

趙世光牧師著

聖經寶藏

(二廿卷)

香港靈糧刊社發行

聖經寶藏卷廿二目錄

彼得前書至啓示錄(上)

第一章	彼得前書綱要	一
第二章	神恩的豐富	七
第三章	彼得後書綱要	一三
第四章	約翰一書綱要	一七
第五章	聖靈的恩賜	二三
第六章	神永遠的愛	二九
第七章	約翰二書綱要	三一
第八章	約翰三書綱要	三六

第九章	猶大書綱要	四〇
第十章	附錄 啓示錄(一)——起初的愛	四六
第十一章	附錄 啓示錄(二)——雖生猶死之撒狄教會	五〇
第十二章	附錄 啓示錄(三)——非拉鐵非教會	五四
第十三章	附錄 啓示錄(四)——當遵守主道	五四
第十四章	附錄 啓示錄(五)——看哪！我站在門外叩門	六二
第十五章	附錄 啓示錄(六)——看哪！我必快來	六六
第十六章	附錄 啓示錄(七)——是了！我必快來	七一

聖經寶藏 (卷廿二)

彼得前書至啓示錄(上)

第一章 彼得前書綱要

彼得寫此書的時候已經年老；大約是在主後六十年。寫了此書和後書之後，不久他就被倒釘在十字架。他寫這書地點不是猶太本土，乃是巴比倫（五：13）。他寫了本書，就託保羅的同工西拉帶去。（五：12）西拉是在腓立比時與保羅一同坐過監的。

彼得託保羅的同工帶信，是因為那時有人說，彼得與保羅的信仰不一致；所以彼得在神之引導之下不託別人。只託保羅的同工帶去。他說：「我所看為忠心的弟兄西拉」；這已足以證明彼得與保羅彼此沒有衝突。

這書不止寫給猶太的信徒，也是寫給分散各地寄居的人（一：1）；這証明了猶太人離開本土分居到這些地方後，也成為基督徒。神給彼得的使命，是向猶太人作見證；保羅是向外邦人，但不要忘记，外邦人傳道的門，還是藉着彼得在哥尼流家中開的。這書也可以說是彼得為外邦信徒寫的；在他看來，外邦人與猶太人已沒有分別。我們一聽他的語氣：「你們從前算不得子民，現在却作了神的子民，從前未曾蒙憐恤，現在却蒙了憐恤」（二：10）。這當然很清楚知道本書是指外邦人信徒而言。不論是猶太人或外邦人

，彼得都一樣的顯明他的關心。不過如把全卷書互相比較，彼得比較注重他的第一個職分；他關心猶太信徒信了主後怎樣受苦。

猶太人要信耶穌，不是一件易事。彼得寫此信是要安慰勸勉他們忍受一切患難。如果我們好好的念這卷書，就知道彼得本人的改變了。彼得的性情很怪，別人不敢做的他敢做；別人不敢講的他敢講。如今他勸人忍耐，不是改變了嗎？我們看了彼得後書，更可見彼得之進步。

在此附帶一事，就是神給各人的恩賜不同，信息不同。保羅講的是信心，約翰傳的是愛心，彼得傳的是盼望；信望愛在這三位使徒的書信中已傳得完備了。彼得傳盼望之消息實在很合宜，因為猶太人正在苦楚中；他叫他們不要灰心，要忍受苦難，因為前面大有盼望，并且這盼望是榮耀的。受苦二字在彼得前五章書中，共提到廿一次，所以基督徒在苦難中最好看這卷書。

現在把五章書每段的總意，分析一下，（全書的總意就是受苦）。

第一段，一個人信了基督雖受苦仍舊快樂（一1—13）。有人得救了，但在肉體及精神方面有苦楚。那麼怎樣辦？若果把肉體暫時的苦與永遠的得救相比，就會從苦中得到安慰，而且能够充滿喜樂。請看一章六節——第一段最寶貴之一節：「因此，你們是大有喜樂，但如今，在百般的試煉中暫時憂愁」。基督徒得了救恩之後，仍會（似乎是命定的）進入百般試煉之中。在試煉中，肉體當然憂愁，不過要注意「暫時」二字。這是說，憂慮會過去的。不久以前，我在九龍路上遇見三個女學生。她們很快的跑到我前面來（我不認識她們，但後來知道她們在某女校讀書），其中一個女生趕緊介紹我給她的一個同學。那同學本不是信主的，因為學校開奮興會時相信了，並常常做禮拜；但是她的父母反對她：如果她信下去，就要把她趕出去。她聽了憂傷落淚。她的同學問我怎樣好呢？我對她說：你不要難過，你所受家庭的苦，我也受過；這不過是暫時的，只要你的信心不移，苦就快過去，你父母說要將你趕出去，乃不過恐嚇你而已。看來她父母這樣對她，是因他們心中以為這宗教不好，也是出於父母之愛心；但做父母的也應看清這事的真

假是非。如兒女退縮，父母就覺得這宗教沒有能力。若兒女仍然堅信，亦可叫父母受到影響，使不信的父母相信起來。如你在百般試煉中仍忍耐有喜樂，可以叫許多人得到幫助；他們更看重你。因你信主，做主之代表，主就被高舉了。這是第一段中所給我們看到的信息。

第二段是論到受苦有兩種：（一）因犯罪而受苦是沒有價值的，該受的；（二）但是基督徒不是因犯罪而受苦，乃是因榮耀神（至三章末）。如非因犯罪，乃是為主而受苦，是榮耀神的，並且叫逼迫的人感到羞愧。二章十二節說：「你們在外邦人中，應當品行端正，叫那些毀謗你們是作惡的，因看見你們的好行為，便在鑒察的日子，歸榮耀給神」。一個品行端正的基督徒也會有時受人毀謗。他們毀謗他之原因，是因為他不肯與他們一同犯罪。如果基督徒仍保守他們的品行端正，結果這一班人會不祇不毀謗他，還會榮耀神。這證明基督徒受苦不是因犯罪，乃是為主耶穌。這樣做容易嗎？不容易。

請看二章十九節：「倘若人爲叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的」。廿節末一句更說：「……但你們若因行善受苦能忍耐，這在神看是可喜愛的」。十九節是說在人前，廿節是在神前；這就是說爲主受逼迫，在神和人面前都是可喜愛的。爲什麼？因爲受逼迫的人，在良心上沒有感到虧欠人。好像但以理對大利烏王說：「我在神面前無辜，我在王前也沒有行過虧損的事，所以神差使者封住獅子的口，叫獅子不傷我。（但：六22）。這樣看來，我們不祇預備受苦，也應同時純潔正直保守自己。基督徒的生活行爲確是十分重要的。

再看三章一節談到夫婦的問題：「你們作妻子的，要順服自己的丈夫。這樣若有不信從道理的丈夫，他們雖然不聽道，也可以因妻子的品行被感化過來」。這裏說到如果妻子是信主的，而丈夫却不是，做妻子的怎樣去感化她的丈夫。相反的，如果丈夫是基督徒而妻子不是，做丈夫的也應怎樣去感化她。這一個辦法也適用於父子，兄弟，朋友之間。彼得沒有說用言語，乃是說用行爲——以我們的行爲將不信主的對方感化過來；這是有切實的功效的。在你的四週，有許多未信之人注意你；你要有你的行爲做見證來感化

他們過來。

第三段是關乎受苦的奇妙經驗；越受苦越與主有密切的交通；肉體精神雖受苦，但是靈性却有益（四章全）。十三節說：「倒要歡喜，因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂」。這裏指出我們受苦是與主一同受苦。換言之，與主受苦，就是與主有更進一步之交通。不為主受苦，怎樣知道主所受的苦？不知道主所受的苦，怎能明白主的愛？不受苦，怎能藉着苦嘗到主所受的苦？所以在屬靈方面而言，在苦中是藉此與主交通，更多認識主。主對門徒說：「以後我不再稱你們為僕人……乃稱你們為朋友」（約十五：15）。主不只是我們之主，亦是我們的朋友。什麼是朋友？神對亞伯拉罕說：我所作的事豈可瞞着亞伯拉罕呢（創十八：17）？亞伯拉罕是神的朋友；既是朋友就是知己，所以神讓亞伯拉罕知道祂所作的事。別人不知道的，朋友知道；普通人不知道的，知己可以知道。如果你是主的朋友，你會知道主的事。什麼是知己的朋友？許多人說，患難之交算是知己的朋友；同甘共苦的朋友。主為我們受苦，我們亦應為主受苦；如此，我們可多認識主，靈命更多長進。

同時，為主受苦不是徒然的；將來當主顯現之日，我們可以歡喜快樂。希伯來書二章說主將來頭上要有一尊貴榮耀的冠冕。那時在天上最快樂的是主。我們既在主的受苦上有份，將來在祂的快樂和榮耀裏也有份。我們感覺為主受苦不是普通基督徒所有之權利。比方伯大尼的馬利亞，因主預先告訴她將來要被釘十字架受苦，就預備香膏抹主的頭（主說這是為祂安葬預備的）；馬利亞知道主在六日後要被釘，精神上一定感到痛苦。（雖聖經上沒有記載）但當主復活時，誰最快樂？乃是伯大尼之馬利亞不是抹大拉的馬利亞。抹大拉的馬利亞以為復活的主是看園的人，仍舊在哭；她知道以後告訴其他的門徒，門徒都跑到墳墓處去看。但是伯大尼的馬利亞沒有去，因她聽見時早已知道相信了；她當不只信並且歡喜快樂。雖則聖經沒有明文，但相信伯大尼之馬利亞對主之受苦有深刻之印象（或者說一同有分）；在主復活之時她也一同在主之快樂上有分。

第四段（五章一節至四節）是講到受苦時，不忘記將來一同享受主的榮耀。年老的彼得以長老的地位勸勉其他作長老的。他已多時為主作證，在這裏更進一步說他是作基督受苦之見證的，誰能作基督受苦的見證？只有會為主受過苦的信徒，才可以。你如果從未為主受過苦，你就絕不能作主受苦的見證。彼得一路為主背十字架，所以他不只為主作證，並且為主作受苦之見證。請放在心上，如今主所需要的是不單為主作證，還要為主受苦作證。

我們工作怎樣才能够得人的心？必須有愛方才可以。怎樣才會愛人？必須有主的愛方才可以。怎樣能證明主的愛？須將主之受苦見證完備。如果要有這完備的見證，必須自己為主受苦。如此就能帶引許多的靈魂到主那裏。彼得可以說配得上為主的受苦作見證，因他自己對於這方面所經歷和知道的很多，也很清楚。他不只作基督受苦之見證，也知道他後來要享受基督之榮耀。怎樣的榮耀？當主再來時，那榮耀如同冠冕帶在基督的頭上；這冠冕永不衰殘（四節）。摩西從西乃山下來時，面上發光，以色列人不敢看，因這是被神的榮光所光照；但是多日之後，摩西面上的榮光終要退去。讚美主，我們將來之榮光永不退去，如冠冕帶在頭上。所以彼得說：『不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意』（二節）。教會有時受苦，但要甘心，為要得到這榮耀的冠冕。當你為主受苦之時，應當記住彼得這裏所傳的信息；當你受苦時，你不祇作主的見證人，而且作主受苦之見證人。為主作見證的人多，但為主受苦作見證的人不多，我不盼望你只作一個見證主的人，更要作見證主受苦的人。許多時，我們不明白，信主之後，為什麼會遭受苦難。想到彼得的經歷，我們就知道神要我們作主受苦的見證，也要一同與主得永遠之榮耀。這是何等的權利，何等的榮耀！在什麼事臨到時，願神的旨意成功。

末後一段，是說為主受苦乃是衆聖徒之事（五章五節至末）。九節說：『你們要用堅固的信心抵擋牠（魔鬼），因為知道你們在世上的衆弟兄，也是經歷這樣的苦難』。受苦時，不要以為只是你一人受苦；這裏告訴我們，衆弟兄在世上時也是如此經歷這些苦難。你有時受苦，覺着孤單得很，以為自己一人受苦

，好像以利亞在神面前控告以色列人殺害衆先知，祇留下他自己一人。他總以爲只有自己一人；但神回答說，尚有七千人未向巴力親嘴的。以利亞所知的是一個人，而神所知的有七千人。至此，可知道你所受所經歷之苦難，不只你一個人有過，許多人早已經歷過了。你能够如此想，就不會覺孤單。即使衆弟兄未受過，但至少愛你之主豈沒有受過麼？祂已經留下了榜樣。同時，世上衆弟兄既受過同樣的苦難，就作了我們大大的勉勵。他們爲人不喪胆，不退後，不苟且以求釋放，所以我們受了苦，不只要學主的榜樣，也要效法這班人的樣式，結果我們也可以達到成功的進步。還有，主如果准許苦難臨到，祂也會把各樣的恩典與足夠的力量賜給我們，叫我們在苦難中，做一個成功之人。

五章十節實在太寶貴，太豐富了：「那賜諸般恩典的神，曾在基督裏召你們，得享他永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們」。這裏論到神的恩典乃是諸般的；簡單言之，乃是能應付各方面之需要。難怪主對保羅說：我的恩典够你用。你支取過神的恩典後，你就知道在苦中怎樣用神的恩典對付一切。成功不在你，乃在主當你暫時受苦時，賜你足夠的恩典力量。神將足夠之恩典力量加給我們，叫我們能忍受各樣的苦——暫時之苦——並且得以成功。但這不是你自已能成功，不過是因爲你知道依靠主的恩典，學習這個課程，主就助你成事——親自成全。主不只成全你們，也成全你的人。到主成全你們之後，既已經過苦難，你們就更加有力量，下次不只能担当苦楚，並且足勝過它有餘，在屬靈的戰場上作一個老練的精兵，勇敢奔走世上之路。跑完之後，就好像保羅那樣能够讚美主說：那美好的仗我已經打過了，當跑之路我已經跑盡了（提後四：7）。

總而言之，受苦要忍耐；如爲主受苦更應以爲喜樂，並常存盼望的心，盼望那將來神所賜給我們的永不衰殘榮耀的冠冕。成功的秘訣乃是在受苦時支取主的恩典；其實還是主自己帶領你經過苦難。主雖讓一切痛苦臨到你，仍不過是要成全你。你和我受苦不算什麼，工作不算什麼，各事不算什麼。在主心目中我是祂所寶貴的，一切無非是要成全你我。當你我成全了時，主的心也就滿足了。

第二章 神恩的豐富

經文：彼得前書一章三節。

一、神的大憐憫：「願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神，祂會照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死而活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望」（彼前一章三節）。

神大大地憐憫世人，藉着主耶穌從死裏復活，重生了我們，且叫我們有活潑的盼望，能取得那不玷污，不衰殘，永存的基業。今日或有人會問我「耶穌為何到世界上來」？如果要我回答你，那一兩句話可以包括，而且亦不是我的舌頭所能形容，描摹，解釋的。不過我總要盡力使你明白。用一句簡單的話，就是：「主到世上來的目的是爲着死」。主耶穌本來是神，是三位一體中的第二位，是永存，是萬有之主，是人之生命，是真光，是道成肉身，是大先知，大祭司，大君王。主因道成肉身，世生活三十三年。主在卅歲時便出外傳道。主生活奇妙，說話奇妙，行事奇妙，甚至祂的死亦奇妙。主說：「天地都要廢去，我的話不能廢去」。只有主奇妙有能力的說話不能廢去。耶穌爲世人的罪而被十字架，未釘時曾向父神祈求禱告三次。那是一個萬籟靜穆，月明星稀的晚上，主來到客西馬尼園，求神：「我父啊，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」。主的禱短，却足以顯示他心中的悲傷痛苦，因爲他明白十字架的苦楚。今日你祇聽得我講，你沒有這種經驗過你應該想得出，主所喝的苦杯，決不是世人所能担当的。主要的原因有二：

(1) 主未釘以前便想到十字架的痛苦。

(2) 主禱告時流汗如大血滴，汗血的流出，真可以明示痛苦到怎樣的程度。

起初三小時，主釘十字架時，祂不說話，祂明白這是父叫祂嘗的苦杯。在最後三小時祂終於大叫

「我的神！我的神！你爲什麼離棄我」（太二十七章四十六節）。祂心痛以致於破碎。諸位，請你想像一下，我們的主是怎樣傷心悲痛呢？弟兄姊妹，神的兒子曾三次請求離開苦杯，但神一定要祂喝，這是爲什麼呢？呀，這是神的大憐憫，爲着拯救罪人而把獨生子活活地釘死在十字架上。若不如此，我們都沒有盼望，而永遠沉淪滅亡了。因着主從死裏復活，於是重生了我們，叫我們有活潑的盼望。這是主在十字架上成功了救法。今日祇須你肯信主，你能從神那邊得到大憐憫。真可憐，有許多人不肯信主，甚至於拒絕主。但是感謝主，祂忍耐許多次，要罪人悔改。神有權柄奪取支配世人的生命，但祂憐憫世人，從祂兒子上顯明祂的大憐憫，甘心讓祂的獨生子嘗十字架的痛苦，替世人做了這麼一件大事。無怪保羅要說：「我們是傳釘十字架的基督」。

主不單死在十字架上使人們得着赦免罪惡，取得救恩，更因主死而復活重生了我們。所謂重生乃是得神的生命。除了世人本有的生命以外，再得到神的生命，這生命是永遠，聖潔，完全的；也是由此使人成爲神的兒女的。呀！這就是神的大憐憫。因着神的大憐憫，世人由罪人的地位一躍而爲神的兒女，蒙了如此大的恩典。

二、主恩的豐盛：「並且我主的恩是格外豐盛，使我在基督耶穌裏有信心和愛心……」（提前一章十四節）這話是保羅見證從神得到之恩典格外豐富。以前保羅會盡力攻擊逼迫教會，殺戮無辜信徒，神竟赦免他的過犯，又差遣他爲基督作見證，增加信徒之信心及愛心，無條件賜下格外豐富的恩典。弟兄姊妹！請看使徒行傳，當主從死裏復活升天後，十二個使徒中缺了一個猶大，於是抽籤選舉，結果搖出馬提亞來。其實他不是神所挑選的，神所選的乃是保羅。請看提摩太前書一章十五節「基督耶穌降世，爲要拯救罪人，這話是可信的，是十分可佩服的，在罪人中我是個罪魁」。諸位！我們在神面前是處於怎樣的地位？告訴你，一切蒙了恩典的信徒都是祭司，都能代替別人向神求告。本來我們都是罪魁，然而我們蒙了憐憫，列入祭司的地位。也因着我們的信心和愛心，獲得格外的豐富恩典。保羅說：「神賜給他信心」。信心

是基督徒固有的財產，在信的人凡事都能；做不到達不到的，有神和我們合作，必定成功。因着以利亞的信心，天有三年半不下雨。弟兄姊妹，一個豐富的信徒，決不專心於物質。物質靠不住，會腐朽，會凍結，會消失，會陷害你。噢！許多人信主以後，還依戀着物質，願神可憐他們。有信心必不至於缺乏，凡事遵照神的旨意而行，就可得到，並超過所需，且格外豐富。請各位注意，信心常有大的試驗，勝過試驗以後，就能結出平安的果子，有靈性上的安慰。我們有了信心以外還不夠，更需有愛心，愛友人和親戚的靈魂，這些都是我們在神面前蒙了豐盛的憐憫而賜下來的。盼望每一個人都能更關切疼愛他人的靈魂，讓他人也得救恩。以利亞到寡婦家時，她剩餘的油不多，經過神的恩典却可以用之不盡。神的恩典是足夠我們所用的。信徒可蒙恩，進步到與神有至深的交通。

三、神廣行赦免：「惡人當離棄自己的道路，不義的人當除掉自己的意念，歸向耶和華，耶和華就必憐恤他。當歸向我們的神，因為神必廣行赦免」（賽五十五章7節）。神的赦免不是微小的，却是廣行赦免我們從前與現在的罪惡。世人所欠的罪債，都明晰地記載在末日審判的案卷上。不過我們祇要信主，就可藉着主的寶血洗淨赦免了。主說：「凡勞苦担重担的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息」。諸位，我所以傳福音，因主快再來，恩典時代快要結束了。當趁耶和華可尋找的時候找祂，相近的時候求告祂，因為凡求告主名的，就必得救。

你要信主，現在就信，時間一去不再來。等主來時，你再要信，恐怕已經來不及了，而且主亦愛莫能助。趁耶和華可尋找的時候就尋找祂，可信的時候就信靠祂。諸位弟兄姊妹，趁今天的機會，到主面前悔改認罪。我不禁想起八年前我曾在×××路的××堂問過：「請問今天在座的各位，下次能否一個不缺」？我不敢相信，也許今天有人是最後的一次在座聽道，以後不會再來了。請原諒我，因為我這句話並沒有惡意，乃是極有可能的。趁耶和華可尋找的時候快尋找祂罷。一次，我在爪哇巴城的一條路上，遇見兩位老太太，她們請我為一個將死的人禱告，並且可與病人談道，請他信主。於是我和她們坐汽車直駛到目的

地。我即在病人身邊說道：「弟兄！你相信便可得救」。但是太遲了，不久他即死去。雖然當他在英國留學時，曾有人送過他一本英文聖經，可是他並不去看，他失去了信主的機會。諸位，你不要失去這機會，不然後悔莫及了。譬如你在下午十時到公司裡去購貨，但是鐵門已關，因時間已過。雖然你敲門，也屬無效，就是銀行亦然。時間一過，便無盼望。我們難道可以在神面前隨便苟且貪安嗎？諸位，趁恩門大開時，快來信主，盼望你能信主得救恩，現在正是神廣行赦免的時候。諸位，你聽見嗎？神不願一人沉淪滅亡，祂希望每一個人能悔改信主。我可以說：將來末日審判時，主會代我作見證，因我並不是不講福音，我曾給你們信主的機會。未信主以前，你是患難、困苦、逼迫、飢餓、赤身、危險；信主以後，你不再困苦、患難，你的罪得以赦免，你的心竅得以開通，你的前途得到光明，你不會有罪惡的束縛綑綁。

四、生命更豐盛：「盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞，我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛」（約十章十節）。主耶穌降生不單叫人得生命，而且得的更豐盛。信徒重生後便得生命，生命為根本，生活是枝葉；根本不堅固，枝葉就不能暢旺；生命不豐富，生活也必枯燥可憐。所以我們不單得生命，而且要得豐盛的生命。除了豐盛的生命外，還要得更豐盛的生命，你有否得到？小孩子有生命，可是軟弱無力，他的生命受不住重大的打擊。人類生病便進醫院受人服侍，我們有更豐盛的生命就可以幫助別人，不過有更豐盛生命的信徒很少。以前我在南洋，見一禮拜堂聽道的人很少，景況淒涼；於是我客氣地說道：「我以爲最好把教堂改爲醫院，變椅子爲牀鋪，這樣講道雖長無妨，因為你們可以打一回盹」。今日有許多信徒靈性不長進，生命不豐盛，甚望我們都得屬靈的生命，而且得更豐盛。這樣一方面榮耀神，一方面又可扶助別人得生命。

五、運行的大力：「神能照着運行在我們心裏的大力，充足的成就一切超過我們所求所想的」（弗三章廿節）。能力充足，可領三千人五千人悔改。從前腓尼先生很有能力，一天他準備到工廠裏去講道，他走過工廠還沒有講道時，神賜下力量使所有的工人都跪下求主恕罪。還有一人講道未到十分鐘，見所

有的人往外出走，他誤會他們不再聽下去了。可是等他走出教堂時，見所有的人都在禱告室裏痛哭祈求。

俗語說：「江山易改，本性難移」。我們的本性真難改變，惟有神的大能力可以移動。我可以告訴你們一個故事：

「在一間很大而且富麗堂皇偉大壯嚴的教堂裏，坐着不多幾個人在聽道。牧師很害羞，因為聽道的人實在太少了；於是他研究其所以然，一天，他在約翰福音十一章上見到拉撒路的復活，他心有所感，便祈求主賜給他一個復甦的拉撒路，以引人歸主。他同執事商議後全體求告神。

「幾日後聽道的人仍是很少，牧師照樣熱心講論。正在講道時，走進一個面目猙獰，體高脚大的醉漢。當時牧師亦不留意，一會兒不見那人，但最後發現他坐在後排上，那些聽道的人都遠而避之，連連向前移位。那時牧師充滿神的大能力，大聲疾呼叫人悔改信主。那醉漢雖在後排上打盹，可是牧師的話，句句打入他的心坎。那天正是講論罪的審判。醉漢立刻起立走近講台，他目光張大直視，非常可怕，所有的聽道人爲之分散躲避。那醉漢又大、又長、又胖，他站在台前發抖。最後他突然跪下痛哭，牧師想法勸阻無效，其他的人都先後跑出教堂。半小時以後，他抬頭仰視牧師問道：「你是講道的牧師嗎？」牧師很怕他會打人，可是又沒法祇得回答「是」。不料那人却問：「我這樣壞的人可以得救嗎？」牧師道：「可以，祇要你認罪悔改」。以後兩人跪下禱告，完畢後，醉漢還說一聲「再會！我已信主了」，便回去了。原來那人是城裏有名的惡棍，買物從不付錢，若是索錢，他便報之以拳頭，因此人人懼怕，連他的妻子兒女都不敢碰他。「江山易改，本性難移」。諸位，祇有耶穌的大能力改移本性。那天惡棍信主回家以後，態度大異：變兇暴爲溫柔，變急躁爲忍耐，變無理爲有理，變怪癖爲和睦。就是連自己的妻子兒女都爲之驚異。因他改變了本來的野蠻個性，現在已變爲安靜有理了，這是因爲他已信主。次日，他到工廠作工，他不再不理人，却向人請早問安了。同伴詫異他剎然改變的態度，經他解釋才知道是因爲已經信主。同伴想法試探欺侮他，他亦絲毫不怒。最後他到教堂作見證，見證的一日，教堂竟空前地擠滿了人，而且許多人因

此蒙了憐憫悔改得救」。

，諸位，祇有神大能力把壞的改爲善良，我們信徒都需要有大能力去領導未得救者，讓神得着榮耀。我相信在我們中間有許多人沒有大能力，但是你不用懼怕，神有豐富的能力、生命、權柄、智慧、尊貴、榮耀、頌讚。現在可以尋找時，你當趕快尋找祂，不要錯過機會。諸位，還沒有得到生命的人，快信主吧！

第三章 彼得後書綱要

彼得後書一共有三章，性質與前書不同，因為彼得寫後書時已達高年，他知道自己不久人世，所以在未死之先趁機會提醒信徒。在一章三十四節他說：「因為知道我脫離這帳棚的時候快到了」。彼得以自己的肉體比帳棚。他又感覺人活在世，不是長久永遠的，一生的過程，不過是暫時的寄居；不久人將要離開這世界，脫離這無用的帳棚（身體）。

以前有一個人名叫西面，他得神的啓示，知道自己未死以前必看見神所立的基督。有一次他受聖靈的感動進入聖殿，看見馬利亞抱着耶穌來，要照着律法的規矩給耶穌行割禮。西面見了，心中大喜，抱着耶穌祈禱說：「如今可以照你的話釋放僕人安然去世」。我們聽他的禱告，可知這肉體的軀殼細綁我們，叫我們不能自由，而終日歎息勞苦。保羅說：「我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣」（林前十三：12）。我們如今在世上所受肉體的限制，將來一日是要脫去的。上帝為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵也未曾聽見，心也未曾想到的；我們在脫離這肉體的時候，就可以看那未見過的，聽那未聞過的，得到那心未想過的了。

彼得在未死之前，覺得這世界有極大的危險，因為有兩種腐敗存在。「腐敗」的意思即不能久存而漸漸變化。

1 道德的腐敗。

2 真理的腐敗。

真理的腐敗就是那離棄真道的人滲入教會裏。彼後二：1說：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間，也必有假師傅，私自引進陷害人的異端」。這是教會中極危險的事。

這些假先知假師傅，不是平常的人；他們也很熟識聖經，信仰不堅固而無根基的信徒最容易受騙。以

前是帖撒羅尼迦的教會，現在是各教會有假先知假師傅了。聽道是好的，但我們要小心聽，用祈禱的心靈接受，同時必需自己查看聖經。一切的異端左道，皆從那些假師傅而來。求主保守我們，使我們好像保羅所說的：「當守的道，我已經守住了。在啓示錄三章十節說：你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。這試煉就是大災難；我們一心遵守主的道，就必蒙主保守。在第一章中，彼得就說出了主耶穌會吩咐他不要說的事，因為他知道自己年紀已老將要離世，如不趁機會講，恐怕被那些假師傅將教會弄壞了，因此他將自己的經驗和盤托出，（彼後一：16）。他將自己親眼看見的，親耳聽聞的事，見證出來（彼後一：17）。這些事原是馬太十七章所記載的，就是主耶穌在黑門山變化面貌時我們所見到的事實，和他們所聽見的上帝的聲音：『這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂』。上帝叫我們要聽從耶穌；這世界所以黑暗是因為世人沒有聽從耶穌。魔鬼常用好聽的油嘴滑舌來誘惑人，但是好聽的，未必是好的。俗語云：『忠言逆耳』。忠言是不好聽的，然而對你有益。許多青年人到禮拜堂聽道，感覺牧師講道句句都是罵他而不肯聽聽的話；反而到那歌舞場中，便感覺快樂。危險得很，聽了魔鬼的話至終使靈魂喪失！馬利亞在迦拿對人說：他叫你們做什麼，你們就做什麼。我們應聽祂，否則很容易聽了魔鬼的話假師傅的話了。

我們若仔細的看第十一節，便覺得這經文實在太好了。這裏論到基督永遠的國度是永永遠遠的，不像世上的國常有改變。尼布甲尼撒在夢中所見的金像告訴我們，地上的國度是怎樣的：金的頭，是表示巴比倫的尼布甲尼撒王；銀的胸是瑪代，波斯；銅的腹就是希臘；鐵的腿，是東西羅馬。在從巴比倫至現在的事，都已應驗了；所未應驗的那半鐵半泥，將來必定是羅馬版圖的十個強國聯合起來，延至大災難，（但他們終會分散，因為是半鐵半泥）。

大災難將快到了。聖經說：『還有些時』，就是快了，不久了。主要來了，我們再不能過那以前未信主的生活。一章四節叫我們脫離世上從情慾來的敗壞，以求與神的性情有分。已經信主重生的人，有了神

的生命，與神的性情有了關連，豈可再沾染世上從情慾而來的敗壞呢？

現在香港九龍就是魔鬼的陷阱，所以我們要當心，尤其是青年們；我們既有神的性情就不應犯罪。

第二章5，6節，上帝沒有寬容上古的世代，因此用洪水淹沒了那時的世界。第六節論到所多瑪與蛾摩拉被神用火焚燒他們，究竟他們犯了何罪？我告訴你，他們所犯的就是淫亂。我可以大胆說香港九龍就是現代的所多瑪蛾摩拉。神是永遠不改變的；我們要脫離罪惡的環境，不可醉生夢死於其中。假如主來的時候，你正在犯罪，那怎麼辦呢？天使叫羅得快走，他不肯相信；後來禍來了，火會從天降下。因為當時外表的情形實在很好，極之繁華；人又吃又喝，又嫁又娶；羅得的兩個女婿，以為是開玩笑，不肯相信，捨不得離開那罪惡的環境，並且羅得也是不想走。

現在我要說主快再來，多數人都不會相信；大概時間還太早吧。當時羅得所以不肯走，是因為那將滅亡的城將他的心吸引了；這是多麼可怕！有人從內地來港後無所顧忌，放胆犯罪，甚至信徒亦然；將有一日，他想要放下罪惡，再放不下了，因為他被罪吸引得緊緊的。何等危險啊！魔鬼像咆哮的獅子，要將人吞下；並不是主不救人，乃是人自己不能脫身。那時然後痛哭，悔改認罪，是來不及的。有人說主來的時候，若不提我去，我必在地上掘一洞把頭藏起來，因為沒有臉見人了。

第三章中，請看第八節：「主看千年如一日」。一星期共有七日。主看一千年就如一日；現在已經過了六日。第七日就是千禧年，其間必有大災難。我不知主何時來，但我只知是「快了」。我不是嚇你——說起來實在是「快了」。我們用一個最愚蠢的方法來計算一下：亞當至十字架有四千年，主到現在一千九百五十年，（其中還差了四年）；六千年減去五千九百五十四年還有四十六年，再減去七年大災難，只剩下三十九年。唉呀，快了。大概有人還要說我還有三十幾年可以犯罪，直到三十九年，那麼我熱心呀，讀聖經呀，奉獻呀，也來得及的。你不要太放心，因為我們的曆法與猶太曆法計算不同，猶太一年也是十二個月，但每月都是三十日，一年有三百六十日，然我們的月份有三十一日的，所以一年有三百六十五日又四

份之一。這樣我們比猶太人每年多出五日零四份之一；千餘年中多出的日子合起來也成為相當大的數目。因此，你說主來的日子還有多少？「快了」。神預定的日子沒有改變。我想我們都可看見那日子的來臨。教會被提後，地上有七年大災難，這是人禍不是天災，（將來還有天災）。這個人禍，在聖經裏有兩個字眼，可以借用來表明。十章十節說到「形質」兩字，這在科學上是常用的。原子彈怎樣構造成功的呢？我雖然不是科學家，但也略知大概。原子彈是用了九十多種的「形質」混合而成；這「形質」兩字與聖經的「形質」兩字相同。十章十節說：那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化。

有一個敏感的人說：假如香港九龍有一個原子彈「轟」的一聲，不但港九沒有了，甚至昆連的地方也要同時完了。在科學上還有很多很多的武器，可以隨時毀滅這個世界。

但你不必過份的懼怕，以致睡不著。我送一節聖經給你，就是三章十一節；我們要聖潔，要敬虔，將自己分別為聖，放下一切屬世的事。舊約所記的約瑟，若沒有敬虔和聖潔之心，怎能不犯罪？當波提乏的妻子誘他犯罪時，他說：我怎能做這大惡得罪神呢？約瑟為了敬虔神，勝了極大的試探；他高舉神，所以神亦高舉他，使他成為埃及的宰相，管理埃及全地。聖潔敬虔若是在你的心中，主來的時候，你必被提。

第四章 約翰一書綱要

約翰一書共有五章，是約翰年老所寫的頭一卷書；約在主後九十年寫於以弗所。本書不是寫給某教會或個人，乃是給衆人。這五章書概論得救的人應該怎樣與父神交通。與父神交通是我們的權利；我們既與父神有了交通，我們信徒也得彼此相通。約翰寫這書是因當時有些假先知（即敵基督）出來在教會裏更改真理；他們反對約翰所傳的道，引入懷疑的異端邪理中——接納基督的神性，否認基督的人性，並且輕視信徒的信仰。這是魔鬼藉着人在教會中所做的一種破壞工作，因此約翰在2：18勉勵他們，並儆醒他們：『如今是末時了』。這末時並不是世界末日，乃是恩典的時代將近完結。在未到完結之先，必有敵基督的影子；將來還有一個敵基督出現。

現在有人相信那敵基督已來了，不過未明顯於人間，因為這恩典時代尚未結束前，聖靈仍在世上；牠要等到聖靈離世後，才正式出來。

究竟敵基督是怎麼樣的呢？牠要更改真理，要奉自己的名而來，要將榮耀歸於自己，並要攻擊猶太人。從前有人以為希特拉是敵基督，因他是世界獨裁者；然而他實在是個影子。教會仍在世上的時候，敵基督不能來，但牠能藉着人，先做牠初步的工作。所以約翰要為此寫這書。

本書信可分三大要點：

(一) 愛：甲、神的愛臨到罪人（四：9—10）；乙、這愛使人稱為神的兒女（三：1）；丙、應當彼此相愛的理由（四：1，3—5）；丁、相愛所證明之事實（三：14）；戊、神的兒女與魔鬼兒女的分別——有愛與無愛（三：10）；己、我們為何要愛神（四：19）；庚、愛世界所證明的事實（二：15）；辛、在誰心中愛神的心是完全的（二：5）；壬、有完全愛的結果（四：18）；癸、最重大的事實——神非但是「光」（一：5）也是「愛」（四：16）。

(11) 罪：甲、罪的普遍性（一八—一〇）；乙、罪的兩個定義（三四，五七）；丙、主降世的目的（一二，三五，四〇）；丁、除盡罪的泉源（一九）；戊、認罪者所得的（一九）；己、確知罪得赦（一二）；庚、不再犯罪（二一，三八—九）；辛、勝罪秘訣（三六；五八）。

(三) 重生的證據與結果：甲、不再犯罪（三九）；乙、有愛心（四七）；丙、有信心（五一）；丁、有得勝之力（五四）；戊、凡重生的必為神獨生子所保守的（五八）；己、義的生活（二二〇）。

約翰一書可分為四段。

第一段就是第一章，論到信徒若與神交通，就有充足的喜樂；人與神交通是在乎禱告與默想。約翰希望他們與神交通，得着喜樂充足。在主裏相交得來的喜樂，與屬世的樂不同；屬世的喜樂是情慾，在主裏相交的是聖潔。信徒不單在環境好時有喜樂，而在困苦艱難的時候，仍有說不出來的喜樂；這喜樂是從神那裏來的。

屬世的快樂是肉體的情慾，眼目的情慾，今生的驕傲。屬世的人，從前快樂過的，現在要哭了；現在快樂的，亦將快哭了，因為屬世的快樂是暫時的。惟有從天上來的喜樂，才能永遠存在。

這裏我們應注意第九節。這節好像是個應許；假如我們偶有過失，這是最應想念的一個除罪的好方法：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」。我們要注意對付罪惡的方法，就是「認罪」。我們也應注意第六節：「我們若說是與神相交，却仍在黑暗裏行，就是說謊話，不行真理了」。上帝就是光，既與神相通，當行在光明中。所以信徒不能任意犯罪；你可以瞞過人，但不能瞞神。

不錯，我們仍在這污穢的塵世中，這肉體常與世接觸，未免沒有沾污。但我們發覺了沾污，就要立刻洗淨。一個愛潔淨的人穿着的白衣偶被污物沾染了，固然不是他甘願的；因此他總得立刻把白衣洗淨。手、足、臉染污了，也是如此對付。

約翰教我們的方法是：「認自己的罪」。但不要以為這節聖經是犯罪的規則：犯罪，回來認罪，又再去犯，回來又認。這是不可以的。

第二段(二：1—17)，是論與神交通要過得勝的生活。請自問你現在過着怎樣的生活呢？是得勝呢？還是失敗的呢？我們應靠主得勝，因為主已經得勝了。

在十三節約翰對青年們說：「你們勝了惡者」。這惡者只能試探人；他用世界的一切繁華虛榮，物慾，引人的私慾。我們都知道人不能無慾；慾就是人生之需要：如人需要吃喝，還有正常的情感。無慾的人就是冰霜一樣了。我們既有慾就要把它保守正常才好，因為魔鬼常用世界的事物誘惑我們的慾，引動我們不正常的慾念。試探誘惑是牠一種使人犯罪的工具；人本來不會犯罪，只因牠的誘惑以致犯罪。這誘惑是什麼呢？讓我做一個比方：

一杯水，靜靜的放着，本身不會動的。但你用火在下面燒，久之水變熱，結果沸騰起來。魔鬼就是用那些邪淫小說和不正當的東西，像火一樣燒一般青年人的心；讀書時，在課堂上課時看小說，回家也看小說；久之，自會犯起罪來。試想想看，火車裏的水，因着火燒的緣故，就能推動車行走。魔鬼已經盡誘惑之能事，利用各人的視覺等等來引誘我們。

我們的眼睛，好像一對窗子；若有不好的東西來了，得勝的人會立刻把窗子關起，不放它進來。若失敗的人看見了，反歡迎它進來。

你若是個得勝的人，看見罪立刻避開，你就沒有犯罪的危險；不是有意的不算是罪，但貪看第二次，這就是罪。你不要取巧以為第一次不算是罪，因此去看第一次。倘若這樣，第一次的也就是罪了。魔鬼在各處佈下了不少的肉體情慾，眼目的情慾；這都不是從神而來的，千萬不可一看。

我在南洋爪哇的時候，管理兩間禮拜堂：一間有二百多信徒，另一間有一百多信徒。後來漸漸人多了，甚至滿座，我頗得安慰。但是魔鬼開始作工了。有一天我在報紙上發現：我們禮拜堂的對門，要建一間

名叫快樂世界的娛樂場所。這一來我更是當心，因我是個牧者；我在每天禮拜時都鄭重的宣佈幾次，警告信徒，不要走兩條路。他們都很聽話，對門的建築落成了，果然沒有信徒去。後來有一個冷淡的信徒，遇見一個很熱心的教友，問她：你到過那戲院沒有？她答道：沒有，因為牧師吩咐不能去。他又說：裏面有很好的東西，你不去看看嗎？那時她的心裏覺得去是難過的，不去又是難過。

這是她後來見證出來的。魔鬼的毒計是使你左右為難，終於上當。後來我問她有沒有去。她說有的，不過我閉着眼睛進去！親愛的弟兄姊妹！如遵行神旨意的，應當不去，因為肉體的情慾，眼目的情慾，都不是從神而來的，不是長久的；惟獨遵行上帝的旨意是永遠常存的。

第三段（二：18；四：6）論到與神相通的人，他的生活是蒙神保守的。為什麼要保守呢？因為敵基督要來了，現在我們所能見的物質都不是屬靈的。

關於「靈」亦有兩種：一種是從神而來，一種是從魔鬼而來。4：1說：『一切的靈，你們不可都信』；因為當時教會會被聖靈充滿，但後來魔鬼以邪靈滲入教會，擾弄信徒。

「靈」是一種肉眼所不能見的力量；凡是人所做的，都是由一種靈所主使。

在第一次世界大戰完結之後，有一個兵士說：「我不知為什麼緣故，在作戰時候如不殺人，心就不安；然而殺了很多，亦不能滿足」。這是一種惡靈的主動，要控制他所做的。第二次大戰裏，我聽到那種殘殺的手段，是人所不能做的，而他們竟會做出來；這都是由於一種惡靈所主使的。現在的都市裏，多少人，傷害別人，不顧人家生死；這也是受惡靈所衝動而做出來的。

保羅說：我們並不是與屬血氣的戰爭，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔戰爭。靈是看不見的，但實在是有。這惡的靈會叫人遠離神，所以約翰說不可都信，要試驗是出於神不是。

有一姊妹曾見證她被邪靈充滿的經過：她被充滿的時候，不由自主的要吃火柴；她那時覺得火柴是甜

的，可作食物。

還有各種的自殺都是由惡靈衝動所致。賭錢，吸烟也是被惡靈激動的；如不賭，不吸，那些惡靈不能生活了。

當時教會中有所謂被靈充滿的人說：耶穌是有的，不過乃是個靈。這不是由聖靈所講的話。我曾一次看報紙，也有這樣的說法：「耶穌是沒有的……」。這都不是有神的靈所感動說的。

我們怎樣能分別呢？請看4：2，凡不認主耶穌是道成肉身的乃是邪靈，不是從神而來的。這樣，以後大家都可以辨別了。

在這末世的時候，有人說沒有主，沒有耶穌，沒有來世。我們豈可以這樣說呢？約翰所見證的是自己親眼見過的，親手摸過的（一：1）。說沒有耶穌的話，就是從魔鬼而來的。

主來的時候，人都要見祂。三章二節說：我們必要像祂，因為必得見祂的真體。我們信耶穌要信祂是道成肉身的『以馬內利』。祂永不改變；祂是始，是終。人若遵行神的旨意，就永遠常存。

第四段（四：7—15）論到與神交通的生活是有智慧的。有屬靈的智慧，能分辨何為屬天的，何為屬地的，何為屬上帝的，何為屬魔鬼的。要有智慧，必需與神交通。凡與神交通者必要明白神的旨意，祈禱時要依神的旨意；凡是依神的旨意祈禱者必蒙應允。信徒既明白神的旨意寶貝，應要熱心尋求，而且要依着去做。

神的旨意有多種：

（一）普遍的旨意：願萬人得救，不願一人沉淪。這不需我們去求，只要我們去做。

（二）傳福音的旨意（徒1：8）：「……要在耶路撒冷猶太全地和撒馬利亞，直到地極作我的見證」，這也是普遍的，與我們每人有關。我們的本份就是要作見證，守本份。如果從明天起，基督徒每人都講耶穌，並叫聽者照樣傳開，一人傳一個，那麼，不到十三天，福音便可傳遍整個香港九龍了。

(三) 准許的旨意與命定的旨意不同。准許的旨意是禱告得蒙答應的；命定的旨意我們應去尋求，雖然有艱難痛苦。

寧在黑暗環境中行神的旨意，不可在光明裏不行神的旨意。彼得年老的時候，要到他所不願去的地方，因為他要遵行神的旨意；後來他甘心倒釘在十字架之上，盡忠至死。

常與神交通，雖遇痛苦也變快樂，雖遇艱難也變平安；十字架變作榮耀的冠冕。末後我再說：凡與神交通的必有快樂，得勝，保守，智慧。

第五章 聖靈的恩賜

經文：約翰壹書四章一節。

爲什麼我要講聖靈恩賜的題目呢？因爲在一個大都市中，人口衆多，情形複雜，往往會把神的真理錯解，成爲一種不合真理的論說。所以，我現在特地靠着主的引導，向各位講解本題，使各位明白這一方面的真理，不至於生錯誤的思想。當我初來香港時，聽見有人說必需守安息日的異端，我已經在以前的聚會中更正過；最近又有人到我這裏來，與我討論關於聖靈充滿與說方言問題。現在我要用幾十分鐘，靠着主，盡量講解，希望有助於各位，使能明白。首先我把幾個問題放在各人面前，請大家根據聖經的真理來思想一下。第一個問題就是說，是否聖靈充滿後必需要說方言？因爲有人肯定說聖靈充滿必定要說方言。第二個問題是：是否不說方言就是沒有被聖靈充滿？這樣，說方言不啻爲得救的憑據。因此有些以爲如此的人，知道你是基督徒，憑着上述的理由，他一見你便可問：「你有否說過方言」？假使你回答「沒有」，他要勸你順服，讓聖靈來充滿你，這樣，你就會說方言了。有的人以爲禱告要有樣式，用以表示迫切的樣子。舊約時代，人是舉手禱告的。現在有人禱告時兩手要並放在胸前；有的人禱告時，混身抖動，直抖得倒在地上，以爲這才算是被聖靈充滿。有人問基督徒是否每位都要說方言？我先要問各位，方言從何時開始的？方言是從巴別塔時開始的。寧錄發起預備造一座通天塔，他野心勃勃，想要爬到天上。如果此舉讓他成功，他便想把神推下來，自己作神了。神看到人心裏有魔鬼的野心，就刑罰世人，把口音變亂，直到現在都是一樣。我說的是上海話，你說的是廣州話，請問是否說方言是得救的憑據？我不是說，被聖靈充滿後不會說方言，會的。保羅說：「我說方言比你們多」。保羅承認會說方言，並承認說得比各人多。在他的書信中，他說：「說方言是聖靈恩賜中的一種」。不過那不是大的恩賜，只是普通的恩賜。按照保

羅所講，最大的恩賜是使徒。又在哥林多前書中，保羅很清楚的告訴我們，要我們追求更大的恩賜，那就是愛。保羅說：「我若能說萬人的方言，並天使的話語，却沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鈸一般」。我不是說方言不是恩賜，方言也是恩賜中的一個。但是我們不應以為說方言就是被聖靈充滿的憑據。如今我們不必以別人為例，單說耶穌在約但河受浸上來時，聖靈彷彿鴿子降在祂身上，這是聖經明明的告訴我們的。若有人以為聖靈充滿必須要說方言，那末，耶穌那時便應該說方言了。耶穌被聖靈充滿後，到曠野受魔鬼的試探，那時，祂並沒有說什麼方言。假使你以為說方言是聖靈充滿的憑據，那末耶穌沒有說方言，你能否說耶穌沒有被聖靈充滿？耶穌被聖靈充滿，是我們不能否認的。因為聖經明明的告訴我們，聖靈彷彿鴿子降在耶穌身上。在未看幾節聖經之前，我先簡單的解釋方言二字：方言就是說話。我講上海話，你講廣東話，有的人講汕頭話，廈門話，外國人講外國話。世界上的人所講的各種話，就是方言。現在我們來看五旬節聖靈降臨在使徒們身上時他們怎樣？請看使徒行傳第二章三節：「又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上」。五節：「那時有虔誠的猶太人，從天下各國來，住在耶路撒冷」。六節：「這聲音一響，衆人都來聚集，各人聽見門徒用衆人的鄉談說話，就甚納悶」。那時有幾種人在呢？九節：「我們們帕提亞人，瑪代人，以攔人，和住在米所波大米，猶太，加帕多家，本都，亞西亞，弗呂家，旁非利亞，埃及的人」。還有羅馬人。這十幾種人聚集一起，因為五旬節即是猶太人的大節，所以各地的人都來到耶路撒冷，與現在香港差不多。教會就是在那時產生的。當聖靈充滿門徒後，彼得就站起來向那班從各處來的人作見證講道。請你猜想一下，當時彼得要講那一種話才合適，因為有近二十種人在一塊，每種人都說一種特別的話。如果彼得講帕提亞話，瑪代人不曉得；如果講瑪代話，別的人也不曉得。彼得被聖靈充滿向三千人講道，請問他該用那一種方言才好？第五節裏告訴我們，門徒講的是他們本鄉的談話，並且聽道的三千多人，他們結果都受了感動。我重複的問，彼得當時用那一種方言？各位請想一想。我個人的相信，彼得仍舊講自己的話。真奇妙！在人不能，在神萬事皆能。當彼得的話講出去的時候，傳到各種人的耳

朵裏時，頓而變爲他們的本地土談。我有一次到鄉下去領會，我講的是上海話。聚會後，間接有人來問我：「你怎麼會講鄉下話呢？」我自己都不知道，這是神的工作。有一個猶太人，他得復興後，不但信了耶穌，也做了傳道人。他來到上海，我請他在本堂講道，後來一班猶太人也要他講道。他從小生長在美國，小的時候，學過本國希伯來話，現在長大了，恐怕早已忘記了。他對本國同胞講道，不好意思用英文講，怎麼辦呢？他就禱告，求神給他能講本國希伯來話。當他對猶太的同胞講道時，聽的人覺得希奇，怎麼他能講這樣好的本國話呢？他自己知道，神把他已經忘掉的希伯來話重新記起來。他所求的方言是於他有用的，能叫同胞明白。你不可以爲我能說方言，使大家聽不懂，叫大家都覺得希奇，才算光榮，這是錯誤的思想。有人說：「你們要常述說聖靈的事」。耶穌說：「聖靈來爲要榮耀神的兒子」。就是耶穌自己。一個被聖靈充滿的人，是高舉耶穌，彰顯耶穌，述說耶穌，傳揚耶穌；絕不會單講聖靈的事。聖靈所作的工是榮耀神的兒子耶穌，絕絕對不會叫被充滿的人常榮耀自己。

還有一點請看哥林多前書十四章三十三節：「因爲神不是叫人混亂，乃是叫人安靜」。哦！神不希望人混亂，希望人安靜，有一次我去參加一個聚會，目的是要看看這個聚會的人聚會時是怎樣的。那位牧師是位好牧師，有熱忱；他請大家一同祈禱，我在後面也禱告。後來那位牧師領短詩，意思是禱告可以停止了。不料，儘管他唱，那班禱告的人有些仍舊在哭在跳，不理牧師。那位牧師把喉嚨唱得幾乎發不出聲音來，但是禱告的人仍舊不理。我在後面看他們的舉動太不成樣子了。他們忘記了「神不是叫人混亂，乃是叫人安靜」。這並非說大家同聲祈禱不可以，各位要注意，因爲神是叫人安靜，所以不論任何的聚會中，務求安靜第一。保羅對說方言的意見怎樣呢？請看哥林多前書十四章廿七節：「若有說方言的，只好兩個人，至多三個人，且要輪流着說，也要一個人繙出來」。保羅說，說方言只好兩個人，至多三個人。現在有的禮拜堂說方言有的十個，二十個，甚至全堂都說。我不是批評說方言不好，乃是要大家說得有個秩序。保羅說：「要輪流說」。一個說完坐下，再一個說完坐下，再來一個，要有次序。你不能只管自己說得

暢快，而不顧到會場的安靜。保羅是個大使徒，神藉着他建立起哥林多的教會來。那邊教會學識程度比較差些，但是他們有的是熱忱。有些貴族化的禮拜堂，次序好得了不得，但是沒有火；有些太富於熱忱，有的却太冷淡，成爲沒有翻過的餅。一面太熱要焦，一面太冷不熱。我們秩序也要，熱忱也要，不可成爲沒有翻過的餅一般。並且保羅說：「若沒有人繙，就當在會中閉口，只對自己和神說就是了」。(林前十四：28)方言須要人繙出來，才可在會中說。方言是從聖靈來的，聖靈希望大家明白。當一個人說方言的時候，聽會另外感動其他一個人繙譯方言，所繙出來的話，是大家都懂得的話。如果沒有人繙譯怎樣呢？保羅說：「若沒有人繙，就當在會中閉口，只對自己和神說就是了」。現在有的人就不理這一切，只管自己說，不管旁邊的人懂不懂；只管自己講得暢快，不管有沒有繙譯的人。有一個人，他得到了一樣恩賜。我勸他叫人多讀聖經，不要專講自己的恩賜。他後來接受了我的勸告。我並非完全，我也有我的弱點，各位不要以爲我是完全人。我下面所講的是給各位一個參考，各位以爲是對的，請記在心裏，如果以爲不對，那末就不要聽。一個在禮拜堂裏做牧師的，與一個出去領會無教會職位者情形不同。教會裏人說：我們要請是做牧師的人來領會。宋尚節先生是中國有名的奮興家，也是我佩服的一位奮興家。他沒有做過牧師，他到各處去領會時，有時在台上罵牧師們，又或罵長老執事們，雖然有很多人因他的講道得到益處而復興，但是也有人對他起反感，說他自己沒有做過牧師，所以就在台上罵牧師長老。我們領會的傳道人，要有智慧和道德。比方聖公會請你去領會，你不要提不可吸烟的問題。因爲聖公會的牧師信徒都是吸烟的。他們請你去領會，你不可罵吸烟的信徒。我並非贊成大家吸烟，乃是因吸烟的人們既請牧師去領會扶助他們的靈性，如果你罵信徒吸烟，你不是去扶助他們，却是去拆毀。我們領會的人，祇可扶助別人，切不可毀謗他人，這就是傳道人的智慧和道德。還有一間學校舉行畢業典禮，請了一位傳道人致訓詞。不料，那位傳道人在台上，罵校長，罵外國人，却獨獨稱讚畢業的學生。你想校長請他致訓詞，他反而罵校長，這正是沒有興趣的事。難道這點處世的知識都沒有嗎？曾經一度，馬來亞不請中國的奮興家去領會，他們說中國

的奮興家都是如此。只會罵人，這是因爲有一班傳道人，不知當地的教會情形，而在台上亂罵教會的弱點的緣故。領會的傳道人應該要有領會的道德。還有一點：領會的人，不可帶有色彩。各位恐怕不明白什麼叫色彩。比方有的人說，信徒必須受浸，洗禮是沒有用的，受洗禮不能得救，這就是色彩。你不講耶穌，單注重受浸禮。安息日會說守安息日，守律法，反不注重耶穌自己。講守安息日與守律法，這也是色彩的一種。有人說：聖靈充滿必定要說方言。他不傳耶穌，單講說方言，講說方言要緊呢？還是傳耶穌要緊呢？有的人在聖經中抓住一段真理，特別高舉起來，這也是色彩。耶穌說：「人活着，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話」。「一切話」，不是「一部份話」。我們要看全部聖經，總結是要講明耶穌。你不要帶着色彩領會，要緊的是把耶穌傳得明白，清楚，完全。教會裏的宗派，都是由色彩產生的。你得到了屬靈的經驗，讚美主！你不可派定別人也要得到同樣的經歷。今天有人請我吃飯，他所點的菜，多是我所歡喜吃的。我說：「不必，照你自己歡喜吃的菜點吧！」他爲什麼要如此行？因爲他尊重對方。人與人的相處尚且要彼此尊重，你豈能說，我得到的經歷，別人一定也要得到。比方我歡喜吃魚，我絕對不會說：「你們大家一定要魚，你們非吃魚不可」。你得到了經歷，那是好的，你不可說：「每個基督徒非要得到像我那樣的經歷不可」。

還有一點，請看約翰一書四章一節：「親愛的弟兄啊！一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因爲世上有許多假先知已經出來了」。年老的約翰說：「一切的靈，不可都信」。我們要試驗這靈到底是出於神還是出於那惡者。我們不可全信所有的靈，靈是會降臨我們身上的。我們若要試驗靈的時候該怎樣試驗呢？第二節已經告訴我們，請看二三兩節：「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的，從此你們可以認出神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於神，這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了」。我有一次看見一位牧師試驗靈，可惜他試驗錯了。當人被靈充滿時，你可以立刻問他說：「你信不信耶穌基督是成了肉身來的」？他說：「信」，那便是出於神。如果你問他

，他不回答你，仍然亂講，這就是不出於神。可是當那位牧師等到靈走了才問，那時，人的頭腦清醒了，他一定回答信的，這就試驗錯了。他應該在被充滿時間，才能準確。有人不管什麼靈，祇要心裏有特別的感覺就算了。我們不可信一切的靈，而要試驗靈到底出於誰。現在我們回過來看使徒行傳二章十七節：「神說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的，你們的兒子要說預言，你們的少年人要見異象，老年人要作異夢」。哦！在末後的日子，少年人要見異象，老年人要作異夢。最近我常聽見有人特別的蒙恩。的確，有的人是特別的蒙恩。我也聽見過人說：有人到過天堂；還看見許多東西，並且有的還看見地獄。種種的傳聞，尤其是小孩子經歷這些事的爲多。別人說：「我到過天堂」。他也說：「我也到過天堂」。晚上做個惡夢，他說：「我看見地獄」。請問到底看見過的是否比沒有看見過的好？耶穌對多馬說：「那沒有看見就信的，有福了」。不是看見的人有福，乃是沒有看見而信的人有福。我從來沒有求神給我見異象，作異夢；因爲神的話已經足夠我相信了。新約裏的雅各離家後，在半路上見異象；新約裏的保羅在大馬色見異象。他們都沒有求見異象，是神給他們看見的。保羅說：「我們行事爲人，不是憑眼見」。有些人靠感覺，靠感覺有時靠不住的；我有點小經驗：我以爲初信的人生病，若爲他禱告，多數能得醫治，因爲神知道他信心小，藉着醫好他的病，來堅固他的信心。一個愛主的人生病，禱告不一定能得醫治；因爲神要在另一方面醫治他。愛主的人若禱告不得醫治，他不會把神丟棄的。一個初相信主的人生病，若禱告，病不能得醫治，或者會把神丟棄了。各位不要以爲有感覺是有福，其實在屬靈的經歷上，恰巧相反。最後，我借用約翰所說的：「不要信一切所有的靈，總要試驗那些靈是出於神的不是」，好叫我們明白真理，彰顯耶穌基督。最後幾句重要的話，請各位記得，聖靈重生我們只有一次，但聖靈充滿我們一生却不止一次，乃是無數次，只是視乎我們的容量如何而已。

第六章 神永遠的愛

經文：約翰壹書四章十九節。

神的愛無法測度，神的愛奇妙！當第三世紀安提阿之監督倍皮拉斯 Babylas 向殉難的地方走去時候，他唱着詩篇一百六十篇。該詩的開始：「我愛耶和華，因為祂聽了我的聲音和我的懇求」。是的，人在試煉患難的時候，神因為愛屬於祂的人，凡所求的無不俯視垂聽。人被神的愛所激動，自然甘願捨去他的生命，又因為愛神，祇要懇求的聲音被神聽見，內心也就安慰了。

字典上對於愛的定義說是：「由魂發出的感覺」。如此定義並不合愛之原意，其實愛是無法形容的。約翰壹書四章八和十六節說：「神是愛」！這不是說：「神表現祂的愛」或是「神流露祂的愛」，乃是說：「神是愛」！「神自己就是愛」，這就領我們進到神的懷中，嘗神自己——愛「神是靈」約四24，指神屬靈之性格，「神是光」約壹15，指神之聖善和榮耀，「神是愛」約壹四8，16，指神的熱誠。

人的愛總有一個開始，神的愛是沒有開始的。神用永遠的愛來愛我們。這「永遠的愛」，意思是神不須理由已開始愛我們，祂不會停止愛我們。而人的愛總有「因為」兩個字：

(一)「我們愛，因為神先愛我們」。約壹四19。神沒有等待我們先愛祂，然後祂才愛我們。我們愛神是有條件的，若不是神先愛我們，我們決不會去愛神。有一位小妹妹玩她的玩偶，玩了一個時候，她很快的抱住母親：「媽媽，我更要愛你」。母親說：「你不是喜歡你的寶貝（指玩偶）嗎」？女孩說：「媽媽，是的，我起頭愛它，現在我可不愛它，因為我愛它的時候，它總不能把愛還我」。母親說：「哦！你所以愛我，因為媽媽把愛還你」？這位小小的哲學家說：「不！媽媽，當我不知愛你的時候，你已經愛我了」！神在我們還不知愛祂的時候已經愛我們了，祂愛我們遠在創世以前——永遠裏！

(二)「但以以色列和猶大衆人，都愛大衛，因爲他領他們出入」。撒下十八16。大衛打死歌利亞之後，他沒有驕傲底離開百姓，反而和百姓一同出入，和百姓同受患難，同嘗痛苦，因此百姓愛她。這不是一幅很好的圖畫麼？神不是單顧念我們，他乃是和我們一同出入，不分彼此的看顧我們。主耶穌在大馬色路上沒有對掃羅說：「你爲甚麼逼迫我的門徒」，乃是說：「你爲甚麼逼迫我」！主如此愛我們，無怪乎我們要愛他了！

(三)我會聽見一位父親說：「我有幾位孩子，其中一個孩子是有殘疾的，我爲了他的身體殘缺，更是愛他」。神在我們還作罪人的時候就愛我們了，可以說沒有理由的愛我們，願我們也沒有理由……「因爲」神……的愛神，不因神爲我們作了甚麼而愛他，乃是愛神自己！

第七章 約翰二書綱要

本書是約翰老年時寫的第二封書信，而且可算是寫給個人的，因為收信者是一位年老的太太。我們從第一節看出約翰已是年老，因為那裡說：「作長老的寫信給蒙揀選的太太……」。受這書的雖是個人，但可作為早期教會之代表。

這位太太，在聖經裏沒有記載是誰。照我的推測，這封書像是寫給伯大尼的馬大，（在原文中的希臘字 Myria 作太太解釋，與希伯來文的馬大 Martha 相同）。題到馬大，我們不會忘記馬利亞，相信約翰當時也是如此，所以他在十三節提到「你那蒙神揀選的姊妹」（馬利亞是馬大的姊妹）。

我們在四福音中看到馬大馬利亞的時候，總會覺得她們是未婚之青年美貌的少女，但現在約翰已經稱馬大做太太了。約翰寫這書的目的是為着真理，與約翰一書的內容有些不同；但許多字句與約翰一書相似，所以更足證明這書是約翰寫的。

馬大馬利亞生平喜愛接待人客。她們的愛心很好；現在雖然年紀老了，但她們接待客人的愛心依然是一樣沒有改變。然而約翰看出他們有錯接待那些不良的客人的危險。約翰的意思是：若果有人所傳的與使徒傳講的有所不同，切莫接待他們，也不要問他們的安（十節）。為什麼約翰對他們如此嚴格呢？因他們所傳的都離了真道，是一種異端。

這等情形，現在各處都有。當時，這些異端者所傳的均與約翰所傳的不同，並對約翰加以批評。對這等人我們要特別小心提防，切勿接待他們，也不要問他們的安；他們所講的，不可亂聽，否則我們在他們的惡行上有了份。

在美國有所謂萬國研經會，或萬國聖經書局。它的創辦人名叫羅司福。它專論天堂，地獄，基督……等，但刊行的有不少脫離真道的書籍。信徒閱讀了它的刊物，對於靈命，有極大的危險。他們所傳的道

理，不是叫人得永生，乃是叫人永遠沉淪；這樣的道理我們斷不能與之妥協。在上海我開復興佈道會時，有人拿這類的書籍到我的地方售賣，我見了立刻把他趕走。

親愛的弟兄姊妹啊！我們要謹守所信的道，因為末時到了，那偽基督要起來迷惑世人。我們看新約，可見耶穌在世的時候，已經有一些猶太人起來辯論，謂摩西的律法，豈能廢去？「你們信主也是好的，但是摩西的律法應當守，單信耶穌是不够的」。這是似是而非的道理。

若是要討人的喜歡，我就不講了。人不喜歡不要緊，只求主喜悅。正如保羅說：討人喜悅的，不是神的僕人。我們信了主，還算不夠嗎？主在十字架上「成了」——已經成了。一切都已經在十字架上成了，為什麼還說信主不夠呢？我們一相信主就够了，不需再加上別的。那些人所傳的，若與保羅彼得約翰所傳的不一樣，那末我們切勿聽他們，免得我們在他們的惡行上有份。

主來的時候，我們怎能逃避大災難呢？請看啓3：10：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉」。我們若遵守主忍耐的道，主必保守我們脫離大災難。

在約翰二書的十三節中，我們若留心查察，便看出他的中心信息。他寫書的要旨是真理：在第一節論真理所愛的，第二節論爲了真理而愛的，第三節是在真理上的問候。假如那太太的信仰失去了，約翰決不問她的安。第四至六節論在真理上行事。

七節至九節，是真理的試驗。一切的靈，我們都要試驗他，就是用真理分別他。

以前有一個人被靈充滿，人不知是真是假。但有一個傳道人上前問他說：你信不信耶穌是道成肉身？那人說：信。這樣的試驗是錯誤的。那人正在被充滿的時候不應這樣問他，應等到過後才問。若即時問他，必須奉主的名問；他若是聖靈，便會答你，若是邪靈，斷不肯答的。看第七節，那迷惑人的不承認耶穌是道成了肉身的；他們就是敵基督。

第十節要我們防避他們，最好的方法就是不接待。在香港九龍，黃昏後，少女們若單獨步行，必有一

種人緊隨於後，挑逗談話。但我告訴你不必怕，有一辦法可以對付他，就是「不與他交談」，他就會失意的自然離開你。假如你輕忽與他交談或回頭一笑，那末，你必定給他達到目的，隨他爲所欲爲了。魔鬼的來勢也是如此；你若不理牠，牠就沒有辦法。

有一種傳道人，他們會很殷勤的到來探訪你。你若接待或與他們交談，他們會在舊約給你很多的經節；你若說牧師不像他們那樣講，他們便會說你的牧師講錯，而且不給你說話的機會。你若不信他們所講的，他們會兩次三次四次十次的來，以後都要來探你。你最好不理會也不接待他們，他們就沒有辦法再來。我相信將來還有更稀奇古怪的道理要來。我們要小心，勿輕易聽信。

真理從何而來呢？在約翰二書提到真理二字共五次，愛字四次。

真理是主耶穌給與的命令。請看第五、六節：「……這並不是我寫了一條新命令給你，乃是我們從起初所受的命令。我們若照他的命令行，這就是愛……」。這「愛」是天上來的，是神的愛，是聖潔的，是完全的，是恒久永遠的，是恩慈的，是不嫉妒的。主如此愛我們，我們也當彼此的相愛。約翰一書論及神是愛，所以約翰所傳的，是愛的信息。

許多人在主裏缺乏了愛，不照真理而行。無論在什麼地方，愛是十分重要的。愛也是不分彼此的，在主裏沒有你我的分別；我的就是你的，你得的就是我所有。若是完全的愛，就不會有妬忌，只有快樂。

現在的教會像當時以弗所的教會一樣（啓二4），把起初的愛心失去了。巴不得我們大家追回這個愛的真理，切實的彼此相愛，榮耀主的名，使外邦人見了，相信我們有真理的存在。教會不論姓張姓李，在天上都是一家的人。我們要切記主的新命令。我承認我自己的失敗，就在於「自私」。我們大家勉勵，當心提防自私；要想念主，切實的彼此相愛。

這年老的約翰，寫這封信不單給老太太，而且給他的兒女。他最喜悅的就是少年的兒女們遵主的命令行在真理之上，所以他在四節說：「我見你的兒女，有照我們從父所受之命令遵行真理的，就甚歡喜」。

關於真理，我在經驗中，從聽道者而得的造就不少；聽者所得的程度越高，我所得的造就更深。我最感快樂的，就是人聽道而去行。人聽道而不行是徒然的。行道會得着經歷。真理着重於遵行；遵行真理好比食物的消化，對身體有益。

有些信徒，歸主十年廿年或三十年，都不明白真理；這由於他不行的緣故。如問他已得救否？他總說不知？再問耶穌是誰？他說是上帝。多麼可憐啊！信主幾十年連父與子都分不出來。我真不明白他聽道時是如何聽法？為什麼不懂？

南洋地方是講馬來亞言語的。我到那裏七個月後，便能用馬來亞方言講道。你想，我怎能學得這樣快呢？因為那裏沒有上海語或粵語，只有馬來亞言語；我從早到晚所聽的是馬來亞語，所遇見的俱是馬來亞人。起初我聽不懂；後來懂得一兩句，我就學講這一兩句，再懂多幾句，我就學講多幾句。所以我不到半年，完全學會了，且能講道。這緣因在我將所聽的實習起來，這才是我的成功。信徒聽道也是如此，若聽而不行，對他本身毫無益處，因為真理在他裏頭沒有消化。所以約翰看見人聽了真理而行，就甚歡喜。有些信徒連聽道也不感興趣，好像不飢者討厭食物。他們做禮拜像還債似的，想不守禮拜，但又不能；無辦法，只有勉強去。牧師講道時，他們東張西望，十分無趣，覺得牧師太長氣，或者趁那時睡一覺。很不容易的等到牧師叫站立，唱詩，誦主禱文，他們便快樂了。未散會，他們便一溜烟的靜靜走了出來。這樣的聽道怎能得益呢？不想吃的人是因他們肚子裏的東西未消化，不消化就不覺飢餓了。

有一次在爪哇的巴城，有一富戶請我吃飯。他家裏共有四人，他夫妻兩人和小女，還有他妻弟。那天吃飯的連我不過五人。他們很好的接待我。那時我發覺他的小女所吃的飯量極少；她的小碗所盛滿了飯，實在不够我一口就吃完了，但是她吃了四五十分鐘；她吃的菜也是很少的，但她吃來像吃藥似的。後來我想出那是不能的原因；她因為沒有運動，所吃的沒有消化。

信徒聽道亦是如此；聽了不行，不把它消化，就沒有興趣多聽了。假如人問他今天牧師講什麼？他便

嚥口無言，不能作答。你若是聽了而去行，那麼你尋求真理就會如飢如渴。

我有一個見證：一九二五年，我重生的時候，除了在家看聖經之外，凡有聚會的地方，我總設法去赴會；然而，我的母親是反對的，所以我不對她說明所去的是什麼地方。我家慣常六點吃晚飯，正與敘會的時間衝突，但媽媽因為愛我，常要我吃過飯後才外出，因此我每次將吃飯的時候心裏急得不得了。爲了赴會我實在不想食飯，只是我很怕我的媽媽。於是飯還未煮好，我先吃了，快快的吃；媽媽見了，罵我吃得很快，但沒有辦法，因為若是吃得慢，聚會的時間就過了。然而，吃完了仍未能即時聚會，因我家離禮拜堂很遠，而那裏沒有車，就是有車，我亦無錢；只有走路，心裏急得很。想跑步，又怕不合衛生，慢慢走又怕太遲了，恐怕趕不上聚會。於是走十步跑十步，結果汗流滿面地到了。誰知坐下聽得五分鐘聚會就完了。但是我的心裏仍然快樂；聽了五分鐘，比完全沒有聽的還好。那時我對於真理真是如飢如渴。

若果你能如此，真理就會溶化在你的生活中。請看帖後二章十節至十二節「……在那沉淪的人身上，行各樣出於不義的詭詐。因他們不領受真理的心，使他們得救。故此神就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊，使一切不信真理倒喜愛不義的人，都被定罪」。記着，不領受真理的必被定罪。所以我們對於約翰和其他使徒所傳的真理，應該好好的聽和領受！

第八章 約翰三書綱要

這書的受信者名該猶。在新約中提及該猶的名字共五處。在使徒行傳十九：29，有會與保羅同行的馬其頓人該猶；又廿：4，有特庇的該猶；林前壹：14，有受保羅洗的該猶；羅馬書十六：23，有接待保羅及全教會的該猶；第五處就是本書的受信人該猶。

我以爲林前一章十四節，與羅馬人書十六章廿三節所說的該猶與約翰三書的該猶同是一個人。從四節看來，可以想見他是藉着約翰信主而受保羅施洗的。他有神賦與的恩賜，就是接待神的僕人。約翰所以寫這信，是爲了勉勵該猶繼續熱心接待主的僕，因爲這工作是屬乎神的。

當時有一班熱心愛主的兄弟，憑着信心，奔走四方，宣傳福音，爲主作見證；然他們的生活，都是靠着熱心愛主的弟兄姊妹供給，並殷勤接待。羅馬16：23的該猶，就是這等人；他不但接待了保羅，並且接待全教會。他如此行，乃是他的心內存着真理；故在三節裏約翰讚他心裏存着真理。希伯來書十三：2談到亞伯拉罕曾用愛心接待客旅，不知不覺就接待了天使。所以約翰勉該猶繼續作接待主的忠僕的工作。

這章書可分爲七段：

- 第一段 論約翰的愛。(1)
- 第二段 論約翰的禱告。(2)
- 第三段 論約翰的喜樂。(3—4)
- 第四段 論約翰的贊許與勉勵。(5—8)
- 第五段 論約翰的責備。(9—11)
- 第六段 論約翰的見證。(12)
- 第七段 論約翰的解釋。(13—15)

約翰在第九節說及丟特腓；這人與該猶相反，不獨自己不接待傳福音的弟兄，反而阻擋別人如此做，又把接待人的趕出教會，（9—10）。他自命不凡，心頭高傲，有領袖慾，設法在教會中居首位。然而有領袖慾的，未必能達到目的。因此，這等人設法運動人士，或倚恃財勢，務求達到目的，並不是以服務教會爲懷。這種情形是教會中常有的毛病，就是因爲教會中的辦事人沒有靈命。約翰在十一節說行惡的人未見過神；又在約翰福音三章中耶穌會說：人若不重生就不能見神的國。約翰寫這書，證明丟特腓未重生，因他所行的是惡行，非照着神的旨意。教會不興旺，也是爲了這等人的存在。

在上海一間教會中，有一富翁教友；他捐錢而不做禮拜，教會却請他居首位。這樣的教會是不會興旺的。

我在馬來亞的時候，有一位牧師問我說：我們教會中的一個董事娶了妾，我們應怎樣辦？我說：把他除掉。他說：這個不能，因爲這教會的收入三分之一是屬他的奉獻。在長老執事地位的人違反了真理，因此我要說這教會不會復興。

約翰會吃丟特腓的虧，因此寫信給該猶，恐怕他受了丟特腓的影響。

約翰二書與三書像是有些矛盾，因爲前者叫太太勿接待那不傳真道者，後者却叫該猶要接待神的僕人。這是叫我們分別的兩種客人。

在十二節裏還有一個名低米丟的；他不但接待，而且照着真理接待，故得衆人贊許他所行的爲善。他接待神的僕人好像接待天使一樣。

讚美主，我在教會多年，也常出外傳道；那些接待我的，若是有神給與的恩賜，他的接待方式，與普通的大有不同。大概約翰會感受低米丟愛心的接待，所以特地提起他。

婆羅洲人我們稱他們爲生番，因他們是未開化的民族，生活簡單，程度亦低。但很希奇的是那裏沒有盜賊；他們的門戶從不關鎖。還有，他們善於接待客人；假如你有機會到婆羅洲，你無論進入那一家，他

們會好好的招呼你住下，使你不愁食宿的問題。而且你住下幾個月，他們也不討厭你；你若走，他們不需你謝他。這一種風俗，不知是從那時起的。我在上海會聽到一個人說：「奉獻也要有恩賜」。我聽了覺得很有意思，因為有些人有力量而不肯奉獻，但有些人奉獻而超過他的力量。該猶就是有接待的恩賜，故約翰勉勵他繼續接待神的僕人而保守着這恩賜。

你有何恩賜？你若能保守你的恩賜，神便加你力量；不然，你的恩賜便會消失。

我起初傳道時，不知神給我的恩賜。現在想起來，才知道神給我一個治病的恩賜；凡有病的人，經我祈禱之後就痊癒。我記得有一次佈道時，在講道地點對門的學校的幾個女工，叙會前請我為他們禱告。散會的時候，其中一個女工對我說多謝耶穌醫好她的頭痛；我問他頭痛多久，他說已有五年，醫生均無法醫治。

也有曾經吐血的，經我禱告後痊癒了。又有一次，一個太太的女兒病得很厲害，進了醫院。這是我頭一次說驕傲的話。我對那太太說：何故入醫院？明天搬她出來，我為她禱告便好了。誰知禱告後，她女兒反而死了。從此以後，我怕為病人禱告，因為怕他會死；這恩賜我不再用，因此失去了。我覺得那是很大的損失。所以神給的恩賜要常用。有時，你所得的恩賜你因靈性幼稚而不知，或因不用而失去。主耶穌說：「有的還要加給他，沒有的連他所有的也取回來」。這該猶並不是個強健的人（看第二節）。但他的靈性是強壯的，因此他肯接待客人。

已故的鍾茂豐太太，生前也是很瘦弱，但善於接待人；她心裏滿有主的愛，且照着真理而行。我來港不過幾次，但我最受感動的就是人接待我。一九三二年我頭一次來港領培靈會；那時的情形與現在大有不同，真有說不出來的感覺。

第五節說接待人的人，他們所行的是忠心的。這種人我們應勉勵他們，勿加以批評。有一次我被一愛主者接待，但負責者却責怪他；那時我聽開了，心裏十分難過。

第六節，約翰說該猶配得過神。可知接待主的僕人是何等高超的善工。信徒當不與世相配，否則爲不合格之信徒。我們也應配得過神。

我們有時不曉得接待人的好處。亞伯拉罕接待客人，無意中就接待了天使。我們接待神的僕人，就是間接的接待神。不過要小心，勿接待了那些傳異端的人。

第九章 猶大書綱要

諸位！天國近了。當天國還沒有來時，世界上要有大災難。在天國時代以後，還有末日的大審判，審判世人的是主耶穌基督。因為聖經上曾記載：「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子」。(約五章廿二節)在末日審判時，不論大小罪惡都不能隱瞞，忠心為主的人，能進入天國，享受千禧年愉快的生活；作惡犯罪的人將受永久之災。諸位！你有沒有預備自己？如果你以為時間尚早，想在大審判的日子纔準備，那末我不能不警告你，趁早快些預備吧，免得到那時來不及而受永遠的痛苦。尤其諸位還沒有信主的人，請你趁早立志信主，到那日按公義審判的時候，那就絲毫不能寬恕，永遠受的痛苦，想起來真是使人寒心。在主公義的審判台前，你怎能站立得住呢？有機會信主，便竭力的抓住它，別輕易地放過呀！

本書的作者猶大是主耶穌的兄弟(太十三：55；可六：3)。他雖然不是一個使徒，却有火熱的心靈。在這短短的書中，他曾三次稱信徒們為「親愛的弟兄」，可見他在嚴厲的責備他們中，仍然有着慈愛的心，躍然紙上。

與彼得後書相對照，本書的寫成不會早於主後六十六年之前。時間大約是主後十九年，在猶大的兄弟雅各殉道後。

猶大寫這書的目的：那時有惡人偷偷混進教會，擾亂真理，叫人跌倒，敗壞人的信德，所以他寫這信去警戒他們，叫他們為交付他們的真理爭辯。他的措詞，稱為全本聖經中最嚴厲的。他又引述自古以來那班背道異端之人的敗壞和審判，來警惕信徒們。

全篇的總意就是保守(1, 21, 24)；可分六段：

- (一) 寫給那些在神裏為主耶穌保守的人(1—2)
- (二) 警戒衆信徒為真理保守信德(3—4)

(三) 述說古時三種不爲真道保守的人 (5—7)

(四) 述說當時種種背道失去保守的人 (8—19)

(五) 勸勉衆信徒在神的愛中保守自己 (20—23)

(六) 祝福衆信徒在榮耀之前保守到底 (24—25)

現在讓我們來討論猶大書五節至十一節中，所提出的六種異端：

(1) 不信派——教會中時常有不信的人。你以爲屬於教會的人個個都是相信有主的嗎？不，並不是像你那樣想像。你不妨看出埃及記摩西領出了六十萬餘的以色列人的事蹟。神因爲愛護照顧他們，日間以雲柱引導他們，夜間以火照耀他們。神又救他們越過紅海，以嗎哪充飢；又命摩西以杖擊石流水，更親自傳律法給他們。神這樣顯大榮耀行神蹟，救贖以色列百姓，可是頑強的以色列人仍舊不信神，使神受到極度的痛苦與失望。你想以色列百姓親耳聽聞神的聲音還是不信，以致神發怒不准他們進入流奶與蜜之地，而讓他們漂泊在曠野中三十八年。諸位！我們不要效法以色列人，我們都有良心與信心。神這樣恩待、庇護、引導、拯救我們，難道我們也會像以色列人那樣忘恩負義，頑固不信嗎？世界上最多着許多掛名的基督徒，他們還是不信主的人呢？記得有一位弟兄因爲病痛，於是祈求神醫治他。治愈他以後，他並不歸榮耀給神，反說是吃藥醫好的。可憐！他們在無形中拋棄了神，漠視了神給他的恩典。這樣的行爲在平時還能勉強挨過，可是審判日來時，一定站立不住。諸位！請你細察你自己是否已經完全奉獻給神和倚靠神？有許多人倚賴人過於倚賴神，那是多麼危險呀！我們信徒生活不是憑眼看人，而是憑信心倚賴神。你儘管凡事都交托給慈愛的天父。祂不會厭惡拒絕，因爲神眞盼望每一個人都依靠祂，順從祂，崇拜祂。這樣，我們纔能得神的垂愛和保守。如果你還是不信派中的一份子，那末，當主再來時，你有甚麼顏面去見主呢？所以我一定要提醒你，巴不得你是以信心生活，仰望神，倚賴神。雖然我們要受各樣試煉，我們不怕，我們靠主得勝，這樣纔可以免得流浪在廣漠的荒野中。

(2) 不守本位——神看待我們和天使是一樣的(猶第六節)。神因為有些天使不守本位，離開了自己的住處，所以把他們拘留在黑暗裏。各位，我們已經蒙恩的人，都有規定的本分，因此我們的行動不能隨己所欲，胡亂奔跑，我們要聽從神的吩咐，遵守神永不改變的旨意。請看西一章十六節：「萬有都是藉着祂造的」。各位，我今天問你，神為何要造你和我？神有祂的計劃。我們的神是一個有為必就的計劃者，我們如豆大的眼睛，決不能窺到神偉大的計劃。神的豐富、智慧、知識、判斷、何等難測，神的蹤跡何其難尋，誰知道神的計劃呢？因此，我們更要留心自己的職位，凡事聽從神。願神對我們的盼望能够成就，願神在我們身上行神蹟顯大能。一個真正奉獻自己給神的人，他每行一件事，總是先求神的旨意。如果我們把信徒來分別一下，我們知道信徒有兩種。一部份人走自己的道路，還有一部份人尋求神的意思。尋求神旨意的人，他一定肯完全順服主，並願為主死。我們知道保羅因為順服神，所以寧願上耶路撒冷去。他雖然受逼迫、困苦、譏諷，亦是心所願意的。他走的都是十字架的道路。保羅能保守本位，歸榮耀給神！諸位！如果你我都不守本位，神照樣會像刑罰天使那樣地懲罰我們。所以讓我們每一個人堅守本位。你別以為神缺不了你一個人，神會從石頭裏興起亞伯拉罕的子孫來。因此，我誠意地勸告你，保守你的本位，時常尋求神的旨意。

(3) 犯行淫的罪——經上記載所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人，因為犯了行淫的罪，以致神用火刑罰他們。現在的世界，真如從前的所多瑪。人心如此惡化，專顧自己，貪愛錢財，行淫自誇、狂傲、謗讟、窮奢極侈。讚美神，祂把我們從罪惡的火坑中拯救出來，使我們在這罪惡的場所中沒有份。我們要警醒提防，免得再蹈覆轍。也許有人會問我，現今的世界既然這樣罪惡滔天，為何神不把它毀滅了呢？其中就是因為有許多真正愛主屬靈的信徒，使世界的人免於死亡。願我們把自己分別出來，不要同流合污。我們不要做所多瑪城中的羅得，而要做代禱的亞伯拉罕。羅得因為貪愛世界，非但未會引人歸主，連自己的性命也險些兒保不住。要不是亞伯拉罕的懇切代禱，也許羅得還會滅亡在所多瑪城中。我們不可與世界混合

，祇能讓船浮在水面，決不能容水浸入船內。我會聽見許多信徒還在行不正當的事，他們還是這樣昏迷不醒，一個真正的信徒，應該與罪惡世界分別出來，最怕的是那些聽見我說話的人，並不接受我的忠告，反而變本加厲。現在如果你們不聽我的忠告，到大審判的日子來臨，你再想悔改，那時祇能被關在門外了。諸位！這是一個好機會給你悔改重生，難道你願意失之交臂嗎？有許多人說：「某牧師不是常吸烟嗎？某牧師不是常涉足於交際場中嗎？」我問你，你是想做基督徒呢？還是做牧師呢？盼望你不看人而仰望主！到大審判日來臨時，希望我們每一個人都被提。

我還要提醒你，就是你不要怕人們的諷嘲和揶揄；因為我們在世界上的生活是極暫時的，我們不會一輩子像現在這樣生活下去。天國近了，你不妨用眼光精密地觀察，現在是恩典時代末了的時候了。世界真是惡貫滿盈，人心險惡，見利忘義，恬不知恥。日子近了，快快準備見主吧！

(4) 走該隱的道路——該隱的宗教意思是沒有主的寶血，他單靠自己的力量。今天有許多人還在走該隱的道路，祇盼望自己好而不肯榮耀神。在人的眼光看起來是很完善很圓滿了，可是真不值得主的一瞥。有人以為祇須自己行善愛人就得啦，他們的意思，以為不必需要主。我記得有一次在爪哇的教堂中舉行禮拜，在教堂的鄰近有一個各宗教的集會，其中有人合掌念佛，有人跪下祈禱，真是滑稽之極！

諸位！請你明白我，我不是傳基督教，我是傳基督。當然基督教也有他的過失劣點。許多人批評誹謗基督教，我很同情，因為基督教的劣點都是執事人自己造成的，而且其中確有很多的黑暗之處，這些黑暗都是人行出來的。我們的主是聖潔公義正直的，我們是信從死裏復活的救主，而不是信從教義。請你們明白，我祇傳基督，而不是傳教義。我們藉着主的寶血贖去罪孽，靠主我們可以白白稱義。不過我們也不能太迷信，有人以為身體不舒服，可以掛一個十字架，這簡直是一件很迷信的事，盼望我們留心。總之：我們不可以走該隱的道路。

在菲律賓的××教徒有一種舊俗，他們以為一人犯了罪，必需自己擊打自己，然後讓許多人從他身上

走過，如此，則罪才能赦免，他們祇靠自己。諸位，把他們的愚蠢作我們的鑑戒吧！

(5) 爲利——勉強講起來，巴蘭算是神的先知僕人，可惜他是爲利而做先知。今日有許多教會走了巴蘭的道路，故不能蒸蒸日上。很多人不是爲傳道而加入教會工作，他們只想在教會中覓得一個吃飯的所在地。我們知道當以色列人跟隨摩西出埃及到約但河時，巴勒因妒忌以色列人衆多，於是求先知巴蘭去咒詛他們。後來神曉諭巴蘭決不可咒詛傷害以色列人，可憐巴蘭因爲貪愛錢財，教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，使他與外邦女子行淫，並喫祭偶像之物，使神惱怒，一時用瘟疫殺死了二萬四千個以色列人。巴蘭因貪財而不愛憐百姓，願我們不再陷入巴蘭的錯謬裏。

以前我在馬來亞開奮興會時，有一位兄弟來問我說：本來他的薪金是四人互担供給的，但是四人中有一人突然娶了妾，當然對於牧師的生活費有了相當的影響。因此他問我，對於這位娶妾的執事是否要革職？一旦革職，對於他薪水的供給要少去一個來源。可憐他是靠托了人而不依賴主！黃原素牧師曾說過一句話：「防備錢會弄壞人」。一點也不錯，錢是引人作惡的。我們不能爲利而傳道，求神保守我們。

現在我要作一個見證，盼望諸位不要誤會我的意思，我不是榮耀自己，而是讚美感謝神。當我剛從事傳道工作時，在我取得了兩個月的薪金後，有一次我詢問有經驗有修養的傳道人，傳道人是否可以領受薪水，回答的話是：「最好不受」，因此我不受薪金。如此繼續數月，×先生怕我傷心，偷偷地寄給我十五元。我的母親雖不需要我的薪金，可是見我沒有薪水，似乎很奇怪。後來我求主加倍的賜給我，好久我還不見有加倍的錢給我。最後我纔從主那邊得一教訓：「錢可以領受，但是要存心爲主工作，而不是爲着利」。讚美主！求主指示我們，好叫我們時刻留心，不以利爲目的。

(6) 嫉妒人——可拉是摩西的堂兄弟，摩西是神的忠僕，神時常差遣他。可拉十分嫉妒摩西，想盡方法反抗摩西，侮辱摩西。諸位，神的僕人你決不可毀謗。他有過失時，神會責罰管教他，我們沒有這樣的權柄，而且神也不許你去誹謗的僕人，我們應該加倍敬重愛護神所用的人。其實所謂侮辱毀謗，全由

於妒忌而產生。所以我們首先要除去妒忌心，越是妒忌別人，神越會加倍地賜恩給你所妒忌的人，你自己却會日漸消沉無能。你想，父母會妒忌自己的兒女嗎？他不妒忌，因為他們有愛心。可拉因為沒有愛心縱妒忌人，弄得自己跌倒。我們萬萬不能這樣，我們要為別人代禱，務求別人快樂，別人得益處。要祝賀他人，幫助他人。這樣，纔不愧是一個真正屬靈的信徒。

第十章 附錄 啓示錄(一)——起初的愛

啓示錄之附錄各篇，本擬排印於第廿四卷之末，因本卷尚有餘頁，故提前編印，作為研究啓示錄全卷書之序言。

編者識。

經文：啓示錄二章一至五節。

「你要寫信給以弗所的教會的使者說，那右手拿着七星，在七個金燈台中間行走的說：我知道你的行為，勞碌，忍耐，也知道你不能容忍惡人，你也會試驗那自稱為使徒却不是使徒的，看出他們是假的來，你也能忍耐，會為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了，所以應當回想你是從那裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事，你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去」。

耶穌的右手有七星，這七星究竟是指什麼呢？如果我們查看啓示錄一章廿節，即可知道這七星是指七個教會。依照教會的歷史，可以將教會分為七個時期，每一個時期，主都為自己興起神的僕人為主忠心工作。如以往的衛斯理約翰，路德馬丁以及內地會的創辦人戴德生先生等，這幾位偉人都是主所興起的工人。這些使者便在地上發光，這些人就是星，他們將真理的光普照各方。感謝主，今日祂仍然在這黑暗的世間中興起了祂的使者。這些歷代以及現在主所興起的工人，就如經上說，他們是被握在主的右手中；雖然他們能有星發光的能力，但他們却不能脫離主的右手。故今日為神僕者亦當將自己完全交與主，讓主掌握我們，因為經上記着說：「因為離了我，你們仍不能作什麼」。(約翰十五：5節)

在啓二章一節中，我們可以再發現另一件事的記載，就是七個燈台。這七個燈台的含意何指？第一節

的末後即能告訴我們這七燈台是指着主的七個教會。在啓示錄中，我們常常看到七數的記載。這「七」字即代表完全。七燈台代表七教會，換句話說即是指明那完備的教會。感謝主，因祂建立了真的教會於地面上。凡有真理，生命，重生的基督徒即是真教會的一份子。今日要在地面上尋找一真的教會實在不容易，因為多少的教會只是有形體的教會，固然也有好的，可是壞的也不少。直到主再臨的時候，主即要將那真的好的教會提到半空中，在彼與主相會，吃羔羊的筵席。教會的本份，就是燈台滿了油，而照亮黑暗。至於油的靈意是什麼？「油」即是指聖靈。每一個有生命的基督徒應當有聖靈同在，而且必須有聖靈居在內心，否則即成為有名無實了。我們不但須要聖靈居在心中，而且更須要聖靈的充滿。因為燈台滿了油方能發光。有些人做了基督徒五年，十年，甚至廿年卅年……，他們的生命不但黯淡無光，甚至不能叫人知道他是個基督徒，這是何等可憐！這是因為他們得不到聖靈的同在之故。如果是重生得救，有神真生命的基督徒，就能很自然的從他的言語行為上發出光來。基督徒的生活應當發光，叫四圍的人看見我們披戴着主的光。神按祂的旨意將每個基督徒放在不同的地位上，祂惟一的目的就是要基督徒在他們的崗位上發光，叫世界得着真理的光照耀。一個燈台若不發光即成廢物，一個基督徒若不發光即失却自身存在的責任。各位弟兄姊妹，耶穌將快來了，如果你們今日不發光，還待何時呢？今天正是需要你發光的時候，機會若過去，那時再不需要你的光了。因為現在正是恩典時代的末時了，「黑夜已深，白晝將近」之際。在這漆黑的世界中，多少人正在黑暗中摸索啊！他們也許走近在你身邊，他們多麼需要你的光照呢！主將你放在此環境中，就是要你發光。一個基督徒若不發光就是燈台沒有油。請看本書2：5節主對這不發光燈台的警誡，「……我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去」。發光乃為燈台的本份，主說：「你們不發光即要從原處挪去」。諸位啊！主若將那燈台拿開，是永遠不會再拿回來的。但我個人相信，主不會隨便輕易的將一個燈台挪去的，故我們雖然有時退後，有時冷淡，甚至跌倒，主還是要用我們，當我們悔改在祂的跟前，祂仍是保留燈台。惟有到萬不得已，無法挽救時，主才將那不發光的燈台挪去。各位！我想我們不但

受了警誡，亦當受了勉勵。趁今日還有機會，當即速的發光啊！當求聖靈大大的充滿，而後在你們的生活上發光來照耀那些住在黑暗裏的人。

「以弗所」三字的意思即「願望」。耶穌寫信給以弗所的教會，因祂在以弗所的教會存有盼望。換句話說，主在你我的身上也照樣有願望，我們不應當令主失望。主希望我們發光，請問我們是否發光而叫主滿足呢？以弗所的教會能否叫主滿足呢？我們看本章的下文就知道。他們不能叫主的心得到滿足。以弗所是使徒時代後的教會，使徒時代人對主的愛心看使徒行傳即知。他們有着一顆對主起初的愛心，這愛心就像青年人對他所愛的第一位異性之愛似的可貴。這第一個愛是完全的，聖潔的，不輕易給與人的，是絕對犧牲的，就是連命捨棄也是甘心的。換言之，即是完全奉獻的愛。在使徒行傳的記載就知道當時的信徒們都是輕看物質而單愛主。我們對主要怎樣來表示我們對主起初的愛心呢？就是不住的思想我們所愛的主，如愛人在別離之後，以互相通信來聯繫他們的愛。不但如此，就是一舉一動，一物一事都能叫他們彼此思想起來，更盼望大家時刻同在見面。今日我們的主雖然離開我們，但我們仍然要對主保守起初的愛心。我們雖在地上活着，我們的心却當思念天上的主。我要問問各位，你們今日活在地上，你們的心何在呢？是否思念主呢？以弗所教會結果就叫主失望了。雖然他們在智識上和先前一樣，這可以從二章二節得到證實，因為他們的教會能够分辨真假使徒的言論。但畢竟他們却叫主失望了，因為他們丟失了起初對主的愛心。

二章六節還告訴我們一件事：「還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為」。尼哥拉是誰呢？尼哥拉是使徒時代七個執事之一，在七執事之中的司提反是第一名殉難者。尼哥拉得到執事的職位後，却自高自大，故保羅曾言初入教的不可做執事，恐怕他們自高自大像尼哥拉一樣。尼哥拉因自大而忘記隱藏在基督裏，自己自高而輕視他人。肢體各有用途，我們決不能彼此妒忌而妄自尊大；正如手不能說腳卑微無用，而腳也不能說手渺小，眼睛又不能自謂高明而怪耳朵白佔地方……這一切都是不對的。我們應該「一體苦百體同苦，一體榮百體同榮」。尼哥拉的行爲叫主不歡喜，今日教會何曾不是充滿了尼哥拉的

色彩。大家彼此爭權奪利，彼此猜疑看輕，這種都是尼哥拉的行爲。主是極恨惡的，主說那是可恥的事。各位！我們應當謙卑自己，看別人比自己強。我們今天若肯謙卑在神的跟前，就能得以脫棄尼哥拉的行爲了。此處聖經的中心思想是什麼呢？教會雖然有智識，且殷勤做工，一切的活動還是照常。但主的願望究竟是什麼呢？乃是要我們多多的思念主，並且愛主。人多思念自己的事就忘記主，人常常想到自身的需要，却忘了主的需要。就如當我到外面佈道去，孩子們總是等着我帶東西回來給他們。他們只記得自己需要的東西，却忘了父親也需要他們的情感和愛。你肯不肯叫主滿足，將你的第一個愛獻給主呢？也許你不知道自己有什麼可以給主，諸位！主今日對我們若有所要求，你是否肯將你所有的奉獻給主，叫主的心得到滿足？主在世上時常經憂患，多受痛苦，難道你今日忍心再叫主失望嗎？如果你真真的認識主，與主有了關係，你必能叫主的願望得以達到。以弗所的教會使主失望了。各位！主會說：『你將起初的愛心離棄了』。換句話，即你以前愛主而今不愛主了，主將何等傷心呢！如主不愛你，祂可以毫不過問你的行爲。但如今主愛你更深，你竟任由主爲你的行爲而傷痛嗎？在你剛信主的時候，你會飲食爲主，一切的一切都是爲主，那時你的愛心叫主多麼的歡悅呢！如今這種愛心焉在？主說：『然而有一件事，我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了』。人若離棄起初的愛心，一切都完了。再沒有比這事更叫主傷心的。我借主問彼得的話問你們：『西門彼得你愛我嗎？你愛我比這些更深嗎？』主若今日問你信嗎？不錯信的人不少；但主要更深一層的問你：『你愛我嗎？』只有愛主你才能叫主滿足，惟有在主的愛裏，我們的心也才能凡事滿足。這世界變幻不定，然而主今日明日直到永遠是一樣的愛你，祂的心雖因你離棄而傷心，但祂仍然愛你。

第十一章 附錄 啓示錄(二)——雖生猶死之撒狄教會

經文：啓示錄三章一至六節。

在啓示錄書中，主曾吩咐約翰寫七封信送給七個教會。這第五封信，就是給撒狄教會的。撒狄教會是名存實亡的教會。因推雅推拉教會之淫行變壞了教會，直到撒狄，教會亦未見有進步，此時之教會雖生實死；於外表觀之，似有生命，其實已死，只徒有外貌，却没有內質，有敬虔的虛表，無實行的能力。所幸者，則其中尚有數人，猶未污其白衣，仍堪與主同行。故撒狄的意思即「逃出來的」或「出來的人」。正如路得馬丁在他那個時候，有許多人因他改革正教，就從原來腐敗的教會中逃亡出來一樣。這路得馬丁就是神當時所興起的使者。在我未講這歷史之先，先看主對撒狄教會以何態度表明自己！

(看三章一節)「……那有神的七靈，和七星的……」。頭一件，我們看見主有神的七靈，這七靈就是指聖靈。「七」是完全的數字，是完全的意思。在全書中我們常看見「七」的數字，七靈意即完全的聖靈，即三一之神的第三位，祂在教會工作。先知撒迦利亞說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈方能成事」。(亞四：6)神的話是聖靈的寶劍，若非聖靈工作，人不會受感，人受感動在乎聖靈。重生是聖靈的工作，人能到神的面前是聖靈的幫助。一個人若非經聖靈之引導而作了基督徒，這人就有一疑問。這人的頭腦縱使充滿了知識，然而他的內心仍未得重生，因為他未得聖靈做初步的工作。到了環境一改變，他的信仰便消失了。人一次得着聖靈是永遠的，凡重生者，不會因環境而變忘。

所謂七星，(參啓1：20)「七星就是教會的七個使者」。這七個使者均在主的手中，使者即舉凡教會七個時代所興起神的僕人。例如慕迪，非尼，司布真，這一班人，都是在主的手中作星者。這班人所以蒙主大大的使用，是因他們願意在主的手中。各位！在這裏誰願奉獻自己，使主能藉着你使用你？主的眼

自遍察全地，馳在天上俯視，看誰肯把自己放在祂的手中。「星」的意思即發光，不但在主手裏，而且要藉着主而發光。保羅說：「黑夜已深」。現在無論什麼地方，都呈現黑暗之現象。人心黑暗，所辦的事亦黑暗，人的心與神日益遠離。所以在現在這黑暗的時代，人在黑暗之中，信徒若不發光，誰才發光呢？主要你在本份內發光。主如何興起以往的人藉以發光，照樣也可以興起你。發光的意思在乎生活與行為都聖潔，要有榮耀神的行為。路得馬丁就是在撒狄教會時代中所興起的，當時教會極其黑暗，是教皇制度的教會，引誘人拜像和拜圖畫，又以教會的教義高於神的話。此時諸多敗壞之事，罪惡百出，故此主興起了路得馬丁，革新教會。我們看教會歷史，可以看到不單路得馬丁一人，還有許多人看見教會如此腐敗，同時更不堪教皇制度的壓迫，因而產生了一班宗教改革家，起來反對羅馬天主教。不過比較起來，路得馬丁胆識過人，所以成就較大。

路得馬丁曾到過羅馬，在我未繼續講他的歷史之先，付帶說幾句：凡到羅馬回來的人，必有幾句話描寫羅馬的景況，其話的意思是：「未到羅馬城之前沒有什麼，但回來却帶回三件東西：(一)就是不平安的心。(二)吃壞了的肚子。(三)如洗的空囊」。我想，人到香港也是一樣，有錢人到了香港無所不為，然至錢終用盡了，帶着不平安的心而去。因為錢來得不易，用完了，怎得平安；香港酒家林立，無怪肚子也吃壞了。從前人說：「食在廣州」，現在可改為「食在香港」。

路得馬丁見了羅馬的腐敗情形，回來十分難過。羅馬城的罪惡是誰的罪呢？雖然是人所造成，但教會應當負責任。可是教會卻沒有盡本份，香港的罪是香港教會的過錯，教會應當發光，不與社會同化，公義的神看得很清楚。願各弟兄姊妹慎重，凡事都要發光。路得馬丁回到德國威丁堡(Wittenberg)，在教會門前釘了九十五條辯題，辯正教道，詳言教會所不合理之事，這是在一五一七年十月卅一日。後來教會當局查得此事，便要審判路得馬丁。教會遂於一五二一年四月十六日，在沃木斯(Worms)召路得馬丁審判。當時他站在教會與國家之前受審，旁邊有一書記官向他問話。書記官就問他：這些改教的書是你所寫的

嗎？他答覆是。又問，你願意把所有的書收回嗎？那時路得馬丁有些胆怯，心忖所寫的書既合真理，若收回太過於矛盾，若不答應收回，又恐有性命之危險，在兩難間，請求寬限一時以攷慮，這是他肉體之軟弱。那一夜，他沒有睡，終宵禱告。他覺得肉體軟弱，心中害怕，覺得孤單，在這強大勢力之下，恐怕承當不起。但讚美主，神於那時加給他力量。次日，他好像從天上下來，滿有能力，旁邊雖然人多，他沒有害怕。神賜他當說的話，力辯教皇的錯過，聞者失色。衆以爲路得馬丁的性命不保，但有靈力，判者也不曉如何定他的罪，只勸誠了事。路得馬丁重得自由，這是他改教的開始，從此有基督教與天主教之分別。凡跟從路得馬丁出來的，即路得會，又有信義會，意思即根據羅馬書的「因信稱義」的信仰道理，脫離了政治成爲純粹的宗教。

主看見了改教之後的事。(看啓3:1末句)「我知道你的行爲，按名是活的，其實是死的」。改教之後的教會，且未達到主的理想。真理是清楚了，知識亦有了，然而還沒有行爲。第二節是我們的敬告，我們不單止已受浸或受洗或受過堅信禮，在教會名冊上有了名，有形的教會承認你，每主日必禮拜，聖餐亦有守，但主看見實在是死的。爲何明是活人主卻說是死的呢？因爲凡有主的生命才是活的，並非在教會的名冊中有名便足够了，要在天上的生命冊上有名，才算有價值。各位弟兄姊妹！你有名寫在生命冊上否？如沒有的話，那麼你很危險啊！

有一次主差遣祂的門徒出外傳道，他們回來時對主說：「主啊！我們奉你的名傳道……鬼也服了我們……」。耶穌回答他們說：「不要因鬼服了你們就歡喜，要因你的名記錄在天上歡喜」。(路10:20)

我記得一九二五年，有一位先生說了一句話，這話我始終沒有忘記，那時我還是小小孩。他說：「讚美主，我的名已錄在天的生命冊上」。我聽了此話很受感動。若問他怎知道呢？難道你到天上看過嗎？不，因爲人重生的緣故，便知有名在天上。凡有神兒子生命的，必有名在天上。如此，你便可以知道你自己是否是個在天上有名的人。

參看啓20：15，「若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏」。

第一件我們需知道，主說：我們的行為沒有完全，外表已經改了，然而生活却不改。一個真有生命的信徒，必有生命的彰顯，否則就有疑問。照主所說的，看他的果子如何，便知他的樹如何。好果子一定不會出於壞樹上，樹有病果子怎樣會好呢？果子若好，人說樹怎樣壞也不足信。若有人說：「我是某教會的信徒，主日與聖餐皆有守，也按月奉獻」。但我告訴你，主是要看你的行為，不是要你的外表。基督徒不必在路上鳴鑼，只要在生活中行得好，就能感人歸主。若掛名的基督徒，必結不出果子，縱有也是壞果子，別人看見便搖頭。

有一個信徒，他是包租的，他有一間空房，由一基督徒介紹租給另一個基督徒居住。但他說，我不租給基督徒，我寧願租給一個非基督徒居住，這意思表示不信主的人，他的行為比信主的還好些。各位啊，你說可憐嗎？多少人想信主，因此就被攔阻了，因信徒的壞行為而影响了別人得救。我們要悔改，不要再硬着心了。

請看3：3節：「所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守並要悔改……」。如我們再不悔改，真不知阻止了多少人信主。基督徒一悔改，這攔阻便除去，千萬人因而得救。我們要回想主的恩是何其大，主說：「多得的我要多取」。必有一天，信徒在這裏有一個責任，就是領人歸主，非用口傳，不用見識學問，乃是要信徒的行為。凡所行的不合神旨，主說：「要悔改」！

在座中如有未信主的弟兄姊妹，有因基督徒的行為不檢而不信主的，請你不要看人，要注目仰望主，因為人有肉體的軟弱，不能完全，請不可因人的緣故而阻止你得救的機會。

第十二章 附錄 啓示錄(三)——非拉鐵非教會

經文：啓示錄三章七至十一節。

今天我們看到主耶穌所寫的第六封書信，是給予非拉鐵非教會的。「非拉鐵非」意即「弟兄相愛」。在這七封書信之中，有兩封信寫給教會並沒有責備的，就是第二封和第六封，即士每拿和非拉鐵非的兩個教會，其餘的幾封書信，收信者都被主責備過。到底這兩個沒有給主責備過的教會，與其他的有何不同的地方呢？關於士每拿教會，主雖沒有責備它，可是也未獲得主的稱讚。至於非拉鐵非教會，主不但責備，而且還獲得主的稱讚，可算是標準的教會。非拉鐵非教會何以使主這樣滿意呢？這是因為非拉鐵非教會的弟兄都能够彼此相愛。記得主耶穌在世之時，曾留下一條唯一的新命令：主說：「你們要彼此相愛」，我們若遵行這命令，那麼，世人看見我們有神，且知道我們是神的兒女。「彼此相愛」是一種偉大的力量，包含有團結的精神，可以抵抗外侮，不被任何的攻擊與及騷擾。現在的教會是什麼時期呢？在馬太福音裏告訴我們，現在是教會的愛心漸漸冷淡的時候。在這愛心漸漸冷淡之中，我們的信徒更加應當仰望主，大家彼此相愛，作教會的力量。非拉鐵非教會所以得主之稱讚，其秘訣乃在弟兄彼此相愛。當今教會所以冷淡不興旺的緣因，乃是弟兄不能彼此相愛。教會間不但不相愛，反而彼此妒忌、分爭、結黨。試想，在此情形之下，教會怎能興旺起來呢？教會必需要除掉那些沒有愛的事情，要合而為一，認定這個目標，傳揚主的福音，在凡事上顯明主，那末，教會必定興旺，但願各位在神面前多多禱告。

主是怎樣的一位主呢？祂拿着大衛王的鑰匙，祂掌握權柄，把門關了。祂說：「關了就沒有能開，關了就沒有能開」。我們注意第八節末後兩句：「看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的」。

按教會歷史的記載，非拉鐵非教會之所以能得復興，乃是他們能够顧及外邊的事。教會歷來都是單顧自己，在使徒時代就是如此的顧着自己，雖然一次一日三千人悔改，一次五千人悔改，教會的人數一天比一天加多，衆使徒均得聖靈恩賜，也有愛心，這可謂黃金時代（參看使徒行傳一、二、三、四幾章）。但可惜那時教會還有屬靈的自私。主曾囑咐說：「……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」。然而他們竟把這囑咐忘記了，仍然留在耶路撒冷，沒有把福音傳到別的地方去。這正如彼得以往的經驗，當主耶穌在黑門山上變像的時候，彼得對耶穌說：「我們在這裏真好，可以搭三座棚……」。他的意思就是想長此在山上與主同在，山下的由他吧，他只單顧自己不顧別人。五旬節以後，他仍然這樣，主雖然使用他，一天講道三千人悔改，也不是一件輕易之事，可是他們只留在耶路撒冷。神怎麼辦呢？惟有使教會受到逼迫。信徒都受艱難，迫得離開了耶路撒冷，到猶太各地去。一個真實有生命的基督徒，無論往何處去，必要傳揚主的名。現在我問你一句，你是否遇到患難時才去呢？在抗戰的時候，沿海一帶的信徒，跟着逃亡到國內各地，他們也藉此時傳揚福音，可惜他們是因逃難才到國內去傳福音。倘若在未遭遇到患難時能够這樣深入內地傳福音，那就更爲美好。主不是要我們在耶路撒冷傳福音，乃是要往猶太全地和撒瑪利亞，直到地極傳福音，這才是主的意思。主既然敞開了傳福音的門，就再沒有人能關閉。人想把福音的門關起來，斷乎不能，除非不是主所開的。在我二十幾年前傳道的經驗當中，我知道主這話確實可靠。

查非拉鐵非的教會之所以得復興，因他們感覺多人還未得聞主的真道，就差遣熱心愛主的弟兄姊妹，前往國外傳道。那時，有許多的差會起來，（差會即遣送傳道出發之總會），如內地會的元勳戴德生（Hudson Taylor）他是首先開創來華的傳道最大工作。他禱告得神允許，設立中華內地會（China-Inland Mission）。主說：「……敞開的門，是無人能關的」。（3:8）在南美有好幾個地方，不許人傳福音，歐洲也有幾個國家，不准福音傳入，在人看來不能傳了，奇怪得很，在人不能，在神凡事都能，到了現在，

那些以前不能傳的地方，已經傳遍了。一百年前，英人馬禮遜（Morrison, Robert）來中國。那時，中國的門戶尚未開放，傳福音的門似仍關着。現在他雖然死了，想不到福音的門已經開得寬大了。這次我到澳門，我也曾到過他的墳墓，現在這敞開的門，是誰開的呢？主說：「……敞開的門，是無人能關的」，此乃主所開的。現在讓我們追想一下，全世界有多少基督徒呢？大約共有二萬零六百九十萬。這樣，照全世界的人口計算，約有二十萬。則十人中有一個基督徒，（天主教不算在內），這是一種好現象。感謝主，不過可惜基督徒在中國太少了。我們中國的教會，沒有負起責任來傳福音，傳福音的門戶雖然開了很久，然而沒有什麼進步，比不上後來的國家歸主者之多，這是教會之失責。我所說的，連我也在內。現在港九兩地的禮拜堂不少，但做禮拜的人獨個兒來的佔大多數，他們家裏的人均未信主。這種人的心會難過嗎？不，不會難過，只要自己信了主，不管別人信不信。或者有人說家裏的人心硬不肯信，這樣說法，在表面上看來似乎很有理由，但是，請問一句，你是否盡責呢？你豈能眼看他們下地獄受苦呢？家中的人下地獄，自己上天堂，你的心能平安嗎？難道你到天堂的時候才領他們歸主嗎？各位啊！那時太遲了，現在你不領他們歸主，將來更無盼望。故此，在一個全未歸主的家庭中，有一人歸主，那人便要負起領全家歸主的責任。若你的生活聖潔，比傳福音更為有效。如你不盡這個責任，主必向你討他們喪命的罪。我們在座中每人若都能領全家歸主，那末，信主的不知要多了幾許呢！主說：這敞開的門你要進去傳。我講到這裏，不能不附帶講一件事，就是我們現在所閱讀的聖經報的創辦者霍輔民牧師，他現在已不在世上了。可是他是這世紀中的十大宣教師之一，他作開荒的工作，他也是十大宣教師的頭一名。他開了三個地方，就是現在的宣道會，先在廣西，再到安南及南洋各地。有一次，他回到上海，那時我也曾遇見他。他在上海寫了一封工作報告，寄回美國總會，說及南洋有幾千萬人未聞福音，並請總會派人往南洋。這一來，他以爲自己的責任已經完了，算爲盡了本份。那時神給他一個異像，見有一人在他背後緊緊的追他，他也覺得好像殺了人，故有人追他。這人緊緊的在背後追來，心中極其慌張。他回頭一看，見追他的不是別人，乃是主

。何故主追他呢？他見了主之後漸漸不想跑，又不知何故忽然跌了一交。他起來的時候，看見自己跌在地上的手印，是紅色的，有血蹟的手印，是殺過人的血。在那時他便醒過來，然心中仍然驚慌。他乃禱告求問神這是什麼意思，所見的是否從你而來？後來主給他一節經文以西結三章十八節：『我何時指着惡人說他必要死，你若不警戒他，也不勸戒他，使他離開惡行，拯救他的性命，這惡人必死在罪孽之中，我却要向你討他喪命的罪。』（罪原文作血），這是神對先知所說的話，那時靈牧師才明白，他單寫信報告總會不夠，還未盡他的本份，因尚有千萬人在罪孽中。寫信不行，要親身前往，如不往，不少人便死在罪中，主必討那流人的血的罪。於是他馬上毅然前往，到婆羅洲，亞里伯，荷屬等地傳福音，並且每年均派人去那裏工作。他現在雖然死了，但無數量華僑因此得救，主說：『敞開的門，無人能關』。

各位！我要問你，主開門，神選你去傳福音，你肯去嗎？若不去，主要向你討他人喪命的血。我很佩服翟牧師，他起初創辦國外佈道工作，在廣西蒼梧，有建道聖經學院，頭一屆畢業的神學生，都派到婆羅洲去傳福音，最後才有美國宣教士前往。現在我們中國的教會不振興，不大進步，都因為有很多人雖有先知講道之能，而無使徒的恩賜。只知道『受』，沒有『施』給別人。只有外國差會來華，而沒有中國差會出國宣教。現在的教會多數為外國所差遣者，如循道會，浸信會等，也有慈善機關，醫院，學校，等仰賴外國之力所創辦，却未嘗見有中國出錢到外國建禮拜堂，辦學校的，反之，許多地方現在還盼望美國之幫助，永遠存着依賴心。這個觀念，必需從我們中間除掉。外國來了救濟物品，拿到的人自以為有體面，其實有物件施給別人才有體面哩！聖經說：『施比受的更為有福』。神的意思，非單要我們接受，且要施出。在座之中，尤其是青年人，你肯今天立志，受神的差遣嗎？

本會自有史以來，有過八年之久。在這八年間，只有一對夫婦及一個姊妹，到印度傳福音。我心裏覺得難過，何故只得三人出外呢？我巴不得有幾百幾千人到國外去傳道。凡是越施出，主必越加多。如亞伯拉罕獻上獨生之子，反得兒孫像天星之衆，海沙之多。又如西頓之婦人把一滴油和一個餅的粉分給以利亞

吃了。
結果這一滴油和一個餅的粉用之不盡。所以我們不要因窮而不獻，只要先獻上，就必看見神的作為。

第十三章 附錄 啓示錄(四)——當遵守主道

經文：啓示錄三章十節。

今天題目中的經文，是引用主耶穌寫給非拉鐵非教會的書信中兩語。主在三章十節說：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉」。這是今天我要講的題目。

這裏說普天下人受試煉的時候，是什麼時候呢？乃是在將來的大災難。

主既說是普天下人受試煉的時候，將來的大災難並非一處地方或一個角落，乃是普天下之萬國同受的大災難。馬太所記載的也是一樣，我們現在只要看天空的徵兆及世界的潮流，便知道時候將要來臨了，我今天不是恐嚇你，這是時代的真理。經上有這個意思，我爲傳道者，不能不按着真理從實直講。

我們怎知道大災難將到呢？請參看但以理書十二章第四節：「……直到末時，必有多人來往奔跑，知識就必增長」。這「末時」非世界的末日，許多人誤解這兩字的意思。「末時」就是這時代的末了。請看有兩個預兆：「有多人來往奔跑」，爲什麼人要來往奔跑呢？大概交通太方便了，海上有輪船，陸地有如飛的車，空中有飛機，一切的交通工具，足够便利。乘船要幾星期的旅程，搭飛機只費幾小時。現在的人這樣緊張，正如聖經說的來往奔跑，以香港而論，我們縱觀路上的行人，總是緊張的來往，有時來不及往，還見奔跑。第二件是「知識增多」了。以前所未想得到的，現在因科學昌明却想到了。科學的名詞日新月異，現在日日有新奇之事，因爲知識日日增長了，俗語謂「學無止境」。今日的人頭腦發達，想不到現在就是但以理所言之預兆應驗之時。除此之外，近有兩樣新聞：有一婦人，她是天主教徒。她謂曾得異象，看見了馬利亞，並有話對她說云云。這消息傳開了，不少的人爲了好奇心，不辭跋涉勞苦，要來看看這婦人，其實這是否真的呢？按着真理是必沒有的事。參看馬太廿四章四節五節：「你們要謹慎，免得有人

迷惑你們，因為將來有有些人冒我的名來說：「我是基督，並且要迷惑許多人」。主要我們謹慎，免得受了迷惑。在大災難之前，換言之即主未來之前，必有人起來迷惑人，不但謂見馬利亞，將必有人謂，我是基督。這冒名的基督，主說他會迷惑許多人。在大災難的時候，特別是猶太人，到了一個時候，他們便信這假基督。所以主曾說：「我奉父的名來，你們不接待我，將來有奉自己的名來的你們反接待他，把假先知假師傅假基督接待了」。

前幾天報載英國全地整日看見一個藍色的太陽。可惜我身在香港，未得親眼看見。那是真是假我不能斷言，然這事的發生，在英國很多的人都以為世界就這樣的末日來臨了。我們聽見這消息，認為新聞。其實不是新聞，乃是舊聞。我們聽主耶穌說吧！馬太廿四章裏說：「……日頭就變黑了，月亮也不放光，衆星要從天上墜落，天勢都要震動」。這樣足以知道主要快來。請看使徒行傳二章十九，二十節，這都是主大而明顯的日子未到以前必有的事。

有一事已經過去了，現在是一個事實，我也曾經講過。馬太廿四章卅二節：「你們可以從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道……」，這無花果樹就是猶太人，第二次世界大戰之後，猶太復國，即現在的以色列國，他們復興了。這好像是發芽長葉，正如主說：「人子近了，正在門口了」。

將來必有兩件事發生：一是主再來。主來的時候有七年的大災難，有人以為主再來就到世上，其實不是這樣。主來的時候有二個時期，祂先到空中，等到大災難過去了，然後再下來。到那日，就是第七代的開始，是為天國時代。天國的王就是基督，我們的禱告文中說：願你的國降臨，就是指天國降臨在地上。這禱告神將來必有一天答應我們的。那時，教會與基督一齊從空中駕雲降下。主第一次來到半空中，教會即被提，換言之即教會與主在空中相會，那時地上開始有七年的災難，這災難也分為兩個時期：起初的三年半為災難開始，末了三年半才是正式的大災難。這三年半的開始，原文意思即產難的災禍。普天下都要受苦，以前有災難，人從這城逃到那城，從這國逃到那國，或可以逃脫。但到那日，再沒有這樣的事

，不能再逃，因為地上再沒有平安的地方。所以主說：「你們既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉」。主應許免去我們的災難，但是要有條件，你遵守祂的道，才能免去這試煉。遵守什麼呢？是道。「道」即神的話。我們不但要聽，並且要守。主常常說：凡有耳的就應當聽。許多人聽不見，也有許多人聽了不守，反而硬了心。你聽道有悔改否？我現在提醒你，你有復興否？靈性長進了呢？抑或聽過便作了事呢？守道者得免災難，否則留下受苦。現在要聽，要慕道，要預備，將來你要聽就聽不到了。大災難時有大飢荒，不是沒有食物，乃是沒有神的話。大災難的時候，你想買聖經也買不到，縱有聖經亦不能公開的看，這是屬靈的飢荒。你們現在既然來聽，很好。但要守住，不要自欺，應做的自己不做就是自欺，自欺者，在主的應許裏必不生效。主說要遵守我忍耐的道才能免去普天下的試煉。保羅說：「我所信的道我已經守住了」。我們現在要守道，現在是什麼時候？帖撒羅尼迦書說：「現在是離道反教的時候」。這也是一預兆，要避免，必要遵守主道，像保羅一樣。主在七信之中有兩個重要的字，「持守」，持守所有的道，把真道持守在心。那末，主的應許必有你一份。我請求各位每天看聖經，將神的話存記在心。未買聖經的要買，天天看，你的生命可得豐富力量。要守道必需多看聖經，因為恩典時代將快完結了。

提後三章四節說：「『賣主賣友』」。恩典時代的末了，人作什麼呢？「賣主賣友」。我們什麼都可以賣，但不可以賣主。猶大爲三十兩銀賣主，人要賣主，並不是像猶大這樣賣法，爲了生活名譽地位而背教，就是賣主。我們若能守道，不賣主，不離棄主，主將來的時候，必免去我們的災難。

第十四章 附錄 啓示錄(五)——看哪！『我站在門外叩門』

經文：啓示錄三章十四至廿二節。

聖靈自五旬節後降臨世界，祂的工作是不會錯誤的。沒有重生得救的機會不會被提，到那時，真的教會才顯明出來。信徒不可看世上的任何一個人或任何一個團體為榜樣，只有真在主裏，才是安全完備。要是我們的名字單記在教會冊籍上而不生在生命冊上，則對永生仍是沒有份兒。

啓示錄第三章說到主寫給七個教會的書信的內容，這七種教會代表了七種不同型的基督徒，也可以作教會的全部情形看。這亦預表地上教會的歷史，直到如今還昭示着一般教會的景況和指示我們應走的途徑，和應糾正的缺點。二千年前所說過的話，但仍是今日教會的一個寫照和鑑戒。

今天我們選讀的經節是偏重研究「老底嘉」教會的。「老底嘉」的意譯就是「民主」。自從西亞成立那教會以後，他們不但不能把自己分別為聖，而且還主張效法世界適應潮流。今日的教會不但不靠賴萬能萬有的神力勝過世界，反而妥協地進入世界。美其名而謂適應潮流，其實教會裏應絕對讓神居首位，絕對不能因講民主而把基督拋棄。老底嘉教會因為講民主而把耶穌基督擱於門外，新時代的人特着造他們的神所賦予的聰明才幹和組織，以為大可以不需要耶穌。「你說，我是富足，已經發了財，一樣都不缺，却不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的」(啓三章十七)。老底嘉教會就是依靠金錢過於依靠主，認為金錢萬能，而忘記了主是無所不能的。金錢被高舉過於神。耶穌基督在天上是多末傷心啊！在祂看來，我們却是可憐，貧窮、瞎眼、赤身的。多少基督徒心眼瞎了，看不見耶穌。你們有常想念主的愛，依靠祂的大能嗎？沒有！有些人簡直連一點也沒有。假如禮拜天牧師不再提起主的話，他們連耶穌基督也忘個一乾二淨了。每星期能循例到禮拜堂的，還不失是一個形式上合格的基督徒。有些禮拜過後，就把耶穌留

在禮拜堂裏，好像對耶穌基督說：「對不起，我真忙啊！能抽這一個鐘頭已是不容易了！再會」！這雖然是一個比喻，但也是實況。心裏沒有基督耶穌，他的人生是糊塗的，如同瞎眼一樣；又赤身露體，顯出羞辱來。我們的生活要是不能榮耀神，沒有活出主的樣式來，便如同不信的朋友對我所說的：「有些基督徒比不信的更壞」。在主看來，豈不是比赤身露體更羞辱嗎？各位，你們信主的，家裡的人信了嗎？親戚朋友同事信了嗎？爲何他們不信呢？你有請他們赴禮拜嗎？你會說：「我請過的，可是他們不肯來，硬心。！不！其實是你硬心吧了，你自己沒有改變過來。因爲他們看不到你們的言行有甚麼足以榮耀主的地方」你常常撒謊，他們會相信你傳的福音嗎？朋友！你阻擋了他們，沒有不多時候，主要來了，我們得趕快醒悟過來，趕快作工吧！

啓示錄三章十五節：「我知道你的行爲，你也不冷也不熱，我巴不得你或冷或熱」。我們的一切喘不過主，主是鑑察人心肺腑的。許多聖徒們就像溫水，不冷也不熱。說他冷嗎？不！他守禮拜，也會念主禱文，守聖餐。說他熱嗎？他們究竟在那幾件事上歸榮耀與主呢？有領人歸主，尋求神的旨意嗎？他不懂。主說：「凡我所疼愛的，我就責備管教他。所以你要發熱心，也要悔改」。「發熱心」就是要我們「熱」，不要我們「冷」。各位兄弟姊妹，這是你的家人得救和滅亡的關鍵，巴不得你們靠著主發熱心。願神的話常常警醒你們。

問題來了，怎樣可以發熱心呢？經上記着說：我們要買火煉的金子，又買白衣和眼藥。(啓三，十八)什麼的火煉的金子呢？火煉的金子在新約裏是表明信心，信心要像金子一樣，愈經錘鍊愈顯得寶貴。愈是有痛苦患難，逼迫、信心愈長進，在神面前得的恩典也最富足。有人說：「錢就像有翅會飛的」。譬如領了薪金，剛到手，房租柴米，……差不多就飛光了！富有的自然不會覺得如此。但是在患難來時，錢不只不能救人，財寶反適足以害人。保羅有一句話是我很愛說的：「似乎一無所有，其實樣樣都有」。表面看來好像很矛盾，但真有信心，一切都在與神交通裏支取，真是極豐富的。這信心就是主要我們買的「

火煉的金子。

第二要我們買白衣穿上。白衣象徵聖潔。我們不只要稱義，而且要成義；不只要稱聖，而且要成聖，過聖潔的生活。人要是不能見主的。手洗淨了還能再染骯髒，骯髒就得再洗。倘若我們偶然被過犯所勝過，就不能苟且了事。心裏不能容有一絲一毫的罪惡存在，要坦白認罪在信實公義的神面前。祂必定赦免和洗淨我們一切的不義。否則，久而久之，罪惡就敗壞了人心。一次犯罪不打緊，以後聖靈的譴責督促便微弱了，罪就更不可收拾了！主要我們穿上聖潔的白衣，如此才不致赤身露體，不再露羞辱，過聖潔的生活。

主又要我們買眼藥，這眼藥在我個人的意見，是解釋作醫治眼的藥品，天然的眼藥就是眼淚。如同沙塵偶然吹進了眼睛，淚就很自然的負起濕潤清除的責任。許多時候，我們警覺到在罪的深淵裏，不得自由，希望做好又做不來，甚至因為罪的緣故不敢見主。明知罪是塞閉了心眼的，却不能坦然斷然地認罪。那麼，我們請大家記着經上的話：「要流淚悔改」「憂傷痛悔的靈，祂必不輕看」！說來真奇妙，神拯救我，復興我的時候，我清楚地對付了罪，流淚禱告。站起來後，主的榮光使一切在我的眼中新生了。事物都充滿喜樂和盼望，清清楚楚地看見主的奇妙作為。

這三種都是我們向主方面支取的。

另一方面，發熱心的方法是存着憂傷痛悔後的心。我們明白了神的旨意，接受了神的呼召，自然而然地便被發出熱心來服侍主。神的大愛真是大得無比的。老底嘉教會雖然冷落，逼迫，丟棄祂，把祂趕出門外，主還不斷地呼喚，用祂慈祥有恆愛的聲音說：「看哪！我站在門外叩門」各位，要是你聽見了靈裏的叩門聲，千萬別再硬心了！主要進來呢！

今日的教會也是一樣，趕走了耶穌已是大錯了，還要把門關起來。且看恩典豐厚，有忍耐的主耶穌，已不再盼望整個教會去接待祂了。「若有人聽見我的聲音就開門的，我要進到他裏面去」。祂現在已轉向

一個一個地呼召，無論何人，不問等級和罪孽深重與否，只要聽見主的聲音就開門的，主就與他同在，這是一個多麼寶貴的應許啊！

我常常到各中上學校去講道或領奮興會，經常看到大家對真理的冷淡。特別是初中的青年人，我在台上講，他們在下面看小說，吃香豆。我講得起勁，他們也看得起勁，吃得滋味，心不在焉聽而不聞，有耳也像沒耳一樣。他們聽不見，更不能明白神的救恩和聖靈微弱的呼聲。

我們還有一個弱點，就是要看別人的樣子。我對神的呼召，千萬不要如此。別看人家不理會，不釘牢你，你就輕輕放過了救恩。只要你是聽見主的聲音，你就趕快打開心門！迎接主在心裏，與我們同在，同席。

我們要曉得今天主在懇切呼召，不單是爲了進入我們的心，而且要找尋寶座。我們要倒空——澈澈底底的倒空了自己的心，讓主佔有整個完全的寶座。如此，祂才能把屬天的永遠的榮耀寶座賜給我們。主的應許是：「得勝自己，讓主作王的，我要使他在我的寶座上同坐」。這同坐的意思，是那時候不再有自己，與主耶穌合而爲一。我們當先讓主在心中作王，心裏作了神的寶座。聖靈隨着認罪後的痛悔，進入我們謙虛的內心，我們就自然能發熱心，爲主而活，爲主獻身而榮耀祂了。

今日耶穌基督在你心門外叩門！你聽見嗎？

第十五章 附錄 啓示錄(六)——看哪！我必快來

經文：啓示錄二十章四至十節。

主由天而降，打敗敵基督的和假先知，把他們活活的扔在燒着的硫磺火湖裏。接着在剛才所念的聖經裏，我們看見在大災難的末了，魔鬼也被擒拿，並且被扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國，直到一千年完了。在這一千年之中，魔鬼在無底坑裏受苦，主耶穌卻要在地上執掌王權，建立千禧年的國度。這也是說，魔鬼必須先被扔在無底坑之後，千禧年的國度才得建立在地上。有人或許要問，無底坑究竟在甚麼地方呢？地獄與陰間又有甚麼分別呢？陰間，希臘原文叫 *Hades*，是不得救之人死後拘禁的地方。地獄是惡人復活經過大審判之後，被定罪受刑的所在，也是獸和假先知受刑的地方。無底坑則還要在地獄下面。

當魔鬼在無底坑受苦的時候，主耶穌就要在地上建立天國。這時，一切得勝的基督徒都要和主一同作王一千年。我們知道天國與神的國是不同的，凡是悔改得救重生的人都是進入了神的國，但天國是在大災難的末了才開始的，只有得勝的基督徒才能進去，不是凡進入神國的人都可以進天國。這一點我們必須分清楚，若是我們不明白關於時代的真理，那麼對於聖經裏面許許多多的教訓，就要誤解了。若有人將天國的真理應用到神的國上，你就覺得聖經彼此發生矛盾了。比如主耶穌說：你們要努力進入天國。這是說：要進入天國的人，要努力，要付代價，要忍受苦難。但進入神的國却不是人的努力，主耶穌已在十字架上成了祂的工，只要人相信接受，就得以前進的。你永遠不能靠着自己的努力進入神的國。重生得救的人進入了神的國，不一定都能進天國。進神的國是關乎救恩，進天國的却是關乎得榮耀，得賞賜。一個不受苦，不背負十字架的基督徒，不會有賞賜，不會有冠冕。主不在他心中作王，不肯完全奉獻的基督徒，主

將來也不會給他王位。如果你要將來與主一同作王，你現在就要讓主凡事居首位，求在你心中作主作王，你並要完全順服主。我們知道將來的王位，地位、獎賞，不是恩賜，是要付上代價才能得到的。主耶穌的十二個門徒，主應許他將來要坐十二個寶座在上，審判以色列十二支派。他們並不是白白得着了這些寶座，他們都會為主受過苦，有的且為主受死。使徒保羅也是如此，他曾為主多受勞苦，因他知道只有經歷苦難，試煉，將來才得入那榮耀去。所以弟兄姊妹，有苦難，災禍臨到我們的時候，不要發怨言，不要灰心，不要喪胆。只要求主在這一切的苦難試誘之中加給我們力量，使我們能勝過一切困難和試煉。

講到這裏，有一個重要的意思不得不提及。有許多基督徒自己犯了罪，把一切都歸在魔鬼身上用以卸責。其實犯罪的人自己也要負責任的。我們知道魔鬼時時刻刻要引誘人犯罪，但牠却不能勉強我們犯罪。我們所以犯了罪，不是單方面的，而是兩方面的。一方面固然是魔鬼的引誘，而另一方面也是私慾在自己心中懷了胎，接受魔鬼的試誘，而生出罪來。如果魔鬼在外面引誘你，你不理睬牠，你就不會犯罪。我們不是常聽到這樣的比方嗎？我們不能禁止雀鳥從我們頭上飛過，但我們却不能容許雀鳥在我們頭上作窩。魔鬼常用許多詭計，試探，如同雀鳥在我們頭上飛來飛去，我們管不着牠。但若是你接受他的試誘，一次，二次，三次中了牠的詭計，這就是雀鳥在你頭上作窩了。所以說，你們務要克制私慾抵擋魔鬼，魔鬼就離開你們逃跑了。

在千禧年的國度裏，那時魔鬼已經在無底坑裏，不再迷惑引誘人了。那麼，在那一個時期的人是不是就不會犯罪了呢？我說，不盡然。請看啓示錄廿章七，八節：「那一千年完了，撒但必從監牢裏被釋放，出來要迷惑地上四方的列國。就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰，他們的人數多如海沙」。這末了一句話多麼不好聽啊！跟隨撒但的人數多如海沙，這就足以證明那時候的人仍然有許多表面上順從主基督，而心裏却是遠離神的。所以當魔鬼從無底坑裏一被釋放出來，這些人就都趕快跟從魔鬼去了。

我想我這樣說，或許還不够清楚，讓我們再簡單的講述一下。當主從空中下來，把假先知和敵基督扔

在火湖裏，把魔鬼監禁在無底坑裏時，主在地上建立了天國。得勝的基督徒在此時也與主一同作王。在那個時候，惡獸不再互相殘害，互相吞食。那時「豺狼必與羊羔同食，獅子必吃草與牛一樣」。獅子本來是吃肉的，那時也吃草了；一切的走獸也不傷人，不害物。此是天國時代和平快樂的光景。那時人都尊主爲王，甚至在馬的鈴鐺上，都有歸耶和華爲聖這句話。這耶和華即指耶穌基督，那時的人都要尊敬主，崇拜主爲王。主的京都就在現在的耶路撒冷。在那個時候，全世界的人，都要每年一次上耶路撒冷去敬拜大君王主耶穌基督。如果有那一個國，那一族不去朝拜，必無雨降在他們地上。那時如果有青年人不尊主爲王，他們的父母要逼迫他們，把他們置於死地。（現在倒是反過來，常見有許多青年皈依了基督，他們的父母却要將他們置諸死地逼迫他們）。那時候，有沒有不尊主爲聖的呢？有的，恐怕是極少數。因爲在那時候的環境，不容他們不尊敬。不過，他們心內究竟如何，却待試驗了。

而且在那個時候，人壽命也極長，可以活到一千歲以上。現在的人的壽命只有幾十歲，但那時候的人他們的年齡却是很長。我們現在的歲數都很短，這當然有神的命定，但是像憂慮愁苦。饑寒，環境不好，都足以使人的壽數減短。但在千禧年的國度裏，人民快樂，無憂無慮，他們的壽數增高到一千歲。雖然他們中間也有不好的活不到那麼高的歲數，也有百歲死的，但這百歲死的仍算爲孩童呢。

若到那一千年完了，魔鬼又從無底坑裏被放出來。這時，那般表面尊敬主，而心却遠離主的，很快的就被引誘去隨從撒但了。講到這裏，我要說一件事。我記得我從前信主還沒有多久的時候，去參加一個查經班。我會向主領查經的人提出一個問題，事實上我提出的問題，後來也常常有人將同樣的問題來問我。我的問題是：神既是萬權萬能的，那麼神爲甚麼不快快的把魔鬼除滅呢？主領查經的是一個外國人，他用英語回答我，我始終不大清楚，到了後來，有許多人將這同樣的問題來問我，因此我就不得不多多考查聖經，尋求確當的解答了。我所得到的答案，我相信能給諸位作個參攷。我的答案是這樣：我們知道神作事都有定時，我絕對的相信到了時候神要除滅魔鬼，把牠扔在無底坑，以後又要將牠扔到火湖裏去。神

現在還沒有把魔鬼除滅，我們勉強的可以說：神是籍着，或說是利用（其實籍着和利用都不恰切的）魔鬼來試驗人，要看看人對牠的信心愛心如何，是不是有真正尊崇神的心。神容許約伯受魔鬼的試探，把他的兒女財產都奪了去，而且自己還滿身生瘡，痛苦至極，照理說，約伯應該犯罪的了。但約伯有真正敬畏神的心，他說：「我赤身出於母胎，也必赤身歸國，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」。從這裏看得見約伯的信心。他受魔鬼的試探，經過試煉，其信心更顯得真實，如同金子愈煉愈純，更加寶貴一般。一個真正的基督徒的信心是經得起考驗的。魔鬼愈攻擊，愈試探，反而更要顯出他對神的忠心，信心和愛心來。若是平常的信徒，沒有真信心，他的信不過是人家信，他也信；人家那樣做，他也那樣做；只有外表，而沒有內裏的實在。及至遭受逼迫，患難來臨，他就首先背道了。所以我說：神如今仍容許魔鬼試探人，實在有種考驗的意思在內。

我們知道，地獄原是為魔鬼預備的。在馬太廿五章四十一節也告訴我們，永火原是為魔鬼和他們的使者所豫備的。為甚麼將來有許多人也要去呢？這原不是神的意思，這責任不在神，乃是他們愛魔鬼過於愛神，聽命魔鬼，過於聽從神。但是感謝讚美愛我們的神，祂救了我們，並且為我們預備了新耶路撒冷。到了時候，祂就要來把我們接去，永遠與主同在。永遠歡樂，再沒有痛苦，流眼淚了。

在啓示錄廿一章裏面有三樣新的東西，一是新天，二是新地，三是新耶路撒冷。

主說，天地要廢去；在另外一處的聖經也說，先前的天地，要如同書卷被捲起來。彼得後書三章十二節說：有形質的都要被烈火熔化。彼得的說法，是與事實相符的。我們知道地底下都是高熱的熔岩，我在爪哇看見過火山，火山口的硫磺氣味很重。到了千禧年的末了，這有形質的要被烈火熔化。我們知道熔化，不是消滅，熔化了東西還在，如同糖，或是鹽熔在水裏雖看不見，其實糖，或是鹽還在那裏。這樣，舊的世界被烈火熔化，經改變而成了新天新地。現在的地球，海的面積佔四分之一，而陸地的只有四分之一。但在新天新地裏，海却不再有了。「海也不再有了」，照原文的意思，不是完全沒有了海，也許是另外

一種樣式，不同於現在的吧了。我想像那時候的海，要像主耶穌在海上行走時的個樣子的海。

我們說在啓示錄廿一章有三樣新的東西，我們說了新天新地，兩件新的東西，除了新天新地之外還有新耶路撒冷，這新耶路撒冷在甚麼地方呢？二節說：聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降。降在甚麼地方呢？是要降在新天新地中間。我這種說法是有根據的。使徒約翰在異像中，天使帶他到高山上有看得見新耶路撒冷。聖城新耶路撒冷是主爲教會豫備的，是主爲祂的新婦豫備的新房。說得淺白點，就是你，我將來的新房。我想起我結婚的時候，我爲我的新婦和我預備了一間新房，那新房雖然並不大，但是裏面一切都是新的，我進去覺得十分快樂。新耶路撒冷是主爲祂的新婦——教會所預備的新房。換句話說，豫備了新房是爲新婦。感謝讚美主！有一天，得勝的信徒要進入新耶路撒冷，新耶路撒冷是主所造的一切東西中之最好的，最完備的，是唯一的傑作。主造新天新地，如果不造新耶路撒冷，祂的工作不算完成，只有十分之七。主造成了新耶路撒冷，教會是基督的身體，主爲教會捨命。主爲教會所豫備的是最最好的，這個道理是極顯淺而且易明白的。比方你愛一個人，你買東西送給他的時候，你只買五毛錢的東西送給他嗎？我們說伯大尼的馬利亞頂愛主了，她把極貴重的香膏獻給主，是盡她所有能的。主耶穌愛我們，也要把最好的賜給我們，祂的愛可以永遠使我們享用不盡。我必須說：物質是小事，愛是大事，新耶路撒冷的可愛，美好，不是因外面的形式，構造好看，乃是因爲主的愛充滿裏面。人進入新耶路撒冷，就是進到主的愛裏面。至於人怎樣進入，怎樣進法呢？我想像我們舉行浸禮的時候，人怎樣進入水裏面，我們將來進入新耶路撒冷豐富的主愛裏面，彷彿也是那樣。那時，我們都要進入那充溢，完全的愛裏面去了。

第十六章 附錄 啓示錄(七)——是了！我必快來！

經文：啓示錄廿一章一至八節。

我們不能不承認，每當我們讀聖經讀到啓示錄廿一，廿二章的時候，看見這許多榮耀的盼望，福氣，那能不令我們歡欣呢。我們看這啓示錄的作者使徒約翰，當天使將這許多榮耀的盼望指示他之後，他心裏快樂極了。雖然天使曾經吩咐說不許拜他，但約翰因為太快樂，把天使的囑咐都忘了，又要在指示他的天使脚前下拜，他得意忘形，這是極自然的舉動。我們實在應該與使徒約翰一同歡欣讚美神。

爲甚麼天使不許約翰在他脚前俯伏拜他呢？廿二章九節說：「他對我說，千萬不可，我與你，和你的弟兄衆先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的，你要敬拜神」。這樣看來，我們對天使是不可敬拜的。主耶穌自己在馬太福音四章也說過：「當拜主你的神，單要事奉祂」。所以敬拜的事，是分別爲聖，單單歸給神的。我們看見啓示錄十三章那些去敬拜敵基督的人，後來，受了極重的刑罰，就可知道惟有神才是我們應要敬拜的。我們敬拜神，縱使別人不了解我們，甚至非難我們，不和我們表同情，但神在暗中鑑察，必要報答我們，也要尊重我們。

啓示錄末後兩章，論到將來我們的情況，廿一章四節說：「神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀，哭號，疼痛，因爲以前的事都過去了」。自從始祖亞當犯罪之後，人的眼淚就彷彿永遠不乾似的。但是感謝讚美主！到那時，神要擦去我們一切的眼淚，要使我们得着滿足的快樂和安慰。

我們在甚麼地方得着神滿足的快樂呢？請看廿二章第二節：「在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃爲醫治萬民」。在天上的新耶路撒冷是再無疾病苦痛的了。但在這裏又說：「樹上的葉子乃爲醫治萬民」。這「萬民」是誰呢？自然，不是指你我，乃是指那些在新地上的人。

又三節說：「以後再沒有咒詛，在城裏有神和羔羊的寶座，祂的僕人都要事奉祂」。三節末句說：「祂的僕人都要事奉祂」。這是說將來我們與新地上的人，都要一同事奉神。請再看十七節：「聖靈和新婦都說來，聽見的人也該說來，口渴的人也當來，願意的都可以白白取生命的水喝」。這又是滿足的意思，表明神的恩典慈愛充足完滿，生命水解除人心靈中的一切乾渴。

我想在座的諸位都有口渴的經驗！主耶穌在十字架上說：「我渴了」，當時在十字架旁邊站着的人，他們並不懂得主說我渴了的意思。有人去拿了海絨蘸滿了醋，給耶穌解渴。那人以為那樣就可以減輕耶穌的痛苦。是的，主耶穌肉體，當然渴得苦極了，其實主在那時候，不單是肉體的渴，更是靈裏的渴。主耶穌靈裏的渴比之肉體所受的渴更大。那時候神已離開祂，祂呼求神，神不聽祂。在祂靈裏苦極了的時候，他的肉體不期而然的發出這「渴」的聲音來說：「我渴了」。弟兄姊妹！將來有許多人在地獄裏面，也要同樣的發出靈裏渴的聲音。我們記得主耶穌所講的那個天天宴樂奢華的財主，他在陰間裏受痛苦。後來，他求亞伯拉罕打發拉撒路來，用指頭尖蘸點水，涼涼他的舌頭。當然這話是比方的說法。其實財主在那時候，並沒有肉體的舌頭，他的渴乃是指着他靈裏的渴。這靈裏的渴，用甚麼才可以止呢？只有神纔能解除人靈裏的渴。將來那些在地獄的人，都是不要神的人。現在拒絕神恩的人，他們將來也要受無神同在之渴，那是無法形容的痛苦，無以言之的永遠之渴！

但凡蒙神恩得以進入到新地上的人，他們有生命的泉源，生命水足以滿足他們心靈中的一切。請注意這水不是普通的水，乃是神滿足有餘的恩典和慈愛。

我相信今天來聚會的諸位，都是相信神的話的。但我在此要請弟兄姊妹特別的注意，許多人却受了欺騙，受了蒙蔽，說啓示錄的記載太神秘，太深奧，以為不真實，靠不住，因此抱着懷疑的態度。爲了這個緣故，我不得不提醒弟兄姊妹注意這廿一，廿二章兩次提到的話。我們知道聖經裏面常常將特別重要的話，講了又講；將重要的道理，說了又說的。這是神叮嚀再四，鄭重其事的意思。廿一章第五節說：「坐

寶座的說：看哪！我將一切都更新了。又說：你要寫上，因這些話是可信的，是真實的」。這是可信的話，我們要相信；是真實的話，我們應該相信。又廿二章六節說：「天使又對我說，這些話是真實可信的」。意即這卷啓示錄所寫的，這本聖經所記載的都是真實的話，全是可信的，我們要深信不疑。

現在讓我們再回過來看廿一章提到有兩種人。廿一章三節：「我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪！神的帳幕在人間，祂要與人同在，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神」。神要作新地上那些人的神，那些新地上的人要作神的子民。或有人要問這些人是從那裏來的呢？這些人是經過千禧年而進入新天地。那些進入千禧年的人，就是那班經過大災難和神的選民猶太人。經過了大災難就進入了天國時代，在天國時代地上還有人，雖然經過大災難死了不少的人，但在千禧年的國度裏，人的壽命都很長，死的人不多。所以經過一千年以後，人又非常的多起來了。等到魔鬼從無底坑被釋放了出來，又將許多人引誘了去。那時，神要降火將他們滅絕。這樣，天國時代就進到永遠的時代裏去。那些在永遠的新地上的子民並不住在新耶路撒冷，新耶路撒冷是為教會預備的，就是為所有蒙恩得救，完全奉獻的基督徒而設立的。說得淺白一點，就是為你我所預備的。弟兄姊妹！我們要得新耶路撒冷為業，必須先作一個完全奉獻的基督徒。奉獻好像是我們與基督訂婚，因為新耶路撒冷是新房，是基督為祂的新婦——教會——所特別預備的。新地上的人，只能進去，但不是住那裏。新耶路撒冷不是他們的產業，他們進去還得出來。廿一章廿七節並且還提到：「凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城，只有名字寫在羔羊生命冊上的纔得進去」。至若說到那進去而又得以住在裏面的是那些人呢？我們看第七節：「得勝的，必承受這些為業。我要作他的神，他要作我的兒子」。諸位！你們看見沒有，這是我特別提到的另一等人。他們是得勝的，與預備好了進入新地上的人不同。他們的地位有什麼不同呢？是兒子的地位，是承受新耶路撒冷為產業的，這是新地上的人所不能得着的。所以弟兄姊妹！我們單單得救還不够，還要天天過得勝的生活。這樣，將來不但可以進新耶路撒冷，還要得新耶路撒冷為業，那處為永遠的家，榮美快樂的家。

我們知道，在新地上的人，他們仍然有肉體，和我們現在的人一樣，只是不會再死。因為他們都要吃生命樹上的果子，可以永遠活着。當始祖亞當在樂園裏還未犯罪的時候，倘若他吃了生命果，他就仍然可以活到今天。但亞當犯罪之後，神就不再許亞當吃那生命樹上的果子了。現在讓我們想一想，那些在新地上的人還會犯罪嗎？還有可能犯罪嗎？我的回答是：在新地上的人是決不會犯罪的。或有人問：我們將要怎麼樣呢？我們不會和他們一樣的。新地上的人有血肉的身體，但我們的身體却已經改變了，不再是我們今日的樣式，那時也再不用穿着這衣服了。我們的身體要被改變為靈體，身上披的是神的榮光。約翰一書三章二節說：「親愛的弟兄啊！我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明，但我們知道神若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體」。我們各人將來都要像主。以利亞升天的時候把衣服丟下來，我們在那個時候，也再不用這些衣服了。神的榮耀，主的榮光要披在我們身上，我們要在光中行走。得勝的基督徒的地位，將來在天上是榮耀尊貴的。那時候我們與主永遠同在，形影不離。那時我們的地位要比天使高，天使不過是服役的靈，是奉神差遣為承受救恩的人効力的。感謝讚美主！「這話是可信的」。得勝的，必永遠享受新耶路撒冷的福樂。

我們在千禧年的時候與主一同從空中下來，我們來到舊地上，但我們的身體那時已經改變了。我們可以隨心所欲，飛昇往來，我們也可以在上面走過去。我們與主的身體（屬靈）一樣，可以給人看見，也可以不給人看見。如同以馬忤斯路上的主耶穌，祂可以給那兩位門徒看見；到擘餅的時候，祂就不見了。耶穌復活之後，門徒因怕猶太人，聚集的時候，將房門關了。但耶穌忽然顯現在他們面前。真是來無影去無踪，不受物質限制的靈體，能穿過物質的東西。這些事情甚麼時候要成就呢？就是主再來的時候。設想主如今忽然來了，我們的身體立刻就改變了，我們就可穿樓而上，這種改變要多少時候呢？只一霎時，一眨眼那樣快，「這話是可信的」。

這卷啓示錄是約翰寫成的。我想約翰寫的時候，一定想到很難將屬靈的事物用人的文字語句完全表達

出來的。約翰說到新耶路撒冷，他說，城是四方的，長寬高都是四千里，城有十二個門，是十二顆珍珠，每門是一顆珍珠。試想想看，這顆珍珠有多大呢？通常我們聽見人說，有珍珠重幾個克拉，就視為珍寶。但新耶路撒冷的每一門都是一顆珍珠，新耶路撒冷的門有多大呢？有多高呢？我想一定不會和這禮拜堂的門這樣大，為什麼呢？因為城牆高，城門也一定高。新耶路撒冷的城牆高四千里，城門該有多高呢？而且，每一門却是由一顆珍珠造成的，十二個門是由十二顆珍珠造成的。這些是誰造的呢？是主造成的。是主付上了完全的代價造成的。珍珠本來是一種有生命的蚌，蚌將生命捨了，然後生出珠來。主不也是捨命成就救贖麼？從屬靈的角度看，讓我們每看到一個門，想想主所付的代價。十二個門，表示主已付了完全的代價。主用祂生命的代價造成新耶路撒冷的根基，用什麼新名字寫在其上呢？有羔羊十二使徒的名字。這根基却不是使徒們所成功的。保羅說：只有一個根基，就是主耶穌基督，此外再沒有別的根基。然而主實在愛祂的使徒，祂自己打了根基，却把使徒的名字寫在其上。由此看來，主也愛我們，祂也願意我們與祂一同得榮耀，祂樂意將所得的榮耀給我們分享。

新耶路撒冷是在主創造的萬有之中，最美麗，最榮耀的。城內不用燈光，因為主神為城的燈，要照亮在其中。新耶路撒冷的城牆也不是普通的城牆，是可以透光的，能將神的榮光透射出來，使新地上的人得見新耶路撒冷的光。說到新地上的組織，我們看見那時仍然有地上的樣式。廿一章廿四節說：「列國要在城的光裏行走，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城」。那時地上仍有國度，神還是叫人管理地上的一切。新地上有君王治理列國，這也是神歷世歷代以來在列國中所採用的組織。但主却為君王的元首，地上的君王要受主的支配，他們也將榮耀歸給主。

現在讓我們看廿二章十一節：「不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔」。諸位看了這四句話，有甚麼感想呢？這裏有兩個要緊的字，就是：「仍舊」。這裏也即是說，不義的，不能叫他為義；污穢的，不能叫他潔淨；為義的，不能叫他為不義；聖潔

的，不能叫他爲不聖潔。「仍舊」就是不改變的意思，定規了的意思。這就是說：一個人死了之後，就永遠不能改變了。不義的就永遠不義，污穢的就永遠污穢，爲義的就永遠爲義，聖潔的也永遠聖潔。弟兄姊妹！我們要知道，得救不是將來的事，乃是現在的事。我們絕不可幻想，以爲已經死了的人，藉着我們的禱告祈求，還可以得救。因爲人死了，他的一切就定規，不得變更了。不義的就永遠不義，污穢的就永遠污穢。我自己是從不爲已死的人禱告的。或有人要問我，你沒有主持過喪事禮拜嗎？你舉行喪事禮拜之時，怎樣禱告呢？是的，我主持喪事禮拜，我爲死人的工作禱告，從未爲死人代求！從前羅馬教捏造煉獄的說法，說是可以爲死了的人禱告，這完全是騙錢的方法。要緊的，是爲活着人禱告。信靠耶穌得救是生前的事。所以當趁着人還活着的時候，將福音傳給他們，使他們有得救的機會。香港如今有三百萬的人口，許多人還沒有聽見福音，這是我們基督徒的責任。如果我們現在不告訴他們，比方第三次大戰忽然發生了，一顆原子彈下來，這幾百萬的人頃刻之間就滅亡了。那時候，他們將永遠沒有機會了。

有人或以爲香港九龍現在聚會的人突增，滿以爲是教會進步了。其實那些人都是由別處來的，並不是得救的人數加添。現在充滿各聚會所在的大半是教友，但我們要的乃是許多人的靈魂得救。啓示錄廿二章十三節說：「我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末後的，我是初，我是終」。感謝讚美主！神是創始成終的。無論作什麼事，我們都該讓主開始，主所開始的事必定會成功。凡事若非主開始，必要失敗。主所開始的事，不是說其中沒有困難，沒有攔阻，但我們決不怕困難。我們不灰心，也不要胆，即使要付上代價，也在所不惜，因爲這工作主已先開始了。感謝讚美主！我相信阿拉法的主要在香港九龍行一件新事，阿拉法的主要在這裏做一件人所不能的事。主今日要爲香港九龍三百萬的人做一件大而且奇的事，請弟兄姊妹爲這些人禱告。

「還有一點點的時候，那要來的就來，並不遲延。只是義人必因信得生，他若後退，我必不喜歡他」。在新約這裏提到主是明亮的晨星，舊約裏提到主，却說祂是公義的日頭。明亮的晨星是對教會說的，公

義的日頭是對猶太人說的。太陽出來的時候，大家都要看見，連刺祂的人也要看見榮耀的主駕雲降臨。主對信徒却是晨星，晨星出現的時候，天還未亮，許多人還在睡覺。現在不是許多人還在睡覺麼？弟兄姊妹！我們都不能打盹，也不能睡覺，更不能懶惰。主說：『我是明亮的晨星』。晨星一發現，我們就都要去了。弟兄姊妹！爲什麼還貪戀世俗呢？我們在世上的時光不久長了，那位稱爲「晨星」的主就要出現！

一九五二年二月出版

聖經寶藏 卷廿二

版權所有

編著者：趙世光

出版者：靈糧刊社

社址：香港九龍
嘉林邊道一號

通訊處：香港九龍
郵箱一八〇三號

印刷者：聚珍印刷公司

香港高士打道二一八號
電話：二六〇〇二

Bible Treasury

Sermons given by
Timothy S. K. Dzao, Th.B.

Published by
Ling Liang Publishers
1, Grampian Road, Kowloon,
Hong Kong

Printed by
The Empire Printing Co.
218, Gloucester Road, Hong Kong
Tel. 26002