

趙世光博士著

聖經寶藏

七十卷

香港靈糧出版社發行

聖經寶藏卷十七目錄

使徒行傳

第一章 使徒行傳綱要.....	一	第八章 埃提阿伯太監得救.....	四一
第二章 使徒行傳要訓.....	七	第九章 神的呼聲.....	四六
第三章 宣道的方法.....	二一	第十章 生命的轉變.....	五一
第四章 作神的工人.....	二六	第十一章 教會切切的禱告.....	五五
第五章 五旬節前後的彼得.....	二九	第十二章 傳道至腓立比.....	五七
第六章 拿撒勒人耶穌基督的名.....	三五	第十三章 中國教會起來.....	六一
第七章 如何回答.....	三九	第十四章 傳道的方法.....	六五
		第十五章 保羅遇險的見證.....	七二

聖經寶藏 (卷十七)

使徒行傳

第一章 使徒行傳綱要

以前所講的四福音，見證基督各有獨到之處。現在我們所要講的使徒行傳亦可以說是福音之一，它可稱為聖靈的福音，或者是復活升天後基督的福音。使徒行傳的作者也就是寫路加福音的醫生路加，路加福音的來源是路加將主的生平寫了一封長的信給他的朋友提阿非羅。路加福音只講到基督復活升天而止，升天以後的情況就未有講及。看過路加福音的提阿非羅深受感動，因而要求路加繼續告訴他以後的事情。路加也受聖靈的感動，於是寫了這卷使徒行傳。這書一共有廿八章。使徒行傳所寫的就是使徒所做的事的傳記。如果我們仔細留心的看，就可以見到這廿八章書中，特別講到彼得和保羅的事；如果再仔細的看，內中所記的不是彼得也不是保羅的行傳，而應該說是聖靈行傳。或者說得明白一些，乃是復活升天以後的基督（藉着聖靈）所做的事的傳記。彼得和保羅不過是器皿而已。在主面前，有各式各樣的器皿，最要緊的是主要用時能為主所用。如果主不用，也就等於無。在第一章末尾，衆人選出馬提亞作使徒代替猶大。馬提亞可稱是一個器皿了。但從二章看下去，並看不到他曾做過甚麼。你是一個器皿嗎？若是，就要盼望放在主的手中，讓祂來使用。如果沒用，空放在那裏，那就等於無有。

無論誰要用他的器皿，第一件事就是將那個器皿洗滌乾淨。主的門徒在主升天之前問主耶穌說：「你復興以色列國，就是在這時候嗎？」但主沒有告訴他們，却叫他們等在耶路撒冷。在他們等候的時期中，他們做甚麼呢？我相信他們是在省察自己，把以往的過錯承認在主的面前。到後來實在得到主的赦免，方被聖靈充滿，爲主所用。因爲聖靈不能充滿污穢的器皿。到了第二章一節二節就看見：「五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然從天上有啊聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。他們就都被聖靈充滿，按着聖靈所賜的口才，說起別國的話來」。門徒都被聖靈充滿，因爲器皿已經潔淨了。器皿代表你的內心。你不能一方面要得神的恩賜，一方面犯罪。不單只祇不能用污穢的器皿，就是常人也不會把清水放在不潔淨的杯內。必須內心潔淨，聖靈方纔充滿我們，我們方纔有能力。許多人想要做好，但不能夠；又有人被嗜好所綑綁，沒有能力掙脫出來，因爲沒有能力。能力是從聖靈來。聖靈來了以後，雖有魔鬼、世界、金錢、罪惡、種種引誘，內心有能力對付它，就不會失敗。基督徒因不肯認罪，不肯負放下罪惡之責，所以沒有力量，不能發光爲主作證。

主說要等候在耶路撒冷，就必得能力。我們不是依靠才能、勢力，乃是依靠耶和華的靈。彼得不算甚麼。彼得在五旬節時，兩次向羣衆講道，共有八千人悔改。第一次，彼得講完了，聽見的人覺得扎心，因被聖靈光照，看見自己的罪就不平安，於是他們問彼得怎樣行纔可以得救。彼得對他們說：應該悔改信耶穌。彼得一次佈道有三千人悔改，第二次有五千人悔改，從那時到現在，就很難得看見聖靈這樣大的工作了。那是因爲教會的內心不潔淨，未被聖靈充滿，沒有從天上賜下來的力量之故。只有聖靈作工方能看見神的大作爲。這數千人的悔改，不是表面的，乃是內心澈底的悔改。他們不只蒙恩悔改得救，而且三千人同時充滿了聖靈。怎樣知道呢？請看第二章四十四節、四十五節：「信的人都在一處，凡物公用。並且賣了田產家業，照各人所需用的分給各人」。看果子，我們便可知道。爲甚麼自己的物件，看爲寶貴的東西，都肯拿出來？因爲心中充滿了屬天的喜樂，就輕看了物質。基督徒呵！看你對世界的觀念怎樣，就知道

你的靈性怎樣。你若覺得物質世界好，就證明你的內心沒有聖靈充滿。以弗所書說：「要被聖靈充滿」。(弗五、十八) 如被聖靈充滿，就得到大復興。現在教會有許多事要做，却做不來，這是靈性的問題。教會常常開執事會，有缺乏哪，須要捐款哪，一次二次的商量，問題仍然不能解決。不在乎人的方法，乃是神的方法。如要有所解決，只有一法，就是每個基督徒都被聖靈充滿。我們看那三千人就可知道。二章四六節說：「他們天天同心合意恒切的在殿裏，且在家中擘餅，存着歡喜誠實的心用飯」。他們被聖靈充滿以後，同心合意，這還有甚麼問題？教會有許多爭執紛歧之事，是因為沒有被聖靈充滿，不同心的緣故。末句說：「……主將得救的人，天天加給他們」。不但人歡喜，神也歡喜，因此主將得救的人數加給他們。有一次，某教會請我去領會。在七八天的聚會中，大約有一千人簽名。我將名單全數交給那教會。過了半年以後，我再到那裏，我問那教會的牧師，那次相信的人現在怎樣呢？他說現在只剩下一個人。我說：「以後不必再請我來」。甚麼緣故？因為教會有问题。現在，我們教會須要大復興。如要復興，首先要讓聖靈充滿我們。

聖靈充滿以後，不只有能力，而且有信心。有信心，就能看輕物質的事。三章六節：「彼得說：金銀我都沒有，只把我所有的給你」。彼得說：金銀都沒有，你相信嗎？幾千人把他們所有的都獻出來交給使徒們，彼得如果要發財，豈不是最好的機會？三千人雖不一定個個都富有，但我想金子銀子一定不少吧。因此彼得所說金子銀子他都沒有，確不容易令人相信。但彼得所說的沒有，真的沒有，因為他的心裏充滿了聖靈，所以不把這些放在心中。他却說：「我把所有的給你」。這是因為他有耶穌呵！耶穌是萬有之主，凡被造的，沒有一樣不是祂造的；有耶穌，等於萬物都有。所以保羅說：「似乎一無所有，卻是樣樣都有」。「萬有」是何等的大，而且所有的比金子銀子更寶貴。金子銀子不能叫一個生下來癩腿的人復原。有聖靈充滿就有一種力量，叫一個生而癩腿的人痊癒。若以財寶與聖靈的力量比較，寧可將金銀撤下了。四章廿四節：「他們聽見了，就同心合意的高聲向神說……」。以後卅一節說：「禱告完了，聚會

的地方震動。他們就都被聖靈充滿，放胆講論神的道」。他們同心合意禱告，聖靈充滿，放胆講道。他們並不懼怕，乃是大有胆量。五章四十和四十一節又說：「公會的人聽從了他，便叫使徒來，把他們打了，又吩咐他們不可奉耶穌的名講道，就把他們釋放了。他們離開公會，心裏歡喜。因被算是配爲這名受辱」。他們因傳耶穌，被公會的人打了，不但不痛哭流涕，還要歡歡喜喜的繼續傳揚真理。這喜樂是從天而來，從聖靈而來的。聖靈來是要他們遵守主的吩咐，給他們能力，從耶路撒冷開始，將福音傳到猶大全地，直到地極，盡他們的本分。如果我們要得這喜樂，也要遵從主的吩咐。

聖靈做工的時候，魔鬼也做工。那時教會在八千人相信了之後，人數還在天天地加增。人一多就不免有假冒爲善的人滲雜其中。即在今日不免有人存着不純正的目的加入教會，或爲得餅而來，又或爲其他不純正的動機而來。第五章裏說到有名叫亞拿尼亞的夫妻兩人，他們見約瑟將地產奉獻交給使徒們，使徒甚爲稱美他，且將他的名字改爲巴拿巴（勸慰子的意思）。他們也想在人的面前得到稱讚。（動機是爲名，是出於假冒）。他們將田產賣了，拿到了錢之後，一看錢甚多，又捨不得全數交出來了。他們就將錢收起幾分，其餘的交給了使徒。這時教會正在始創時期，主對待這些極爲嚴格。於是，他夫妻二人就受到懲罰，死在彼得的面前。彼得說：「不是欺哄人，乃是欺哄神了」。在教會中有許多信徒是誠實的，忠心的，但也免不了有好些是假冒的。教會是有權柄對付這樣人的，這是主所給的權柄，但我只願各位凡加入教會的，都在神的面前心口如一，以心靈和誠實行在神前。彼得等大有能力，因爲他們對放在他們面前的錢，沒有一些貪心。如果彼得貪心，恐怕結果比亞拿尼亞更壞。請注意彼得在六章四節所說：「但我們要專心以禱告傳道爲事」的話。他不願意管錢，以免因供給寡婦等事阻礙傳道的工夫。所以選出七個執事管理這種供給的工作。如此他就可以盡自己的本份去祈禱傳道了。

那班蒙恩的信徒使徒們被聖靈充滿，常在耶路撒冷的聖殿裏祈禱快樂。這是好的，但這樣可能忘記了主吩咐他們到各方各處傳廣福音的話。神利用教會的遭受試練與逼迫，使門徒分散。門徒分散至各處，便

將見證帶到各處，這也是神的美意。有的時候，屬靈之享受也有自私。彼得，雅各，在主改變形狀時對主說：「我們在此真好，可以搭三座棚在這裏」。但主沒有答應他。因這是屬靈自私的提議，不合乎主的意思。中國教會在沿海一帶比內地興旺，神准許在抗戰時期，沿海的基督徒遷到內地去。有生命的信徒，一定一面跑，一面傳福音，這樣，內地有聽不到福音的人也可以有機會聽到了。從前台灣除了長老會以外，沒有甚麼別的教會。現在許多信徒和教會都到那裏去了。那地的教會雖然是保守的，但神藉着戰爭的機會，却將工作的門打開了。還有，現在這裏有許多信徒——東南西北，各方來的都有。神讓他們到了香港，難道就只是食飯睡覺嗎？如果有主的生命，一定也要為主做見證，使福音得以傳開，這是我們的本分。教會是不應只顧保守的，乃應該將福音傳開，不要以為做禮拜的人滿了就够，要不斷的，常常有新的得救者加添進來。福音不只在耶路撒冷傳揚，這是我們所知道的。許多禮拜堂即使在禮拜日坐滿了，這也不過是耶路撒冷罷了。主說要從撒瑪利亞，直到地極，我再問你，你信了主以後，全家都已經信主了嗎？你說：全家都信了。讚美主，你該快樂了。但是一家都信不過是耶路撒冷。一家以外如親戚、朋友、鄰居、同事、乃是猶太全地。你也有責任對他們傳福音。若果你不肯盡你的責任，恐怕神要用鞭子打下來，是不是要等到神的鞭子打下來，你方纔肯去呢。

司提反被殺以後，門徒就分開了到各處地方——到猶太全地。但主還要人到撒瑪利亞和地極。誰到撒瑪利亞和地極呢？就是那本來名字叫做掃羅的保羅。彼得與保羅都傳福音給外邦人，但後來只剩保羅一人。保羅稱自己是使徒當中最小的一個，如未到產期而生的人一樣。保羅聽主的吩咐，將福音傳遍小亞細亞，後來聽到馬其頓的呼聲，就到腓力比去。腓力比就是地極的開始。從此福音傳到，澳洲、美洲、遠東各處。我們要記住保羅所說：「當跑的路我已經跑盡了」。(提後四、七)。他不像其他的人只在耶路撒冷跑，他跑到地極，跑盡他所要跑的。他到了年老，還忘記背後，努力面前。他不只是行走，而是跑，因為時間不多，也不够，要趕快的工作呵！弟兄姊妹們，你們盡了你的本分沒有呢？我們要學效保羅的樣

子。

使徒行傳這本書並未寫完，聖靈沒有叫路加寫完，因為工作尚未完畢如何能寫完？彼得，保羅都已經死了，他們的事記在使徒行傳中。但是使徒行傳要一直的寫下去。歷代的史實記載有許多主的忠僕像馬丁路得、戴得生、司布真、慕迪、宣信、衛司理、救世軍的始創者等等，繼續寫下去。到今日尚未寫完。留給誰寫呢？留給你，我去寫，直到外邦人得救的數目滿了，主再來了，方纔寫完。外邦人的數目我們不知道，但神定規了一個數目。若果這數目滿了，主就來了，我們也就被提。你願意不願意叫這數目增加，早日滿足呢？你願意不願意到撒瑪利亞和地極為主作見證呢？但願我們都說「阿們」。

第二章 使徒行傳要訓

經文：使徒行傳第十章。

「彼得和十一個使徒，站起高聲說：猶太人和一切住在耶路撒冷的人哪。這件事你們當知道，也當側耳聽我的話。你們想這些人是醉了，其實不是醉了，因為時候剛到已初。這正是先知約珥所說的：『神說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說豫言，你們的少年人要見異象，老年人要作異夢。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女，他們就要說豫言。在天上我要顯出奇事，在地下我要顯出神蹟，有血，有火，有烟霧；日頭要變爲黑暗，月亮要變爲血，這都在主大而明顯的日子未到以前。到那時候，凡求告主名的，就必得救。』」（徒二章十四至廿一節）。

在未研究今天的題目以前，我要把馬太十六章的一件事作爲引子。那時，耶穌問祂的門徒說：「人說我人子是誰？」後來他又問他們說：「你們說我是誰？」彼得就回答說：「你是基督，是永生神的兒子」。耶穌就對他說：「你是有福的；我要把我的教會建造在這磐石上，我要把天國的鑰匙給你」。

門徒們跟隨主差不多已有三年光景，照理應當很認識主，可惜祇有彼得能够回答這個問題。因之，他得到主的稱許。我們都知道，彼得這次的回答，並非出於他自己的智慧，乃是在靈的方面認識主，因此得到天國的鑰匙。可見我們對主的認識，決不可單憑理智，應當在靈的方面得到神的指示，才是真正認識主。如果單憑頭腦中的相信，是死的，無用的。

主交給彼得的一把鑰匙是什麼？彼得在五旬節向猶太人作這一篇富有靈力的演講，一次有五千人信主，便是這把鑰匙。我們如果把使徒行傳讀下去，更可清楚的看出彼得確實已經得到了天國的鑰匙。在使徒行傳十章記載彼得在禱告時看見異象，有一塊大布包着各樣走獸，昆蟲和飛鳥，自天上降下三次，有聲音

叫他宰了吃。同時哥尼流也見異象，有天使叫他去請彼得講道。彼得本來與普通猶太人一樣，對外邦人心沖懷有成見。主用異象使他摒除成見，開始向外邦人傳道，把外邦人的傳道之門也開啓了。

今日是提到了一個離道反教的世代，我們必須像彼得一樣，保守基本純正的信仰，相信基督是永生神的兒子，才能蒙神賜福。不然的話，我敢借用「若有人不愛主，那人可詛可咒」一句聖經來警告他。

在舊約中有許多卷是記敘歷史的，新約中則祇有使徒行傳一卷書純粹記敘歷史。使徒行傳也有人稱之爲第五福音。馬太福音論耶穌爲王，馬可福音論耶穌爲僕，路加福音論耶穌爲人，約翰福音論耶穌爲神，使徒行傳乃講到復活升天後得榮耀的耶穌基督。它也講到聖靈在教會中作工，因之，也被稱爲聖靈的福音。

使徒行傳全卷可分三大段：第一段，一至七章，自五旬節教會產生起，至司提反殉道止；第二段，八至九章，保羅逼迫教會與他的悔改；第三段，十至廿八章，記敘神揀選保羅代替猶大的使徒職位。

在第一章內，主在升天前囑咐門徒說：「你們要在耶路撒冷，猶大各地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證」。這是最重要的囑託，是我們教會必須負責任去做的。可惜當時的猶太教會雖然也遵行，却遵行得不力。在五旬節時雖然一次有五千人三千人信主，但是他們祇在耶路撒冷，却不遵主的囑託向四週發展，因之神不得不利用逼迫，使信徒四散逃開，而把福音傳開。我們中國的教會也是如此，抗戰前，信徒都集中沿海一帶，不肯向內地偏僻之處去傳福音。因之，七七事變發生，抗戰軍興，沿海信徒紛紛向內地逃難，福音也就在內地傳遍開來了。但是我們仍未盡責任，復員以後，內地的教會工作也就停頓不進。我認爲如果我們仍是這樣不盡責任，大家擠在一起，那麼也許神再要興起一次患難來，使我們不得不把福音再向四週傳開。

在第一章內還有一點是很值得我們注意的：那時彼得在會中起立，主張重選一位使徒，補猶大的缺。他們對用人的方法，搖籤搖出馬提亞來。這完全是出於人的意思。神的意思並不在馬提亞。我們看使徒行

傳以後的記載，可以知道神實在是揀選保羅。在全卷使徒行傳中，馬提亞什麼工作也未做過，就祇掛了一個使徒的空名。保羅雖未經過人意的搖籤，却轟轟烈烈地爲福音盡了最大的責任，也可說是使徒中最偉大的一個。

今日教會中工人够不够？我敢說是太多了。是馬提亞式的工人太多，而保羅式的工人太少，所以教會工作不進步。今天教會中有許多牧師傳道白佔地土，都非出於神的呼召，每多出於人的揀選。但願我們多聽神的旨意，作一個出於神自己揀選的僕人。

第二章，教會開始，聖靈作工。聖靈的能力極大，彼得一次講道便有五千人三千人信了主，許多猶太人從未看見此種情況，不免就有批評，因之彼得起立，作了上面的一篇講論：「這正是先知約珥所說的」。這裏所說的預言並未完全應驗，當時的聖靈澆灌，實在乃是一個影子，約珥所說的是要在日後才應驗。我們都知道自五旬節後，教會會先後有過大復興，大澆灌，但在我們中國却尚未有過。我們應當多禱告，求神在這些年間復興祂的作爲。今日我們做基督徒的都有責任，要多禱告，多等候，約珥所預言的必定會應驗。

那時的信徒不但蒙聖靈重生，且得充滿。因而他們看輕物質，凡物樂意公用。那時的教會不需人強迫，也無人勸誘，都是出乎自動的。各人樂意將所有物拿出，供給全體公用。聖人在人的身上一動工，人便輕視物質，視萬物爲糞土。譬如撒該，他本是視錢如命的人，自從得到聖靈後，便情願拿出家產來賠償他人。我們有了主，便有一切。物質損失，在所不計，聖靈充滿了，內心也就充滿了。

在第三第四章內，我們看到有許多人信主，引起了猶太人的反對。他們因之逼害教會，把彼得約翰捉將官裏去。等到他們釋放回來，就禱告說：「現在求主鑒察；一面叫你僕人大放胆量，講你的道，一面伸出你的手來，醫治疾病，並且使神蹟奇事，因着你聖僕耶穌的名行出來」。今日有兩種人，一種人是對真道如飢如餓，渴望不已。這種人只要你對他一講，他就會接受而信主。有一種人如被熱鐵烙慣，對真道漠

不關心，萬難接受。彼得約翰爲什麼需要神蹟，乃因猶太人不信主的復活，只好用神蹟向他們見證。今天，我們也需要一面傳道，一面用神蹟證道。但是可惜我們信心軟弱，以致神蹟奇事在教會中幾乎絕跡。求主使我們也能如此，多講道，多以神蹟作證，使福音早日傳遍。

在第五章我們看到教會正蒙神賜福，不愉快的事也就發生。亞拿尼亞夫婦首創欺騙子的先例，他們本欲受人稱讚，便冒充熱心，把家產賣了，全部奉獻，其實却私自留下了一部份，以致受到責打而死亡。今日，教會內也有很多欺騙子，專以熱心愛主爲幌子，到處騙取財物，我們必須謹慎防備。也求主使我們在神前始終誠實，不騙人，也不欺主。

第六章，教會事務煩忙，飲食供應等不免有使靈性分心之處，使徒們就選派執事各司專職，掌理教會事務。由此可看出使徒心中所充實的力量是非常的大。因爲世事能分散我們的心，也就是我們的敵人。它能纏住我們的靈性，使靈性退步。有許多信徒一年中難得做幾次禮拜，就是星期日做禮拜的話，也祇費一時半光陰，餘下的時間便世事充塞，忙碌非凡。今日我們需要內在的豐富力量，專心以祈禱傳道爲事。

司提反被選爲執事，他有他的執事資格，決非普通信徒可比。他常爲真道作見證，以致引起許多人的反對，後來竟作了第一個殉道者。他爲道捨身，不懼怕人的逼迫，乃因他充滿了聖靈的能力。他在臨死時，心中的眼睛開啓了，看見天開，耶穌起立迎接他。他並且禱告神，求神赦免他的敵人。他雖然死了，却結出一棵極大的果實。保羅便因看見他的死而受感，在心中種下了種子，促成他日後的悔改，成爲偉大的使徒。

今日我們也當追求內在的能力，如此，才不致與世界同流合污，時常有能力爲主作證。

第八章講到腓力蒙神引導，領埃提阿伯的太監信主。我們都知道腓力是七位執事中的一位，有信心，好名聲，被聖靈充滿。他除了照顧教會的事務外，空下來的時間也對人傳道，領人歸主。他不單有做執事的恩賜，也有傳道的恩賜。埃提阿伯的太監是個誠實的人，他渴慕真道，但不懂得以賽亞書中所說的羔羊

是指什麼人。他有尋求神的心，因之神就像耶穌降生時用星來引導東方博士一樣差遣腓力來領他歸主。今日有許多人也正像這位太監一樣，他們需要主，要尋見主，主也要藉着我們像腓力一樣去領導他們。要知道主可以直接向他們作工，但是聽看重我們，要我們與祂同工。我們決不可放棄這寶貴權利。如果我們放棄了這權利，乃是我們自己的損失。願我們都像腓力一樣，接受主的呼召，領人歸主。

主叫腓力向南走，他就向南走。向南走，那本是曠野無人烟之處。若是別人，必定心中疑惑不解爲什麼神叫他到曠野去。但是腓力順服主，聽主的吩咐。今天，神如呼召我們，順服乃是第一件重要的事。我們必須有神清楚的呼召，順服神的呼召。祂叫我們作甚麼，我們就作甚麼；決不可推辭，更不可疑惑。

腓力領人歸主，也藉着神賜他的智慧。他見太監在念以賽亞書，就跑上去問他：「你所念的，你明白麼？」今日我們去領人歸主，也需要有智慧，隨機應變，決不可貿然唐突，因之使人生厭惡之心。有許多人有熱忱。但是不知道運用智慧，以致使人心不悅，反而耽擱他信主的年月。要知道領人歸主是一件永遠的工作，必須運用智慧，好好地去做，使人甘心樂意接受主，受洗而得救。我們應當求神加添我們智慧，使我們能多有智慧，多領人歸主。這樣不但使主滿足，也使我們自己快樂。

第九章講到掃羅的悔改。掃羅的悔改是主直接向他顯現，並且親自呼召他的。但是請注意，掃羅實在是司提反所結出來的果子。當司提反殉道時，他也在場，看見了一切，因此心中種下了籽粒，現在開花結果了。司提反實在是一粒麥子種在地裏，保羅在後來所結出的無數果實，都是由那粒麥子而來的。

保羅在大馬色途中的經歷，實在是他一生的轉機。他後來一生的工作，能始終不灰心，勇往直前地爲主，都是由那次經歷而來的。今日我們也需要有特殊的經歷，才足以加添我們平時工作的力量。如果中國教會每人都有像保羅一樣的特殊經歷，那麼，中國教會便有大希望。

主對他說：「掃羅，掃羅，你爲甚麼逼迫我？」他不但看見主，也聽見主；他不但悔改，也得到主的呼召。主直接的對付他。今天，我們也需要主直接的向我們顯現，直接的對付我們。如果不這樣，我們就

不會有能力；環境如有變遷，也就容易變遷。保羅所以作見證有能力，不怕死，不怕苦難，就是因為他違背從天上來的異像。他所得到的經歷是清楚的，可貴的，魔鬼也無法與他難為。巴不得我們都有清楚神的呼召，見到神親自的顯現，有最深刻的靈性經驗。

在大馬色途中，保羅所聽到的雖然只有幾句話，但實在是最寶貴的話。主問他：「爲什麼逼迫我？」他以爲追逼的不過是信主的人，主却說是「我」。由此可知，主與我們是不分彼此的。我們就是主，主也是我們。但是可惜得很，我們却與主分了界限，以爲主是主，我們是我們。其實，我們不但是主的人，亦就是主的本體。祂是首，我們是肢體。今日我們信徒就是代表主，我們的生活存留不是爲自己，也是爲主。而主看我們，也當作祂自己一樣。求主幫助我們，使我們活着就是基督。主既然如此的看重我們，我們豈不更應當注意今後的生活麼？

保羅不但見主，聽見主的聲音，也蒙主清楚的呼召，以致後來在真道上大有力量，不折不撓，不怕死亡苦難。他能到此地步，也會付過相當大的代價。他看見天上發光，雙目瞎了三日。雖然後來亞拿尼亞爲他按手禱告，使他能看見，但並未完全痊癒，成了他肉身上終身的痛苦。他雖然寫許多書信，但多數係別人代他寫的，他自己寫的很少。而且因目光的關係，字只好寫得很大。他最愛哥林多教會，哥林多教會也最怕他的指責，因爲他有神賦與他的權威。但是後來他親自去了，哥林多教會便有人批評他氣貌不揚，這就是因爲他的雙目無神，在大馬色的途中受到的痛苦所致。在林後十二章所說的一根刺，他再三求神除掉，神不允許，這根刺是指什麼，今天我們都不能確定地知道，但是我相信，或許是指他的眼目不便的痛苦。此外，他的一生年日，多數是在牢獄中渡過，這也是他所付的代價。我們也應當付代價，應當存着受苦的心志。代價愈大，恩典也愈多，而所得的經驗也愈可貴，所負的使命也越顯意義。你要得到主的恩典麼？請付下代價。

在前面我曾經提到今日教會內馬提亞式的工人太多，保羅式的工人太少，這是什麼緣故呢？保羅是神

自己所揀選的，馬提亞是使徒們自己揀選的。今日主所需要的是由祂自己所揀選的工人。我們不必爲工人少而擔心，只要求莊稼的主，打發工人出去。在人無法，我們只要求主，讓祂自己設法，讓祂自己所揀選的工人，來作祂的聖工。

真正蒙神揀選的工人必定像保羅一樣，不怕痛苦，不怕患難，雖然受到任何打擊，決不喪胆，也不畏縮，甘心受苦，爲真道奮鬥到底。今日中國教會正需要這種傳道人。

各位，神要揀選工人，必需先要你自己願意。你如果不肯，祂決不呼召你。我們如果甘心樂意，無條件地順服神，祂就會呼召我們。不過，我們必須付下代價，誠心接受主的呼召。

第九章最後一段講到多加。多加是一位女子，她不單有信心，也滿有愛心，她在行爲上有極好的表現。她死後，許多受她救濟的寡婦把她生前爲她們做的衣服拿給彼得看，表示她生前是一位多麼熱心善事，廣施救濟愛主的姊妹。行爲是信心的果實。我們不單口上信主，也必須在行爲上有所表現。多加並非一位很有錢的富女，但是她看見許多寡婦的苦況，教會顧不到她們，她就暗中來補她們的不足，盡她所能的來幫助她們。我相信多加的工作，神是看見的。多加的信心藉着行爲的美德實在也影響了衆寡婦們的信心，使她們也有了信心。今日，我們主內的姊妹也應當效法多加。教會中窮苦的姊妹很多，你肯效法多加去幫助她們麼？

彼得的禱告很短，祇二句話：「大比大，起來」。可見有信心的禱告，往往簡短有力。先知以利亞的禱告比巴力先知的禱告短得多，哈拿的禱告也很短。我們的禱告，也不當重覆，只要有信心，有力量，便足夠有餘。

多加因着彼得的禱告復活了。結果使她與衆寡婦的信心更增加，而大家都快樂。

下面要講到三件事：哥尼流蒙恩，彼得自牢中釋放，保羅到腓立比傳道。這三件事都與禱告有關係，也可說都是禱告的功效。

第十章講到哥尼流。哥尼流是外邦人，是敬畏神的。神不偏待人，無論猶太人外邦人祂都施恩。但是猶太人却懷着成見，不與外邦人來往。神在彼得的祈禱中，使他看見一個異像。神三次叫他吃俗而不潔之物。神說：「神所潔淨的，你不可當作俗物」。感謝神，猶太人看我們外邦人如猶狗，爲俗而不潔之物，神却把我們潔淨了。聖經上說神愛世人，並不說神愛猶太人。祂並不看我們爲俗而不潔之物。神在五旬節時，把鑰匙交給彼得，使他開啓猶太人傳道之門。這次，神又藉着異像的顯明，把鑰匙交給彼得，使他開啓外邦人之門。

此次彼得到哥尼流家去，是由聖靈的指示。可見屬主的人的行動必須受聖靈的引導。神要我們去，我們就去。如此才不致走錯路，而神也必與我們同在。也惟有這樣，我們無論到何處，神必有工作託付我們。

神儘可直接對哥尼流工作，不需要人幫助。但是祂願意與人同工，所以祂並不差天使向哥尼流講道，却吩咐天使在異像中告訴哥尼流，差人去請彼得來講道。由此可見神是多麼尊重人的地位。我們也應當與神合作才是。今天各處都有許多哥尼流，神正需要我們的合作，我們不肯爲神的緣故去向他們傳福音呢？

十二章講到希律討好猶太人，把雅各彼得捉去，將雅各殺了，預備於次日再殺彼得。教會中的信徒無法營救，祇得在家中祈禱。希律是當時的惡勢力，在人方面，看來彼得是毫無希望的了。但是請注意，神掌管一切，祂有大能大力，在祂毫無難事，我們離了祂，不能作甚麼。祂却能使我們在絕處逢生。

信徒們雖然在祈禱，他們的信心却很可笑。當彼得由牢中釋放，使女羅大見了去通知他們，他們却不信，且說使女是瘋了，必是看見他的天使。說他們沒有信心，他們却還在祈禱，說他們有信心，他們却不信彼得已經釋放出來，這豈不是很可笑麼？

彼得這次關在牢中，自忖必死。他想起主以前對他說過的話，想想或許已經應驗，倒放下了心，預備爲道殉命，所以也就睡着了等死。但是神却差天使去救他。用此可見神作事有一定的時辰，雅各的時辰已

到，所以神使他死了。彼得還有許多工作要做，所以神救他出來，直等到後來，才讓他爲道殉命。所以，我們無論遇到何種事，都當感謝讚美神，因爲都有神的美意。不過，祈禱仍是需要，萬事都需要祈禱。

祈禱的功效很大，鎖鍊斷落，牢門暢開，兵丁熟睡，可見神是掌管一切的主。今日我們中國所受的苦難也算得深痛，在人的方面，我們果然不能作什麼，但是神是掌管一切的主，我們只要向祂祈禱，祂就會像聽從前教會信徒的祈禱一樣，給我們開一條出路，解除痛苦的。我們如果不祈禱，神就不能施行神蹟，也就等於阻止神顯出大能，使祂對於這個局面愛莫能助。神是須要我們祈禱的，我們祈禱也就等於與神同工。我們祈禱了，神才施展大能，伸出祂的雙手來給我們一切。

保羅來到腓立比，是教會工作的轉機。他本來要到庇推尼去的，但是神阻止了他。我以為如果這次神不阻止他，那麼福音早已在亞州傳遍，或許今天我們全國所見到的廟宇都是禮拜堂了。但是神不許可，福音就先在西方傳遍，而後再由西方東來。西方的弟兄姊妹並不單顧自己，他們成立許多差會，盡他們的責任奉獻金銀，使我們今日也得到福音。我們說來頗慚愧，在中國已見許多禮拜堂，學校，醫院是歐美差會所開辦的，而我們却沒有在外國開設一所醫院，甚至連佈道所也沒有。如果當初教會先傳至東方，那麼我們祇顧自己，恐怕今天歐美人士都將滅亡了。弟兄們！賜比受更爲有福，我們不單要受，更當賜！用屬世的語氣來說，我們應當爭一口氣，不應當處處落人之後。

保羅受到二次阻擋，不知道當到那裏去，直到在異象中見到馬其頓人，聽到了呼聲，才與同工到腓立比去。腓立比在那時是羅馬的駐防城，當地的教會並不興旺。保羅找來找去，也尋不到一所禮拜堂，只在河邊找到了幾個女子在禱告。我時常勸神學生，真正的傳道乃是苦工作，並非一出來就作大牧師，轟轟烈烈的一次講道有數千人聽，我們必須做開荒的工作。只看保羅在路中走了幾天，只找到幾個女子在禱告就可知。他講道後，祇呂底亞一家的人受洗。彼得講道，一日五千人信主；保羅今日講道，祇有一家受洗，我們或許要明白了。但是保羅覺得是在神的引導之下，所以也不顧工作的大小，心中反而覺得平安，覺

得對得起神。今日我們的工作也必須自己去找尋。要知道神不要我們做大工作，祇要我們盡責就行。

保羅得到呂底亞之後，撒但也就作起工作來。牠利用一個附鬼的使女，跟在保羅後面喊叫，使保羅心中厭煩，轉身向鬼斥責，吩咐牠從使女身上出來。因之，使女的主人見無利可圖，就控告保羅，使他坐牢。通常我們都愛用一句俗語：道高一尺，魔高一丈。我最不贊成這種說法，這明明是替魔鬼長威風。今天魔鬼早已失敗了，牠怎會比道勝上十倍呢！不過，魔鬼的確很可惡，牠隨時要來工作，我們只消多祈禱就能勝過。

保羅和西拉雖然關在牢裏，心中仍不灰心，仍然祈禱，甚至唱詩讚美神。凡事都互相效力，這話誠然不錯。保羅不被關入牢中，他怎能使禁卒得救，使監犯聽見真理呢？所以由此可見，神的美意始終是美好的，我們無論遭遇什麼，終有神的美意。

保羅雖然關在牢中，但是心中仍覺得滿足。他仰望神，讚美神，覺得所作的一切都在神的引導下。但是我們為神工作終須付代價，保羅們受鞭打，上木狗，流血綑綁，這些就是他所付的代價，今日我們也須付代價。

禁卒一家得救，監門開放，鎖鍊鬆開，都是祈禱所發生的力量。但是請注意「約在半夜，保羅和西拉禱告唱詩讚美神」。他們是在半夜禱告，迫切的禱告，同心的禱告。他們受了苦心中不發怨言，反而唱詩讚美神，因之這樣禱告便發生力量。我們也應當學保羅的樣，隨時禱告，禱告也必會發生力量。

保羅雖為使徒中最小的一位，却佔很重要的地位。自從彼得在哥尼流家開了外邦人傳道之門後，保羅就成為真正的外邦人使徒。

保羅自從悔改後，就專心歸主，東奔西跑，守住本位，為主傳福音，使許多沒有聽過真道的人得到福音。使徒的責任本來是傳福音給沒有聽過的人。保羅不但如此，他也建立教會。

保羅對以弗所教會的工作就是如此。他在以弗所書中諄諄勸導以弗所的信徒，告訴他們教會是基督的

肢體。在歌羅西書他講到基督是教會的頭。以弗所教會的靈程比哥林多加拉太帖撒路尼迦教會高，所以弗所書所包含的靈意也比較高深。這次他因為趕路的關係，路過以弗所，就乘機與以弗所的長老講話。由此可見他對教會工作的忠心如何。

第二十章可作傳道人的好榜樣，然而這不但對傳道人有助，對我們弟兄姊妹也有幫助。

「在你們中間始終爲人如何，服事主凡事謙卑，眼中流淚，又因猶太人的謀害，經歷試煉」。保羅在以弗所工作了三年，他日夜不停地始終傳道。不僅如此，他又用愛心，用眼淚來勸導弟兄姊妹們。他工作態度的迫切不言可喻。他並且還親手操作，自養自給，以雙手製帳棚所得的酬報來養活自己及同工，不取教會一文。這樣，他工作了三年之久。

保羅這樣的栽培，使以弗所教會打下了美好的根基。「凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的」。請注意保羅在這三年內日夜工作，沒有一樣避諱不講。他所得的啓示很大，但是他把所得的全部都講給他們聽，可說是完全盡了本分。

「你們中間無論何人死亡，罪不在我身上」。傳道人有傳道的責任，盡量把自己得到的分給各人。可是聽道的人也有責任，應當盡力保守所聽之道，不使隨流失去。所以保羅可以坦白的向以弗所教會說：「罪不在我身上」。

保羅傳道是用愛心。「服事主凡事謙卑」。他所得到的啓示雖然很大，並且有大恩賜，却始終不自傲，凡事謙卑。要一個人謙卑實是不容易的。保羅能這樣的謙卑，是因為他在傳道時外面時常有阻力加在他身上，而使他更其謙卑。此外，因為以弗所人不易接受真道，保羅便不得不謙卑了。

他的流淚也有原因：一是想起神的愛，二是想起人的靈魂，希望他們得救，三是看到人不肯接受，便不禁流淚了。

保羅深知在他離開後，將有一般人像狼進入羊羣中一樣。他早知道信徒中並不完全純粹，所以他一面

工作，一面流淚，心中有些難過。保羅時代如何，今日也是如此。「我知道我去之後，必有兇暴的豺狼，進入你們中間，不愛惜羊羣」。我心中也常有一種感覺，在耶穌再來前，有一種兇惡的力量正在推動運行，這一種勢力不單存在不信心中間，在信徒中間也正有着。這一種力量就是使人各自爲政，爭權奪利，正如保羅所形容的。這是撒但所作的工作。我們應當求主保守我們，不要中了魔鬼的詭計。

我們無論做什麼事，應當先問自己，動機是爲了什麼？如果是爲自己，必是失敗無疑。如果是爲神，那末就是因爲智識不夠而做錯了，在神前還是可以原諒的。今日的紛爭結黨，動機無非是爲自己，爲老我。我們應當死去自己，打倒老我，以基督爲中心才是。

「聖靈立你們作全羣的監督，你們就當爲自己謹慎，也爲全羣謹慎，牧養神的教會，就是祂用自己血買來的」。耶穌用生命的代價買了教會，贖了教會，祂以生命的代價把我們救贖出來。流血必須受苦，愛心也是由受苦而來。苦愈受得多，愛也愈多。正如一個母親爲她的子女受生產的苦痛，也愈愛自己的子女。

主既然爲我們受了許多痛苦，我們教會應當尊重基督，萬事以祂爲首，以祂爲中心。如果我們大家都能如此做，撒但就無機可乘，也就不能在我們中間工作了。

保羅有他特長之處。他本來反對耶穌，要捉拿信徒。自從他在大馬色的路中見到主後，態度就完全轉變。後來他曾對人作證說：「故此我沒有違背那從天上來的異像」。雖然有死亡，患難，痛苦，鎖鍊等臨到他，他却始終沒有違背過。有一個弟兄信主不久，他有很好的工作和地位。有一天他對我說，他預備爲主工作。他的精神實在可嘉，值得我們欽佩。但是有一件事比這更要緊，那就是天上來的異像。要知神的工作不是兒戲，我們必需多方禱告，等待神清楚的呼召。今天正在收割的時候，亟需工人工作，但在你沒有出來之前，必需先清楚聽見神的呼召。如果沒有神清楚的呼召，就是神學畢業也無用。恐怕困難一來，就難免灰心，發怨言。保羅是清楚見到神的異象，所以他至死忠心。

保羅到耶路撒冷去之前，他很清楚知道前面有鎖鍊和迫害等待他。但是他明白那是神的旨意，所以坦然無懼地去了。請各位注意，神的旨意不一定是指順利而沒有苦難，苦難也可能是神的旨意。我們寧願在神旨意中受若，遠勝於在不是神的旨意中享樂。保羅正是如此，他不以性命為寶貴，他輕看一切。在他寫提摩太書時，他必定心中甚樂，因為他說：「當跑的路我已經跑盡了，美好的仗我已經打過了」。

中國的教會所以不長進，乃因許多信徒以為服事神乃牧師傳道的責任，因此教會落後，工作停頓不進。今日我們固然不可跟隨潮流，但決不可事事落後。有一位弟兄說得好：「信仰愈舊愈好，方法愈新愈妙」。我們今日所採取的方法，必需迎合時代，決不可再睡眼惺忪，矇然無所知。我們應當盡本分，努力做主交託我們的工作。要知主在我們每人身上都有託付，所以我們應當盡本分。

我們應當先清楚知道神，然後把神恩惠的福音，隨時向人證明，引人歸主，使人得救。保羅是我們傳道人的模範，也是我們每位弟兄姊妹的模範。求主幫助我們，使我們學保羅的好榜樣。

我們無論在什麼環境必拯救人。保羅說他不傳福音，就是欠人的債，所以保羅在任何環境總要救些人。我們也都欠債，我們應當盡我們的力量去還清所有的債，應當多救人，領人歸主。今天我們要看在使徒行傳二十八章裏保羅怎樣在不同的環境中盡力救人。二十八章講到保羅對三種人傳福音，士人，猶太人，以及各種人。

保羅到了米利大，土人看見保羅被毒蛇咬後，因為頭腦簡單，就彼此議論，以為保羅既在海中遇難，好容易脫了險，又被毒蛇所咬，一定是一個兇手。但是保羅並未被毒蛇所害，無知識的土人就以為他是神。後來保羅又醫治了島長部百流的父親的病，從此，島上其餘的病人也來得了醫治。保羅在米利大是用醫病的方法，引領多人歸主。

保羅對猶太人怎樣講道呢？他引摩西的律法和先知的書。我們對人講道必需要智慧。保羅對猶太人講摩西的律法和先知書，因為他們對律法有根基。如某保羅對米利大的土人也引摩西的律法和先知的書，

那就叫頭腦簡單的土人無從懂得。但對猶太人必須如此講法。保羅說到猶太人，他引用先知以賽亞的話說：「這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉着」。讓我們從這幾句話中得個教訓。猶太人的心蒙了油，使主的道聽不進去。主說：「你們的心容不下我的道」。各位！你們的心怎麼樣。不要像猶太人一般蒙了油，蒙了油主就不能進去。我們應當讓主的血把這油洗去。所謂耳朵發沉，就是聽是聽了，但却聽不進去。禮拜是做的，但是道聽不進去。噢！主有能力醫治我們。我記得有一次在南洋傳道，臨走時當地的一位長老告訴我有一位弟兄耳聾，因禱告後聽見了。他說那位弟兄作見證說：聾的耳朵聽見了。神能使我們的耳朵聽見。他們的眼睛怎樣？經上說人們的眼睛閉着，原來我們不是沒有眼睛，有了眼睛却是閉着。今天有許多信徒坐在禮拜堂裏打瞌睡，眼睛閉着。他們不是不看見，乃是不要看。雖然有眼睛，却是閉着。記得從前有一次，那時恐怕我只有六七歲，我的一個表兄帶我去看戲。到了十一時左右，我雖想走下去，但是眼皮重得睜不開來。不是沒有眼睛，却是閉着。我們既是這樣，那麼怎麼辦呢？讓我們讀下去：「恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們」。主只要我們回轉過來，本來背對耶穌，現在回轉來，主就要醫治我們。回轉來是件容易的事，盼望主的靈感動我們回轉來，主要醫治我們。

因為猶太人不要主耶穌，保羅就對各種人講論耶穌。保羅在羅馬住了二年，各樣的人都接見，因此福音乃得傳開。今日外邦人正需要主，我們不單要聽神的話，且要接受神的託付，努力去救人，把福音傳開。

第三章 宣道的方法

經文：使徒行傳一章八節。

我此次講這題目的目的，想用閃電式的訓練方法，使各位知道傳道的方法與秘訣；以後可以對你四圍的人，展開佈道的工作。中國的教會是落後的，我們承認。但是，原因是中國的教會信徒不盡本分，沒有做個人佈道的工作。每個信徒應該要領人歸主，勸人信耶穌。我嚴格的說，每位信徒應該都是傳道人，都要為主作見證。中國信徒誤會了，以為見證與傳道都是傳道人與牧師的事，這是極大的錯誤。見証與傳道，不但是牧師與傳道人的事，也是每位信徒的事。當耶穌復活後，在橄欖山與門徒及會衆約五百人聚集時，耶穌囑咐他們，那也是個最後的囑咐。祂怎樣說呢？耶穌叫他們不要離開耶路撒冷，要等候所應許的聖靈降臨。當得着聖靈能力時，祂囑咐：「……並要在耶路撒冷，猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證」。(徒一：8)。主最後的囑咐，不是單對門徒講，乃是對五百個普通的基督徒講的，叫他們作耶穌的見證，不是作自己的見證。我們雖然有時講到自己，但是也是見證主的恩典在我身上是何等的大。我們要見證主，傳揚耶穌。

何謂「傳道」？這是誰呢？約翰福音開首即說：「太初有道，道與神同在，道就是神」。哦！道就是神，耶穌就是神，傳道就是傳耶穌。我傳道已經二十多年，我天天傳的就是基督耶穌。我已立定志向，一生傳基督耶穌。若有人要我不講耶穌而講另一篇東西，我很坦白的說我不會。或者各位不信我這句話；但乃是確實的。有的人又要問：假使你一生傳耶穌，不會傳完的嗎？我從來不覺得我沒有可講的時候，也不覺得恐怕講完耶穌，我祇怕一生傳不完耶穌。我現在祇不過有一張嘴，假使我有一萬張嘴，恐怕也講不完耶穌。現在各位都有一張嘴，加起來不是很多嗎？我們大家來傳耶穌，恐怕還是傳不完。我們的主耶穌的

名是奇妙的，假使耶穌能講完，耶穌的名就不是奇妙的了。只因我們的主耶穌的名是奇妙的，所以大家來傳揚耶穌，不怕沒得傳，只怕不肯傳。傳道是有方法的，是有秘訣的，因此讓我們來看看，傳道的秘訣在那裏？

傳道的秘訣在那裏？讓我用一節聖經作我的開始。各位你有否知道我們的主在世時是時常憂慮，很少時候能有快樂的。但有一件事，這次因這件事，主却快樂地感謝神。請看馬太福音十一章二十五、六節：「那時耶穌說，父阿！天地的主，我感謝你，因為你將這些事，向聰明通達人，就藏起來，向嬰孩，就顯出來。父阿，是的，因為你的美意本是如此」。主耶穌感謝神，因為神的事，屬靈的事，或屬神的事，是向嬰孩顯明；向自以為聰明通達人却隱藏起來。這是神的美意，因為神的美意本是如此。既然神的美意是將屬靈的事，屬神的事向小孩子顯明，所以我們講道也要如此。我們講的要使小孩子也能明白，也能聽得懂。我們講的不可以使聽的人莫明奇妙。你切不可為自己講的是最深奧的道，假使你如此講，聽的人反而不知你所講的，那有甚麼用？你自己明白深奧的真理，別人不懂，那有甚麼用呢？你講的要使四五歲的小孩子都懂得，這就是傳道的秘訣。

神的事怎麼在小孩前顯明呢？這是因為小孩子有顆簡單的信心。肯接受神的話。自以為聰明有智慧的人，他們用自己的頭腦，用自己的思想來思想神的事神的道，神反而向他們隱藏起來。我們來看看耶穌如何去得人，耶穌的傳道秘訣怎樣吧。耶穌用最淺的說話，來表明最寶貴的意思。我們來看看耶穌如何對撒瑪利亞婦人談道：耶穌對撒瑪利亞婦人講的是極普通的水，是那婦人所知道的。首先，耶穌向她要水喝。婦人對耶穌說：「你是猶太人向我要水喝麼？」耶穌對她說：「我有活水，你喝你的水還要再渴；我所賜的水，喝了永遠不渴」。這幾句話引起了婦人的興趣，我們講道也要如此，要講能引起對方興趣的話，也要講人所沒有聽見過的話。得人的秘訣，就是要使聽的人能注意，讓聽的人有機會思想。主耶穌說：「我的水喝了，永遠不渴」。婦人雖然知道水，但她覺得奇怪，怎麼耶穌的水喝了永不渴呢？她不懂。並且，

我想她一定要細細的看耶穌手中有沒有水瓶。耶穌沒有水瓶。她想水這東西不可藏起來，又不可放在袋裏。耶穌衣服又沒有袋。她又想，祂的水放在那裏？於是，婦人就向耶穌討活水。她以為討討沒有關係，對自己又沒有損失，同時也看看耶穌的活到底有沒有。出乎意料，耶穌對她說：「叫你的丈夫來」。婦人本來已經很奇怪，現在更覺奇怪，怎麼叫我的丈夫來，是不是還要給我的丈夫？後來她想到現在與她同居的不是正式的丈夫。她是個妓女，她很會講話的，很能應付談話。有時她的舌頭一會兒說好，一會兒說壞，現在她不敢再在耶穌面前亂講了。她很坦白的說：「我沒有丈夫」。耶穌知道她的心，耶穌對她說：「你已經有五個丈夫。你現在有的並不是你的丈夫，你這話是真的」。耶穌大有智慧，所羅門王的智慧也是祂賜的。祂用智慧一方面指責婦人的罪惡，另一方面用愛心來遮掩婦人的羞恥。這樣，不但耶穌得着了她的心，同時那婦人也不覺得羞恥。有人也許問：難道妓女還怕羞嗎？雖然一個女人已經墮落，但怕羞之心總是有。耶穌是多麼的有智慧，祂用智慧來得人的心。假使你想得着對方，你必須先得着對方的心。若心已得着，其他就不難了。有的人缺少智慧，他對他的朋友見証主時，並沒有先得着他朋友的心。比方你請你的朋友吃東西，朋友說：「我不要吃」。你說：「吃啊！快吃」。朋友再說：「我不要吃」。你就把東西塞進朋友的嘴裏。你想，朋友快樂不快樂？朋友一定是不快樂的，因為你勉強他吃他不願吃的東西。有人傳道也是如此，不注意對方，不管對方有沒有興趣，願不願接受。你不可勉強對方，正如吃東西一樣，強要別人吃，將東西塞到別人的嘴裏，必使別人不快樂。你不理會這點，以後別人見到你就要討厭你了。你不可怪別人或你的朋友。只怪你沒有得着他們的心。你先要得着他們的心，以後才能整個的得着他們，好像耶穌對那婦人一樣。

後來撒瑪利亞婦人改變她對耶穌的看法，原因是耶穌已經得着了她的心。她以前看耶穌祇不過是一個猶太人，但是，現在她認為耶穌是先知。耶穌不但整個的得着她，並且她也被耶穌得着；同時，使更多撒瑪利亞人信主得救，這就是得人的方法，也是傳道的秘訣。主耶穌已經有榜樣在我們面前，願各位都做個

得人的。現在莊稼已熟透了，要收的莊稼多，做工的人少。願各位能明白如何的去得人，怎樣的去傳道，有機會便為主盡自己基督徒的本分，我們要牢記保羅的話說：「我在什麼樣的人中，就做什麼樣的人」。他是用主的智慧來得人。

不過各位千萬要曉得我們不可以爲一切都可以照主耶穌對撒瑪利亞婦人這樣的講法去爲主作見證。另一方面，我們來看一看耶穌對尼哥底母是怎樣講的。耶穌對尼哥底母所講的與撒瑪利亞婦人所講的，完全兩樣。耶穌很嚴格的對尼哥底母說：「我實實在在的告訴你，人若不重生，就不能見神的國」。又說：「我實實在在的告訴你，人若不從水和聖靈生的，就不能進神的國」。尼哥底母不明白，耶穌就責備他說：「你是猶太人的先生，還不明白這事麼」？尼哥底母是個法利賽人，有人不明白聖經的，尙要去請教他，他不明白重生的真理是不應該的。耶穌嚴厲地責備他，但是他沒有動氣，反而在耶穌被釘死後，拿了一百斤沉香和沒藥來爲他下葬之用。由此可證明他雖然被主責備，但他的心已受了感動，他的心已被耶穌所得着。你看，耶穌的傳道多麼有智慧！他對有學問的尼哥底母所講的，與沒有學問的撒瑪利亞婦人所講的完全相反，此外，我們不但要用智慧來得人，也要用愛心來得人。因爲要收的莊稼多，作工的人少。假使你能够做一位得人的人，主的心是多麼快樂，你的心也能滿足了。

最後，我們回到約翰福音第四章。當耶穌來到撒瑪利亞城外時，門徒以爲第一要緊的就是吃的問題，他們買餅去了。當買餅回來時，他們見耶穌與婦人談話，不敢問；等到婦人走後，他們將餅給耶穌吃，耶穌不吃，說：「我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成他的工」，（約四：34）耶穌的肚子雖餓，他的口仍渴，但是他不吃，並且不喝，也沒用那婦人留下的水罐子。耶穌認爲救人比吃更要緊。他知道婦人去的目的是，她一定要回來的，並要帶很多人來。耶穌切切的要收割這一批已熟的莊稼，所以連吃也沒有時間。又想到她來的目的就是爲此，所以他對門徒說：「你們豈不說到收割的時候還有四個月麼，我告訴你們，舉目向田觀看，莊稼已經熟了」。〔約四：35〕主耶穌是指着屬靈的莊稼已經熟透了，已經發黃成熟了。

，可以收割了。收割後，撒種的與收割的都能一同快樂。感謝神，在撒瑪利亞的城裏，那次有很多人信主得救。主已經把這些屬靈的莊稼收割好了，藏在天上的倉庫，存到永遠。雖然我們作救人的工作是困苦的，但是，決不會徒然，是要存到永遠的。世界上所有的工作都是暫時的，唯有救人的工作乃是永遠的。

第四章 作神的工人

經文：使徒行傳一章廿四至廿五節。

今天晚上所看的，就是誰代替了猶大。猶大本是十二使徒中之一個，爲了錢財，失去了他的職份。貪財是萬惡之根，我們在他的身上得到了深刻的教訓。使徒少了一個應該補上一個。他們雖然經過了禱告，搖籃搖出了一個馬提亞來，但搖籃是一種迷信的舉動，並不合神的選法。馬提亞雖然替代了猶大的地位，這到底是人選出來的。所以在使徒行傳中，找不到馬提亞作過什麼事情的記載。其實神的揀選是保羅。我們可以看到保羅的工作是怎樣的，他到各地傳揚福音，所到之地，較彼得還要多。在新約中他是一個大領袖，中國教會之不復興，信徒覺得作神工是一種負擔。牧師傳道人們，每禮拜傳神的訊息，什麼也傳不出來。他們不懂得向神支取能力，只在書本裏找尋講章。中國人口有四萬萬五千萬，但基督徒只得一百萬，太可憐了！上次我到印度領一個奮興會，這是兩年內第一次到印度。未動身前，接到那邊的電報催我早點動程。這時候又有人告訴我那邊的禮拜堂有八百多人守主日，我覺得很不錯。我離開上海，坐飛機到香港，因天氣關係，改飛菲律賓。到了菲律賓，又轉飛到曼谷，然後才抵達印度。這樣換了三次飛機，到印度城市時，時間已是上午十點了。接機的人在早上已接了一次，因接不到已走了。我問航空公司的人到禮拜堂要多少時間？才知道要一個鐘頭才可以到達。我趕快離開機場赴禮拜堂，抵達時剛十一點。遇見了一位姊妹，她是廣東人。她說：聚集時間是十一點半，我一聽甚歡喜，因爲沒有誤時。她帶我往見劉先生，他說：你來得好極了，我陪你往禮拜堂吧！問我是否開奮興會。我說：是的。禮拜堂能容納多少人呢？他說一千多。到了禮拜堂，只見有廿人左右。我奇怪了，爲什麼人這麼少？他說：都來了。當時我很失望。從老遠的地方來，費了不少時間和精神，後來講了五天的道，只得七八十人，再續講五天，才一百卅人。可

見那處僑胞冷淡的情形。印度的人口，和我們差不多，但信主的只有這幾個，最後數次，我向各國人士講道。那間禮拜堂坐滿二百人。那位澳洲傳教士對我說：從來沒有這樣多人的，可見現在的教會確需要保羅，不需要馬提亞。

現在請各位在神前審查一下，看我們的心怎樣，是冷還是熱，信心是否像從前一樣。很多人興奮過了之後，心已不像從前那樣熱，火也黑了。巴不得你們把火重新挑旺起來。黑夜已深，白日將至，香港二百多萬人，究竟有多少人得拯救呢？這責任就在我身上了。應趁着還有一點點的時光，趕快多作點工。現在不救人，難道在地獄裏救嗎？我們誠心爲主工作，主就會給能力我們。

在使徒行傳第二章裏我們得到一個教訓。基督徒應多讀經，努力爲主作證，能說多少就說多少。五旬節時候，虔誠的猶太人從各處來到耶路撒冷，各地的方言是不一樣的。主的門徒被聖靈充滿，用衆人的鄉言說話。現在香港的人從各處來的很多，每省每縣也有。求聖靈充滿我們，趁此機會把福音傳給他們。盼望我們信徒等候在主面前，待主潔淨，充滿力量。不是一次。是多次的充滿。彼得第一次講道已經有三千人歸主，這不是彼得的力量，乃是聖靈在他裏面工作。彼得講道，高舉主名，滿口是主的話。我們叫人得着主的恩，不單是靠我們言語上的能力，乃是要把神的話語傳出去，主的話是充滿能力的，恩典時代將過，也許很多人耳聾發癢。我記起在美國領會的時候，許多青年人不要聽主耶穌的話，却愛聽中國的情形。好像已聽厭神的話似的，可是傳述神的話乃是我們的本分，只有神話才能使人扎心。當時教會是理想的，和現在相比，那差得遠了。

徒二43—45「衆人都懼怕，使徒又行了許多奇事神蹟，信的人都在一處，凡物公用，並且賣了田產家業，照各人所需用的分給各人」。各位，你們看了這節聖經有什麼感想？你也照樣辦得到嗎？不過；你們不要怕，不一定也要你們照樣做的。也許會有人心裏想：聽一晚道，什麼也都拿出來，這還了得！神並不是要人人如此，你大可放心。不過，如果神要你們這樣做的，你們樂意嗎？人得着聖靈充滿了，就必凡事

看輕，便可辦到了。當耶穌向撒瑪利亞城的婦人要水喝時，婦人不給祂。雖然水不用錢購買，她也不答應。可是後來她聽見耶穌說有活水，就叫耶穌賜給她。這婦人得到了活水後，滿足地連水罐也不要的走了。這是內心問題，如你感覺到神的恩惠充滿了，那就會什麼也看輕的。

從此，使我們聯想起奉獻的問題。我們奉獻，不是爲牧師，也不是爲傳道。乃是爲神。現在我們不奉獻，將來要奉獻也不能了。在華北有一位傳道人告訴我，當初他勸信徒奉獻，他們無動於中，後來在北平見到了那些信徒，他們都哭了，因爲連奉獻的機會也失掉了。我的妹妹在上海，她是基督徒。她大學畢業後結了婚。一天，我們同在一禮拜堂守禮拜，我勸她奉獻十分之一給神。她說：「好的！可惜我沒有錢」。我說：「有錢也說沒有，我不是要你全拿出來，我是你的哥哥，當然希望你好」。她有四個孩子，常常輪着病，常常不離打針。打針有錢，奉獻就沒有錢了。不久以前我見到她，她哭了。她的丈夫是在信託局辦事的，最近光景也許不大好的緣故吧！時間快到了，巴不得聖靈充滿我們，使我們輕看物質，像使徒時代教會那樣才好。

第五章 五旬節前後的彼得

經文：使徒行傳二章十四節。

今天晚上，我要講五旬節前後的彼得來表明二種生命。就是重生的生命和豐盛的生命。彼得在五旬節前的生命，是得救的生命，而非豐盛的生命；到了五旬節後，才到豐盛的生命。現在容我提出幾點，說明彼得在五旬節前後的情形。

彼得實已得救，在路加五章八節有三方面證明彼得已得救：1「我是罪人」。彼得承認是罪人。人當然都有罪，世人都犯了罪。可惜有許多人承認自己是罪人。不認罪者便無望得救，因為耶穌來是救罪人。在主前認清自己是罪人，就有得救的盼望。2彼得云：「主啊！離開我，我是個罪人」。他知道本身的本來面目。現在人都看自己太好，不認自己，總以為自己比他人好，想靠自己的行為得救。彼得却不是這樣，他承認自己是罪人。3彼得懂得看主。現在有許多人看人，看教友的行為，批評他們的好壞。不錯，教友的惡行爲是當受責備的，然而單以人爲標準，不以主爲標準乃是不對的。我們的主是完全的，祂能救罪人；願你得着主的拯救！我不是勉強一切的人都說自己是個罪人，若已得救便不必再稱罪人，乃是神的兒女了。但若未得救，當向神誠實地祈求說：「神呀！開恩可憐我這個罪人」。馬太十三章十六節彼得在衆人面前承認耶穌是基督。他在約翰六章六十八節六十九節見證：「我們已經信了，又知道你是神的聖者」。羅馬書云：「凡人心裏相信，口裏承認，就必得救」。彼得已按照此條件實行了，故此斷定他是得救的人。但是彼得雖已得救，只是他在基督裏尚是一個小孩子，還未長大，他的信心尚小，請看他的信心如何：

從馬太十四章三十節來看，我們可說彼得在得救後確有信心。他看見主在海面行走，他也跳在海面行

走。人若沒有信心，怎敢從船上下水面走呢？可惜他信心太小，當他看見風浪就害怕，幾乎沉了下去。若不是主伸手拉他，他必淹死水中。有許多基督徒也是如此，因一時的奮興，熱心得了不得，以後遇見逼迫，環境惡劣，就跌倒了。基督徒當無論處在什麼環境中，都要站立得住。如只在好環境中才有信心，有什麼稀奇？信心須經過操練，環境不好，患難疊來，風波湧起，信心總不搖動，纔算是真信心。信心大的人受得起大試驗，他把一切臨到己身上來的都看做是神的旨意。經得試驗的信心，才是金的信心，才有價值。現在教會正須要此種有大信心的人。「你這小信的人，爲什麼疑惑呢？」小信的人容易疑惑。初信主的人，一次祈禱就要求神答應，祈禱一不答應，或遲些答應，就生起疑惑來。其實神早已答應，不過要試驗你的信心而已。延長一月二月一年二年來操練你，看你的信心是否靠得住。你若一起疑心，神就上了魔鬼的當。魔鬼對你說：「無望了，神不聽你的禱告了，還信神做什麼？」你一上了魔鬼的當，信心就慢慢冷淡下來。魔鬼再說：「信耶穌那裏能真得救，真能上天堂？做基督徒何等吃虧！此事不可不做，那話不可說，還是不做基督徒的好」。你一上當，受牠欺騙，那就不得了。魔鬼是撒謊者的父，牠一來欺騙你，你就當說：「撒但！我奉主名叫你離去」。若牠尚不退去，還有一個法子。比方有一條狗衝過來，你當用鞭打牠，如此，狗必急奔而逃。魔鬼如狗，我們也須用鞭子鞭走牠。我們鞭魔鬼的鞭子，就是耶穌的寶血。靠着耶穌的寶血，撒但一定敗北。

馬太十六章廿二節廿三節說到，彼得得救後，曾被撒但利用。他拉着主耶穌，勸主說：「主啊！萬不可如此」。耶穌轉過身來對彼得說：「撒但退我後邊去」。主並非罵彼得，乃是罵撒但，因爲撒但利用了彼得，藉他的口說：「一切事必不臨到你身上」。撒但所以利用彼得的原因，是剛在幾分鐘前，他承認主是基督，主也稱讚他：「你是有福」。他一得到稱讚，便驕傲起來了。他一自滿驕傲，就給魔鬼留了地步，撒但便利用他去阻止耶穌，啓示錄中主責備老底嘉教會的信徒「不冷不熱」。全冷全熱尚可以，最壞的就是半冷半熱，半冷半熱就是有名無實的信徒，人家看他外貌是教友，實際和外人一樣，這樣人常容易絆跌。

人。魔鬼便利用他去攔阻人。現在這種有名無實的基督徒太多了，所以有許多人被他攔阻，不願信主而得救。主巴不得我們「或冷」，冷不至絆跌人，因不信者知道這等人的「冷」，必不以此爲信主的標準。當然主要我們熱心愛主，切勿不冷不熱，給撒但利用！

馬太十八章廿一節廿二節說到彼得得救後，想到兄弟得罪他，關於赦免他們的問題。他問道：「主啊！我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次可以麼？」彼得覺得饒恕弟兄到七次已算爲很多了。他這樣做，已經充滿了神的愛；主耶穌答他：「乃是到七十個七次」。饒恕弟兄不止四百九十次，充滿神愛心的人可以饒恕人無數次。我們得罪神只四百九十次麼？恐怕是千萬次，無數次吧！應做而不做，虧欠神的榮耀，不當做的常去做，……計算起這些次數來，恐怕太多了！神若不因基督一概饒赦我們，我們早已滅亡了。神的愛在我們心裏，我們豈可饒恕人只至四百九十次而止呢？聖靈充滿的人，當饒恕得罪的弟兄，七百個七次以至於無窮。

在馬太十九章二十七節彼得說：「我們將來要得到什麼呢？」原來彼得跟隨主耶穌有目的的。他丟棄所有來跟隨主，的確不易；但他却要求相當的代價，要得權利；他以爲有應盡的義務，便要有應得的權利，這未免太卑鄙了。許多人跟隨主也是有目的的。雅各約翰要求主耶穌給他們做左右丞相。許多人跟耶穌是要得地位。我記得有一次我在講道，一個人問我道：「我歡喜信道，但望先生替我介紹一份職位」。上海有一個車夫會，有一次在那裏開堂佈道，全堂坐滿許多人力車夫。傳道人在上面講得津津有味，我以爲這次機會好極了！到後來仔細一看，許多車夫在那裏熟睡，鼾聲大作。據云會後凡來聽道的車夫都有兩碗米粥可喫，所以能够擠滿了一堂。彼得問：「我們要得到什麼呢？」這太具危險性了。他不是爲了愛主而跟從主。現今吃粥的教友在教會中實在不少，他們盼望得權利，聖靈充滿的人不是這樣，即使得不到什麼，他們也能始終如一地跟從主，心裏充滿快樂。

馬太二十六章三十三節記載彼得說：「衆人雖然爲你的緣故跌倒了我，我却不跌倒」。他這「我」字說

得何等響亮，他以為「我」站得住不跌倒。請看他何等自大！「別人會跌倒，「我」不會」；「別人會離開你，「我」不會」；「我就是和你同死，也不能離開你」。他以為「自我」靠得住，其實靠得住麼？凡有「自我」存心的，主必不用他。因為自高的必降為卑。基督徒應該把「自我」釘死，纔不致跌倒。何時有「自我」，何時必覆亡。我們當將「自我」踏在足下，如同約書亞命軍長將五王踏在他們的足下一樣。「自我」死了，主必居首位，如此，纔不致跌倒。

請看彼得未被聖靈充滿時，他對祈禱存着什麼態度？在馬太廿六章四十節裏，主吩咐他要醒祈禱；他在主禱告時却睡着了。他當祈禱時不祈禱，反去睡覺！有許多人在讀經時睡着了，在祈禱時睡着了，祈禱幾句之後睡着的信徒太多了！基督徒當看祈禱為要事。祈禱是信徒的生命和能力。記住主耶穌對彼得說的話：「總要做醒祈禱，免得入了迷惑」。

彼得未被充滿聖靈之前，是屬平血氣的。約翰十八章十節說：他看見主被捕，便拔出刀來，欲救耶穌，他救耶穌救不成，把人的耳朵割掉了。若那時再兇一點，可能把人的頭也砍下。他喜歡靠血氣來做救人的工作，好像當日摩西打死埃及人夫拯救他的同胞一般。基督徒須用聖靈的劍，神的話，來刺激人心，使人覺得為罪扎心，怎能藉刀劍來救人呢！可憐現在許多的基督徒不能救人，反用行為來殺人。血氣一動，非但不能榮耀神，反攔阻人信基督，殺人無數，手上的刀，靠血氣行事，是魔鬼的利器，非聖靈的寶劍。希望我們不要靠血氣來做救靈的工作。

馬太二十六章二十五節講到彼得三次不認耶穌。為什麼他不認主呢？因為怕死！他知道主要受釘於十字架上，他怕遭殃，便把耶穌當做恥辱，趕緊把耶穌丟在一邊。人向他說：「你是耶穌的人」，他不敢做見證，反說：「我不認識他」。唉！許多信徒以道為恥，不敢為耶穌作見證。他們怕死，不肯背負十字架。主耶穌說：「凡在人前不認我的，我在天父前，也必不認他」。又說：「不負起十字架跟從我的，不配作我的門徒」。人若怕死，不願背十字架，不甘受苦，不配做主門徒。我們知道現在沒有當負的十字架

。如他愛主，何以三次不承認主？愛主又何至於再去捕魚？他實在不敢說愛主，所以只答道：「我喜歡你」。他知道主是無所不知的，不敢撒謊說出這個「愛」字，只說：「我喜歡你」。喜歡這字義寬泛得很。可以親近，可以遠離。「愛」則爲至死不渝。耶穌爲了他二次只答「喜歡」，便追問一句「西門你喜歡我麼」？彼得聽到這一句，就憂愁起來，但還不敢說，「我愛你」，還只能說「我喜歡你」。未受聖靈充滿，不敢說「愛主」，也不能「愛主」。到了受聖靈充滿之後，便不然了。他實實在在的愛主了。羅馬王將他釘死在十字架上，他知死期已到，要應驗主的話，「你年老的時候，要伸出手來，別人把你束上，帶你到不願意去的地方」。他這時候記得主亦釘死在十字架上，自以爲不能如主同樣釘死，便請求倒釘在十字架上。當他倒釘十字架上時，若是主耶穌那時來到他旁邊問他說：「彼得你愛我麼」？那時彼得可以說：「主啊！你知道我愛你」。真愛主的，主在他裏面，他只求討主喜歡，不管其他。即使死到目前，也要榮耀主名。如此，才算真愛主。

親愛的弟兄姊妹！單單信主還不够，須要進而愛主。單單有重生的生命不够，還要有受聖靈充滿的豐盛生命。有了豐盛的生命才能做真門徒。你看彼得在五旬節前是那樣懦弱無用，到了五旬節之後，便大不相同了。他兩次講道見証，領了三千人五千人信主。亞拿尼亞欺騙主，彼得能有智慧的靈，看出他的假冒來。他在敵人前有胆量，祈禱時使地也震動起來，他不怕死，單討神的喜悅，專以祈禱傳道爲事。充滿豐盛生命後的魄力是何等偉大呀！他何以能如此；爲的是有十天的禱告專心等候主。時間一到，就完全改變過來。無條件地奉獻，死心降服，這樣，才能够爲主所用。我們也要受五旬節聖靈的充滿，結出果子來，做個忠心的僕人。那時主將要對我們說：「你這良善忠心的僕人，在這不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂」！

第六章 拿撒勒人耶穌基督的名

經文：使徒行傳三章一至六節。

本題目論到一個生來癱腿的人怎得醫治。聖經上告訴我們曾經有兩個人生來便是患病的。一在約翰九章，那是一個生來是瞎眼的人，但主耶穌親自醫治了他。其次就是今天我們要論的經文，那是一個生來就不能走的人。他不是不想走路，乃因他的腳上沒有骨頭。昔日主在世上的時候，既會醫治一個生來瞎眼的人；雖然他升天去了，而他的工作依然繼續着。這人之所以得醫治，並非彼得約翰所作的工。彼得自己也承認此人之得到醫治，乃是主醫他的，是主的工作。（參看使徒行傳3：12）「彼得看見就對百姓說：以色列人哪！爲什麼把這事當作希奇呢？爲什麼定睛看我，以爲我們憑自己的能力 and 虔誠使這人行走呢？因彼得使這癱腿的人痊愈的時候，看的人很多；他們都來看彼得，認爲是罕有之奇事。他們都定了睛注視彼得，以爲是彼得之能力。但彼得說：「不是憑我自己的力和我的虔誠」，此乃是主所行的神蹟。主醫治生來瞎眼的人，是主在肉體時所行的神蹟；這生來癱腿的，是主在靈方面所行的神蹟。主今日雖在父的右邊，但藉着祂的靈，仍是不住地作工。靈怎樣作工呢，乃是藉着信祂的人。彼得約翰均爲主手中的器皿，彼得知道這人得治乃是主的能力的表現。

當他們走進聖殿的時候，就看見一個討飯的乞丐。試想，他既不能行走，怎能維持他的生活呢？他既不能做工，惟有討飯求乞。彼得約翰本要到殿裏去禱告神，當入美門的時候就看見這求乞的。這乞丐天天在那兒盼望出入的善長仁翁的調濟，這是他的慣例。但料想不到今天有人叫他他自己看他。彼得說這話，是因他心裏有信心。他信這人必得醫治，且覺得很有把握。如果他沒有信心，就沒有把握。這討飯的從來未見過有人叫他看他的。大概根據他求乞的經驗，也不須要看看施捨的人，只要人家肯把錢丟下，便算了。

我們試看這人多麼的可憐！他從來未得進過聖殿，只有天天看着人進去又出來，自己却沒有份。我們現在天天能走路，不覺得什麼腿的用處了，但這人生來瘸腿，便覺得腿的寶貝。看別人能行走，自己却長久的坐着，也許他從小孩子的時候，就羨慕人家行走了。別的小孩子可以跑跑跳跳的玩耍，而自己却無份。現在他長大了，我們參看使徒行傳四章二十二節，知道他今年四十歲了。他過了四十年的痛苦生活，天天被人抬着來往，那些人分取了他求乞的所得。若以香港而言，求乞的只望得一角錢，他的心便十分滿足。想不到這大恩典特別奇妙的臨到他身上，但在這恩典未臨到之前，彼得要他先做一下「看」的工夫。爲什麼要看呢？大概以往他求乞，從不看施捨的人一眼，只閉着眼睛向路上伸出一隻手。第五節說：彼得要他看，那人就留意一看。這一看生出一個指望，這指望不同平常的指望一角錢。但彼得要他這次生出渴望，他或想，這人會給我更多的錢，或另可得着其他的什麼東西。

各位！你們常來聚會，每次來時，是否有所渴望而來呢？這瘸子不是從彼得有所得着，乃是從主。我也沒有什麼給你們，你們要仰望主，要從主那裏得着。各位！你來了是否有得着而去呢？巴不得你今天從主那裏有所得着。

當那瘸子定睛看的時候，彼得說：「金錢我沒有，但將我所有的給你」。各位！他有的你有嗎？有金錢能救你嗎，我告訴你，金會過去，銀會廢壞，但彼得所有的是奉主的名。如以金錢與耶穌相比，誰有力量？拿金錢來可以叫瘸子行走嗎？人所謂金錢萬能，這話實太荒謬，主的名才是萬能的。彼得後來不祇一次的見證主的奇妙能力，（參2：16），因他的名，彼得叫這瘸子健壯了。

彼得奉主的名，何以又加上拿撒勒人這幾個字。拿撒勒不過是個小鎮，拿但業說：「拿撒勒還能出好的麼」？猶太人總是輕看拿撒勒，因而更輕看主。主生於伯利恆，長大於拿撒勒，故有拿撒勒人耶穌之名。猶太人常認爲拿撒勒不好，大概那地從來未出過先知。彼得何以奉主的名加上拿撒勒，其意思即是主曾被人輕看，但却被高舉。四章十一節說：「祂是你們匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭」。主雖

生於猶太，而猶大人却看不起他，正如約翰所說：「他來到自己的地方，自己的人却不接待他」。他是神的兒子，猶太人竟把他當作無用的石頭，拋棄了。神就把猶太人所拋棄的石頭，作了房角頭一塊石頭。主雖被棄絕，被凌辱，受鞭傷，被人看爲一個平常的人，甚至把他釘在十字架上。讚美主，他死了，又復活過來。請看四章十節：「……神叫他從死裏復活……」。猶太人所釘的，神却叫他復活。猶太人丟棄了，神把他拿回，復活之後，作了房角的頭塊石，把他升高。腓立比二章九節說：「所以神將他升爲至高，又賜他超乎萬名之上的名」。現在的名，非比世上的名。癩子之所以得治，乃彼得奉了他的名，叫他起來行走，他馬上就能行走。「名」本是代表一個人，一個有權的人，如果有事不想親自去辦的，派別人去辦，而那人怎麼辦呢，只有奉他的名，才能辦成所吩咐要作的事。彼得豈能奉自己的名來醫治這癩子呢？他必須奉主的名。主之名超乎萬名之上。當時猶太的袖領們欲爲難彼得，但不敢。此是何故，四章廿一節告訴我們：是因猶太的衆百姓都看見這奇事，榮耀神，而且本來的癩子痊癒了站在他們中間，事實相符，不能否認。衆人先前都見到他天天在美門前求乞，現在他站在他們當中；或許有人從前施捨過給他，現在看見他能跑能跳了。三章八節說他跳起來站着行走。本來他不能行走的，現在連跳都能够了。領袖們想判彼得的罪，恨不得別人不信，但看見這活的證據，想不出什麼法子來，只得無條件釋放了他。這就顯明了神的大能。這一日，有五千多人悔改歸向真神，信了耶穌！

那癩子怎得治愈呢？乃因彼得奉主之名。名代表其本人，世上有何人之名可以奉了而治愈人的病呢？世上許多有名的人，不少人的名字一經說出，就受人敬崇讚美，但有誰的名可以奉之而治愈癩子呢？這癩子雖生在人世，但活着好像死了一般。試想還有何用，他除了求乞之外，還有什麼事可做。他四十多年來作過何事呢？他並非不想做，是他不能做。現在他能行走，可以找工作，也可以到殿中。各位！我不願你們中間有一人在基督之外，如果你在基督之外，我真替你擔憂。這癩子本來在門外，他眼見別人進殿去禱告敬拜神，自己却不能進去。如今他能進去朝拜讚美神了。進不進殿去仍是小事，有更重要的事。彼得所

說的一句十分寶貝，卽4：12：「除祂以外，別無拯救，因爲在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救」。讚美主，只有一個名。我們傳道人每逢提起主的名，總覺得十分榮幸，因爲有份於提到主的名，主的名是有榮耀，且有權柄。不但如此，主的名要救普天下的人。這是神的話，不是彼得的話。天下之間有很多名，也想救人，但其實不能。如中國有孔子，老子，印度有釋迦牟尼，但無一名可以使我們靠着得救的。只有一個名，就是耶穌的名，可以靠着得救。彼得不能救你，瘋子得愈乃因主的名。主在地上醫治病人，同時也表明屬靈的醫治。請看3：15：「你們殺了那生命的主，神却叫祂從死裏復活……」。我們知道，孔子，老子沒有復活，主死了，神叫祂復活了。祂是生命之主，祂的名能救人。主的名能使你昂首奔走天路，生的名現在仍然有力，求告祂名的立刻得救。主的名是獨一無二的名，在天下人間，再沒有別名，我們可以靠着得救。

第七章 如何回答

經文：使徒行傳四章十九節。

有一位很愛主的弟兄，常常爲主作見證。後來他的愛子死了，他便不熱心愛主。他心裏想：我這樣愛主，而主反奪去我的兒子，我還作什麼見證呢！約伯則在這事上得勝了。所以我們在神面前無論是遇禍遇福，都要獻上頌讚，不要給撒但得勝，使神和人中間有了阻隔。我們要明白魔鬼的詭計，牠常要利用你所親愛的人來使你灰心喪胆。約伯的妻子會因眼中只看重約伯，所以要他去死。這話各位或以爲奇怪，怎麼她眼中看重丈夫，反而叫丈夫去死？有一次，我爲一個病人禱告。那病人不要我爲他求痊癒，却要我求主接收他的靈魂，因爲他痛苦得受不了。有一位弟兄生癱，渾身發紫，痛苦得死去，後來又活過來。他說：是痛極了，死去的時候就不痛。約伯的妻子因爲不忍看丈夫如此痛苦，所以說這話。二十年前，我得到復興，實在喜歡講道，自己常去尋找講道的機會。有兩個小學校要我去講，于是我常有機會與小孩子談話。有一次，我看一個小同學，他離開了主，對我說：「我絕對不要耶穌了」。我問他什麼緣故，他說：「校長冤枉我做錯事」。我說：「那麼，耶穌並未冤枉你，你爲什麼不要耶穌了呢？」他說：「我不管這個，他是信耶穌的」。魔鬼就是常常要藉着人來阻擋人和神親近，我們總要仰望神，不可看人。

人常是只顧自己，不顧神，所以人最大的仇敵就是自己。倘若人能够只顧神不顧自己，教會就興旺了。教會的興旺不興旺，不是看聚會守禮拜的人多少。教會的興旺，在乎信徒們一直的關心教會，不是來聚一個半鐘頭的會。我們凡事總要先求神時國和神的義。你要天天爲主打算，無論在辦公室，在工廠中，總要想到這是爲主而作，引導周圍的人歸主，這才是求神的國和義。但可惜有許多人只顧自己，沒有工夫關心神的事。現在不是有人以沒有工夫爲藉口，不要做禮拜麼。我告訴你，要來拜神的人就是沒有工夫也會有

工夫，不要拜神的人，就是有工夫也會沒有工夫的。有一個基督徒名叫胡志大，一年多不守禮拜。有人去叫他，他乾脆答說「沒有工夫」。不久他死了，在墳墓中是一天到晚有工夫了。你知道如何爲家庭經濟打算，爲前途事業打算，却不爲主打算。當主來和你算賬的時候，你將如何？主耶穌交銀與十個僕人的比喻，各位必是知道的。那個受一錠銀子的僕人不爲主打算，所以受到虧損。各位既知道這比喻，豈不當多爲主打算嗎？假定基督徒都能以基督作中心，那就好了，教會也一定興旺了。但有時人的自己是個大阻擋。以利亞本是以神作中心的，後來他聽到了后耶洗別要殺他，就把耶洗別的話留在腦裏。他想了王后要殺一個人是便當得很的，便忘記了神，慌慌忙忙的起來逃命，耶洗別乃成了他和神之間的阻擋。再提一件事來說，當主耶穌宣佈自己要怎樣受難之後，彼得說：「主阿，這事必不臨到你」。他的本意雖好，但只體貼人意，所以主說：「撒但退到後邊去吧，因爲你只體貼人的意思，不體貼神的意思」。人意常要阻擋神意，這也是一個大危險。主的心中只有父的旨意，祂在客西馬尼園禱告說：「我父阿，倘若可行，求你叫這杯離開我，然而不要照我的意思，只要照你的意思」。求神把杯撤去乃因肉體的軟弱。後來主被捉拿時，彼得拔刀削掉馬勒古的耳朵，主說：「我父要我喝的杯，我豈可不喝呢」？主的心中只有父，你當像主一樣，以父的事爲念。

在五旬節之後，猶太官府不准彼得傳講耶穌。彼得對他們說：「聽從你們不聽從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧」。他這時心中只有神，官府的威嚴也不怕了。請問你在日常生活之中，有多少心思是爲主？你爲兒女打算，爲家庭打算，爲事業打算，禮拜天有人勸你外出玩玩你還會答應，順從人不順從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧！保羅說，我若仍舊討人的喜歡，我就不是神的僕人了。我這說乃是要你不要把人放在神的地位上。約翰福音中會記載一般官長愛人的榮耀過于愛神的榮耀。你要怎樣作？我們將來如要在主前算賬，你將怎樣交賬呢？主說：我爲你離天庭，捨棄尊貴榮耀，你捨什麼爲我？那時，你將如何回答？

第八章 埃提阿伯太監得救

經文：使徒行傳八章廿六至三十一節。

在此處的經文中，我們看到有兩個人。一個是腓利，一個是埃提阿伯人的太監。這太監的名字，在聖經裏沒有記載，我們無從得知，也不需要知道。這意思是證明凡是得救的人，他的名字不一定要永遠記在地上，只要在天上有名就夠了。今天我們要在這兩人中得些屬靈的教訓；腓利可以代表一個傳道人，這太監代表一個熱心慕道者。腓利並非主的門徒，主的十二門徒中有一名腓力。今天所提到的是七位執事中的一名，名腓利。在使徒行傳六章中記載這七位執事，他是其中之一位。這七位執事是彼得揀選的，當時因為衆人都將金錢獻上，交由彼得分給窮人，彼得覺得自己傳道的機會不多了，必需放下這些次要的工作，去傳福音，故此他揀選七位執事代理他的工作。頭一名執事就是司提反，他也是頭一位殉道者，第二名執事就是腓利。

自司提反殉道之後，教會受到大迫害，所以教會要離開耶路撒冷，往別處遷移。這一來腓利便跟着環境，隨後到了撒瑪利亞。一方面在撒瑪利亞傳道，主也一方面藉着他行了奇事。請參看使徒行傳八章五至七節：「腓利下撒瑪利亞去，宣講基督，衆人聽見了，又看見他所行的神蹟……因為有許多被污鬼附着，那些鬼大聲呼叫，從他們身上出來，還有許多癱瘓症的癱腿的，都得到了醫治」。撒瑪利亞的人靈性很低，單聽道是不够的，所以要看神蹟。神的靈藉着腓利，在撒瑪利亞一帶治愈了不少人的病。因此，使許多人信了主。神的靈藉着他成就了大事。有一個行邪術的西門，因腓利傳上帝國的福音和耶穌基督的名，連男帶女都信了主，西門也信了。試想，腓利何以能够有這樣的成就呢？請看使徒行傳八章二十六節：「有主的一個使者對腓利說：『起來，向南走，往那從耶路撒冷往迦薩的路上去』，那路是曠野」。本來腓利在

撒瑪利亞，但主的使者叫他起來，命他去，他就去要他去那曠野的地方。我想，普通一個人下到曠野去，並不是一件容易的事。一個傳道人的脚步，須要有神的領導。有時神要差遣我們到人多的地方去，有時也差遣我們到人少的地方去。腓利可以謂之爲一個標準的傳道人。神有旨要他去就去，他完全順服了。現在腓利要到一處曠野無人的地方，這是神一步一步的指引。神不會將十步要走的路指給你看，無論傳道人或信徒，都是要走信心的道路，意思是要隨時的倚靠祂。於是，腓利順服的去。在那裏，遇見一輛馬車。那車上坐着的就是埃及提阿伯人的太監。按聖經地理研究，埃及提阿伯即古實舊地，即現今的亞比西尼亞，那裏的人俱是黑臉的。主不單祇要猶太和撒瑪利亞的人得救，在天上看見古實人的需要，也盼望人帶主的福音見證回到古實。按歷史記載，因這太監的信主，不少的人也因而信主。

這腓利的工作很忙，在撒瑪利亞的責任亦很重。所希望者，神命他放下工作，做個人傳道的小事工。我想，這一定是因太監的心被神注意了。經上說：「神的眼目遍察全地，要賜福給心存誠實的人」。神是看人的內心。凡心裏尋求主的人，主說：「尋找的就尋見」。我們來聽道，既然不錯，但還要帶着心來。有人來聽一次道便得着了耶穌，也有人來聽，但心不來，縱使一輩子來聽，也等於零。人雖來，心不來，必得不着主恩。有許多人以做禮拜爲慣常習例，不想得着神的什麼。雖然從小聽道至十年廿年卅年之久，也無所得。

腓利何故被神差遣他去呢？神感動這旨意，乃在乎這太監有尋求的心。這太監是個大有權柄的人，他在干大基女王手下掌管銀庫，是一個有錢有面的人。比方現在的財政部長，他既有錢，用錢也很適當。他拿錢不買別的，却買了一本舊約聖經。那時聖經很貴，乃是用手抄寫的羊皮卷。他用重價買了一本最貴最長最厚的以賽亞先知書，還有一件值得我們所注意的。他是從遠方而來，他的本國是一個拜偶像的國家。大概他認識以色列神，他信神的話，也有渴慕神的心。那時交通固然不方便，而且從本國到耶路撒冷來必費很多時日，還要經過長途的曠野。他不辭跋涉之勞，並非要觀光耶路撒冷，乃是來拜神。但是猶太人的

規矩，外邦人不能進殿拜神，只有在門外觀望一下便算了。但是值得我們注意的是猶太人拜神不蒙神的注意，而他反被神看中了。同樣的，有許多禮拜堂的左鄰右里並不進禮拜堂，過其門而不入；反之，在五六十里以外的人，却來做禮拜。我想，來者不是因路途的遠近問題，乃是在乎他的心。若是有心，縱然再遠些也會來。人不肯到神面前，他之推辭因無空閒或路途遠等等阻碍，其實却不是問題，乃是他沒有敬拜神的心。這太監不遠千里而來，目的是敬拜神。現在我們當然知道拜神不論在什麼地方都可以，不必要在基利心山，也不必在耶路撒冷。但是那時他的知識還少，以爲非到耶路撒冷不可。如此，感動了神，神不能不動聽的聖工。各位！若果你能有一事得神的感動，使祂不能不在你的身上動工，那末，你就有禍了。

請看這太監尋求神的心是何等迫切？他在回來的路上，還埋頭看聖經。他不是看風景，也不看小說，亦不看報紙和滑稽漫畫，他是在看聖經。他雖然看聖經，然而他不懂。許多人因看不懂便放下不看，但他不厭求詳，雖然不懂，但也看下去。再不明白，他便用念的方法一句一句的念。在這裏，我們又可以知道他是一個很有學問的人。按以賽亞書的原文是用希伯來文字所寫的，他若不通曉希伯來文，怎能念呢？他一定有學問能念這外國的書籍。但到底以賽亞書太深了，少不免有很多地方不明白。他雖然不明白，但他竟然從頭念到五十三章，全書六十六章已過大半，可見他的心切切的尋求神。請特別注意他的專心，而且很謙卑。請看八章三十節，腓利怎樣問他呢？他問：「你所念的，你明白嗎？」我相信在這時候有許多人要發脾氣，因爲這問話不甚好聽，腓利雖然出乎好意，但這話很容易得失別人。可是太監多麼謙卑啊！請看他的回答，他說：「沒有人指教我，怎能明白呢？」不少的人不明白聖經，而自己却以爲明白，以致亂解經文，反說聖經之不合時代化。他們按自己的聰明，硬用自己的意思，把聖經湊合潮流，這是多麼危險啊！各位！你若不明白聖經，最好去問一個傳道牧師。若是你去問一個反對聖經者，無異於去問魔鬼。

這太監不明白這書的意思，他說，無人指教怎能明白呢？可知他是念過了。凡一本書未經看過決不能發問題，非看清楚不能把最重要的問題發出來向人請教。神的話是聖靈的寶劍，太監念了，使神的靈不能

做工。請看太監所坐的馬車，如飛的跑去，腓利恰巧來到，不遲不早，正在那一剎之間，他們便相遇了。在這一剎那間，腓利聽到他所念的，大概他念得很大聲。於是腓利問：你所念的你明白麼？他說：沒有人指教我，怎能明白呢？結果，請他上車同坐，他正念以賽亞五十三章的一段，說：「祂像羊被牽到宰殺之地……祂的生命從地上奪去」。太監對腓利說：「請問先知說，這話是指誰，是指着自己呢？是指着別人呢？」按聖經上記載，腓利開口便提耶穌的名，照主最後所吩咐的說：「但願聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷猶太……作我的見證」。讚美主！他是爲主作見證，提到耶穌的名，腓利真是我們傳道人的一個好榜樣。

我蒙召之後，便立志學生爲主作見證，老實說，我除了講耶穌之外，別的不講了。腓利單講耶穌，却不講別的事。他不講今天的天氣好，也不談談現在羅馬政府的政治問題，更沒有講當代的偉大人物，却把耶穌介紹出來。保羅很有學問，他是個大學生，是迦瑪列的門下之高材生。他有一句話說：「我什麼都不懂，只知道耶穌——耶穌——」。無論你在什麼時候進到禮拜堂，總會聽到耶穌的名，主的名是講不盡的，也聽不盡的，因主的名超乎世上所有的名。你入到禮拜堂聽到耶穌，那你真是有福，最怕禮拜堂不講耶穌啊！

那時車走得很快，腓利一面講，太監一面受感動。腓利很熟聖經，我相信他也一定會按着正意分解真理。雖然聖經沒有記載他的講詞，但我推想他一定會說這羊表明主，祂在十字架如何受苦無聲，人們如何的不按公義審判祂，神的定意如何應驗，如何升天，一五一十的講，結果，太監完全明白了。於是他才說：我受浸何妨？人以爲接受浸禮就可以得救，其實不是，這不過是一個儀式，只要你真心信才有用處。不過，雖然這是一個儀式，但也有時要用儀式表明我們的信心。如果這樣簡單的事我們不能做，主有更大的事我們怎能做呢？若有人問我是否要浸過才得救，我可以這樣答覆，有機會一定要浸，這是順服的一個步驟。請看太監在受水禮之先已決定了信心。他說：「我信耶穌基督是神的兒子」。

讚美主，太監信主的條件已極適當，於是腓利和他一同下水，上來的時候，聖靈作了一件奇事。三十九節說：「……主的靈把腓利提了去，太監不再見他了，就歡歡喜喜的走路」。一個受浸之人充滿喜樂，他本來有憂愁，不明白聖經，不明白神，現在已得着了，他得着了新生命，是一個新造的人，所以歡歡喜喜的走路。

腓利之被提，是聖靈的能力把他提去了。將來有一天，主降臨於半空中，凡真信徒必要被提。誰把他們提去，乃是聖靈之力。腓利工作完竣之後，便被提去，現在時候近了，工作的時候也快結束了，被提的時候也快到了。重生者有聖靈在心裏，主來的時候，聖靈也照樣要把我們提去，我們必先要讓聖靈住在心中。

願今天你們回去的時候，都能歡歡喜喜的走路。

第九章 神的呼聲

經文：使徒行傳第九章四節。

諸位弟兄姊妹，每次神或主耶穌呼喚我們，總有祂美好的旨意。或是要我們警醒更生，或是勉勵安慰我們，或是嘉獎喜悅我們。這裏有六種不同的呼聲，我們要分別討論。

(一) 經文：徒九章四至五節。

保羅未蒙恩得救以前，名為掃羅，後為神揀選重用他，纔改名為保羅，當保羅還未忠心愛主以前，他到處傷害、逼迫、咒詛聖徒，又竭力侮辱、凌欺教會。掃羅憑着少年的血氣，任意妄行，捕捉男女信徒，加以無理的鞭打和虐待。

有一天，正當掃羅路經大馬色時，忽然天空光輝照耀，真似主在黑門山變像放光一樣。掃羅一見亮光，立刻跌倒於地。主就using慈愛哀痛的聲調，向掃羅說話：「掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我？」呀！這這句說話真是責問中帶着慈愛，警惕中含着愛心，提示中蘊着哀傷，督察中充滿救恩。雖是短短的一句話，其中包涵着層層的意思。如果我們把這句話的深意，明白地分析出來，那時你將大大地讚美感謝主了。

(甲) 主詰問掃羅為何逼迫「我」，你看過聖經以後，一定明白掃羅是逼迫教會和信徒，並非逼迫主本身。那末，主為何要說逼迫「我」呢？這就是顯示了主愛我們的程度。凡逼迫主的人，就是逼迫主。主並不岐視我們為外邦人，更不拋棄我們，今日的我們，已與主成爲一體了。讚美主！

(乙) 掃羅單憑血氣反對教會，這種行動是錯誤的。充滿着愛心的救主提醒掃羅，叫他不要如此傻，因爲這樣是害己損人，兩方不利。各位！有時候我們行錯了事，主不用刑罰責打我們，却用善言勸導我們。主是我們大有愛心的救主，你能不感謝頌揚祂嗎？怪不得掃羅以後到處見證大馬色路上遇見的主了。

各位！也許你會像掃羅一樣，到處陷害褻瀆教會，請問你肯回過你的心來向主認罪，讓主可憐你嗎？主的說話是愛心中帶着熱力。主二次呼喊掃羅，這是因爲主實在是愛掃羅。如果說得明白顯著一點，主在大馬色路上並非責備掃羅，乃是無條件的賜恩典給掃羅。各位！很多人表面未曾反對主，心中却是恨惡主，容不下主的真理。呀！主這句話也許是對準你而發的，你該如何回答主？巴不得你現在就信主，帶着主豐富的恩典，滿載而歸。

各位！主要拯救你。你祇須肯悔改。主對掃羅說：「你爲何逼迫我」？其實這句話的真義是「我要拯救你，我要差遣你」。主用熱烈慈愛的心，把掃羅在罪惡的火坑中救了出來，主照樣也願意拯救你，你肯順服皈依主嗎？

(二) 經文：太二十三章三十七節。

各位！神給我們的良機，決不可錯過。以前神曾差遣許多先知到耶路撒冷去，可憐很多的人不握住機會信靠神，反把先知殺害了，以後神差祂的獨生子主耶穌去，無心肝的猶太人又把耶穌活活地釘死於十字架。因此，猶太人至今還是漂流各地，過着不安定的生涯。從前白白的禍份他們不接受，現在的痛苦實在是應得的。各位！今日我們還是在恩典的時代，你要信主還來得及。神藉着耶路撒冷也呼喊叫醒你，你得趕快握住這個機會呀！如果你想遲延等待，恩典之門關閉以後，再要預備信主，那末我不能不告訴你，到那時主已不認你了。弟兄姊妹！到主面前來吧，主說過「凡勞苦担重擔的人，可以到這裏來」！主總不丟棄你，祂要把你放在庇護的雙翅下，不容魔鬼來欺侮你，不讓世界來傷害你，不讓猛獸來噬齧你。如果你還是頑固堅硬不肯信主，到你受災時，就懊悔莫及了！趁耶和華可找尋的時候，快尋找祂吧！機會像時鐘一樣不會倒退的。

諸位！你細聽主在呼叫你，主預備着豐富的恩典，甘美的筵席，正等待着你去接受，你倒願意錯過這些救恩嗎？快別如此冷心！不然，當大災難剎然間臨到你，你決不能忍受這麼又重又大又苦的災禍。

(三) 經文：路廿二章三十一節。

每逢我們想到，讀到，聽到聖經上記載彼得的事時，我們都知道彼得的個性急躁。別人認爲有性命之虞的事，惟有彼得敢冒險試嘗。記得主在海中行走時，彼得也大胆地下船入海。這一次，主叫他西門却不叫彼得，因爲彼得表示靈性堅固，西門表示軟弱。主清楚地覺察到西門是何等軟弱，以致魔鬼想要殺害他。各位！我們的靈性一定比彼得更軟弱，經不起風波。感謝讚美主，因爲惟有主瞭解我們的一切，我們靈性的軟弱，我們智識的欠缺，我們的能力薄弱，這些主都會充足我們。主耶穌常爲我們向神代求，感謝讚美主，我們依靠主纔能穩固不動搖，堅定不被誘，站立不跌倒。

諸位！靠自己智慧才能的人必定跌倒。記得在××堂有許多熱忱愛主的弟兄姊妹，他們都願意爲主劬勞，但是到如今死的死了，其餘的均被魔鬼所誘惑跌倒。各位！魔鬼常在我們身上尋覓時機，牠預備乘虛而入，施展牠的詭計。我們千萬要提防，每人應該守住自己的崗位，盡本份努力爲主，同時常懇切禱告祈求主的保守。今日是魔鬼作王的世界，我們若是不把全心全身交在神的手中，恐怕終於要墜落入惡魔的陷阱中了。一個人總不能自高，盼望主能永遠保守我們，讓主的說話來提醒，勉勵我們靈性軟弱的人。很多人常被魔鬼欺騙玩弄恐嚇，信心於是因之軟弱，真理因之動搖。所以我誠意的請求各位把自己完全獻上，讓主來管轄，處理、保護、照顧，撫養。

在今日的罪惡世界上，滿了欺侮詭詐。有一次，我路過老北門，見一女孩被人無故地責打亂踢，那女孩掩面痛哭。路旁站着的人，沒有一個肯見義勇爲地扶助她。諸位！這一件事給我們一個很好的教訓，也許這是一件欺騙買賣的罪行，人們都默然不敢說話。今日魔鬼就採取這樣手段來欺騙聖徒犯罪，使我們閉口無言，任牠擺佈。現在我們都知道魔鬼的手段，我們聖徒宜竭力注意，常常警惕，處處提防，說話誠實，行爲正直，聽主吩咐，盡力去行。

(四) 經文：創廿二章十一、十二節。

亞伯拉罕預備將他的兒子當作活祭獻給神，正下刀殺時，神的呼聲阻止他，因為亞伯拉罕愛神的態度，神已經明白。這件事是頂艱難的，有誰肯活活把自己的兒女置於死地？亞伯拉罕能這樣行是有原因的。

第一，因為亞伯拉罕愛神的心超過愛自己的兒子，以致肯無條件地完全順服神。

第二，因為亞伯拉罕有超人的信心，他深信神能使他的兒子復活。

亞伯拉罕肯完全順服神，當然他的蒙恩與得神喜悅是理所必然的。神知道亞伯拉罕敬畏他，所以從天上呼叫，禁止他殺死自己的兒子。你想當亞伯拉罕聽見神的聲音後，心中多麼愉快、欣喜、興奮呀！諸位，你可否自己檢察一下，究竟神會叫喊過你嗎？你肯為主犧牲嗎？你能至死忠心持守主的真道嗎？你以前曾把一切都獻給神嗎？現在呢？你的一生是為主而活抑或為名利？你若聽見了神的呼聲，你就該完全奉獻給神，一生的為主工作。那時，你真懂得人生的真諦，領會快樂的真價值了。

有許多愛主的弟兄姊妹都會犧牲自己為主工作。我記得很清楚，從前有一個年幼的女孩子，具有音樂天才，所以從小就在戲院中彈琴唱歌，每日所賺的也不能算少。有一天，那女孩的母親帶她往教堂去參加禮拜，她聽見牧師說：「把你所愛的獻給神吧！」那位聰明智慧的女孩子，深深地被感動，立刻把提琴獻給神，從此以後，專心為主歌唱演奏了。

(五) 經文：出三章四、五節。

神要摩西脫下鞋子，因為他所站的是聖地。摩西聽見神的呼聲以後，立刻脫下污穢不潔的鞋，與神談話。各位！我們的神是聖潔的，因此我們也要聖潔，決不可與世界同流合污，當盡力從世界中分別出來，表現基督徒的生活，這樣纔能討神的喜悅。

從前有一位信主的母親，忽然在一天的晚上，裝飾得特別華麗，穿戴貴重的飾物，光彩奪目，十分嫵媚。她問站在旁邊的小女兒道：「孩子，你瞧我美麗嗎？」那女孩給她母親一個奇異的答覆：「媽！這種式樣的衣服，不是你所應該穿的」。呀，聖靈就使用小女孩的說話，在她母親心中開始工作起來。她母親

雖然跟着丈夫在富麗堂皇的舞池中旋轉着，可是她心中總覺不平安，聖靈深深的責備她，使她十分傷感。最後她跑回到家中，在已經熟睡的小女孩的牀前跪下，向神禱告認罪，這樣她纔得了平安。弟兄姊妹！神是聖潔的，我們也要追求聖潔。

摩西因為肯追求聖潔，所以神敢差遣他到埃及去拯救以色列人。各位！你要是肯過聖潔的生活，神也要差遣你爲祂成就大事業，你欲取得神爲你預備好的冠冕，你就必須努力與世界分別爲聖，追求聖潔！

(六) 經文：太二十七章四十六節。

主耶穌爲了我們的罪過，担当了十字架的苦痛。主在十字架上受痛苦時，多麼令人悲慘。主爲着愛我們的緣故，竟捨了自己的生命，嘗受死亡的苦楚。無怪主在十字架要喊：「我的神，我的神，你爲什麼離棄我了」。

主被釘時的苦痛，還可以挨過去，可是神的離棄，掩面不顧，實在難以忍受。以前主耶穌曾在客西馬尼園三次懇切禱告，求父移開這杯。最後，主知道這個苦杯是神的旨意，就毅然就刑。各位要注意，主耶穌的被釘十字架，完全要我們與神和好。如果不是主愛我們和爲我們代求，我們那裏配得神的恩惠呢？所以我們不單敬愛神，我們也要敬愛主耶穌。

第十章 生命的轉變

經文：使徒行傳九章一至六節。

今天我要提到使徒行傳九章所記載掃羅的悔改。掃羅悔改之後改名爲保羅。關於保羅這個名字，我們都很熟識，因他悔改之後爲神大發熱心，他所作的見證特多，他的工作亦很大。雖然他很謙卑的說：「我如同未到產期而生的人」。他本來在十二使徒中沒有份的，然而神特別揀選他爲一個大使徒。

今天我們要從他的身上學些教訓。首先我們研究一下他的個性，然後才研究他屬靈的轉變，或稱爲他生命的大轉變。

他的個性本來很剛強，自少就受到猶太的宗教教育。他是迦瑪列門下的高足，從小就學習猶太宗教上嚴格的教訓。他長大之後，曾加入法利賽派，他也曾向衆人承認自己是個法利賽人。當他看見彼得約翰爲主的名作見證，他的心便有了反對的意思。七位執事中的頭一位司提反殉道時，他也在場，他看見別人這樣的打死了司提反，心中覺得十分痛快。照我的推想，我相信當時他一定懷疑主若是真有其神的能力的話，必不容許司提反被人這樣殺害而不加以保護的。然而他後來所以爲主作見證而不顧一切，亦受司提反的不少的所影響。當時他以爲宗教若是偏邪，必定要誓死反對，設法除掉。起初他以爲主是不合乎真理的，所以他起來攻擊傳福音的人。他不但逼迫，而且想設法杜絕他們。我們看他是有權柄的，（參看徒26：10）保羅說：「我在耶路撒冷也曾這樣行了，既從祭司長得了權柄，我就把許多聖徒囚在監裏，他們被殺，我也出名定案」。可知他有權柄捉拿信徒，因爲祭司長給他權柄。

若有人證明耶穌是神的兒子，他的心更是不服。他自己根深蒂固的信仰，除了耶和華神之外，再沒有別的神。因此，他把他們囚禁在監牢裏，並且還要施行懲治，判決他們的死刑。保羅自己承認，定案是由

自己簽名的。他捉拿了基督徒時，便強迫他們褻瀆耶穌的名。衆信徒因此逃往外邦。但他一不做，二不休，欲除滅他們，以割草除根。他查得大馬色的基督徒特別多，他便藉着牠的權柄去追他們。試想，保羅這樣作是對嗎？你佩服他嗎？我佩服的。人雖看他的行爲不對；但原則上他是對的。耶穌若是假的，你們也應該反對，不但反對，還要設法阻擋牠。保羅悔改之後，有人尙見證耶穌沒有復活。但是保羅悔改之後，他說：「我們所傳的耶穌若不復活，那末我們所傳的便是枉然了，是假的見証了」。今天如果主是假的，我亦叫你們反對；主是真的，你們便要傳揚。尤其是未信主的朋友，今天你聽聞我所傳的主是假的，你可以反對；如認主是神的兒子，你當相信。保羅的個性就是這樣的強，黑的便說是黑，白的便說是白。他從前反對是因他不知道，所以反對，而且迫害，但悔改之後，他傳的比別人加倍的多。

我在查經班曾經講過，聽衆有三種：第一種，他是極端反對的，任你講什麼他都不聽，你給他福音書，他便撕掉了。第二種是求明白的，不明則問個明白。第三種是敷衍的聽，你講主是救主，他說是的。你請他信，他說好的，我信。這是盲目。反對的人，反而有希望叫他相信，最怕就是這等敷衍的人。你縱然向他講幾個鐘頭，他一句也不會得着。保羅則不然，他覺得不對，他便反對，對的他就堅信。

現在他帶了跟從的人，往大馬色去捉拿信徒。我相信他那時的態度必很驕傲。我想，他必對跟從的人說，到那裏的時候，我們要先把他們的房子包圍起來，一齊下手，務要一網打盡。保羅自以爲此次必定成功，讚美主，這一次主給他一個大轉變，也是他一生的最大轉變。那時，他看見有一大光，這光非比平常的光。(徒26：13)他說：「比日頭還亮」。正如約翰說：「我們也見過牠的榮光，正是父獨生子的榮光」。彼得也曾見過，這光是從神而來，並聽見有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的，你們也要聽牠」。主向掃羅顯現了，不止光照着保羅，且照着四圍的人。這光甚烈，使各人不能抵擋。保羅並聽見有聲音對他說話，這聲音從何而來呢？是從那被自己反對的主而來。他聽得很清楚，他所以每次見證，都不忘述及此事。主說：「掃羅掃羅，你爲什麼逼迫我」？我想保羅當時聽聞此言，必覺得奇怪，不明其來由。或

者他會想：我沒有逼迫任何在天的人哩！主說：「你用腳踢刺是不可能的」。用腳踢刺必定傷脚。主的意思想你逼迫我如同用腳踢刺，到後來不過是自己受傷痛而已！保羅很坦直，他聞聲便問：「主啊！你是誰？」主說：「我就是你所逼迫的耶穌」。

經主這樣一說，保羅的心馬上就轉過來了。他不但聞主的聲音，而且看見了主。主說：（徒26：16）「我特意向你顯現」，主所以顯現給他看，是要他作見證。保羅說：「我所見證的，是我在大馬色路上所親眼見的」。主會與他說過話，主有特別的使命要他作執事，往外邦作見證，故此主要向他顯現。總而言之，保羅之成功，是因爲這一次的經驗。

凡是一個信徒，在他一生的過程當中，都該有過特殊的經驗。我所說的並不是要各位都像保羅那個樣子，但至少有一個特別的轉機之經驗。保羅所得的經驗，乃是親眼看見，親耳聽過的。所以，保羅不願一切地拚命爲主見證。信徒常常從別人方面所得經驗和教訓，但比不上直接從主得來的經驗那麼真切。

我嘗見有些人，你若問他怎麼會信主，他答：是某某人叫我信的。再問他何以信主；信主有什麼益處？他說：我不知道，也不大清楚。唉呀！糊塗得太可憐了。傳道牧師有時講的不容易明白清楚，我盼望每位信徒向主直接的有所得着。現在我告訴你兩個方法：（一）是禱告，藉此認識主。（二）是讀經，讓聖靈指引。這樣還不够，還要在生活上行出來。這樣，你便漸漸認識主更深了。那時，別的人問你，你就懂得了。因爲你會親自嘗過與主交通的滋味。雖然我們不能像保羅那樣深切，但是藉着聖經上的神話，有了禱告，那就是與主互相談話了。

關於保羅的轉變，另一方面是怎樣講呢？他仆倒在地上，雙目失明，除了看見過主一次之外，三晝夜不能看東西。這是神要他安靜在神前默想。（徒26：18）保羅說：「……從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神……」。主要他在外邦人中叫他們看見，這話是否說外邦人的眼通通都瞎了要保羅去醫呢？不是這樣，乃是指他們屬靈的眼睛瞎了。林後四章四節說：不信之人被世界之神弄瞎了心眼。這屬靈的心眼是要

看屬靈的事，看不見就是心眼瞎了。各位！你看見主是個人呢？抑或是神呢？如果你看主是人，那麼你的心眼還未開。屬靈的事與世界屬物質的事看法不同：物質是用肉眼看的，屬靈的事要用心眼看的。保羅在什麼時候開這屬靈的眼呢？就是在肉眼瞎了的時候他的心眼就開了。屬靈的目眼開而肉眼瞎的意思，是說屬靈的事不能用肉眼去看。屬靈的眼在乎人裏面的靈，如果你的靈是死的，靈目就是瞎了。你雖然也認識神，但甚渺茫，也不清楚。每逢神的言語發出之後，聖靈馬上趁機會工作。如果有人肯悔改，將心門敞開接納主，聖靈就進來住在裏面，已死的靈就復活過來。靈既復活了，就有了轉機。那時別人或問你神是怎樣的？主是怎樣的？你所知雖然不多，但在心裏有了信。

還有，「從黑暗中歸向光明」，不但相信，乃是向着光明，信主之後得着光明。不管外面的環境如何的黑暗，却不用怕，因裏面有了光明。裏面既光，外面的環境也光明了。內裏黑暗，環境也黑暗了。正如一個病人之感覺天氣不好，豈知並非天氣不好，而是他身體影響了他的感覺。主向保羅說：「又因信我得蒙赦罪，與一切成聖的人，同得基業」。不但天上的產業自己有份，還要外邦人一同享受，這是主給保羅的使命、工作。

各位！神的恩典已一一擺在前面要你去得了。但有幾點你須要清楚：第一、心目要開；第二、從黑暗中轉向光明；第三、從撒但權下歸向神；第四、是因信主，罪得赦免；第五、成聖同得基業。

第十一章 教會切切的禱告

經文：使徒行傳十二章五節。

請看12：5「……教會却爲他切切的禱告神」，請不可忘記四字：「切切」的「禱告」。人與人間的來往有稱「談話」，但人與神的交通是藉着「禱告」。我們不是向空氣發言，是實在的與神交通的。自從有人類以來，神一直聽人的禱告。不少的人會藉着禱告，解決了大而且難的事。神是全能的神，主耶穌曾說：「在人不能，在神凡事都能」。有時在人看來這事甚難作，但在神看來全無半點之難。有些人不信神蹟，不信神的全能；以爲人不能作的，神也不能作。他們把神當作人來看待。人如果懂得把神看作神，則又大又難不能做的事，也可以靠祂作成。我們的神是活的神，祂有能力，有權柄，管理萬有和管理天地。在人看爲大而難之事，在神看來毫不算什麼。

使徒行傳第十二章裏面論及兩個人，一是雅各，一是彼得，兩人都是主的使徒。分封的王希律逼迫教會，在十二使徒中，他找着雅各殺了，目的是討百姓的喜悅。他又一不做二不休，知道雅各在使徒的地位尚不算最高，還有一個彼得。如果拿到彼得之後，把他殺掉，百姓更加喜悅了。彼得束手待捕，當時教會除了聚集之外，也沒有什麼辦法。教會只能做一件事，但這事也足够了。那就是「切切的禱告」，爲彼得禱告神。

到底人是軟弱的，因爲人有肉體，我們也同樣有這樣的經驗。我們並非沒有信，不過信心會按着環境來看。雅各已經被殺，神何以不救他！可是，神的方法各有不同。我推想當時他們切切的禱告，大概會這樣說：「神呀！求你救救彼得」，或說：「求你加恩給他死時不要太難受」。彼得之在監裏，希律自己也不放心，他使另一人與彼得一同帶着手鐐。教會衆人知道彼得明天要死了，故此這一晚，他們不能睡，只

有希望神救他，但也不敢存着大的希望。當彼得在門外的時候，使女羅大聞得有人叩門。羅大聽聞說彼得的聲音，樂得連門也不開，便亂跳進去報信。羅大進去說：彼得回來了！裏面却沒有一個人相信。有說不是，有說是彼得的天使的。直到羅大開了門，彼得進來了，他們才相信。

有時我們禱告覺得自己不能作的事，以爲神也不會作。其實有時候，非神不能作，乃是我們阻擋了神的工作。如果你想要神動工，先要你自己動工。

神對付各人的旨意，各有不同。或者在雅各死前，他們也有禱告，然雅各終於被殺了。而彼得却有天使拯救，這是神的旨意。神是活的，且看神如何差天使救彼得，就可以曉得。天使是什麼？希伯來書說：天使是服役的靈。彼得需要時，神就差派他。所以當彼得回來的時候，人尙以爲是他的天使。凡是一個得救的人，他必有一位天使，這是神所給的。有人還有兩三個天使，至少有一個。主說不可輕看小子，因爲他們的使者常在我父的面前站立。當信徒在地上有困難的時候，每個人的天使，都必來拯救他。當人離世的時候，天使又來接人到主那裏去。教會爲彼得禱告時，不信羅大說是彼得，信是他的天使。當天使拍醒彼得之後，他全身都得釋放了。大概當時彼得也不清楚是怎麼一回事。可是他服從天使的命，就被帶到一個安全的地方去了。

第十二章 傳道至腓立比

經文：使徒行傳十六章六至十節。

論到保羅悔改之後怎樣的忠心爲主作見證，我們提到一件事，就是他向亞基帕王講的。其中有一句很重要的話，就是：「我故此沒有違背從天上來的異象」。這異象是神所賜的異象，保羅一生不敢違背。這異象是什麼呢？乃是他在大馬色路上親眼看見親耳聽聞的。因見這異象，他的眼睛瞎了。他悔改了三天之後，主藉着亞拿尼亞的話，給他接手，他才得以看見。亞拿尼亞禱告之後說：「我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神，又因信我，得蒙赦罪……」。主就在那時指示他以後的工作，領人從黑暗中歸向光明。關於保羅以後的工作，請看26·20：「先在大馬色，後在耶路撒冷，和猶太全地以及外邦，勸勉他們……」。保羅就在大馬色開始宣揚主的見證，後來才回耶路撒冷去見彼得。到耶路撒冷之後，他才到猶太全地去。

現在我們說到保羅想要到亞西亞。照這方向再去，他可能來到中國。假如保羅當時已到中國，我想我國現在的情形就不同了。可是神的旨意不是如此。請看徒16·6：「聖靈禁止他們在亞西亞講道」。這是靈不准許了。於是他到了亞西亞的邊界去。保羅又想到比推尼，靈又不准許。這樣一來，保羅不知該當何往；由此可見傳道人的腳蹤，是由主管理着，不能隨便來往的。他既見第二次不准，惟有等候神的旨意。他在特羅亞得了一個異象；他看見一個作馬其頓打扮的人，要求保羅到他們那裏幫助他們。保羅得見異象之後，才知道工作的路程，便與同工們到了腓立比，就是歐洲希臘馬其頓的頭一個城，是羅馬駐防的一個城。保羅於是在那裡佈道。這就是歐洲頭一次得聞福音。同時他有一個同工名西拉。以弗所書記載有五大恩賜。第一是使徒，第二是先知，第三是傳福音，第四是牧師，第五是教師；其中最大的是使徒的恩賜。

就是開荒的工作，到未有人信主的地方去作工傳福音。保羅與西拉到了此地，無一信主者。但保羅因為有恩賜就不畏怯。當安息日，保羅與西拉出來了。他們來到一處河邊，看見有幾個人坐在那裏，大半數是女人。什麼女人，她們不是腓立比人，而是猶太人。那些婦女從猶太而來，乃是賣布的女商。猶太人是要守安息日的，所以那日他們在河邊去禱告敬拜神，因為在那地沒有聖殿。保羅西拉都看見了，便走過去。坐下，那班婦人覺得希奇，問他從何來的？保羅便趁機會向他們傳福音，他們都很留意的聽。有一句話值得我們留意的，就是第十六章一四節：「有一個人……名叫呂底亞……他聽見了，主就開導他的心，叫他留心聽……」。幾人中，只有呂底亞較為特別留心，所以呂底亞之名很值得我們記念，她也是歐洲頭一名信主的人。

各位！聖靈叫你聽，更叫你「留心」聽，留心才能明白。巴不得今天你們都像呂底亞那樣留心聽，因呂底亞自己留心，她信了，後來全家也信了主，且接保羅西拉到她的家裏。她真可謂之有信有行。呂底亞切切的求保羅西拉回家，乃是她信心的表現。巴不得你們不但內心相信，而且有好的行為表彰出來。

後來，保羅與西拉天天佈道，不料有一青年女子，是被鬼附着的，給人藉此賺錢的。這青年的女子看見保羅的時候怎樣呢？她所作的她不知道，因為她被鬼附着了。她說：「至高神的僕人對你們傳說救人的道」。這話說得很好聽，好像魔鬼介紹人信耶穌。所以保羅說：魔鬼有時也裝作光明的天使，亂人視聽。保羅一邊走，她一面在後頭大聲叫。十八節說天天如此「喊」。表面很好，其實作極大的破壞工作。因此，保羅回頭奉主的名把鬼從她身上趕出去。於是，魔鬼只有另別的方法，叫被鬼附過那人的主人，差使一班流氓來打保羅。保羅便被打傷了。

有一次我到南洋羣島去傳道，遇見翟輔民牧師。後來翟牧師病了，許多教士拍電去紐約，報告他快要死了。一天的下午，他病得很危險。我們好幾個牧師都來看他陪着他，他那時說了一句話：「西里伯的魔君攻擊我」。我聽了之後，心中明白，於是請同在的人一同跪下奉主的名趕西里伯的魔君。讚美主，翟牧

師馬上得釋放，病馬上好了。從此我知道不但靠神，還要抵擋魔鬼。香港及九龍不知有多少魔鬼，所以我每次都奉主的名趕鬼後，才開始工作。故保羅說：我們非與屬血氣的魔鬼相爭，乃是與靈氣的魔鬼爭戰。保羅被打之後，還要被監禁起來，同時受害的還有西拉。我想，兩人同在總比一人的好，雖然受苦也得安慰。保羅的內心如何呢？他肉身受苦，然而內心怎樣呢？我告訴你，為主受苦是一件快樂之事。保羅西拉既受傷而且被監禁，當然是肉體痛苦了，但是內心却有說不出的快樂。他們在監牢裏讚美主不絕。假如一個普通人，必懷疑神何以使他到此地受苦，或會在埋怨之中，兩人抱頭痛哭一番。可是保羅不是這樣，他不哭，反而唱詩讚美神。第廿五節說，他半夜裏禱告唱詩讚美。從天上來的快樂，使他們這樣。

在教會史中說到有一人為主殉道。他臨行刑的時候，面無懼色。看見的人謂他不像去死，倒像新郎將要結婚一樣。臨死何以還快樂？乃是主的恩賜。保羅西拉有此恩賜，所以能發出讚美的聲音來讚美主。我們不是一輩子的向神求，神也喜悅我們的讚美。或有人根本不明讚美，我現在告訴你：讚美是一種得勝的呼聲，是內心極滿足，從靈裏發出的；不但是恩賜，且有力量，是靈力。十六章廿六節說：「地山震動，甚至監牢的地基都搖動了，監門全都開了，囚犯的鎖也開了……」。這非普通的力量，是超自然的力。那時在這種情形之下，最難過最害怕的是獄卒。不得了！半夜裏監門開了！在黑暗中，他想，囚犯都逃光了。羅馬政府法律很嚴，不但囚犯逃光，就是逃走一個也了不得。他在黑暗中更不能看見保羅西拉——這是兩個最重要的內監囚犯。於是他想自殺。保羅看見他拔刀的時候，保羅說：「不要傷害自己，我們都在這裏」。於是獄卒馬上上前跪下，因他受了感動。獄卒跪下問：「兩位先生；我怎樣行才可以得救呢？」這是一個重大的問題。各位！你在心中有這問題否？此問題簡單而重要，保羅用很簡單且十分重要的話回答他，他不向他談論大道。卅一節說：「當信主耶穌，你和你一家都必得救」。

神要救此獄卒，一定要把保羅西拉監在獄中，令那獄卒全家歸主。獄卒之所以得救，乃是因保羅所受的苦所結的果。這是什麼意思呢？欲一個人得救而受苦，受苦的人豈非更爲不願嗎？我可以代表保羅說：

是值得的，是甘心情願的。主在十字架上乃是付生命的代價，保羅就是效法主所受的苦。並且後來，保羅還要被羅馬教王所殺。他付上受苦的代價，結果使獄卒全家得救。

末了，還有一意思，當獄卒問：「我」該怎麼才得救？這是「我」自己的問題，是個人得救的問題。但保羅的意思是：「你和你全家」，把一個未有人信主的家庭也包括在內。若有一人信了主，神的意思不止是救那人，並要他領全家歸主。當知道神的旨意不止是救一個人，乃要人全家得救。你應盡本份，才能滿足神的心。

第十三章 中國教會起來

經文：使徒行傳十六章六至卅四節。

使徒行傳這一段的記載，使我們可以得着許多教訓。保羅在蒙恩之後，盡忠作工，從耶路撒冷直轉到以利哩古，引導了許多人歸主。甚至鑄造偶像，敬拜偶像的人，也離棄假神歸向真神。福音傳遍那地，竟至「再沒有可傳的地方」（見羅馬書十五章十九至廿三節）。他立定志向，要到基督的名未被稱過的地方去傳福音。但聖靈禁止他在亞西亞講道，到了亞西亞想往庇推尼去，主的靈又不許可。當夜，他就得異象，見有一個馬其頓人請他到那邊去幫助他們。他得了這異象之後，就到腓立比去。神在那裏親自開了傳道的門。因這異象，福音就傳到了歐洲。倘若聖靈不禁止保羅在亞西亞講道，那麼福音就要往東傳至中國，我國的情形就不同了。但神的旨意却要把福音先傳至歐洲，再傳到美洲，一百四十多年前才傳到中國。親在我們中國教會雖比從前興旺，但中國信徒似乎無心把福音傳至別處，只顧自己，不顧念遠方人的靈魂。我們沒有聽到中國宣教士成千成百的到國外去傳道。我們受外國差會的好處很多，但害處也不少，就是養成了依賴性。

保羅既得啓示到腓立比去傳道，這是開荒的工作，最不容易做。到一個沒有信主的地方去傳福音，真是困難重重。我們在南京杭州蘇州台灣南洋等地建立教會，不能說是開荒，因為那些地方早已有教會了。但這些工作開始的時候也遇到很多難處，由此也可見開荒工作之不容易了。保羅到了那邊，沒有一所禮拜堂，沒有一個基督徒，沒有親戚朋友看顧，要着手工作是多麼難阿！而這位使徒竟然在此開始了他的工作！中國教會實在太需要使徒恩賜的人興起來，到陌生的地方，環境不同的地方去傳道。請問你去不去？巴不得主用着你，差你到遙遠的黑暗之地，蠻荒之地，把耶穌基督傳給那地的人。

保羅在那裏終於尋到了一個禱告的地方，就坐下來對那裏聚會的婦女講道。各位知道保羅是頂會講道的，在教會中又是很有地位。或者有人要想，他爲什麼不到安提阿以哥念去呢，那邊的教會不是很興旺麼？他很可能在那邊領大聚會，對着幾千幾萬人講道。但他不去做顯赫的大工作，却做「小事」。他在此對幾個賣布的婦女傳福音。你若希望作一個一次講道幾千人悔改的工人，而不希望對一兩個普通人講道，那就和保羅差得遠了。現今長老會，美以美會，浸禮會，倫敦會……等的工作，就是從呂底亞一人起始的，誰料到保羅那一次對幾個婦女講道的成果有這樣大呢？

從前有一位傳道人到新加坡去領奮興會，會畢有成千成萬的人送行，熱鬧得不得了，就是英國的總督也沒有這樣闊氣。有一個姓林的人見了很羨慕，他想：做傳道人有這等榮耀，這麼許多人歡送，這麼許多人送東西，送鈔票，如今我生意不要做了，我要立志作傳道。於是他便出來傳道了。他在一處名叫太平的地方開了四十多天奮興會，聽衆一天少似一天，後來弄得一個人也不來。當然，幾千幾萬人送行是辦不到的了，送財物也是不會有的了，結果只好再回去做生意。一百多年前馬利遜來華傳道，那時我國閉關自守，門戶緊閉。他不能工作，只住在一個陰暗的小房間裏，把聖經譯成了中文，吃盡了諸般苦楚。那裏知道從此開了中國的傳道之門！這就是使徒的工作。

當保羅對幾個婦女講道的時候，主就開導呂底亞的心。請各位注意，呂底亞的歸主不是保羅的口才好，學問大，乃是因聖靈動工。要使一個人得救，必須聖靈同工，感謝神，祂是樂意與人同工的。你千萬要記得，若是出來傳道，必須先求神與你同工，因爲我們離了主就不能作什麼。當你工作的時候，也不要看眼前的效果如何。保羅那一次講道，只有呂底亞一個人信主，但後來的果效，就難以計算了。

有一次我在南洋乘船經過一處地方，在船停泊的時候，上岸去走走，和一位商店裏的主人談道。他問我是做什麼生意的，我說：「我是講耶穌的」。「什麼耶穌」？他對「耶穌」兩個字覺得陌生新奇。「你沒有聽過耶穌道理麼」？「沒有，我們這裏不知道什麼叫耶穌」。……啊，這種沒有傳過福音的地方多着

呢！又有一次，我和聖經報的主筆王峙先生坐船經過一個海島，大家上岸去佈道。那裏有很多福建廣東的僑胞，我因爲不會說閩廣的言語，便由王峙先生自講自譯。空地上，一會兒就聚集了許許多人，講了幾十分鐘，爲了那艘船停泊的時間快完，便趕緊回去。聽衆們戀戀的說：「你們兩位先生，幾時再來講道理給我們聽呢？」我們匆匆的回答說：「沒有一定，或者是不來了」。「那裏倘若以後經過這裏，請兩位先生再上來吧」。……今日誰肯到那些地方去呢？各位弟兄姊妹之中，總有人肯去的吧？不要怕，你若肯去，神必與你同工。年輕的同道們，好不好在今天下一個決心，做一個今世代的使徒？年長的同道們，請爲你的兒女們禱告，求神差遣他們。我還要大聲說：中國的基督徒起來！

保羅在那邊傳道，有一個被鬼附的女人一直跟着他喊叫。哦，神動工，鬼也動工。呂底亞重生信主，建立教會，魔鬼眼紅了，嫉妒了，牠工作了。牠附在一個女人身上跟在保羅後面喊，喊得保羅覺得討厭起來，便轉身斥責那鬼從女人身上出來，於是鬼便出來了。把鬼從人身上趕走，那不是很好麼，可是保羅和他的同工西拉却因此吃起官司來。他們被捉拿，被棍重打，被關在監牢裏，兩腳鎖上了木狗……請問你肯不肯爲主而被人捉拿，被人重打，被關在監牢裏，被鎖上木狗？你有沒有這樣的準備？若是沒有，你不配，不配，不配做今世代的使徒！你要有受苦的心志，不要感情用事，更不要有別的企圖。曾經有許多人寫信給我，說是要到南洋去傳道，但其實是想到那裏去看風景，吃水菓，所以到現在我一個也不贊同。要到南洋去，你肯不肯像保羅西拉那樣的爲主吃官司，坐監牢，甚至於死在那裏？

保羅西拉坐監牢中，他們沒有哭，沒有發怨言，他們却懇切地禱告。保羅禱告完了，西拉便接着禱告，西拉禱告完了，兩人便一同感謝：「主阿，感謝你，使我們有福氣爲你的名受苦，喝你所賜的杯，走你所安排的路……」。雖然身上的傷處在陣陣作痛，手脚被捆鎖不得自由，但這些反成爲他們喜樂的來源，感謝不夠，繼之以唱詩。

他們不但禱告，感謝，唱詩，並且還讚美。這樣，能力自天而降，地震動了，監牢門開了，鎖鍊斷了

，證明了神的同在。禁卒嚇得要自殺，保羅立刻止住他，於是禁卒問道：「二位先生，我們當怎樣行纔可以得救？」他們答道：「當信主耶穌，你和你一家都必得救」。當夜，禁卒一家得救了。這是神的引導，這是神的旨意，神愛這禁卒，寧願讓自己的僕人受棍打，坐監牢，吃大苦，爲要救他和她一家，由此也可見神愛人靈魂的心了。保羅西拉見這一家得救，當然是更加讚美歡呼，忘記了本身的痛苦。於是禁卒帶他們到自己家裡，替他們洗掉血跡，裹紮傷處，看到他們滿身的傷痕，禁卒的心悽慘起來了：「先生，求你們原諒吧，他們不好，我更不好，使你們吃這大苦」。「沒有關係，讚美主」，保羅西拉回答說。可是——「先生，監牢仍舊要坐的，我沒有權柄釋放你們」。雖然如此，他們依然喜樂，這喜樂是他們早已有了的。啊，這是真傳道，這是真使徒！我如今奉主的名問各位年輕的同道：你肯不肯爲主撇下福樂，甘心受苦，效法保羅西拉到遠方去傳道，並且至死忠心？主說：我可以差遣誰呢？誰肯爲我們去呢？

第十四章 傳道的方法

經文：使徒行傳十七章廿二節。

本篇分兩部份，第一部份是講到怎樣向大眾傳道，怎樣向沒有聽過福音的人佈道；怎樣向信徒們講復興的道。末後的一部份，是講到怎樣讀聖經，怎樣明白聖經，和怎樣從聖經中得到真理的亮光。

以前我已經講過個人傳道的方法，和對大眾講道的方法。講過的我不再提了。但有一點是十分重要的，就是在大眾聚會時，禱告不能太長。在佈道的聚會中，更是要短。公禱和私禱是不同的；私禱越長越好，公禱要越短越好。佈道時禱告太長會有危險的。因為來聽道的人，可能不知道什麼叫禱告。你在作長禱時，他們就一個個的溜走了。慕迪是個著名的佈道家，他聚會的時候，常常有二三千人來聽道。某次，在開會時，他請了一位弟兄禱告。不料這位弟兄繼續不斷的長長地禱告着。慕迪很留意的看一看會衆怎樣，他發覺有一位聽衆想走。慕迪不但有佈道的恩賜，而且他也很有智慧。他立刻說：「請各位在這位弟兄禱告時，先唱一首詩」。因此，想走的那位，就不走了。假使他不說這句話，繼續讓這位弟兄禱告下去，我想一定有更多人要走。還有一點，在大的聚會中，讀經也是適宜短，不可太長。我在二十六年前蒙恩後，沒有人請我去講道，我心裏願意講，別人不放心我講，所以我沒有機會講道。有一個禮拜堂，每月有一次佈道。這禮拜堂地方並不大，祇能容納二百多人。我既沒有機會講道，我就在門外請人去聽道。我一個個的請他們進去，感謝神，開講時人已經坐滿了。我心裏很快樂，我禱告神，希望這二百多人都能信耶穌，同時盼望講道的牧師，傳一篇好的福音信息。想不到這位牧師開頭說：「現在請各位看聖經，詩篇一百十九篇」。我心裏甚急，因為這篇是全部聖經最長的一篇。那位牧師開始從第一節讀到末了一節，差不多要讀半小時，並且眼睛也不看一看會衆，只管自己讀。讀完詩篇一百十九篇，抬頭一看，人都走完了。我好不

容易辛辛苦苦的一個一個請進來，現在走得一個也不留了。那位牧師信心很好，可惜沒有智慧。他沒有想到自己是在領佈道會，並且他也沒有想到來聽的人都是過路人。讀經是不錯的，不過在佈道時，要越短越好。這兩點要請各位留意。在大聚會中，不但禱告要短，我再說，讀經也要短，不適用太長。

向大眾講道時，先要知道聽衆的程度。按程度向聽衆講，收的效果較大。保羅是位大使徒，他有佈道的恩賜，懂得怎樣按程度向聽衆講道。他在雅典的時候，向雅典人所講的一篇信息的確好，因為他明瞭雅典人的程度。他先從各方面觀察雅典人的生活，信仰與學識的程度；他知道雅典人都很有學問，並且會作詩。請看使徒行傳十七章二十八節：「我們生活、動作、存留，都在乎祂，就如你們作詩的，有人說：我們也是祂所生的」。這裏保羅提到雅典人所作的詩，他知道雅典人學識程度很高，因為，作詩是不容易的，作詩需要高深的文學程度。同時，保羅也知道雅典人是拜偶像的；他們所信的是多神教，因此保羅把真神告訴他們。他雖知道他們拜偶像是不對，但他並不責備他們，反而稱讚他們說：「你們凡事很敬畏鬼神」。〈徒十七：22〉這句話中有點稱讚的成分，那就是得人的方法。這句稱讚的智慧話，好像魚釣上的魚餌；並且，保羅還有一個很好的中心思想，也就是有一個好的題目。他的題目是甚麼呢？請看：「我遊行的時候，觀看你們所敬拜的，遇見一座壇，上面寫着未識之神。你們所不認識而敬拜的，我現在告訴你們」。〈徒十七：23〉因為雅典人信奉多神教，他們造了一座壇，寫着未識之神。他們恐怕把其中有些神漏去，以致漏去的神心裏不快樂，所以作了這未識之神的壇，用以包括一切。保羅說：「我把你們未識之神告訴你們」。如此，在場的雅典人，一定會很留意的聽，一定要拉長耳朵去聽。他們並且一定很稀奇，怎麼你知道我們的未識之神呢？這樣。便引起了他們的注意和興趣，所以我們傳福音時，也要如此。我們不但要講人所沒有聽見過的，而且要講能引起對方興趣的話。講的時候，可用好的合宜的比喻或動人的故事。有些時候，不能直接的講，就可藉比喻或故事講解。保羅講完這篇道理後的效果怎樣呢？請看：「但有幾個人貼近他，信了主，其中有亞呂巴古的官丟尼修，並一個婦人，名叫大馬哩，還有別人一同信從」。

(徒十七：34) 你說人不多，沒有幾個人信耶穌，不像彼得一次講道，叫三千或五千人信主，對的，不過你要知道，保羅的對象與彼得的對象不同。保羅的對象是從來不認識真神的人，而且是拜偶像的。有幾個人信耶穌，已經是不容易的事了。並且，還有一位官相信耶穌，就更不容易。彼得的對象是猶太人，他們已經知道真神，並且有舊約的根基，彼得不過講復興的信息，兩者性質不同。如果把彼得在五旬節時所講的一篇道理，向雅典人講，雅典人一定不懂。相反的，如果用保羅向雅典人所講的一番話，講給五旬節那班猶太人聽，猶太人一定不要聽。因為他們已經知道真神，毋須保羅告訴他們了。所以，講的時候，須先知道聽衆的程度，對準聽衆的程度而講。那末，聽的人就有興趣，收的效果也大。現在，讓我們回過來，看看彼得在五旬節的講論。這篇信息並不長，但是我們有否注意到，彼得至少有一半用舊約的話來引證他的講論呢？猶太人都有舊約的根基，他們不但都明白，有的人還能把舊約聖經背出來。可惜他們缺乏真正的知識，他們有時甚且強解聖經，並不明白。彼得靠着聖靈的能力，把耶穌的真理向他們表明。他們以前不但不信祂，並且反對祂。當彼拉多問道：「你們要釋放巴拉巴還是釋放耶穌？」他們回答說：「釘祂十字架」。這一班猶太人，至少有一半現在在聽彼得講道。爲什麼那時他們會說：「釘祂十字架」呢？這班人有的是盲從，有的是出於無知。現在彼得靠着聖靈的感動，對他們說：「被你們釘死的耶穌，神已經叫祂復活了，立祂爲主，爲基督了」。聖靈藉着這幾句話，像一把兩刃的利劍刺進了他們的心，他們聽完後，都覺得扎心，就問彼得：「我們當怎樣行」？彼得就很簡單的回答他們說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗」。於是他們都悔改信主了。這是第一次的大收割，有三千人信主。保羅是傳福音，彼得却是開奮興會。這兩件事都是重要的。所以我希望各位，不但將來能傳福音，更盼望各位被神興起，能對信徒們講道。

最後我還有幾句要緊的話，用來結束對大衆講道的方法。我們領人歸主是十分寶貴的，但是我們不可領人歸自己，卻要領人到神面前來。我們祇不過是位介紹人，應該把人介紹給主，不可介紹給自己。如果

你不領人直接與神認識，只介紹人給自己，那末你的工作一定失敗的。我們要竭力的把人直接介紹給主耶穌，讓他與主耶穌有直接的交通。我每次領佈道會時，總是請人到前面來，我代替他們禱告。這是甚麼意思呢？我講個比喻吧：一根電綫，必定要與總綫接連，然後才有電流供應。若電線不與總綫相接，電流便不通。如果有人肯如此順服，與神相交，如同電線之與發電廠相接，神就把生命賜給那個人。我總是用這個老法子，你也許說：「這樣一來，根本對真理莫名其妙的人到前來也會有的」。是的，但我總願意給他有個機會。雖然有些人的確糊里糊塗的來到前面，但是有的人就是如此弄假成真的與神交接起來。或者我講得不通，但是有時真是如此。我講到這裏，總是想起保羅的一句話，保羅說：「似乎是誘惑人的，却是誠實的」。的確不錯，要叫一位好好地坐在位子上的人舉起手來，確是不容易；現在還要叫他站立，再要他走到面前，看來似乎真是誘惑人。但是，祇要人肯照樣的做，來到面前，這時候不是人能作的，乃是神親自作奇妙的工，叫人得着永遠的生命。我雖然沒有一一查問過，但是至少有一部份的人，可以作見證說，當他們第一次到前面去的時候，就得到主的生命了。我再做個比喻吧：我們好像一位漁夫，把網撒出去，當拉上來的時候，不一定裏面都是魚；有時有木頭，有時有死狗。我們切不可因裏面有木頭，有死狗，而不拉上來，拉總是要拉起來的。因為裏面雖有木頭，死狗，但是裏面總有活魚的。無論如何，我們總要給各位來聽福音的人有個機會，只視乎人肯否接受。有時候，我守候着還沒有到前面來的人，四圍的人可能都注視着他；他不好意思，祇得勉強上前去。他回家後一定要說：「那位牧師太壞，他勉強我，逼着我要到前面去」。是的，有時這種情形是有的，雖然當時是勉強他，但是結果他總會得到了主。正如小孩子生病，爸爸媽媽要他吃藥，他不願意吃，媽媽硬要他吃，他吃了苦的藥，就說：「媽媽爸爸不愛我，把苦的藥給我吃」。他是小孩子，不知道媽媽是愛他的。有時要打針，小孩子不肯打針，因為痛得很。媽媽爸爸一定要替他打針，勉強打針，後來，熱退了，頭腦清楚了，知道媽媽爸爸不是要他受痛苦，乃是希望他的病能痊愈。媽媽爸爸其實極愛他。同樣的，有些人會罵我，說我勉強他，硬要他到前面去。後來明白了。

勉強他的是要他得到永遠的生命，他反要謝謝勉強他的人了。如果在當時你注意看一看到前面來的人的臉，好像並不快樂。我爲甚麼要他們到前面來呢？乃是希望他們與神有直接的交通。我不願一個人和我握手，說我講得好，而不會與神相接。我情願一個人罵我，而與神接通了。我希望人能得着主，如果得着了主，那末，主就得到了人。

我們現在來看怎樣讀經這件事。讀聖經最好是在清晨。神叫以色列人在太陽未出前去拾嗎哪，屬靈的嗎哪就是神的話。基督徒應該從創世記一直看到啓示錄爲止。讀聖經不止一次二次或三次，在你的生命中，你日日應該讀聖經。主說：「人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話」。食物是維持我們肉體的生命，神的話是維持我們屬靈的生命。主說：「靠神口裏所出的『一切』話」。不是一部份，乃是一切所有的話。所以我們要看全部的聖經。有的人單看馬太福音五，六，七，三章，雖然這三章書是重要的，但是全部聖經更是重要的。所以，我們不能單看一部份。我們應該怎樣讀經呢？最好規定了新舊約每日應讀的章數，日日繼續不斷的看下去。三十歲以下的青年人，記憶力較強，可以多看點。青年人每天大約可讀舊約五章，新約三章。因爲人到中年時，記憶力就差了，有時候不容易記住。那末，中年人怎能把看過的記住不忘呢？我記得一位傳道人說：傳道人最寶貴的，除了聖經外，就是有好的比喻和動人的故事。這比喻與故事，有的是從雜誌上，報紙上，或別人演講時得來的。有時雖然覺得某個比喻或故事很適用在講道時講，想記住，但是記憶力沒有青年人那樣強，甚或記不住，那怎麼辦呢？一位比我年紀老的牧師，他是怎樣去記比喻與故事的呢？他說：如果他覺得某個故事動人，當他遇見人時，就說：「我講個故事給你聽好不好」？別人說：「好」，他就講這故事。過一天，看見小孩子，他又說：「小朋友，我講個故事給你聽好不好」？小孩子最喜歡聽故事，一定贊成，他這樣又講了一次。他凡是有機會，總把這個故事講出來，他講得次數多，以後就把這個故事記住了。如果你能把看過聽過的講出來，你也就容易忘記了。有一句英文成語意思這樣說：「當你教導人的時候，你自己就得着了」。你們知道不知道？我們傳道人有個特

別的權利，就是能够常講。我不希望講道的地方常常移動，我願常在某一地方停留得較長久一點。如果我在香港講了一篇道，後來又在九龍講同樣的東西，這樣，就沒有什麼可以得到。比方我在上海講五篇信息，後來又來到南京，再講這五篇，到杭州亦講這五篇，到天津，還是講這五篇，老是講這五篇，不是要弄得懶惰了嗎？我上次到美國去，想起來我心裏很難過。美國與中國情形不同，聚會的次數極疏。我最多在一個地方講過六次，並且時間排得極急促，一個地方完了，馬上要到另一個地方去講。或乘巴士，或火車，或飛機，都是趕時間，沒有機會能預備別的題目。所以，這裏講這篇，那裏也講這篇，在四個半月中間我講的沒有超過十篇信息。這是沒有法子，環境迫得如此。我並不希望這樣，我希望每天講新的。因為傳道人是從聽道人得造就的，也就是聽道人在訓練傳道人。如果聽衆程度高，那末，可以使傳道人進一步獲得深奧寶貝的真理；所以假使你們看過聖經後，能把看過的講出來，我告訴你們，你們所得着的，比單是看而不講的得着更多。不但看聖經如此，就是看別種的書也是一樣。如果你看一本書，看過後我問你：「這書講的是甚麼？」你說：「我看不出」。這表明你還沒有得知這本書中的一切。如果你能將全部書從頭講到末了，這才表明你已經有所獲得。你要說：我根本不明白，叫我怎能懂呢？你不懂，你不明白。你要求個明白。不明白要明白，不懂要懂，要立定這種的心志，那末，就更能明白聖經了。聖經裏，普通像四福音，書信，歷史書，比較容易明白。至於先知書，就不容易明白，不容易懂了。雖然不懂，我們不能不看。我很坦白的告訴各位，我對先知書也有點生疏，若你問我全部聖經每章每節你能全懂否？我不敢回答全懂，我也有不懂的。現在假使你讀一卷先知書，第一次，先要從第一節讀到最末了，第一次讀完後；不懂，再讀第二次；第三次慢慢地看，到第三次時，手中要拿一枝筆，讀時，把懂的劃出。比方有兩節懂，就把這兩節劃出來。再看，又懂一節，再劃出來。再讀，或者又懂一節，再劃出來。現在假使有四節懂了，你先要想一想，可否把這四節連起來，抓住一個中心思想。假使有三節可以連起來，那末，把這三節連起來，其他一節不要。有時候，三節連起來，恰巧會有一個很好的意思的。下次讀時，再研究，把不懂的

幾節想辦法弄懂，正如掘井一樣。當聖靈把真理的亮光賜下來時，我們心裏是多麼的快樂呢！有時，真是用之不盡，取之不竭的。如果能照此原則去讀聖經，那末，我告訴你，從創世記到啓示錄，不久你都能明白起來了，青年人，如果可能的話，最好把寶貴的聖經翻出來，記在心裏。我警告各位，你們不可以爲不懂而不讀，越是不懂越要讀，越要下工夫去追求。那末，才能完全的明白聖經。神的話是活潑的，是有功效的，是合時宜的，是新鮮的，假使你能明白聖經，明白神的話，這是何等的福祿呢！

第十五章 保羅遇險的見證

經文：使徒行傳廿七章一至六節。

現在我們要看保羅經過地中海的經歷。那時，他到羅馬去幹什麼事情呢？如果我們看使徒行傳前幾章，便可知道。他本來沒有犯罪，亦未觸犯到羅馬的律例，實在不應把他囚在監裏。但因一班猶太人的逼害，雖然羅馬人欲放他，猶太人不服，故不得已而上告該撒。如此，便再沒有人能在原來的地方將保羅致死了。

請先看徒28：18—19節：「他們審問了我，就願意釋放我，因為在我身上，並沒有該死的罪。無奈猶太人不服，我不得已，只好上告於該撒，並非有甚麼事要控告我本國的百姓」。保羅實在無罪，因猶太人的地位到羅馬去，據保羅自己說，乃是不得已的。還有，羅馬城在人的心目中是一個大京都，保羅很願意去，因為那裏有許多未得聞福音，他也常常為羅馬人禱告。他從起初便想去，（參羅馬書一章十節）「……終能得平坦的道路，往你們那裏（羅馬）去」。他希望道路平坦，平安的去。然而當他真正去的時候，却沒有平安。到了地中海時，他們遇着巨風大浪，所乘的船幾致覆沒。有一天，船上二百七十六人，都以為毫無生望，可見他們在海中所遇的危險程度如何了。保羅祈求欲得平坦的道路，而得了相反的結果，難道神不聽他嗎？不，這是因神的旨意高於一切；「凡事互相効力，叫愛神的人得益處」。許多人起初不明白神旨，因而發怨言或懷疑神。其實，每事當看其結果如何。事情的起初，不一定是如意的，也不一定盡如自己的理想。我們當效法主耶穌的榜樣，祂在客西馬尼園的時候，已臨近了十字架的最後關頭；按着肉體，是不能担当得起的。祂三次的禱告，求父將此苦杯從祂面前挪開，神却不答應。神只派天使加添祂的

力量。此時，祂不但肉體精疲力竭，內心也着實痛苦。然而，主現在已在父的右邊，那是什麼緣故呢？此乃因祂在地上工作已完成了，現在祂能安心的坐在父神那邊。主的所以成功，乃是因祂當初肯忍受痛苦。人有時照着自己的意思禱告，但神的看法却不同，神看到事情的結局，故未答允他之所求。

請看保羅的結局吧！神把二百七十六人都賜給他了。（參徒27：24）這是保羅自己說的，二百七十六人得以歸向神，乃是因他這一次的危險。那次與保羅同行的有兩個人，一個是亞里達古，（看27：2），還有一個是路加，（即路加福音的作者）。路加不但是保羅的助手，且是個醫生，保羅傳道終日，少不免身體遭遇軟弱。但保羅稱他爲「親愛的路加醫生」。可見路加是怎樣的安慰勉勵照顧他。這兩人也是神爲保羅所預備的。不然，保羅一定很孤單了。多少時候，我們走大路亦感覺孤單。雖然有神同在，但肉體仍需要一同心者。試想，世上能與自己同心的人有多少！真是很少，此兩人可稱爲保羅在患難中的知己。保羅獄處在囚犯的地位上，但他很有經驗，也有知識，他命此船暫不可開行，大概那是因保羅懂得天氣。

保羅早在革里底便叫人不要開船，（看廿七章廿一節）他們不聽，以致二百七十多人同遇此驚險，連累保羅自己也受苦不少。他並不因爲是神的僕人而能倖免。同樣，世界若改變，信徒在世也是要受同樣的苦。在肉體方面信徒與不信者是同樣的，未信主者受苦，已信主的人也一樣的受苦，因爲人的肉體還未到得救的時候，現在只有內心的心靈得救。何時才到肉體得救的日子呢？乃在主再來時，聖經說：「那時在主內安睡的人必先復活，然後在地上仍存留活着的信徒要變化，這就是肉身得救的時候了」。現在是軟弱的，要變爲強健，必朽壞的，要變成不朽壞的；現在屬血氣的變成屬靈的，必死的變成不死的，羞恥的變成榮耀的。變了之後馬上由聖靈接上天空，與主相會。不過今天仍然一樣，得救的與未得救的肉體上沒有什麼分別，因爲人的肉體尚未得救；因此，有苦難來到也同樣要受的。保羅雖然有胆量，但是仍有肉體，他的生命將要失去的時候，少不免也「怕」。廿四節說天使叫他不要怕，可知保羅那時候很「怕」。他經天使安慰之後，這個「怕」便沒有了。但天使何以對保羅一人言呢？我想有兩個原因：第一，天使是屬保羅

的。我會說過得救的人在天上都有一天使，是神所賜的，你我都有。現在他在天上，有危險患難的時候，神就差遣他來救我們。如果我們離世，他也接我們去主那裏。這是保羅的使者，所以特地安慰保羅。第二，我才說過他安慰保羅，保羅也就馬上去安慰同船的人，這是基督徒應有的態度；不然，便太自私了。自己得了安慰，才能安慰人。如果自己不得到安慰，怎能安慰別人呢？神的目的要藉着保羅安慰同船的人。

在此我們得一教訓，就是基督徒有兩方面的責任，一方面爲神，一方面爲人。神給你的，你要分給別人，幫助別人，這才是神的意思，不能自私持爲己有。如果人把從神那裏得來的分與別人享受，神會再加給你。何故基督徒在屬靈方面這樣貧窮呢？並非神不肯給，乃是因他自己留下了。

保羅得安慰之後，他馬上作見證。請看廿五節：「所以衆位可以放心，我信神能怎樣對我說，事情也要怎樣成就」。這話我們聽來不感覺什麼，然而那時保羅能說出這話來，不是容易的。此時風浪仍然翻騰，自己尚在危險之中。而保羅却說出這種話來，豈非奇事！但他自己內心實在獲得十分的平安了。讓我們停下來瞑目一想，在這場大風浪之中，保羅說這話，正好比詩人所說的：「我雖經過死蔭的幽谷，也不怕遭害」。保羅現在真正行過死蔭的幽谷，那時，生命毫無把握，不但令人懼怕，而且是絕了望。然而信主的人在無望之中，竟生出盼望來了。保羅能從懼怕中得着安慰；外面雖然大風大浪，而內心却已經改變。雖然經過死蔭的幽谷，也不怕遭害，乃是因有神同在。神不但同在，而且時刻帶領着。保羅有肉體與平常的人一樣，然而屬主的人，能在苦難中得安慰，在極危險之中，也素然自若。國際風雲猶如海中波濤，人心惶惶，然而你能否獲得平安，問題乃在主要有否與你同在。主若與你同在，那麼，你即使經過死蔭的幽谷，也不怕遭害了。

現在我要引述三件事：

(一)但以理的三個朋友，被尼布甲尼撒王下令拋進火窖，而窖裏的火要比平常加強七倍。這一來，他們不是九死一生，簡直是十足的死了。此三人焉有不死之理！但是，事實告訴我們，這三個人下火坑

之後竟得不死。當時尼布甲撒王在旁觀看覺得希奇，以為自己眼花，或是別人弄錯了。他所見的不是三個人，却是四個人。他自己初尚不相信自己的眼睛，後經別人的證實，才不得不信。那另外一人，原來乃是太初的道未成肉身的主以馬內利，祂是神，又是救主，正與他們同在。雖在死蔭的幽谷，他們依然不死，只是經過而已。主的杖與竿總是平安的記號。從事實的表面上看來，不過是經了一場驚慌而已。從肉體方面來說，我們不能以為信徒在世不受苦，但是主的恩却是足夠用而有餘的，祂能帶你平安渡過。後來尼布甲撒王竟宣示百姓，叫他們以後拜這三人的活神。事情的結局證明了他們的神是活的，在大巴比倫作了活見證。這是經過死蔭的幽谷的效果。

(二) 但以理被拋在獅子坑裏，神卻使天使封住衆獅子之口，但以理從坑裏出來的時候，瑪代波斯王宣佈人當敬畏但以理的神。此見證亦是經過死蔭的幽谷而來。

(三) 舊約的先知以利沙替亞蘭將軍乃縵醫治大癩瘋，他並不為乃縵禱告，只叫乃縵到河裏去洗身。乃縵起初心中十分惱怒，以為以利沙太傲慢，只要他下令，可以把以利沙的房子化為灰燼，也可把以利沙殺掉。在肉體看來，以利沙十分危險；然而以利沙却是遵行神的旨意而作，實在只是乃縵自己誤會而已。神是知道的，世事誤會是不免了的。但總要行神旨，看後來的結局，不要只顧目前。結果，乃縵不但肉體得治，靈性的癩瘋也得醫治了。

保羅在死的陰影裏行過而得救，不但能使人得安慰，並且叫我們看見他有信心。經上說：我們行事為人非憑眼見，乃是要信，信是人神間的一座橋樑。雖然經過任何危險，主必同行。徒27：25節所說的一句十分寶貝的話：「我信神祂怎樣對我說，事情也要怎樣成就」。有一句話我是常常說的，這就是「信心的根據」。信心若沒有根據便是迷信，保羅是根據神的話而相信的。

各位，我問你神有話對你說過嗎？神有話對保羅說，也會對彼得說，並且在舊約也會對亞伯拉罕和許多的人說過。神有對你說過話嗎？保羅的信是根據神的話：「我相信……事情……成就」。這就是信。信

是所望之事的實底，是未見之事的確據；風浪儘管翻騰着，他就是這樣相信；船可能壞掉，在這樣的環境之下他仍相信，並非要等風浪停止了才信。這就是讓神工作。神說要得着是必得着的，我們不是到得着了時才信。未得之先，已經相信了。這才是信心的寶貴處，時候一到，事情就會成就了。

一九五二年二月初版
一九六六年二月四版

聖經寶藏 卷十七

著者：趙世光

出版者：靈糧出版社
香港九龍嘉林邊道壹號
電話：八二一六九六

印刷者：聯盛印刷公司
香港灣仔船街三號
電話：七二一二五九

Bible Treasury
Volume 17 Fourth Edition

Sermons Given by
Timothy S. K. Dzaio, B.D., D.D., LL.D., LITT.D.

Published by
SPIRITUAL FOOD PUBLISHERS
1 Grampian Road, Kowloon, Hong Kong
Tel. 821696

Printed by
LUEN SHING PRINTING CO.
3, Ship St., Wanchai, Hong Kong