拒絕把罪交還給祂，就是一個賊，一個強盜。祂是那取去世人罪惡的神之羔羊。如今天下人一切罪都是祂的產業，不再屬他人。你正在非法佔有他人的物件。”

在那個晚上，這位牧師依然沒有被扣留。那位警官向他認罪悔改。

你是不是一個賊？你有沒有把你的罪，當作是自己的？

五月19日

半夜有人喊著說：“新郎來了，你們出來迎接他！”

(馬太福音 25：6)

地球在旋轉。午夜是地球的一個角落離開太陽最遠的時刻。屬靈的午夜是人類大背道，最背叛神的時刻。我們正在走向這午夜和它可怕的事件中。

但神的孩子們看午夜，卻不像世人的看法。在午夜，埃及頭生的都死了，可是選民卻獲得自由。

主曾說：“黑夜來到，就沒有人能做工了。”（約翰福音 9：4）可是當聖經聲稱一件事物不可能時，忠信的人卻一樣可行。耶穌曾經說：“在信的人，凡事都能。”（馬可福音 9：23）聖民甚至可以在午夜工作。參孫在午夜取下加沙的城門（士師記 16：3）。在午夜，路得獲得波阿斯的應許：“凡你所說的，我必照著行”（路得記 3：11）。在午夜，保羅和西拉贏得腓利比城的獄卒信主（使徒行傳 16：25）。

在午夜，神的百姓就取得他們最大的勝利。所以詩人說：“我在半夜起來稱謝你”（詩篇 119：62）。

我們不怕世界的黑暗。我們繼續工作。新郎不久就要回來。我們不該空手見祂。

五月20日

你們這輕慢的人，要觀看，要驚奇，要滅亡。

(使徒行傳 13：41)

保羅在這裏引述哈巴谷書 1：5，又用他作為使徒的權柄，加上“滅亡”二字針對福音的仇敵。主耶穌預言耶路撒冷的滅亡。祂又咒詛了一棵無花果樹，那樹就枯幹。保羅在這裏警告猶太國將必滅亡，不久猶太國果然就滅亡了。直到近幾十年來，神才向以色列重施憐憫，把流亡千多年的猶太人召回來復國。

我們會感到意外，一位使徒也會對他的敵人使用“滅亡”這詞。神不是愛嗎？神果然是愛；可是聖經卻沒有說神只是愛。你不能用一個“愛”字，就完全地形容神。你不能用一個字就完全地形容任何一個人。我是一個基督徒，可是我也是一個男性，一個高佬，一位牧師，一個罪人，一個父親等等。於是愛只是神的屬性之

一。神還是一位正義的，發怒的，可怕的主宰。聖經也明明說及神的這些屬性，就如說及祂的愛一樣。

保羅在寫了歌林多前書十三章的愛之詩篇後，就在同一封信裏寫道：“若有人不愛主，這人是可咒可詛的。”（16：22）

基督徒擁有釋放和捆綁的權柄。他們能祝福人，也能咒詛人。他們在個人的關係上愛他們的仇敵，盡力帶領敵人得救；但對壓迫教會的機構，他們預言它們的滅亡，它們就要滅亡。

各位還記得成吉思汗和他的強大的韃靼軍隊嗎？在沒有噴射機與原子彈的十三世紀，他們從中國橫掃到中歐，只用了蘇聯侵佔東歐的一半時間。但成吉思汗過去了。我們並不怕福音的仇敵製造的成堆炸彈。也記得蘇萊曼大帝和他可怕的土耳其軍隊嗎？基督徒禱告，發出咒詛的宣告說“滅亡”，仇敵就消滅。屬靈的武器是強而有力的，也是奪命的。彼得說了一句話，不忠實的基督徒亞拿尼亞和撒菲拉就死了。

五月21日

行公義。（以賽亞書 56:1）

一位在蘇聯監牢十年的希伯來基督徒作家利未丁（Anatolii Krasnov-Levitin），說及他與一位基督徒和平主義者的談話。利

未丁問他說：“如果一個暴徒攻擊你的家庭，你會不會把斧頭從他的手中奪過來，敲在他自己的頭上？”

和平主義者回答道：“聖經禁止這事。耶穌說，有人打你這邊的臉，連那邊也轉過來由他打。”

利未丁回答道：“可是耶穌沒有教你讓暴徒把你的孩子殺掉。”

他又解釋說：“當你被人攻擊時適合的回應方法，在別人遭受攻擊時，就不能使用。因為那就成了愚笨的做法。一個人看著另一個人遭受攻擊，卻不為那人作任何抵抗，就是一個懦夫，一個自私者。這不能用‘不抵抗主義’加以解釋。。。我們之不為自己個人的權益爭論，只是為了集中精力，為眾人的公平與權益爭鬥。”

利未丁也解釋“饑渴慕義的人有福了，”意即不單只是為了個人的正義，也為眾人的好處。叫主耶穌的救恩普臨大眾，祂的法律統治世界。就如猶大寫及“我們共同的救恩”。這是每個得救的靈魂該做的。

一切真基督徒都竭力推倒一切不公正與殘酷。故此他們遭受逼迫。不要滿足於你個人的救恩，也要救他人。

五月22日

愛。。。不作害羞的事。（歌林多前書 13：5）

這句話的表面意思是，一個基督徒不做沒有禮貌的事。可是保羅自己有時卻非常沒有禮貌。主耶穌也是。基督教的改革者們也是，他們的對手們也是。當教會和世界的命運正在面臨危機時，禮貌可以造成大害。

在希臘原文，那“害羞”二字其實是 aschemon，意即“沒系統”。意即愛就是“不做沒有系統，或沒有方案的事。”

耶穌基督處理世人，是按照一個系統的。祂就如一個動物學家為所有的動物都進行分類一樣。祂把一些人歸納為羊，另一些是狼種，另一些是狗，還有一些是狐狸。一些人祂稱為傻瓜，又有一些是假善，還有一些是毒蛇，另一些人祂則稱為親愛的門徒。祂曉得有關一只野獸，一只紅龍，並一只蒙揀選的鴿子。愛不作害羞的事，意即不作沒有計畫的事。

所有的人都必須獲得愛，可是我不能對待一只羊就如對待一只狼一般。我不能對一個假冒為善者，就如對待一位親愛的門徒；也不能對待一個暴君，就如對待一個受害者。一個牧人如果不曉得把他的羊與外來的狼隔離，也不曉得使用他的狗，那真是一個可悲的牧人。愛不會對待一位好丈夫，就如對待一位壞丈夫；也不會待一個孝子，就如待一個悖子。愛的態度在乎當時的狀況。

假如有一些匪黨攻擊一個無辜的人，我可以愛一切人，可是我也要嘗試保護那個無辜者，在必要時我甚至會開槍射擊匪徒。不然我就是作事毫無方案了。在面對造益教會和破壞教會的人，護衛國家的和傷害國家的人時，我們也有不同的處理方式。

愛不作害羞的事。它按照各人在這系統中佔有的位置，回應各人。

五月23日

且等著，看。。。 (馬太福音 27: 49)

對於受苦，有人完全無動於衷。他們不會感到任何同情。在各各他山上有一大群人。他們正在觀看兵丁們正在把囚犯用大釘，釘在木頭上。在那個星期五，他們一定曉得，三個受刑的人中，至少有一個是人中最好的。不然他就不會為他的行刑的人代求，也不會在自己大受痛苦時，還留心帶一個強盜歸向神。如今這耶穌在絕望中呼喚：“我的神，我的神，為什麼拋棄了我？”

這些群眾的反應是什麼？他們彼此說：“且等著，看。。。 ”他們沒有想到給他一點水，或一句安慰的話，好減輕他的痛苦。他們只說：“且等著看以利亞來救他不來。”

以利亞不單只是一位古代先知的名字。在希伯來文，這是一句短語，意即“我耶和華神。”在這個意義上，每個人都可以成為一個以利亞。主耶穌說施洗約翰就是以利亞，就是在這種意義上。我們每個人都必須有耶和華作為神。如果恩慈的耶和華神是我們的神，我們就不會在看見無辜者受苦時，依然沒有反應了。

那些沒有神的人就有這種態度：“且等著，看。。。 ”這種人在各各他的刑場上觀看，不受感動。今日的苦難消息也不能令他們感動。他們註定滅亡。他們不理會耶穌的最小弟兄是否饑餓或坐牢。我們讓神審判他們。

甚至在神的選民中，也有許多冷漠。當你能幫助時，不要保持被動。

五月24日

祂恩待那忘恩的和作惡的。（路加福音 6：35）

聖經的其中一種美麗，是因為其中沒有兩句話。首先是，它從來沒有寫道，耶穌問任何人說：“你犯了什麼罪？在什麼情況下犯的？與誰？告訴我你的罪是可饒恕的輕微誤失，或是小惡行，或是嚴重的大惡。”相反的，聖經告訴我們，耶穌對每一個人都說，“放心吧，小子，你的罪赦免了；”或是，“女兒，你的罪赦了，平平安安地回去吧！”祂從來沒有問這些是什麼罪。祂也不會問你犯罪的詳情。

其次是，聖經也未曾說，有人向耶穌道歉，或請求耶穌的原諒。在最後的晚餐後，幾乎所有的門徒都逃跑了（只有一個約翰沒有逃）；彼得甚至否認主。在他們遇到復活了的主時，看來該向耶穌道歉。可是他們卻沒有這樣做。因為凡看到耶穌的面孔的，就知道祂已經原諒一切了，耶穌的臉是那麼充滿了愛與諒解。基督願意救我，多於我之願意獲救。祂願意我到天堂，遠多於我之希望到那儿去。一個人必須跑得飛快，才能逃脫神。神總是要給我們加添各樣的祝福。

凭着這兩句沒有寫在聖經上的話，你就能放心。祂不會利用你的罪來向你算賬，祂最大的願望就是赦免你。

五月25日

捨棄愚蒙，就得存活。（箴言 9：6）

利爾王（King Lear）說：“當我們出生時啼哭，因為被送到這愚人的大戲臺。”他說的完全正確。他自己也是眾傻瓜之一。他過早把所有的都給了孩子們。他該知道，每个人都是在罪中生的（詩篇 51：5）。

我們的世界果然是一個愚人世界。它把人中最好的說是惡的。它稱祂為魔鬼。漢勒(Hamlet)說得對：“就算你貞潔如冰，白淨如雪，依然免不了閑言。”沃特略(Othello)把純潔的德斯狄蒙娜(Desdemona)稱為妓女。

朱麗葉(Juliet)是愚蠢的。她在十四歲當然可以編制愛情的美夢，只是她愛的不理智。她對羅密歐(Romeo)說：“您整個人就是我的偶像。”把你愛情的對象當作是崇拜的偶像是愚蠢的。如果她活多一年，她就可能改變她的偶像。

漢勒對歐菲利亞(Ophelia)說：“找一個傻瓜作丈夫吧，因為聰明人曉得你會把他們造成怎樣的一個怪物。”可是有幾個男人是聰明的？

雨果 (Iago) 對卡修斯(Cassius)說：“只要我加他一杯，他就會汪汪亂叫，到處尋事生非，好像我情婦的狗一樣了。”酒類製造商成功給我們灌了許多杯。世界醉了。

耶穌吩咐我們不要屬於這世界。我們在其中不過是客旅，是外人。我們不參與它的愚行。

五月26日

若有什麼德行，若有什麼稱讚，這些事你們都要思念。

(腓立比書 4：8)

當克羅巴 (Cleopas) 和一位朋友步行去以瑪幹斯城 (Emmaus) 時，耶穌與他們同行。可是祂的容貌改變了。他們不能認出祂來。克羅巴回問耶穌說：“你在耶路撒冷作客，還不知道這幾天在那裏所出的事嗎？” (路加福音24：18, 19)

耶穌顯出興趣。在這幾天，耶路撒冷發生了那麼多事。兩個強盜被釘了。祂的眾門徒中，有沒有一個會去安慰強盜的母親們？有

沒有人會去見彼拉多，要求處理這兩個強盜的屍首，免得被老鷹吞吃了？在這兩個強盜當中，有一個成了信徒。耶穌的門徒至少也會確保他獲得體面的安葬？還有，那些劊子手們？他們顯出邪惡。他們需要救恩。耶穌的門徒中，有沒有一個愛他們，告訴他們赦罪之道？

三天過去了。在這期間耶路撒冷發生了那麼多事。多少家庭破裂了？多少男人受了傷？多少親友過世了？一些人可能犯了罪。一些人可能創作了讚美耶和華的新歌。一些母親可能照料了她們的孩子。另一些可能照顧了他們的同人，確保這些人獲得糧食。許多事在這三天裏頭發生了。於是耶穌問，“什麼事？”祂對人類生活的每一層面都感到興趣，包括它的品德和罪惡，喜樂和憂愁。祂願意與我們同擔每一件事物。

當門徒們說及耶路撒冷發生的事時，他們其實只掛心一件事：就是發生在耶穌身上的事，就是他們所愛的耶穌。

許多基督徒只關心他們自己與升天之主的關係，就是能給他們今世平安與來世樂園的。但基督是生命，就是環繞我們的眾生命。當我看到主的一個弟兄正在饑餓，乾渴，赤裸，生病，被奴役時，就是看到了祂。

五月27日

有人疑惑。（馬太福音 28：17）

懷疑有它的好處。如果哥本尼(Copernicus)沒有懷疑當時人們的看法，以為地球就是宇宙的中心，或愛因斯坦沒有懷疑尤克裏(Euclid)的幾何定理，也沒有懷疑牛頓的宇宙運行理論(celestial mechanic)，科學將會有什麼進展？如果亞伯拉罕沒有懷疑他祖宗的多神教，或使徒們（都是猶太人）沒有懷疑猶太大祭司們的宣告，說耶穌是一個褻瀆神的人，如今宗教將會怎樣？

懷疑是合法的，也是必須的。老實的懷疑比表面的肯定更有智慧。許多堅信自己一定進天堂的宗教人士將進不了。一些傳道人甚至在主回來時，會對耶穌說：“主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？”（耶穌）就明明地告訴他們說：“我從來不認識你們，離開我去吧！你們這些作惡的人。”（馬太福音 7: 22, 23）

與其強調你認識神，不如成為一位尋求神的人。誠實的懷疑就是尋求真理。尋求神的人是安全的。但這也意味心靈的痛苦。“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”（詩篇 42: 1）鹿不會渴慕任何有關溪水的講章或書本。它也沒有興趣談論如何解決口渴。對清水的最高頌詞也不能滿足一個口渴的人。解釋水的化學成分也沒有用。那人只要水！

尋求神的人也是這樣。人們因為失去了財富或一個孩子，就流多少眼淚。但有多少人會因為不能找到神而流一滴淚？多少人真的從心裏說：“我的心渴想神，就是永生神。。。我晝夜以眼淚當食物”（詩篇 42: 2, 3）？

五月28日

你們要靠著主，依賴他的大能大力作剛強的人。

(以弗所書 6：10)

在美國，至少有十巴仙的小學生患有視讀障礙症 (dyslexia)，就是妨礙他們閱讀和書寫的能力。在其他文明國家，那巴仙率必然也相近。美國的監獄人口，八十巴仙是這種障礙的患者。這種障礙有時是遺傳的。它能使你混亂字母和數目。天花板可以和地板相混，善意和敵意也可以對換。1-2-3可以變成 2-1-3。

由於不斷在學習過程上的失敗，一個孩子就會發怒又頹喪，他很可能會以破壞的行為作為出氣的方法。

但事情不必總是這樣發展。羅克菲 (Nelson Rockefeller)，就是美國的前副總統，終生都有這種困擾。他說：“我時常反過來讀。我看數字也從後看到頭。最糟的是，我也把數字反過來想（於是109 就成了901）。”他一直未能掌握英文的拼寫，可是他就是這樣學習遷就這難題。愛迪生也是讀寫障礙兒，但這並不妨礙他成為大發明家。巴頓將軍直到十二歲還不能閱讀印刷的文字。威爾遜

總統也是這種患者。愛因斯坦也是。但我們的宇宙，乃是稱為“愛因斯坦宇宙。”

孩子們應當服用兩種重要的藥物：維他命 M 與 R，就是如今孩童們最缺乏的“道德” moral 與“宗教” religion。我們應當教導孩子們說，他們有道德的義務，給眾人一些有用的事物或服務，而不是成為社會的累贅。我們又該教導他們有一位在上的，能幫助他們勝過讀寫障礙，或任何障礙。

你也能勝過你的障礙。

五月29日

你叫他比天使微小一點。（詩篇 8：5）

心理分析的創辦人弗雷德夫（Sigmund Freud）常誇口說，他把人類的冠冕完全拆除了。

人類曾被稱為神造物的冠冕。然後哥本尼（Copernicus）顯示人類居住的地球，並不是宇宙的中心（當時人們都以為地球是宇宙中心）。我們的太陽不過是億萬恒星之一，而且還只是一顆中小型的恒星。哥本尼在發現這個事實後，依然是篤信的基督徒。可是許多人卻因此以為，既然地球不是宇宙的中心，人類便失去特殊的

地位。過後，達爾文（Darwin）顯示，甚至在地球上，人類也不是特殊的。於是我們不能把人當作是神造為自己的朋友，作為交流對象的活物。按照達爾文的理論，人類不過是進化的產物，就如猩猩或人猿。這是對人類崇高地位的第二個打擊。（弗雷德夫說自己“貢獻”了第三個打擊。）

如果我們真的只是機緣的產物，只是物質，不是靈體，只是動物，一個會吃飯的飯桶，一個性伴侶；那麼怎會有反駁這些理論的聲音？猿猴或豬牛會憎惡你把它們當作是猿類和兽類嗎？螞蟻會憎惡你不把它們當作大象嗎？人類為什麼會自持，以為自己是神特別疼愛的創造物，有異於一切動物？為什麼人會有良心的聲音，又會尋求屬靈的高峰？

“神按照自己的形象造人”（創世紀 1：27）聖經沒有這樣說及宇宙中任何其他的受造物。神又以榮耀尊貴為她的冠冕（詩篇 8：5）。人是萬物的冠冕。當神決定成為肉身時，祂就成為這小地球上的一個人。有一嬰孩為人而生，有一子賜給我們，祂的名字稱為全能神，永在父。（以賽亞書 9：6）

相信你的特殊地位，並你的偉大呼召，也完成它。讓神的形象在你的身上顯現。讓你的光照在人前，叫人歸榮耀給神。

五月30日

埃及遍地必來七個大豐年。（創世紀 41：29）

埃及為什麼會得到特別的祝福？為什麼它會有大豐收，又在荒年未到之先，就獲得警告？其中有三個原因。這些原因也是任何基督徒事工的成功秘訣：

1) 當時的法老是道地的國王。他不單只在清醒時是王。他的潛意識也充滿了對百姓的關顧，以致夜間也會夢到百姓。

每一個基督徒都是一位君王。路德說：“一位基督徒是一位完全自由自主的人，無需跪向任何帝王將相。”但基督徒卻是一個慈愛的主人。於是路德加上說：“一個基督徒就是每個人的僕人，樂意服侍每個人。”

一個基督徒並不需要人教導說，他必須首先為教會著想。他的基督徒信仰已經在他的潛意識中。他就是一個得人的漁夫，一個總是把神的國放在首位的人。

2) 作好夢的法老，遇到另一個善於做夢的人約瑟，就與他聯合。你也這樣。

3) 這法老完全沒有偏見。有人勸他傳召一位外國人到他的宮殿，他就傳召。雖然這外人信仰異教，崇拜一位看不見的神，自身又是一個囚犯。他的罪行還是可耻的：侵犯一名婦人，意圖強姦。

可是對法老來說，每個人首先是一個人。每個人都可以為國效力。昨天犯了惡行的人，可能今天早上就變成了一個好人。還有，

誰曉得針對約瑟的指控是不是真的？像波提法一樣的奴主，時常不經審查，就把他們的奴隸下在監中。

就因為這些條件，埃及大得收成，足夠自己與眾鄰國在七個荒年吃用。這些條件也能使你成為一個贏家。

五月31日

凡事都是虛空。（傳道書 1：2）

當哥林多城被馬其頓的腓力王圍困時，城中每個人都參與抵抗。有人修補城牆，有人射箭拋矛。哲學家底歐禎尼

(Diogenes) 也開始忙碌。他在街道上推著一只大桶，反復不停。人問他干什麼。他回答說：“人人都在忙碌，我也不好空閒。”

“可是其他人忙的，是為這城的好處，你卻不是。”

底歐禎尼沒有回答，只認真的繼續推動。他以為其他的人做的，與他差不了多少。這哥林多城和馬其頓王國都將過去，無論最終是哪一方得勝。雙方的將士們都必死亡，不論是得勝軍或是敗軍。過了幾個世紀，誰還記得這場戰爭的詳情？當時為抗敵忙碌的居民，他們的貢獻，在永恆看來，不就如滾桶一樣沒意義嗎？

在這世界，只有一件事物是長存的，就是永恆的基督為我們在各各他山上作的。其他工作最終都成為無用，只有基督的十字架能救罪人，給我們永生，就是唯有神子能賜的。

至於這十架，約翰克里斯頓（John Chrysostom）說：“這是父神的旨意，神子的尊貴，聖靈的喜樂，天使們的珍寶，眾信徒的保證，保羅所誇口的。”

不要譏笑那些把時間消耗在娛樂中的。你最辛勞的工作在永恆里，不會比他們的娛樂更有價值。不如服侍基督，那被釘與復活者。這是那唯一不落空的工作。

六月1日

現在哲士和用法術的都領到我面前，為叫他們讀這文字，把講解告訴我。無奈他們都不能把講解說出來。（但以理書 5：15）

當巴比倫的伯沙撒王與他的大臣與眾婦女一同歡宴時，牆上出現了一句亞拉密文。王大大驚駭，命令他的謀士們解釋這特異的現象。可是他們中間沒有人能看懂牆上的字。王就叫了但以理來，伸訴說他的眾謀士都不懂亞拉密文。

亞拉密文是猶太人使用的語言。這些從以色列俘虜來的少數民族，已經成為巴比倫的重要分子，為帝國貢獻了首相和好些政治領袖。可是沒有一個巴比倫的智慧人費心學這些猶太人的語言，宗教，或思想。巴比倫的敵人，波斯人和瑪代人，已經在巴比倫王與眾臣宴飲的時候，秘密入城。當夜伯沙撒王就被殺，他的大帝國就落在外族人的手中。他的智慧人缺少智慧。他們不曉得當日的危機，於是不能警告王。

這古代謀士們的悲劇如今重演。現代的智慧人，包括普世教會的領袖們，曉得如何為自己取得高位，並這高位帶來的利益與名聲，可是他們卻不了解自己應該帶領歸向基督的人們。他們也不曉得威脅教會的破壞性力量。這些今日的智慧人，屬靈的領袖們，看來不曉得極端的回教，共產主義，並世俗思想給基督教帶來的巨大危險。

伯沙撒王得到的警告，是一個指頭在牆上寫字。如今神給自由世界的警告是用血寫的，可是我們的智慧人依然不能閱讀。

六月2日

和一切與我同在的眾弟兄。（加拉太書 1：2）

保羅決定寫一封教導的信給加拉太的教會。他寫下的是神永遠的道。這封信將要堅固基督徒，直到世界的末了。在這種事上，你不會寫你自己的意見。你聯合你所有的弟兄姐妹們一同寫。有一種信仰，是一次交托聖徒，為所有信眾們持定，無論何時何地都通行的。只有聯合所有聖徒，一個人才能傳達永遠的真理。於是當保羅寫這信時，就與“所有與他同在的眾弟兄”一同寫。

保羅最依靠的一位弟兄，就是耶穌。我們都信靠祂。還有，已經歸天了的眾聖徒也與我們同在。

當耶穌與摩西並以利亞在變化山上談話時，祂吩咐門徒不要告訴任何人。為什麼呢？因為耶穌希望我們把與眾聖徒交往，當作是每天都發生的尋常事。就如我們遇見某人後，不會告訴朋友們說：“你們知道嗎，我剛才遇到某人，他有一只鼻子。”有鼻子也值得提嗎？

我們反對靈異派的招魂。我們不想與邪靈交往，也不想要它們近前來。可是我們相信已經過世，與主同住的聖徒離開我們不遠。

聖經說，“我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們”（希伯來書 12：1）。聽說當約翰克里斯頓寫他的講章時，一個基督徒看見保羅與約翰站在他的身邊，向他的耳邊輕聲說話。那些已經變成孩童一樣的人會相信這故事。

這些經驗不常被提及，因為多談就表示我們不相信神跡是基督徒生活的常事，也表示我們不相信與聖徒們交往是一種每天的經驗。

讓我們寫信時，“與一切弟兄們”同寫。

六月3日

一個人有。。。 (路加福音15: 11)

聖經都是神的啟示。在拉丁文新約聖經，《啟示》有兩個意思。它可以意指：“顯明某些隱秘的事物”；也可以意指：“隱藏某些事物，就如用面紗蓋起來。”

主耶穌的話，是用希臘文寫的。可是耶穌說的卻不是希臘話。於是希臘文聖經只是一種譯本。翻譯總不能表達原文的全意。甚至舊約的希伯來原文，也是一層面紗，它是企圖用人類粗略的話語，傳達神的心意。聖經是為了挑起我們渴求有福的光景，就是與造物主合一無間。神是唯一的，我們都在祂裏面。將來之世界的光景，就是人們密切交流，無須任何不適合的言語。

耶穌說的是亞拉密話，就是希伯來話的一種方言。在亞拉密話和希伯來話，都沒有“擁有”一字。耶穌未曾使用“擁有”這字。祂未曾說任何東西是祂擁有的。於是人們脫去祂的衣服，開始鞭打祂時，祂可以一樣喜樂。祂從來沒有說那衣服是祂的。祂也沒有

說，“我擁有一個身體。”這身體也不是祂自己的。在人們殺害祂的身體之前，祂早已經把這身體獻上給父，作為活祭。

祂也教導最初的眾信徒這樣想。他們中間沒有人說自己的東西是他自己的（使徒行傳 4：32）。每一件事物都屬於神，我們只是祂的代理。祂任何時候都可以取回，不論是我們物質的財富，健康，心疼的孩子，好人緣，一位朋友，或知名度。這些都不過是暫時交給我們保管。這便是基督徒生活的一種喜樂。所有的基督徒都是一無所有的，他們也不希求擁有任何東西。凡擁有一些東西的，就怕會失去。我們卻沒有失竊的可能，於是我們的生命充滿了平安。

六月4日

從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了；既是兒子，就靠著神為後嗣。（加拉太書 4：7）

自從人們發現遺傳因數和生物密碼（去氧核糖核酸，DNA）之後，我們就曉得，祖先流傳給我們一種不可拒抗的力量，逼使我們行善或作惡。

肉體是這樣，靈魂也是。靈魂也有遺傳因素。當我們誕生在神的家時，父神就是我們的真父親。我們不單得以承受神的國，也得以承受祂的性情。神的種子在我們裏頭（約翰一書 3：9）

說英語人士的孩子們，就說英語；講羅馬尼亞話的，孩子們就講羅馬尼亞話。神的孩子們就說神的話。彼得在他的第一封信中說：“講道的，要按著神的聖言講”（4：11）。如果一個人是神的孩子，他的言語文字當如神的話。不然就不要開口。

當一位瑞典姐妹完成翻譯一本基督徒書本時，一位天使顯現，向她道謝。這可以令一些基督徒發笑。可是如果我不相信新約的頭一頁，我就不再花費時間在基督教了。那一頁就提及天使的顯現。當你說話如同神的聖言時，就得到眾基督徒與眾天使的稱許。

六月5日

(耶穌說) 教導萬民。 (馬太福音 28: 19)

如果一個人站在路旁，看全中國的人口在他面前行過，每一人只花一秒，他就必須站二十年，才能看到最後的一人。統治這民族的是最嚴苛的列寧主義。列寧寫道：“為了消除老舊的剝削制度，任何方法都是許可的。”按照列寧，宗教也是屬於剝削制度，也必須被排除。

但在中國有不怕死的基督徒。死亡是他們進入天堂，得享天上新郎聖吻的門徑。在湖南省有一個特殊的報導。一群共產黨把一個傳道人上吊。可是他們離開得太早。弟兄們及時切斷繩子，把傳道人扶下來，他還存活。他說當繩子套在他的頸項，把他吊上一棵樹時，他所想到的就是我們的主被掛在十架上。

請為中國人禱告，也紀念中國基督徒。神極愛中國人。祂把他們造了那麼多：八億人。(譯者注：本書寫於一九七三年。)

六月6日

恨你們的，要待他好。（路加福音 6：27）

聖巴特利的認罪文這樣開始：“我巴特利，一個罪人，是眾信徒中，最沒教養，最無用的一個。”在第四世紀時，身為一個英國人，他被愛爾蘭人擄掠，成了奴隸。他必須在赤身饑餓中，為敵人看守羊群。這些愛爾蘭人的殘忍卻叫這少年的基督徒對他的主人們產生一種愚蠢的愛。

最後他成功逃脫。在英格蘭，他作了一個夢。他看見一個人走向他，給他一封信。巴特利看到這是“愛爾蘭之聲。”他就聽見許多愛爾蘭人的聲音，正在呼喊道：“神聖的少年啊，求你再來行在我們中間。”

一個逃脫的奴隸如果被前主人捕獲，可能意味死亡。可是巴特利却愛他的主人，於是不計較危險。他向一位牧師承認他犯過的大

罪。這使他的罪惡被人們知道了，教會就不願意差遣他到愛爾蘭去。於是他自己上去，帶領他的前主人們歸主。

讓我們也把逼迫我們的人帶給救主。思想那個最傷害你的人，以帶領他歸主為榮。

六月7日

進入你的內室。（馬太福音 6：6）

哲學老師們給人們不自然的勸告。馬庫奧利（Marcus Aurelius）寫道：“人們跑到鄉下，海邊，高山去休假。。。其實這完全不必，因為每逢你需要，在自心馬上可以找到安息。一個人

的內心就是自己靈魂最好的安息。”當然你可以在許多音響中找到內裏的安靜，可是你必須付出巨大的集中力。

為什麼不跟從主耶穌更好的榜樣？祂常退到沙漠或山上去禱告。當這事不可能時，為什麼不退到你自己的內室？

這科技時代的聲響是一個人靈性的大敵。收音機和電視，確保你不能得到一點兒安靜。愛人，朋友，都忘記了如何一同靜坐，或一同散步。凡我們說出的話或寫出的字，八成以上是無用的。

在希伯來文，就是神用以給人祂最初啟示的文字，卻沒有一個詞形容“話語”。神的話，或道，就是這種語文傳達的。可是你不能用希伯來文說及這個。他們沒有這個詞。於是他們就用《真實事》davar表达这个。讓我們只在一件事物不是廢話，乃是真實事時，才好發言，或是聽人之言。

在希伯來文，約翰福音的開場白是“太初有真實事，這真實事與神同在，這真實事是神。”

與其花時間談無需的事，不如常在內室里，與神无言獨處。

六月8日

我實實在在告訴你們，無論何人對這座山說：“你挪開此地，投在海裏！”他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。（馬可福音 11：23）

耶穌在耶路撒冷與伯大尼的路上說這話。那一帶是平地，沒有山。但祂說“這座山”時，祂不能指著任何山丘，說是祂路上的阻擋物。

原來阻礙我們的一切困難，刀山火海，都是在我們的想像中。我們有這個應許：“斷沒有什麼能害你們”（路加福音 10：19）；又有“萬事都互相效力，叫愛神的人得益處”（羅馬書 8：28）。於是外面的事物絕不能妨碍我們的靈魂。叫我們發生困難的，是我們的內裏意見和我們對人對事的態度。我們有權把它們投在海中。

耶穌說這話的場合，顯示它們不是指物質的山。如果耶穌的百萬門徒，每個都能隨意叫山嶺移向左或向右，世界的地圖必須多次更改才行。

讓外面的事故發生。讓人們隨意待你。不要以為阻擋你道路的是任何外物。知道一切事物的發生都為了我的好處。真正妨礙我前往天城的，是我內心的巨大想像。這個我可以輕易拋在海裏。

六月9日

西門說：“夫子，我們整夜勞力，並沒有打著什麼。但（又译为“無論如何”）依從你的話，我就下網。”（路加福音 5：5）

在1847年，威廉查墨（William Chalmers Burns）到中國宣教。七年之後他寫道：“我不曉得有任何一個靈魂，是因為我而歸信基督的。”主讓他經過忍耐的功課。

在中東，如今還可以看到有些漁夫使用2000年前的古老的方法，撒網捕魚。這是困難的工作。如果我們整夜撒網，一尾魚也打不著，還會不會繼續？理智與疲乏都反對繼續；可是卻有一個了不得的字：“無論如何。”西門彼得就再下網，在他們獲得神奇的漁獲後，依然不停下來休息。他與同伴們在把船停泊在岸邊後，並不回去睡覺，他們。。。“就跟從了祂”（路加福音 5：11）。

重要的是，雖工作不理想，也繼續。

大主教泛尼龍 (Fenelon) 寫道, “人若沒有信心, 就不能在工作沒果效時, 繼續去做。我們無論是嘗試贏獲他人, 或嘗試改變自己, 成果總是那麼微小。”

我是一個世界性機構的總裁。一位名叫瓦菲克 (Wolfkes) 的木匠帶領我信主。他曾禱告祈求主在自己死亡之前, 讓他帶領一位猶太人信主, 許多年後, 神果然回應, 而且給他兩個: 我太太和我。我們就帶領幾位其他的猶太人信主。這些人又帶領另一些猶太人。結果是如今在好些以色列城市有猶太基督徒教會; 其中好些是來自瓦菲克的故鄉羅馬尼亞。有一次, 我在羅馬尼亞的一個鄉村講道, 講述我如何信主。我發現聽眾之中有一個非常年邁的人正在哭。後來他告訴我說: “神使用我帶領木匠瓦菲克認識基督。我一直來都以為自己的一生是徒勞了。如今才發現工作的果效。”

你也繼續你的崗位, 無論效果如何不理想。

六月10日

基督是我們的生命。。。 (歌羅西書 3: 4)

耶穌與信徒的靈魂之關係是特殊的, 難以用言語解釋, 因為沒有適合的比喻。在輸血之後, 一個人的血液成為另一個人的。如果後者在輸血之後, 馬上受傷流血, 他流的不再是捐血者的血, 卻是

他自己的血。器官移植也是。那顆心臟不再是屬於屍體的，乃是屬於新主人的。耶穌與相信的靈魂也是如此。我們是接受者，領受了耶穌的性情。

路德這樣說：“父神對基督說：‘你成了不認主人的彼得，逼迫教會的掃羅，出賣朋友的猶大，犯罪的末大拉。’於是律法看耶穌是該死的。耶穌就成了史上最大的兇手，盜賊，撒謊者，淫夫。不是因為祂犯了這些罪行，卻是因為祂從我們接受了罪行的轉移。”祂接受了我們的犯罪本性。而我們也从耶穌得到神聖的性情。路德在《加拉太書評論》中，大膽地說：“基督徒就是基督。”

路德在這裏站在聖經的立場。基督教最偉大的教師們也是這麼教導。伊納提斯 (Ignatius) 寫道：“基督是我們不可分割的生命。”多馬亞圭納說，基督與基督徒是一個奇異合一的人 (quasi one mystical person)。蘇格蘭的聖訓班教導說：“基督不是祂子民之外的另一個人。”

耶穌被釘死。今日祂的門徒們被釘時，正是祂自身繼續被釘。你一切的痛苦都是祂的。

六月11日

求主教導我們禱告。（路加福音 11： 1）

聖法蘭西的禱告是：

“主啊，叫我成為你和平的器皿；

“在憎恨的地方，散播友愛；

“在懷疑的地方，散播信心；

“在絕望的地方，散播希望；

“在黑暗的地方，散播光明；

“在悲傷的地方，讓我散播喜樂。

“神聖的主啊，叫我不那麼渴求人的同情，倒去同情人；不那麼渴求人的瞭解，卻去瞭解人；不那麼渴求人愛，倒去愛人；因為我們只在給予人時，才真得著；只在原諒人，才得原諒；只在死亡，才能誕生到永恆。”

為什麼我們多數人不能這樣生活？這是因為我們的《自我》。在英文，一切代名詞都是小字母；只有《我》使用大字母。正是因為擁有一個《自我》，許多不舒服的事物都會發生在我身上，於是我就變成不快樂，不友愛。如果你沒有《自我》，還有什麼邪惡能臨到你？

所以主說，“若有人要跟隨我，讓他舍己。”舍己便是否認自我。只有在我不再有“自我”時，我才能得救。

六月12日

不可少的只有一件。（路加福音 10：42）

我們最常聽到的投訴是：人們沒有時間。

事情當然如此。因為我們就如馬大，為太多的事物奔波。你絕不會聽到瑪利亞說她沒有時間。她只需要作一件事：聽她最愛的人，作祂命令的唯一事。祂絕不會命令我們同時作兩件事。我們生命的每一個時刻，只有一件要辦的事。正當要完成這工作之時，我沒有其他的任務。於是信徒總是有時間。

一位新來的傳道人，證道異常有力，村民都驚訝。第二個主日，全村都來聽。他發表同樣的講章。第三個主日，鄰村的人也來聽，他依然傳同一篇道。第四個主日又是如此。教會的長老們就彼此說：“這人肯定是一個偽傳道，只背熟了一篇講章。”

他們就問：“你不懂得如何說另一篇道嗎？”

那位傳道回答說：“我還沒有看見你們完成我第一篇的道理。如何能給你們加重壓力，說第二篇？”

為何我們讀那麼多的新聞，聽那麼多的消息，卻不反應第一件靠近我們的悲劇，給與幫助？為什麼要讀那麼多新書，正當我們還沒有實行已經讀過的好書？為什麼要接第二通電話，當我連第一位來電的人，也沒有留心地聽，給他們所缺乏的？

我們的主說的和做的多麼少！馬可福音只用了十六章，就概括了祂的一生。可是祂的言行，都是純金。省察你的言語行為。你會發現大多數是無需的。控制它們，你就有時間與安靜，在每個黃昏思考你的良心。回顧那一天，自問哪些是必須的，排除多餘的。

六月13日

凡接受他的，他就賜他們權柄，作神的兒女。

(約翰福音 1: 12)

有一次，拿破崙騎馬巡視軍隊。他的坐騎突然發狂。一名步兵看見皇帝快要被馬摔下來，就冒險拉住圈繩，僅僅拉住瘋馬，讓皇帝得以安全下馬。

拿破崙說，“謝謝你，中尉。”

這位新立的中尉就馬上進入軍官的餐室。他坐了下來，稱呼各軍官為同僚。

眾官問：“你怎敢如此？”

他回答道：“為什麼不能？我是一名中尉。”

他們笑道：“你是中尉嗎？你沒有中尉的制服，也沒有軍校訓練，又沒有指揮的部隊。”

他肯定地回答。“那些我還沒有。可是我是一名中尉，因為拿破崙這樣稱呼我了。”

一個神的孩子不該感到頹喪。可能他還沒有聖徒的性情；或沒有必須的知識；或他的同袍們不承認他為神的孩子。萬王之王稱他為神子，這便夠了。

那賜你這名的，必然藉著生活，並生命中的起落，甚至是藉著死亡，好完成這呼召。你只要相信自己是神的孩子。其餘的，神自理會。

六月14日

耶穌從加利利來到約旦河，見了約翰，要受他的洗。

(馬太福音 3: 13)

聖伊納斯 (St Ignace) 說耶穌受洗，是為了“潔淨眾水。”

多數神學家會說，祂這樣做是為了表示對眾罪人的同情。但耶穌有沒有感到自己是一個罪人，需要潔淨？

從瑪利亞的卵中，耶穌就承受了多代祖先的性情，這些祖先們都是罪人。一個人性格的七十巴仙來自遺傳。如果耶穌是神成為人，一個十足的人，祂就有人性的遺傳。祂也會像每個人一樣，受後天的影響。(人的性格，約有30巴仙是來自後天影響。)

“他(被教養)長大(He was brought up)” (路加福音4: 16)。祂的老師和四圍的人都是罪人。祂就像我們一樣受試探。祂也有我們的衝動與感受。就如每個人，祂的知識也受限制。為了救被欺壓的百姓，祂必須擊打商人，又尖刻地責備法利賽人。

祂沒有犯任何罪，可是祂感到一切針對祂的罪，都是祂的，包括伯利恆的屠殺嬰孩，還有祂承受人類不良遺傳的事實。祂感受到所有犯罪之人的憂愁，就如是自己的憂愁。於是祂就成了史上最大的罪人(憂傷也是一種罪，對嗎？)。在最無辜的人，罪感最敏

銳。保羅稱自己是罪魁（我們會說最大的罪人是該亞法，彼拉多，猶大。）於是完全無罪的那一位，最深感有罪。

因此祂感到需要洗禮。

不要只會接受耶穌賜給你的無辜。正因為你如今潔淨了，就把每個人的罪，當作是你的。

六月15日

當如此行，為的是紀念我。（哥林多前書 11：24）

約翰克里斯頓（John Chrysostom）說：“如果我們沒有肉體，神就會給我們單純屬靈的事物，無需物質外形。可是我們的靈魂活在身體裏面，於是祂就給我們可見的東西作為屬靈恩賜的外表。”他是說及儀式。少了儀式，就沒有可能進行基督徒的生活。

奧古斯丁寫道：“如果你不用可見的共同征號或聖物，聯合眾信徒，你就不能用任何宗教名義召集眾人，不論那宗教是對或不對。”

洗禮，聖餐，按手，這些都是上頭賜給你不可見之恩典的可見之外征。

一枚新郎給的廉價戒指帶有新的價值。一枚加上國家印章的任何金屬銀角或紙張也是如此。如今它們帶有新的價值。洗禮也是，它就成為除罪的征號。

聖餐的麵包與酒，也就成為主的身體和血。

在吃聖餐時，不宜環視眾人，看看有沒有不配得領受的人。每個人都須為自己負責。如果你曉得分發聖杯的牧師，生活敗壞，也不必遲疑從他領受聖體。這聖體的價值與頒發的人無關，就如信件的价值與郵差無關一樣。

也不要以為儀式本身就能救你。它們只在我們憑著信心領受時，才能堅固我們前往天堂的心志。

明白這個，聖餐就成為你靈魂的真糧。

六月16日

各人必擔當自己的擔子。（加拉太書 6：5）

一位主教犯了淫亂。沒有人曉得。但他卻在教會向每個人認錯，把他的聖袍放在祭壇上說：“我不配得担任你們的主教。”

每個人都哭泣說：“但願這罪歸於我們。請你繼續當主教。”

他就在門口躺下說：“凡出去不踐踏我的，就與神無份。”於是眾人都照做。當最後一人踏過他時，天上有聲音說：“因為他大大自卑，我已經赦免了他的罪。”

這事發生在第四世紀。那時的教會還是一群聖徒的團體。但如今我不建議任何在教會有地位的人，或任何教會職員，照這位主教的做法。

我曉得一位蘇聯的信心女英雄。她為了教導孩童有關於基督，就下在監牢。在法院和拷問官面前，她表現勇敢。在她的囚室，一位她向來看為大領袖的基督徒囚犯，向她承認了自己的一項隱藏的罪。這使她喪失了信心。她就離開教會，嫁給了一位共產黨。有些時候，承認你的罪可能會傷害某些人。不如只向主認罪，把你的重擔交給祂。

只是不要叫眾人都把你當作是罪人便足。也不必過度假扮，處處都偽裝如大聖徒。神就會因你的謙卑赦免你的罪。

六月17日

你若不開口警戒惡人，使他離開所行的道。。。我必向你討他喪命的血。（以西結書 33：8）

在一個冬天的風暴中，一艘船在密執安湖（Lake Michigan）上沉沒。湖邊的一名游泳好手成功從水中逐一救出十人。他的同伴們在岸邊生火，給他溫暖。可是當這位游泳健將看到還有人在風浪中浮沉時，他又準備下水。

他的朋友們勸告他不要下去。他們說：“你太累了！你也會淹死的！”

“可是我不能眼見有人淹死。”他回答道。

用盡力氣，他又救出五人。如今他已經完全乏力了。他本身也必須別人從水中抬出來。

當他癱瘓在火邊時，又看到兩個人正在嘗試抓住一片浮木。他叫道：“我必須也救這兩人。”

朋友們叫道。“你瘋了！你正在自殺！”

他不理會他們，又下去救起這二人。

如今他一切後備的力量也沒有了，可是他不能饒恕自己。他悲傷又惶恐。在高燒中他不斷自問：“我怎能見主？為什麼只救了十七人？為什麼不能救多一個？”

我們都必須為他人的肉體或屬靈生命負責，就是我們能救，卻沒有去救的。我們不都是兇手嗎？

當腓立尼利（Philip Neri）看見一個犯人被帶去上吊時，就說：“若不是神的恩典，我將站在那位犯人的位置上。”

六月18日

神。。。厚賜與眾人。（雅各書 1：5）

在格拉罕（Graham Greene）的重要著作《權力與榮耀》中，他安排一位角色對書中的主人翁（一位貧窮的神父）說：“我不能理解為什麼像你這樣的人，也會相信這些事物。對印第安人，則可以理解，因為他們初次看到電燈，就以為是神跡。”

神父回答道：“我敢說當你第一次看見一個死人復活時，你也會以為這是神跡。可是當多次發生死人復活後，人們就不稱這個為

神跡。因為大家都不喜歡這個名詞。他們就給這種情況一個新名。意即一個人不再呼吸，不再有心跳時，還可能是活著的。他還沒有死。於是他們就彼此恭賀說科學又消除了迷信。”

我們可以在每天的生活中看見神跡。醫生，工程師，技術人員，精神科醫生，發明家，農夫，工廠員工，都是叫我們生活更愜意的人。行神跡的是神，這些人都是祂神跡的工具。

六月19日

你們不能侍奉神，又侍奉瑪門。（馬太福音 6：24）

一位基督徒從神獲得巨大的恩賜能力。他的聖潔生活遠近知名。皇帝也聽到了，就召他入宮，聽他的教導。皇帝非常滿意他的教訓，賜他黃金，他也接受了。

當他回家後，就買了一些土地和房子。

不久又有人帶了被汗鬼附身的人，請求他幫助。這位基督徒就吩咐汗鬼說：“離開這人！”

汗鬼譏笑道：“我不聽從你。”

這位信徒未曾面對這樣的拒絕，就問：“為什麼？”

汗鬼回答道：“因為你已經放棄了從神的唯一任務，像我們一樣了！”

一個富有的教會無力與魔鬼相爭。富有的基督徒也是。一個基督徒可以處理大量財富，可是條件是，他必須把它們當作不屬於他的。神讓他管理這些錢財，是為了增加它們，造益眾人。

當你以為你的財富屬於你時，就落在主說的咒詛中：駱駝穿過針眼，比財主進入天國還容易（馬太福音 19：24）。

六月20日

暫且許我。（馬太福音 3：15）

我們曉得耶穌十二歲時說的話。以後十八年，福音書完全沉默。直到耶穌三十歲後，福音書才繼續述說。那時祂第一句話就是“暫且許我。”

施洗約翰不能想像自己必須為救主施洗。許多其他人也都有同感。可是耶穌卻說：“暫且許我。”

暫且容許孩童到崇拜的聚會，雖然他們可能會干擾（馬太福音 19：14）。暫且容許稗子（假麥）與麥子一同生長（馬太福音 13：30）。

我們會說，“他們是瞎眼領路的，不要讓他們繼續領導。”可是耶穌卻說，“任憑他們吧（暫且容許他們吧）。”（馬太福音 15：14）

有一個人想要把一棵不結果子的無花果樹砍了。管園的人（比喻耶穌），就回答說：“今年且留著”（路加福音 13：8）。

暫且讓人與事繼續保持現狀。

與其擔心他人做的惡事，不如學習蜜蜂。他們並不擔心任何人行好行歹，只繼續給人類上好的蜜糖。

你也如此。

六月21日

神的靈運行在水面上。（創世紀 1：2）

奧古斯丁寫道：“如果聖經吩咐我們為聖靈建築一座聖殿，我們便知道這聖靈是神。可是我們卻有一個更大的證據，因為經上說我們就是聖靈的殿。”

這聖靈肯定是神，因為唯一不能赦免的罪，就是褻瀆聖靈。

基督徒肯定需要聖靈。彼得和約翰為了把聖靈傳達給撒瑪利亞的信徒，就冒死到撒瑪利亞去。當時的撒瑪利亞人普遍憎惡猶太人。猶太人到他們中間，隨時可能被殺。

少了聖靈，一切宗教的儀式都是枉然，就如為一個盲人開燈，對他毫無益處。基督受洗，因為祂曉得，受洗之後，聖靈就要降臨到祂的身上。我們的一切宗教儀式，也是為這目的。

“人若沒有基督的靈，就不屬乎基督”（羅馬書 8：9）。另一方面，在基督耶穌裏，按聖靈而行，不再跟从肉體的人，就不被定罪了（羅馬書 8：1）。

六月22日

阿門。（啟示錄 22：21）

在耶穌受洗之後，祂渴望聖靈的降臨，聖靈就降臨了。

當你在禱告中要求神賜下某些恩賜時，不要放棄禱告，直到你獲得了內裏的經驗，直到你看到你的要求降臨在你身上，就如一種現實的物質，又聽見神口中的話，允許你的要求。

這就是“阿門”的意義。你向神說話，可是神活在你裏面，使用你的口回答你的禱告。“阿門”便是祂贊許你所要求的。

一位少女意外聽到醫生告訴她的父親說：“你的太太沒有希望了。”那少女就到鄰室裏去，跪下來為她母親的康復禱告。

然後她就改變自己的聲音說：“是的，瑪利亞，我必定醫治她。”

然後她再改變自己的聲音，說：“神啊，我感謝你。”

她就起來，進入父母的房間，對父親說：“神剛剛答應我說，祂必醫治媽媽。”

那位母親就痊癒了。這便是‘阿門’的意義。這是神通過你的口，給你祈求的應允。

每一個禱告的結束，都該是‘阿門’。

六月23日

我們理當這樣盡諸般的義。（馬太福音 3：15）

舊約聖經沒有任何命令，叫一個猶太人受洗。耶穌說完成諸般的義，就是行聖經沒有吩咐的事。

神並沒有禁止我們抽煙，或穿戴珠寶（如果不是為了妝裝，神造珠寶是為了什麼？）或到美容院，或去泡電視節目。在神的命令中，也沒有禁止我們嘗試毒品，或去按摩院。可是我們只需要問自己一個簡單的問題：“耶穌喜不喜歡這個？”如果耶穌喜歡，這便是其中一種諸般之義。

如果你把一些泥灰拋向一個朋友，你不會造成傷害。如果你向他澆水，也不會傷害他。如果你向他投拋稻草，也不會有事。可是泥土，水和稻草合起來就可以成為一塊磚。這東西掉在一個人的頭上，就可能打破他的頭。

許多小東西自身無傷大雅。可是當它們在我們的生命中堆積起來，就可以成為重擔，毀壞我們的靈魂。這就是那破壞葡萄園的小狐狸（雅歌 2：15）。

神的律法中並沒有吩咐我們擒拿小狐狸。可是一個葡萄園的主人最好早早清除這些。你也最好清除一些習慣。雖然各個習慣本身無傷大雅，但結合起來，就能毀壞你的生命。

六月24日

祂看見神的靈，如同鴿子降臨。（馬太福音 3：16）

白鴿是友善溫柔的，就如聖靈。白鴿子（不是我們在东南亚常見的杂色野鴿）與聖靈還有一些共同的特徵。

如果要觀察白鴿子，一個人就必須非常安靜與專注。這種小鳥不會向喧嘩的人們顯露自己的行為。想要瞭解它們的，就必須學習觀察而不被察覺，聽聞而不被聽見。

聖靈也是如此。一個人必須安靜，在祂面前無聲（哈巴谷書 2：20）。聖靈在感到人們正在觀察祂時，不會做祂自在之時會行的事。

首先是，祂會擔心人們會怎樣解釋祂的作為。主對猶太人說：“我說，我必將他們分散遠方，使他們的名號從人間除滅。惟恐仇敵惹動我，只怕敵人錯看，說：是我們手的能力，並非耶和華所行的”（申命記 32：26，27）。

聖靈曉得自己被敵人觀察，於是祂說怕被誤解，就做平時不做的事。主耶穌也說：“我說這話是為周圍站著的眾人”（約翰福音 11：42）。要曉得耶穌原想說的話，我們就必須脫離群眾。

當聖靈在被敵人，埋怨者，或好奇者觀察時，祂就如鴿子，會有不自然的反應。

只有在我們完全無聲時，它才會自然行事。

六月25日

有些人你們要存懼怕的心憐憫他們。。。 (猶大書 23)

如果你看到有人意外落水，就拋一條繩子把他拉上來。如果他過重，就放棄他。不然他可能把你也拉下水，那時便是二人同死了。

拯救人的靈魂，也是這樣充滿危險。許多少男試圖挽救一些少女，結果是二人雙雙落在罪裏。

到亞洲國家的基督教宣教士，試圖傳教；結果是好些改信了佛教，或變成基督教與外教的混合信徒。教會設立了宣道機構，為傳福音給萬民；但機構中的許多基督徒員工卻忙於處理機構的錢財事務，以致基督從他們的生命中消失。

一些基督徒進入貧民區，要把基督的愛帶給貧民。結果他們自己也被其中反叛的精神感染，成了革命集團的成員。當我們與放蕩的人談話時，總有可能被他們的放蕩言詞影響，也使用那種言語了。

如果你不能保守自己靈魂純潔，如何救他人？只在充分禱告後才片刻離開你屬靈的堡壘。這堡壘乃是你與主的甜蜜交流所。

小心敵人的一切攻擊方法。避開過於危險的戰場。莽撞不是勇氣。當存懼怕的心救人。

六月26日

看哪，神的羔羊，除去世人罪惡的！（約翰福音 1：29）

如果你給一個孩子一元鈔票，叫他去雜貨店買一件東西，可是店主卻要價二元，你不能因為這孩子不能達成任務而處罰她。一個老師不能希望一個小學生解答中學的高深數理。

神也沒有要求我們救自己的靈魂。我們沒有這種能力。我們的錯，不在於沒有自救，卻在沒有到耶穌那裏去。耶穌能救全世界，怎麼救不了我？

奧古斯丁寫道：“如果世界只有一個罪人，耶穌也會樂意承受同樣的十字架，同樣的犧牲，就如祂為全世界罪人付出的代價。”

耶穌從來沒有要求你，去完成一項你無法完成的工作。只要讓祂處理你的靈魂。祂就會去完成這更新的工作。

當達文西(Leonardo da Vinci)畫施洗約翰正在呼喊道的图片。那时约翰喊道说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”。他給約翰加上醉漢的眼睛。他畫得那麼逼真，以致有人以為他正在畫酒神巴朱（Bacchus）。

施洗約翰發現這樣的救主顯現時，肯定歡喜到醉倒了。

把你一切罪惡，都交給耶穌。祂的任務就是救你脫離這一切污穢。

六月27日

拿撒勒還能出什麼好的麼？（約翰福音 1：46）

拿撒勒是一個有名的淫蕩城。可是拿但業卻犯了一種最具破壞性的罪：就是用一個竹竿打翻一船人。每一群體都包括不同的人，包括性格相反的人。

一位信義會牧師告訴我說：“我對浸信會和五旬節的信徒有一種感情上的偏見。”他不曉得自己正在向我承認說，他犯了一種極嚴重的罪行。這比他說：“我多年來一直活在淫行中”還要嚴重。他的責任便是馬上放棄自己的偏見。我們都必須拋棄每一項罪。

偏見令人完全不能正確的思考。

許多人不接受耶穌，因為祂是一個猶太人；另一些不能接受祂，因為祂是白人。

法利賽人不能接受一個來自加利利的先知。（約翰福音 7：25）

另一些人因為祂來自低微階級，就感到難以接受。他們譏笑地問：“這不是木匠的兒子嗎？”（馬太福音 13：55）

也有人自問，教會有那麼惡人，怎可能给人什么好处？

神是萬人的父。祂在一切群體中都有自己選擇的人。

摩押人在整體上惡待猶太人，可是聖經的其中一位貞潔婦人路得，卻是摩押人。

撒瑪利亞人偏離了真正的宗教，可是耶穌卻告訴我們有關一個好撒瑪利亞人。

我們必須避免一切偏見，不論是種族的，國家的，或宗派的。我們按每個人的個別情形，判斷各人。

六月28日

各人當看別人比自己強。（腓利比書 2：3）

當聖安東尼在密室禱告時，他聽見一個聲音說：“你還沒有達到那個染匠的水準。”安東尼馬上去見那位染匠，問他成聖之道。

那位染匠大大驚訝，不曉得為什麼大聖徒突然光臨。

安東尼問：“你的基督徒操練是什麼？”

染匠回答道：“每天早上，當我醒來時，就對自己說，本城中的每一個人都比我好。他們都討神喜悅。只有我是个大罪人，該死該罰。”

他人的罪惡不是我們的事。我怎能當他們的審判官？只有驕心才会審批人，定人的罪。

一個人問他的牧師說：“我該怎辦？我常常感到驕傲。”

那牧師回答道：“只需接受它，因為你有很多東西值得驕傲的，天地都是你造的。”那人不太明白。

牧師便說：“如果世界的創造主謙卑地來到我們中間，你只是塵土，還有什麼可驕傲的？可憐的人哪，你造了什麼呀？”

六月29日

雖然憑著外貌認過基督，如今卻不再這樣認祂了。（歌林多後書 5：16）

奧古斯丁寫道：“耶穌成為肉身時的面貌（就如眾多耶穌的畫像和雕刻），不過是人們製造的。”

我們曉得朱利亞凱撒(Julius Caesar)的真確相貌，也擁有或耶穌在世時的兩位凱撒，奧古斯都(Octavian Augustus Caesar)和提比留(Tiberius Caesar)的相貌，就是印在當時使用的錢幣上。可是神卻不給世人留下任何有關萬王之王的相貌。這是因為眾凱撒

只是歷史的人物。耶穌卻是神，祂是永恆步入時光裏的一瞬間。我們不該把祂和某些年齡，性別，或種族相連。

耶穌活在許多人當中：有些是乞丐，一些是帝皇；一些是白人，一些是黑人，紅人或黃種人。還有一些是孩童和老人，聖徒和開始成聖的，落在大罪中的，正在深自懊悔的。我們必須學習在这一切人中看見耶穌。

為了這個緣故，許多人大力反對在教會中設立耶穌的聖像。我們如果習慣了把耶穌固定在的某一種相貌上，就難以看見祂在我們身邊的困苦人中。

六月30日

人死在帳篷裏的條例乃是。。。 (民數記 19: 14)

五位到厄瓜多爾(Ecuador)的奧克(Auca)印第安人去宣道的美國人，在同一日被殺光。他們的妻子們聽到這消息時，却不激動。基督徒的生活的常態是為他們的信仰而死。如果一個人不肯為一條律法而死，意即他并不信那是神的律法。

不是每個人都有殉道的特權。但每個基督徒都必須在他死亡之前，就已經死了。他必須向這世界死了，包括向世界的律法和它的罪惡。

有人問馬查裏斯(Macarius)：“向世界死了，是什麼意思？”他回答道：“你且去一個墳場，稱讚一些死人，咒詛另一些，然後回來告訴我發生了什麼事。”

那人就遵命。他回來告訴馬卡裏斯說：“沒有任何一個死人給我一丁點反應。”

馬卡裏斯就說：“你也這樣。”

那五位殉道者在他們被殺時，身上帶槍。他們可以為自己抵抗，可是他們寧可自己被殺，也不要殺印第安人。他們在死前已經死了。一具屍體如何能開槍射擊任何人？他們只向神活著。

這些殉道者向當時只有五十六人的族群傳福音。天下萬族都必有得救的人，包括小族群。

這些殉道者們的血果然結出了果子。如今這奧克印第安人已經有了他們第一位殉道者。他們中間有一人到鄰近的族群去傳福音。

讓我們常為許多依然生活在石器時代的人群禱告。

七月1日

我們既有這許多見證人，如同雲彩圍繞我們。

(希伯來書 12: 1)

讓我們學習偉大的聖徒。

笛拉薩里 (John de la Salle) 是現代教育之父。他創立法國第一所免費高校和師訓學院。因為他的愛多，他做的也多。他說：“每逢我想到許多孩子在無知中滅亡時，就不能不流淚。”我們每天為許多事煩擾不安，但有沒有為不識字的人流淚？

因為不再能承擔這個擔子，他就把他的巨量財富分給窮苦人，成為貧民的貧窮教師。且把他的精神，與今日許多不滿足自己高薪，依然示威要求加薪的眾教師。他們成了孩童們的壞榜樣（謀求自己個人的利益）。這種榜樣危害他們的學生，不是他們任何美麗的教訓所能彌補的。

笛拉薩里因他的義行，遭受許多基督徒同胞和失業教師們的攻擊。

聖塞韋里諾城 (San Severino) 的拔斯費克 (Pacificus) 聽到主耶穌說，要收的莊稼多，做工的人少，就心中憂愁。他說：

“世界需要使徒，不是神學的博士。” 於是他決定成為一個，到外邦去當一名宣教士。可是神卻給他另一種使命，就是受苦。他的雙腳發腫，以致不再能去拜望給他所愛的眾靈魂。然後他的雙眼又瞎了。他的靈魂遭受內裏的風暴。朋友們譏笑他，說他是被神咒詛了。

他勇敢地承擔這一切痛苦，知道神的旨意必須成就，不是他自己的意欲。在他死後三個世紀，他依然帶領靈魂歸向基督。因為他充滿愛的接納一切痛苦，許多人就認識耶穌。這比他親身到外邦去更有果效。

讓我們也學習無私地順服神的旨意。

七月2日

尋找的，就必尋見。（馬太福音 7：7）

在日常的生活中，你可以藉著禱告找到耶穌。亞維拉的特麗莎 (Teresa of Avila) 寫道：“當一個靈魂不斷地進行內心的禱告時，魔鬼就知道它失去了那靈魂。” 她也給這種行為的定義：“內心的禱告，就是親密的友誼，一種心連心的交談。我們的對象就是那個我們曉得自己是蒙祂所愛的。”

這與你餐前的禱告完全不同。只會在跪下時才禱告的，是貧乏的禱告。我們必須全日藉著短禱與默想，保持與耶穌聯繫。留意神在每一個場合都存在，你只管與祂談論，什麼才是最適合的事，該做的事。為一切事物感謝祂。

我們在《效法基督》(Imitation of Christ) 一書裏，讀到：“如果一個人不尋求耶穌，他就大傷自己，甚於全部敵人能加於他的。” 我們常因為被人開罪了，就感到氣惱；或因為戰爭，革命，就感到大禍臨頭。卻不曉得最大的危機在我們自己。是我們沒有尋求基督。

有一個人，無論他做什麼，都不成功。似乎有一個無形的敵人毀壞他的一切計畫。一天晚上，他躺在沙發上，為自己一切的失敗歎息時，就看見一只手從窗簾後面伸出來，似乎要捏住他的咽喉。他就對自己說：“我終於发现敵人了。我有氣力，定能勝過他。” 於是他敏捷的拖開窗簾，一看，却见到那人就是他自己。他忽略了尋求耶穌。

七月3日

在神凡事都能。(馬太福音 19:26)

當我小時，我沒有想及神。有人告訴我說，神是全能的。我就只懂得這麼多。在我八歲時，一個孩童在我面前譏笑神說：“如果神是全能的，祂能不能造一個祂也抬不起來的重物？如果祂能造，祂就不是全能的。如果祂不能造，祂也不是全能的。”

我很欣賞這個笑話，於是我思想中就不再有“全能神”的意念。

在二十七歲那年，我讀新約聖經，發現神真的造了一個祂也抬不起來的重物。祂把自己造為一個嬰孩，只有幾磅重。祂不能舉起自己。童女瑪利亞必須把神從馬槽裏舉起來，抱在自己的懷中餵奶。神的耳朵必須她清洗。祂還太小，不會自己做。當祂的衣服因為爬樹擦破了，又要祂的聖母為祂縫補，祂還不會使用針線。

神造了一個祂自己也不能舉起來的重物。祂成了一個人子。這人子被交在人的手裏。人們譏笑祂；把祂釘在十架上。宇宙唯一真正的主人，如今成了一個受造物。人們譏笑祂因為祂缺乏能力。祂不能從十架上跳下來。不久之後，祂再降級，成了一具屍體。如果亞利馬太的約瑟沒有埋葬祂，老鷹就要來吃祂的肉了。

神在創造了一個祂無法舉起的重物之後，就顯示祂的全能。祂把不能舉起的東西也舉了起來。耶穌竟然復活，升天。自從祂從地上被舉起後，就吸引了萬人歸向祂。

我在孩童時錯了。神是全能的。祂能造一個自己也不能舉起的重物，可是祂還是全能的。

七月4日

他餓了。（馬太福音 21：18）

世界有十億人挨餓。我們曉得那個數字，但每個數字都代表一個人。每天有一萬人死於營養不良和饑餓，其中有9,900人未曾聽過基督。發達國家的每個人的食物消費量，是每個饑民維生分量的五倍。在非洲的某些地區，有25%的兒童在他們的第一個生日之前死亡。他們死亡率比美國或澳大利亞高出40倍。在饑餓的人群中，有許多是基督徒的孩子。他們的父母為基督殉道，他們則被共產黨關在難民營裏。

基督教哲學家阿里斯蒂德斯（Aristides）在西元125年給哈德利（Hadrian）皇帝寫了一封信，其中說：“這些基督徒，凡有多餘的就分給沒有的，不吝嗇也不誇口.....如果他們在中間有人貧困，他們又沒有多餘的食物，他們就禁食兩三天，以便滿足所缺欠的。”

禁食，放棄享受。在審判的日子，主就會對你：“當我饑餓時，你給我食物”（馬太福音25:35）。

七月5日

有人奪你的東西去，不用再要回來。（路加福音 6:30）

一位基督徒發現盜賊正在他的家行竊。他就跑上去對他們說：“快搬，乘著員警未到來前就走。來，我也幫忙你們送上車去。擁有這些東西便是我的過失。我是一個基督徒，我不該在地上集聚財

寶。我們的主已經警告說必有賊來偷。這是我的過失，我沒有仰賴天父的供應。請原諒我給了你們那麼壞的榜樣！”

盜賊們開始感到興趣，就問他一個又一個問題。他們不再盜竊他的東西，卻悔改信主了。那基督徒也學到一個功課。

“貪愛錢財是萬惡的根源” (提摩太前書 6:10) 基督徒必須完全藐視金錢。

一個古老的傳說，說及基督一次教導門徒說，“防備金錢。”門徒就問，“為什麼？”祂回答道，“因為它時常不誠實獲得的。”

門徒又問，“如果是誠實獲得呢？”耶穌回答道：“還是要小心，因為它常用在惡事上。”

門徒再問，“如果是誠實得到，又正當使用呢？”

主耶穌回答道，“还是要小心。它總是污染。”

七月6日

拿但業回答說： ‘拉比，你是神的兒子！’

(約翰福音 1： 49)

伊斯蘭教和改革後的猶太教接受耶穌為偉大的先知。

他們所反對的，是把他當作神子，加以敬拜。我們在這件事上欠他們一種見地。

希伯來文鮮少使用形容詞。希伯來人沒有“健談”一字，於是他們形容一個說話喋喋不休的人，只能說“lsh dvarim” --- “話語之人”，或“言語之子”。“神聖”一詞他們也沒有，於是形容一個神聖者，他只能說“神子”。在主耶穌使用的阿拉米語文(Aramic)中，形容詞更少。因此，我們在聖經中看到了奇怪的名稱：“光明之子”，而不是“明亮的人”；“滅亡之子”，而不是“喪亡者”。

我們必須向猶太人和穆斯林解釋說，我們也不信耶穌是一般意義上的神子。神沒有妻子，祂本身也沒有懷孕。第一世紀的希伯來人根本沒有別的表達方式來表明基督作為十足的人，又是十足的神；他們不能稱他為神聖的人，只能稱他為“神子”或“神人。”

現代科學為我們提供了“神子”含義的新形象。我們談論放射性元素和放射性。當鈾的電子飛射出去後，鈾I就變成鈾II，再變成離子等。

我們可以使用多種例子說明“神子”的含義。但可以肯定的是，基督是神。古人說：“Aut Deus, aut homo non bonus”；他要麼是神，要麼不是一個好人。

如果連二十世紀的大作家們，也必須努力試圖使我們相信耶穌只是一個人，不是神，這該是一個怎樣了不起的人！這樣的人是神的化身，我們可以全然信靠祂。

七月七日

人因為義人的名接待義人，必得義人所得的賞賜。

(馬太福音 10: 41)

哥林多的馬卡里 Macarius of Corinth 被尊為東方的聖徒，不是因為他自己殉道，卻是因為他訓練別人殉道。他鼓勵那些進入殉道場的人，給他們心中燃起愛基督的火焰，樂意為基督受苦。

就如公義的冠冕為殉道者存留，因為他們就如保羅一樣，守了當守的道；跑了當跑的路；同樣的冠冕也為殉道者的所有同工們存留；還有他們的同伴和助手。

在我們的日子也有許多殉道者：在共產國家，在回教國家，並在偶像國家。許多基督徒，包括有名的領袖，都與逼迫的當局妥協，他們支持那些向凱撒獻祭的人，而不是被凱撒處死的人。在初世紀，向凱撒獻祭的人被稱為背道者，如今他們被稱為聰明人。今

天那些被聖靈充滿的人，寧可選擇死亡與監牢的，就被稱為被酒灌滿了，就如五旬節的使徒一樣。

讓我們站在為基督受苦之人的一邊，為他們禱告，幫助他們。好叫我們也能得到他們的冠冕。

七月8日

“你是以色列的王！”（約翰福音 1：49）

拿但業稱耶穌為“以色列的王”，似乎會消滅了一切非猶太人對耶穌的興趣。一個現代的歐洲人或美國人何必理會二千年前的一個非洲的祖魯王，或一個中東民族的土王？

猶太人的王誕生了，有智慧人從國外來。雖然這新王還是一個嬰兒，他們還是敬拜他。二十世紀後的今天，各族仍向他鞠躬。

猶太人一定有一些特別之處，使他們的王如此重要。保羅寫道：“他們是以色列人，那兒子的名分，榮耀，諸約，律法，禮儀，應許都是他們的。列祖就是他們的祖宗；按肉體說，基督也是從他們出來的。他是在萬有之上，永遠可稱頌的神。”（羅馬書 9: 4, 5)

納粹一直否認基督教與猶太人的關係。他們比許多基督徒更瞭解教會和猶太人的聯繫。

在教會之外，以色列不能做什麼持久的事物。少了以色列，教會也無法勝利。只在“他們（猶太人）接受”基督之後，教會方才能“從死裏復活”（羅馬書11：15）。

放眼世界，你就發現以色列蒙神特選的角色。信仰猶太人耶穌的世界與信仰猶太人馬克思的世界正在進行著巨大的鬥爭。在科學上，宇宙以另一個猶太人愛因斯坦的名字命名。

基督徒的責任是祈求猶太人的歸信，並求以色列的和平，也為此努力。我們都必須為这事作出貢獻。

七月9日

你只要去。(馬太福音 8:4)

聖徒是完全不同的男女，不能用普通的量尺度量。他們之間也大有差異。

十架之約翰 John of the Cross 不能從事任何勞力工作，因為他那麼投入思想神，以致不能專心手上的錘子或剪刀。哥本提諾的約瑟 Joseph of Copertino 那麼習慣想及神，以致他必須捏痛自己的身體，叫自己醒過來，回到這個世界的景況中。不然的話，無論人們問他什麼，他總是答非所問，因為他的頭腦還沒有適應人的問題。

只有一些聖徒是這樣。匈牙利的伊莉莎白卻極其留意最低微之人的需要。她在一個最人性的聖徒。她犧牲一切，好叫理想中的伊莉莎白可以活在世上。

也像耶穌，許多聖徒被人當作精神異常。其實人們應該稱他們是神學異常。他們為神而受苦。他們在還沒有死亡之前，已經向世界死了。一些聖徒是戰士，就如亞斯的約安 Joan of Arc 。另一些卻是苦行僧。里西猶的特莉莎 Therese of Lisieux 說，"如果食物好吃，我感謝神。如果不好吃，我也接受它，因為這可以叫我的傲氣稍為下降。成聖最穩妥的路徑就是歡喜接受一切臨到你的事物。"

找出神對你的呼召，就是祂從創世以來選召你的目的。然後就按照神的呼召跟從耶穌，雖然別人看為怪異。

七月10日

“紀念受捆綁的人，好像與他們同受捆綁。”

(希伯來書 13: 3)

俄羅斯有一名基督徒因其信仰被判處十年徒刑。他留下妻子，並九個饑餓的孩子。“耶穌關懷共產世界”機構送了一點錢給她們后，就得到那位太太的回郵。

“榮耀歸主，祂讓我們為祂承受十字架的一點碎片。”（我們為許多細小的難處抱怨，以為是難以忍受的十字架。對她來說，一個監獄裏的丈夫和九個孩子，沒有任何收入來源供養，只是十字架的小碎片。）雖然我們必須流淚吃麵包，可是主依然是應當讚美的。我真的感謝你，因為主已經敞開了你的心。愛的手臂真的長，

直達到我們。（當保羅在哥林多前書13章中提及愛的種種屬性時，他忘了提到愛有一條很長的手臂。）

“當我們孤單時，那惡者說我們沒有任何維生的條件了。但讚美神，祂依然看顧，就如祂曾照顧了以利亞，但以理和所有侍奉祂的人。

“上帝給了我九個孩子，他們現在等待他們的父親回家，但是他們的父親已經為基督，罔顧性命，為那一次交付聖徒的信心，讓自己的孩子們受苦。”

使徒行傳的原稿，是聖經中唯一沒有写完的書。它末后的一句话，是未完成的句子。這是一本未完成的書。初期基督徒的英勇事蹟繼續到如今。

讓我們紀念因信仰坐牢的弟兄們，也不要忘記他們的家人。

七月11日

我們。。。變成主的形狀，榮上加榮。（歌林多後書 3：18）

在哲學我們得到兩法則，看來似乎彼此反對，其實彼此補助。

法則一：我們得到任何事物，都在接受者的方式得著。於是世上就有各種不同的宗教，並對每一件事物的不同意見。

我們觀看同樣的現實，可是各人按照自己不同的背景，傳統，教育，性格，力量，並各人特殊的智慧來觀看。我們絕不能看神就如神所是；只能在我們不同的眼光中看祂的形象。

這法則在神也用得著。祂曉得我們的每一件事物，可是這都是從神的觀點而看。但要達到正義的審判，這卻不夠。於是神子必須成為人，耶穌。如今祂在肉身中曉得什麼是貧窮，被人欺壓，憂愁，被人反對，受酷刑，受試探。當祂升天後，基督就給神性加上人類的體驗。

於是在雅歌3：11節說：“看所羅門王，頭戴冠冕，就是在他婚宴的日子，心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。”

從亙古以來，基督擁有神聖榮耀的冠冕。瑪利亞給祂加上一個，就是神成為人。她讓祂得到人類的性情和經驗。

法則（二）：靈魂有能力成為每一樣事物。它能夠與它所瞭解，所愛，所熱切渴望的事物認同。

基督徒曉得自己的有限。他們曉得自己的靈魂生活在身體中，就如被囚在一所監牢裏。可是他們渴望最終可以看到神的真相。我們的靈魂有這種能力。我們將會達到我們的目標。

七月12日

“上帝選擇了.....世上卑賤的。”（哥林多前書 1：27，28）

上帝從許多人之中，偏偏選擇了一個最糟的罪人，大數的掃羅（Saul of Tarsus），主耶穌向他顯現。這掃羅曾經殺了一些基督徒，並強迫其他基督徒否認自己的信仰。可是做惡的能力也是潛在的行善能力。

尼亞加拉大瀑布曾是美國和加拿大的煩惱。它經常淹沒了兩國的大片土地，叫人不能耕種。後來有人想：“如果這瀑布能破壞，那麼它們也必能為善。”於是人們建立水壩，安裝渦輪機。現在尼亞加拉大瀑布為美加二國供電。

當威廉·布斯（William Booth）希望向英國傳福音時，他到處尋找合適的人。他感到多數的牧師，要麼就是未曾重生，要麼就是重生了，但却是過於溫順，沒有勇氣改革周圍的環境。因此，他下到監獄裏去尋找囚犯。這些人一旦悔改後，就成為救世軍的士兵和軍官。他們做了出色的工作。

在希伯來語中，吉達雅 Kedeshah 一詞，意即妓女，也意味聖徒。一位有罪的女人用眼淚洗淨了耶穌的腳，她开始时是一個吉達雅，是帶有負號的；然後變成了加號。她在罪惡中的濫愛，如今大大的流向救主。

尋求最壞的人，為他們祈禱，並盡力帶領他們悔改。他們可能成為最大的祝福。

如果您是卑賤可憎的，神正是選擇你。

七月13日

他們在地上是客旅，是作寄居的。（希伯來書 11：13）

一位美國宣教士莫里森 Morrison 前往多國佈道，成功帶領了數以萬計的靈魂歸主。他精疲力竭地回國時，正好與羅斯福總統 Theodore Roosevelt 同船。總統正在從非洲狩獵回來，射中了好幾只山豬。

到了紐約碼頭，數千人擠在碼頭上歡呼。他們在歡呼誰？當然是那位射山豬的，因為他也是美國的總統。沒有人對那位拯救靈魂的人感到興趣。過後這二人又同乘一輛火車。在火車頭又是羅斯福的名字雷動，沒有莫里森的份。

一位宣教士也是人。莫里森感到妒忌。他不平地自語：我這次佈道那麼辛勞，得到的迎接就是無人理會嗎？一個神聖的聲音馬上矯正了他說：“你還沒有回家。”

基督徒如果希望在這世上得到人們的賞識，就必沮喪。如果艾森豪將軍 General Eisenhower 或丘吉爾首相 Winston Churchill 在納粹德國獲得歡呼，他們還有什麼價值？

耶穌說，當人都說你們好時，你們就有禍了（路加福音 6:26）。這世界是神的敵人。如果它很欣賞你，肯定你也是它的一份子！

讓我們等待天上的報答。

七月14日

“不要效法這世界。”（羅馬書 12: 2）

在路加福音7章中我們讀到，當施洗約翰在監獄中時，就開始懷疑耶穌是否是彌賽亞。儘管他曾宣稱耶穌就是上帝的代罪羔羊，但如今他卻不那麼確定了。監獄常常給人的屬靈生命加上陰影。

約翰也把他的疑惑傳給了他的兩個門徒，他們在那之前一直確信耶穌是救世主。但是因為有人在他們心中散播了疑問，他們就遠道去見耶穌，告訴祂另一人的疑問，並向祂出質疑。他們可能在別人面前與祂說話，於是進一步散佈了疑慮。

耶穌回答說：“行你的路”（路加福音7:22）。不要受別人錯誤的態度影響，哪怕那人是一位大先知。

基督徒姐妹在西伯利亞森林的集中營工作，她們的任務是砍樹。遠處還有其他營房，其中的男性囚犯也做過同樣的工作。一天晚上，當基督徒女士們聚集祈禱時，有人敲門。

“開門！我們不會傷害你們的，”姐妹們不敢服從。“快開門，否則我們將砸門了。”幾個聲音大喊。

當她們打開門時，就看到二十名穿著大衣的男人，身上都是落雪。其中一位說：“我們聽說你們是基督徒。請告訴我們有關於上帝。我們三十年沒有牧師了。告訴我們一些事。”

她們的營房變成了地下教堂，囚犯定期聚會。姐妹們教導他們信仰，教導他們遺忘已久的福音和禱告，並為其中的一些人施洗。這些因罪行而被判刑的男人也為姐妹們代勞辛苦的工作，給她們更多的祈禱時間。

這些靈魂在敵對的環境下，行他們的路。你也行你的，無論周圍的環境如何。

七月15日

主要降臨的應許在哪里呢？。。。萬物與起初創造的時候仍然是一樣。（彼得後書 3：4）

譏笑的人在早些時候常這樣向基督徒挑戰。如今他們不能這樣說了。今天的世界發生了全新的事物。人們開始干擾原子的核心，為每個活著的人預備了十五噸的炸藥量。只要數十分鐘，全球人類就可以死光。如今人類步行在月球上。獨裁者和掌握金錢的人可以任意利用毒品和大眾媒體改變人類的思想。多人面臨空前的饑荒，人口爆炸，空氣污染。權力不再操縱在白人的手中，就是曾經發動基督教文明的種族。第三世界的代表們佔有聯合國的多數席位。第三世界的代表在聯合國佔有多數，他們時常投票支持共產中國或蘇聯的意見。

以色列立國又是一件不可動搖的事實。神把祂的子民帶回聖地。全耶路撒冷如今屬於他們，這便是末期的另一個象徵。

反基督教的勢力也已經侵入教會。一九七四年的《首都之聲》Capital Voice, 八月一日號，公佈了以下的調查報告：51 % 的美國衛理公會牧師不信耶穌的復活；60 % 不信童女生子；62% 不信撒旦的存在；89 % 聖公會的神父不信聖經是神的話。他們相

信沒有真理。這又是末期的象徵。行毀滅可憎的站在聖地（但以理書 9: 27）。

這些都是主再來的象徵。事情不再如過去一般了。凡忍耐到底的，就必得救（馬太福音 24: 13）。

七月16日

“迎著你們來告訴你們這話的，是怎樣的人？”

（列王記下 1: 7）

當先知以利亞向以色列王亞哈謝傳達一個信息時，王並沒有向他的僕人詢問信息的詳情，而是詢問了上面的問題。一句話的價值在乎說話的人。一個貪財的人講一篇“富足的人有禍了”（路加福音6: 24）的，只會令人發笑。

初世紀的基督徒，便是生活方式正確的人。

他們被剝光衣服，掛在牆上的四只鐵環上，腳踝與手腕被綁，然後人們用棍，鉗子和火把攻擊他們。他們忍受這些酷刑，不否認基督，也不透露弟兄們聚會祈禱的地點或時間。

在幾個世紀的迫害中，我們弟兄姐妹們所受到壓力，是沒有任何人類設計的機械能承擔的。他們飲食不足的身體，比那些營養過度的摔跤選手更能忍耐。這是因為他們是生活正確的人。

在苦難中，他們並不自憐，倒可憐他們的酷刑者們。他們看到那些擊打或譏諷他們的人是恩典的天使。這些儉子手們的侮辱，淨化了我們的弟兄們，叫他們配得將來的天國。

我們並不需要新神學，卻需要這種古代的基督徒。

我們本身呢？為什麼不也成為這種能令人信服基督信息的信徒？以利亞的外貌和簡單的衣物也能叫人看出他說的是真的。

七月17日

求你指教我們數算自己的日子，好叫我們得到智慧的心。

(詩篇 90: 12)

奧古斯丁在他的《懺悔》 Confessions 裏寫道：“如果沒有人問我有關於時間，我曉得它是什麼。但若有人問我，我就不曉得如何回答。”蘇聯的太空人，科希爾利夫 (Koziereff)，稱時間為自然界裏最重要又最奇特的性質。

我在這裏不談時間的哲學。時間是叫人們分別的東西。它使人們與他們的孩子們產生所謂的代溝。孩子們出生在稍後的時間裏。這就使他們看父母為一切老舊事物的代表。凡父母說的，都是過氣的，不再真實的，不時髦，全是虛偽應順各種無益的道德規條。所以弗洛德夫 (Freud) 說，“世上最難的行業，就是為人父母。”

一些父母肯定不配得聖經給他們的尊敬。美國的殺手馬孫 (Charles Manson)，是一位十六歲妓女的孩子。她把他生下來，只是因為沒有錢去墮胎。在孩子出生不久，這母親就下牢。孩子就給了親屬。他們打他多過餵他。從十四歲開始，馬孫就開始進出頑童感化院和監牢。

另一方面，一些虔誠可敬的父母卻被自己的孩子們稱為資本主義豬獠。這些是極端的例子。另一種極端是青少年的自殺。這種自殺在過去二十年來就增加了250 巴仙。在這兩種極端中間，是極多對父母不滿的青少年。

讓我們記得，孩子的問題是因為父母已經忘了，時間過的很快，另一個世代已經出來了。我們必須給孩子們最好的神聖榜樣。

給他們豐富的物質生活是不夠的。他們需要神聖生活的模範，加上智慧的教育。

七月18日

你自己凡事要顯出善行的榜樣。（提多書 2：7）

一名神學畢業生面對主教和檢驗委員會的詢問。這將會決定他可否當一名牧師。他所有的神學科目都成績優異。他回答問題也都令人滿意。他教會的牧者也證實他參與教會的一切活動。

那位神聖的主教就問他幾句初期教會常會問准牧師的問題。

“你歡喜看到人們輕視你，就如重視你一樣嗎？”

“你愛外人，就如愛你自己的親屬嗎？”

“你歡喜害病，就如健康一樣嗎？自由與監獄也相同嗎？挨打與被稱頌也一樣？反對與支持也都很好嗎？”

那位准牧師回答說：“不。”

“那麼就回去再學習。”主教說。

許多牧師相信他們受召是為了翻譯和講解聖經。其實這只是次要的任務。耶穌說祂來了，是為了“完成律法和先知。”（馬太福音 5：17）祂完成了他人只是當作講道題材的事物。

尋找一位完成神旨意的牧者，不只是一位好談者。

七月19日

主的日子來到，好像夜間的賊一樣。

(帖撒羅尼迦前書 5：2)

前蘇聯獨裁者貝利薩里 Leonid Brezhnev 向他的母親顯示自己的豪華辦事處，還有在莫斯科市郊的別墅，並在黑海邊的假日之家。过后他問母親說，“您滿意嗎？”

他的媽媽就回答道：“我很高興你有這一切。可是共產黨上臺後又怎辦？他們是壞蛋。他們憎恨富人，強調人人平等。”

我們可以取笑共產黨領袖們的言行不一。

但這笑話也可以針對我們。如果我們把自己生活的環境給一位神聖的母親看，她就會問我們說，“這一切都很好，可是耶穌回來時怎辦？”

有一個故事說到耶穌來到羅馬。祂看到軍隊排操，各人都手持長槍。祂就問他們是不是基督徒。他們都點頭。耶穌就說，“我教導門徒不要說一句壞話。我沒想到他們會使用武器！”

祂看到商店的窗口貼著廣告，聲稱這是最好的鞋子，或最好的汽車。耶穌就進去說，“我曾教導每個人都看別人比他自己強。為什麼你們不推崇競爭者的產品？”

祂看到妓女。她們都受了洗，也都成為教會的一份子，可是依然是專業妓女。祂看到基督徒分裂為不同的派系。祂看到一所天主教堂，一所浸信會堂，一所路德會堂。祂稀奇哪一個才是祂的教會。這些名目是祂未曾聽過的。

祂想要和教皇談話，可是祂不能獲得約會。祂必須技巧的穿過瑞士衛兵。耶穌看來不太體面，倒像一個冒充耶穌的嬉皮士。

在獲得教皇接見之前，人們告訴祂說，祂必須稱教皇為聖父。耶穌回答道：“我還以為這是神專用的名稱！”

你的生活水準如何？你的道德和屬靈水準如何？每一件事都看來都很好，只是如果耶穌回來呢？

七月20日

“我差你們去，如同羊進入狼群；所以你們要靈巧像蛇。”

(馬太福音 10: 16)

5月23日，蘇聯報章《Steelskaia Rossia》抱怨說，在基督教徒的聚會中，“人們跪下，就開始宗教情緒高漲（如果西方基督徒跪下來就能達到這種狀態，那該多好）。他們收聽外國電臺，並分發了這些外國講道的錄音帶。他們教導基督教青年散布宣傳信。那篇文章說，這些基督徒“就如少年人一樣頑梗。”當局給這些信徒的刑期是三年至五年。

1966年7月12日，另一份蘇聯報章《Pravda Ukraini》發表了一篇題為“活該受罰”的文章，提到基督徒被判處五年監禁。

《Rossskaia Rossia》談到東正教神父圖爾科夫斯基 (Turkovskii)。他和他的教友試圖阻止共產黨青年在崇拜進行的當兒，在教堂的院子裏打排球。為此他必須坐牢四年。

1964年3月22日，《Komsomalskaia Pravda》描述了一位老師的驚恐，當她看到9個小學生戴著十字架。那文章說，我們必須強迫基督徒的孩子們閱讀反宗教書籍和學習現代舞蹈。我們可以因此便救了一人脫離黑暗。共產黨最憎惡的是，有時地下教會的秘密聚會竟然是在共產黨員的房屋中舉行的，那些黨員只是表面上是共產黨，內心卻信上帝。他們也幫助基督徒。

1962年5月17日，《Kazatstankaia Pravda》報導說，這事發生在Shushcinsk鎮。

1966年11月，《Steelskaia Kirghizia》談到了對尼娜·比科娃 (Nina Bikova) 的審判。尼娜為7歲以下的兒童開設了秘密的宗教學校。她囑咐孩子們保密，孩子們也聽從她。共產黨報紙本身說，當局只是偶然地發現這學校。在俄羅斯，連小孩子也知道在侍奉主必須“靈巧像蛇”。

七月21日

你們又要為我的名，被萬民恨惡。（馬太福音 24：9）

一個基督徒如果不被人恨惡，就有問題。

著名的挪威劇作家亨利伊伯森 Henrik Ibsen，是十九世紀最被人棄絕的藝術家。這是因為他作我們都應該做的事。他在公開的場合提起當時社會完全不願意提的事。他主要的信息就是，一個人必須站在良心的立場，不妥協。

因為這樣，他和自己的家庭就大受困難。他在自己的一部劇作《人民公敵》The Enemy of the People裏的一個角色裏，說出一句他必然（從善意之朋友們的口中）常聽到的話：“你是一個瘋子，自大狂。不要藉口說這是為了道德。因為一個把自己全家都拖在羞辱裏的，就是一個魔鬼。這種魔鬼只會關心公眾，不理會自己的太太和孩子。”

在我們這個世紀，為基督的緣故下牢的人，也常聽到同樣的責備。

伊伯森的回應是簡單的。他寫道，“在風暴中只有一件事是需要記得的：就是它將會過去。。。在一個人可以曉得任何事物之前，他必須先曉得這個。。。多數人常是錯的。。。我反對那古老的謊言，說多數人的意見便是正確的。不，它不是。”

當一個暴徒向他劇本中的英雄（斯道曼）的窗口拋石頭時，斯道曼醫生就說：“我要保留這些石頭，就如聖物。”

一個堅強的人，就必須學習成為孤單。”

讓我們學習面對公眾的反對。耶穌絕沒有向群眾的盲目投降。祂是光。祂影響人而不為人影響。人們憎惡祂，可是祂樂意接受這個，於是就贏得真朋友。這些朋友們愛祂至死。

七月22日

為一次交付眾聖徒的真道，竭力的爭辯。（猶大書3）

一次，少年的納爾遜從外面找鳥窩回家時，天色已經入夜多時了。他的姑姑問他怎麼那樣遲才回來。她問：“我詫異怎麼懼怕不會使你快點回家。”

“懼怕？”納爾遜回答道：“我不曉得它。”

我們也不曉得衝突的懼怕。當有名的英國浸信會傳道人司布真看到在這浸信會裏，異端橫行時，他就離開浸信聯會，開始為聖經的信仰爭鬥。他並不指望成功。他說：“在今後的五十年，我被狗吞吃也無妨。但過後的人就會為我平反。”

當時人們給他加上可恥的別名。他回答反對者們說，既然沒有足夠強烈的言語，形容他對他們的厭惡，他就干脆沉默。

他一點也不寬容。他要求人服命，因為肯定他自己的信息是神給的。

一位鄉村的黑人傳道說，他在講臺上絕對不提偷雞是罪，因為這會妨礙了弟兄相愛。又有一次，一位牧師責備我，說我不應該提及希律王娶了他弟兄的太太，因為這正是他一位會友的罪。那會友是教會最富有的成員。牧師不想失去他的奉獻。

我們必須針對妥協，並一切在教會和宣道會裏的錯誤。就算這會引起大衝突。反叛基督法則的人絕對不能成為我們的朋友。

七月23日

我的良人屬我。 (雅歌 2: 16)

一位國王一度告訴一位好友說, “無論你要什麼, 我都會給你。”

那位好友就想: “如果我要求成為將軍, 我就成為將軍, 那時我就懊悔沒有成為首相。如果我要求半個王國, 我就會得到, 那時我就懊悔沒有要求另一半。” 於是他就對王說, “請您把女兒嫁給我。”

在希伯來文和希臘文, 靈魂一詞都是雌性的。於是相信的靈魂就要求神給把基督賜她為丈夫。於是我們就可以承受一切, 所有的天使都服侍我們。

我們的新郎是多麼榮耀, 又多麼謙卑。拿但業 Nathanael稱他為神子時, 耶穌卻回答道, “你將要看見天開了, 神的使者上去下來在人子身上” (約翰福音 1: 51)。祂的謙卑和善心, 常按照人們發現祂神性的程度, 強調自己的人性, 好叫祂的新婦們, 就是人類, 有時是太過人性 (种种人类的弱性), 可以安然到祂那裏去。祂屬於她們。我們的禱告, 只求祂屬於我們, 便够了。

祂不單是神, 也是一位人類的新郎。祂對人類的一切事物都感到興趣。祂甚至關心一個婚禮的酒夠不夠用。這與一些“聖徒”多麼不同。他們因為自己的超凡聖潔, 就對同人的地上需要漠不關心了。

基督不單只會傳講信息；或只會不斷地責備人。祂安靜地與我們一同吃晚飯，就如一位新郎與新婦一同吃飯一樣。

克力文的伯納 Bernard of Clairveaux說，“一個安靜的神，就安靜一切事物。”看到祂的安靜，意即成為安靜。最叫人心安，就是“我的良人屬我。”

七月24日

“耶穌對他（罪犯）說，“我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。”（路加福音 23：43）

一個非常需要我們關愛與禱告的世界，就是殺人犯的世界。社會只能給他們該受的懲罰。我們卻能給他們耶穌寶血的赦免。殺人犯們不斷地被自己的受害者們的跟隨，一些是自覺的，一些是不自覺的。在每次的談話之後，他們總是聽見最後的一句，就是他們受害者的聲音。你可以溫和地對他們說話，但他們總是曉得你怎樣想及他們：兇手。

就算他們沒有向警方自首，也沒有對神父認罪懺悔，他們卻會突然說出懊悔的話。有時是在夢中发言，有時在無意之間。每天晚上受害者們就靠近他們的床邊。

佐拉 (Emile Zola) 提及一位殺了人的畫家。沒有人曉得。他繼續作畫，可是他的筆下人物，都很相像。無論是孩童或婦女，全都帶著一樣的面孔，那死者的面孔。

罪犯不單殺了人，也殺了眾人對他們的憐憫。每個人都藐視他們，除了耶穌。祂是罪人的朋友。祂選擇了罪犯的命運，就像殺人犯一樣被釘死。祂預先安排彼拉多給眾人選擇釋放一個囚犯，又安排眾人要求釋放兇手巴拉巴。祂樂意替巴拉巴受死。

祂絕不藐視盜賊。祂用他們比擬自己。“主的日子來到，就如夜間的賊一樣。” (彼得後書 3: 10)

罪犯從耶穌領受救恩。他們也從耶穌的真門徒獲得憐憫與瞭解。

七月25日

他們是流蕩的星，有墨黑的幽暗為他們永遠存留。

(猶大書 13)

《猶大書》肯定了《以諾之書》，就是一本多人以為是捏造的書。

以諾寫道，“我看見七顆星，就如七座燃燒的大山。當我問時，那天使告訴我說，這是天地的終結處。這是星星與天軍的監獄。這些被扔到火中的天星，就是在它們升起之時違背了神的命令，不按時而起。於是主向它們發怒，就捆綁了它們。。。 ”

記得今天還有天使被鐵鏈捆綁了數千年。它們被黑暗包圍，等候審判的大日。

所有的監獄生活都是可怕的。對人而言，地獄更是可怕。但誰能想像天使的監獄？這是那種有翅膀，從一星飛往另一星完成神命令的活物。

一些天使落到那地方，是因為它們不守本位，離開自己住處（猶大書 6）。你有沒有持守你作為基督徒的崇高地位呢？或者你已經在這罪惡的世界裏打滾了？神不放過天使；祂會放過你嗎？

“那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠”（但以理書 12: 3）。你是一顆發光的星嗎？你使多人歸義嗎？

懼怕與戰驚是基督徒生活的一項重要因素。

七月26日

他叫有權柄的失位，叫卑賤的升高。（路加福音 1：52）

斯特林堡（Strindberg）的戲劇《朱莉小姐》（Julie Miss）講述了一個非常有錢的女孩和她的僕人之間的愛情故事。有一次，他們談到彼此的夢境。

那個有錢的姑娘說：“我看見自己爬上了一根高柱，坐在頂上，但卻不能下來。。。我必須下來，可是沒有勇氣跳下。。。我想倒下去，但卻不會倒。我曉得除非我下到地面，不然就沒有平安。如果我能夠下到地面，我要繼續下降，直鑽到地底下去。”

那僕人說：“我夢見自己在一個黑暗的森林裏，躺在一棵高樹下。我要爬上去，直到樹頂，看燦爛的陽光普照大地，又可以取得樹頂上那藏著金蛋的鳥窩。我不斷努力爬，可是樹幹卻那麼大，又那麼光滑，第一根橫樑又是那麼高遠。我知道如果我能達到第一根樹丫，我就會像爬樓梯一樣直沖樹頂。”

許多富人因為自己的優厚地位，就有一種犯罪感，雖然他們不一定能自覺到。這使他們成為革命分子，或革命運動的支持者。他們感到他們的責任就是下降。另一方面，貧窮人卻妒忌富人，一味想要上升。

這些是正常的感覺。如果當事人曉得這個，就可以把這些感覺變成積極的因素，造益社會。富人可以學習耶穌，到處行善與施捨。窮人可以學習富人，曉得如何善用自己的天分，照顧家小。

跟從（耶穌）的，就不在黑暗裏走，乃要得著生命的光（約翰福音 8：12）。不信的人愛黑暗多於光明（約翰福音 3：19）。他們大力按壓自己的感覺。這些感覺只出現在夢中，或在愚笨的恐怖主義，暴動和革命中。結果是富有的人失去他們的優越地位，就是他們一直不能真正享受的。取代他們地位的是那些資歷與訓練不如他們的人。這些後來者不久也發現高位並沒有想像的那麼有趣。

七月27日

（耶穌）就往周圍鄉村教訓人去了。（馬可福音 6：6）

我們中間許多人都感到沮喪。我們不成功。耶穌也不成功。祂是一個短時間的鄉村傳道人。該亞法 (Caiaphas) 在耶路撒冷的大節日中舉行盛會時，四方前來參與的多達百萬人。可是該亞法也不能說是成功了。彼拉多 (Pilate) 可以隨時把他解除職位。但彼拉多也算成功。凱撒可以撤他的職，把他放逐。可是凱撒也不算成功。朱利亞凱撒 (Julius Caesar) 被自己的親生子謀殺。另一位凱撒尼羅 (Nero) 也在屠殺許多基督徒之後，自己被人謀殺了。

不要妒忌偉人的巨大成就。它們只是外表成功。偉人可能創造歷史，但也只是他們可能創造的歷史。他們依然受約束在自己的環境中。

甚至比外面環境更重要的，是我們裏面的光景。我們過去的經歷常影響我們。法國革命的血腥獨裁者羅伯比利(Robespierre)曾在幼年时被父親拋棄，那時他的母親剛去世。他必須辛苦工作，才能上學。在他年輕時，又被當時少年的國王路易十六世(Louis XVI)開罪了。當時他被選為本鎮的司儀，為將到來的國王和皇后發表歡迎詞。可是當國王伉儷抵達時，他們並不說一聲謝謝，也不給任何嘉許，就策馬繼續南下了。這大大激怒了羅伯，他就從此恨人。當數以千計的無辜被殺時，他就喝酒歡呼。他喜歡看到血液在斷頭臺上飞溅。

神並沒有把我們造為殺手。作為一個殺人者，總是不自然的。於是兇手們犯了大錯。羅伯比利也是。他後來自己也死在斷頭臺上。他完全沒有成就任何事物。他成立的共和國只方便了拿破崙(Napoleon)成為法國的皇帝。

不要尋求世界的成功。它們只增加暫時的虛榮。你只要安然提起你十架。

七月28日

“我必與他們立平安的約。” (以西結書 34: 25)

猶太人西蒙娜·威爾 (Simone Weil) 從納粹德國逃到了英國，數年之后就死於營養不良和結核病，因為她決定限制自己飲食分量，就如納粹佔領區的口糧。雖然她未受洗，但她卻寫了許多帶有深刻基督教思想的書。她不參加任何教會，好叫自己與眾多憂愁的非信徒沒有任何距離。她是一個帶著特殊召喚的靈魂。

她不能承受所謂的教會傳統。她以為傳統不在於忠於老舊的灰燼，卻在於繼續為舊火添加新燃料。

她不能想像如果耶穌突然在兩支敵對的基督徒軍隊面前顯現，吩咐雙方的基督徒們說：“愛你們的仇敵，就如我愛你們一般”時，會有怎樣的結果。祂大概馬上被雙方的機槍打出千百個彈孔。在星期日，雙方的基督殺手們又會到教堂裏，敬拜他們殺了的基督，又為他們的祖國勝利禱告，也就是祈求敵對國戰敗。

許多基督徒思想家因為我們不堅持在愛中，就大大受苦。戰爭，階級鬥爭，革命，並基督徒之間的不和都是極大的褻瀆，因為他們正是神是愛的反面。

“使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子”（馬太福音 5：9）。讓我們盡可能尋求與眾人和睦。

七月29日

神就賜福給第七日。（創世紀 2：3）

在聖經裏，七是神聖的記號。

亞當的七世孫以諾說預言（猶大書 14）。（在以色列）每逢第七年，土地休假一年，不必耕種。當七個七年過了，所有的土地就歸回它們最先的主人。創世的天數是七；洪水氾濫時，潔淨的動物有七頭得救。在約翰福音，耶穌用七種方式說明自己是誰。在十架上，祂發出七句話。啟示錄包含了向七個教會的信件。

為什麼只有七是聖潔的數字？迦勒底人的數目不像我們。他們用七進位，意即他們只有六個單數的符號。每當他們要表達七數目時，他們就使用10。我們使用的十進位是人造的。在電腦，人們使用二進位，就是只有1和0。在七進位，10便代表七，因為沒有比6更大的數目了。這10的意思，就是在我們變成窮光蛋（0）之後，唯一的神就在我們的前頭（10）。有神作我們的盾牌，我們這個零蛋，就大於任何的單數。

猶太人是迦勒底人的子孫。於是七也成了他們的神聖數字。與七相對的便是六，就是單數的最高境界，它成了一切碎屑事物的

總和。啟示錄裏的獸，數字便是六，六，六（啟示錄 13：18）。意即碎屑，碎屑，碎屑。一只小羊就能踐踏它。

如果你成了一個七，一個放棄自己，成為零蛋，讓唯一的神行在你的前頭，作你的前鋒。你就不怕巨大的野獸。它們不過是紙老虎。你必然得勝。

七月30日

溫柔的人有福了，因為他們必承受土地。（馬太福音 5：5）

且比較華盛頓與拿破崙。

華盛頓是不多要求的。他渴望國家自由，就得到了。當有人給他皇冠時，他拒絕了。他留下一個新的自由國家。

拿破崙卻很想要為自己建立大名。作為共和國的將軍不夠大。作為三參謀之一也不夠好，必須是主參謀。最後他成為皇帝。他必須排除其他的國王，以自己的家屬取而代之。他在埃及和莫斯科戰

爭，就是與他毫不相干的地方。最終他成為囚犯，死在流亡放逐中。他的帝國不再有了。

你有多少事務呢？沒有人能做一切事，而不把一切事都弄糟了。沒有人能尋求自己的名聲，而不被人稱為驕傲。

七月31日

要生養眾多。（創世紀 1：28）

耶穌沒有結婚，雖然當時的拉比，沒有結婚就是一種羞恥。可能許多少女都會愛祂。經上說，“神與人喜悅祂”（路加福音 2：52），這肯定也包括了好些少女。祂也是一個人。祂可能也會有一些特別喜愛的對象，可是祂為了天父的呼召，就放棄了婚娶。

祂卻沒有把同樣的態度強加的別人身上。相反的，祂倒出席加拿的婚禮。神的話也教導說，“婚姻人人都當尊重”（希伯來書 13：4）。不單在伴侶的談話和聚餐上，也在造愛上。

一般的基督徒可以選擇結婚或不結婚。可是聖經卻命令主教必須有一個妻子（提摩太前書 3：2）。克里斯頓 Chrysostom 說，“最高程度的貞潔是單身，其次是對婚姻的忠誠。”在婚姻中的忠於對方，是第二層次的貞潔。

在婚姻中享受性生活。中古時代把兩性關係看為污穢，是一種偏見。創造性器官，又命令說：“要生養眾多，”又啟示聖經教導說，“他們要成為一體”的，肯定喜歡你婚姻中的性行為，就如祂喜悅你的每一件善行。

在婚姻中的性行為沒有任何錯誤或羞怯。讓我們為此感謝神。

也讓單身的男女為他們的單身感謝神。這是另一種祝福。它常給人特殊的機會，就是結婚的人士不能享有的。在逼迫之下，單身的人常比必須關顧家庭的人更能抵抗。

八月1日

婚姻人人都當尊重。（希伯來書 13：4）

每一個婚姻都是一個冒險。只有偉大的愛才能使兩個截然不同的人的幸福同居。缺少了愛，婚姻可以成為帶有法律許可的通姦。讓我們不要把性行為當作買賣。如果有人為了女方的財富而結婚，或為了男方的高位，那婚姻就不再神聖。也讓我們解除攔阻婚姻的一切無關事物：宗派的不同，國籍不同，種族不同，或黨派不同。羅密歐和朱麗葉決定自殺，因為他們彼此的家庭，是敵對的仇家。愛情必須因為天主教與更正教的爭吵，或猶太人與阿拉伯人的不和，或黑人與白人之間曾有的摩擦，所以就要告吹嗎？兩個人雖然不能在一切事物上都同意，難道就不能和諧共處，彼此相愛嗎？

如果婦女被當作玩樂的工具，便是錯誤。如果她們只被作為一個穿衣服的裝飾品顯示你的社會地位；或是成為一個你的家庭女傭，也是大誤。

今日的男人不能對待今日婦女就如二千年前的婦女一樣。那時婦女就如流動的財產。今日婦女却可以是醫生，工程師，或軍官。

這是因為過去婦女的落後光景，以致保羅命令丈夫必須愛他們的妻子如同自己的身子。一位婦女必須得到丈夫的尊重，與愛，就如基督愛祂的教會。

八月2日

義人必因信得生。 (哈巴谷書 2: 4)

塔姆 Talmud Makkoth 寫道："拉比司馬拉 Simla 說，摩西得到 613 條命令。 。 。大衛來了，就把它們減為 11條。它們是：
1) 行為正直， 2) 作事公義， 3) 說心裏的實話， 4) 不背後說話傷人， 5) 不向鄰舍作惡， 6) 不責備鄰舍， 7) 藐視惡人， 8) 尊敬凡敬畏主耶和華的人， 9) 不起誓， 10) 不放債取利， 11) 不為報酬欺壓無辜。 (詩篇 15)

"以賽亞把它們減為六個：1) 行事正直，2) 說話正直，3) 藐視欺壓的盈利，4) 不受賄賂，5) 塞耳不聽流血的事，6) 閉眼不看邪惡。(以賽亞書 33: 15, 16)

"彌迦來了，就把它們減為三條：1) 行事正直，2) 愛憐憫，3) 謙卑與神同行。(彌迦書 6: 8) "

拉比納茨曼 Nachman，就是以撒的兒子，加上說："哈巴谷把它們簡化成一條：義人必因信得生。"

信心是最大的原則。一切命令都是信心的外面表現。使這些命令成為有價值的是信。我們若沒有信，奉行一切律法並不叫神喜悅。

保羅重複提及哈巴谷的這句話。路德在宗教復興運動中，重新發現這話的價值。如果許多命令叫你失去方向，就持守這一個：

"信耶穌，你就必得救。"

八月3日

你要變賣所有的分給窮人。(馬太福音19: 21)

據說塞拉非 (Serapion) 神父在亞歷山大城看見一個受凍的人。他對自己說：“這可憐人，或更當說是基督，正在受寒。我被稱為一個苦行僧，怎能穿著衣服？如果我讓他凍死了，在審判日我就必須承擔誤殺之罪。” 於是他脫下外衣，送給那人。

然後他坐下來讀福音書。一名警員通過，看見他半赤裸，就問：“塞拉非神父，誰剝奪了你的衣服？”

他回答說：“這就是這本書講的那位。”

不久後，他又看見一名男子因無力還債，就被帶去監獄。塞拉非就把福音書變賣，為那人還債。

當他回去自己的修道室中時，他的門徒就問他說：“神父，你的衣服呢？”

他回答道：“我已經把它送去我們將要用到的地方了。”

門徒又問：“你的福音書呢？”

他回答道：“那位每天告訴我，變賣所有，分給窮人的，正向我要求。我就給了，好叫我在審判的日子，可以有多一點自信。”

當我們有這許多輝煌的信心榜樣時，為何滿足於微小或動搖的信心？賭徒把他們所有的下注在一張撲克卡上。我們曉得自己信的，乃是永生神，天地的主。讓我們全然投靠祂，盡我們最大的能力完成祂的命令。

八月4日

你們是被揀選的族類。（彼得前書 2：9）

我們如何曉得一個人是不是神所揀選的？從他的謙卑就能看出。

主使亞伯拉罕成為一個偉人，但這位神的朋友卻說，“看哪，我。。不過是塵土”（創世紀 18：27）。雖然摩西和亞倫奉神的名與大有勢力的統治者周旋，他們對民中造反的人談話時，卻像是他們的僕人：“我求你們聽，”又說，“亞倫算得什麼？”（民數記 16：8，11）。神使大衛成為地上最偉大的君王，可是他還是說，“我是蟲，不是人”（詩篇 22：6）。主呼叫保羅成為最大的使徒，可是他卻寫道：“我在使徒中是最小的，原不配為使徒”（歌林多前書 15：9）。

神揀選的人不以為自己比他們的同人更高貴。他們確實完成了主的命令說：“當愛你的鄰舍，如同愛自己”（利未記 19：18）。這句話在希伯來文的直譯是：“愛你的鄰舍，他就是你自

己”（意即他與你有同樣的價值和性質，有罪惡與也有品德。）這便是足夠的理由必須愛他了。

揀選是恩典，不在我們的任何好處。這揀選不能作為感到高人一等的理由。它倒該叫我們成為眾人的僕人。

八月5日

你們要將身體獻上，當作活祭。（羅馬書 12：1）

當蘇格蘭攝政王莫頓伯爵（Earl of Morton）告訴大會委員會，他們未經國王允許下，召集證業典禮，是叛國的行為時，安德魯（Andrew Melville）就回答說：“若是如此，基督和使徒們也犯了叛國罪，因為他們召集了大批群眾，並沒有地方官府的允許。”

攝政王憤怒地咆哮道：“在這個國家，只有把你們六七人絞死或流放，才能安靜。”

安德魯回答說：“去用這種方式威脅您的朝臣吧！無論我在空中或是在地裏腐爛，都沒關係。天地都是主的。我已經準備好付出生命。就算是為了一些沒有這麼重要的事，我已經覺得很值得了，何況是為這樣有價值的事呢？願上帝得榮耀。”

休格諾（Huguenot）的海軍上將科裏尼（Coligny）因為福音信仰而受傷。外科醫生必須截除他的一根手指，又必須剖開他的臂上，取出子彈。這將軍說：“這事的發生，也是出於神的旨意。你為什麼哭？我很高興為了神的事工受傷。求主堅固我。我全心原諒向我開火的人和煽動他的人。”

一把劍刺入這上將的心，完結了他的性命。然後，人們把他的屍體拋下陽臺。

隨著這臭名昭著的行為，巴塞洛繆（Night of Bartholomew）的夜晚就開始了，數以千計像科利尼的人也被殺。僧侶們用“教會因異教徒的死而復活”來煽動兇手們。

福音派教會有像諾克斯（Knox）這樣的偉人，他們祈禱說：“上帝啊，給我蘇格蘭，否則我就死了。”

願我們從他們學習如何成為忠心祈禱的男女，準備為聖道受苦和死。

八月6日

所以你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀神而行。
(歌林多前書 10: 31)

人們不單因為言詞而悔改，也是因為看到你的飲食或行事。固然講道，書本或個人的見證可以傳達福音，但你的飲食，生意交往，或娛樂的態度也能影響人。

有人問一位信徒有關真理的道路。那信徒回答道：“你聽過溪水的流聲嗎？那就是入門。”他也能指向每一種其他的神造之物，或一位聖徒的行為，作為門路。

神異思想者(mystic)就是一個爬上信心之樹的人。這棵樹從上方往下生長，因為它紮根於神。不單是言語，也包括每一個攀爬的動作，都說明那樹的根源。曾有一個時候神尚未創造我，雖然我在創世以先已經是神揀選了的人。那時我在祂裏頭；我們是一體。然後祂創造了我，我就成為一個受造物，祂就成了我的神。

當我抵達我攀爬的頂點，就是回到我的根源時，我就不再是一個受造物，神也不再是我的神。我成了神裏面的一份子。我們成了一體。這一體顯現在我所行的每一件事上，包括了與宗教沒有相干的事。這寶貝如今雖然藏在地上的瓦器裏，卻依然會發出天上的奇光。

如果有人看不到這個（看不出我與神聖的性情有份），是因為未重生的人不能看到神的國（約翰福音 3: 3）。這人就算看到耶穌，也不能認識耶穌就是神的兒子。

你只要繼續成為你自己。安格勒 Angelus Silesius 說，“我們的身體只是外殼，聖靈願意在其中孵化祂的小子。”得到神啟示的人，就能從我們的飲食與日常生活中，看到我們神聖性情的奧秘。

八月7日

賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華的名是應當稱頌的。（約伯記 1：21）

有一個人，兒子死了，他卻不過分悲傷。他的朋友們問：“你不是很愛你的兒子嗎？為什麼他死了，你卻不太悲傷？”

那人回答道：“曾有一個時候我沒有兒子。那時我並不悲傷。如今他死了，我又像此前一樣了。何必悲傷？”

信徒可以在困難的光景下，依然堅強。

一次孔子看見一個男人，穿著鹿皮，腰束一條繩，正在吹笛子。孔子問他說：“什麼令你這樣快活？”

那人回答道：“好多事物叫我快樂。人是萬物之靈。看哪，神造我為人，不是動物。許多人幼年就死了，我卻長大成人。許多人坐牢，或病臥在床，我卻自由又健康。今早我吃了，又有今晚的食物。怎能不快樂滿足呢？”

一個人必須如此無牽掛，方能在屬靈的事上長進。

許多人有無理的懼怕。如果你的聲音甜美，你的回音怎麼不會甜蜜？如果你挺直身子行路，你的影子怎麼不會挺直？一個基督徒并不怕任何人或任何事物。

耶穌得到喜樂油的膏抹，勝過祂的一切同伴。祂也用同樣的油膏我們。有時祂把我們的一些東西取去，好加倍送還。

八月8日

智慧人中有些撲倒的，為要熬煉他們，使他們清淨潔白。

(但以理書11：35)

耶穌預言他的門徒說，他們都將要離棄祂。他又預先告訴彼得說，彼得將要否認祂。奇怪的是，沒有一個門徒要求耶穌救他們脫

離這種命運，雖然看來這是應該禱告“救我們脫離試探”的時候了。

主禱文的代名詞是複數的。我們說，“不要叫我們遇見試探”是為全教會，好叫她不至於離棄基督。至於我，我讓神決定要不要我跌倒。

如果祂決定要，我就快樂跌倒，知道神已經在底下等著接我。如果祂推我，那跌倒不會傷害我。它是神的安排，為了成就一個美好的旨意。

耶穌告訴彼得說，彼得不單會跌倒，也會在爬起來後堅固眾弟兄。於是彼得在跌倒後，就在五旬節起來挑戰眾人。他使用粗獷的言語，不客氣地責備眾人，那些狠話很可能會叫他喪命。

教會歷史說，當彼得和太太一起被判死刑後，他最後的要求是倒釘十字架，因為他感到自己不配像他的主一樣被釘。在十架上，他說：“如今我正在正確的位置。我現在看天空就如世人應該時常看到的。”

孩童耶穌的被立，是為了“叫以色列中許多人跌倒，許多人興起”（路加福音 2：34）。這兩種命運都是可以接納的。

八月9日

我們若說是與神相交，卻仍在黑暗裏行，就是說謊話，不行真理了。（約翰一書 1:6）

使徒在這裏正在處理如今廣泛流行的異端，稱為“無律法主義”（antinomianism）。這種教訓的跟隨者們相信一個人可以活在罪中，或與罪妥協，同時也與神相交。無律法主義者不會這樣坦白說出他們的信仰，可是這其實就是他們的生活態度。

使徒在他的日子溫和地處理無律法主義者。他寫道：“我們若說”這等錯誤的事，而不是：“你若說。。。 ”他把自己也包括在可能誤思的人群中。

那在黑暗裏“行”，是“犯罪”的同義詞。它是連續動詞，意即一種習常的行動。基督徒果然犯罪，其中也有經常而且嚴重。這是那麼真實，以致這使徒寫道：“我們若說自己無罪，就是自欺”

（約翰一書 1：8）。又說，“若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保”（2：1）。但對基督徒，罪惡不是一種常態。它是乖離了我們習常的道路。神的孩子們犯罪，但他們不允許罪惡掌握那麼大的權力，以致正義從他們的生命中消失。他們在光明中行，不在黑暗中。由於他們在光中，他們就覺察自己的罪惡，並為此懊悔。

對那些已經把罪惡变成了生活節目的，就沒有任何宗教儀式對他有益。他們不能與神來往。

我們活在末日。道德与律法都破產。無律法主義與宗教儀式掛鉤是非常危險的。讓我們小心。

注：antinomianism = anti-law (反律法)

八月10日

人若賺得全世界，賠上自己的生命，有何益處？

(馬太 16: 26)

尼可拉·巴卡尼尼 Niccolò Paganini 是世上最佳的小提琴手。一些極有智慧的人，諸如德國詩人凱尼 Henrich Heine 也相信巴卡尼尼與魔鬼有約。他把自己的靈魂交給魔鬼，換取今世的天分，財富和名譽。

巴卡尼尼登上名譽與財富的道路是非常之難。他曾被債主追趕，從威尼斯逃到維也納。為了生存，他就充當婚禮的提琴手。他也在低級酒吧演奏。他不能到更好的餐館，因為衣服太不像樣了。有一次，正當他在一間第三流的餐館彈小提琴時，一個學生給他幾枚錢幣，條件是他必須“停止這種噪音。”

這藐視使巴卡尼尼立下瘋狂的大志。不久后他就在王儲的宮廷比賽中奪金。從此他的事業飛騰，舉世聞名，財產無以估計。女人們向他獻身。巴卡尼尼在生命中成功了，可是卻是用靈魂的代價換回來的。他不快樂，總是渴望人的仰慕。他又非常吝惜，貪得無厭。還有，他非常妒忌所有的藝術家，不論是過去的，現在的，或是將來的。只有他自己的藝術才值得稱讚。

他把自己的音樂寫得那麼複雜，以致除了他自己，沒有人能彈奏，因為他有一只特別大的手。雖然他是一個百萬富翁，但他會在路上拾起鐵釘，紙張或繩子，好節省買這些物件的錢。他吃的是最便宜的食物。他拒絕愛他的女人，因為她們可能會花費他的錢。

巴卡尼尼的悲傷故事，就是他為了成功，犧牲了快樂。他什麼也不能享受，也不能使用他的財富和名聲，服侍賞賜萬有的主。

你可以增加天分，尋求成功；但不要让罪惡的毒草在你的心中生長。在你尋找成功的同時，且寬舒一下，享受它，也让他人一起享受。

八月11日

坐在末位上。（路加福音 14：10）

我們每個人都希望增長，賺更多錢，住更大的屋子，擁有更大的生意，參加一間更大的教會或宣道會，擔任一個更大的職位。為什麼？為了增長而增長，就是癌症的哲學。

成功的秘笈很多，耶穌卻一個也不學。祂只求叫父喜悅，完成祂的任務，不論這是涉及一個十架，或一只冠冕。

不要放棄聖經的原則。不要為了錢而結婚，也不要不誠實地賺錢。不要玩弄選民的情緒，賺取政治利益。不要在未曾告訴一個人作基督徒的代價之前，就勸他成為基督徒。不要帶領一個宣教工作，為的是高薪，或是為了得到多人歸信，卻當為了叫真理保持純潔。

不要為了結合不同的宗派，就犧牲任何一小塊真理。愛每個人，但只承認一個為聖經真理站立的人為弟兄。

不要因為你屬於一個小教會，或貧窮，就感到慚愧。如果你因此而慚愧，你就將成為大，而且大在錯誤的方面。耶穌並不因為生在馬槽，或死在兩個盜賊中間，就以為恥。

不要嘗試在某人的家庭，生意，教會中製造分裂，好叫你自己成為大。讓別人享有領導的地位。樂於充當第二提琴手。這樣你就能享受你的小位置，勝於許多不快樂的“成功”人士。

八月12日

讓全地在祂面前靜默。（哈巴谷 2：20）

認識神的首先條件是安靜。電視和收音機必需關閉，冷氣機，洗碗機，與許多談話也要中止。

許多靈魂不能找到安靜的神，因為他們家裏有太多聲音。

我知道許多無益的談話。但卻不曉得有無益的安靜。安靜是滿溢，言語只是碎屑。

當你認識聖經或某些人的話大有意義時，記得它們來自深沉的安靜。

我曾多次環行世界，可是最有趣的旅途是我在安靜中，到深心裏的旅行。那是神希望遇見我的唯一地方。

放棄外在的聲音，也放棄內裏的辯論，擔心，與不由自主的驅使。經過黃金門，抵達安靜的國度。你的新郎在那裏等著你。

八月13日

瑪利亞說：“我是主的使女。”（路加福音 1：38）

童女瑪利亞有許多品德，值得人們羨慕。其中之一是她的獨立精神。

當天使向她顯現時，她必然還是一位年輕的農村少女。當天使告訴她說，她被揀選誕生救主時，她曉得自己面對的危險。每個人，包括她的新郎，都會以為她犯了罪。那時已經訂了婚，卻與別人通姦的女子，處罰是用石頭打死。過了二十個世紀，她依然是共產國家譏笑的對象。她也曉得預言。她的詩歌證實這一點。她意識

到，作為主的母親，她就會成為憂愁的母親。她曉得當鐵釘穿過她兒子的手腳時，她自己的心也被刺透。

人們會期待她必然要求天使給她時間思考，讓她先與新郎商量，還有她的父母（如果她的父母還在）；她或者也該問過親友，或一位祭師。

如果她先求取人的意見，救恩的計畫就不能成就。就如後來的保羅，當他看見耶穌時，並“沒有與屬血氣的人商量”（加拉太書 1: 16）。少女瑪利亞也沒有問過任何人。她馬上對天使說：“我情願照你的話，成就在我身上。”

她是貞潔的婦女，卻冒著婚前懷孕的羞恥。她曉得自己作的選擇是正確的。

聖經裏的理想婦女，是順服丈夫的安靜女人。可是，基督徒婦女的順服卻不是一種軟弱。她順從丈夫，因為她可以給他一個謙卑的榜樣。她能安靜，因為她有許多要說的，又能給每個人看見，深沉的安靜能發聲。她能依靠他人，因為她已經把自己的獨立自主權，作為愛的禮物送給了丈夫。

八月14日

他在耶路撒冷將要成就的事。（路加福音 9: 31）

基督的仇敵散佈謠言說教會與納粹黨苟合，這些仇敵隱藏希特勒屠殺了四千名天主教神父的事實。希特勒還監禁許多其餘的神父。更正教牧師也有許多被殺。除了牧師神父，還有數以萬計的教會助理也為基督喪生。就如歷代以來教會都有猶大，那時也有；可是代表教會的是她的聖徒。

八月十四日是雅各加比神父（Jacob Gapp）死刑的日子。在被殺之前，他寫道：“我以為這一天，是我生命中最美麗的日子。。。我當然也經過了許多（叫我）為難的時刻，但我已經準備好死亡了。。。因為每一件事都要過去（意即消失），天堂卻不會。我為所有的人禱告；也為我的祖國禱告。”

約翰斯丁（John Steinmeyer）神父在他最後的信裏寫道：“我要求特赦的請求書被拒絕了。今天中午一時就是飛往天堂。。。我很樂意死去。”

本哈·利登貝神父（Bernhard Liechtenberg）和一位監獄裏的同伴一起遭棍打，又被用人糞浸頭。他告訴這同伴說：“除了救主的旨意，我什麼也不要求。安靜。在祂前往十架的路上，人們也向祂吐痰。”他在禱告中死去。

耶穌成就了許多事物。最重要的就是他死得正確。祂的死亡有一個目的：為我們的罪。祂死的方式也正確：在禱告中死去，同時也紀念祂所愛的人，又為一名一起受刑的盜賊打開了天門。

不是每個人都受召殉道。但每個基督徒都可以死在充滿希望和愛之中。你的死亡應當是一種成就。

八月15日

“不可忘記用愛心接待客旅，因為有接待客旅的，不知不覺中就接待了天使。”（希伯來書 13:2）

那些接待最多天使，卻不自知的，就是共產監獄的主管們。這裏是其中一個。

一位蘇聯的東正教神父在一個果園工作。他留意到一個男孩溜進來偷采蘋果。他就用強而有力的手把他抓住。那男孩驚慌害怕，以為會被重打。可是神父卻在他的衣袋，褲袋裏塞滿了蘋果。神父又在他的手上加幾粒，告訴他說：“你任何時候都可以來。只是要從大門進來，也帶你的朋友們一起來。我有許多蘋果給你們。”不久將近三十名男孩經常在他的果園聚集。神父就教導他們聖經，雖然蘇聯當局嚴禁教導青少年有關於宗教。神父也教他們宗教詩歌。不久這些歸信的孩子就帶領自己的父母來。於是就開始了一個地下教會。

一位老師發現了這個“罪行”，就指控這神父。於是這神父就從此消失在蘇聯的監獄。他就如天使一樣出現，也像天使一樣消失了。只留下天堂的香氣，並體會神愛的眾靈魂。

真東正教有一位神父維尼門 (Venianmin) , 跟從拒絕與共產黨妥協的元老提克亨 (Tikhon) 。維尼門神父與許多神父們都被槍斃, 但這教會卻憑著愛獲勝。我們憐憫那些不曉得自己把天使關在監牢裏的共產黨。

浸信會牧師奧丁索 (Odintsov) 不容許無神政府指示他該如何帶領基督的教會。當局就逮捕了他, 把他丟給凶狗吃掉。那位監獄的主管又在他的監獄裏添加了一位天使。

當一位基督徒接納一位弟兄時, 就打了一個冷戰。這弟兄會不會是天使? 加拉太人接納保羅, 就如接納天使, 也像接納耶穌基督 (加拉太書 4: 14) 。

八月16日

耶穌對她說, 婦人, 我與你有什麼相干? (約翰福音 2: 4)

德國神異學家米斯德 (Meister Eckhart) 寫道: “女人就是靈魂最尊貴的名字。” 路德的門徒斯陶比 (Staupitz) 寫道: “一個人要為永生結出果子, 就必需成為一個女人。” 至於耶穌, 女人是一個尊貴的名字。祂稱母親為女人, 因為瑪利亞就是創世紀 3: 15 裏所預告的女人。她的孩子將要踐踏蛇頭。

這名稱肯定不是責備的話。唯一提到它的就是約翰。他必然是從主的母親聽到的，因為在耶穌遇難後，約翰就接待瑪利亞。（約翰福音 19：27）

在翻譯中，這話顯得不客氣。可是在希臘原文，Ti emoi kai soi, 卻是古代神秘宗教常用的話，大意是：“你我不分彼此，为什么你会猜測我的動機呢？”

耶穌也對母親解釋說：“我的時候還沒有到。”祂行神跡的時候，是在最後的一滴酒也用盡了的時候。好叫人們不會懷疑祂只是把水摻酒。人的盡頭是神的起頭。

可是祂的母親已經要求了。祂曾垂聽一個迦南婦人的要求（馬太 15：28），又怎會抗拒自己聖母的祈求？

瑪利亞曉得耶穌將會怎樣行；於是她對傭人說，“祂告訴你們什麼，你們就做什麼。”她肯定祂只會行某些好事，就算祂的吩咐奇怪，就如把水缸裝滿水，仿佛要給喝酒的賓客們洗個澡一般。

讓我們的生命宗旨也這樣：行祂吩咐的一切。

八月17日

天使長米迦勒。。。與魔鬼爭辯時，尚且不敢用譏諷的話罪責他。“（猶大書 9）

古代的歷史家非羅（Philo of Alexandria），與約瑟夫（Flavius Josephus），都形容彼拉多是一個貪污，輕慢，剝削人民，驕傲，暗殺無辜，而且一直是殘酷的。塔姆對耶穌時代的大祭司也用了強烈的字眼。

可是福音書卻完全沒有這些形容。這是因為福音書的作者心中沒有憎恨。他們只說造就信心的話，不是給敵人丟臉的話。

一個基督徒的唯一可能之態度就是愛。一棵樹不會把它的蔭涼挪開，不給那砍樹的人遮蔭，月亮也不會把它的亮光隱藏，不光照惡人的住家。

在耶利米哀歌 2：21，耶利米對神說：“你發怒的日子殺死他們（處女和壯丁）。”他把矛頭指向神，就是我們尖刻的言語不能傷害的，免得犯下用尖刻話惹怒人的大罪。雖然那些人才是真正的兇手。

罪犯們值得我們的憐憫和愛，正是，也包括了我們的尊敬。他們自身才是他們惡行最大的受害者。叫他們不雅的名字不是基督徒的行為。最可怕的浪費是浪費精神，就如刻意發明一些詞句叫你的敵人羞恥。

基督的死並不是一些兇手的作為。這是神為了完成祂的計畫。創造天地的主，也已經決定要把我們死亡，好在末日可以叫我

們復活。有時祂可能使用一些惡人的手，結束祂選民（以色列人）地上的生命。選民看出一切都出於神，於是也不生氣兇手。

我們基督徒不也該這樣嗎？

八月18日

不可為自己雕刻偶像。（出埃及記 20：4）

當我們在聖經裏讀到人們敬拜偶像時，我們就以為這是過去的事。我們不曉得大部分的人類依然是那麼落後。動物教和偶像崇拜依然是今日最流行的宗教。

其中一個例子是加納的可哥巴族。他們最高的崇拜對象是一個偶像。這是他們在成為基督徒時必需棄絕的。這並不容易。他們依然相信這偶像大有能力，使擁有它的人發財，多妻，健康等。他們把雞，羊帶給這偶像作為祭品。

這偶像有時會要求人血。宣教士證實，曾有一個巫師為了服侍這偶像，就對一人下毒。那人全身發腫，疼痛哀嚎。酋長就命令那巫師把那人救回來，不然就要對付他。不久這腫就消退了。

這些土著看重這偶像，多過自己的家人。

一些可哥巴人嘗試綜合基督教和偶像崇拜，宣教士們不接受。

讓我們為這些落後的民族禱告，也為許多相信符咒和靈石的現代人禱告。他們真的以為這是發財的門路。

八月19日

亞伯拉罕生以撒。（馬太福音 1：2）

簽訂本（King James Version）英文聖經寫道：“亞伯拉罕曾經生”。我們更喜歡把它翻譯為“現在式動詞”。在希臘原文，這裏使用的動詞是屬於“永恆式”，意即永遠是現在的，超乎時間之外的。

在希臘文在這裏使用永恆式，因為主的家譜並不只是歷史的記錄。把這個家譜與路加福音第三章比較，就發現它們的不符。這馬太的家譜不同，因為它不單單是歷史。

它刻意減少祖先的數目，成為四十二代，又把一些祖先從家譜中除去，顯示這名單另有目的。它是信徒仿效的梯階。這是初期教會信徒從單純無知，信心增長，成為像貞女瑪利亞一樣有耶穌住在心裏的成熟靈魂。他們順序思想亞伯拉罕的经历，以撒的经历，雅各並眾列祖的经历，直到瑪利亞，在靈裏與她認同。路加福音的家譜則是反向的默想，從耶穌的高峰開始下降到人類歷史的每一個階段。

就算我們不用過去這種複雜的程式，每個基督徒也都在經歷這些階段。從亞伯拉罕的階段，一個基督徒逐漸就變成以撒。所以希臘文在這裏不使用過去式，卻使用永恆持續式。我們活在時間之外。

八月20日

若有人要跟從我，就當舍己。（路加福音 9：23）

一個譏笑者問一位信徒說：“如果你說神的性情在每一處都有，那麼也在一只狗嗎？”那信徒回答道：“汪，汪。”這是一個聰明的回答。這是一只狗聽到這個問題的回答方式。

無論你問誰，你只能得到那人本身能力範圍的回答。在這一點，人就如狗。你問一個有關神的極大問題。沒有人能給你什麼好答案，除了一個細小動物的汪汪聲。

我們都從自身有限的觀點看事物。每一個觀點便是一個盲點，因為它叫我們不能看到別的觀點。舉目你會看到天花板，可是看不到地面。当你把目光朝向門口，就看不见後面的窗口。

耶穌給我們一個多方面，多層次的救恩，包括救我們脫離有限的觀點。一個基督徒已經放棄了自己。他不再從有限的角度看事物，因為他已經沒有自己的位置。狐狸有洞，天上的飛鳥有窩，可是人子沒有枕頭的地方。

沒有枕頭的位置就釋放了你。你不再從這個或那個角度看事物。你對神存在的問題，不再是一般的汪汪叫。你將會看到全體，你就成了神的見證。

八月21日

這人接納罪人。（路加福音 15：2）

魔鬼島是南美洲海岸外的一群小島，離開岸邊約十公里。這裏的海水洶湧，又有鯊魚。多年來這裏住的人，都是嚴重的刑事犯。他們並沒有許多可以做的工，因為這裏的氣候十分惡劣，任何工作都難以進行。

他們大多數人的墮落開始，就是喝酒（經營酒類生意的人，該被強制送到該群小島一年，讓他們與受害者們同住。）這些犯人約有80%是酒徒或性病患者的孩子。他們父親的罪行，注定他們到這裏來。

在1933年，法國救世軍的官員們自願到這裏為基督效勞，生活在這些最敗壞的人中，讓自己也被蟲蚤侵害。一位官員說：“若非是神的愛，我真的無法愛這樣的人。每逢想到這種地方，我就會打冷戰。”

雖然如此，他們依然繼續來侍奉。這裏是形容一個聚會的情況：“犯人們都剃光了頭，赤膊，或是卷起衣袖，露出身上的刺青。有的是他妻兒的圖像，雕得很有神采。另一些是文字，諸如：《憂傷之子》，或《媽媽，看你的兒子》。他們都沉默無聲，面無表情的聽。”

他們並不是永遠沒有反應。救世軍已經得到一位刑事犯悔改。他曾經殺了人。警方完全不曉得他。在救世軍的一個聚會裏，他悔改信主，就向警方自首，被送來魔鬼島。他在這裏幫助救世軍工作。他說：“但願我早先認識救我的人子，而不是那些毀壞我的世人之子！”

查理賓（Charles Pean）宣道士他的同工成功獲得許多犯人得救。他們的情況也有改善。如今魔鬼島不再是一個刑法機構。救世軍從耶穌學到如何愛罪人。

八月22日

他告訴你們什麼，你們就作什麼。（約翰福音 2：5）

里斯尤的特麗莎（Therese of Lisieux）是一個窮家的幼女。在一個耶誕節，父母把她姐姐們的舊玩具放在一個箱子裏，問她要選哪一個。她回答道：“我全部都要。”在十五歲時，她進入一所

迦密山 Carmelite 的修女院，人們問她要選哪一種特定的基督徒弟德，作為她的主修目標時，她又回答道：“我全都要。”

就是主的母親也教導我們行她兒子所說的，無論是什麼。如果你挑選主的命令，就如同說：“我只要做我喜歡的。”我們必需服從就如戰場上的士兵，就算那命令意味去送死，也要服從；或那命令就如慚愧的撤退時，也要服從。

摩西對百姓說：“你們要照耶和華你們神所吩咐的謹守遵行，不可偏離左右”（申命記 5：32）。命令也有左右的旁道嗎？十誡之一是：“不可偷盜。”你可能為了滿足自己的欲望而偷盜（偏左），也可能是為了幫助窮人所以偷盜（偏右）。你不應該撒謊。你可能為了滿足自私的目的而撒謊，也可能為了救人的性命而撒謊。在祂命令時，我們就不該辯論。只奉行，不偏左右。

我們有一般的行為規矩，除非是在特異的情況下，得到特殊的命令。

無論祂吩咐你什麼，馬上遵行。不論祂的命令看來如何奇怪或不適合。

八月23日

我是。。。真理。（約翰福音 14：6）

有兩個人，真理和虛謊，一同去游泳。虛謊偷了真理的衣服溜走了。真理不願穿虛謊的衣服，寧可赤裸上路。於是有話說“赤裸的真理。”另一方面，虛謊就穿著真理的衣服到處行騙，直到今日。

真理絕對不能與虛謊妥協。他們倆不能同行一道。可是真理卻不藐對一個撒謊的人。它充滿愛地勸服這樣的人，叫他放棄偷來的衣服，也開始赤裸地行。

英國的亨利四世是個勇敢的人，因此人稱他為“偉大的亨利”。他並不姑息自己的過失，同時又不計較他人的惡劣態度。

有人告訴他說，一名軍官正在撒布針對他的謠言，圖謀造反。雖然這軍官已有前科，曾獲得寬恕，又得到許多利益，可是依然不愛他的王。亨利說：“我會再給他恩慈，直到他不能不愛我。”赤裸的真理就是這樣贏得被誤導的人，和假扮真誠的人。

亨利四世常對愛慕他的人說：“一小湯匙的蜜糖，比二十噸白醋更能捕獲蒼蠅。”

愛那些被誤導的人，也愛那些故意行騙的人。只要記得，真就是真，假就是假。

絕不要混合它們。

八月24日

恩賜各有不同。（歌林多前書 12：4）

卡波斯主教（Bishop Carpus）在西元165年因為拒絕向外邦神獻香，於是被燒死。當執行的人堆木柴時，卡波斯說：“我們都來自夏娃母親，可是人對人作的是怎麼樣的事。”當他被綁在木頭上時，他的臉發光。人們問他為何如此。他回答道：“我已經從這世界被提升，看見了主的榮耀。”

馬迪伯的聖米緹 St Mechthild of Magdeburg 曉得怎樣寫及神聖的奧秘：“三一之神的甜蜜露水，澆在那被揀選的少女身上，這水來自神永遠的泉源。那果子便是一个不朽的神和一个必朽的人，並永生的保證。我們的救主成了我們的新郎。”

她也曉得如何用另一種寫法。她寫給她的主教說：“你的尊嚴已經朽爛在罪惡的泥濘中。如今你像乞丐一樣窮，因為少了帝皇的

財寶，就是愛。耶穌將會來審判你。”許多人因為她這樣寫，就憎恨她。

撒松尼亞郡主法利德力（Frederic the Wise）治下的爾法城（Erfurt）造反了。有人勸他發兵征服這城，至多只會導致五人喪生。法利德力回答道：“一個已經太多了。”他寧可選擇和平。他保護馬丁路德，雖然這樣做會危及他的王位。人們因此警告他。他回答道：“我寧可拿一根拐杖去當乞丐，也不要行事針對神。”

不同的聖徒，就有不同的呼召。但每個都是順服的榜樣。

八月25日

你比別人有什麼長處呢？（馬太福音 5：47）

在沙皇時代，一名蘇聯革命分子薩蘇利（Zasulitch）槍殺了特力普將軍，因為這將軍在巴威監獄裏鞭打一名學生。在 1907 年，另一位革命婦女拉古欣妮（Ragozinikova）時髦打扮，來到

彼得堡的中央監牢，要求會見獄長。她來是為了抗議政府的政策，就是鞭打她下監的同志們。在她的衣服裏，縫合了十三磅的炸藥和導管。當獄長出現時，她就用短槍把他殺了。炸藥另有用途。她曉得人們會逮捕她，送去秘密員警的總部。她沒有其他的管道進入那總部，於是想出這個方法，打算把自己與總部一同炸毀。可是當局檢查了她，就發現了炸藥。

她被判上吊。當她等候受刑時，她寫信給家人說，“死亡不算一回事。可怕的是想到我沒有完成任務。”她被吊時才二十歲。

今天有許多基督徒在共產，回教，並外邦的國家裏被鞭打。還有被酷刑的。我們當然不會模仿革命人士的做法。可是我們真的需要這種像薩蘇利和拉古欣妮一樣的人。我們必須為弟兄姐妹們投訴，抗議，幫助與爭鬥。今天耶穌說，我們幫助受囚兄姐們的勇氣和心志，必須超過革命分子和恐怖分子才行。

八月26日

我的神，我的神，為什麼你把我拋棄？（馬太福音 27：46）

在南斯科拉夫的提多Tito（共產首領）上臺後的大恐怖中，其中一位將要被清算的，是一所東正教堂的助理。他在黨方還未能把他槍斃之前，就自己上吊。他留下一張字條給太太，寫道：“我去提醒神祂遺忘了的世界。”

神在哪里？許多信徒在經歷大苦難時都這樣問。約伯和大衛質問神。甚至耶穌在被掛在十架上時也質問神。

可能你也有一些重大的憂愁，正在懷疑神。

當大數的掃羅悔改後，主耶穌最先給他看到的，就是他必需受許多的苦難（使徒行傳 9：16）。父母，教授，和牧師神父應當教導孩童有關受苦學。少了這個就不能正當地生活。“人生在世，必遭患難，如同火星飛騰”（約伯記5：7）。我們自小就學習許多無益的事物。沒有人教導我們如何心中安然受苦。於是我們常憂愁絕望。

真實的生命隱藏在幕後。猶太大祭師必需經過兩層的厚幕，才能進入耶路撒冷聖殿的至聖所。我們不曉得一位蒙臉的回教女士正在向我們微笑或生氣；我們也看不到神的表情，因為隔著垂簾。

當耶穌死時，這垂簾就撕裂了。不久之後祂就復活。這簾幕也為你撕裂。你將會看到原來萬物互相效力，都是為你的好處。神非常接近你。祂沒有忘記你。

八月27日

祂。。。存心順服。（腓利比書 2：8）

當聖經還是手抄時，一位法國的國王要求一名僧侶為他抄寫一本沒有罪責通姦的聖經。

如果我們可以自由選擇，我們將會從聖經裏拔除一切涉及順服的言論。只要除去這個，一切其餘的都不難承受。

對基督的順服必須是完全的。當祂吩咐某件事時，我們就不該問結果會如何。一名士兵在受命向敵人的炮口前進時，曉得自己很有可能被殺。順服的意思便是依然上去。

順服基督的命令，會不會使我們失去許多行善的機會？我們不會比耶穌更能思考。祂肯定已經衡量了得失。如果祂吩咐了，我們就不加思索地跟從。我們不拖延，自辯說聰明人三思而後行。詩人說：“我急促跟隨你的命令，並不遲延”（119：60）。

在我們的日子，基督徒不再幫助窮人，因為社會福利部包辦。醫院則照顧病人，孤兒院看顧無家的；但機構缺少個人的愛。

在前葡屬非洲，有人看見當地的黑人帶著他們的病人，行過政府的醫院，到更簡陋的基督徒診療所去。人們問為什麼。因為兩處開的藥方都是一樣的。黑人回答道：“藥方可能一樣，但手不同。”

順服和愛，並加上你個人的接觸，便是醫治世界的良方。

八月28日

這是耶穌所行的第一件神跡，是在加利利的迦拿行的。

(約翰福音 2: 11)

生活在土著中間的宣教士們報告說，土著把他們當作是神人。因為他們能使水燃燒，甚至是發臭的水（汽油）；他們又能火柴馬

上起火，不必像土著們用兩根木條摩擦好久。宣教士又能用槍打獵；又能縫衣；又能彼此不必嘴巴交談，只需在一張紙上畫一些奇怪的符號。

貝爾巴克 (Pearl Buck) 在她的小說裏，提及中國內地的居民聽到她說，英國的屋子是建築在另一間屋子的上面，馬車不必馬拉，卻能行動時，都搖頭不信。

當馬可波羅 Marco Polo 從中國回來，說他看到黃皮膚的人，眼角向上，留著長辮發時，眾人就稱他為“撒謊的馬可波羅。”

於是什麼是神跡？就是一個體力，智力，或靈性超越的人知道，或能行，而一般人不知也不能行的。

耶穌是一個真正的超越之人。他是神化身為人。於是他能行一般人不能行的。

如今祂在天上，擁有一切能力。祂能作一切超過我們想像的事物。你只需把一切難題，和眾人的一切難題都帶給祂。相信祂的神奇力量。祂能把水變酒。祂也能把你的眼淚變為喜樂的源頭。

八月29日

吃喝快樂。（傳道書 8：15）

猶太人的聖書之一，《塔姆》Talmud，說人們將要為他們能獲得，卻不享受的每一項純潔之喜樂，向神交賬。

這想法是對的。神造的每一件事物都是好的，包括叫葡萄汁發酵的酵母。罪惡把許多事物變成悲劇，但神依然給我們“歡樂有時。。。跳舞有時”（傳道書 3：4）。

耶穌在加拿變水為酒。這給我們曉得宗教並不叫人避開快樂和享受，只要這些樂趣不是絕對的邪惡，也不成為掌控生命的活動。在這種界限之內，一個基督徒應當分享這世界的快樂。

不要以為耶穌會因為你享受了一些快樂，就責備你。記得祂曾經把許多水變成酒。同時也想，既然這些酒來自清水，可能就沒有酒精中毒的效應。

基督徒必須完全排斥罪惡，但不是那些使生命變得有趣可愛的事物。美麗，藝術，喜樂，把人與神聯合。宗教含有一種常新的愛，叫人為生命的快樂感謝神。

八月30日

我們若照祂的命令行，這就是愛。（約翰二書 6）

人們努力嘗試成為聰明，摩登，超人一等。可是我們真正需要的卻是跟從古代的道德。

當維多利亞女皇的大臣催促她執行某些政策，以為是聰明的做法時，女皇不耐煩地說：“不要告訴我什麼是聰明的做法。告訴我什麼是正當的。”

一些基督徒加入共產黨的秘密員警，為的是幫助教會。他們沒有看到所有的後果。他們的上司會命令他們進行謀殺。他們必須服從才能保持自己的地位，和一點機會減輕一些其他的恐怖事件。如果他們為真理而拒絕，他們就必死亡，無人曉得他們的立場。那謀殺依然會有人執行。他們的死對任何人都沒有益處。

生命有時植根在恐怖中。每一顆稻種都是包在糞土中，然後才長成一束稻米。

當一個人面對可怕選擇的當兒，他該怎樣選？不要選擇聰明的。只選擇神的命令：不可殺人。

在尼可拉的集中營，共產黨吩咐一個猶太人把六個猶太人上吊，只因為他們是猶太人。如果他執行命令，六個無辜的人就死了。如果他拒絕，七個猶太人將會死，七個年老的母親將會哀哭。他想到自己無依無靠的母親，於是就把他的同胞們吊死了。他不能饒恕自己。如果他拒絕，就沒有懊悔。

總要選擇神的命令。

八月31日

你的話就是真理。（約翰福音 17：17）

我們有什麼保證，說我們的新約聖經就如初世紀顯示給眾使徒的聖言？

希臘文的新約比一切其他的希臘古代文字更佔優勢，因為它原始古卷的年代。

我們目前擁有的荷馬(Homer)古書檔，是在西元第十世紀，就是原作者過世二千年之後。賓達 (Pindar) 詩章最古老的抄本是在主後1150年抄的。可是賓達卻是主前450年的人。意即差距了1600年。

反觀新約，它的原文是在西元100年寫成。我們擁有的最早抄本是西元300年。只有兩百年的差距。而且在這兩百年中，也有許多初期基督徒的文獻，證實這古卷的可靠性。我們擁有4000份新約的抄本，可以互相比較，給我們準確的現代翻譯本。

我們可以依賴新約的教訓。讓我們留心它的主要教訓：“人若不是從水和靈生的，就不能進神的國”（約翰福音 3：3）。

當我們的肉體誕生時，我們隨同一袋水而來。我們是從水而生的。但誕生在這個世界，並不使我們自動成為天國的承接人。普世自動得救的是一大錯誤。耶穌說，從水生而的，也必須從靈再生一次。

衛斯理不斷地提說這個主題：“你必須重生。”有人問為什麼這樣重生那麼重要？他回答說：“因為你必須重生。”

耶穌這樣說。

我們可以肯定新約就是祂說的話。

九月1日

他從水裏一上來。（馬可福音 1：10）

當士兵聽到操步的指令時，馬上舉步前行。

馬可福音的特殊之處，在它多次重複一個字，“馬上”。一些人感到馬可就是那位求問主耶穌的少年富官。主對他說，“你要變賣這話是所有的，周濟貧窮人。”他有太多財產。當時他憂愁地離開了耶穌，因為放不了那麼多。後來他後悔，就再跟從主。他後悔沒有馬上跟從。這使他不斷地重複這個字，不論需要或不需要。

聽說過去的騎士睡覺時，就把槍盾放在身旁。基督徒也應當準備好，跟從命令，就算是在夜間。《雅歌》裏的新娘說，“我睡覺，我的心卻醒著。”（5：2）

瑪利亞在加拿的婚宴裏說，“他（現在）告訴你們什麼，你們就做什麼”（約翰福音 2：5）。留心聽。那話不是：“他過去曾說了什麼，你們就做什麼。”那話是如今！

經上又寫道，“神的道兴旺起来/增加”（使徒行傳6：7）。

“神的道日見興旺，越發廣傳”（使徒行傳 12：24）。基督不單只在二千年前說話。祂沒有變成了啞巴。祂在每一個時代都給我們教訓。祂是你生命中奇妙的策士（以賽亞書 9：6）。每天都傾聽祂，馬上遵行。

九月2日

牛認識主人。（以賽亞書 1：3）

這經文把人與牛驢比較。它說動物比人優勝。

如果把人與老鼠比較，依然是我們失利。老鼠曉得如何推測吃一種食物和死亡的因果關係。如果有人給它們下了毒的食物，它們中間有一只中毒死了，眾鼠就得到警惕。它們就不會再觸及那食物。

實驗又發現，就算人們使用慢發作的毒藥，老鼠依然能找到根源，於是就禁戒那種帶毒的食物。它們也會轉告同伴們。如果有新鼠進來，嘗試吃那帶毒的食物，舊鼠就會阻止它。必要時甚至使用暴力。

老鼠曉得自我防護，並告誡同伴。但我們作為受造物的冠冕的人類，卻不知防備罪惡，雖然這罪惡將會給我們永遠滅亡。我們也沒有老鼠的決心，警告他人有關於罪。相反的，有時我們還吸引他人犯罪，鼓勵他們落在其中。

耶穌教導我們學習飛鳥（馬太 6：26）。以賽亞教導我們學習牛驢。讓我們也學習老鼠。罪(我们的忧虑, 怒气, 妒忌) 都是毒物。防備它們！

九月3日

忘記背後。（腓立比書 3：13）

"以色列啊，你要聽，耶和華我們神是獨一的主。" 許多進入伊茨曼(Eichmann)毒氣房的猶太人都這樣說。伊茨曼微笑著觀看。

二十年後，以色列特務在阿根廷首都的機場逮捕了伊茨曼。當他在監牢中時，守衛們驚訝聽到他重複這句禱告。更令人不解的是，他聲稱自己依然不信猶太教，絕對不信。

我認識許多殺人犯和大惡人。他們的靈魂與被他們殺害的人之間，有一種奇怪的認同。屠殺猶太人的兇手變成比任何猶太人更具有猶太的風味。就如墮胎的醫生總是被成群的孩子尾隨。眾孩童指著他問："為什麼你殺了我？" 當新聞記者採訪那位在日本廣島上空，投下原子彈的美國軍機師，問他說："你對這事感到如何？" 他反問："他們（廣島的居民）感到如何？"

我們都曾令許多人受害。耶穌成為那最適合的受害人，那只被賣的無辜羔羊。祂為我們的過犯被殺。祂死的時候，說："父啊，赦免他們，因為他們不曉得自己做的是什麼。"

然後祂對我們說："我便是受害在你手中的人。你傷害的人們如今都在獲得赦免的世界了。你是唯一不肯赦免自己的人。你自己的惡行正在尾隨著你。接受我的赦免，饒恕你自己，就能消除這種不健康的認同感。你就會有一個全新的人格。"

九月4日

貪愛錢財是萬惡的根源。（提摩太前書 6：10）

這肯定是。擁有大量錢財可能是一種大惡。通常處理大筆金錢的人，總是被污染。

另一種大惡是缺乏錢。一個饑餓的人是一個生氣的人。革命，隨同大屠殺，是沒錢的人們推動的。

耶穌教我們施捨，意即祂希望貧窮人可以從我們得到一些錢。當我們這樣做時，就把他們從一種危機帶到另一種危機中。

錢是危險的。提及它便產生危害。擁有它與不擁有它，都給人麻煩。

解決方法就是把錢當作不存在。不要容許它左右你的決定。不要尋找一種給你多錢的職業，卻選擇一種讓你最能造益社會的。娶一位少女，或嫁給一位少男，也不要因為他或她的錢多，卻是因為你最適合她/他，最能叫她/他快樂。不要買最昂貴的東西，為叫人羨慕；也不要買最便宜的，為了顯示你與世無爭。只要買必須用到的。

願你淨化了的思想，決定擁有或不擁有這種無需之物《金錢》。不要讓有或沒有錢，決定了你的心情。

九月5日

使他們都合而為一。（約翰福音 17：21）

英國出版商《新社會》為交響樂隊的成員進行了一項心理測驗。他們發現敲打銅器的與彈弦線的通常彼此看扁。吹笛子的，尤其是稱為 oboe 的笛子，常被同僚們當作是神經質的。小提琴手和中提琴手的態度是尖刻貶低他人的。

奇跡是這些彼此敵對的人卻能產生和諧與齊整的音響。

當樂隊的指揮提起指揮棒時，眾成員就把這些感情放開一邊。只有一件事是必需完成的，就是演奏的成功。

今世之子有時比光明之子聰明。基督徒當中，各有自己的背景，性格，生活體驗，文化程度，國家，種族，並社會階級，以致他們肯定在許多事上持有不同的意見，甚至彼此會有些敵視。我們不單是在神聖的性情上有份，我們也是人類。但在共同的崇拜與共同的侍奉主中，這些不同的人類性格就當擱在一旁。

問你自己什麼更是重要：是我們共同的目標？或是我們的差異？然後你便有正確的愛之態度。

九月6日

我身睡臥，我心卻醒。（雅歌 5：2）

睡覺的時間不該把浪費了。

有名的蘇聯化學家 Mendeleev 門德利，長期尋找簡單元素的週期，不得結果。有一次在整夜探索後，他伏睡在實驗室中，就夢見一個圖表。他醒來時，馬上把那圖寫下。林斯基 (Rimski-Korsakov) 劇作 Snegurotchka 的樂曲，許多來自他的夢。精神病專家伯特里 (Bechterev) 總是在晚上思考最重要的難題，好叫早晨就有現成的答案。棋王卡波 (Karpov) 夢見叫他獲得冠軍的一著棋步。

有時在睡夢中，有更多的腦神經細胞活躍工作。所以早上總比晚上聰明。

一天傍晚，新約的約瑟正在考慮要放棄貞女瑪利亞，因為相信她不貞潔了。他睡得不好。他的心依然醒著。有一位天使與他說話。到了早晨，他就作了正確的事。他娶了瑪利亞為妻。他在夢中又曉得如何救孩子脫離希律王的手，又曉得何時再回巴勒斯坦。法老和尼布甲尼撒都在夢中得到重要的警告。舊約的約瑟等人也是。

善用你睡眠的時間。讓你每日最後的思想來自神的話。以禱告結束每一天。神有時將會在你的睡夢中對你說話。

九月7日

弟兄們，若有人偶然為過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來。（加拉太書 6：1）

利未丁（A. Krasnov-Levitin）是一位蘇聯的希伯來基督徒。他曾經三次因為英勇的行為而下牢。他直接告訴他的審問官說，“你不能買通我，也不能恐嚇我。”

當他獲得釋放後，他感到悲傷，因為另一位基督徒作家克拉斯（Krasin）在坐牢期間，被當局壓服，以致吐露了一些名字。這克拉斯也是利未丁的屬靈兒子。

利未丁被傳召出席作為克拉斯的證人。他心中對這位出賣弟兄的基督徒感到不悅。在法庭上他遇到一位相識，胡多羅威夫人 Mrs Hodorovitch。他問她為何也到法庭來。她回答道，“雖然我不稱自己是一個基督徒，但我同情那些受苦的人，就算他們因為十字架的重擔跌倒了。”利未丁為自己的敵對態度感到羞恥，就公開了自己的藐視之罪。

不單是酷刑，在任何試探和壓力下，一些基督徒比較強，一些比較弱。一些會放棄抵抗。在某些事項堅強的人，可能在其他事項非常弱。我們不能審判跌倒的人，倒該伸手扶助他們，用溫柔的話挽回他們。

九月8日

我的敵人辱罵我。（詩篇 42：10）

基督徒必須小心反猶主義，並一切反白人或反黑人的種族主義。其中一個大危機是廣泛流傳的反美情緒。這就如上一代的反猶思想，叫神不喜悅。它也是無理的。

美國支持世界傳道事工八成的經費和六成的人力。美國的倒塌意即整個宣教事工的倒臺。於是发言评擊美國便是为魔鬼作宣傳。

就如過去敵人形容猶太人為高利貸和欺詐者，如今他們也散佈謠言說，富有的美國正在剝削貧窮國家。當西方開始與第三世界接觸時，他們其實已經科技，文化，政治，經濟上遠在前頭。南非的白人移民也在開始就遠比黑人先進。他們不是憑著剝削當地土著，才得到高度的教育。

美國與其他白種人果然吃用太多。但我們也必須留意到，美國的平均個人生產，也比印度人高得多。這不單蓋過他們的多食，也有餘數可以送出國外作為援助。

白人並不促使第三世界變成貧窮。他們乃是叫第三世界有希望脫離貧窮的唯一的幫助唯一的幫助。

小心反美主義。這是魔鬼的策略。

九月9日

人若不是從水和聖靈生的，就不能進入神的國。

(約翰福音 3：5)

耶穌不是說，一個人如果未重生，就不會上天堂。他說這人不能“進入”。一種礦物質不能進入生物裏面，除非那生物把這物質吃了。一顆植物不能成為一只動物，除非那只動物吃了它。一只動物不能成為人，除非人把它吃了。

同樣的，人靠自己，也變不了神。人依靠自己的力量，怎麼努力也不行。神與人的距離，比人與猴子的距離大得多。因為人與猴子都是受造物，神卻是創造者。人不能憑著自己的力量成為天國的子民。他們只能被教會包容一切的愛，吸收到神裏頭去。

一個人必需先死了，向世界死了，向世界的律法死了，也向世界的罪死了。他必需停止成為一個自我。耶穌說我們必需否認自己。一個基督徒在未死之先，就让自己的旧我死去，過後神才能吸收他成為神子。這便是重生。

死了才能得生。一個已死的人，就不再感覺四圍的人類言語，也不再對周遭的事物感到興趣。

我們新生之後，依然還有一部分是人類，繼續生活在這個世界。可是神的孩子有一個內裏的至聖所，在其中他對世界的激情，娛樂，並各樣的勞作都死了。如果一個神的孩子還留戀在這些事物，那麼他還是一個死人，就如一具留在家裏的屍體，發出腥臭。

一切宗教事物都不重要。重生才是唯一要緊的。

九月10日

我要憐憫誰，就憐憫誰，要恩待誰，就恩待誰。

(羅馬書 9: 15)

一個人被帶去見精神病醫生。他的瘋狂包括相信自己是一具屍體。那位醫生自信這種瘋狂不難治療。他向病人解釋說，死人不會流血，可是活人卻會流血，連刺一針也會出血。

於是這位專科醫生就帶他去停屍房，給他看解剖屍體的過程，讓他看見死人果然不會流血。然後，醫生就用一支鉛筆刀刺了他一下。血流了出來。那人叫道：“我弄錯了！原來死人一樣會出血！”

有時我們會因為親友們一直不願意接受福音，就感到自責。我們不能總是怪罪自己。

無知有兩種，一種是可以改變的，一種是不能改變的。人的反應常常是不合邏輯的。最強而有力的辯證鮮少能改變一個人與生俱

來的觀點，或一個人的原有的宗教或國家背景。偏見常比事實更為有力。

我們的責任是見證基督與禱告。有些人會接受我們的見證，成就創世以來為他們預定的使命。這些可以改變的無知，能夠藉著對話和好榜樣，得以改變。在不能改變的無知，我們就把它們交給慈愛公義的神手中。不必因為他人不信，就干擾了你的平安

九月11日

不可殺人。（出埃及記 20：13）

林肯是第一個買槍自衛的人，可是沒用。他被槍殺了。

自動發彈的槍是一位美國人發明的，他名叫加特林（R. J. Gatling）。他希望一個士兵可以執行一百個士兵的任務，世界就不需要那麼多兵。可是軍隊人數卻空前加增。

有人在歐洲勸告馬西(Hiram Maxim)說：“把你的化學和電學丟掉吧！如果你要賺大錢，就為歐洲人發明一些互相殘殺的工具。”他就發明了更有效的機關槍。他果然賺大錢。不單歐洲人自相殘殺；非洲人，亞洲人，澳洲人，美洲人也都加入行列。

中古時代的戰爭是騎士的戰爭。自從美國內戰開始，人們就說那時的戰爭已經變成了鏟子戰（埋屍體很花時間，現代的戰爭死人又多又快，於是人們必須天天鏟坑，用鏟子多於用槍。）但自從原子彈轟炸日本後，甚至屍體也消失了。

愛因斯坦說他不曉得第三次世界大戰將會用什麼武器。但第四次世界大戰肯定是用木條和石塊。

解方是簡單的。神的話說：“不可殺人。”神並不禁止你被人殺，只是禁止你殺人。我們曉得永生，就不再害怕。神的孩子們可以善待一切人。正當世界進行軍備競爭時，我們跑的是另一種競賽，就是跑到耶穌那裏去。（希伯來書 12：1，2）

正當世界增加毀滅的武器時，讓我們增加慈愛與善行。

九月12日

我曾與他立生命和平安的約。（瑪拉基書 2：5）

基督徒內心平安。他們何必花費氣力與敵人相爭？平安是長壽的秘訣之一。比你的敵人活的更長久，就勝於打敗他們。

只要看看猶太人。在將近兩千年來，他們沒有軍隊，卻比他們的敵人活得更長久。自從他們擁有了一支軍隊後，他們就常在危機中。

基督徒安然無爭。他們計算許多值得高興歡喜的事，於是就看不見許多人為的奸計和惡作劇。

當大雨和洪水來時，他們就進入方舟。如果你沒有本事避開暴雨，一把雨傘並不能給你太大的幫助。你一樣會濕透而感冒。

基督徒生活無操心。如果耶穌是教會的頭，祂就有頭痛的專利。

一位新聞記者訪問一位老婦：“什麼秘訣叫你可以活到105歲？”她回答道：“秘訣就是繼續呼吸。”

世界可能口吐凶言。“掃羅依然口吐威嚇兇殺的話。。。 ”
(使徒行傳 9：1)。

可是耶穌卻向使徒們呼出聖靈，他說：“你們接受聖靈”（約翰福音 20：22）。

有了聖靈，一位信徒就可以安靜呼吸，充滿平安，不怕敵人的驚嚇。我們有耶穌給的安靜之氣息。

九月13日

我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為是極小的事。

(歌林多前書 4：3)

當拿破崙自封為法國總統時，英國政府不理會這個事實，繼續稱他為將軍。拿破崙對一位朋友說，“他們怎樣稱我都無妨。他們不能改變我成為總統的事實。”

許多人擔心別人的批評。他們渴望眾人稱讚。他們總是嘗試偷聽別人對他們的評語。他們因此失去成為自己的機會。這是他們唯一的機會。每个人只有一次生命。

你不能避免人的誤會。摩西是屬神的偉人，卻也被自己的姐姐米利暗譏諷。這米利暗還是一位女先知。每一個神的孩子都可能被人閑言。人們說話時常不經大腦。

不必擔心別人的意見。作你自己，不論這意味什麼。耶穌小時，是祂母親的最佳孩子；當祂作木匠時，是一流的木匠；然後祂

才成為一級的救主。林肯和卡菲(Garfield)都只有很少的朋友，可是他們卻是最正當的人選，於是成為美國的總統。

甚至是你的不良品德和罪行，當向神承認後，也不能阻礙你成為你本來所是，就是成為一個聽神呼召，熱心行善的人。

法蘭西巴亨(Francis Bacon)兩次因為欠債被捕。他在擔任指控官時，又酷刑了一位年老的牧師比昌 (Peacham)，逼那牧師承認自己在講道中賣國。後來巴亨自己承認是因為自己受了賄賂。他回歸自己，就成為人類最偉大的知識份子之一。他退休後，寫了幾冊叫他举世闻名的巨著，諸如《Novum Organum》；這本書教導人們正當的為政之道。

你也努力達成神差你到這世上的目的。不要容讓人的閑言或你的罪惡回憶叫你分心。

九月14日

羊不跟著生人，因為不認得他的聲音，必要逃跑。

(約翰福音 10: 5)

在十七世紀中旬，全球的猶太人都歡喜疯了，從西班牙到蘇聯，有消息報告說彌賽亞出現了。他的名字是薩巴提 Sabbatai Zvi。

富人把財產都分給窮人。一些猶太人滾在雪中，或用大石壓在胸口，或鞭打自己，為要除去罪惡，配得迎接這位彌賽亞，歸回聖地。

薩巴提發出命令，叫錫安的一切哀哭都止息。他將要重新奪回耶路撒冷。一位在波蘭修女院長大，總是夢想成為彌賽亞新娘的猶太基督徒少女，就成了薩巴提的妻子。她也相信這薩巴提就是神差來的受膏者。

土耳其蘇丹吩咐把薩巴提帶到他面前。“你若真的是神的使者，就該能證實自己，我們就都尊崇你。讓我的弓箭手用箭射你，如果你不死，就證明你是彌賽亞。不然，你就必須接受我們的宗教。”

薩巴提一點也不遲疑。他馬上把土耳其的白色頭巾卷在頭上，接受默罕默德的宗教。他對蘇丹說：“我不是彌賽亞。我是你殿下的卑微臣僕。”

猶太人不信耶穌。他們卻相信薩巴提。人們總是傾向接受冒牌貨，而非真理的化身。在每一個世紀都有大膽的騙徒捕獲百萬人的想像，成為“救世主”。但最終都敗露。

當耶穌被權貴們藐視時，祂讓死亡的箭把自己刺透。看哪，如今祂卻活著，也賜人永生。

小心宗教界出現的一切新名。只有一個名字，我們可以靠著得救。

九月15日

我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。（約翰一書 2：1）

一個基督徒不該犯罪。“凡在祂裏面的，就不犯罪。”（約翰一書 3：6）。可能有一些特殊的情況，一個基督徒也會犯罪，但他不該絕望。“若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保”（約翰一書 2：1）。你得到那失敗的經驗，下次就嘗試做的更好。

逼迫不能毀壞教會，時間也不能消除教會的能力，但其中成員的不斷輕慢它的宗旨，卻能開始搖撼它的可靠性。罪惡不應當成為基督徒生活的節目。

我們都不是完全人，但我們應該能說，就如華特爵士（Sir Walter Scott）論及他的作品：“我可能是這個時代最多產的作家。我不曾嘗試破壞任何人的信心，也沒有破壞任何人的道德，又沒有寫了叫我在臨終後悔的文章。”

神果然給我們赦罪的應許。可是真福氣不在罪得赦免，卻在義行。這些義行肯定會有回報，就算是遲來。善行的其中一種立時報答就是：你曉得做了一件好事。

選擇這種微小的報酬，勝過後悔一件獲得赦免了的罪。聖經的勸告是：“不要犯罪。”

九月16日

你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人，也不斥責人的神。（雅各書 1：5）

如果火星人存在，你問他們，地球有沒有活物，它們大概會回答沒有。我們也這樣不曉得宇宙的億萬星球。

我們甚至不曉得自己的鄰居，動物。在1975年，蘇聯報章 *Sovietskaia Rossia* 報導一則有趣的事實。一只貓正在橫越公路，有一輛車正在急促沖前來。這貓顯然沒有留意到那車。如果一只牧羊狗沒有及時中止這貓，它肯定喪生輪底下。

在南非的李文斯頓城有一個人養了一只狗。他們與一只烏鴉相熟了。那烏鴉常常來吃那人手上的食物。一天那只狗失蹤了，到處也找不到。那只烏鴉卻出奇的饑餓。當她得到一塊肉，她就飛去，不久就回來大叫要更多。一個星期後，那人決定查看那烏鴉的行

蹤。於是他發現了他的狗。原來這狗落在一個陷坑。在這期間，烏鴉給它餵食。

在開羅有一位工程師，名叫馬末瓦利 (Mahmud Vally) 。一天他乘著一只氣墊在海上，被激流沖到大海，遠離岸邊。如果不是成群海豚花了一整天的功夫，把他的氣墊推回許多英里遠的岸邊，他肯定喪失了。

黑猩猩曉得用幾片葉子卷起來，好像一只杯子，方便喝水。

神給這些動物這些意識，絕對超過了一般人心目中的動物低級意識。祂豈不也為人類預備了更多的智慧嗎？

神說；“我兒，你要留心我的智慧，側耳聽我的訓誨”（箴言 5：1） 。你可以獲得生命的亮光。

九月17日

你們禱告，無論求什麼，只要信，就必得著。

（馬太福音 21：22）

上述的經文顯然與我們的經驗相反。有誰試過有求必得？

我相信我們都誤解了主的意思。我們時常不是祈求在禱告中出現的渴望，卻是祈求在未禱告之前的渴望。耶穌並沒有答應我們說，未禱告以前的願望也可以獲得應允。

如果一個人真的站在威嚴之神面前，跪向祂，與祂說話；如果你真的忘了自己，投身在祂懷抱中；那時你一切早前的希求都將消失，只有愛存留。你將會愛神，渴望眾人的永遠得救。這時的禱告，絕不落空。

聖卡德林在臨終時說，“神哪，你知道我三十五年來，未曾向你求任何事物。”在這種態度中，你的一切渴望都將得以成就。無論是什麼。

雅歌裏的新婦說，“我因思愛成病”（5：8）。她沒有要求任何膏藥或神跡醫治這病。馬大和瑪利亞打發人去見耶穌，說拉撒路病了。她們沒有要求祂立刻來接手在她們的弟兄身上。在最高程度的信心，一切渴望都止息了，只有一種渴望存留，就是渴求與祂聯合。這渴望必得成就。

如果神應允我們在禱告以前的每一個要求，將會怎樣？

莎士比亞寫道：

我們在無知中，
常要求對自己有害的事物，
就是那智慧的主宰
為我們的好處不給予的，
好叫我們因為禱告不成功，
就得到好處。

九月18日

我赤身出於母胎，也必赤身歸回。（約伯記 1：21）

這件事發生在蘇聯。

在烏克蘭，肉類稀少。人們在一間肉店外，整夜排隊。早晨國家商店的主管出來說，“今天只有豬肉，而且不多。猶太人可以回去了。”猶太人就回家。

一個小時後，他又出來說，“我們得到消息說，我們將會得到的分量減少了。只有工作的人可以獲得肉類。退休人士可以回家。”於是又有一部分人離開。

兩個小時後，又有報告說：“今天只有一點肉類。只供黨員。其他人可以回家。”

大約一百名共產黨留下。天開始下雨，他們都濕透了。一個小時後，那位主管又說：“我們剛才得到一通電話，說今天沒有肉類。”

一位共產黨歎息說：“又是骯髒的猶太人獲利。”另一人問：“怎麼說？”“你沒有看見嗎？他們是最先回家的！”

這故事深具含義。最後我們都將空手而去。我們在這世界排隊。當我們離開時，什麼也帶不去。我們一切擁有物都必須留下。最獲利益的，就是那些最先放棄的。

基督徒曉得日光下的每一件事物都是空虛的。我們赤身而來，也必赤身而去。基督徒在死亡之前，已經向世界死了。

他們早已拒絕那些最終將欺騙每個人的事物。他們最先回家，享受靈裏的世界。

九月19日

按著定命，人人都有一死。（希伯來書 9：27）

在許多日本家庭，你可以看到一個字“洗心”的古文，展示在最顯眼的地方，雖然許多人已經不曉得這古文了。我們心中遭受的一種污染，就是錯覺自己在地上有一個永遠的家。

有一個傳說，提及一位名叫吉薩（Kishagotami）的婦人。她對救主說：“我唯一的嬰孩死了，我埋葬他。沒有人幫得了我。人們叫我來找你，說你能叫死人復活。我沒有這孩子就活不了。”

耶穌回答道：“好的。我就叫你的孩子復活，可是我需要一些鹽才行。可以找一些來嗎？”婦人就馬上跑去最近的家求鹽，可是

耶穌在她的後頭叫道：“吉薩，不要到喪家去！那鹽必需出自一個沒有死人的家庭。” 婦人聽到了，覺得不難。

第一個家庭很高興給她一點鹽，可是當她問及死人時，那家人就說他們的父親不久前才死了。她就跑到第二家。那家的太太死了。在第三家，他們的孩子死了。於是這婦人開始醒悟。她明白主耶穌要教導她的事。

於是她回去見耶穌，說：“多謝您叫我看到，沒有一個家庭未曾有人死了。求您給我孩子和我永生。”

對這地上生命的留戀，對死亡的害怕，叫我們成為惡者的奴隸。接受你的死亡，並你親愛之人的死亡，以為這就如他們的生存一樣自然，也接受主耶穌給的復活。

九月20日

他們是因為嫉妒才把他解了來。（馬太福音 27：18）

張伯倫（Champollion）曾是一個成績劣等的學生，除了語文，其他的科目他都不行。在十一歲他已經通曉希伯來文，阿拉伯文，敘利亞文，迦拉底文，波斯文和科迪文。學校裏一切其他科目，他都感到乏味。在十七歲，他已經是文學會的一員。那時他因為出版了一本書《法老治下的埃及》而出名。在二十歲時，他就成了一所大學的教授。

他的大志是解讀埃及古文。當他成功時，就沖往一位朋友的家說：“我發現了！”但那位朋友卻告訴他說：“你是第二人。亞力山大李諾（Alexander Lenoir）已經出版了埃及古文的解讀手冊。”張伯倫頓時倒在地上。後來他發現無需擔心。李諾的書不過是一個惡作劇。可是張伯倫的本性卻顯露了。可能他自以為是真的為科學而努力。其實不然。他关心的其實是自己的名聲。他不喜歡看到有別人為同一門科學作出貢獻。他充滿了妒忌。一切的發現都必須歸在他的名下。

後來張伯倫自己也成了妒忌的受害者。他甚至被同事們陷害，下監，因為他們也不能忍受別人獲得大名。

把耶穌定罪的動機是複雜的。其中一種動機是妒忌。基督真知道如何傳道，是其他人辦不到的。祂又能行神跡，也獲得眾人的喜愛。其他的宗教師只能得到人們的尊敬。祂沒有神學博士的學位，卻膽敢成為彌賽亞。

我們每個人都有妒忌的傾向。妒忌的人不能承受天國。

九月21日

向著標杆直跑。（腓立比書 3：14）

有一次，我聽到一位挪威婦女的見證。當時她已經七十多歲了。她說及當她十四歲時怎麼接受基督。她聽到牧師在講道中形容最後的審判。神坐在白色大寶座上，祂身後有一個垂簾。受審判的眾人逐個站在祂的面前。神作了一個手勢，一位非常美麗的受造物就從垂簾後面出來，榮光四射，站在最前頭的一個人面前。那人就問神說：“這美麗的活物是誰？”

神就回答道：“這些就是你將要成為的，如果你聽我的話去行。”

這人方才覺悟自己喪失了什麼。他大大慚愧，就逃往地獄。他不敢看到自己原該成為的真相。

這位挪威少女因為這個故事，就歸信基督。我四十年前聽到這故事，如今依然在講道中使用，許多人因此認識救主。那位牧師的講章在他去世一百年後，依然結出果子。

原來有一個現實的我和一個理想中的我；一個目前的我和一個神計畫要塑造的我。我可以為這地上的利益生活；也可以選擇跑向標杆，成為那個預定中的理想之我。

讓我們小心不要在那日慚愧。

九月22日

因一次的過犯，眾人都被定罪；照樣，因一次的義行，眾人也就被稱義得生命了。(羅馬書 5：18)

一位醫生帶一位療養院的病人去看一棵大枯樹。那樹是被一只小毛蟲殺死的。

“兩年前我看見一只三寸長的毛蟲嘗試鑽進當時還健康的大樹。一位自然科學家叫我不殺死那毛蟲。他想知道那毛蟲需要多久才能毀滅這樹。我就讓那只黑頭毛蟲繼續它的工作。它很快就在樹皮上鑽出一只小洞。不久這樹就開始落葉，比預期的快得多。一年後，這樹就死了。那只毛蟲已經吃到了樹心。”

亞當與夏娃只犯了一個罪，就喪失樂園，也叫他們的後代們都喪失。摩西只因為一宗過失，就不得進入應許之地。許多人終身坐牢，只因為犯了一件惡行。

義行也是如此。就如一個人犯下的一件惡事，能毀滅他自己，也能影響他多代的後裔，基督的一件義行，就是在十架上為我們受難，就榮耀了祂，也給信祂的人得到救恩。

不要忽視那依然干擾你的一件罪惡。

把你的信心放在耶穌基督的一件義行上。

九月23日

道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿有恩典有真理。

(約翰福音 1: 14)

一位美國紅印第安人從保留地來到三藩市一個基督徒的美好住家。當時聚會的弟兄們正在熱烈的辯論恩典與律法。那位印第安人留心聽，嘗試明白各人的辯論。最後他看到一件事，就要求可以說說他的意見。

“當我在火車站時，”他說，“那是一個醜陋陳舊的火車站，到處都是垃圾。我看見一個招牌寫著《不可吐痰。》於是我就吐痰。然後我來到這美麗的家。這裡的地毯，窗簾和傢俱，都是我未曾見過的。我就四圍張望，看看有沒有禁止我吐痰的招牌。沒有。於是我就不吐痰。火車站給我看見律法。在這裏我看見恩典。”

沒有任何律法，包括神的律法，能給人生命（加拉太書 3：21）。但律法不能為的，神卻藉著差遣祂兒子成為肉身完成了（羅馬書 8：3）。

一個招牌如何能阻止人犯罪？就算是神的指頭寫的，也不能。因為一個人的根本就是罪人。這種告示只能挑發一個人心裏犯罪的意圖。

火車站是醜陋的，沒有什麼吸引人的地方。我吐痰就是因為他們立法禁止。

但基督卻帶我到另一個天地。祂叫我與祂同坐在天上。我在眾聖徒的團契中，四圍盡是愛與美的典型例子。沒有人禁止我吐痰，但我為什麼要吐？

讓我們渡過律法，到恩典的天地裏去。

九月24日

但你所學習的，所確信的，要存在心裏，因為你知道是跟誰學的。（提摩太后書 3：14）

許多人憑著達爾文的理論就不信神。唯一不從達爾文理論達到不信神結論的，就是達爾文本身。

據說英國貴族盼望夫人(Lady Hope)在達爾文臨終的床邊與他談話。那時達爾文已經病臥多年。他用心讀聖經。盼望夫人問他讀的是聖經里的什麼書。

“希伯來書！”他回答道。“依然是希伯來書。我要稱它為王者之書。”他就指著某些章節，開始評論。

盼望夫人說，一些人讀了他的《物源論》，就開始懷疑《創世紀》。

達爾文看來大大沮喪。他的手指捲曲，臉上出現一種痛苦的表情。他說：“那時我還是幼稚的少年。我拋出問題和稀奇的建議。我驚訝那主義就如野火一樣燒了起來。人們把我的建議當成了他們的宗教信仰。”

然後他停下來，說，“在花園裏我有一所夏天的屋子，可以坐三十人。正在那邊，”他指著窗口外。“我曉得你在村裏讀聖經給人聽。明天下午你可以在那裏對我的傭人們和一些鄰居談談？”

“我可以向他們談些什麼？”

“耶穌基督，”他回答道，“還有祂的救恩。這不是最好的題目嗎？然後我希望你們也唱一些聖詩。如果你下午三時在那兒，你就知道我在這窗口會聽到，也和你們一同歌。”

我們可以把一切罪都歸到一個思想未定型的少年人身上嗎？或者許多科學家也該分擔罪責？他們把這不能成立的理論當作定理。

只有我們在臨終的床上所想的，才真的算數。但也不要在你年輕時，就匆忙發表你的理論。

尋找正義的古道。

九月25日

因耶穌的名，無不屈膝。（腓利比書 2：10）

一位年輕的婆羅門去見有名的宣教士斯坦利（E. Stanley），告訴他說：“你的演說很得人心。如果你可以傳揚基督是眾道之一，就更好。我們敬愛克力斯那（Krishna），另一些人敬愛卡利（Kali）。如果你能接受這些神明，全印度都將聽從你。”

這種誘惑從基督教的開頭就存在了。羅馬帝國對宗教很是寬容。他們很樂意接納基督為他們的眾神之一，就如迪亞納

(Diana), 馬斯(Mars), 亞波羅(Apollo), 密特拉(Mithra), 並羅馬諸位皇帝。叫初世紀基督徒受逼迫的, 就是因為他們強調基督是唯一的道路, 其他的一概不行。

對我個人而言, 我很樂意有其他的道路可以叫人得救。可是這宇宙卻不是我建造的。有某個比我更聰明的建立了它。我必須接受這事實, 沒有別的選擇。我很想誕生在某些地方, 或在另一些時期, 可是我的生命卻是註定了, 並沒有先諮詢我的同意。我也不能決定人們該如何得救。這宇宙的主宰已經命定一個得救的門路。

沒有人能與祂爭論。接受耶穌基督, 你就得救。拒絕祂, 你就滅亡。事情就是那麼簡單。神並不問我們喜不喜歡。我們很希望只有天堂, 沒有地獄。可是地獄卻也存在。你可以輕易避開它。

九月26日

忍耐到底。(馬太福音 24: 13)

一天，一個三歲的孩子給她的母親非常的煩惱。在玩鬧了一場後，母親說，“芭比加，我實在累死了。”

那孩子天真地回答道：“那麼您該上床睡覺了。”

她答得對。一句中國的修語說，“在你不能笑的日子，不要開店。”我要加上一句，“當你不再能笑的時候，就要關店。”我們本當常常溫柔大方。但我們不能一日二十四小時都這樣。有時我們會忍無可忍。那就是我們該上床或休息的時候了。至少也是我們該停筆或住口的時候了。

我們都有特殊的渴望。同一個人可能希望英俊瀟灑，衣冠楚楚，又想要成為一位苦行僧；我們希望作一名百萬富翁，同時又成為神的聖貧，就如亞希希的聖法蘭西；我們想成為一名戰士，又作一位和平人士；我們希望享受世上的一切歡娛，同時又是一個舍己的聖徒。情欲與聖靈相爭，聖靈和情欲相爭（加拉太書 5：17）。在肉身中和靈魂中，都有不同的欲望引誘我們。我們不能同時犯兩種相反的罪惡，同時吝惜又奢靡。我們也不能同時成為兩種不同的聖徒：同時是亞斯的約安(Joan of Arc)，又是一個脫離塵世的僧侶。這兩個是彼此相敵，使你們不能作所願意做的。

威廉健姆士 William James 說，“你必需仔細思考各種抉擇，然後挑選最好的一個。”

如果你決定成為一位母親，就作母親到底，絕不要放棄，不要因為你孩子或主內弟兄的行為敗壞就感到疲倦。

九月27日

心中喜樂，面帶笑容。(箴言 15: 13)

兩位小男孩從窗外偷偷觀看教堂裏的禱告會。他們未曾進過教堂。看來這是一個枯燥的聚會。

其中一個就問他的夥伴：“他們正在幹什麼？”

他夥伴回答道：“不曉得。但無論是什麼，他們肯定感到乏味。”

另一方面，一位印度教徒一度問一位基督徒說：“你在臉上塗了什麼油，以致發光？”

基督徒回答道：“我沒有塗什麼油呀！”

那位印度教徒堅持說，“你們基督徒真的有。你們的臉總是發光的。”

基督徒的宗教有多種形式。選擇快樂的那種。基督徒是憑著一件義行得救，就是基督為我們在各各他山上做的。但願我們的宗教也成為服侍人的宗教，就如多加（Dorcas）做的：“她廣行善

事，多施周濟。”（使徒行傳 9：36）。有著一個清潔的良心，又曉得你已經把生命充滿了對基督義行的回應，便是最好的膏油。沒有任何其他的膏油，更能使你的臉放光了。

一個人持守一種宗教，不如一個沉浸在其宗教中的人。一個人跟從一種宗教儀式，不如一個全然投入在那儀式中的心靈。如果你整個人沒有沉浸在其中，任何宗教或儀式都與你無益。“穿上憐憫，恩慈，謙虛，溫柔，忍耐的心；尚若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容”（歌羅西書 3：12，13）。這樣你的心就得釋放，你的面容就歡笑，心靈就自由。

九月28日

相離還遠，他父親看見，就。。。跑去抱著他的頸，連連與他親嘴。（路加福音 15：20）

在一個村子有一個貧困的婦人。她決定把獨生女送到城裏去當女傭，希望賺一些錢買一塊地。這女孩在一家富戶工作。她美麗又聰明，不久就發現不做工比做工賺得更多。於是不久她就擁有一部房車，皮大衣，珠寶，可是卻喪失了自己的靈魂。她也忘了自己的母親。十年很快就消磨在宴會與娛樂中。

一個晚上她突然感到後悔。“我怎能忘記母親？”她自問。於是她馬上駕車回鄉。到了半夜，抵達家門時，她看見門閘打開。她肯定母親必然是病了，醫生已經來了。步過草坪時，她看見母親的房間燈還在亮著。當她踏到大門口時，就聽到媽媽的聲音在問：

“珠兒，是你嗎？”

“是的，”她回答。“媽媽，鐵閘怎麼沒關？現在不是深夜嗎？”

“自從你不在家後，十年以來，那鐵閘就沒有關了。”

那女兒又問，“房間的燈怎麼還亮著？您還沒有睡嗎？”

那母親回答道：“自從你去後，我就未曾關燈。”慈母的心等著她的女兒。

你在罪中流浪多年後，回到天家時也是這樣。你將會看到天門大開，燈光依然亮著。神就像一位母親，等你回來。

九月29日

愛裏沒有懼怕。（約翰一書 4：18）

一位到印尼去的宣道士說，當地的土著在得救之後，也同時脫離了各種的懼怕。他們不再害怕林中一種鳥的鳴叫。過去他們相信這種鳥有魔鬼的能力，每逢鳴叫，意即大凶。人們如果繼續行在森林的小徑，就會有危險。於是人們只好轉身回家。

他們在預備田地種稻時，如果看見了蛇，就不敢繼續清芭。於是他們必須聽從巫師的指示，獻豬，或米，或錢，雞只等物。如果他們獻不起那種吩咐的貢物，就必須放棄那塊田地，無論是多麼肥沃的地。不然，他們就必須面對後果。

當他們燒芭作為田地時，如果有動物被燒死了，他們就擔心農作物歉收。他們必須向魔鬼獻祭，不然就有後患。

如果他們擔心病兒會喪命，就造一只小木桐，在上面刻出一只鴿子，裏面鑽出一個洞，把一顆小石藏在其中，然後用木塞封住。目的是把孩子的靈魂（小石代表）藏起來，免受邪靈侵害。鴿子就是護衛。（這種小木桐都是當作項鏈挂在脖子上，以策安全。）

我們現代人沒有這些懼怕，但我們也有自己的各種懼怕：怕生意失敗，怕長期失業，戰爭，哀傷的事故等。

聖經裏寫了366次“不要怕，”意即每天都有一個。連閏年的額外一天也包括了。如果我們愛神，在風暴中我們也不怕，安如泰山（注二）。原來萬事都互相效力，特叫我們得益處（羅馬書 8：28）。

注二：就如諸葛孔明說的：“我命安定於天，公瑾焉能加害於我呢？”

九月30日

信我的人，雖然死了，也必復活。（約翰福音 11：25）

德國工業大亨克魯（Krupp）製造了戰爭的武器。他給多國提供殺死百萬人的利器，可是他自己卻怕死。他的傳記作者說，在他的住家，沒有人可以提及死亡。當一位親屬死在他的家時，他就逃了出去。他與太太離婚，就是因為太太為這個笑話他。

當他最後一次生病時，許諾給醫生一百萬馬克，只要能夠延長他的壽命十年。可是徒然。

這種態度與一位信徒多麼不同。

我曉得一個墓園看守人的孩子。有人問她晚上會不會害怕走過墓地，她回答說：“不怕，因為我的家就在盡頭。”我們也曉得我們的家就在死亡之路的盡頭。

我們同情那些努力建立更好社會的人。他們試圖叫每個人都活得更富有，更快樂，更自由。假設這個理想成功了，誰還願意死去，離開這個美麗的生命？一個快樂的人死得比一個窮人難的多。任何將來烏托邦的快樂居民都必須死。

任何不能給人永生的政黨，都是騙人的政黨。它們給你一個豐富的生命，卻叫你以死亡結束，就如給一個死囚豐富的晚餐，然後上吊。

耶穌勝過死亡。祂從墳墓復活。

祂給人永生。祂是我們唯一的希望。

十月1日

當求在上面的事。（歌羅西書 3：1）

有一位基督徒再他的屋子門前掛上一個招牌，寫著“Linquenda”，拉丁文的意思就是，“我將要離開它。”

記得有一天我們都必須放棄我們的生意，個人的書室，愛人，和我們自己的身子。

一位乞丐在一位富人的門閘外叩門，要求寄宿一晚。

富人叫道：“我的家不是旅店！”

乞丐回答道：“對不起，那麼我就往他處去。你的家真的非常美麗，我不會再打攪你。但可以告訴我，這棟漂亮的房屋究竟是誰建造的嗎？”

那位富翁的表情马上好转了。他晓得如今自己不必再担心如何打发這骯髒的家伙了。于是他回答说：“是我爸爸建立的。”

“原來如此。他老人家還健在？”

“不，他已經過世了。我是承繼人。”

“你可有孩子？你過世後誰會承繼？”

“我的長子承繼。他剛結婚了。我過世後，這屋子就是他的了。”

那位乞丐就說：“果然就如我最先的猜想。這屋子正是一間旅店。這是我第一次看見旅店主人向一個求宿的人生氣。”

我們一切的房屋都是旅店。我完全不曉得目前我正在寫這幾行字的房子，过去的房客是誰。我也不曉得我走后，誰將會入居。Linquenda, 我們都將要離開。

耶穌來邀請我們到祂永遠的居所去。把你的心思與欲求，與今世短暫的事物分開。你終須離開它們。

十月2日

耶穌說：“讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們。”

在還沒有完成這句話之前，主必需先說：“讓小孩子來。。。”他們必需先誕生，然後才能到耶穌那裏去。

今天墮胎是許多人爭論的話題。究竟一只胎兒有沒有生存的權利？一個人有沒有權利被懷孕，或者這權利應當被避孕丸排除？墮胎倡議者和家庭計畫者們說：“人口爆炸，貧窮，所以必須避孕。”

我相信問題不是胎兒有沒有生存的權利。我倒要問核子武器，饑荒，並貧窮有沒有存在的權利。我們必需發動一種革命，好讓嬰孩可以生存。我反對那種只會殺人，也準備自殺，卻完全不曉得如何改變社會的革命。

美國是世上第三富國。她的教會人數是世上第一，可是美國的經濟外援，按照國家生產比例，卻低於十三個其他自由世界的國家（世界銀行的統計）。自從1960年之後，美國就開始往下落。

我們曉得革命成功的秘密，就是完全的愛。恐怖分子行惡的決心，正是那些以愛為武器之人所缺乏的。只有這種決心才能把核子戰爭的危機消除，還有貧窮和饑餓。那時孩子們就能出生，好到耶穌那裏去！

十月3日

耶穌就拿繩子做成鞭子。（約翰福音 2：15）

保羅對行法術的以呂馬說：“你這充滿各樣詭詐奸惡，魔鬼的兒子，”於是咒他双眼失明（使徒行傳 13：10，11）。如果保羅對正義的仇敵溫和，他便有罪了。

路德寫信給一位抵擋真道的郡主，稱他為：“笨驢，喋血的狗，撒謊的嘴，肥腸，魔鬼的兒子。”在他以後的一封信裏，他表示驚訝自己用了那麼溫和的字眼。他解釋說：“一個基督徒不向任何人心懷憎恨或敵意，卻對每個人都充滿愛與善心。可是一個傳道人卻必須有勇氣，能吃鹽，敢說出全部真理。因為這就是神道的作為。它會刺痛全世界；它把手探入君王與首長的喉頭。它雷轟電擊大山。。。就我個人而言，我不要傷害任何人；但對神道的仇敵，你就不能給與任何友情，或任何愛。”

基督徒必須針對教會與世界的邪惡。他們必須爭取社會的和平與進步。“天國是努力進入的”（馬太福音 11：12）。

基督徒不會為細小的事物而紛爭。他不會與太太或鄰居爭吵。但他卻會大力打擊暗中潛入教會的邪惡。他眼前常有耶穌舉鞭的形象。他必須擊打而不後悔。耶穌沒有向被祂打出去的商人們道歉。憎恨罪惡不能用體面的言語表達，就如愛不能用公式化的冰冷詞句。對罪惡我們不能有禮貌。愛罪人的方法，就是藉著無情的抽打他，叫他醒來。

十月4日

按肉體說，基督也是從他們出來的。他是在萬有之上，永遠可稱頌的神。（羅馬書 9：5）

在一個蘇聯的監獄，基督徒囚犯彼得羅（Petrus）寫了一首詩《如果我的一個猶太人》。這裏是其中的片段：

如果我是一個猶太人，我就不再用任何其他的名稱。
我們都是弟兄。我們有巴黎，羅馬，華盛頓；

可是以色列卻是特殊的。

以色列同時是該隱（惡人），也是亞伯（義人）；

他是僕人又是主人。

自由與真理，

最大的罪和最深的懊悔都是來自以色列。

以色列是開始和末了。

救恩從她而出（這是神跡）。

如果我是一個猶太人！

但每個人都該成為猶太人！

讓我們不要批評他人，也不要譏謗任何人，

只給我們的祖國和家鄉帶來榮耀。

猶太人是鹽，是萬物的良知。

猶太人哪，記得你們是大衛的子孫，上主出自你們。

不要作省油的燈。

無論是在爭戰中，在試煉中，或在風暴中；

也無論是得勝的日子，或是大憂愁的日子，

你們都該自稱為你們偉大的先祖們的後代，

記得你們是猶太人！但願我是一個猶太人。

成為一個猶太人果然那麼特殊嗎？他們是神的選民，他們的首都與天城同名。我們該感謝神，因為外面作猶太人的，不是真猶太人，唯有裏面作猶太人的，才是猶太人。。。這人的稱讚不是從人來的，乃是從神來的。（羅馬書 2：28，29）。

讓我們快樂承擔以色列的美名。讓我們愛以色列，猶太國，希伯來基督徒。讓我們記得，既然我們得以被接到以色列的橄欖樹上，就有責任給這美麗的猶太名字加上尊榮。

十月5日

我們也當為弟兄捨命。（約翰一書 3：16）

在波士頓有一尊石像，紀念一位名叫瑪麗達爾 Mary Dyer 的華克派基督徒。她為了信仰，兩次被囚，兩次被放逐，最後被判上吊。

那時是十七世紀。馬薩楚瑟州是清教徒統治。他們那麼純正，以致不能容忍另一種稱為華克派的基督徒。這種基督徒相信我們可以獲得來自神的亮光，直接與神交通。他們相信基督徒無需任何儀式，也無需任何牧職人員。於是清教徒當局制定一條法律：“任何華克教徒如果進入波士頓，就會被鞭打，囚禁，並坐牢。在坐牢期間，每天都必須作苦工。”曾有一人，不是一個華克派，卻因為救護一位華克派脫離一個清教徒的毆打，結果也被鞭打放逐。任何華克派如果向人傳教，以致有人信從，就會被放逐。如果這人又回來，就要被上吊。

瑪麗從羅德島來到波士頓，探訪一些被囚的華克派信徒。她就被鞭打，放逐，並受到警告，如果回來就要受死刑。三個月之後她

又回來，探望她被囚的弟兄們。她與兩個同道就被判吊刑。瑪麗看著他們上吊。可是輪到她雙手被綁，蒙臉登梯，把頭穿入吊圈裏時，特赦令就到了。她不需受刑，只是放逐。

她再度回來探望牢中的弟兄們。她被公開鞭打，舌頭被熱鐵刺透。

在她被帶上法院時，她說：“如果你們不改變你們不義的法律，在我死後，主必然打發其他人來為真理作見證。我的生命與真理的自由比較，算不得什麼。”

如今在各國，有數以千計的弟兄姐妹正在為信仰坐牢。我們也應當準備為他們捨命。

十月6日

他必須經過撒瑪利亞。（約翰福音 4：4）

當巴比倫王把大多數猶太人擄去（美索不達米亞）之後，留下撒瑪利亞的猶太人就與新來的居民通婚，也開始跟從外族的信仰，同时又繼續自己的信仰，成了混雜的信徒。後來被擄的猶太人歸回，他們就藐視這些稱為撒瑪利亞人的猶太雜種。

這兩族人的仇恨那麼激烈，以致不會彼此給一杯涼水。塔姆教導說，吃一塊來自一個撒瑪利亞人的麵包，就如吃豬肉一樣有罪。它說撒瑪利亞人與永生無份。撒瑪利亞人就如魔鬼。

撒瑪利亞首都稱為示劍。猶太人給它一個外號，“西卡”意即“酒徒，”就如猶太人本身沒有醉酒的人一般。

猶太人行路，总是之免經過撒瑪利亞。耶穌也是猶太人，可是卻刻意經過撒瑪利亞。祂站在那些被祂的宗教藐視與憎恨的人之一方。就如在耶利哥城時，祂就到一個被眾人藐視的稅吏（撒該）家里去。

當我們藐視或憎恨一個人時，就是傷害了自己。因為我們正在把耶穌推向他的一邊去。

不要聽你的邏輯，以為你藐視某些人是很有理性根據的。耶穌是罪人的朋友。你也作他們的朋友。

十月7日

主啊，不要勞動。（路加福音 7：6）

如果我們曉得這個世界是一個憂傷的神造的，我們就不會對這世界的光景感到那麼困擾。神在祂疼愛的天使長路西弗墮落後才創造這世界。那位天使長帶同三分之一的天軍一同造反。

我們若能默想神的疲乏與困擾，就更能瞭解神與世界的關係。神透過以賽亞說：“你們的新月和節期，我心恨惡，我都以為麻煩”（以賽亞書 1：14）。以賽亞也寫道：“你們令人厭煩，還算小事，你們還要令我的神厭煩嗎？”（7：13）

我們時常求神賜給我們安舒，救我們脫離困擾，這是對的，可是為什麼不也有時給神一點回饋，叫祂得到一些安慰？

有一次，里斯爾的聖特麗莎令一位年輕的修女感到驚訝。當時那位年輕修女正在向一位同伴訴苦。特麗莎勸她不要給別人心裏加上重擔。那位修女回答道：“您說得對。從今天以後，我就單單把難題告訴耶穌。”

“不，不，更不要向祂訴苦，”特麗莎回答道。“主耶穌不是已經有足夠的困擾嗎？只把你的憂愁留給自己。讓祂安息。”

特麗莎自己有一個習慣，就是每早起來，就把掛著耶穌的小十字架放在枕頭上，說，“主耶穌請你休息。我如今為您工作。”

神拯救了我們。讓我們也救祂脫離更多的愁苦。

十月8日

一切苦毒的話，都當從你們中間除去。（以弗所書 4：31）

“除了好話，不要說任何對亡者不利的話。”這是錯誤的觀念。歷史的公道，正義，和今人需要從他人的錯誤中學習，迫使我們有時必須說出亡者的過失和罪行。上述的修語，只是過去人們還以為亡魂會進行向活人進行報復。

我想，我們應該決心不要說如今還生存者的壞話。聖經已經說明，如果有人犯錯，我們該如何做。首先是，你必須愛那人，雖然他犯了罪。只有一位愛者才有批評的資格。其次是，你必須先告訴這犯錯的人，如果你看到他犯了錯。若他拒絕你的勸告，才帶同別人一同勸他。若又不聽，才告訴他的教會。如果是公開的罪，有時你必須公開攻擊它，但不要背後傷人。

背後說一個活人的壞話是一種古老的罪惡。在人未曾受造之前，撒旦就是“控告弟兄”的（啟示錄 12：10）。它在我們還未被造之前，就指控我們，不要我們受造。

耶穌死於譏謗。有人造謠說他是一個撒瑪利亞人，又有人說他被鬼附的，又有說他破了律法，是褻瀆神的。基督徒知道譏謗殺了基督，于是就完全避開譏謗，也絕不聽這些閑言。

十月9日

神揀選世上愚拙的。（哥林多前書 1：27）

許多人都經過頹喪，精神失常，神經質的情況。有些必須在精神病院住一段時間。當他們恢復正常時，他們感到生命從此打了一個×號。他們知道自己曾有“神經病，”於是感到周遭的人都看扁了他或她。

我曾在共產黨監獄裏，見到許多被折磨，或被藥物傷害，以致失常的人。我發現一個人無論是過去曾經失常，或現在依然精神異常，都完全無需羞恥。如果這就是你的光景，你可以輕鬆承擔它。如果是他人的，你便可以安慰他們。

亞多夫·武富利 (Adolf Wölfli) 的圖畫如今在全歐展覽。無數的書本與研究都討論他的藝術，因為武富利不單是一位畫家，也是一位作者和樂曲家。

武富利的父親死於酗酒。那時這孩子才七歲。他的母親不久後也死了。在他十歲時，武富利就必須養活自己。當他三十歲時，他就因為嘗試強姦一名三歲小女孩，被關在嚴重精神病院。他在這精神病院中三十五年，直到1930年死在院中。沒有人教他繪畫。他也沒有自學的機會。他所有的幫助，只是院中圖書室裏的幾本書，和幾行樂符。

如果一個人善用神的自然恩賜，就能勝過精神分裂症，成為有用，甚至是非常出色的人，那些擁有聖靈的不更能做到嗎？

如果你曾失常，或依然精神分裂，可能這是神正在擊打你（路得記 1：20，21）。約伯顯示神能把我們所有的取去，也能七倍償還。瘋狂也可以成為我們的一種資產。

你可能沒有藝術的天分，但你還能成為家庭或教會中，一名有用的成員。

十月10日

他們唱了一首詩。（馬太福音 26：30）

小心你聽到的音樂。滾搖音樂可能是致命的。神的啟示不單只是文字。希伯來聖經也包含音樂的符號。它不是給人讀的，乃是給人按照特殊的音調唱誦的。同一個字在不同的樂曲中，就帶來不同的意思。只在這種樂曲中，聖經才包含了神完全的啟示。

音樂也有邪惡放蕩的。偉人如策萬特斯(Cervantes)，歌德(Goethe)，與托爾斯泰(Tolstoy)都對一些音樂的放蕩感到驚駭。今天破壞家庭的正是這種音樂。如果兩代聆聽完全相反的音樂，他們就不可能彼此瞭解。但也不是一切古典的音樂都是好的。托爾斯泰相信一個人聽了貝多芬的《所納達》Kreutzer Sonata之後，就不再能抵抗其中色情的催動。他的道德將會瓦解，如果當時有機會，肯定就會犯罪。

當穆爾人 (the Moor) 窒息德斯坦莫納(Desdemona)時，威提(Verdi)写的《瓦特路 Othello》話劇卻彈奏着美麗的音樂。當脫衣舞的薩羅米(Salome)向王要求施洗約翰的頭時，你會聽到斯特勞斯(Strauss)的神奇音樂。絕大多數舞劇的設計可能都是嗎啡成員的作品。罪行在舞臺上廣傳，伴同天堂似的樂曲。

人們在聽到貝多芬的《聖馬太之悲情》時，就彼此低聲說，“多美妙的旋律。” 當歌手們唱著時，耶穌就受鞭打。

許多罪惡在我們的心中定型，就是透過這種方式。基督徒必須小心音樂。

耶穌唱着勇敢的音乐上去客西馬尼園。我們也唱祂的調子。
只聽神喜悅的音樂。

十月11日

你們拿著吃，這是我的身體。（馬太福音26：26）

在第一次大戰期間，將近兩百萬亞美利人因為信仰和國籍的緣故，被土耳其人殺害。

在迪伊索 Der es Zor，有一群亞美利人站在一排行刑的槍手們面前。其中一位將要受死的馬維Mavy 告訴士兵們說：“你們的可蘭經寫道，在你們還沒有讓一個人敬拜他的神之前，不可殺他。”於是他們容許了馬維的要求。

馬維就從啟示錄 2：10傳講一篇短信息：“你將要受的苦你不用怕。。。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。”他們就一同歌唱，也領受聖餐。他們沒有麵包，就把地上的熱砂當作餅，說，“你們拿著吃，這是我的身體。”每個人就都吞下一些沙。然後他們就被槍殺。那些沒有立刻死去的，就把手指沾自己的血。垂死的馬維就對他們說：“你們都喝這個，這是我賜給你們的血。”

基督擁有兩種性質：人性和神性。他也有兩個身體。一個是作為猶太木匠的身體，也就是死了復活升天的；另一個是教會。在聖餐的身體，當我們說，“拿著吃，這是我的身體”時，也意味這兩個身體。

耶穌在二千年前在巴勒斯坦受苦流血。他也在凡為他流血之人中，一同流血。他們用自己的血作為聖酒，這也是基督的血。

你是祂身體的成員，于是也當如此。

十月12日

無知的人哪，今夜必要你的靈魂。（路加福音 12：20）

我們的生命還剩幾年？

一位國王給他的小丑一根將軍杖，告訴他說：“如今我封你為笨瓜大元帥。如果你能找到一個比你更蠢的人，就把這軍杖送給他。”

過了許多年，這國王病危了。小丑就問王說：“您知道您將要去哪里嗎？”

“我不知道，”國王回答。“我只知道自己必須死了。”

“原來國王也有‘必須’的事。那么，您有沒有在您將要去的世界，為自己預備了一些財寶？”

“那我倒從來也未想過。”

“您曉得自己必須死了，卻毫無預備？您真的沒有預備去天堂？真的沒有確保自己脫離地獄？”

“我從來沒有花時間思想這些事。”

那小丑就從衣袖裏拿出軍杖，交回給國王。“如今我封您為愚人大元帥。”

記得你必須死。你又不曉得這事何時發生。

十月13日

我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀。（帖撒羅尼迦前書 2：6）

一名基督徒理當謙卑，順服。當人打我們的這邊臉，我們就轉過那邊來。畫布從來不與畫家爭吵。畫家可以自由在畫布上塗任何東西，不論是一個乞丐像，或是一位君王像。基督徒接受神給的任何光景。如果他工作成功，他不誇口。一支畫筆可以因為完成了一幅美麗的圖畫而誇口嗎？只有那位畫師配得榮耀。這便是我們與基督的關係。一個基督徒並不尋求任何人給的榮耀。

基督是謙卑的，保羅也是，雖然他們的謙卑有一種特殊的樣式，叫人難以明白。耶穌必須說：“我不求自己的榮耀”（約翰福音 8：50）。祂又說，“我心裏柔和謙卑”（馬太福音 11：29）。保羅也必須對人說他不尋求榮耀。通常一位謙卑的人不會到處宣傳自己的謙卑。只有在眾人誤會他驕慢時，才需要稍加解釋。

一位基督徒在自己個人的事物上謙卑，但他卻肯定自己有神的信息。這信息他堅持不讓步。他準備與任何人爭辯這個，甚至可以辯駁到令人煩惱，給人一種‘我曉得比你多’的印象。“我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，也可以叫人感到沉重。”（帖前 2：6）。保羅這樣寫道。

當曉得如何在神的事工上，使用權力。

十月14日

愛你們的仇敵。（路加福音 6：35）

某乙是一名共產國家的審查員。當他失去黨的歡心後，就被自己的同志們下在監裏。有一次，當他從一所饑餓的監牢遷往一個奴役礦工營。這種奴役營的犯人獲得比較多的食物，因為黨方需要他們的勞力。當他剛踏入這奴役營的門口，就遇到一位陌生的犯人，給他一些東西吃。正當他吃時，那人就坐在他一旁。他問這人的刑期多久。那人說是二十年。

“為了什麼罪？”

“就是因為把食物給一位警方追捕的牧師。”

“是誰給你這樣的刑罰，為這樣的善行？”

“當時你就是那檢控司。你不認得我，但我認得你。我是一個基督徒。基督教導我們以善報惡。我希望可以給你看見，把食物送給一個饑餓的人，不是壞事。”

門德魯醫生 (Munteanu) 的父親是一個東正教的神父。這父親因為侍奉神，被共產黨殺了。門德魯後來也下獄。他在獄中遇到刺殺他父親的幾個兇手。這醫生在兇手們生病時，不單給他們醫藥照顧，也把自己的食物給他們。

基督徒索斯亞 (Tsosea) 遭受不公平的審訊，被判二十年監獄。不久那位審判他的法官也坐牢，而且在獄中患了重病。他的疾病是惡臭的。他的糞尿必須不斷清洗（那是沒有流水的監牢）。索斯亞就如弟兄一樣照顧他，直到這法官死了，與神和好，罪得赦免。

十月15日

“聽從你們過於聽從神，在神面前合理不合理，你們自己說吧！”（使徒行傳 4：19）

耶魯大學的心裏測驗，顯示一般人盲從權威，甚至到傷害他人的地步。

他們安排一架電擊機與三個人，進行實驗。主導實驗的人代表“權威人士”。一位演員與這實驗者合作，裝作“學生”。第三人便是被實驗的人（公眾人士），充當“老師”。主導者請這位公眾人士協助教導一個學生。

那架電擊機看來價格不菲。它有電擊的度數，從15瓦特到415瓦特，寫明輕微電擊，強烈電擊，危險：嚴重電擊。最後的一個電鈕標識為，XXX。這機械其實是假的，完全不能給那位扮演學生的演員任何電擊。

那位公眾人士（扮演老師）必須教導那位學生一些簡單的事物，然後給他測驗。如果那位學生答錯了，這位老師就給他電擊，起先是輕微的，然後加強力度。那位演員就尖叫，投訴心臟痛，偽裝倒地昏迷。那位老師一直以為這是真的。

主導實驗的人吩咐這老師電擊學生。他指示老師說，必須繼續電擊，學生才會認真學習。不必理會學生的痛苦反應。

三分二的受實驗者服從命令。他們並不理會那位學生的痛苦反應。他們得到命令，就去執行。在德國，85%的受實驗者服從命令。

基督徒只在權威的指示並不違背神的愛之法律時，才順從它。獨裁者因為基督徒的這種獨立思想，所以憎恨基督徒。我們絕對不能放棄我們的獨立思想。不然，我們就成了犯罪分子的共犯。

十月16日

撒萊對亞伯蘭說：“。。。求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。”亞伯蘭聽從了撒萊的話。（創世紀 16：2）（譯者注）

《塔姆》Talmud解釋這段經文說，亞伯蘭是因為撒萊命令式的語氣，所以就聽從指示，娶了那使女為妻。

希伯來文的聽從，可以有三種形式：shamoa bekol, samoa el kol, shamoa lekol。最後的一種，通常用在一個人必須跟從吩咐，別無選擇。另一部猶太古書《米德拉什》Midrash，則說及創世紀3：17，神對亞當說：“你既聽從妻子的話，”解釋說夏娃也在她的話中，使用了命令語態。於是亞當就吃那禁果。在這兩處的經文，都是使用shamoa lekol。

當你周遭的人使用這種命令式語態時，就當留意。因為他可能試圖叫你犯罪。

主耶穌說：“你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的用人”（馬太福音 20：25，26）。一個僕人只會謙卑地請求你作某些事；他絕不會命令你。你聽從他，是出於愛，或是因

為看見那勸告的智慧，不是因為你怕他會跟你過不去。愛你的人會讓你自由選擇。

基督徒不向大暴君投降，也不讓步給日常生活中的小暴君。

(譯者注：中文聖經的翻譯，使人有一種錯覺，以為撒萊的話是謙卑柔和的。其實不是。)

十月17日

世人都犯了罪。(羅馬書 3: 23)

一個不信神的人譏笑基督教。他的其中一個藉口是，一些信徒的惡劣行為。我們可以這樣回答：“你有沒有遇到人，驚訝一些非信徒行為邪惡？”

那回答總是：“沒有。”

那是二者的分別。

基督教教導最高的道德價值，並屬靈水準。基督本身便是榜樣，顯示一個人該如何生活。生在罪中的我們，常發現自己不達標。

無神論沒有行為的宗旨。馬克思在共產宣言裏寫道，他“不單要摧毀一切宗教，也要摧毀一切道德。”沒有道德的人就不需要擔心言行不一致。

對我們，被人譏笑言行不一，其實是一種榮譽。我們很抱歉自己的罪行。事實是，雖然我們努力爬，依然離開目標很遠。這便顯出我們把最高宗旨當作自己的目標。

加入我們。或者我們多人一同努力，就能做的更好。

十月18日

防備那敵真道，似是而非的學問。（提摩太前書 6：20）

不要讓科學干擾你的信仰。凡不承認神跡的科學，並不科學。在物理，有一種定律稱為查理斯定律（Law of Charles）。按照這定律，氣體的體積與它的溫度成正比。於是每降溫一度，那氣體就減少 $1/273$ 的體積。到了 -273 度，那氣體應該成為零體積。可是事實上卻非如此。首先，那種絕對零度未能達到；其次是，在未達到那零度之前，某些改變已經發生了。人們發現氣球在升到四萬尺高空後，那溫度就固定在華氏67度，不再下降。

于是科學家們必須接受，超過四萬尺，就有一種奇跡發生，查理斯定律被打破了；不然就是在那兒有另一種至今未曉得的科學定律，取代了查理斯定律。

在第一個假設，科學家接受奇跡發生。那麼耶穌復活也是可能的事。在第二個假設，有某種未曉得的定律，那麼聖經的奇跡也是一種未曉得的定律。

相信聖經。沒有科學能反對它。

十月19日

生命。。。是一片雲霧，出現少時就不見了。

(雅各書 4：14)

當你感到重要，感到自己就如地球的中心，無人能夠取代時，就把一只手浸在水中，然後拔出，看看水中有沒有留下一個洞？有無痕跡？

我認識一些重要的基督徒，在教會裏擔任要職。他們被暴政逮捕下牢多年後，釋放出來，發現教會少了他們，一樣好好的進行。一些事工少了他們，就給少年人有機會發展得更好。

神子耶穌躺在墳墓裏時，星球繼續在軌道上運行，花朵開放，孩子們玩耍。耶穌讓世界沒有自己一會兒，好鼓勵我們也這樣做，叫我們體會到自己不是那麼重要。然後祂復活了，祂就獲得全新的力量。

聖徒之所以成為聖徒，是因為他們不以為自己是絕對需要的。偉大的巴斯（Basil）知道他可以離開，教會不會因為少了他而受損，於是就回答審判官莫德（Modest）說：“我不怕被放逐，因

為全地都是主的。你不能從我取去任何寶貝。我沒有什麼寶貝。死亡對我有益，這使我與基督聯合。我生活與工作便是為了祂。”

聖徒不以為自己重要，於是他們成為重要。

十月20日

我求你們效法我。（哥林多前書 4：16）

在一個黃昏，一位爸爸到酒廊去。不久他的小兒子也坐在他身旁。“你怎會找到我的？”爸爸問。

“我是跟著你在雪地上的腳蹤。”孩子回答。

蘋果不會掉落在離開枝子很遠的地方。我們的後輩會跟從我們的腳蹤。我們的腳蹤到過了什麼地方？

有一次，我站在一所監獄的大門外。裏面有一名終身囚犯，手腳都有鐵鏈。這是一個危險度極高的犯人。不久一輛警車又帶來幾位新囚犯，停在大門外。在新人中，有一位年輕人也是手腳上銬。他正是那終身囚犯的兒子。這兒子也因為殺人，被判終身監禁。父子在監牢相見。

那兒子舉起他被銬的雙手，問父親說：“這就是你帶我來這世界的目的？”

那位高度危險的老頑固犯人也臉紅，垂下頭。他沒有回答。
我們的腳步呢？

我們想到亞伯拉罕留下來的腳蹤。他的腳蹤過了兩千多年，依然是猶太教，基督教，和回教的模範。風雨與洪水不能沖掉它們。保羅跟從基督沾血積的腳蹤，自我犧牲。兩千年來，基督徒都跟從他的榜樣。

小心你的腳步。你不是唯一那麼行的人。

十月21日

宗教改革後，教會的其中一種巨大損失就是忘了古代聖徒們的美好榜樣與教訓。

這些聖徒是謙卑的。当初世纪的基督徒举行第二次大會時，有人爭論約翰克里斯頓（John Chrysostom）是否適合成為君士但丁的主教。克里斯頓就說：“我不會比約拿更好。把我拋下大海吧，只要紛爭止息。”於是他就永遠退出主教圈，引用提摩太前書六章二十節作為給會友們最後的勸告。

他樂意放棄一切事物，但他不會放棄一點兒真理。他的教訓是：“有些分裂是非常好的，就如聯合一樣好。。。當有人命令我們作顯然是不誠實的行為，或是叫我們使用暴力，刀劍，我們就必須與他們決裂，無視他們（統治者們）的命令（我敢說，不單是世俗的統治者，也包括了教會的統治者）；我們不該與邪惡有聯繫。我們不該觸摸那污穢人的事物。一個真理的僕人最糟糕的光景，就是懼怕任何事物多於懼怕神，正是因為這種懼怕，所以產生了許多出賣信仰與真理的人。”

克里斯頓是一名傳道人，雖然不是現代所謂的傳道人，就是一個每週發表二十分鐘講章的人。他每天都叫人悔改。他也不寬容自己的聽眾。他針對可恥的服裝，奢靡的浪費等。他最激烈評擊的就是牧者們愛戀權力，並教會的分裂。他說，“沒有任何事物，比教會紛爭更叫神發怒了。就算我們作了最完美的工作，可是破壞了合一，我們就將會受處罰，就如我們把主的身體撕裂了。”

在被放逐中，他最後的話是：“願神在凡事上得稱讚。”

十月22日

也要憑愛心行事，正如基督愛我們。（以弗所書 5：2）

在 1969年，肯雅 Kenya 的基督徒面對困境。他們拒絕說當地土著（旗庫尤族 Kikuyu）的誓言。許多被刀刺死，另一些被打死。一對夫婦也被打。丈夫死了，妻子被送去醫院。在丈夫的葬禮時，人們把妻子從醫院接出來。約有一千人參加葬禮，包括一些憎恨死者的人。

受傷的妻子站在丈夫的墳墓旁。信徒們唱基督教聖詩。然後這寡婦就發言。她的話第二天就在報紙上刊登出來：“在我們結束這葬禮之前，我願意告訴你們，我丈夫死前對我說的話。他要求我對大家說，他正在前往天堂，滿心愛所有的人，包括一切曾經傷害他的人，因為耶穌愛他們。我作為他的寡婦，也告訴你們說，我也不憎恨任何殺害我丈夫的人。我愛兇手們。我饒恕他們，因為基督也為他們死了。”

這是基督徒的赦免。你也寫下一張清單，列明每一個曾經傷害你的人。然後在上面畫下大字，“耶穌愛這些人。”然後就把這清單燒掉，永遠饒恕一切得罪你的人。記得你曾經也傷害了多少人。心中懷怒不是基督徒的道路。

十月23日

各人的工程必然顯現。（歌林多前書 3：13）

愛因斯坦發現了物理學的最後定律，於是這宇宙就稱為“愛因斯坦宇宙”。他臨死前卻說：“早知如此，我不如當一個水喉匠。”因為他不懂得隱藏一些重要的科學知識。於是惡人利用他的原理，製造了第一顆原子彈。

保羅臨終的話，卻多麼不同：“必有公義的冠冕為我存留”
(提摩太后書 4：8)。

保羅也像愛因斯坦，發現了奧秘的事，就是神也給外邦人恩典，叫他們也可以像選民猶太人一樣，得進天國。他還曉得神的好些奧秘事，都是與人有益，不怕公佈世界。

由於一些科學家不尋求神之指示，好知道該給罪人多少知識，如今世界的放射線是二十世紀初期的三十七倍。科學家可能反對宗教。可是如今人們面對的問題是：在無神的科學得勝後，我們是否還能生存？空氣，河流，海洋都污染了。

由於每一個見證主的基督徒，許多人就從短暫的生命，涉過約旦河，抵達永生。

你要選擇臨終時懊悔？或是乘早侍奉基督，好得到一個榮耀的終點？

十月24日

“你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了。”

(馬太福音 23: 13)

主耶穌責備假冒為善的人，祂也吩咐我們防備虛偽。可是祂卻沒有叫我們離開假善的人。

許多基督徒離開教會，伸訴其中太多假善。商場也是充滿了假善與面具，可是沒有人因此不上百貨公司。兩性關係，兩代關係，並國際來往，也是充滿了假面具。可是人們還是掉入愛河，父母與孩子依然共同生活，國家依然共存。有多少人因為婚姻生活充滿虛假，就終生作單身族？

一個地方肯定充滿假面具，就是地獄。在教會你只見一些虛假的人（另一些是真實的！），在地獄，所有的人都是虛假的人。在教會你只是與假善者相處一兩個小時；在地獄卻是永遠。

如果你討厭虛假，那麼就作一項決定，開始前往天堂，到那唯一充滿真誠的地方去。

在教會以外沒有拯救，雖然教會裏面也充滿了人性的弱點。凡有神作為父親的，就有教會作為母親。一個慈愛的孩子不會因為母親病了，就離棄她。一個基督徒也不會因為教會有錯誤就離開教會。教會是神道的守護人。在教會裏，聖徒彼此相通。

至於假善，最好不要看你弟兄眼中的刺，卻當先拔出你自己眼中的梁木。

十月25日

耶和華的慈愛從亙古到永遠。（詩篇 103: 17）

希伯來文的第一個字母是 κ 。這是一個人一手指天，一手指地，顯示下麵的世界是上面之世界的影子。

后来死於瘋狂的數學天才喬治卡德（George Cantor）把這字母 κ 引用在數學裏，代表“穿越無限”（transfinite）。

什麼是無限？在一張紙上畫出一條十寸長的線。每個人都曉得組成這線的小點是無限的。卡德說，“不是的。”他就把這線剪成十段。每一寸都是由無數(infinite)的小點組成的。於是十寸畫線的小點必然比切開了的短線之小點更多。這許多無限，他稱為“穿越無限”（transfinite）。我們因此才能明白聖經的形容：“從亙古到永遠。”這是許多無限的綜合。

這 κ 是唯一的數字，等於它其中各部分。十寸線的點數，與一寸線的點數相等，二者都是無限；而且各一寸也可以再分切。任何一部分都與全線相同。

一位猶太的木匠對祂的一位使徒說：“凡看見我的，就是看見父。”這位基督身量浩大，超越宇宙，萬有都在祂裏面。可是祂又全然藏在每一個信徒的靈魂裏。

初期的基督徒有一句名言，“當你看見一位弟兄，就是看見神。”路德寫道：“基督徒就是基督。”耶穌說每逢我們善待一個饑餓的或受苦的人，就是善待了祂。祂就是那個饑餓的或坐牢的人。

這是信心的真理。如今也成了數學的常事。

十月26日

死哪，你的毒鉤在哪里？（歌林多前書 15：55）

有一個古老的基督徒故事，只有選民才曉得它的奧密。他們是在極大的苦難中，從一個人或一位天使聽到。

一位信徒一生尋求上頭的啟示。他從自然界，從人的面孔，並從自己的深心裏尋求。他要尋找耶和華名字的意義。在他將近年老時，他就因為信仰，被判給一頭豹子吞吃。

正當他在馬戲團的廣場等候時，他從鐵籠裏觀看那頭將要吞吃他的豹子。他看著這豹子的花斑，奇跡就出現了。這些斑紋的設計解釋了神名字的意義，就是他數十年以來尋求不果的。他馬上瞭解為什麼他必須接受這種殘酷的死刑。原來神給他這頭豹子，就是為了達成他的巨大願望。

於是這殉道者曉得，這樣的死亡並不是死亡。

我們都將會被死亡吞滅，不論是在哪一種的形式。問題是，你在生命中尋求的是什麼？如果你尋找正確的事物，死亡就會向你顯示哪秘密。原來死亡不過是進入主面前的一個垂簾。不單死亡是這樣，每一種巨大的受苦也是。你可以在其中找到神的名。

十月27日

耶穌指示門徒，他必須。。。被殺。（馬太福音 16:21）

每一國的軍隊都有她的精兵：波斯的不死軍，美國的綠帽軍，德國的SS部隊（鐵血部隊），蘇聯的 Gvardia 部隊等。最著名的可能是日本的神風特攻隊。這些飛行員在活著時已經作了喪禮。他們進入飛機後，機門就從外面焊閉。他們就飛往敵艦，然後連機撞下去。他們的飛機載滿炸彈。他們肯定喪命，但他們也能消滅許多敵人。

耶穌也像把自己封閉在神風戰機裏。祂斷然行向十字架，好為罪人而死。

我們也把自己的生命當作活祭獻給神（羅馬書 12: 1）。我們的洗禮便是安葬儀式。我們與基督同埋。只有經過這種經驗的，才是教會的精英。他們因為體會了基督的心腸，也就曉得復活的大能。

在1955年，一位名叫辛利頓Singleton 的博士在幾內亞的原子能會議中，顯示他在 Brookhaven 的原子反應爐輻射場裏種植的康乃馨 carnation。這原本是白色的花，如今變成紫紅色，一種新的品種。它們的細胞都改變了，它們將會繼續繁殖這新的品種。

與耶穌一同復活的新人也是如此，他們成了神國的忠勇後備隊。

十月28日

如今活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著。

(加拉太書 2：20)

神賜給我們一件巨大的禮物：就是成為我們自己的人格（包括我們的思想和感情，意志）。人格不是宇宙的一部分。宇宙乃是才是人格所明察的其中一種事物。這是因為宇宙，能量，並任何物質都可以成為我們思想的對象。物質卻不會思想。人格總是一個觀察者，而不是被觀察之物。

耶穌曾說：“我是道路，真理和生命。”一個我，就是一個神聖的觀察者，說了這話。我們兩千年來，卻把這句話改變為：“祂

是道路，真理和生命。”這完全不正確。當我們把耶穌變成一個祂時，祂就成了我們思想的對象。而一個被觀察之物不能成為唯一的真理。耶穌從來不要成為一個祂。耶穌總是一個我。耶穌在每一個信徒裏面活出祂滿溢的生命。信徒也是一個我，就如耶穌所是。耶穌觀看我的眼睛，與我的眼睛，是同一雙眼睛。

一位愛人不再能忍耐。他在深夜敲他情侶的門，要求進入。那位女士問：“是誰？”他回答道：“是我。”

少女就從裏面回應：“我的房間很小，床也狹窄。我沒有你的地方。離開吧。”

那位男士就離開了，他不明白為什麼她拒絕了他。他曉得她也深愛他。在世上流浪幾年之後，他忽然得到光照。在一個夜裏他再敲那門。她問：“是誰？”他回答道：“就是你。”

於是這門就打開了。少女說：“我等了你好幾年了。”

當我們抵達天門時，我們必須成為自由人，脫離作為這地上的許多事物之一。我們必須成為我們自己的人格，一個我。但這個“我”必須成為一個好像耶穌的小基督。你必須能在天門對耶穌說，“這就是你。”那門就為你打開。

十月29日

使你們不能做所願意做的。（加拉太書 5：17）

一位士兵安排了精詳的計畫，要與仇敵交鋒，征服對方，可是當他嘗試使用自己的機關槍時，卻發現不能發射。原來在他進行作戰計畫之時，他忘了先認識自己是誰。他是一位軍人 --- 但只是一個紙紮的兵。

我們許多人都作了美麗的計畫，好服侍主，服侍人。這些都不中用。我們忘了自己生在罪中，成長在邪惡中。我們的好行為也如污穢衣服。在我們裏頭有許多邪惡壓制我們，叫我們不能完成美麗的計畫。我們都受制於肉體的情欲。我們就如一只玩具，一個紙紮兵。如果要真的服侍人，我們就必須先轉變成有血肉的真兵。

耶穌完成了這神跡。祂給我們新生。祂叫我們吃祂的肉，喝祂的血。

祂把祂的神聖性情分給我們。祂給我們新生命，並祂恩典的力量。

祂把紙兵變成真兵，然後戰爭才能開始。

十月30日

全身就乾淨了。（約翰福音 13：10）

一位鐵匠有一個兒子，行為敗壞，叫父親心碎。每次他的兒子作了一件敗德的事，這父親就在大門釘上一枚鐵釘。不久這門就滿了鐵釘。這孩子在遠方聽到這事，就心中懊悔，要求父親赦免。他父親就把一枚鐵釘從大門拔了出來。後來這孩子歸回神，他的善行開始傳達到他的父親的耳中。每次父親聽到一件善行，就拔出一枚鐵釘。

一天孩子回來，已經完全是一個誠實人，簡直成了聖徒。他成了父親的喜悅。最後一枚鐵釘也拔掉了。這父親向兒子顯示那大門，他看見沒有任何鐵釘了。

兒子回答道："果然釘子沒有了，可是釘痕還在。"

那位父親快樂的告訴孩子說，有一人能把釘痕也塗抹。希伯來文的"祭物"一字 $\alpha\upsilon\tau\omicron\kappa$ ，不單是指贖罪的祭物，也意味回歸，"返回原狀。" 以賽亞書 53：10寫道，耶穌把自己的生命作為祭物；這不單是為我們償還罪債，也是轉變我們，回歸到未犯罪前的光景。這就是稱義的意思。如今我們潔白如雪。

十月31日

我要將那錄在《真確書》上的事告訴你。（但以理書 10:21)

天使告訴但以理有關一本《真確書》，又引用其中的話，說及當時聖經未曾提過的事。我們的聖經，是神把不可言喻的真實事，轉化為人的言語。每一位忠實的傳道人都舉起《聖經》說：“這是神的書。”可是中文或英文聖經都只是譯本。連希伯來文和希臘文聖經，也只是一種粗略的翻譯。它們嘗試用人類簡陋的言語形容神無限的豐富。

珍惜聖經，但不要停留在言語上。耶穌說：“我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了”（約翰福音 16：12）。我們為什麼不能承擔每一件出自耶穌口中的事物，學習深奧的事？保羅被逼向希伯來信徒重新解釋基本的事物。他投訴說，他因此沒有時間解釋基甸，耶弗他等人的屬靈意義（希伯來書 11：32）。如果我們不必像孩童，時常必須重新溫習基本功課，或者我們就能學習這些解釋，就是在2000年前沒有對希伯來信徒解釋的事。猶大也試圖告訴我們，有關我們共同救恩的重要事物；卻也必須臨時改變主意，警告教會有關於一些假教師（猶大書 3）。如果我們把這些假教師趕出去，也許就能聽到猶大要教導的事。

尋求聖經指向的真實事。在天上還有一本真確書。

十一月1日

除了這外族人，再沒有別人回來歸榮耀與神嗎？

（路加福音 17：18）

神一度邀請众品德出席盛会。他們彼此問安擁抱，因為彼此都是好朋友。但其中有兩個卻兩相回避。神問他們說：“你們彼此不認識嗎？”他們回答道：“我們未曾見過对方。”他們倆的名字是大方與感恩。

傳說在羅馬有一個名叫安德洛Androcles 的奴隸。他逃避暴虐的主人，藏在利比亞的一個沙漠洞穴裏。有一次他看見一只獅子被荊棘刺傷，尖刺藏在它的皮肉之內，正在疼痛。安德洛就把刺拔出，又醫治它的傷口。過後這對新朋友就影形不離。

後來安德洛的主人終於捕获了他，就把他綁著帶回羅馬。按照當時的風俗，逃亡的奴隸的刑罰就是丟在鬥獸場裏，給野獸吞吃。剛巧安德洛面對的獅子，就是他救助的那頭。這獅子認得它過去的朋友，就安靜地坐在他的腳下。眾人都驚訝，安德洛解釋之后，人們決定赦免他，給他自由。

動物比人更懂得感恩。土耳其有一句修語說，當你向一個人行了善，就要回避他，好像回避一只瘋狗，因為他要咬你了。這是世紀以來的經驗。我們都埋怨別人的不知報恩。讓我們也寫下一張清單，列明所有曾經善待我們，而我們卻還沒有表示感謝的人。

讓我們先感謝神的創造，又感謝基督的救恩，再感謝聖靈的帶領。然後感謝父母，教師，醫生，麵包師，裁縫，農夫。讓我們感謝一切曾經為我們勞作，並一切曾經在我們困難時刻，蹲下來幫助我們的人。

十一月2日

智慧人中有些撲倒的，為要熬煉他們，使他們清淨潔白。

(但以理書 11：35)

大多數人都把失望 (disappointment) 說錯了。正確的寫法是祂的約定(His appointment)。十架的保羅寫道，當一項義行在我們看來完全失敗時，就是它輝煌成功的時候。在黑色的星期五，世界的希望---耶穌---死在十架上。祂的末了呼喊是：“我的神，我的神，為什麼你把我拋棄？”每一件事物看來都像丟失了。這便是復活的最妥當之預備。

林肯的生意大敗，於是他才能進入政治，成了美國最偉大的總統。許多婚姻在絕望的當兒，得到醫治。許多人數度瀕臨死亡，過後卻健康的活了許多年。一些基督徒曾經犯下大罪，後來卻成為神的偉大聖徒。彼得作為使徒的生涯一度看來完蛋了，因為他在耶穌被賣的那夜，竟否認耶穌就是他的老師。他不可能成為教會的權力領袖，因為他已經可恥地失敗了。但他卻獲得耶穌的赦免，得以重新站立，大結果子，最後還為主殉道。

在1759年，十架的保羅寫道：“在最深沉的默想中，我預備自己的死亡。”但他必須改變他的思想，因為還有一些城鎮未曾聽聞福音。於是這垂死的聖徒又繼續侍奉了十六年。

他寫道：“當我們順服神的旨意，欣然接受世界給我們的不幸遭遇時，我們就能奔跑神聖的道路。還有，這些不幸給我們許多好處，甚至包括地上的暫時好處。”

於是珍惜你的失望經驗。它們都是祂的預定（His Appointment）。

十一月3日

酒能悅人心。（詩篇 104：15）

神看祂一切所造的，都甚美好（創世紀 1：31）。酒也是好的，就如人類的一切其餘的快樂。罪惡帶來悲傷與憂愁；但歡笑與跳舞的時候也是有的（傳道書 3：4）。

基督果然教導說，這生命只是永生的前門通道。但在一所齊全的屋子，連這通道也造的又美又好。

當耶穌在加拿把水變酒時，祂向我們顯示一個人如果真的明白一個宗教，他就不會拒絕地上的快樂，只要這快樂不是根本的邪惡，也不被當作是首要的，以致必須過度耗時費力。

在這些限制下，基督徒享受一個充滿快樂之生命並不是錯誤。基督徒必須棄絕罪惡，但不是棄絕一切叫生命快樂的事物。

許多人只懂得一個沒有神的生命（沉迷罪中之樂）；或是一個沒有生命的神（叫人枯守教條的神，絕不敢作任何新的嘗試）。耶穌打破這個邪惡的圈子。祂給我們一個又有喜樂，又有神的生命。一個健康孩童的快樂本性才是耶穌給我們的榜樣；不是一個自我刑罰的苦行僧。這種自我折磨可能是神給個別人士的特殊呼召，但不是一般基督徒生活的常例。

如果你在加拿，你會不會同意耶穌所行的？或者你會希望耶穌發表一篇講章，責備那些希望在婚宴中大吃一頓的人？

十一月4日

事情這樣經過 (It came to pass) 。（馬太福音 11: 1）

據說大衛王一度叫了一位珠寶匠來，對他說：“為我打造一枚戒指。當我非常憂愁時，這戒指必須能叫我寬心；在我得意忘形時，它又能叫我慎重。我給你兩天時間製造。如果你能造成，就有大賞。不然，你的頭就要落地。”

珠寶匠絕望地出來。他曉得自己完蛋了。誰能造這樣的戒指？

當他行過王宮的園地時，正在玩耍的小所羅門看見他憂愁，就問他什麼事。珠寶匠就告訴他有關王的愚笨要求。

那孩子大笑說：“只要用錫製造一枚簡單的戒指，上面寫著：gam ze iavoh --- 《這也將會過去》。在黑暗的時刻，王讀到這話，便得安慰。在歡宴時，這戒指又提醒他，世上的快樂都是短暫的。”

那位珠寶匠照作，就大得獎賞。

英文欽定本聖經的其中一種美麗，就是常常引用《事情這樣來去》。叫你沉重的事情將要成為過去，于是不必那麼擔心你現今的憂愁。五年前的今天，你曾為了什麼事憂愁？你甚至忘了。如今的憂愁不久也會遺忘。還有，當你快樂時，不要忘了，你還沒有抵達天堂。這世上的一切快樂也是暫時的。

基督徒尋求那永遠的歸宿。在那裏，一切眼淚都將擦去。

十一月5日

你要盡心愛主你的神。（馬太福音 22：37）

回教徒有一個關於我們主耶穌的傳說：

一日主耶穌看見一群人，滿臉憂愁的站著。祂就問他們發生了什麼事。他們回答道，他們聽到有關一個可怕的地獄，於是他們害怕自己會落到其中。

然後主又遇到另一群人，也是滿心憂愁。他們是擔心另一件事：他們聽到有關於天堂，怕自己進不了。

再後主又遇到第三群人，卻是滿心喜樂。他們說他們已經找到了真理，於是為此歡喜。

耶穌，願祂的名受稱讚，就說，“這些人已經脫離了地獄，肯定上天堂。”

神應許給義人報答，給惡人刑罰，可是基督徒行為的動機卻是因為愛主，並熱心為真理。如果跟從耶穌光明路的結果是永遠滅

亡；跟從魔鬼卻能獲得輝煌的樂園，我們依然要跟從基督的十字架之道。我們不是為了祂的天堂所以服侍祂，卻是因為愛祂。

古揚夫人 Madame Dr Guyon 禱告說：“主啊，你願意在來世賞賜我的每一件東西，都可以給我的朋友。你願意在今世給我的每一件東西，都可以給我的仇敵。至於我，求你給我你自己。”

十一月6日

耶穌上了船。（馬太福音 8：23）

一位古代的東方皇帝坐在王宮高處的圍欄邊，看許多船經過海岸。每一條船都是他國家興旺的像征。

他問一位站在近旁的祭師說，“你估計一年有多少只船出入我們的港口？”祭師回答道：“四艘。”國王就生氣了。

“你说什么？！”國王叫道：“我看到至少有上百條船，你說四艘？”

祭師重複說，“正是。第一艘是‘冒險’，第二艘是‘玩樂’，第三艘是‘求名’，末了的一艘是‘求財’。這是它們的真名，不論它們的船頭寫著的是什麼。催動人航行的只有這四個。”

在格尼撒勒湖上，有一只很小的船。耶穌登上這船。這船的名字却与上述的四艘不同，它是“為神的榮耀而犧牲自己。”

這是一艘特殊的船。在馬可福音 4：37-39，我們讀到耶穌有一次斥責風暴，風浪就止息。但那晚其實發生了一個比止息風暴更大的神跡。當那時，海浪已經打進船內，甚至船充滿了水（37節）。一條船滿了水，就下沉，不管有風浪或沒有風浪。船滿了水就沉。但耶穌的船卻例外。它滿了水，卻不沉。它是一艘帆船，可是在無風的日子，它依然繼續前行。它在搖櫓的人偷懶，不再工作時，也一樣繼續滑行。當這稱為“教會”的船充滿了異端邪說，自相紛爭，犯大罪，成了眾人的笑柄時，依然能向前邁進。它是唯一能在充滿水時，繼續航行的船，因為它的動機是正確的。

選擇那正確的船，開始你的旅程。

十一月七日

若有人在基督裏，他就是新造的人。（歌林多後書 5：17）

十一月七日為蘇聯共產黨革命的日子。這是二十世紀政治歷史上最重要的里程碑。這日子給靈魂帶來什麼？

在莫斯科的一個無神聚會中，講員向被逼參加的出席者們顯示一杯水。他把一些粉末加入其中。水就變成紫色的酒。他解釋說：

“耶穌在加拿，也有這種粉末。他把粉末藏在他的長衣袖裏。於是當時的人就相信他行了一件神跡。我比耶穌還要厲害。我可以把酒再變回水。”於是他把另一種粉末加入紫色的酒中，它就變回白水。然後他再加一種粉末，又變回紫色的酒。

一位基督徒起立發言，“講員同志，你真的令我們驚訝。我們可以要求你一件事嗎？您可否試喝一點你變成的酒？”

講員回答道：“那對不起，這些粉末有毒。”

基督徒就說：“這就是你們共產黨和耶穌不同的地方。耶穌給的酒，二千年來暢快了無數的心，光照人的思想。你們卻把水變成毒酒，把我們的心充滿了懼怕和憎恨。”

一個革命如果不能改變人心，它就不能給任何人帶來長遠的好處。我們需要的革命是新生，就是叫人成為像基督耶穌一樣的全新之人。

十一月8日

“你們禱告的時候，要說。。。 ”（路加福音 11：2）

讓我們學習初期教會的禱告。以下是尤瑟比斯 Eusebius 寫的。

神啊，讓我不要成為任何人的敵人，
卻成為每個人永遠的朋友。
好叫我絕不籌畫任何邪惡事，針對任何人，
如果我受到傷害，願你保守我，
不加害于那些傷害我的人。
願我愛慕善良，也得著善良，
願我渴望所有的人都獲得好處，也不妒忌任何人。
願我在作錯時，不要等別人的提醒，
卻馬上糾正自己，叫我能行得更好。

願我不要獲得損傷別人的勝利，甚至是叫敵人損失的勝利也不要。

願我叫相爭的朋友們，和好如初。

願我盡力幫助需要我幫忙的人。

願我絕不放棄一位遭遇危險的朋友。

願我敬重自己。

為這緣故，願我能伏制一切衝動和野心，免得我行動失常。

願我絕不提說誰作惡，卻尋求善良的人，跟從他們的腳蹤。

十一月9日

使人和睦的人有福了。（馬太福音 5：9）

據說在提拔沙漠（Thebaid Desert）的第一代僧侶巴亨教父（Avva Pahone），年老時候就下山，在溫暖的山谷為自己造了一間茅屋。他把自己山上寒风瑟瑟的修道室送了給喬治教父（Avva George）。但他不久就後悔，因為人們都到喬治那兒去聽神的道。

于是这位老教父巴亨就打發一個門徒到喬治那裏，吩咐他立刻離開那所修道小屋。

那位門徒就上山告訴喬治說，“巴亨教父打發我來向你問安。他老人家非常重視你的禱告，他請你為他代禱。”

當這門徒回來時，巴亨就問：“你有沒有告訴他我的吩咐？”

門徒回答道：“我当然告訴他有關他該懂得的事。”

喬治教父沒有離開那茅屋。人們繼續蜂擁到他那兒。

巴亨就第二次打發他的門徒：“去告訴那個偽善者說，馬上離開我的修道室，不然我就要把他棒出去！”

那門徒就到喬治那裏，告訴他說，“巴亨教父那麼疼你，他要我向你保證他的愛慕和祝福。他不断地日夜為你禱告。”

在回來時，這門徒就告訴他的主人說，“我已經告訴他，一切他該懂得的事。”第三次也是這樣。

由於喬治繼續逗留在山上，巴亨就帶了一根棍子上山。那位門徒抄短路上山。他告訴喬治說，“我不能阻止我的師傅。雖然他的年紀老大，可是他依然堅持要親自上來領受你的祝福。”

喬治趕快出來，迎接巴亨。他向這位老教父跪下說，“我非常感謝你多次打發門徒上來，傳達你的厚愛。我真的不敢當。如今您老又親自上來給我祝福，更是令我承受不起。”

巴亨馬上曉得他的門徒完成了使命。他擁抱喬治。在他下山後，就对那位後生說：“直到如今我是你的師傅，你是我的門生。如今你卻要作我的老师，因為你比我更懂得愛之道。”

十一月10日

園子當中又有生命樹。（創世紀 2：9）

每一棵樹都是一顆生命樹。首先，它是飛鳥最理想的棲息處。就如主耶穌說的：天上的飛鳥來宿在它的枝上（馬太福音 13：32）。

樹木不只是飛鳥的居所。水獺也在它們的根部挖洞。數以百計的植物，昆蟲，並動物在它們的樹蔭下尋找食物和住所。愛人也在樹下談心。

在一棵橡樹的周遭，可能有超過200種昆蟲。蜜蜂和昆蟲以橡樹的花朵為食物，甲蟲吃樹皮，毛蟲吃葉子。樹上又有鼯鼠和林鼠。貓頭鷹以鼠類為食，于是就在老橡樹的樹洞裏作窩。

橡樹又會帶有樹藤，蘑菇，地衣，藻類，苔蘚，槲寄生，常春藤，並蕨類植物。在橡樹臨死前，它就成為菌類的糧食。

橡樹對每一種活物都非常友善。愛人在樹蔭下親嘴。樹木甚至是人類遇到天使的地方。亞伯拉罕在一棵橡樹下休息時，就遇到天使。聖經形容信徒就如棕樹（雅歌 7：7）。他們又如栽在溪水旁的樹（詩篇 1：2）。這些信徒不單自己裏頭有生命，也給數以百計的人得到生命的機會。他們成了眾活物的生命樹。

當垂死時，一棵樹貢獻它的木料，成為一只十字架，完成了人類的救恩。讓我們也成為神園子裏的樹。

十一月11日

他們彼此出賣。（馬太福音 24章 10節）

中國教會最黑暗的時刻，是共產黨的文革時期。當時家庭的成員之間，并朋友之間，彼此指控。人人各求自保，出賣他人。在1951年的基督徒領袖會議中，152名更正教領袖要求處死衛理公會的曾主教與傳道人古劍恩（譯音）。共產黨比弟兄們還要仁慈。他們只給曾主教五年監獄。至於古弟兄，沒有人再聽到他的消息。可能他已經死在某些監獄裏。

魯持維牧師在公審中被自己的女兒攻擊說：“我如今指控我的父親，因為他誤導了我，叫我不與人民站在統一的陣線。”這位父親哭泣。那女兒繼續說：“你以為你虛假的眼淚可以買通我的良心嗎？”

數以千計的善良基督徒被黨方操控，以致火熱地否認自己最愛的人。《基督耕夫》的編者孫弟兄遭受這種精神的壓力，以致自

殺。其中只有些少人能抵抗，包括倪柝聲 Watchman Nee 與王明道 Wang-Min-Tao。

你能不能承受激烈的試探，在乎你早期的基督徒生活。大數城 Tarsus 的保羅悔改後，主向當時教會的牧師亞拿尼亞 Ananias 顯現，告訴他如何教導一位新信的人：“我要指示他，為我的名必須受許多的苦難（使徒行傳 9: 16）。”

每一個基督教會，如果不教導成員有關這主要的宗教科學，《受苦學》，就沒有達到它的任務。給你自己加上自刑。學習受苦也不投降。

十一月12日

耶和華對（亞伯蘭）說：“你當在我面前作完全人。”

（創世紀 17: 1）

一個故事說及魔鬼正在與一個朋友，行在一條大街上。他們看見有一個人俯身拾物，放進口袋。魔鬼對它的朋友說，“這人剛找到一項真理。”

“那對你真是不妙，”那朋友回答。

“啊，沒關係，”魔鬼說。“我只需給他一個念頭，成立一個機構，宣傳這真理。這真理就淡化而失效了。”

我們不能排除機構。如果耶穌只是傳達了他的教訓，然後就受害，復活，卻沒有留下一個教會，今天世界就沒有基督的門徒。我們必須有一個團體（基督教會），然後才能有聖經，才能肯定基督的教訓，又能為難解的經文加上注釋，又得以保存歷代以來基督徒豐富的經驗，並且繼續為信徒們洗禮，舉行聖餐。

我們很希望每個人都能成為信心的巨人如亞伯拉罕。當時，亞伯拉罕除了自己的家人，沒有人信他獲得神的呼召。於是他就獨自與神同行。但如果我們盼望人人如此則是過分了。這就如希望每個土著都能馬上變成文明的天才。一般人都需要教會作為信心生活的機構。

但我們也須留意，機構不單傳達真理，有時它也歪曲真理。它們是充滿缺點的人們操作的。沒有任何事物能取代我們自己的親身體驗。我們各人必須各自經歷天國。

於是我們忠於機構，也同時自己也親身與神同行。

十一月13日

那些為你們的靈魂時刻警醒。。。 (希伯來書 13: 17)

不要成為錫安的攪擾者，就是時常尋找牧師之錯誤，又隨時準備脫離教會，或製造分裂的人。

每一個牧者，包括老底嘉教會的牧者，都是基督右手上的一顆星 (啟示錄 2: 1)。在老底嘉的教會，基督就如被排擠在門外敲門的乞丐。但責備一個有差錯的牧者，是基督的權柄，並一些稀有之聖徒的權柄。我們很容易就會把稗子與麥子一同拔了出來。我們可能不知道自己正在欺騙自己。當我們把一個聖徒從講臺上趕下來，或是叫他的生活苦澀時，我們還以為自己服侍了神。

一位牧師在他的教會不能做些什麼，因為有許多針對他的閑言。他就離開了。過後人們記得他從前的講章，就悔改。一位最憎恨他的執事也悔改了。他就去拜訪這前牧者。牧師太太接見他時說：“牧師正在垂死中。不要進去見他。他如果看見你，會更痛苦。”

一個基督徒的面孔，會增加一位垂死聖徒的痛苦，是多麼的可悲。

但那位執事還是進了去。這位垂死之牧師只能最後一次睜開眼睛說：“不要觸摸我的受膏者，不要傷害我的先知。我曾是一個罪人。無論你向我行了什麼，都是對的。不要擔心。但你會遇到別人。記得這些話。你針對的可能是神的受膏者。不要觸摸我的受膏者，不要傷害我的先知。”說完就死了。

沒有一個牧師是完全的。他的教導，或生活，總會有毛病。但人們依然必須敬重他們。一個不受愛戴的牧師難以為他的會眾做些什麼。

十一月14日

你和你一家都必得救。（使徒行傳 16: 31）

一些聖徒得到特殊的機會，得到信心的最大考驗，顯示最高的忠誠。

在十六世紀，西班牙的何利蘇羅 Antonio Herrezuelo 被天主教的“異教裁判所”定罪，必須為他的佈道信仰受火刑。另一位稱為居里安 Julian Hernandez 的，把西班牙文聖經和更正教的讀物，用酒桶偷帶到西班牙。走私是基督教會的老習慣。他因此被酷刑三年，可是依然不透露他把聖經分發給誰。他本身也是因為得到一本這樣的聖經，所以悔改的。

何利蘇羅在被帶到火柱時，因為太太的否認信仰，就心中焦急。他的太太因為怕死，所以退縮。寬大的審問官就把她的死刑改為終生徒刑。何利蘇羅不斷勸告妻子悔改，直到他的口被堵塞。他

相信神的話能救罪人，也能使一個退後跌倒的聖徒重歸基督的群中。

他就死了。他的妻子坐牢，可是她在牢中沒有平安。她內心掙扎了八年。過後她收回自己的反悔，重新堅持自己的信仰。於是她也被燒。她在天堂與丈夫重逢。

相信神的應許是給你的每一個家庭成員。

十一月15日

神的旨意，我並沒有一樣避忌不傳給你們的。

(使徒行傳 20: 27)

一位聖經銷售人在嘗試推銷聖經給一位婦女，那婦女激烈拒絕。於是他就免費送她一本。

這婦人的丈夫譏笑道：“我們是夫妻！她一切所有的，一半歸於我。”他就提起一把斧頭，把這聖經砍成兩半。

幾個星期后，這丈夫問太太說，“你的那半本聖經呢？我需要它。我的一半說到一個浪子回去他的父親，說了一些事物。我好奇他會說什麼。他的話正在你的一半中。”

這丈夫不是唯一把聖經切成兩半的人。耶穌來，是充滿恩典與真理的。一些傳道人只說真理。另一些只說恩典。

聖經卻總是聯合赦免與悔改。

耶穌為我們的罪死了。但經上也說，我們必須把身體獻上，當作活祭。

十一月16日

一切知道真理之人。（約翰二書 1）

一個人如何可以找到真理？我們有沒有所需要的屬靈與理解力？如果我們遇到它，我們能不能認識它？

我們是微小的。一個人能不能用一根獵捕蝴蝶的小網，捕獲太陽？或用一枚升斗，盛起大海？帶一個幼稚園的小孩到一所大型圖書館，吩咐他自己去找但丁（Dante）的《神聖的喜劇 Divine Comedy》。那孩子如何能認出這書？

為了找到真理，我必須有真理的正確定義。為了知道宗教的真理，道德的真理，政治的真理，這諸多真理的定義之間，哪一個才是真的，我必須曉得什麼才是真理的外徵與內容。於是凡是未曾知道真理的，就沒有可能找到真理。

我們正在一個惡性循環中。我們不能找到真理。人類思想的歷史，就是各種科學定律與其他理論的墳墓。那些定律都是世人一度以為是絕對正確的（意即真理）。

擁有一項可以與我分別的真理，一項我可以決定跟從或不跟從的真理，就不可能是真理。真理只能是一個我。於是耶穌說，“我就是真理。”（約翰福音 14：6）

一個人真理的法律不能成為另一個人的法律，也不能成為任何其他受造物的真理之法律。

真理就是成為像耶穌一樣的人。我越是像耶穌，就有越多真理住在我裏頭。這真理並無需我去尋求。它是我的本性。真理的尋求沒有其他的答案。

神沒有叫我們成為任何其他人，卻叫我與祂相似。

十一月17日

你們不要（用）外面的妝飾。（彼得前書 3：3）

珀佩茨 Perpetua 為信仰坐牢。她只要否認救主，就可以獲得釋放。她老年的父親勸她如此作。

她就問父親說：“爸爸，你看到這只小水壺嗎？”

她父親回答道：“是的。”

她再問父親，“我可以稱它別的名字，不叫它水壺嗎？”

父親說不能。

珀佩茨就回答道：“我也不能稱自己其他的名字，我是一個基督徒。”

她父親祈求她憐憫他的白髮，不要叫他被人藐視。許多人因為他的女兒坐牢，就譏笑他。同時父親也提醒她有關她的幼孩。可是她堅持基督信仰，她不能成為任何不是她實情的事物。

她不信的父親在她的面前被棍打，她的孩子也被奪去。可是她保持真自己。

當她被丟給野獸時，衣服被撕裂了。她馬上遮蓋大腿。她留意自己的赤身多於自己將受的痛苦。這是她在殉道以前的最後一個動作。

基督徒啊，當作為你所是。你不能成為任何其他的事物。

十一月18日

不要效法這世界。（羅馬書 12：2）

一個基督徒必須極其小心自己出席的,是什麼公開的場合, 觀看的是什麼電視節目, 讀的是什麼書。第三世紀的偉大基督徒教師特圖林 Tertullian 說及一位基督徒婦女, 觀賞了一項不雅的演出後, 回家時就被魔鬼附身。信徒們趕驅魔鬼, 責備那汙鬼侵犯神的兒女, 汙鬼就高傲地回答道: “我沒錯, 是她闖入了我的地方。”

我同意在許多電影和電視節目裏, 包含了一些無傷大雅的, 或是很好的, 甚至是非常優秀的事物。那解釋是簡單的。沒有人會把毒藥摻在苦膽中。人們總是把毒藥混在好吃的, 香甜的食物中。小心你看的戲, 就算它看來無辜。

基督徒的新婚宴會還沒有到來。我們並不急於得到今世的一切宴樂。我們參與這世界節目的次數, 該如世人來我們的教堂崇拜一樣稀少。

主曾說, 世人要喜樂, 你們將要憂愁 (約翰福音 16: 20) 。正當世界快樂時, 讓我們為其中廣泛流行的不義而憂愁; 好叫在世界末日時我們可以快樂。

沒有人能得到兩種生活的喜樂。不要每天流覽報章, 尋找樂趣, 卻當每天提起你的十架跟從祂。

十一月19日

當新郎來了，那些已經預備好了的，就進去他的婚禮。

(馬太福音 25：10)

生活在宗教改革四百年之後的我們，難以瞭解當時基督徒的思想。

在十三世紀（所謂的中古時代），沒有人會挑戰僧侶的話。僧侶們說：“只要人們善用救主的血，和聖童貞女（信眾之母親）的奶，就可以進入基督的家庭。那可慕的血能鼓勵殉道者們，給他們在折磨中獲得安慰；那貞潔的奶，則讓我們的苦杯得以甘甜，又能寬舒神的憤怒。”

人們幾乎完全不曉得聖經。經上說，基督的血果真有清洗的功效。至於瑪利亞的奶，純是人的幻想。

那時的人們也喜歡把次要的女聖徒加以聖人化。他們可能做得過分了，雖然這些聖徒有非常美麗的人格。

在華爾伯（Wartburg），就是路德傳道的城市，曾是匈牙利的聖伊莉莎白（St Elizebeth of Hungary）生長的地方，也是她禱告的地方。她在當地設立了一所醫院，可以在皇宮的宅門看見。好叫她在作女皇時，不會忘記眾人的苦難。

她臨終的話是：“時候到了，神正在傳令祂的朋友到祂的婚禮筵席去。新郎正在尋找祂的新娘。安靜，安靜。”

那日是十一月19日。

十一月20日

丈夫。。。也可以因妻子的品行被感化過來。

(彼得前書 3: 1)

在一個安息日，拉比米爾 Meir 去了會堂。他家裏的兩個小孩子爬樹跌下，都跌死了。他的妻子貝茹利 Beruria 就把屍首搬到樓上，遮上布，就下樓預備食物等丈夫回來。

拉比回家，說了禱文，就坐在桌前問及孩子們。他妻子回答：“孩子就是孩子，你還希望他們會怎樣？”

拉比吃完了，她就說，“我想問一個問題。一個女鄰居的丈夫是一個酒徒，為了避免丈夫把她貴重的耳環也賣掉，就把耳環交給

我保管。如今她的丈夫死了，她要求我把耳環歸還。可是我卻也愛這對耳環。當你不在家時，我就在鏡子前佩戴。它們是我的喜樂。你以為我應當歸還嗎？”

拉比回答道，“我稀奇你會這樣問。但我想你必須歸還，而且感謝她給你保管了那麼久。”

他的太太就說，“來，與我一同上去看。這是非常美麗的。”

她就帶他上樓，拉開布說，“這便是那雙寶石。我們得到他們好一段時間了。讓我們感謝寶石的主人給我們擁有那麼久。”

拉比回答道：“得到一位智慧的太太，是多麼有福。果然神賞賜，神也取去，神的名是應當稱頌的。”

我們的一切損失，不也該這樣看嗎？

十一月21日

捐得樂意的人，是神所喜愛的。（歌林多後書 9：7）

一位基督徒告訴他的主內弟兄說：“我每個星期天都把該奉獻的帶給教會。如果當天我不能上教堂，我就把錢交給太太帶去，或留到下個星期補交。你在這十一奉獻上，又怎樣行？”

他的弟兄回答道：“在上教堂之前，我與一家人一同跪下，感謝神給我們生活在一個自由的國度，可以自由上教堂。我感謝神給我有牧師，又給我們的教會可以出外佈道，並作一切的侍奉。然後我才決定奉獻多少。”

一段時期之後，這兩位基督徒又相逢。頭一位說，“我嘗試了你的方法，真是神奇的。在禱告與感謝神之後，我總是發現自己預備奉獻的太少了。我發現我領受到的太大了。於是我增加奉獻。我的福氣也就增加。我在給與中得到大喜樂。我比過去任何的時候更快樂。”

你是依照習列地奉獻，或是按照神的帶領？

十一月22日

我來乃是要成全（律法）。（馬太福音 5：17）

日本聖經公會的前主任孫邵武說了下列的故事。

在第二次大戰結束時，美國士兵在一個名叫 Okinawa 的小島上得到熱情的歡迎。這村子的住家和街道都清潔，不像當時日本其餘的地方。這裏的居民也比其他的日本人更快樂。

這個不同來自三十年前，一位美國宣教士曾經行過這個村子。他不能久留。他只告訴它們幾句話，留下一本聖經給他們。

兩個兄弟，壽司和摩宮，就開始跟從這書而生活，雖然他們完全沒有外界的基督徒的任何联系。他們找到這書中的救主，也完成祂的吩咐。他們向其他人見證。這兩兄弟，一個就成為該村的村長，另一個就作了村裏的老師。在這村中的學堂，每天都閱讀聖經。這村子就按照聖經治理。

那位美國的軍牧還可以看到那本三十年的老舊聖經。它把整個村子都改變了。

你的聖經是否總是擱在書架上？它有沒有改變你的生命？你有沒有決定每天閱讀，馬上實行？你有沒有把它的教訓帶到你的學校，工廠，或團體？

十一月23日

你們今天若聽他的聲音，就不可硬著心。（詩篇 95：7，8）

一位少年人對他的母親說，“我不能接受聖經。它包含了那麼多我不能接受的事物。它們簡直是無理的。”

那位母親回答道：“當你在前線時，你寫信給我道：‘你的信裏提到一些我難以瞭解的情況。。。也許是因為我離開家已經三年了。或者當我回家後，可以瞭解吧？’”

我們越是不了解聖經，便意味我們離開我們天上的父家有多遠，或多久。這些天上的思想寫在聖經裏。歸回父家，你就明白。馬上這樣做。

希臘的暴君阿查古 Archacus 在出發去一個宴會時，有人給他一封信，說，“這是非常重要的。”

阿查古回答道：“重要的事留到明天。”不久，在他喝醉後，一個刺客就用短刀把他的心刺透了。他的血流過那封有关暗殺的警告信。

邪惡的力量試圖叫我們遠離父家，好叫我們的思想在今世混亂，令我們在終點永死。

十一月24日

求主教導我們禱告。（路加福音 11：1）

在我初信主時，得到的教訓是：如果你在一個旱災去參加一個求雨的禱告會，就記得帶雨傘。這便是信心的記號。

後來我在塔姆 Talmud 讀到，猶太的大祭師在每年一度進入至聖所禱告，結束時總是說：“主啊，不要聽路人的禱告。”

每一個行路的人都希望好天氣。如果神每次都聽路人的禱告，世界的氣候將會變成怎樣？

有人要求一位牧正求雨，牧正回答道：“當風從那邊吹來時，不能求得。”

我們的主說：“風隨著自己的意思吹。”自然界有物理的定律。在氣象報告出來後，禱告反對這種天氣，就如禱告反對二加二等於四。

偉大的基督徒禱告是：“願你的旨意成就。”以利亞能夠求雨。耶穌能止息風暴。你要學習他們嗎？你的程度還不能。你必須成為一個大有能力的屬靈人物，曉得神的旨意，方才能夠。你必須曉得氣候專家所不曉得的事物。

十一月25日

我已將你的名顯明與他們。他們本是你的。

(約翰福音 17: 6)

在西元627年，當僧侶保羅利紐 (Paulinus) 在英國諾士比利 (Northumbria) 的國王埃文 (Edwin) 王庭裏，試圖勸王接受基督教時，國王猶豫不決，直到他的一名戰士發言。

“王上，依我看來，我們在世上的這生命，比較起我們所不知道的時日，就如一只燕子在冬天，正當你與眾賓客一起用晚餐，爐火旺盛，衛士站崗時，飛進了你的王庭。那時外面風雪呼嘯。這燕子從一扇門飛進了來，馬上就從另一道門飛了出去。正當它在廳裏時，它得以躲避外面的風暴，可是經過一小段時間的好天氣，它馬上從你的眼前消失，又流落在茫茫的冬天中。我們的生命也是這樣，只出現一會兒，就消失了。它將會如何，它之前又如何，我們完全不曉得。如果這僧人帶來的新教訓告訴我們一些更肯定的事物，看來值得跟從。”

這新教訓，基督的教訓，正回答了這問題。耶穌向我們顯明天父的名字。曉得這名字就為我們打開一切地上和天上的門。歷代以來，各族的文學都說，如果一人曉得一件事物的真名，那事物就在

他的掌握下。這想法是正確的。當我們曉得一種物質的化學成分，就是它最終的真名時，我們就能控制它，使用它。

透過耶穌我們曉得神是愛。神的愛便是解決謎語的鎖匙。

十一月26日

在靜默中。(約伯記 4: 16)

一位學生去見一位偉大的聖人，說：“大師，請教導我有關於神。”可是那聖人卻沉默。

那位學生再問：“大師，請教我有關於神。”可是那老師依然無聲。

當這學生第三次要求時，那聖人說：“我已經教導你有關於神了。我不是沉默嗎？”

尝试用人的言語把神解釋出來，就如嘗試用漁網捕捉海浪一般。我們的言語是為了彼此瞭解有關於打獵，種植，人際關係而產

生的。我們的生活少不了言語。可是當我們把人類的言語使用在神的身上，稱祂為“老師，父親，愛，”時，這些言語就可能帶來誤解。一位老師也可能是一個剝削者。一位父親也是。路德難以誦讀主禱文，因為他的父親非常暴躁，他難以稱神為父。李文斯頓在非洲傳道時，他發現當地土著的言語中沒有愛這字。後來他看到他們最喜歡的就是吃燒烤的人手臂。他們稱它為“unboy”。於是他發表他著名的講章，說神就是最好的“unboy”。有人為此批評他。可是他做的，正是使徒約翰過去做的，把神稱為“愛”。

愛是一種人類的感情。有人會相信神是一種感情嗎？但由於這是人類所曉得的最高感情，約翰就把它使用在神的身上，就如李文斯頓用“unboy”一樣。

神究竟是什麼，你安靜時就能瞭解。

十一月27日

神樂意將他的兒子啟示給我。（加拉太書 1：15，16）

一個人怎樣才能在他的心裏發現神的兒子？他怎樣才能重新發現神造他的形象，就是已經被罪惡歪曲了的？沒有可能。

一位演員扮演澳特魯 Othello。可能他未曾遇到妒忌的情況，也不曉得這種感情。但他却嘗試扮演一種他本性沒有的性情：一個充滿妒忌的男性。這澳特魯的角色不能改變這位演員的本性。這演員可以任何時候決定不再扮演澳特魯了。

我們每個人首先是他自己。然後他在生活中扮演不同的角色：一個硬心了的罪人，或是一個悔改了的罪人，或是一個與罪惡嬉戲的人。但這些角色都不能改變我的根本。這原始的我，決定我要扮演哪一個角色。

在演員澳特魯決定不再扮演戲中的角色時，他就開始改變。他曉得他並不真的關心那位扮演德斯提 Desdemona 的少女，也沒有殺死她。這一切不過是演戲。那時你的真自己，就是在你裏頭的神子，就顯出祂的美麗。那位演戲的舊人已經消失了。

在浪子的比喻中寫道，當浪子決定歸家時，他就清醒過來（原文是“回歸自己”）（路加福音 15：17）。每個歸回神的人，便是歸回他的真自我。

十一月28日

與哀哭的人同哭。（羅馬書 12：15）

一位基督徒被嚴重刺傷。員警逮捕到兇手，把這人帶到醫院去，見他的受害者。員警向那位基督徒保證說，這人將會得到他應有的報應。他必須坐牢。

那位基督徒回答道：“我得以遇到這人，是多麼榮幸。耶穌說每個坐牢的人都是祂的小弟兄。”於是他就向這位兇手鞠躬，不久便去世了。

向每個受苦的人鞠躬，就算他是因為得罪你，所以受苦。耶穌同情一切受苦的人。祂自己也成為憂傷的人。

塔姆寫道：“當一個惡人逼迫一個義人時，神站在義人的一方。當一個惡人苦害另一個惡人，神就站在受害的一方。當一個義人逼迫一個惡人，神也在受逼迫的一方。”

常在饑餓之人的一方，就算他們饑餓是因為懶惰。也常站在乾渴之人的一方，就算他們缺水是因為自己的懶惰，沒有乘早挖井。也常在害病之人的一方，就算他們是因為自己的不良習慣所以害病。也在坐牢之人的一方，就算這是因為他們犯罪。只是小心不要照顧他們超過照顧被他們侵犯的人。受侵犯的人也是受苦之人。

只是惡人還猖狂犯罪時，無需站在他們的一方。他們還不是受苦的人！

十一月29日

你們要變賣所有的，周濟人。（路加福音 12：33）

在路加福音的比喻中，那位富人穿著紫色衣服，就是啟示錄 19章形容為聖徒的義。這人有外表的正義，但不可能是義人，因為他對貧窮人冷淡。

所有的工業國家的基督徒都在同樣的危機中。發展中國家只得到他們產品的最後賣價之十五巴仙金額。香蕉的生產國只得到富國買家的八巴仙價錢。過去殖民地的商業模式，在各殖民地獨立多年後，依然如此，就是窮國給富國提供便宜的原產品和熱帶農作品。

在1963年至1971年間，斯里蘭卡出口給英國的茶葉，就因為跌價，損失了四千五百萬美元。這是英國給斯里蘭卡救濟的雙倍。

在發展中國家，自己國內也有許多不公平。這些國家最富有的十巴仙人口，得到總收入的四十巴仙。最貧窮的四十巴仙人口，卻只得到總收入的十二巴仙。

個別的基督徒必須在消費上節制。正常的基督徒，不論收入多少，不該為自己或家人消費過於一般國人的消費。每一件超過這個的，便是奢靡。

安波羅修 (Ambrose) 寫道：“如果你的弟兄挨餓，你能幫助他，卻不援助，你就是一個賊；如果他餓死了，你便是一個兇手。”

十一月30日

在天國的，正是這樣的人。（馬太福音 19：14）

一位父母最悲傷的時刻，就是發現自己的孩子智力不全。這裏有一個真實的故事，取自 Fritz Rienecker 的書，The Best is Still to Come (Sonne und Schild, Wuppertal) 《最好的還在來臨中》。

在一所殘障院，卡德林 (Catherine) 已經住了二十年。這孩子生來便是完全的白癡。她未曾說過一個字。她只像一棵植物。如果她不是睨視著牆壁，就是作一些不規則的動作。她的一生便是吃，喝，睡。她看來完全不能融入周遭的活動。後來她的一條腿必須切除。院方的工作人員都心中希望主可以早日接她歸天。

一天醫生緊急呼叫殘障院長，趕快前往醫院。卡德林快要死了。當他們倆進入病房時，他們不能相信自己的眼睛。卡德林正在唱一首她曾經聽過的基督教聖詩。那首歌也是最適合臨終病人的。她不斷重複那德國詩歌《靈魂在哪里找到她的父家，她的安息？》她唱了半個小時，面孔發光，然後就安然去世。

於是，她其實曉得周遭的活動！在醫學的角度，這是不可理解的。神一度打開幕紗，鼓勵殘障孩子的父母。神沒有任何錯誤。祂照顧麻雀，也確保每個殘障孩子都有天堂的一個角落。

十二月1日

耶和華神用地上的塵土造人。（創世紀 2：7）

人不是用地上的任何泥沙造成的。人的原料乃是特別肥沃的泥土（亞當瑪 Adamah אַמָּדָם）。樂園的泥土也稱為 Adamah。原來泥土也有分別。有些是沙漠土，有些是石灰土。神用最好的土地，就是樂園的泥土造人。這種泥土能叫樂園的樹木生長，包括生命樹。人的潛能是巨大的。

然後神在他的鼻孔裏吹了一口生命氣息。希伯來文沒有單數的生命一詞。猶太人使用複數形容生命。如果你要寫一本希伯來文的書，說每個人只有一條命，你辦不到。這語文沒有單數的生命。神賜人肉體的生命和屬靈的生命，地上的生命和來世的生命。

人肯定是特殊的，因為聖經說他只是比天使微小一點（詩篇 8：5）。在希伯來文，這話是：“你造他比神微小一點。”

在體積上，人只是宇宙裏的一點微塵，但誰能形容他的偉大？巴斯卡 Blaise Pascal 寫道：“一股氣，一滴水，也能殺人。但雖然宇宙能消滅人，人還是比宇宙大，因為人曉得自己正在死亡，宇宙卻不曉得自己正在殺死那人。”

記得你的受造的原料，也感謝那位造你的主宰。

十二月2日

叫我的喜樂存在你們心裏。（約翰福音 15：11）

聽說一個患上精神沮喪的人，求助於一位精神專家。那位專科醫生就建議他時常出去旅行。

那位病人回答道：“我不停地旅行，可是沒有用。”

“在快樂的場合喝杯酒很不錯。” 醫生建議。

“我已經喝了許多桶酒，都不濟事。”

醫生有了一個主意。“城裏來了一位了不得的小丑。人們聽到他的笑話，看到他的把戲，就笑翻了。你也去看看。”

病人說：“我便是那個小丑。我叫每個人都快活，除了自己。我也曉得那些觀看我表演的人，不會快樂很久。”

這個世界給的快樂是一種幻覺，因為在我們深心裏，我們曉得它們不過是一些回避的道路，試圖不去理會我們都是註定要死的罪人。當我們大笑時，我們記得我們曾經使別人哭泣。

只有神才能給人真喜樂。祂在基督的復活中顯出祂已經饒恕我們一切的罪。耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義（羅馬書 4：25）。耶穌的復活就是我們將要復活的保證，因為我們是屬於祂的。我們有內裏的喜樂，就算沒有外在的刺激因素。

十二月3日

情欲的事，就如姦淫，污穢，放蕩。（加拉太書 5：19）

在一個學生團契中，有人問一位傳道人說：“婚前性行為有什麼不對？每個人都會試穿四五件大衣，然後才買一件。為什麼我不應當先與四五個少女有性行為，然後才決定娶一個？”

那傳道人回答：“這種舉動有一個毛病。為同樣的理由，每一位少女都會先試過四五個男人，然後才決定嫁給一個。結果是，你不能買到新大衣，因為都是穿過的。”

婚前的性行為，不是婚姻的準備。偷竊可以作為忠實生活的預備嗎？與一個人進行了沒有真愛的性行為，如何有助於建立一個真實相愛的生活？

性犯罪是今日流行的。這種罪行可以輕易獲得赦免，就如一切其他的罪行。以賽亞說：“他（彌賽亞）為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷”（53：5）。無論我們犯的是哪一種罪行，包括性犯罪。但在獲得赦免後，我們不該繼續犯罪。婚外情的代價太高了。

只要想一想沒有穩定家庭的孩子之命運。也想想你父母的憂愁，與對方父母的憂愁。

為了防止性犯罪，就實行屬靈的清潔。書本雜誌，電影電視，都要精挑細選。叫你的每一天都充滿服侍神與人的美善事。

十二月4日

我們是他身上的肢體。（以弗所書 5：30）

因為我們是祂的肢體，所以我們必須積極參與祂今日的事工。

幾年前一位運動員在跳水時受傷，從頸部以下永久麻痺。他的大腦發出訊號，叫他的手脚繼續訓練，可是手脚卻無力的癱瘓在輪椅上。

比這個更可悲的是，基督被排斥在教會的邊緣。祂的大腦發出信號，叫祂的肢體們顯出愛與憐憫，卻發現這些肢體癱瘓在懼怕與冷漠中。

在早期，祂親自醫治癱瘓的人。如今祂自己癱瘓了。祂的教會便是祂的身體。

為什麼我們遲疑實行祂的吩咐？

十二月5日

為基督，我已經將萬事看作糞土，為要得著基督。

(腓立比書 3：8)

你很容易看出一個人有多少基督徒的成分，只要看他在失去金錢，名譽，健康等物時的反應。他應當把萬事看如糞土。沒有人會因為失去一塊大便，就生氣。

但對保羅是真實的這句話，對我們多數人卻只是一句口頭禪。連教會也嘗試積存糞便。有人嘗試在這方面進行改革，都不成功。亞希希的聖法蘭西 St Francis of Assisi 和費爾尼的約阿清

Joachim of Fiore, 開創特殊的宗教團體, 以貧窮為最高的宗旨。他們後來都退出領導層, 因為看到自己不成功。

金錢, 名譽, 愛慕受造之物, 都是神的強烈競爭對手。在大多數人, 神在這場競賽中失敗了。

一位王子向朋友們顯誇自己的巨量財富。一位牧師問: “殿下, 您可以接受這一枚小針, 好在永恆時, 歸還給我嗎?”

王子回答道: “什麼? 我什麼也不能帶去呀!”

“就是了, ” 牧師回答道。 “我們為不屬於我們的東西誇口, 卻不會積存真有價值的東西。”

有人在印度發現一行雕刻的字: “耶穌 (願祂的名得稱頌) 曾說: 世界是一道橋樑, 行過它, 但不要在其上建造房屋。”

在你未死之前, 就向世界死了。把萬物當作糞土, 好叫你得著基督。

十二月6日

神的愛澆灌在我們心裏。 (羅馬書 5: 5)

當耶穌行在拿撒勒的街市上時，一個回教的故事這樣說，群眾都嘲笑祂。祂溫和地繼續前行，同時大聲地為每一個嘲笑的人禱告。

有人問祂怎麼能忍耐。祂回答道：“我只給他們我袋子裏的東西。”

嘗試打破一瓶牛奶，沒有醋會流出來。一個基督徒的心如何能流出苦毒和埋怨？基督徒無需費心思，考慮如何反應。他不是因為基督吩咐愛，所以必須去關愛人。如果他要憎恨，也行不出，因為神已經完全改變了他的心。

門徒問主耶穌：“拉比，在哪里住？”耶穌說，“你們來看。他們就去看祂在哪里住，這一天便與祂同住”（約翰福音 1: 38, 39）。

祂不可能帶他們到一所地上的家。祂在地上沒有家。祂住在愛統治的地方，不論那是一所茅屋，或是一座宮殿。耶穌帶上述問祂的人到這樣的地方。他們明白了，就成為祂的門徒。

十二月7日

門徒被稱為基督徒，是從安提阿起首。（使徒行傳 11：26）

一個故事說，一群鯨魚一度遊到美洲的海岸，彼此哲學地討論自己究竟是什麼。它們聽到有些孩子呼叫：“看哪，鯨魚！”這些鯨魚就很高興。它們曉得了自己的名字！於是它們也以為自己懂得自己是什麼了。

一些信徒也是。他們聽到岸上的人稱他們為基督徒，就誤以為這便是他們的真實情況。但其實不是。主說，“你們若彼此相愛，眾人就知道你們是我的門徒了”（約翰福音 13：35）。不是因為人們給你的外號。

在意大利的阿爾卑斯山，農民有一個習慣，就是在耶誕節前夕，把火爐烤熱，在桌子上預備晚餐，好叫被希律追捕的聖家庭經過時，可以進來避難。

在西伯利亞，就是沙皇和波斯威主義時代把犯人流放的地方，有一種蒙古族奧斯加人時常在睡覺之前，把一些食物放在門口，好叫路過的犯人有一點食物可吃。

我們是我們所是，不是我們外面的名号。耶穌與聖徒常在這世界流離失所。我們有沒有關心這些人？我們的行為反映我們的真情。

十二月8日

神是好的。（詩篇 100：5）

宗教的一個最古老問題，就是“如果神是好的，為什麼世界有那麼多苦難？”

答案簡單。神不單善待善人，也善待惡人（路加福音 6：35）。只有包容所有的善良，才是真正的善良。善待一個惡人，結果常不是感動他們改變自己，倒是鼓勵了他們更加作惡。神的善良是寬容忍耐。惡人就因此更有机会作惡。神甚至也給希特勒和史

達林極大的忍耐，讓他們有幾十年的時光。他們就在這些年間大行殺戮。

如果要世界成為好，神就必須停止善待惡人。但誰敢要求神停止善待罪人？正當我們曉得自己心中的邪惡？

在地上，我們使用人類之思維，果然不能找到解決邪惡的方法。但神有解方。祂不單是好，也曉得如何報復。祂有一個忿怒的日子。把哲學的問題留給神。祂有一個比我們更棒的頭腦。我們只須留意逃避神的忿怒。

十二月9日

以諾與神同行。（創世紀 5：22）

不必害怕跟從一個被教會棄絕的人。許多被教會燒死的人，後來卻被教會封為聖人。那些在聖徒活著的時候，就保護聖徒，不擔心教會禁令的，就服侍了基督。這樣行就勝于盲從教會。

教會燒死了艾斯的約安娜 Joan of Arc。教皇克利斯提尼五世 Celestine V 死在監獄。許多人相信他是被承繼他教皇地位的博尼菲八世 Boniface VIII 下令殺害的。胡斯 Huss 被判為邪教徒，死在火柱上。數以千計的其他人也有同樣的遭遇。

我們對教會的態度必須是好壞兼顧的。神是我們的父親，教會是我們的母親。我們必須愛教會，服從教會。可是一位地上的母親也可能會發瘋。教會不單是一個神聖的機構，同時也是一個由罪人組成的團體。這些罪人可能會犯重大的罪惡，又會誤判。於是對教會的順服，一個基督徒必須明辨是非，知道聖靈的心意。

每一個基督徒的最高理想便是成為亞伯拉罕，與神同行。我們自己個人與神的交流，是避免一生錯誤的最良保證。

十二月10日

摩西對耶和華說：“我是拙口笨舌的。”（出埃及記 4：10）

為什麼神要揀選一個口舌不敏的人作祂的信使？百利斯托的拉比**莫利維 Mohliver**，解釋說，如果神揀選一個口才流利的人，這人就會與法老和他的臣僕進行冗長的辯論，談論有關奴役制度的社會與心理的害處，談論有關寬大政治的好處，有關一神宗教的美麗，並有關猶太人祖承的傳統，是多么的有價值。這位使者就會陶醉在自己漂亮的言論中，於是引發更多的對話，就如不同宗教彼此之間，沒完沒了的對話。結果是猶太人依然不得釋放。

因為摩西口吃，難以吐露幾個字，他就直接對法老說：“讓我的百姓走。”神今天要用這樣的人。

整本聖經都如口吃的人寫的。他們使用的都是單音字。

聖經核心的一句話，約翰福音 3：16，單音字有26個；複音字只有六個。在3：17，單音字21個，複音只有一個。我未曾讀過任何其他書，也這樣寫。

要緊的不是一本流利的書，卻是一本帶我們進入真理的中心的。

十二月11日

神在古時，多次多方曉諭列祖。（希伯來書 1：1）

日本的佛教徒有一個傳說，在四個世界以前，有一位名叫啊彌陀（Amida）的國王達到成佛的境界，可是他卻拒絕進入樂境，除非一切眾生都得以進入。於是眾人相信，如果有誰因為自己的許多罪業和紅塵的思念，以致不能成佛，只要重複地念“喃無啊彌陀佛”（我全心相信啊彌陀佛），就得以成佛。

神在多國啟示許多類似的傳說後，就在耶穌成就了這唯一的盼望。耶穌的名字，在希伯來文意即“救主”。聖經保證我們說，凡呼求他的名，就必得救。神曉得我們生在罪中，不能自救。基督在各各他山上的犧牲，拯救了我們，只要呼求祂。祂的愛引發罪人呼求。你呼求祂時，也不必等候祂的回答。你的呼求便是祂引發的。

在一個演奏會，你看到鋼琴家與鋼琴。可是他們却不是兩個，乃是一個：一位鋼琴家在他的鋼琴座上。信心的動作也不是兩個成員：罪人與耶穌。它是一個：耶穌的憐憫令你呼求。這便是你獲得接納的征號。相信這個，你就得活。

也為佛教徒禱告，叫他們曉得唯一救人的名字。

十二月12日

你們不要論斷人。（馬太福音 7：1）

日本基督徒**西沙古** Endo Shisaku 說及在十八世紀大逼迫時期的一位宣教士**洛蒂果** Rodrigo。當這宣教士被捕後，他忍受酷刑，不肯否認信仰。在他的內心，他稀奇為何神保持緘默，不回答他的禱告。他祈求耶穌至少也減輕他的痛苦，可是沒有回應。

一天他面對大考驗。他必須選擇十多名基督徒死在他的眼前，或是贏得他們的釋放。他們甚至不需要放棄信仰，只需要**洛蒂果**公開放棄信仰，踐踏耶穌的相片。**洛蒂果**愛眾弟兄，就選擇後者。在他這樣做時，就聽見耶穌對他說話，鼓勵他救眾弟兄。耶穌的性情便是為一切時代的人受傷，好叫他們得釋放。當彼拉多給眾人一個抉擇，釋放耶穌或巴拉巴時，耶穌希望巴拉巴獲釋。祂不也同樣希望自己的形象被一位牧師踐踏，好救無辜的信徒嗎？

在內心，**洛蒂果**仍然是一個基督徒。他甚至帶領那位出賣他的人歸主。

聖經的解答是簡單的。信徒应当承受一切，也不否認主。可是生命卻有它的複雜處，不容易作一個正確的選擇。

讓我們紀念共產國家的官方教會領袖。人們多把他們當作是出賣者，因為他們與無神的政權妥協。可是他們中間，許多是為了挽救他們的教堂和信眾，所以才妥協。神明白一切，又充滿憐憫。讓我們也這樣。

十二月13日

要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，一樣的意念。

(腓立比書 2：2)

希臘文的“和平”一字 eirene，意即彼此重新談話。

人們不能彼此瞭解，是因為他們從來不談話。他們在一起時，只是發出聲音，以為這便是談話。他們彼此交換面部表情，就以為彼此瞭解。我們就是在自家裏，或朋友群中，也是一個陌生人。我們共同生活了數十年，卻不能正常的表達見解和意圖。我們只是彼此利用，各為自己的目的。我們並不愛別人，也不為別人所愛。我們是孤單的。人們不曉得和平的道路。

原來和平意即認識。

在希伯來文，認識与说话也是同一字 לדבר (ledaber)。它的字根為(דבר davar)，意即言語，也意指事物，緣由。一個希伯來人不單是發言，也同時傳達真實事。在希伯來文的認識，还意味性

交。在希臘文，gnosis也同時意味《認識》與《性交》。你只在深入瞭解一人，就如與他擁抱性交時，才認識他。那時你不單只在言語上交流，也在火熱的心與團契的溫暖中。在那個時刻，不可能會有爭吵。

雅歌裏的新娘禱告說，願他用口與我親嘴（1：2）。當人親嘴時，就沒有爭吵的可能。

尋求與你弟兄，姐妹，與同胞的真聯繫。這不只是言語的交流，卻是真的融合。那時我們便能完成這命令：“彼此相愛，就如我愛你們一樣。”耶穌不單只會說話，祂也親身為人。

十二月14日

那。。。充滿萬有的。（以弗所書 4：10）

有福的艾美麗 Armelle Nicolas 是十七世紀法國的一個不識字之村婦。她說，“神差我到世間只為一個目的，便是愛祂。靠著祂的恩典，我得以那麼愛祂，以致不再能用人的方式去愛。這是我到祂那裏的時候了，好叫我可以用人上聖徒的方式愛祂。”

她得以達到這高水準的愛，是藉著不斷操練與主同住。

她食用他人藐視的食物，因為她樂於把好東西留給他人。當她為主母預備食物時，她想到耶穌便是她靈魂的糧食。如果她看到一只狗忠心地跟隨它的主人，她就決定也這樣。當她看到草場上安靜的小羊，乖乖地接受主人的剃毛和宰殺，她就想到耶穌是神的羔羊。當她看到母雞把小雞遮蓋在翅膀下時，她就記得她也是耶穌庇護的小雞。當她看到迷人的花朵時，她就想起主說及祂自己：“我是沙侖的玫瑰，是谷中的百合花”（雅歌 2：1）。海中的魚教導她如何漫游在祂的愛中。

一切事物對她都是天上真實事的比喻。於是她就成為一個先進的聖徒。

十二月15日

不要行義過份。（傳道書 7：16）

彼得否認耶穌之後，流了幾滴眼淚。不久后他遇到復活了的主耶穌時，卻沒有道歉。猶大的懊悔完全不同。他向祭師們承認自己出賣了無辜；彼得卻沒有回去找那位使女。他曾經在一個使女面前否認了耶穌。如今他應該向她承認。猶大把賣主的錢歸回原主。有多少人會自發自動，歸還不義之財？

可是彼得卻得到恩典，成為使徒中的領袖。猶大在作了那麼大的後悔後，卻依然不得恩典，死於自殺。這看來完全不合邏輯。

但這總是行義過分，懊悔過度的結果。這些人依靠自我刑罰，不要單靠基督。他們不曉得基督的救贖不單可以赦罪，也能補償罪的一切後果。

在希伯來文，犯罪稱為(asham אשם)，可是一個賊向受害者的賠償也是稱為 asham。在以賽亞書 53章，耶穌也是被稱為 asham。祂不單成為我們罪行的賠償，也成了我們的罪行。對那些被我們傷害的人，祂為他們的每一滴眼淚，賠一顆珍珠。對那些我們殺害的人，祂賠以新的生命；對我們向之盜竊的人，他賠天堂的財富。不要过分挖掘你的過去，甚至是為了修補也不必 - - 如果這事令你太感羞恥。不要叫你成聖的道路太難行。

猶大這樣行，就失敗了。彼得不太多思想自己的罪惡，於是成功。他流了一點懊悔的眼淚，遇到復活的主，看到自己還是耶穌的朋友，就曉得萬事了當。這些不見得人的過去不再是他的重擔。

十二月16日

那人不生在世上倒好。（馬太福音 26章 24節）

我不生在世上倒好嗎？

如果靈魂在一個人未生下來之前已經存在，如果我又得以知道我將會在世上犯的一切罪，並它們帶來的一切痛苦和憂愁；假如我知道我的生命註定要受到的痛苦，並有可能落到永遠的地獄；如果我能選擇，我就會選不誕生在世界。耶穌說及猶大，“那人不生在世上倒好。”可是猶大有選擇的機會嗎？

我們屬於一位擁有絕對權力的主。祂無需聽從任何人的勸告。但我們的出生却完全不由我們決定。我們生命的長短也不由我們決定。甚至我們當中某些人會產生一種心情，叫他自尋短見，也不由得他去決定。不論我們喜歡否，我們都會面對審判。與其與這位主宰作無謂的吵架，不如讓我們預備迎見祂。

除了通過相信基督的血，獲得永生，沒有其他的途徑可以預備我們進入永恆。耶穌在猶大面前說，這是我的血，為你而流！猶大

可以獲得這恩典，因為這血約是不能銷毀的。耶穌並不以稱罪人為祂的弟兄為恥。祂也不會以為稱猶大為弟兄是羞恥的事。祂曾稱猶大為朋友。

只有當你把這生命當作是樂園永恆的生命之序文，你的誕生才有意義。無論如何，我還是有一個選擇的機會。我可以選擇重生。只要我說願意，就得以成為神決定揀選的人中。

十二月17日

耶和華卻樂意將他壓傷。（以賽亞書 53：10）

里斯歐的**特麗莎**在晚禱時，正好跪在一位精神分裂症的姐妹面前。這姐妹不斷地作出一種奇怪的聲音，就如摩擦兩塊貝殼的聲音。這細小的聲音叫**特麗莎**受不了，可是她完全沒有責備這姐妹，甚至不給她一種臉色。她內心告訴她說，不要叫那位姐妹慚愧，只

要接受。唯一難以承受的，是她不能無視這種干擾。她嘗試禱告，汗也流了下來，還是沒有用。

後來**特麗莎**想到一個方法，就是喜歡這種聲音。與其試圖裝作沒有聽到，不如專心聽它，好像是聽到了天堂的音樂，於是她的禱告就包含了一種獻給主的樂曲。

為了避免煩惱，就與傷害你的人討回公道，是錯誤的做法。我們也不當只會被動的忍受愁苦，倒要積極的愛它們。

當神吩咐**亞伯拉罕**把自己的兒子獻上時，神又加他一個額外的快樂，就是必須走三天的路程，到一個特定的地方建立祭壇，好讓**亞伯拉罕**可以享受把他最愛的獻給主，是怎樣的一件美事。**以撒**本來可以把獻祭的木材放在驢子的背上，可是他卻要親自背托。巨大的獻祭不該只是耐心承受，卻該歡喜領受。

當天父發現必須叫自己的兒子為世人的罪，死在十架上時，祂並不是滿心不情願地犧牲祂：耶和華樂意將祂壓傷。讓我們也這樣。

十二月18日

凡在人面前認我的，我也必在我天父的面前承認他。

(馬太福音 10: 32)

在柬埔寨，一個禱告會正在一所教堂裏進行。共產黨的士兵包圍了它。一些士兵進去，把耶穌的聖像從牆壁上取下來，放在教堂的門口，吩咐說：“每個出去的人，都必須向這聖像吐痰，又開口否認耶穌。不然就槍斃。”

你會做怎樣的選擇？一些人開始自我饒恕。一個人有一位心上人，就是他不久後就要迎娶的。另一個有一位老爸必須照顧。再一個有小孩在家。他們都曉得耶穌是充滿憐憫，充滿寬恕的。祂曉得他們的是被逼這樣做的。於是他們就吐痰，否認耶穌，救自己的性命。

然後輪到一位十六歲的少女。她並不尋找藉口。槍支指著她時，她跪下來，吻這聖像，把唾沫從祂的臉上抹去。她愛耶穌。她就死在她的天上新郎聖像上。

像這樣的靈魂，是人類的笑容。耶穌稱自己為“沙倫的玫瑰，谷中的百合花”（所羅門之歌 2: 1）。祂希望祂的眾魂都有像百合花一樣純潔的心。祂看重這種純潔。

健康美麗的羊群來自純種的小羊。耶穌對彼得說：“餵養我的小羊。”讓我們教導我們的少年人這種至死忠心的愛。

十二月19日

沒有不帶著血的。（希伯來書 9：7）

虔誠的猶太人面對一個難題。摩西的律法說必須流無辜者的血，罪惡才能獲得赦免。另一方面，聖殿已經被毀，猶太教不再有獻祭。于是拉比就教導說，“只要每天閱讀利未記有關動物祭品，就能得到神的接納，宛如真的獻了祭。”

一位基督徒進入一位猶太人的商店，勸店主接受耶穌（那代罪的羔羊），因為猶太人已經沒有獻祭了。那位猶太店主回答道：

“你錯了。我們只要讀利未書，神便接納，就如過去獻羊血一樣有效。”

基督徒說：“好吧。與其辯論宗教，不如讓我先買一些東西。”他就選了一打衣服，一些鞋子，領帶等物。然後他要求開一張清單。店主寫了，這顧客就大聲朗誦，多少件衣服價格若干，領帶與鞋子價格若干，總數為二百美元。於是他說再見，馬上就走。

那位店主趕快追出來叫道：“先生，你忘了付錢！”

基督徒回答道：“我不是讀了清單嗎？”

“沒錯，可是你還沒有給錢。”

基督徒就說，“我正是跟從你們拉比的教導，說朗讀與實行，同樣有效呀！”

不單是猶太人在這事上弄錯了。許多基督徒也相信只要說主禱文，神就成了你的天父；只要稱耶穌為救主，就等於獲得耶穌拯救了。

十二月20日

耶穌說，要愛你們的仇敵。（馬太福音5：44）

在耶穌降世五百多年前，《安提戈尼》Antigone 一書裏的**索夫克里** Sophocles 說：“我不是為了憎恨到這裏來，卻是為了愛。”舊約也教導我們愛鄰舍。耶穌把愛帶到最高峰，顯示這愛也包括仇敵。

一位猶太婦女艾斯 Ilse Blumenthal-Weiss,, 丈夫死在納粹的毒氣中，兒子也被殺了。她自己也被關在集中營裏。她在其中寫了一首詩，說道，“我不能憎恨。他們毆打我。他們用腳踐踏我。我不能憎恨。他們用石頭打擊我。我不能憎恨。我只能哭泣。”

這是人類非常高的成就：不讓自己落在憎恨中。神給更多：愛仇敵的能力。

愛仇敵並不意味避免與邪惡衝突。耶穌與聖殿裏的商人相爭，也與法利賽人相爭。耶穌並不要我們諂媚敵人，擁抱敵人。祂自己並不抱著大祭師該亞法的頸項，向他問安。祂也不參與該亞法的惡行。

愛敵人意味明白敵人，比敵人更加瞭解他自己。他的憎恨使他盲目了。你可以瞭解他的動機。愛敵人的意思是，正當你自我抵抗時，你並不使用他的手段。愛仇敵意味就如耶穌，把對方的罪行擔在自己身上，以為他的罪就是你的，于是就向他與他的受害者行善，作為補償他一切的惡。

基督是我們的模範。我們可以憑著他靈的力量這樣行。

十二月21日

我們就是在患難中，也是歡歡喜喜的。（羅馬書 5：3）

里斯歐的**特麗莎** Therese of Lisieux 正在修女院幫忙清洗。一位姐妹每次從水桶裏掏出抹布時，就刻意把污水濺在特麗莎的臉上。

特麗莎最初的反應是退後一步，拭幹自己的面孔，示意她的姐妹做錯了。可是一個思想馬上臨到她：“白白給你的你不要，真是傻瓜。”於是她決定不如隱藏自己的憤怒。她培養一種喜歡污水的習慣。最後她那麼以這上頭賜下的水為樂，以致每次都轉過臉來享受這“天降的甘露。”

以賽亞預言耶穌將要受到的最殘忍痛苦。看來耶穌必然避免閱讀和思想這本書。可是相反的，耶穌最中意的就是這書。耶穌唯獨稱讚以賽亞說：“以賽亞指著你們說的預言是不錯的”（馬太福音 15：3）。歡迎臨到你的任何邪惡；直視它們。它們就不再能恐嚇你。

有人問一位蘇聯的基督徒說：“你如何承受酷刑？”他回答道：“自從我悔改後，我就時常白日夢，看到自己受刑，曉得這是我的命運。這些白日夢也像好些人的性妄想一樣。於是當這些刑法臨到我時，就不能壓服我了。”

凡擁抱受釘耶穌之腳的，也就擁抱十字架的木頭。凡要跟從祂的，必須每天背起祂的十字架。把十架當作你快樂的期望。這將成為祝福的源頭。

正當亞伯拉罕預備作出最高的獻祭時，就得到神的應許說：
“萬國都必從他的後裔得福。他的子孫必成為天上星那麼多，海邊沙那麼無數。”

十二月22日

眾人就都死了。（羅馬書 5：12）

在紐倫堡（Nuremberg）的聖羅倫教堂(St Lawrence)，有一座雕像稱為《世界之婦 The Woman of the World》。這肖像有一張美麗的臉孔，穿戴珠寶。這是從一面看到的。但從另面看來，卻完全不同：這是一個骨頭，其中還有毒蛇。

聖法蘭西(St Francis)勸告一位在法國宮殿的基督徒婦女逃避虛榮的方法，就是每天要在鏡子面前，思想自己將來只有骨頭，不再有華髮美容。因為這婦女必須時常穿戴華麗衣服，參加各種宴會。

這種勸告可能不太令人喜歡，可是除了死亡，沒有任何事物更真實。棺材生意是不會冷門的生意。嘗試不要想及死亡是愚蠢的。

耶穌曉得祂會死亡，可是祂能勝過死亡。祂說：“你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。”（約翰福音 2：19）。保羅也能藐

視死亡說：“我們這地上的帳篷若拆毀了，必得神所造的房屋。”

(哥林多後書 5：1)

得到永生是容易的。耶穌在約翰福音 5：24 說：“我實實在在的告訴你們，那聽我話，又信差我來者的，就有永生。”

如今就信主耶穌，你就能肯定死亡不是你的歸宿，倒要成為你進入永遠光明的門。

十二月23日

(祂) 取了奴僕的形象。(腓立比書 2：7)

同理心意即與我們的同胞們一起受苦。富人和高地位的人，並
中產階級的人，必須學習從底層看世界。我們在聖誕節宴樂，却不
曉得聖誕節的意義。

耶穌到地球體驗，當一個人呼天，天却不应時，是怎樣的一回事：當一個人饑餓時，老天並不降下瑪哪；當一個人的居所只是一間草寮，雖然他不是一頭牛；當一個人被釘在十架上，人們卻在十架底下抽籤賭博；當一個人痛苦哀求神，卻得不到回答。

中產階級和上層人士，為何不嘗試同樣的經驗？他們為何不讓自己饑餓幾個星期，就如馬里或孟加拉的弟兄們？

耶穌說盜賊也可以進入天堂，但一個黑人或一個衣服糟糕的人卻不能進入一位富人的花園。一個盜賊可以與天使們玩耍，但一個窮孩子卻不能與一個富家子同玩。

一只狗可以與它的主母一同躺在沙發上，可是那在花園工作一整天的園丁卻不得坐下。那在廚房站了一整天的使女也是。

我曉得許多反對善待窮人的論點。這種善待可能宠坏了他們。但問題不是富人與中產階級的人有什麼論點，卻是這些事物從下面看來是怎樣的。因為人類有六十巴仙是吃得糟糕的，有些几乎天天挨餓。

耶穌教導我們不要在一個安全的距離施捨貧窮，倒要邀請窮人，殘障人，瞎子，最令人討厭的人到我們的家來吃喝（路加福音 14：13）。祂邀請你，一個可憎的罪人，到天堂去。

十二月24日

我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。

(加拉太書 4: 19)

耶穌肯定不是在十二月25日誕生。在耶路撒冷附近，十二月的晚上非常冷。在這段期間，猶太牧羊人不會在深夜在外面看羊。

聖經沒有告訴我們耶穌誕生的日月。十二月25日是羅馬帝國尊崇太陽神的歡慶日。基督徒也就利用這個日子慶祝耶穌誕生，好叫逼迫他們的政權沒有那麼容易偵察到他們。但他們慶祝的，其實不單是耶穌肉身的誕生。他們更加慶祝耶穌誕生在每一個接受祂為救主的心靈中。

耶穌誕生在一個牲畜的欄子裏，安置在一隻動物的食槽上。牧羊人自己有家，至少也有一個茅屋，智慧人更可能有舒服的旅店；他們卻讓這新生王留在馬槽的草上。他們該可以接祂到自己的家或旅店。耶穌的地方不該是一個獸欄，更不該是一個十字架。祂也不喜歡留在天堂。祂渴望的是我們的心。這是祂希望生活的地方。

當祂誕生在我心中，我便成為祂的一個瑪利亞。這便是真正的聖誕。祂說祂希望有一個母親。“凡遵行我天父旨意的，便是我的母親。。。了”（馬太福音 12: 50）。

這便是真正的聖誕節。

十二月25日

有一子為我們而生。（以賽亞書 9：6）

在希伯來文，這預言這樣寫道：“有一子為我們而生；政權必擔在祂的肩頭上，祂的名要稱為奇妙，策士，英勇的神（אל גבור）。。。 ”

這的確是一種英勇的決定，放下天堂與天使的世界，降生在一個馬槽，從孩童時候就有生命的危險，活在終生的憂愁中，死在十架上，為的就是拯救許多不知感恩的世人。我們的主曉得，這犧牲最終將會帶來最大的好處。於是祂就來了。

聖誕節就是紀念一位英勇神的誕生。

祂的門徒主要的形象便是勇敢。膚淺與不冷不熱並不屬於基督教。

一位有名的傳道人，他的父親是一個酒徒，母親卻是虔誠的婦人。母親在他幼年就教導他一個特殊的屬靈操練。他在地上放了一個酒杯，撲克牌，骰子，色情畫刊，並一些錢，還有他自己的相片，然後就踐踏這一切說：“不要！不要！”再重複說“不要！不要！”然後他對自己說：“我屬於一個英勇的神，對一切罪惡誘惑，我總是說不！”

讓我們在聖誕節慶祝一位英勇神的誕生，放棄舒服的途徑，決定跟從自古以來一切英雄的道路：勝利或死亡，但絕不投降。

十二月26日

若有人要跟從我，就當舍己。（馬太福音16：24）

有人問一位十二歲的男孩，將來要做什麼。他回答道，“去非洲宣教。”

“為什麼？”

“因為我就能同時去獵獅子。”

我們許多人都有同樣的想法。我們希望成為好基督徒。為什麼？因為可以到天堂更好的一個角落去。

成為一個好基督徒的正確目的是可以為基督承擔一個更重的十字架。重生了的人希望成為一個更好的基督徒，好叫將來他經過憂愁時，他的第一個問題不會是，“我怎樣才能逃脫？”而是在這種新的情況下，“我可以怎樣更好的服侍神的國？”

我們的受苦不是偶發的事件。這些都是一個慈愛的神預先安排的。當耶穌還與使徒們同在時，他們曾經在乘船時遇到風暴（馬太福音 8：23-27）。主耶穌願意教導他們如何面對風暴。他們將會面對許多。

在你快要滅頂時，祂就會及時醒過來。在這之前，你只需要安靜受苦，勇敢地工作與爭鬥。你被召，成為基督徒，正是為了這個，不只是為了享受天堂。

受差前往非洲的宣道士，並不是為了叫他們去體驗獵獅子。

十二月27日

教導萬民。（馬太福音 28：19）

偉大的格里果利教皇 Pope Gregory 雖然個子矮小，卻稱為“偉大”，因為他堅持一種事工。他在西元596年開始向英國人傳福音。

成了基督徒的英國人就成為世界的祝福。英國人博尼菲 Boniface 向德國人傳福音。英國人威力波倫 Willibrord 把福音帶給芬蘭人。英國人巴特利 Patrick 贏得愛爾蘭人歸主。大英帝國的成立，叫基督教能以傳到亞洲，非洲和澳洲。

英國人把佈道的信仰帶到美國。直到如今，全球60%的宣教士和80%的宣道基金來自美國。

保持基督教在英美活躍是絕對重要。宣道士必需達到最遠的角落，可是讓我們不要忘記基督教正在英美世界沒落。英國只有3%人口仍然上教堂。美國的七成青少年未曾踏入教堂一步。七十巴仙的人口不屬於任何教會。

讓我們為英美的教會禱告。

十二月28日

“我在臨門廟屈身的這事，願耶和華饒恕我。”以利沙對他說：“你可以平平安安地回去。”（列王記下 5：18，19）

有一個猶太的傳說，一次摩西聽到一個牧羊孩子禱告說：“神哪，如果你向我顯現，我就會免費送你羊毛，羊奶，羊肉。如果你也有養羊，我就會帶它們去牧場，不問酬勞。我又會為你梳頭，為你洗衣，親你的手。”

摩西大吃一驚，呼叫那孩子停止這種褻瀆的禱告。神卻馬上向摩西顯現，責罵他。神告訴摩西，祂很欣賞那孩子的單純禱告，勝於自以為懂得一切之人的複雜禱告。

要智慧處理他人的錯誤與簡陋的宗教觀念。對一個只會上教堂，絕不向他人見證基督的，上教堂可能就是他們的宗教。我們也

不要以為，一個信從異端的人就是邪惡的。這可能是他們從世俗轉向神的中間階段。他正在黑暗中摸索，可能他正在摸到了正確的事物。只要給他一些謹慎的勸告，但不要把擁有的微光也熄滅了。

一般上，在宗教的事物上，只給人最吝惜的勸告。先自問，你樂意接受多少的勸告。這就是適合給人的分量。

十二月29日

“為這事，我三次求過主，叫這刺離開我。祂對我說：我的恩典夠你用。”（歌林多後書 12：8，9）

今年還有兩天就要結束了。我們記得這一年的許多福氣，但也有許多心中的願望與禱告未得應允。

一位聖徒為他人禱告，神常應允他，於是聞名四方。有人問他說，“既然這樣，為什麼你不為自己禱告，好叫你的軟弱得以消除？”原來這聖徒是一個瞎子。

他回答道：“順服神的旨意，比滿足我個人的喜樂更好。”

感謝神應允你的禱告，也感謝祂拒絕你某些要求。祂曉得什麼對你最好。

不得應允的禱告可能是無知中發出的，因為不曉得如果這祈求獲得成就，它們將會帶來怎樣的災害。有一天你會因為它們不得應允而感謝神。

莫妮卡Monica 為她的兒子奧古斯丁 Augustine 禱告，可是不得應允。她禱告神讓她的兒子與她同在。這青年生活敗壞，傾向一切巫術，離棄母親。他的生活與他母親所祈求的相反。

奧古斯丁离开本城到米蘭去。在那裏他遇到安波羅修 Ambrose 主教。他因此悔改。後來就成了基督教自古以來最偉大的教師。

十二月30日

祂成了貧窮，叫你們因祂的貧窮，可以成為富足。

(歌林多後書 8: 9)

回想我們今年，我們記得自己的許多罪惡。這些有許多原因。其中一個可能是我們沒有正確的屬靈導師。

小心那些擁有大群追隨者的宗教師傅。可能他們是假貨。如果他們說整個真理，他們的追隨者就會減少。

當耶穌變餅或醫治時，數千人圍繞祂。可是祂的教訓卻不為群眾接納。(眾人听到了祂的教訓，几乎都走光了。)

群眾蜂擁你的教師嗎？如果這老師教導耶穌的話，貧窮的人有福了，又實行貧窮生活，你還會跟從他嗎？(路加福音 6: 20)

有人給一位聖徒一些錢。他拒絕了，說，“我有足夠的錢為今天的需要。”

“你的錢不能維持多久，”人們說。“拿這些，你日後也無憂。”

他回答道：“如果你能保證，我能活得比我的這幾塊錢更長久，我就得接受你的錢。”

尋找一位告訴你不必擔心你缺乏的許多事物，卻滿足於你擁有的些少事物的牧者。耶穌雖然富足，卻為你的緣故成了貧窮。

在希伯來文沒有“擁有”一字。神才是萬物的擁有者。你可以擁有那位擁有萬物的。尋找那位不單教你滿足，也教你如何歡喜擁有神的老師。

十二月31日

教導我們數算自己的日子。（詩篇 90：12）

一年又過去了。讓其中的一切煩惱，罪惡，爭吵也都過去。我們的罪有基督的寶血洗淨了。明年自有明年的煩惱，無需我帶着去年的後悔，加在明年的難題上。許多過去的爭吵也已經失去它們的重要性。

有一對情侶相愛而結婚。兩人坐在一張桌上，彼此擁抱。突然那少女吃了一驚，說：“你沒有看見嗎？一只老鼠跑進右邊的洞裏了。”

那位男士安慰她說：“我看到了。它不能對你有什麼傷害。不過是一只小東西。它跑到左邊的洞裏了。”

少女強調說是右邊的洞。少男用他作丈夫的權威，證實自己沒有看錯，肯定是另一個洞。兩人因此離婚。

分別七年後，友人們成功化解二人的紛爭。他們重婚，又坐在同一間房子裏，同一張桌子上。那位女士說，“我們多麼愚笨，竟然會為了一只跑入右邊洞裏的老鼠而爭吵。”

男士喊道：“你又要開始了？”他們就再次離婚。這次是永遠的。我們的一切爭吵不也是這樣嗎？

如今一年又過去了。我們與神的會面又接近了一年。我們以為那麼重要的擔憂與衝突，在祂審判的日子，算得什麼呢？

讓我們認真檢討去年的過失，然後充滿信心地開始新的一年。我們在新的一年裏，擁有神，救主，聖靈，並守護的天使。我們可以充滿自信。

Your contributions help continue
the mission started by my parents at:

Michael Wurmbrand
Help For Refugees, Inc.
PO Box 5161
Torrance, CA 90510, US
<https://helpforrefugees.com>