

復興之道

目錄

前言

一家有主：復興的基本
二人同行：復興的旅程
三個愛字：復興的動力
四相聖徒：復興的標準
五女智愚：復興的責任
六項需要：復興的禱告
七個教會：復興的省思
八進功課：復興的教育
九全佳果：復興的收成

前言

怎麼能喚醒聖徒和教會，知道需要復興呢？

我們不是很好嗎？一切節目都正常順利運行，並不感覺缺少甚麼。另有些人，是超越了絕望階段，看到的都是黑暗面，孤臣無力可回天！

總要記住一件事：不論環境如何，不可失去盼望，因為基督耶穌仍然是教會的主，祂絕不會忘記自己寶血所買贖的。

復興，正是知其不可為而為之，知道自己無力，卻偏要回天：要藉聖靈的禱告，挽回天心，推動神的手。

這裡所講的，不是靠組織，發動盛大聚會，或激動熱情，而是講古老的復興：相信耶穌基督十字架的救恩，知道自己罪得赦免，重生得救，有聖靈同證是神的兒女和後嗣，聖靈充滿，結出屬靈的果子。這才是復興。

我們祈求基督教的復興，就必須回復到基督教。今代人有個錯誤，就是說：我從前不相信有神，現在信有神了，所以我是基督徒。這是個危險的作法：只求達到所期望的結論，而不由正確的途徑。基督教不能沒有基督；是基督耶穌說：“我是道路，真理，生命，若不藉著我，沒有人能到父那裡去。”祂又說：“我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈。”聖靈使人認識自己，認識主，作神的兒女，並被祂引導。有三一真神的同住，才是基督徒。

在此，先申明：請不要誤讀，也不要期望過高，雖然這絕不是先知耶利米的書卷。但如果讀者是要從篇葉中尋求奉承，定會失望。如果怕看見得罪的話，儘可到此止住。還要說明，這不是消閒的書，誰自以為是，不想要調整行動，也無須枉費時間。只有盡心，盡性，盡意，盡力愛神，並且樂於愛鄰舍，樂於看到教會復興的人，願你胸無成見的讀，不論你同意不同意書中的論點，希望你表達自己的意見，共同為復興禱告。阿們。
rev. July 20, MMX

一家有主：復興的基本

經文：詩篇第一百零一篇

伯利恆牧野看守羊群的童子，被神揀選，長成到英勇的戰士，到牧民的君王。可能就在登位的時候，合神心意的大衛，寫下這詩篇。我希望這是領袖們的就職宣言，也可以作為每一聖徒的心願。

我要歌唱慈愛和公平，耶和華啊，我要向你歌頌。
我要用智慧行完全的道。
你幾時到我這裡來呢？
我要存完全的心，行在我家中。(1, 2 節)

事奉與智慧

這多麼像一個少年人的立願，如初升的旭日，奔跑前面的道路，不懈不怠的事奉。

慈愛和公義，是最重要的，必須要平衡。道成肉身的主耶穌基督，表現神“充充滿滿的有恩典，有真理”（約一：14）。多少人以真理知識為終極目標，多少人以聽道為滿足，大衛卻要“用智慧行完全的道”。有了智慧還不夠。“明哲人眼前有智慧；愚昧人眼望地極。”（箴一七：24）真智慧必須使用，不是在遠處，是從腳下開始。

因此，使徒保羅告誡聖徒：“你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。”（弗五：15）要照主的旨意，在世度餘下的光陰。這就是復活的耶穌基督所說的：“凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守”（太二八：20）的意義。正如荷蘭改革宗神學家凱柏（Abraham Kuyper, 1837-1920）所說的，我們既是主所買贖的人，身上每一吋都是屬於主的。

盼望與等候

人與主的關係如何，在於是否願意見主，並在甚麼情況下見主。

有的人口唱願主再來，可能唱的興高采烈，但腳下直畫“不”字。那是他心口不一，其實，他願意主不必再來，或心裡盼望主來得遲，他可以享受世界上的成功和光榮，過自己的生活，但願不需要向主交帳。

有的人厭煩了在世上為主活作見證，或倦於十字架道路的艱難，像以利亞先知灰心求死，向主說：“我甚麼時候才可以到你那裡去呢？”以為活著是麻煩，如同雇工切慕天黑，期求卸下重擔。

盼望主來，不僅是想早日見主得賞，更不是逃避現實，想要到主那裡去，而是無懼於見主，切想見主。他可以如使徒保羅說：“祂知道我有忠心”。主再來的時候，看見那忠心有見識的僕人，燃燈束帶，儆醒等候，那僕人就有福了。

“你幾時到我這裡來呢？”很容易使我們想到，是一顆虔誠的心，向神敞開，渴望神的同在，企盼能夠迎接約櫃，從示羅到大衛城。他不是像以利的兩個劣子，把神的約櫃給他作擋箭牌（撒上四：4），以為可以保佑他打勝仗，而是渴望神的同在。

信仰與生活

存完全的心，要在生活上榮耀主，不是在於外面表演，而是存完全的心，在家有正當的日常生活。所以，他不僅是在禮拜堂與主會面，講許多外交辭令，善頌善禱。而是像大學所說：“誠意，正心，修身，齊家”，有自然的次序。

愛主的聖徒，遵行主的旨意，不是在外面表演，而是“存完全的心，行在我家中”。這是一句平常不過的話，可惜，許多人的信仰只挂在嘴皮子上，家庭生活中，有太多不足為外人道的事。主既然是一家之主，祂要求把屋頂下所有的空間，都向祂敞開，祂不能容忍人繼續掌握任何房間的鑰匙，保留不交出來。

這裡說的“家”，不僅包括一家親屬，父母，子女，兄弟，姊妹，還包括傭僕及他們的家屬，甚至加上家財。如果是君王，像保羅書信：“該撒家裡的人”（腓四：22），是指一切服事君王，為皇家工作的人員。

教會是神的家。家庭成員彼此相與，不能戴著面具。因此，作教會領袖的條件，首先是“好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。人若不知道管理自己的家，怎能照管神的教會呢？”（提前三：4, 5）

有位傳道人說：“最好的講道，是站在自己住屋的門階上講的。”這是說，在家中行主道的見證，是最響亮的福音號角。

好領袖，必須從家開始，讓基督作一家之主。

以色列的元帥，白髮蒼蒼的約書亞，在示劍向人民作告別演說，並共同立約。他自然可以想到，先祖雅各家，在那裡所作的（創三四：1-31），選民竟然作出那樣有玷聖譽的醜事，使他們不得不逃開。這一切問題，都是由家教不嚴所致。這位偉大領袖，堅決的在全國人面前說：“至於我，和我家，我們必定事奉耶和華！”（書二四：15）

有名的假先知巴蘭，有一天，有貴客登門，是摩押王巴勒的使者和米甸族長們，帶著大批財寶，雇他去咒詛以色列人。巴蘭喜歡這個出賣自己的好機會，敞開心門，先決定接待了使者，口說要向神請示。夜裡，神訪問了巴蘭的家，問他：“在你這裡的人都是誰？”（民二二：9）神知道每人家裡的情形。

整肅齊家

邪僻的事，我都不擺在我眼前；
悖逆人所作的事，我甚恨惡，不容沾在我身上。
彎曲的心思，我必遠離；一切的惡人，我不認識。
在暗這讒謗他鄰居的，我必將他滅絕；
眼目高傲，心裡驕縱，我必不容他。（3-5 節）

整肅，必先從自己作起。“完全的心”，就是正心；正心，才可以修身。眼是心靈的窗戶。邪僻從眼睛進來，敬虔從心中飛出。現代人家的中心是 TV，把“邪僻”教育，給全家“洗腦”。我相信，連狗貓花那麼多時間注視那些邪僻，長久都會變得不正常。這裡有“甚恨惡”，一個負性語詞。但聖經說：“你們愛耶和華的，都當恨惡邪惡”（詩九七：10）；恨惡悖逆，是正當的；甚至“不容沾在我身上”，這就是潔身自好啊。更進一步，不僅要消極的保守自己，還要有積極行動，反對罪惡。大衛要剪除讒謗的口舌，高傲的眼目。簡單說，一是出於嫉妒，一是出於驕傲，是一切禍患的泉源。

大衛不僅自己有“耶和華是我的牧者”，他也有神的任命，為人民的牧者，有牧民的責任；因此，要對神忠心，服事那一世代的人。

良善治國

我的眼要看國中的誠實人，叫他們與我同住；
行為完全的，他要伺候我。
行詭詐的，必不得住在我家裡；
說謊話的，必不得立在我眼前。
我每日早晨，要滅絕國中所有的惡人，
好把一切作惡的，從耶和華的城裡剪除。（6-8 節）

大衛有道德原則，組織聖徒政權 (Hagiocracy)，任用賢能，敬畏神，以德治國。從以色列人出埃及，摩西在曠野揀選領袖的條件，就是“敬畏神，誠實無妄，恨不義之財的人”（出一八：21）。

有所恨，更必須有所愛。恨和愛都帶著動力。

這裡不是要我們成為“見人咬”，自以為義，可怕亦復可厭。人，應該有所愛才是。不過，這裡教導我們選擇“誠實”和“完全”人同住。誠實，是人最基本的品德，應該不是過分的要求，但很多人作不來，他們不是沒有才幹，而是缺乏誠實；許多人以為完全是不能作到的，為了避免爭議，解釋為“沒有故意的過犯，就神所使我們知道的，盡力作得完全”。

實際上這是對神誠實的表現。引到因信基督耶穌，得在神面前稱義。

曾有一位自命“二十世紀改革運動”的領袖，一直號召“分離”，爭爭鬧鬧；率先分離了，自立門戶，後來不僅分離別人，也自食其果，分爭不休。到九十多歲的暮年，眼見其四千人的教堂，剩下了四十老兵；最後會眾不經那領袖的同意，宣佈“主任牧師”出缺；他執迷不悟，只能作沒有群眾的“領袖”。

除惡，追求聖潔，是聖徒首要的事。聖經所說的：“非聖潔沒有人能見主”（來一二：14），似乎被視為過時，失效了。如果有誰強調聖潔，就會蒙受反對，譏諷，不要以為你比我聖潔；大家都是罪人，何必與眾不同？自以為義，假冒為善，常是方便加給人的名號。但神是輕慢不得的，神要屬祂的人，作分別為聖的人，每天自省，潔除罪惡。

英國清教徒革命，宣揚克制“肉體，世界，自我”，提倡聖潔，給當世的人極端的印象，而致後來以中和妥協為尚。其實，與罪惡妥協，並不是美德；而無論如何強調聖潔，都不會過分，只要從自己開始，不是單對別的人挑剔苛求。

歷來教會的復興，莫不注重聖潔。宋尚節等奮興家，不僅要人認罪悔改，還認真的對付罪，還清罪債，作為重生追求聖潔的見證。因為信徒蒙恩得救，有了屬神的新生命；神是聖潔的，屬神的兒女，自然也必喜愛聖潔，靈魂甦醒，順從聖靈引導行義路，絕不容像假先知，“狗所吐的，它轉過來又吃；豬洗淨了，又回到泥裡去滾。”（彼後二：22）

當然，聖徒還活在世上，雖然體貼聖靈行事，難免有軟弱失足，卻不該任由墮落。主耶穌在離世前就說：“凡洗過澡的人，只要把腳一洗，全身就乾淨了。”（約一三：10）除非是沒有腳，有腳而從不肯洗，不能證明他好過別人，只足證明他不愛乾淨。

一天過去，清夜捫心，會安靜的省察。每天早晨，是重新立志的時候。像“湯盤銘”：“苟日新，日日新，又日新。”神偉大的信實，“每早晨這都是新的。”（哀三：23）一個相當準確的標識，就是凡成功的屬靈人，沒有不清晨早起的；寢臥遲起的，不是身患重病，就是靈性有問題。

這裡又給我們看見，王要每天早晨起來整肅，看誰不順眼，就把他整掉，似乎是可怕的事。“滅絕所有的惡人”，就得滅絕所有的人才行。其實不然。王在他的統治範圍之內，權力所及，正應該如此。容忍罪惡，絕不是美德，一定會導致真理不彰，紀律敗壞。這裡對於“惡”的標準，是基於十條誡命的道德律，每早施行審判。滅絕所有惡人，必須有真理的絕對標準，界定甚麼是惡；滅絕的途徑，是讓真理為王，潔淨人的思想，更新文化。

對於我們來說，如果你不是王，要作那樣的事，是絕對不可的，必定造成鬥爭不息，永無寧日。不過，我們都應該負責自己的範圍；我們的家庭，學校，工作場所，以至國家。同時，教會要有一個原則：就是不隨自己的好惡，而是照神的旨意。因為“上帝之城”，不是藏污納垢的地方，也不是某個人的山頭。我們的心靈，該時時保持潔淨。這需要行動。

每個人都有他的“治理範域”(Sphere Sovereignty)，不能推諉給別的人。不僅要“各人自掃門前雪”，還有潔淨內心，潔淨家庭，教會，國家的責任。

沒多久前，還唱聽到人唱：

罪惡出去，活水進來，得著豐盛恩典；
活水越湧，越是奇妙，一直湧到永生。

那時的教會，很少聽到甚麼醜聞，醜就是醜，大家都趨避不及。現在可不同了。教會多只流行講“神就是愛”。結果，教會給人的形象，是愛錢，愛罪惡，愛罪惡的錢，幾乎成了“污合之眾”！如果有復興，那才是奇怪，是違背真理的奇蹟。

我們不能確知，這詩篇是否大衛建國的宣言；但盼望這是每個愛主者的心願，適於一家之主，能夠像約書亞一樣說：“至於我，和我家，我們必定事奉耶和華！”(書二四:15)深盼每個領袖，都能帶領他的群眾，走向聖潔和復興。歷來的復興，無不從潔淨罪惡開始；或說，犯罪不聖潔，必然攔阻復興。

今天，我們仍然盼望看見，那些自稱基督徒的領袖們，也能有這樣的心志，這樣的宣言。有盼望復興的領袖，有盼望復興的人民，才可以看見復興的實現。

立身建國的基本

大衛立心要潔除罪惡，沒有認罪，除罪，追求聖潔，就沒有復興；必須的要件是知罪，耶就是區別是非。這要根據神的話，在神的面光中。

今天社會的中心問題，是失去了絕對的真理。許多人喜新好奇，把愛因斯坦的“相對論”，錯誤衍用到倫理方面。其實，那位智者早就說過：“相對論用於物理，絕不適用於倫理。”聖經告訴我們一個最重要的原則：神是不喜悅惡事的神；神的話使我們知道何為是非。

在幾年前，基督教世紀雜誌(*Christian Century*)，曾經引用巴拿調查(The Barna Poll)對美國人的反應統計：是否有絕對真理？百分七十二的人，不相信有絕對真理；自稱篤信聖經的保守基督徒好一些，但差距不大，也有百分六十七的人，不信有絕對真理！他們相信說：“我是真理”的那位主，屬於“真理的柱石和根基”(提前三:15)永生神的教會，卻說不信絕對真理！

基督徒是信從基督的人，必須相信真理，教導真理，實行真理。

今代思想的最大破壞力，來自實用主義(Pragmatism)，就是以甚麼最可行為甚麼當行；另一個是功利主義(Utilitarianism)，號稱以最多數人的最大利益為依歸。這就否定了絕對真理標準。但絕對真理標準，是防止社會敗壞的唯一力量。因為基督是真理，真理由神而來。

王宮禁闈，不能阻止時間的流逝；歲月，在王豐茂的黑髮上撒下了霜跡，頭頂上從亞捫奪來的精金王冠，代表著光榮，現在竟然是那麼沉重！他知道，有一天，他將要撒下寶座，和多年經營的王國，歸到他列祖那裡去。是哪個哲人說過：“老年人很少有快樂的”？罪咎，失誤，造成愧疚和悔恨，積壓在記憶裡，成為不能卸卻的重擔。大衛徹底的認罪悔改，不逃避神，仍然盼望神的同在。他沒有見神的畏懼，卻盼望神來見他。這是何等的可愛！

從聖經的記載，我們看見：人類最早家庭的失敗，造成了“失樂園”事件；亞伯拉罕家庭的失敗，貽禍至今天西亞的紛爭；以撒，雅各，家庭的失敗，各自留下了許多麻煩；所羅門家庭的失敗，且導致國家破裂！可知家庭基地，有多麼重要。

不過，在這詩篇中，向神吐露出他重視家庭基地，似乎說：一日之計在於晨，一國之治始於家。可惜，中國歷代帝王將相，都倡言“修，齊，治，平”的大道，言之成理，也止於理論，缺乏實在的行動。大衛不是沒有失敗，但他誠意，正心是有的。神知道他的心意。

我們想到，當人類歷史的篇葉翻完，一個無雲的清晨，主坐在威嚴的寶座上，要施行審判。那“只在今生有福分”的人，要無處可站；你是否能說：“至於我，我必在義中見你的面，我醒來的時候，得見你的形像，就心滿意足了”（詩一七：15）？

我們每天所行的，都在神面前。願我們效法大衛的榜樣，如果地上的元首們，能建立這樣的聖賢政權，比“烏托邦”好得多；但至少在自己影響範圍內，必須作到品德的模楷。要一家有主為中心，作家長的知道，家，不僅是繁衍的圈圍，深明全家歸主，全家屬主的必要，立志作好管家，決定“用智慧行完全的道”，對主負責，日日經歷復興，時時準備向主交帳。

經文：路加福音第二十四章 13 至 35 節

復興的基本意義，就是使靈性沉睡的人醒起，使病人復健，把平常的基督徒變成正常的基督徒。這是兩個鄉下人的親身經歷，發生在近二千年前的猶太地。我們都需要有這樣的改變，有這樣的屬靈經歷。

今天，我們很少願意接受“出無車”的旅行方式。其實，安步當車，不僅有益於健康，或許也有益靈性健康。使徒保羅為主的名受許多苦難，不僅奔波忙碌，還常遭受反對，單獨步行，也是安全的顧慮。可是在佈道旅程中，從特羅亞往亞朔的時候，他不與小佈道團一同乘船，而“自己打算要步行”（徒二〇:13, 14）。他這樣的安排，一般解釋他為要單獨與主靈交，並思考前面的道路。

以馬忤斯的兩個門徒，在步行的時候，也遇到了特別的經歷，使那段沉悶的山徑，成為復興的旅程。

超越外面

以色列依照舊約律法，每年的逾越節，初熟節（五旬節），住棚節，是他們的重要節期；凡成年男子，必須一年三次，到神立名的居所，朝見耶和華。在這些猶太宗教的義務之外，到耶穌的時代，又加上了普珥節和修殿節。

約在公元三十年，許多人上耶路撒冷守逾越節，盛況空前。據說，在節期間，耶路撒冷的朝聖客，數目超過本地住民，自然是旅遊界的大事。不僅如此，歷代的猶太人，常將守逾越節的熱情，當作衡量宗教復興的標準。當然，由希律王官方資助，建成豪華的聖殿，金碧輝煌，有很大的吸引力；連耶穌的鄉下人門徒，也大開眼界，驚嘆說：“夫子，請看，這是何等的石頭，何等的殿宇！”（可一三:1）當然，財務更不成問題，聖殿稅頗有盈餘，大祭司成為競相賄買的肥缺，官員也想從中染指。可惜，熱鬧過了，各人的心，仍然是空虛，孤單，像現代人的“節後憂鬱”一樣。如果說，未信的人憂鬱，自然是將福音傳給他們；但信了主沒有喜樂，該怎麼辦才好呢？

今天的教會裡，充滿了這種人，正需要靈性的復興。教會，如何衡量所謂“成功”？普遍標準是ABC：Attendance, Building, Cash，人多，建築漂亮，錢多。

可惜，這不是靈性的復興。必須有不看外面的有心人，在宗教上是內行人，注意復興的人。

復興為念

前面說過，不信的人缺乏喜樂，自然該把福音傳給他們；但對於憂愁的基督徒，應該怎麼辦呢？當然，要看他是為了甚麼，才可對症下藥。這經文告訴我們如何解決這個問題。為神的國度憂鬱，是一件好事。真正的復興，在於有人渴望復興。對現狀感到滿足，長樂無憂，才真是可憂的事。你為今天教會的境況憂愁嗎？你盼望教會復興嗎？我們需要你。你對於自己屬靈的情形不滿意嗎？來吧！你不要自己憂悶，不要去批評抱怨，你該共同談論，向主訴說！

聖經說：“敬畏耶和華的，彼此談論，耶和華側耳而聽，且有記念冊在祂面前，記錄那敬畏耶和華思念祂名的人。”（瑪三:16）

在人各為衣食謀的時風下，在群眾都飽食終日無所用心的時代，各人紛紛“向錢看”，顧自己家庭，作“美國夢”和各樣美夢，有兩人談論復興和神國，已經是多數了。難怪耶穌欣賞他們，找到了他們，使這一雙小人物，成為鐵鑰匙，打開復興的金門。

你想些甚麼，與朋友談論的是甚麼？

與主同行

向主訴說，必須與主有交通。舊約聖經，講到“與神同行”的聖徒，是從世俗罪惡分別，行神旨意的人：“世人哪，耶和華已指示你何為善，祂向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，要你的神同行。”（彌六：8）在新約聖經中，更說到“凡被神的靈引導的，都是神的兒子”（羅八：14），成為“光明之子”，自然在光中行。你要等候主，不可跑自己的路，或奔跑在主的前面；要脫去各樣的重擔，不被罪拖累，以至遲遲其行，遠落在後面。你如果肯求神的國和祂的義，行主的旨意，雖然遇到困難，憂愁，主就肯來就近你，與你同行。主會找著這樣的人。主肯俯就這樣的人。

不過，二人同行，必須有一個肯作第二人。“二人中有一個名叫革流巴”，那第二人就沒提名字。但他並非是不重要。

聽主恩言

“三人行，必有我師”。與主同行的人，必須願意接受教導，學習主的話，肯虛心聽主的話。許多人對主的話沒有興趣，喜歡新奇的道理，欣賞人的口才；他們所得到的，也就是那些，對於靈命的長進，解決靈命的問題，不會有幫助。主的話是靈，是生命。你可能以為聽某名人講道，是難得的機會。有些人參加過宋尚節的培靈會，一生津津樂道。那麼，“講道王子”司布真如何？大有學問的使徒保羅，豈不更高明許多倍？不過，你可記得：在特羅亞，保羅的特別講道聚會中，竟然有過少年人沉睡，墮落至死？所以，最重要的，是有受教的心。有個好消息：今天你還有機會聽耶穌講道。在二千年後的今天，時猶未晚。你我都能夠以用敬虔渴慕的心，在聖靈引導下，讀主的話，聽主的聲音。

約西亞王的大復興，是由重新發現律法書開始。西乃山的律法，是叫人知罪，在聖潔公義的神面前悔改。新約教會的復興，不僅是讀神的話，更知道聖經的中心就是基督耶穌，正如耶穌所說：“給我作見證的就是這經。”（約五：39）是認識聖經中的基督，才可以得生命，才有復興。

要上這位屬靈教師的課，得熟悉並準備接受祂的習慣，並且不許考核老師。耶穌古老的傳統，教導常是以“忠言逆耳”開始：主不奉承鼓勵，先說：“無知的人哪！先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了！”你甘心受得這樣的話嗎？這兩個門徒，顯然留心讀過聖經，所以當主同他們談起，才沒有茫然不知所云，也甘受責備。他們沒有說：我聖經已經讀完兩遍了，為甚麼要聽閣下囉嗦？他們可以聽得出：這外鄉人，可能說的是加利利口音的北方話，不是純正的京片子。很奇怪，別人一聽到彼得開腔回答，就覺得不對勁（太二六：60-73）；他們居近大衛腳下京畿的人，居然對這“在耶路撒冷作客”的陌生人，能夠虛心接受。

耶穌同進京下來的人講話，首先得征服他們的心，叫他們知道自己不知道。“你在耶路撒冷作客，還不知道這幾天在那裡所出的事嗎？”他們已經有充分資料，怎麼還需要再告訴他呢？有受教心，是重要的。

耶穌有些幽默的問：“甚麼事呢？”耶穌不是不關心時事，也沒有誰能向全知的主封鎖新聞，更不許人隱瞞事實，何況是祂身經親歷的事呢！但祂有此一問，是要人自己說出心中的問題，不要隱藏。主知道世人都犯了罪；祂卻要人“認自己的罪”；我們所需要的一切，主早就知道，卻要人向他禱告祈求。

我們還可以感覺：主的語氣，有些輕描淡寫，頗像無事人，不似是受害人。主似是說：緊張些甚麼！不必失望！為下面的談話預備。

還有，耶穌不是談聖經知識，更不鑽求原文。說來可憐，實際上當時的門徒，像文士一樣，終其一生，只懂得“原文”。但還不夠，他們更需要知道的，聖經的中心是基督。這才是真基督教神學。

尊主掌權

接待主，家庭不要向主隱藏，見不得人的事，常會也見不得主。如果你家中有罪惡，有偷竊的東西，就不敢敞開家門接待主。不止如此，接待主，應該有心理準備，可不是輕易的事。因為主就是主，祂不會安分作客，祂要居首位。一般請人吃飯的時候，是不是總要客氣一番，請齒德俱尊的人作感謝才用飯？但耶穌進入人家，祂不用等人讓，主，就是不“客氣”，祂拿起餅來祝謝，擘開。主就是主。

除非你不接受主；承認主名的，在一切事上，必須讓主作主。

我們該從這裡學個功課：教會不應該財主作主，不應該地主作主，也不該推地上的甚麼“主”坐上寶座，更不應該政治掛帥，而是尊主作主。當你實在讓主作主的時候，才會看見神蹟發生：眼睛明亮，看見了主！

見主愛源

為甚麼主祝謝擘餅，就使他們“眼睛明亮”，認出主來？

我們推斷，主的祝謝，或許與一般猶太宗教人有些不同，因為祂與天父的關係，會自然而親切，溢於言表，是別人所沒有的。

不過，這裡說的還不是那樣。如果我們稍加留意，就可以看到下面還說：“遞給”他們。愛的傳遞。

實際上，是在耶穌把擘開的餅，遞給他們的時候，他們的眼睛才明亮了：為甚麼不是在祝謝，擘餅的時候？還沒有那麼早；也不是接受了餅，吃下餅的效果，並不那麼晚。不早不晚：路加福音明確記載，是在遞餅的時候發生的！耶穌是如何遞給他們呢？自然像一般人，不會是像母雞用口銜哺，是用手遞。

啊，就在那時，以馬忤斯的兩個門徒，同有一個重要的發現：這教師的手，與別人不同，有特別的記號，那雙手上，各有一個洞，是一雙有釘痕的手！為甚麼呢？祂因為愛世人，為人的罪，為你，為我的罪，曾被釘在十字架上，死了，埋葬了，而且復活了。

復興的臨到，在於人經歷基督。首先，確知自己的罪已經得到赦免。其次，是得重生。從前中國宋尚節復興的時期，有一首短歌：

你必須要重生。

你必須要重生。

我實實在在的告訴你：

你必須要重生。

這簡單到似乎簡陋的地步，通俗到近於低俗，卻是基本的真理。今天你不再聽到這樣的短歌，但高調也失去復興。下一步是，既重生有了屬天的生命，成為神的兒女和後嗣，必須“聖靈與我們的靈，同證我們是神的兒女。”（羅八：15, 16）因此，有聖靈裡的喜樂，並且恨惡罪惡，亟願離開罪惡，像撒該悔改以後，立即願意賠還罪債，走成聖的道路。

這是愛的印記！這是真確的事實！

聖靈充滿

門徒認出復活的主，心情就不一樣了。他們心被恩感，當然不會再去犯罪，而且憂愁歎息俱都逃避，沉重的腳步變成輕快。

他們“心裡火熱”，產生了傳福音的熱誠。

我們不能確知，約翰衛斯理是否就是這樣的經驗；但心裡火熱，是“常常服事主”（羅一二：11）的條件。聖經沒有告訴我們，聖靈充滿有甚麼外面的現象，但他們的心甦醒了，總是與以前大不相同了。

以馬忤斯的兩個門徒，不是彼此慶祝“心裡火熱”的經驗，不是彼此恭維一番，安然團契。而是有實際行動；從低頭走下坡路，成為熱情的信使，他們立時起身，連夜奔上行的路，回到耶路撒冷。向門徒報耶穌復活的喜信。他們憂悶的走以馬忤斯十二公里的路，緩緩其行；這次是歡然奔跑，不怕夜黑艱難的上山路，一口氣跑到了耶路撒冷，撞進了使徒們聚會的地方，報告他們經歷的好消息：耶穌復活了！他們急於找著門徒，談論他們的經歷。復興的記號，常是產生這種彼此見證勉勵的小組。

奧林匹克運動會，馬拉松長跑的起源，是怎麼來的呢？

在公元前 490 年，波斯國的大流士王，親率號稱二十萬大軍，進攻希臘。當時勇猛的斯巴達城邦援兵失時，雅典人心惶惶，倉卒召集二萬人迎戰。在馬拉松平原，竟然大勝波斯，強敵敗退。腓迪辟第 (Pheidippides) 受命跑回雅典，報告這大喜的信息，全程 40 公里 (26 哩)；又再跑回大營復命。（有傳說他因為一整天奔跑過勞，力竭倒地死亡）奧林匹克運動會的馬拉松長跑，就是為紀念這重要的勝利。

主的門徒，佳美的登山腳步，輕快的飛奔，有更重要的信息。

聖靈充滿不是一陣熱情，是有持久效果。不僅有靈力，還有靈律，更重要的是靈果；愛心之外，緊接著就數到喜樂，歡樂的，火熱的事奉。

教會拓展

這改變人類歷史的信息，使憂愁，遲鈍，冰冷的心，變得火熱。成為真實的復興。這信息很快的傳開了。這信息改變了許多人的心。在不到三十年的時間，傳遍了當時所知的羅馬世界，以至使徒保羅說：“再沒有可傳的地方”（羅一五：23）。

主耶穌基督被釘十字架，死而復活，是得勝人類大敵死亡的大喜信息；並且照主的應許，祂升天去了，另一位保惠師聖靈要來。主復活升天，賜下聖靈，是教會建立的起始，是復興的起始。

“復興以色列國”，猶太人念茲在茲。門徒親眼看見復活的主基督耶穌，他們的小心眼兒，還是著重在“復興以色列國”（徒一：6）。但神計畫中的國度，不是推廣猶太教；不是在希律王的御用聖殿中過宗教生活，更

不是圖外面的熱鬧。主耶穌復活，賜下聖靈，成為教會永久的根基，建造在磐石基督上面，陰間的權柄不可能勝過。聖靈的澆灌，使播下的麥子滋長，預備豐收。鍾馬田(D. Martyn Lloyd-Jones)說：今天的人唱“我們持守真理”，流入知識派和學院派；需要知道“真理持守我們”。又肯定的說：“復興是神的聖靈澆灌；是重歷五旬節。”

復興的道路，是十字架的道路。不經過逾越節，不能到五旬節；不先到加略山，就沒有橄欖山。

今天，我們同樣的需要這樣的復興，不是用人工激發，是要經歷靈裡的復興，覺醒，起而擴展神的國度。今天，你需要復興嗎？何不就開始找另外一個聖徒，彼此談論復興的渴望，同心為復興禱告？你不要自己背負沉重的憂愁，不要離開耶路撒冷，走下坡的道路；相反的，要在耶路撒冷等候，得到上面來的能力。

三個愛字：復興的動力

他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：“約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？”彼得說：“主啊，是的，你知道我愛你。”耶穌說：“你餵養我的羊。”

耶穌第二次又對他說：“約翰的兒子西門，你愛我嗎？”彼得說：“主啊，是的，你知道我愛你。”耶穌說：“你牧養我的羊。”

耶穌第三次對他說：“約翰的兒子西門，你愛我嗎？”彼得因耶穌第三次對他說：“你愛我嗎？”就憂愁，對耶穌說：“主啊，你是無所不知的，你知道我愛你！”耶穌說：“你餵養我的羊。我實實在在的告訴你：你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人把你束上，帶你到不願意去的地方。”耶穌說這話，是指著彼得要怎樣死，榮耀神。說了這話，就對他說：“你跟從我吧！”

約翰福音第二十一章 15-19 節

只不過幾天前，主在耶路撒冷與文士應答，談到最大的誡命：“以色列啊，你要聽！耶和華我們的神是獨一的主。你要盡心，盡性，盡意，盡力，愛耶和華你的神。其次就是說：要愛人如己。”（可一二：29-31）門徒都還記憶猶新。在最後晚餐時，主向門徒說：“我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣彼此相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人就可以認出你們是我的門徒了。”（約一三：34, 35）

耶穌所引述的經文：“以色列啊，你要聽！...”（申六：4, 5）他們稱之為“*Sh' ma Yisra' el*”，已經聽了約一千年了，何新之有？原來耶穌的命令，是要祂的門徒，“像我怎樣愛你們”的彼此相愛。這才是新命令。

在加利利湖旁，復活的主，向門徒顯現，親手為門徒預備了早餐。主愛祂的羊，不僅要門徒肉身得供應，重新得力，更是要他們靈命復興，預備為祂效力，完成福音的大使命。

早餐後，主特地問曾經三次否認主的彼得，就是門徒的老大哥：“你愛我比這些更深嗎？”一般認為復興的基督徒才會愛主；但主耶穌知道：檢討是否愛主，才會引到復興。

另一個問題是，在希臘原文，“愛”是不同的動詞，有人作過相當的推敲；其實，依新約希臘文專家布魯斯(F.F. Bruce)的意見，以為同義動詞互換使用，在聖經中頻見有繁，似乎注意過多了。這裡還有不定受格的指示代名詞，我們也該略作探討：“這些”是哪些？如何“愛”的方式重要呢？還是愛的對象重要？

我們必須記得，復活的主復興彼得的目的，在於“餵養我的小羊”，“牧養我的羊”，和“餵養我的羊”。如何有效完滿的達成這託付呢？必不可缺的，是以之為中心，愛之過於其他一切。我們沒有確切詳細的刻畫記錄，主怎樣指點表示，當然更沒有今天的錄影；但也沒有必要，因為更可以給我們檢查省思。這裡主說的話，可能有三個意思：

你愛我比“愛這些物”更深嗎？

門徒跟從主耶穌三年，喝過主用水變成的美酒；不止一次，在曠野的聚會後，也曾吃過主以五餅二魚變化成的超級“速食”Fast Food；在馬大，馬利亞家，吃的是南方口味；但只有這一次，他們有幸享受，道地北方口味的加利利早餐，而且由主親自屈尊下廚預備，最合他們胃口，真是大飽口福！當然，這不僅是美味，還表示他們跟從主可以不愁吃，生活沒有問題。也許，還包括漁船，漁網，必要時仍然可以派上用場。

不幸，過去有“吃教”的人，給教會帶來很大的傷害。現在，世界各地都有宗教人，把信仰當作專業，接受僱傭，甘為希律的工具，為政治利用，“他們的神就是自己的肚腹，他們以自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念。”(腓三:19)說穿了，是“以敬虔為得利的門路”(提前六:5)。他們愛物過於愛主，這種教會的假僕人，是復興的真攔阻。

當然，事奉主，不該愁吃飯。因為主眷顧祂的僕人，供應以利亞。但吃飯是為活著，活著是為主而活，為的是事奉，完全正確。反言之，事奉是為吃飯，吃飯是為活著，就失去了生活的意義，更不必談事奉觀了。這類“米迦的祭司”(士一七:6-13)，樂為財主所豢養，不問他的骯髒錢是哪裡來的。後來，看見但支派有勢有利(士一八:20-31)，就甘心投靠，作政治雇傭。廟堂，越來越大；偶像，率仍其舊。這不是復興。

宗教改革時代，撒克森選侯約翰，問人文學者伊拉斯謨，為甚麼品德高潔的馬丁路德，會成為爭議的人物？那位智者微笑著回答：“他衝撞了教皇的頂冠，教士的的肚腹！”

宗教改革的攔阻，也是歷代教會的問題，在今天的教會，困難也未嘗消滅。他們是十字架的仇敵，不走捨己的道路，口說服事神，實在是服事自己的肉體，並不知恥，以為得個教職，像一官半職似的榮耀，滿腦子都是“地上的事”，為了吃宗教飯，全非“天上國民”的價值觀念，正是復興的攔阻。愛飯碗，愛船和網，都不能真正愛主。

愛主，勝過肉體，才会有復興。

你愛我比“愛這些人”更深嗎？

耶穌的第二問：“你愛我嗎？”(16節)可能使彼得如此反省。

就在幾天前，耶穌還諄諄訓誡門徒：“我賜給你們一條新命令，乃是要你們彼此相愛：我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛；你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。”(約一三:34, 35)顯然的，好險啊，敵人該不難辨認，一網打盡；可惜，竟然沒認出他們是主的門徒！

“擊打牧人，羊就分散”，並不曾彼此相顧。因為他們沒有表現出彼此相愛，以至共同犧牲的記號。

彼此相愛，是主的新命令。愛自然是最好的事。不過，愛的團契雖然好，總不該超越愛主。如果只是愛社團，很容易失去對於主的愛，不以主為中心。在山上的門徒，感受到“我們在這裡真好”(太一七:1-8)，搭起

摩西棚和以利亞棚，有棚就有門戶，各立門戶，忘記了救世的使命。如此發展下去，可能霸佔羊圈，把主的羊當作“我的羊”，發號施令，形同幫派，無異與主為敵。

當年以色列人出了埃及的會眾，卻容讓埃及進入他們心靈裡面，影響他們的價值觀，一直有效法世界的作法，各類的毛病，可拉，大坍，亞比蘭，派系鬥爭不斷，挑戰摩西屬靈的權威。顧念效法世界，是我們應該謹防的偏差。

愛主，勝過世界，才会有復興。

你愛我比“這些人愛我”更深嗎？

耶穌的三問：“你愛我嗎？”（17節）會使彼得作這樣反省。

符類福音書都記載，當主耶穌預告祂要為人的罪受難，成就救贖，彼得說：“眾人雖然為你的緣故跌倒，我卻永不跌倒！”“我就是必須和你同死，也總不能不認你！”（太二六：31-35 可一四：27-31 路二二：31-38）指天矢日，聲同金石，真是十分動人。

我們沒有理由懷疑他的真誠。彼得真箇相信，自己比別人更愛主。

為甚麼呢？耶穌認彼得為門徒們的老大哥，說話的語氣，主要是對著西門彼得（路二二：31-33）。不過，事到臨頭，牧人受擊打，彼得的表現並不比別人好。雖然沒有赤身逃跑，但只是遠遠跟著，儘量裝作是看熱鬧的旁觀者，而且與反對的人同坐烤火，卻驅除不了心中的冷。連使女問起他時，也畏怯的否認，還談甚麼受審，判監，受死？在雞叫之前，一連三次不認主，還能夠更多？比誰都不如。現在，面對受死又復活的主，彼得怎能不耿耿於懷？他可能希望事情會重新來過，好有另有一番表現。

不幸，歷代教會和今天的教會，都有，而且仍然有許多人，以為自己比別人更好，更屬靈，更愛主，能夠憑自己的力量，揮刀禦敵，盡忠作愛主保衛戰，實在是愛己的表現。今天工商業化社會中，宗教人動輒以專業人士或執行人員自比，以為高俸可羅致高才，稱自己為現代化宗教人，以過去修道院苦行為恥，甚至說要預嘗天國。妄想把經營企業的方式，來發展宗教事業，無異於緣木求魚；不要以為這樣會帶來復興，其實，記念自我，正是復興的攔阻。

愛主，勝過自我，才会有復興。

危險的三“愛”

愛，本來是最可愛，最美好的字，但也可變為可怕，端在於其使用的方向和對象如何。

聖經特別警告我們：“末世必有危險的日子來到”（提後三：1-5），是因“愛”的錯向使用：真正的“愛”，具有強大的能源，不論是正面或負面，都是如此，就像機械動力的車，前進或後退，需要同樣的能力。我們看“愛自己”，“愛錢財”，“愛宴樂”（英文作：Lovers of themselves, Lovers of money, Lovers of pleasure）。這三個危險的仇敵，是復興和愛主的障礙，常堅牢的盤踞在信徒的心靈深處，必須靠聖靈對付，把他們徹底驅除。

我們仔細注視，主對彼得的三次發問，並非無端懷疑，挑剔，很可能也是我們的問題。

愛自己，表現於“我總不錯”的態度，“我總能站住”。在墳墓中，多得是“偉大領袖”，予智自雄，以為非他不可；他的品格，可能比別人好些，動機也可能不錯，只是以為自己最好，愛國比別的人都深，智慧見識比別的人都深，神武英明，更可怕的，是踐踏別人下去，容不得後面的人起來，不僅注定會失敗，貽害許多人，更可能毀了團體的前途。教會不知以史為鑑，縱容這樣的人，甚至製造此類“領袖”，也可能有人自己正是這樣，而不知戒，難免於覆滅的故轍。

愛錢財，物質，“這些東西”，擺在前面，或成為“愛主”的實底，餅和魚不過是始作俑的小意思，但胃口會越來越大！耶穌在曠野的筵席，倘若傳遞的過程中，有這樣的人物存在，難保不扣留主的恩典，囤積起主所變化的食物，為家人子孫打算，或作日後享用。世上的當權者，常會利令智昏，“被這世界的神[魔鬼]弄瞎了心眼”，蒙羞黯然下台；不幸，教會不知警惕，也容許那惡者混跡作弄，讓斂財的領袖，作出反見證，受嚴重的損害。

愛宴樂，在初期教會，曾以“愛筵”形式出現；但因為人性的敗壞，總能把好的事情，弄得偏差，從聚集團契，變為搞小組織：顯示我有，你沒有；所得的自然反應，則是為甚麼我沒有，你有？當年在耶路撒冷的教會，由天上降下火焰的舌頭起源，知味的舌頭成為禍源，打廚房裡吵了起來！（徒六：1）當然，這不是說該禁止所有的慶宴，主耶穌在世上，確也參加過宴會，並且祂所行的第一個神蹟，就是變水為酒，可見主絕不是嚴禁喜樂的警察。不過，屬靈的領袖，常是節儉約制，你絕不會找到，好牧者是貪食好酒之徒。神藉先知以西結指斥以色列的假牧人：

禍哉，以色列的牧人！只知牧養自己。牧人豈不當牧養群羊嗎？他們吃脂油，穿羊毛，宰肥壯的，卻不牧養群羊。瘦弱的，你們沒有養壯；有病的，你們沒有醫治；受傷的，你們沒有纏裹；被逐的，你們沒有領回；失喪的，你們沒有尋找；但用強暴嚴嚴的轄制。因無牧人，羊就分散；既分散，便作了一切野獸的食物。
(結三四：1-5)

愛物質，不能真正愛主的羊群，看見財物就想要中飽，哪還管得羊群的飢飽？專愛自己的小圈子，自己的“嫡系”幹部，把別人當作“非我族類，其心必異”，自然就會造成分裂。更嚴重的，是以為自己比別人好：我永不跌倒！我永不會錯！多少大錯，正是如此鑄成。

總之，真正的復興，是以愛主為中心。“叫基督的平安，在你們心裡作主...無論作甚麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神。”（西三：15,16）愛主是最重要的。愛物質，就是雇工的事奉；愛團契，就流於社交；愛顯自己，就成為“明星”心態。惟有全心愛主，過於一切；真正愛主，才會關懷屬主的羊群，才是復興的開始。

藉著復興了一個失敗的門徒，主耶穌基督開展了教會的新頁。年老的使徒彼得，還這樣說：

我這作長老，作基督受苦的見證，同享後來所要顯現之榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人：務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們；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；也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的，榮耀冠冕。（彼前五：1-5）

這番勸勉良言，帶著主復活後在加利利海邊談話的餘音。主沒有對失敗的彼得厲聲咒詛，立即劃地絕交，各自分開，而是勉勵他有正確的愛。聖徒必須不愛肉體，世界，自己，才可以真實的愛主。今天的教會，最喜歡搞的是“眼前歡”，熱鬧一場，大家覺得舒服，以為也能夠得主開心。大概我們都知道，教會常喜歡作甚麼會，弄些節目，以為那就是復興了。其實，那幾套沒有幫助，卻是復興的攔阻。放下那些，回到主面前，能正面回答主的問題：“你愛我比這些更深嗎？”不問愛的那些是甚麼，在主以外，都是錯誤；真實的專愛主，才可以有真實的復興。

彼得思考過了這些後，主表明完全信任他的忠心，預先告訴彼得，他將要為主的見證，而且殉道。

超越三“愛”的省思，能夠堅定的單純愛主。這是主相信的復興，交託祂的羊群。不過，我們該知道：這裡耶穌沒應許愛主立即有好處，不是要得甚麼，而是要給；愛，要給出很多，給出最重要的。有真實的愛，生發殉道的心志：“好牧人為羊捨命”，才可以作真正的牧人；到“牧長”顯現的時候，才可以得到榮耀的冠冕。記得祂如何命定並引導，行神的旨意，走十字架道路，“從今以後，就可以不從人的情慾，只從神的旨意，在世度餘下的光陰。”（彼前四：2）

愛主，愛叫使徒樂意上十字架，才可以愛主的羊，為羊而死，不是以羊來滿足自己的肚腹，也不是“一牧功成萬羊枯”，以羊命築成自己的寶座，更不是為自己誇口，而是單讓主得榮耀。主復活升天前，告訴門徒，教會的建立和拓展，是聖靈的工作：“聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，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）注意：主不是說“為我作見證”，不是逞其口才，講說些有關耶穌的事；而是說“作我的見證”，作主的“見證人”。這個字，是與“殉道”（Martyr）相關的。人憑自己的滿腔熱血，可以說的像逾越節前夕的彼得，忠誠感人，比誰都精彩生動；臨到實踐的時候，卻失敗的灰頭土臉。我們誰都不比彼得好，實在遠比不上彼得，必須要靠聖靈。

復活的主，特對彼得所說的話，自然適用於所有的領袖，但所有關心教會復興的聖徒，也可以同樣思省：你是否愛主過於一切？

在第二世紀，猶太人反抗羅馬統治失敗，拉比亞奇華（Akiva），被捕後，受到酷刑。將死的時候，他臉上竟然顯出微笑。執刑的官長以為他有邪術；亞奇華說：“我一生作盡心，盡性，盡意，盡力愛的祈禱，總不免有慚疚；現在祈禱的時候，可以心安意足，因為付上了生命，我今後可以無愧了。”

復興的彼得，為主殉道，得了那“永不衰殘，榮耀的冠冕”。

你真要復興嗎？愛主，愛主，愛主。

四相聖徒：復興的標準

曾有人問，主耶穌的形貌是怎樣的。得到的答案：“就是聖誕節時穿紅袍的那個老公公！”

這是個該使聖徒流淚的“聖誕笑話”，表明聖誕節的偏差：由以神的禮物為中心，變成以人的禮物為中心，完全走樣了。這也表明人對主耶穌的錯誤印象，並且誤認主耶穌的使命。

今天，人們對基督徒的認識，也不會太正確的；因為人既誤認了我們所信所事奉的主，哪會對這些“效法基督”的信徒印象正確？世人一廂情願的要求基督作“老好人”，特別是在跟他們交往的時候多表現“愛”，好讓他們佔盡便宜。這是多麼得人心，稱人意的一件事！如果這個要求得以實現，歷代的許多基督徒，那裏還要受迫害？世人既然可以得凡事隨心稱願，而“莫逆於心”，基督徒的難處也就沒有了。

不錯，“神就是愛”，聖經確實這樣說過。基督徒應該有愛，並且就是這愛，發揮出能力，改變了歷史，而正要征服世界。但不是說“愛”就是神。首先，愛的界定，不是世人的標準，並且也不是除了“愛”以外，就一無所有了。想想看，如果全世界盡都是愛，愛就不能顯明其為愛，到處都是免費晚餐，誰也不用你請他赴宴了；如果只有愛，照各人條件的那種愛，也就是沒有愛了。

現在，讓我們來思想，基督徒到底該有甚麼樣的特徵呢？

聖經展示我們一幅圖畫：

有七盞火燈，在寶座前點著—這燈就是神的七靈。寶座前好像一個玻璃海，如同水晶。寶座中和寶座周圍，有四個活物，前後遍體都滿了眼睛：第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛。他們晝夜不住的說：“聖哉，聖哉，聖哉！主上帝是昔在今在以後永在的全能者。”（啟四：6-8）

這四活物，代表親近神，事奉神的受造者，他們能接近神的寶座，是由於他們有神的性情；他們認識神，稱頌神，由於對神敬畏，尊崇；他們滿了眼睛，表明有屬天的智慧；並且活在聖靈的光照中。寶座的前面，有水晶透明的海，不起風波，卻沒有隱藏。

這就是基督徒生命和生活的圖畫。

獅子表明公義威嚴

基督徒應該溫柔謙卑；但不要誤會為基督徒是奴顏婢膝，搖尾乞憐的可憐蟲。我們反對狂人尼采誣指基督教是“奴才哲學”；但絕不能同意部分基督徒錯誤的，“無骨花卉”式的生活，向罪惡妥協的態度——這種部分的病態現象，正是造成人們錯誤印象的原因。

溫柔並不是軟弱；“百煉鋼成繞指柔”，經過熬煉，除去雜質，才是生命成熟的溫柔，為真理剛強，不是血氣的固執。耶穌確曾親口說：“只是我告訴你們：不要與惡人作對，有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打；有人想要告你，要拿你的裡衣，連外衣也由他拿去；有人強逼你走一里路，你就同他走二里。”（太五：38-41）但是，祂在潔淨聖殿的時候，揮動義怒的繩鞭，卻是另一種態度。福音書清楚記載，並不隱瞞。祂在斥責法利賽人和文士：“有禍了”（太二三：13-36），是多麼的公義和威嚴！祂一再的指責：“邪惡淫亂的世代”（太一二：39 一六：4）；管當時的宗教家叫：“毒蛇的種類”，“惡人”（太一二：34）；諷論祭司長和民間的長老不如“稅吏和娼妓”（太二一：32）；稱那曾斬下施洗約翰頭顱的小獨裁者，分封的王希律，作“那狐狸”（路一三：32）。我們絕不必為耶穌語不擇言而致歉。耶穌不是有口無心；祂是有口有心的擇言，表現心裏柔和謙卑的主耶穌，公義威嚴的另一面。

再看舊約的先知們，以利亞曾面責惡名昭著的以色列王亞哈，耶利米蒙主使他“成為堅城，銅柱，鐵牆，與全地，和猶大的君王，首領，祭司，並地上的眾民反對。”（耶一：19）連那較溫和的先知以賽亞，也指稱“聖民”為“行惡的種類，敗壞的兒女”，“巫婆的兒子，姦夫和妓女的種子”（賽一：4 五七：3）；彌迦先知預言“錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆，這殿的山必像叢林的高處。”（彌三：12）所有的先知都關懷當時社會的問題，指責人民和官長的罪惡，充分顯明了上帝的公義和威嚴。

且不用說馬丁路德，把那吼叫吞吃的獅子般的教皇，蔑視為“梵蒂岡的驢子”；約翰諾克司敢於斥責蘇格蘭最惡劣的瑪莉女王。這些都是基督徒，顯出他們不僅是羔羊，是好好先生，不僅是社會高尚的點綴品，也是勇猛的獅子。基督徒在真理上，表現出勇敢無畏，為主作見證，不懼黑暗勢力，不同罪惡妥協，持守主的道，是像耶穌的高貴品質。因為耶穌是“猶大的獅子”。

牛犢是表徵信實服役

主耶穌說過：“人子來並不是要受人服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。”（可一〇：45）世人都想要作人上人，爬在人民頭上。上帝的兒子到世界上來，卻大異其趣；祂不惜失去機會，拒絕撒但建議給祂的“世上的萬國與萬國的榮華”（太四：8），甚至群眾擁戴祂，“強逼祂作王”，祂也不願紫袍加身。（約六：15）在最後晚餐的時候，祂自己竟然

束上腰，為門徒洗腳，取奴僕的樣式，作了服事的榜樣。多麼難以叫人相信的事實！（約一三：3-5）上帝的兒子到世上來，竟是要把有用的時間來“服事”！這使祂當世的人難以理解；使別有居心的跟從者如猶大先生者流失望。從教會歷史中，到今天的許多信徒，在這件事上，也不能夠效法主，與主同行。

羅馬教的“教皇”大人們，頂戴三重冠冕，居然稱為“眾僕之僕”，是夠滑稽的事，實在最壞的“僕人”；所謂“更正教”沒有教皇，但也可以說“教皇”太多；因為作“教皇”的資格更降低了，更為隨便，甚至不必有梵蒂岡一百零九英畝的地皮作小朝廷的基業，就可以作起頭頭兒來。但主耶穌和聖經的成功觀念是“服事”。

聖經說到合神心意的大衛，“按神的旨意，服事了他那一世的人，就睡了。”（徒一三：36）並不是只高高在上的“統治”。他不肖的孫子羅波安，就沒有這觀念；相反的，那少年人不喜歡聽老人說的“服事這民如僕人”（王上一二：7）的話，偏要作威作福，造成人民革命，失去天下。聖經告訴信徒“要用愛心互相服事”（加五：13）；又說：“各人要照所得的恩賜彼此服事...按著神所賜的力量服事”（彼前四：10,11）。保羅責備哥林多教會的信徒急於“作王”的人生觀，卻要教會效法祂親手作工服事的榜樣。（林前三：8-16）他在工作最長久的以弗所教會，三年多的時間，“服事主凡事謙卑，眼中流淚”（徒二〇：19），留下了美好的腳蹤。

牛能夠負軛勤勞，“土產加多，乃憑牛力”（箴一四：4）。並且他信實可靠，認識主人，也不貪懶取巧，只是默默的耕耘工作。保羅見證他傳福音，“不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭詐...不是要討人喜歡，乃是討那察驗我們心的神喜歡。”正是一副牛相。他“辛苦勞碌，晝夜作工”（帖前二：3,4,9）他既不自我宣傳吹噓，也不油滑奉迎。

在歷世歷代的教會，也都有這樣腳踏實地，盡心盡力服事的聖徒，福音的疆域才得以拓展，教會才得以興旺。

人是表徵仁慈愛心

這裏所說的，是在犯罪墮落以前，真正的“原始”人，完全的人。現代人在物質方面似乎是豐富了，但失去了“人”性，所缺乏的就是人與人之間的那份愛。因此，越加自私，在心靈深處，越有那種填不滿的空虛，貧窮。

有一個富婆，把丈夫當作是賺錢的工具，把養育兒女當作投資，這種人生觀，使她只把人當手段，達到她自我的目的，而沒有一個朋友，到最後，跟自己的弟弟也鬧翻了，成了孤獨的人。表面的成功，只是成空，使她成為一個不快樂的人，晚景非常淒涼。

名牧舒勒，曾受邀主持過一個最特別的喪禮：對著屍體和殯儀館主人講道。死者是好萊塢的人士，三度離婚，兒女和退職夫人，都拒絕出席喪事，說：“他生時不關心我們，為甚麼死後我們關心他？”因沒有愛。

人沒有真實的愛，是因不了解愛，不認識神；沒有神，就沒有神的愛。“因為愛是從神來的”。主基督耶穌，降世為人：“神差祂的獨生子到世間來，使我們藉著祂得生，神愛我們的心，在此就顯明了...神愛我們，差祂的兒子為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。”（約壹四：7-10）這種捨己的愛，在敗壞的人裡面是沒有的。

耶穌到世上來，“為要尋找拯救失喪的人”（路一九：10）不是為了自己的利益或別的目標，而是“尋找拯救”。在我們“還軟弱的時候”，在我們“還作罪人的時候”，“作仇敵的時候”，耶穌基督就為我們死；聖經還說：“耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義”（羅五：6-10 四：25）。祂使“我們藉著我主耶穌基督，得與神和好”，並且“將神的愛澆灌在我們心裏”（羅五：11,5）。因此，我們也能有主愛的記號，與神與人和好，並且盡勸人與神和好的職分。聖經說：“一切都是出於神：祂藉著基督使我們與祂和好，又將勸人與祂和好的職分賜給我們...這和好的道理託付了我們。”（林後五：17-19）因為信徒有了與神和好的記號，就是神的愛，才可以愛人，勸人與神和好。

主耶穌在離世前，告訴門徒葡萄樹的比喻：只有“常在我的愛裏”，才可以“結果子，叫你們的果子常存”（約一五：16）。

主所責備以弗所教會的：“是你把起初的愛心離棄了”。教會復興的記號，必然是愛心的恢復。聖徒必須有愛心為工作的動機：“因愛心所受的勞苦”（帖前一：3）。愛是那神聖的熱力，是神家光榮的標識，是基督徒在這不正常的世代中，向世人擺出自己是“正常人”的見證。

鷹是表明聖潔超越

世上不缺乏烏合之眾。烏鴉可以把死動物的屍體作晚餐。麻雀可以寄人簷下。但鷹不同。鷹高飛在岩石上穴中搭窩。

主耶穌說：“光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光倒愛黑暗...凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他們的行為受責備。”（約三：19,20）又說：“你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。”（約一五：19）世界接納屬它的“污合之眾”，卻排斥屬主的人，正像他們對聖潔無罪主耶穌，不能夠容忍：凡不跟他們同流合污的，就視為“非我族類”。因此，他們寧肯選擇一個跟他們相似的強盜，而棄絕那生命的主。

不過，聖經說：“惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗，入奇妙光明者的美德。”（彼前二：9）所以信徒必須聖潔，才可向世人見證主。

聖經說：“當以聖潔的裝飾敬拜耶和華。”又說：“你們愛耶和華的，都當恨惡罪惡。”（詩九六：9 九七：10）所以信徒必須聖潔，才可敬拜事奉主。聖經說：“非聖潔沒有人能見主。”所以信徒必須聖潔，才可迎見主。

聖經說：“凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。”（約壹三：3）所以信徒必須聖潔，才是盼望主再來的信仰表現。

聖經說：“你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們；我要作你們的父，你們要作我的兒女。這是全能的主說的。親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。”（林後六：17-七：1）所以，必須聖潔。信徒必須是聖徒，分別出來，成為聖潔，是被收納，得作神兒女應許的條件。也就是說，信徒必須知道甚麼是罪，認罪，除罪，並靠著聖靈成為聖潔。

可惜，許多假先知，因了私欲貪心的役使，只知道逢迎諂媚，講人喜歡聽的話，不傳聖潔的真道，不肯指責罪惡，容忍邪惡污穢，他們自己也

在污穢之中，“作敗壞的奴僕”，並且敗壞別人（彼後二：1-3，19-22）。求主憐憫我們，求聖靈引導我們，行成聖的道路。

主耶穌表明父神

耶穌道成肉身臨到世上，“恩典和真理都是由耶穌基督來的。從來沒有人見過神，只有在父懷裏的獨生子，將祂表明出來。”（約一：17,18）祂是公義的君王，威嚴如獅。祂是信實的祭司，服役如牛。祂是慈愛的人子，體貼人的軟弱。祂是聖別的先知，如鷹高飛超凡，不染世俗；而且高瞻見遠，指示世人避免神的震怒，而得恩典。祂不僅清楚完全的表明神四方面屬性，就是公義，信實，聖潔，慈愛。祂不僅有真理，並且由祂賜下恩典；主在十字架上成就了救恩，復活升天，父神賜下聖靈，作另一位保惠師，進入聖徒的裏面，如同七盞明亮火燈的七靈，在寶座和四活物中間，使我們得著能力，靠主的恩典，過像四活物的生活，使我們能表明主的真生命之道，使我們能親近父神。

據說，在以色列人出埃及進迦南的行程中，“耶和華的軍隊”（出一二：21 書五：14），有各族的旗幟：東面是猶大的獅子，南面是流本的人旗，西面是以法蓮的牛羴，北面是但營的飛鷹；中間則是會幕和約櫃，表明主的真道，和道成肉身的主耶穌基督，是基督徒和教會的中心；基督徒則是主的表相。

讓我們思省：今天，我們和我們的教會，是一副甚麼相？用的是甚麼旗幟？求主憐憫我們，不作“四不相”，要有正確的“聖徒四相”。

說“偉大”的基督徒，聽到的人，會遜謝不迭，甚至拱手躬身，作謙卑狀。其實，正如人隨著年齡長大，基督徒靈命復興，就是長大的意思，是神對祂兒女的期望。基督徒不能總是作小孩子，要在基督裡得建立，有長進。

聖經說：“直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。”（弗四：13）。

甚麼是基督的身量呢？

基督是偉大的，比我們想像力的極點還大。如果誰說，基督不是偉大的，那一定是褻瀆。基督徒是效法基督，像基督，代表基督；因此，所有正常的基督徒，都該是偉大的基督徒。

說“偉大”，絕不是那麼抽象的形容詞，滿足誰的虛榮。可惜，世人滿足虛榮的“偉大”人物不少，雖榮卻虛！世人的衡量標準，常是擇人而施，量自己跟別人不一樣：自己總是有餘，別人常是不足。但聖經是說：“詭詐的天平為耶和華所憎惡；公平的法碼為祂所喜悅。”（箴一一：1）絕不會因人而異，因時而異。

基督徒的偉大，是真能夠量度的，像建築物一樣。聖徒的四度空間，就是：信念要深，愛心要闊，理想要高，恆忍要長。正如四活物表現的。這不是多重人格，而是屬靈的偉大。

多麼難以想像，勇敢如獅的以利亞，會看顧孤兒寡婦，照顧病危的孩子。宗教改革的領袖們，慈運理愛心探訪遭瘟疫的病患，卻也親臨戰陣。在宗教改革領袖，馬丁路德，加爾文，約翰諾克司，無疑是勇敢的人，因為那時代的需要，教會的主興起祂的器皿；但人們對這些人嚴肅冷酷的印象，則是錯誤的：他們都具有忠誠堅毅，聖潔的品格，有美好和愛的家庭

生活；馬丁路德夫人接受學生寄宿以補家用，可為見證。保羅說到他同時的教會領袖們：“娶信主的姊妹為妻，帶著一同往來...其餘的使徒，和主的弟兄，並磯法一樣”（林前九:5），這段有趣的經文，見證他們旅行佈道的生活。這不像是磯法彼得予人勇猛以至粗獷的印象，雅各給人拘執聖潔不可侵犯的態度；如果在聚會行程中，使徒夫人站起來說：“當然他所講的不是真的！”那將如何收場？但初期教會的發展，是因有這些聖靈充滿的聖徒，復興的聖徒，表明基督的形像。

今代教會的惶惑，是把舉手的“相信主義”（D. Martin Lloyd-Jones 語，稱為“Believism”）代替復興；意思是只要影響人的意志，要他們表示相信，就可以報銷。這樣，只能夠製造統計數字，沒有實質的改變，絕不是可以自滿的事。

必須有復興的基督徒，才有真實復興的教會。不能作假，無從取巧。到那日，真實的品質，是草木禾芥，或金銀寶石，都要顯明出來。

基督徒不是像基督，就成為基督的諷刺畫。知道自己不足尺寸，達不到標準，需要復興，向主祈求，是復興的開始。

五女智愚：復興的責任

耶穌離世前的最後幾天，在往伯大尼受膏的途中，在橄欖山歇足。跟從的門徒們，望著對面的榮華聖殿，助燃起復國的夢想。他們的興趣，在於“你降臨和世界的末了，有甚麼預兆呢？”（太二四:3）

人的好奇心，對於主的國度和自己，從來不會有甚麼幫助。主耶穌教導他們的，宗教的實際，是如何警戒，善盡自己的責任。末世的伶俐人，正是聰明的“今世之子”，為滿足人的好奇，以滿足自己的荷包，大展其猜測與想像，筆宣口傳，把“末世論”渲染成類似科幻小說。難怪護教文學家盧益思（C. S. Lewis）以冷俏諷刺的口氣說：“死於核子爆炸，怎會比死於癌症壞？”妙哉輕描淡寫的一戳，就全洩了嚇騙家生意的汽球，未免煞風景也。實在說，這是該誠實思想的事。

耶穌說了三個簡單的比喻，把門徒從雲天拉到地上，叫他們落實，預備盡責任。其中第一個比喻，是講十個童女。十個童女，分作兩組：不是高低之分，不在妍媸之別，而是他們工作的不同。

那時，天國好比十個童女，拿著燈出去迎接新郎。其中有五個是愚拙的；五個是聰明的。愚拙的拿著燈，卻不預備油；聰明的拿著燈，又預備油在器皿裡。新郎遲延的時候，他們都打盹，睡着了。半夜有人喊著說：“新郎來了，你們出來迎接他！”那些童

女就都起來收拾燈。愚拙的對聰明的說：“請分點油給我們，因為我們的燈要滅了！”聰明的回答說：“恐怕不夠你我用的；不如你們自己到賣油的那裡去買吧！”他們去買的時候，新郎到了。那預備好了的，同他進去坐席，門就關了。... (太二五:1-12)

不久前，收到的請帖上，還有“恕乏价催”字樣，收到的人多茫然不知其意義，偶有因簡體字譯繁，寫成“恕乏價催”，更使人莫名其妙。也有的請帖，前文寫設筵的日期，時間另注在後面。那些都是古時遺留的習慣。因為古時輸運通訊並不方便，連時計也不普遍，婚姻的時刻難以準確約定，讓貴賓久候自是不恭敬的事，所以先約日期，“到了坐席的時候”，再派僕价去催請；先已應允出席的人，有義務即到；臨時藉故推諉，必然會招致主人盛怒(路一四:16-21)。婚筵的日子，新郎遠道迎娶，時間遲延，也是會有的事。

這個比喻，對於我們有甚麼教訓呢？主要要告訴我們，相信主再來，必須有實際的表現，知道自己的責任，預備盡自己的責任。

知道目的

中國古時婚娶習俗，是男方昏時而往，女方因之而來，“婚姻”一詞的緣由是這樣的。照猶太人當時的習慣，新郎往迎娶新婦。十個童女在那裡等候的目的，只是迎接新郎。基督徒事奉的唯一中心是基督，盼望的中心是基督。因此，聖經說：“只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人。”(彼前三:15)不要忘記自己為甚麼，幹甚麼。

今天，儘多人講論“末時”，卻不知是以甚麼為中心。

講末世論，如果失去了基督，真莫名其妙，叫甚麼都可以，雖然巧舌如簧，妙筆生花，最多是滿足人的好奇心，名為佈道家，實是布袋僧，只求填滿他的布袋，並不能使人得造就，不能使人準備基督再臨。因此，他們可以甚麼都說，甚麼都作了。

有位傳道人，在第二世界大戰前，曾聽某名人講道，指墨索里尼就是“敵基督”，立論滔滔，言之鑿鑿。大戰以後，他從聽道人成為傳道人，約請同一位名人講道。天真的青年傳道人，記起舊帳，問那位名人：“從前您講墨索里尼是敵基督，現在怎麼說？”回答：“那時，我還沒有名，那樣講，是為要吸引人注意，現在，有名了，不需要那麼作了。”話說是得坦白，愚昧的聽眾，就那樣被愚弄，但主名所受的虧損該有多大，怎能就那麼隨便？而尋求真理的人，得了這樣的信息，會作何想？

知道預備

盼望絕不是翹首雲天，不作一事。必須要預備。怎樣預備呢？

古時的照明設備，相當原始，黑暗，同樣的普遍。照明的方法，是用有燈芯點燃的油燈。在巴勒斯坦地區，用橄欖榨成的油：有燈，有器皿，有油。三者缺一不可。教會是為主發光的金燈台；主交託聖徒的責任是：“你們的光也當這樣照在人前”(太五:16)。失去光的燈台，不能完成主指定的使命，只能成為絆腳石。因此，燈台需要有油，還要修剪燈芯，清潔燈盞，才可發光。

在聖經中，油常喻表聖靈。教會只是組織，不能自己為主發光，必須靠聖靈。不過，信徒靠聖靈得生，如果閒懶不求再進步，就像燈芯燒久結蕊，不僅沒有開花結果的可能，只會越來越黯淡，光照的範圍越來越小，漸漸失去作用。但燈盞不會太大，貯油量不會太大，燃燈消耗，難以維持多久，還要有器皿盛油，到需要的時候加添。器皿如果骯髒，盛有雜物，污穢，罪惡，就不能用來盛清潔的橄欖油。因此，正如使徒保羅勉勵信主作他真兒子的提摩太說：“人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備作各樣的善事。”（提後二:21）

聖徒應當分別為聖，除去各樣的罪惡，世俗的觀念，都完全除去，順從聖靈，過聖潔的生活，充滿聖靈的油，儆醒守望。到耶穌基督再臨的時候，得榮同祂作王。

主耶穌說這個比喻的中心，是告訴門徒，不要好奇關心甚麼時候，要問自己如何預備。

知道自守

在新郎遲延不來的時候，五個聰明的童女，和五個愚拙的，都同樣的打盹需要睡覺。那時，沒有電訊的方便，忽然，有人先行奔跑著呼喊，傳來新郎將到了的信息。所有的童女都醒來，整理燈，迎接新郎。愚拙的童女發現，才大吃一驚：原來快到油盡燈枯的地步了！

我們必須公平：其中五名童女，不過是愚拙而已，他們沒去作淫婦，他們的器皿仍然清潔，只是沒有油。噢！自潔是好的，但止於器皿自潔，是不夠的；枯乾的純正教條，是不夠的，不能夠持久發光，照亮黑夜。必需有聖靈的油！

油從哪裡來？必須是賣油的。有人採摘橄欖，經過破碎，壓榨，流出金黃色的油來，供燃燈之用。可不能任意買來充用啊！

愚拙的童女，還是有基本的機智，他們向同伴求助，臨急借油。五個童女聰明的地方，在於他們知道，仁心助人雖然是好，但誰也不願熱心到愚昧的程度，捨自己的責任於不顧，更無意於市惠，以求得人稱讚。他們絕不是自私嫉妒，各人責任攸關，無法分油給人，因為自己要用。

知道方向

聰明的童女，並非自私，還是能夠指引人正確的方向：“你們自己到賣油的那裡去買吧！”愚昧的童女，可能沒想到儲備油的重要，或大意以為所有的油或許該夠，連哪裡產油都沒研究好，更根本未有應付能源危機的準備，只希望同伴可以幫忙。事到如今，如何是好？

臨陣榨油，自然不成，好在他們是習慣於販賣二手知識的，歡迎有人指引他們正確的方向，可是沒有別的代替方法，他們只好自己去買油。但有個正確路向，總好過盲目奔波，因為並不是所有的店都可以買油；有些是“引人結黨，屬乎血氣，沒有聖靈的人”（猶:19）。就是沒有油的店。不過，他們還是得去趕不愉快的路。黑夜漫漫，道路難行，不早買備油，在這種時候趕路，想來他們會隨走隨怨自己：真是愚昧啊！

知道時候

“他們去買的時候，新郎到了。”

教會的新郎，雖然看來延遲了許久。聖經說：“有一件事，你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延；其實，不是耽延，乃是寬容你們。”（彼後三：8,9）當時候到了，那要來的就來，並不遲延。

買油是對的，但時不我與了！愚昧的童女，不知道時候，臨時去奔波買油，失去同坐席的機會。聰明的童女知道，時候就是新郎來，可能在任何時候，沒有誰可以準確猜度，沒有甚麼時間表可以預測，主只吩咐時時儆醒：任何時候，都可能是主來準確的時候。時時儆醒，準備好油。

今天教會的問題，是只顧作今世之子，像世人一樣，以為主人必來得遲，思想錯誤，表現於行動錯誤：“動手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝”（太二四：48-51）。不盡自己的責任，看別人不上；應該彼此相愛的弟兄，竟然對待如仇敵，不是伸手扶持，不是聯手對敵，竟然動手打他；應該分別的外人，醉心世界享樂的酒徒，竟然引為親愛的朋友，結黨一同吃喝，價值觀錯誤，是非顛倒。

要悔改，莫等到時主說：“我實在告訴你們，我不認識你們！”這是何等嚴重的事！

今天，不可避免的，會看見有些沒有使命感，不負責任的人，真叫人感覺替他們難過。不過，將來他們會有自己難過的時候。

不負責任的僕人，半死不活，不求振作，只勉強挨日子，實在叫人感覺不舒服。這正是五個愚拙童女的情形。不過，現在普遍繁衍，遠遠多於五成，實在是不幸。他們好像工會怠工的狀況，照章工作，不肯多幹上半分，連走路都不肯用快步。這就是不復興。

復興，就是盡自己的責任，靠聖靈的油，為主發光，照亮黑暗，等候主來。愚拙不是不純正，枯乾的純正，缺乏聖靈，不是聰明的發光方法。

要盡自己為主發光的責任，必須有油，不能用別代替。

得病不求醫，有死亡的危險；得病只求醫，同樣有死亡的危險：看了醫生後，不作一事，不照方取藥；取了藥，不遵方服藥，都是坐以待斃。聰明的童女，不僅盼望新郎來，還盡自己的責任。

願我們每天更聰明：復興的責任不在別人，預備聖潔的器皿，添滿聖靈的油。

六項需要：復興的禱告

所羅門蒙神的恩典，使用他父王大衛預備的材料，組織的人員，遵照神親自所畫好的圖則，順利建成了聖殿。雖然外觀堂皇富麗，智慧的王知道，聖殿並不是神實在的家。正如我們與任何家屋宮邸，不能建立親友的關係，人與神的關係，也不在於建築。他向神說：

看哪！天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？惟求耶和華我的神，垂顧僕人的禱告祈求，俯聽僕人在你面前的祈禱呼籲。願你晝夜看顧這殿，就是你應許立為你名的居所。求你垂聽僕人向此處禱告的話。你僕人和你民以色列向此處祈禱的時候，求你從天上你的居所垂聽，垂聽而赦免。（代下六：18-42）

人犯了罪，與神的關係就疏遠了，隔絕了。所羅門深知：“世上沒有不犯罪的人”（代下六：36 傳七：20）；犯罪是不正常的，也使人與神的關係改變，犯罪的結果，必然導致神的刑罰，失敗，和災變。

在這段經文裡，他列舉六種情況，說明祈禱的需要：

一. 人若得罪鄰舍（代下六：22 節），是人與人中間相處的問題，破壞和睦同居的原因。愛人如己是神子民應該有的表現，鄰居的爭議，就造成社區團結的裂痕。而“鄰居”一詞的應用，可包括所有不是血親弟兄的任何人，略同於華人“同胞”的意思。肢體間起了衝突，都以為別人虧負自己；其實，可能一個錯，也可能雙方都有錯，但不會兩個都對。人犯罪，破壞了與人之間的關係，也是得罪神。復興，也是人與人的復和。如果鄰舍相爭，不應該進衙門互訟，正確的途徑是到神面前禱告。使徒責備在哥林多的教會，他們有許多照著人的樣子行，其中之一，就是互相爭訟，訟終凶，是靈命墮落的病徵。和睦同居，才有復興。

今天，神的教會中，派系林立，彼此傾軋，都說別人信仰錯誤，惟有自己純正，我比任何人都聖潔，把力量消耗在內爭上，永無寧日，是非常不智，非常可惜可憐的事。他們宣稱：“要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯。”（猶：3）不過，結果哪是為真道？使徒傳“神和祂恩惠的道...能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業。”（徒二 0：32）卻不是跟一切成聖的人爭鬥，爭了，辯了，和平的時候少，問題越來越多，派系越分越多。原因是大家忽略了到神面前禱告，只憑自己的力量在鬥，所以沒有神的賜福。如果信徒或教會，失去了和睦，就是祈求復興的時候。

二. 你的民以色列若得罪你，敗在仇敵面前（代下六：24 節）。神是聖潔的，犯罪失去神的同在，必然失敗。以色列人墮入巴蘭的計謀，偏向邪淫，“與巴力毗珥聯合，耶和華的怒氣，就向以色列人發作。”（民二五：1-3）亞干貪心犯罪，“取了當滅的物，耶和華的怒氣就向以色列人發作。”（書七：12）不論人如何努力，不論約書亞如何運籌帷幄，如何統馭有方，部隊訓練得如何到家，驍勇善戰，還是沒有效力。因為“祂不喜悅馬的力大，不喜愛人的腿快。耶和華喜愛敬畏祂和盼望祂慈愛的人。”（詩一四七：10, 11）戰爭的勝敗在於耶和華。這也適用於今天的教會。人儘管有錢財，有聰明，訓練，栽培，造就，如果得罪神，在工作上還是會失

敗。所羅門知道，戰爭失敗，不是要招兵買馬，秣馬厲兵，反攻復仇，重新來過；應該作的，是在神前悔改禱告。

今天的教會，有許多資源，也有許多戰技訓練，甚麼講座，課程，如何如何，連連不斷，卻節節敗退；無論福音戰爭，文化戰爭，日日有新項目，也日日有失地。說有許多“未得之民”，實在所謂“得人”，也大有問題。為甚麼有敗訊而缺勝利？因為沒有在神前禱告，就沒有復興。

信徒或教會，在生活上，工作上失敗，就是需要復興的時候。

三. 你的民因得罪你，你懲罰他們，使天閉塞不下雨(代下六:26節)。在農牧時代的以色列，必須靠天降雨，以使莊稼生長，才有收成。

麥子要在秋天種下，那時，必須有雨滋潤土地，才可發芽生根滋長。然後，要等候到明年，春雨降下，使麥子秀長豐滿。神是管理自然和收成的神，是忌邪的神。以色列人犯罪，離棄神，“淫行邪惡玷污了全地，因此甘霖停止，春雨[晚雨]不降。”(耶三:3)神的咒詛臨到：“你頭上的天要變為銅，腳下的地要變為鐵，耶和華要使那降在你地上的雨變為塵沙，從天臨在你身上”(申二八:23,24)。不問人如何勞力，在神的咒詛下，都不會收成，無以得到飽飫。以色列的惡王亞哈，隨從王后耶洗別，賣了自己，敗壞崇拜巴力偶像。先知以利亞，奉神的名警告他，使三年六個月，天不降露，不下雨。(王一七:1)只有出於信心的禱告，“天就降下雨來，地也出土產。”(雅五:17)教會真正的復興，不是人工的出產；而是神降恩雨，地才有出產。現在，是莊稼將收成的末時。不要心持兩意，指望巴力先知熱鬧踴跳喊叫，要仰望神。“當春雨的時候，你們當向發閃電的耶和華求雨；祂必降下甘霖，使田園生長菜蔬。”(亞一0:1)

本來神應許說，在流奶與蜜的迦南地，該不必“在那裡撒種，用腳澆灌，像澆灌菜園一樣”(申一一:10-14)。但因為離開神，那從歲首，到年終的眷顧，秋雨春雨的滋潤，也隨之失去。以色列啊，應該覺醒，自卑，回到神面前，禱告，禱告，祈求復興。

信徒或教會，甚麼時候感覺枯乾，停滯，失去生命力，就是需要復興的時候。

四. 國中若有饑荒，瘟疫，旱風，霉爛，蝗蟲，螞蚱，或有仇敵犯境圍困城邑，無論遭遇甚麼災禍，疾病(代下六:28節)。以色列人違背神，就遭受饑荒，災禍，疾病的攻擊。饑荒歉收，“帶到田間的種子雖多，收進來的卻少，因為被蝗蟲吃盡了”(申二八:38-45)，橄欖樹，葡萄樹，都不效力，土產缺乏，糧食不豐登，使人民缺乏食物；要認罪悔改，求莊稼的主賜福。瘟疫是看不見的死亡臨到，人力無法抵禦；疾病，奪去人的健康，使人的力量沒有了。以色列人犯罪，“耶和華的言語稀少”(撒上三:1)，這也是教會問題的根源。主耶和華說：“日子將到，我必命饑荒降在地上。人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。”(摩八:11,12)造成人輾轉飄流失所，卻無法療飢。凶年，常伴隨災禍，疾病，臨到，人民乏力，必不能興。

教會的情況，豈不也是如此？多少的“新宗教”，假道異端，如同殺人的瘟疫；工作雖多，有時還轟轟烈烈，像莊稼發長豐茂，但遭受各種害蟲作祟，給吃掉了，旱澇侵害，不是乾秕，就是發黴，不能有糧食充飢。田產不能蒙福，人的健康和安定，也受咒詛。有效的救治方法，只有認罪悔改，歸向神，從慈愛全能的神那裡得赦免，蒙恩惠，才有復興。

信徒或教會，工作沒有果子，或是一時興旺，卻被害蟲蛀蝕，災病侵害，枯萎了，就是需要復興的時候。

五. 你的民若奉你的差遣，無論往何處去，與仇敵爭戰(代下六:34節)。“耶和華尼西”：神是我們的旌旗(出一七:15)。“你把旌旗賜給敬畏你的人，可以為真理揚起來。”(詩六〇:4)奉耶和華的差遣，是照主的旨意，奉那聖名爭戰，不是自己的私仇，不是為自己的貪心，自己的榮耀，而是以主的仇敵為仇敵。歐洲十字軍東征的時候，雖然打著十字軍的旗號，但動機並不單純。探險“發見”時代，求God, Gold, Glory(上帝—黃金—榮耀)，繼前人的餘緒，目的混淆，難說是為了哪個目標。只有目的單純，照神的旨意，行神的道路，作神的工作，才可以蒙福。

教會的事工，必須是照主旨意，不是別有所圖，混合政治動機，也不可營求私利，自己發熱心。如果不是這樣，就應當向主悔改，祈求，才有復興臨到。

信徒或教會，當清楚有主的引導，開始一項工作，要知道：那不是自己的節目，是與仇敵撒但爭戰，必須先祈求復興，才有屬天力量勝敵。

六. 你的民若得罪你...你將他們交給仇敵擄到或遠或近之地(代下六:36節)。攔阻人得神恩典的最大障礙，是人的驕傲。在順遂的時候，以為自己最高，既沒有理由，也不合常識，所謂“狂傲”，正說明自傲實在是瘋狂。這樣的人，看別人都在他以下，而向下看，不仰望神，自然無法尋得神。必須落到低微的地步，到“雅各的榮耀朽薄，他肥胖的身體瘦弱”，才會知道“仰望造他們的主，眼目重看以色列的聖者”(賽一七:4-7)。猶大的惡王瑪拿西，在殘破的猶大國作威作福，反抗神；直到被亞述“鑄鉤鉤住，銅鍊鎖住”牽到巴比倫(代下三三:11-13)，他才知道“在他列祖的神面前極其自卑”，懇求耶和華。信徒也常需要經歷“被擄”，才會想起罪來，回心轉意，悔改懇求神說：“我們有罪了！我們悖逆了！我們作惡了！”當追念耶路撒冷，知道被擄事奉外邦人，並不是喜樂的美事，而歸向神，得神的憐憫。

教會違逆神，被世界擄去，墮落到巴比倫，以色列的榮耀失去，沒有正確的事奉觀念，被世界牽著鼻子走，沒有異象，無異於在監獄中過苦日子。當悔改祈求神憐憫，復興就臨到了。

今天的教會，恐怕不僅有這六項需要，還有更多更大的需要，正是向神舉手禱告，祈求復興的時候。在地上的日暮塗窮，是屬天榮耀彰顯的時候。智慧空前絕後的所羅門王，比你我更有智慧，他的智商比你我加起來還高出許多；但他對復興的方法，只有承認自己的罪，向神禱告。

我們不要看地上的問題太多而灰心失望，仰望神施恩的手，現在，祈求復興吧！復興的道路，是在膝上行進的。禱告，禱告，禱告。

七個教會：復興的省思

在聖經啟示的結尾，是教會的主，給七個教會的信息。極明顯的，這是同一時代存在的七個教會，並不是七個不同時代的教會。因此，我們不能以為只一個教會的信息，同我們有關，而忽略其他；我們應該注意聖靈的七個信息。而且當給每個教會的信息結束，總是說：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。”然後，有對得勝者的應許。因此，你是眾教會的一部分，這些信息，也是給我們今代教會的。教會有不同的問題，教會的主卻是同一位，並沒有改變。

看這七個教會的鏡子，使我們知道自己教會的情形，也該省思自己心靈的景況：

以弗所教會

使徒保羅在那裡工作時間長，他們領受了堅實的教導，保羅共有“三年之久，晝夜不住的流淚，勸戒”各人(徒二 0:25-31)。他能夠說：“我素常在你們中間來往，傳講神國”，既徹底，又全備。他可以說：“神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的”。這是他一生中最久的服事。繼有愛心使徒約翰的造就，留下他的印記，教會發展興旺。教會的主說：

我知道你的行為，勞碌，忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，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，你是從那裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把

你的燈台從原處挪去。然而，你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。(啟二:1-7)

勞碌，是因信心所作的工夫，不僅坐而言，還有起而行的動作；而且因有盼望而忍耐；並且這教會有主忌邪的靈，知道除去混雜的稗子；又有分別真假的知識；而恆忍堅毅不移。他們仍然有行為，而且這些行為都是好的，沒有可批評的地方。這樣的教會，還不算是復興嗎？當然還有缺欠，主所不滿意的是：他們所作的都好，但沒有該有的熱情，缺乏了真實的動力，就是失去了起初對主的聖愛。

“拿著七星，在七個金燈台中間行走”的，是教會的主。我們應該自己省思：有時所作的事可能是對的，外面很好看，但是心志差一些，主拯救大愛所激勵的火，漸漸微弱了，熄滅了。如此，外面的動作還能維持多久？幸而他們還有一項得到主心的事，就是恨主所恨惡“尼哥拉一黨人的行為”。尼哥拉是“強過別人”的意思，相傳就是諾斯替異端的初始，他們以為自己有特殊的“靈智”，可以不受道德律的約束，放縱私慾，自命高人一等。以弗所教會共同敵擋他們，受到主的欣賞。

他們應該回想的，是甚麼攔阻了復興，最後導致燈台被主挪去，不能發光作見證。教會的主並沒有變。應該改變的，是今天的教會，也需要悔改，恢復所失去“起初的愛心”。

愛主，是復興的根源。

示每拿教會

這教會有為主受苦的心志，樂居患難，甘於貧窮，忍受毀謗，因為他們相信神的主權。魔鬼的權勢受主限制，只能把他們中間的部分人下在監裡，並不是全部；患難和試煉的時間，也是有限制的，不是無盡無止。相信主完全的主權，就能夠不與撒但的勢力妥協，不愛慕地上的財富，因為連於主活水的泉源，所以能不富而足，是真正的富足。

我知道你的患難，你的貧窮(你卻是富足的)，也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話——其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。你將要受的苦，你不用怕。魔鬼要把他們中間幾個人下在監裡，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。得勝的，必不受第二次死的害。(啟二:8-11)

主是“那首先的，末後的，死過又活的”，陰間的權勢不能勝過；與主一同受苦，將來要同主得榮耀；與撒但同行的，要受撒但和它使者的痛苦。不畏死的，必不受“第二次死的害”。使徒彼得勉勵聖徒：“基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為兵器；因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。”(彼四:1)教會的主，並不像現今的“顧客至上”教會，或“快樂安舒”教會，或以“發達神學”為號召；主告訴門徒，是要行捨己背十字架的道路。所以基督徒受苦，不要以為是意外的事。

教會當知道，主是有“天上地下所有權柄”的主，就可以面對迫害而比懼怯，至死忠心。怕死，是復興的攔阻。相信復活主的權柄，靠神豐盛的恩典，“與主一同復活，一同坐在天上”（弗二：6）。
為主，是復興的開始。

別迦摩教會

這個教會，本該是許配給基督“貞潔的童女”（林後一一：2），卻難以不為其歎息，結果成為“別嫁魔”了。現在華人教會，有人把一向使用的語詞“奉獻”，改為“委身”，不僅顯出是半文盲的謬作，更可悲的是不懂真理，莫怪其今天委身張三，次夜委身李四，不知聖潔為何物。看吧，本來該是主藉這聖靈居住的所在，竟然成為“有撒但座位之處”！教會如果高舉政治頭目，有財有勢的人物，坐在教會的大椅子上，讓別的東西代替基督的地位，那就是給撒但留下座位。當時，忠於信仰的聖徒安提帕，為了抗拒逆流而殉道，影響教會堅守主的名。只是教會抗拒了外面的侵擾，卻沒有能夠防止內裡的敗壞，貪財的假先知巴蘭，用邪淫的方法，教導神的子民與摩押女子混合，結果招致忌邪的神震怒，降下瘟疫；幸有忌邪的非尼哈，站在破口，除去惡人，神的震怒才止息（民二五：1-13）。

我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間，撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，並沒有棄絕我的道。然而，有幾件事我要責備你，因為在你那裡，有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭，曾教導巴勒，將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。你那裡也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。所以你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裡，用我口中的劍攻擊他們。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。得勝的，我必將隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。（啟二：12-17）

在如此墮落的教會中，主竟然談到得勝者，出人意外，卻是在主計畫之中。與罪惡妥協，成為神的仇敵，自然不能蒙恩。今天的教會，不知分別為聖，成為復興的攔阻。悔改，是改正心意和行為，才可以復興。
忠主，是復興的實現。

推雅推喇教會

正如亞哈時代的西頓王后耶洗別，進口邪淫不端的亞舍拉異教，和巴力宗教混合，並慫恿以色列王行惡背棄神，“賣了自己”；推雅推喇教會也有類似的邪說，稗販諾斯替派異端，自稱得有超奇“深奧之理”，或稱為“靈智”，或稱為“亮光”（被譏稱 *Ignis Fatuus* 拉丁文“鬼火”），或加上甚麼學術的美名，都是高舉自己的市場手法，炫耀揚聲，引誘信徒跟從他們。

我知道你的行為，愛心，信心，勤勞，忍耐；又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。然而，有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦

淫，吃祭偶像之物。我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。看哪！我要叫她臥病在床。那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。我又要殺死她的黨類，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人，我告訴你們：我不將別的擔子放在你們身上。但你們已經有的，總要持守，直等到我來。那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他們權柄，制伏列國；他必用鐵杖，轄管他們，將他們如同窯匠的瓦器打得粉碎，像我從父所領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給他。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。(啟二:18-29)

“眼目如火焰，腳像光明銅的神之子”，表明主能洞察一切，並且銅是公義的審判。祂不能容忍錯誤的教導，並非因那些理論不周全，而是那些東西的結果，叫人自高自大，離開基督耶穌和祂釘十字架的中心，失去貞潔對主專一的愛，行為，愛心，信心，勤勞，忍耐，都一去不返；剩下的只是那些花言巧語，如同糠秕，一陣風來，就吹散了。這樣的團體，儘管軀殼看來還在，卻沒有實際的生命，他們的行為，再也不能得主悅納，成為只有葉子的無花果樹，受主的咒詛。

在那樣的教會中，也有處污不染的人。主對於得勝者的要求，不是過分苛求，而是只要遵守主彼此相愛的命令，而對他們的應許，卻是特別的豐厚。原來主珍視那“在以色列中為自己留下七千人，未曾向巴力屈膝，未曾與巴力親嘴的”(王上一九:18)，當耶洗別當權的黑暗時期，能夠堅貞持守主道，十分可貴。他們要操轄管列國的鐵杖，同主享榮耀。

接受耶洗別的教導，沾染污穢，是復興的攔阻。悔改，分別為聖，有以利亞的心志，不怕權勢，才會復興。

事主，是復興的表現。要清楚知道，所服事的是主。

撒狄教會

可惜徒有個好名字，“撒狄”教會，有名無實；他們滿於苟延殘喘，不知自己的情況，不肯追求長進，成為每下愈況的衰敗教會。主希望他們從趨墮落的景況，回頭走復興的上坡。

我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的。因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想，你是怎樣領受，怎樣聽見的；又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。然而，在撒狄你還有幾名是未曾污穢自己衣服的，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。凡得勝的，必這樣穿白衣，我也不從生命冊上塗抹他的；且要在我父面前和我父眾使者面前，認他的名。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。(啟三:1-6)

有個好名字，並不就是有其實。今天改革在宗派，都曾有好的開始，可稱揚的光榮歷史。

復興的意義，是“回想”當年所接受的信仰：“是怎樣領受，怎樣聽見的”；不過，在頭腦裡的知識，並沒有實際價值，還要加上行動：“又要遵守，並要悔改”。當然，首先要醒過來，才會明白自己屬靈的情形，知道自己的需要，歸向施恩的主。

失去主再來的盼望，是復興的攔阻，使教會昏睡不做醒。悔改，潔淨自己的行為，穿白衣與主同行，就是復興。

望主，是復興的開始。做醒等候主。

非拉鐵非教會

是一個實行的教會，“略有一點力量”，並非大有能力；但肯堅信踐行所信的聖道，就會行走力上加力。

我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。那撒但一會的人，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的。我要使他們來在你腳前下拜，也使他們知道，我是已經愛你了。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。我必快來。你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。得勝的，我要叫他在我神的殿中作柱子，他也必不再從那裡出去。我又要將我神的名，和我神城的名——這城就是從天上，從我神那裡降下來的新耶路撒冷——並我的新名，都寫在他上面。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。（啟三：7-13）

教會的主，拿著“大衛的鑰匙”。那不是物質的鑰匙，而是表示屬靈的權柄，也可說是開啟主心。大衛是合神心意的人，不是為自己打算，因此，他的禱告，能夠得到主的垂聽，國度得神建立。主賜給非拉鐵非教會一個“敞開的門”，因為他們遵守主“忍耐的道”，就像大衛在以法他伯利恆聽見約櫃被擄，就“向耶和華起誓，向雅各的大能者許願說：我必不進我的帳幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡覺，也不容我的眼目打盹；直等我為耶和華尋得所在，為雅各的大能者尋得居所。”到在基列耶琳尋見約櫃，迎入錫安（詩一三二：1-5）。這是惟以主的事工，主的榮耀為念，為主受苦而能忍耐，得主的記念。

“敞開的門”，可以作美好的軍事形象。當以色列的掃羅政權，面對非利士人龜縮不出的時候，約拿單敢於率領一名少年侍衛，打破僵持的局面，沖破敵陣的缺口，耶和華使他們獲得大勝（撒上一四：1-23）。不過是二人同心，其利斷金，小勝成為大勝。但這不是靠自己的力量。大衛歌頌神：“我藉著你衝入敵軍，藉著我的神跳過牆垣。”（詩一八：29）你手中的那微小力量，若奉獻為主使用，能夠成為大復興的開始。實踐的信心，成為勇力，得到主的恩典，才有復興。

使徒說：“有寬大又有功效的門，為我開了，並且反對的人也多。”（林前一六：9）教會發展了一個錯誤的邏輯，以為反對多，所以工作失敗。其實，膽怯，工作沒有效果，不會遇到反對；反對多，表明主敞開的門寬大而有效。

靠主，是復興的契機。

老底嘉教會

自滿自足最能夠攔阻教會復興。當羅馬教會不再需要說：“金銀我都沒有”的時候，也就無助的面對癱腿的人，不再能說：“我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走！”（徒三：1-10）患難貧窮不是快樂必需的，但能夠保持教會儆醒。

我知道你的行為，你也不冷，也不熱，我巴不得你或冷，或熱。你既如溫水，也不冷，也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說：“我是富足，已經發了財，一樣都不缺。”卻不知道你是那困苦，可憐，貧窮，瞎眼，赤身的。我勸你，向我買火煉的金子叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛使你能看見。凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。看哪！我站在門外叩門。若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。（啟三：14-22）

老底嘉教會的狀態，是宗教的“授意主義”。一個法國藥劑師名叫授意(Emile Coue, 1857-1926)，創立心理自療的自助簡單處方，只要連續的對自己說：“每天每方面，我一直復健又復健。”就能夠使你真箇復健。（“Every day, and in every way, I am becoming better and better”）鍾馬田稱這種方法，也被宗教人利用，作自我催眠。老底嘉教會就陷於這樣的自滿狀況，以為自己甚麼都有。看來無害嗎？自我催眠，卻能夠叫人麻木至死，而不肯求醫，是復興的最大障礙。

主並不樂於棄絕溫水般的教會，也不樂於對他們施管教和痛責。只是不長進的教會，仍然是主所疼愛的。主耶穌不希望教會就此衰微，要他們知道自己的真實情況；施用管教可以幫助祂的兒女醒轉，把不長進的兒女打醒了，從自我催眠這醒來，就能夠聽見主叩門的聲音，認識自己的真正需要，悔改而得復興。願今代教會，敞開心門，知道自己的困苦，可憐，貧窮，瞎眼，赤身，尋求主的恩典。

見主，是復興的開始。如果真看見主的榮耀，看見自己的情形，就不會自以為是。

在主給七教會的信息中，都是以“我知道”開始；並且其中有五個是“我知道你的行為”。教會的主，不需要“民意調查”，不需要搜求外面的證據。

教會問題的中心，在於心中的問題。心偏於邪，邪行隨之。

我們應當自己省思：“起初的愛心”有否失去？為主受苦的心志，有沒有改變？是否行邪淫，服從錯謬的教訓？是否容讓耶洗別混合偶像與政治的教導？是否失去守道的儆醒？敞開的門，需要有志向的人進入，是否力行主的真道？不冷不熱的心，需要覺醒，你是否知道自己的不足，悔改用信心買取所缺欠的？

今天，到土耳其的旅人，看到的情況如何？

可惜，當年光芒輝煌的七教會，今天只剩下了廢墟，供旅人憑弔，吸取教訓。這就是燈台被主挪去的結果。眼看他起高樓，眼看他樓塌了，該給後人多少警惕！

也許，聽夠了“倍加”，“增長”之類的口號，會發現數字並不表示這樣；連單相信“算術是戰術”，不計品質，都該拭眼對照現實了。

最可慰的事

成功的偉大人物，常有兩個特點：一是知道甚麼是好的，一是宣揚鼓勵其好。

我們可以看見七個教會，都不是完全的。教會的主，最知道他們的缺欠；但連最不堪的教會，主也能夠欣賞他們中的得勝者，並且賜給他們寶貴的應許。願主的聖靈感動我們，使我們認識自己的缺欠和需要。

大覺醒，在於認識自己，認識主。威特腓蒙主使用，在美洲的“大覺醒”中，使眾多的人歸向主，開始了空前的復興。這也是今天所需要的。願聖靈感動我們，面對七面鏡子，問你自己：我是否愛主，為主，忠主，事主，望主，靠主，見主？我是復興的阻力，還是復興的助力？

八進功課：復興的教育

今天教會最需要的，是普及“神學課程”。

說到“課程”，我們會想到些甚麼？大多數的人，以為自然需要一座建築，有一批人在那裡教，通常是有更多的人在學，然後出品經過檢驗，就發出“合格證書”，經過包裝，上市場推銷，能夠賺錢，有時賺很多的錢。賺錢多，就算是成功。

這樣的形象，是不是有些像工廠？難怪美國有所這樣的機構，就乾脆叫“知識工廠”(Knowledge Factory)，希望是“貨真價實”。聽過他們的錄音樣本，知道他們出品還不錯，講師都是名牌教授。

何如說：神學院是這樣？當然會有人以為是“褻瀆”，會引起抗議，甚或搞起“名譽保衛戰”。但願如此；更願有足夠的條件，打贏這類的保衛戰。可惜，有些神學院，成為販賣知識的場所，或叫作“學術”，卻只此而已。當然，該有希望達到上述“工廠”的信譽水準。

但聖經所要求的，不止於此。雖然，這裡並沒有說，完成這學程，可以得到甚麼學位，或保證有甚麼前途，像獲得永久生活保障之類，卻比保障飯碗更好：豐富進入神的國，豈不是最光明的前途嗎？

神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的

性情有分。正因這緣故，你們要分外的殷勤：

有了信心又要加上德行；

有了德行又要加上知識；

有了知識又要加上節制；

有了節制又要加上忍耐；

有了忍耐又要加上虔敬；

有了虔敬又要加上愛弟兄的心；

有了愛弟兄的心又要加上愛[眾人的心]。

你們若充充足足的有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子了。（彼得後書第一章 3 至 8 節）

今天的基督教，相當的注重“教會增長”。這個詞兒，是使徒們不曾知道的，是使徒時代的教會沒聽說過的。在二十世紀才興起這一行，而且大彈大唱，走遍洋海，迅速發展流行。對嗎？也對，也不對。因為唱是一回事，實際效果是另一回事。

為了甚麼呢？因為教會需要增長。

作了甚麼呢？唱得響的“專家”，其教會偏不增長，不僅是缺乏實質的增長，連數字的增長也為少見。而不彈此調的教會，反而呈現急劇“增長”。這不僅是難圓其說的現象，也該會使人不好意思。

神的神能與恩典

首先，是由於神的預定和揀選，使我們有新生命，才能夠明白“生命和敬虔”的事。經歷“從聖靈得生”的重生，才可以談靈命。沒有新的生命，自然無以談結果子和增長。可是，晚近的西方教會，有規模的學院，不是向教育部立案，只求得到地區院校協會的規定水準，而有學分承認和轉移的權利，求“學術”和知識，而忽視靈命。因為一般世人，“從肉身生的就是肉身”，僅略具有世上的智慧，無從理解屬天的事。

人，絕不能憑自己得著神的恩典；不僅一切行為都是無望的，連相信也不能夠。正如拉撒路在墳墓裡面已經四天，自己不能“立志”走出來，必須要聽見主呼召的聲音（約一：25-44）。主是復活，主是生命。

有了信心又要加上德行

墮落的人，靈命的情形，是“死在罪惡過犯之中”（弗二：1），遠離福音的真光，既不知道，也沒有能力行善。到蒙聖靈光照，明信起義，是生命的開始，使人“得與神的性情有分”。這是靈程的起步。我們想想看，世上的父母，不論其多麼愛孩子，總不會有人以為生下孩子就滿足了，而是願意看到孩子長大。你能夠想像天父不是這樣嗎？所以，既然是“活孩子”，還要作“好孩子”。

“因信稱義”是重要的真理。但有些基督徒，誤以只信耶穌基督在十字架上的代死救贖，“不至滅亡，反得永生”，就是信仰的全部，此後享受永遠活下去，到天堂更不要作任何事。其實，救恩雖然是白得的恩賜，人不能憑行為換取救恩；不過，得救後，卻要“分外殷勤”，意思非常明顯：不僅要工作，還要更加努力的工作。說得更明白些，

“性情”的表現是行動。“從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。”（約一：18）這樣，人看見了子，就看見了父。因此，

“有了信心，又要加上德行。”神的性情是良善的；屬神的人，必然有良善的品德。好樹，結好果子。人不能憑自己的善行得救；但是，得救稱義以後，必然有相稱的善行。“我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。”（弗二：10）神拯救人，有祂奇妙的計畫，不是叫人單因信稱義，填滿天堂的位子，像今天的教堂，亟圖填滿所有的空椅子一樣。神的兒女，“以基督耶穌的心為心”，總知道自己的本分，有當作的工作，就如主耶穌在世上的時候說：“我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成祂的工。”（約四：34）對於基督徒來說，行善不可能是別的，就是德行。因信活著，是從聖靈得生，也必靠聖靈行事。因此，聖經說：“因為你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成全祂的美意。”（腓二：13）

有了德行又要加上知識

人為了速成，常常圖走捷徑，逕行跳過了生命，信心和德行，唯求得著“知識”。更可惜的是，在這裡他們犯了兩項錯誤：一是誤以為這世界的知識，就是真理的知識；一是以為知識就是所追求的終極目標。

歐洲的“啟蒙運動”，因法國反宗教的背景，高唱改革迷信還無知，以知識就是真理，斷章取義，把“真理必叫你們得以自由”（約八：32），卻不由天父的兒子耶穌基督唯一的道路，不過是帶進新的黑暗時代，流血恐怖社會狀態。“作孽的都沒有知識嗎？”（詩一四：4）其實，大奸巨慝，很少是沒有知識的；而且有知識而沒有德行，適足以濟惡。因此，有了德行又加知識，是屬靈的法則。

奧古斯丁(St. Augustine, 354-430)說過，信而後知。我們不能知而後信，信而行，行而知，在靈命的進程上，是正確的。近人常在“知易行難”和“知難行易”之間，反復論辯；其實，是由於所論的標的不同：在科技上，是知難行易；在靈性和品德上，是知易行難。因為人墮落後的罪性，更會知善而不能行，知惡而不能絕。因此，必須要靠聖靈，才可有知識而加上節制，破除罪和肉體的轄制，把肢體獻給神，作義的奴僕。

有了知識又要加上節制

節制，是不作為。失去節制，作了不當作的事，可以導致身敗名裂。不過，節制固然重要，假如節制沒有知識，成為甚麼都不作，束手不作一事，跟死人沒有差別；但有知識的節制，是知道甚麼不可作，就不去作。在神聖潔，公義，良善的誠命中，“不可”比“當”遠為多。可見節制不作惡事的重要。不僅如此，根據亞理斯多德(Aristotle, 384-322 BC)的倫理學，品德在於持守“中道”：勇敢是好的，過分成為鹵莽，不及就是畏怯；慷慨是好的，過分成為浪費，不及則是吝嗇。以此類推，節制使人能夠持中，是重要的品德；但必須出於知識。

聖徒需要甚麼樣的知識呢？

一．認識基督的知識。“敬畏耶和華，是智慧的開端；認識至聖者，便是聰明。”（箴九：10）我們不僅要認識神而得救稱義，還要追求更深的認識祂。看使徒保羅論到他自己經歷的時候：“我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的；不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基

督。...使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死。”（腓三：7-11）

二．認識自己的知識。在認識基督的義的光中，才可以認識自己，曉得自己一無是處，知道甚麼是真聖潔，公義，只有相信基督的代死救贖，而的稱義。這樣，必然結果是人生觀也有了改變，樂意和祂一同受苦，效法祂的死。

三．認識時候的知識。知道世上不是永久的，才著意永恆。主說到那改寫主人帳簿的刁僕，有今世之子的聰明，為將來預備。（路一六：1-16）作弊雖然不足取，但知道為將來預備，是他的聰明處。作為光明之子，豈能只知營營碌碌於眼前的世界，以為滿足呢？

有了節制又要加上忍耐

如果說，節制是不作不該作的，或逾越所應該作的。那麼，為甚麼在這裡說要加上忍耐呢？忍耐就是堅持作所應該作的。

基督徒不該忍耐行惡而遭受責罰之苦，而是效法基督，因行善受苦而忍耐，繼續“行善，不可喪志”（加六：9），如同農夫耕作，盡上了應盡的力量，播種，澆灌，除草，施肥，都作得正確，還是不能揠苗助長，必須要忍耐等候秋雨，春雨。忍耐必須有約制的不作錯誤反應，有盼望的等候而不灰心。以利亞在迦密山上，屈身禱告等候，差僕人去瞭望七次，才見手掌大的片雲，從海面升起（王上一八：42-44），復興的甘霖降下。大衛受膏之後，仍然要忍耐等候，才到受膏加冕的時候。耶穌基督復活之後，給門徒四十天的特別訓練，升天時給他們橄欖山的應許：“不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的...受聖靈的洗。”（徒一：3-15 二：1-4）經過十天的禱告等候，五旬節聖靈才澆灌下來。

如果不嫌條分縷析，我們可以說，知識，節制，忍耐，屬於“冷的品德”，或說是消極的，不作為的；而虔敬和愛，則屬於“熱的品德”，或說是積極的，作為的。耶穌回答文士所問，誠命中最大的：

“第一要緊的，就是說：以色列啊，你要聽！主我們神，是獨一的主。你要盡心，盡性，盡意，盡力，愛主你的神。其次，就是說：要愛人如己。...”（可一二：29-31）

有了忍耐又要加上虔敬

明顯的，這“律法和先知的總綱”，自然需要行動的表現。不過，耶和華向以色列人頒布十條誠命的開始，是說：“我是耶和華你的神，曾將你從埃及為奴之家領出來。”（出二〇：2-24 申五：6-18）這是申明神的救贖，在聖經中多次重複，提醒神的子民，要時時記得。

遵守誠命的動力，不是面對一些法則，是基於對神的經歷。

虔敬是對神的，意思是對神專一的敬拜，事奉。這是對於神的位格，品格和作為，所產生並保持的敬畏。律法無以規定虔敬；但虔敬是恪守律法的根本。

有了虔敬又要加上愛弟兄的心

誠命中並沒有說到愛神，也沒有說愛弟兄；但愛神愛人的精義，貫穿瀾漫其中。古時的智者早就向義人約伯說過：“你若犯罪，能使神受何害呢？你的過犯加增，能使神受何損呢？你若是公義，還能加增祂甚麼呢？祂從你手裡還接受甚麼呢？”（伯三五：6,7）這簡單的自然神學是說，完全的神，是自有，自足的神，人不可能使神進步，更富足。因此，人所能作的，就對神虔敬，也就是瞻仰神的榮耀，讚美祂，並化為對人的愛。

凡事都不可虧欠人；惟有彼此相愛，要常以為虧欠，因為，愛人的就完全了律法。像那“不可姦淫”，“不可殺人”，“不可偷盜”，“不可貪婪”，或有別的誠命，都包在“愛人如己”這一句話之內了。愛是不加害於人的，所以愛就完全了律法。（羅一三：8-10）

愛人和愛神，是相連的。因為同在主裡面的肢體，同是重生出於神的生命。這簡單的邏輯，是可以喻解的。我們對於自己任何的肢體，都認定是自己的一部分，加意保護，絕不會有嫉妒的存意，加害更是不可思議的事。理由是個體間的互相愛助，表明神經感應的正常運作，是整體健全表現，也表明對神的關係良好。

我們愛，因神先愛我們。人若說：“我愛神”，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。愛神的也當愛弟兄。這是我們從神所受的命令。（約壹四：20,21）

從人體的結構系統，我們又看到社會的行政或軍政，“命令”這個語詞，表明其成員有遵守的義務。如果認真對待神的命令，必然會領會違背的嚴重性：違背最大的命令，是最大的罪。必須不容許有這樣的罪存在，才可以看到復興的實現。

有了愛弟兄的心又要加上愛[眾人的心]

有句話，說來不難看出其矛盾：“我愛全人類，只有鄰舍不在內。”（I love mankind, only my neighbour I cannot stand.）但儘有人這樣行作，而不感覺其矛盾。不愛弟兄，就不可能愛全人類，因為人類包括弟兄；但止於愛弟兄，還是不夠的。如果我們不願看到主的國度停滯，愛，就需要擴展。如果世上有一個人還未得救，我們的責任就未盡。只要我們在地上存在一天，愛的範圍就可以擴展的餘地；一代過去，一代又來，儘可不必憂慮缺乏愛的對象。惟願教會充滿聖靈，流出活水江河，源遠流長，愛不止息。

看這個課程表，顯然有其脈絡。不是說，規定要完成某個課程，才合格遞升一級；而是可以並進，卻不能跳越；仿佛一條金鍊，環節相連。

有些人，信主許多年，滿肚子的知識，靈性卻患“貧血症”，自然不是“充充足足”有這幾樣；難怪他們進入工場，閒懶沒有使命感，缺乏目標，只是挨日子，哪能結甚果子！或努力掙扎，筋勞尾頹，使盡渾身的本事，鑽營奔競，在人看來不愧忠誠勤勞，實在並非作在主裡面，所以不能蒙主記念；因為根本就不連在主，何有真實果子可言！

在今天的學校裡，有些選修科目，學生可以任意選讀；但這些都是必修科，不能缺少的；不過，你若“豐豐富富的有這幾樣”，就可以認識基督，結出屬靈的果子。若“行這幾樣，就永不失腳，必叫你們豐豐富富的，得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。”（彼後一：8-10）這就是真實復興的重要。

也許，有人會撇嘴搖頭：“這些不過是靈修院的東西！你可知道，我超越聖經學院的資格，只有興趣於神學院！”其實，使徒們多數是“沒有學問的小民”，哪有希望談學位！我們不是講學術，也不敢談學位，只希望人有興趣於學神，有心於靈命的復興，脫離虛偽的儀式，冰冷的教條，枯萎的生命，復興結出聖靈的果子。阿們。

九合佳果：復興的收成

葡萄樹，傳統的代表以色列。先知以賽亞的“葡萄園之歌”，清楚說明神對他們的栽培和期望（賽五：1-7）。

在耶路撒冷聖殿用金包裹的門上，刻著葡萄樹。耶穌率門徒往客西馬尼園的路上，在殿院銅柱火光的照耀下，隱約可見。主即景向門徒說出：“我是葡萄樹，你們是枝子...”（約一五：1-17）。

使徒保羅關心教會，希望所有分子，都能“承受神的國”；因為這是有關承受基業的論題，使徒絕不是懷有性別歧視，當他說：“凡被神的靈引導的，都是神的兒子。”（羅八：14 加五：18）為此，最重要的是，連於基督永遠生命，脫離舊造舊習舊生活，結出新生的果子。

聖靈所結的果子就是：仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，

信實，溫柔，節制。這樣的事，沒有律法禁止。凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。你們若靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。(加五:22-25)

活在靈裡面，或說靠聖靈生活，就當活出靈的果子。真正的“靈修”課程，以愛殿後；但靈果，則從愛開始，看有沒有靈果。如果缺乏愛，無論作得多麼熱鬧，也是使主失望的無花果樹，只有葉子，沒有果子。

仁愛。是首要的果子。“命令的總歸就是愛；這愛是從清潔的心，和無虧的良心，無偽的信心生出來的。”(提前一:5)愛，在消極方面，“沒有律法禁止”；在積極方面，“就完全了律法”(羅一三:9)。世上不論哪個國家的法律，沒有禁止實行愛的；但也沒有一個國家，法律明文規定要施行愛心的，所以都是不完全的。但神國的律法，是以愛我總綱。

奧古斯丁說：“愛，任意而行。”

司布真(Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892)論到“葡萄樹”與愛的生活(約一五:12-17)說：

“你們要彼此相愛，像我愛你們一樣。這就是我的命令。”(這是愛的律—愛的鑽石法則。)

“人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。”(這是愛最美好的榜樣。謹記。)

“你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”(這是愛的生命愛的報賞。順服耶穌，生對耶穌的愛。遵祂而行，有祂同行。)

喜樂。我們通常都不認為喜樂有那麼重要。我們看其餘的果子，都表明是一項品德，但把喜樂當作品德，就頗難以領會。在華人社會文化中，常以為“君子不重則不威”。在他們看來，喜樂是戲笑不莊，甚至以為沒有喜樂才是屬靈的表現。當然，喜樂不是作小丑，整天嘻嘻哈哈，更不可能經常載歌載舞。在另一方面，有過犯被神管教，當時不覺得快樂，是痛苦的事；至於雖然行義，卻受到迫害，知道在天國是有福的，“當那日，要歡喜跳躍”(太五:12 路六:23)；不過，連先知耶利米，在多次受到不公的虐待，也會向神訴苦。但神僕人內心的深處，有沉潛的喜樂，支持他，使他不絕望。

有的教會講壇，無異小丑鬧劇，以引起哄堂大笑為成功。不信請試試看，無論是誰，只笑口常開，就不能咬緊牙關。一直搞笑的團體，總不會靈命進步，也不能實踐苦幹。我們不是提倡狂歡，那是偶像崇拜的作法，常與吃喝和節筵等活動連在一起；聖經說：“神的國不在乎吃喝，只在乎公義，和平，並聖靈中的喜樂。”(羅一四:17)

和平。並不是犧牲原則。富蘭克林(Benjamin Franklin, 1706-1790)說：“從來沒有好的戰爭，壞的和平。”這位美國智者的話，只有前半是對的；但是，卻影響許多人的思想。歷史的經驗告訴我們，絕不缺乏壞的戰爭，壞的和平。更為可惜的，是彼此循環。聖經說：“惟獨從上頭來的智慧，先是清潔，後是和平，溫良柔順，滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒；並且使人和平的，是用和平所栽種的義果。”(雅三:17)

這是說，真正的和平，不是從荊棘叢這摘出來的葡萄，必須“和平之子”撒下和平的種子，才可以產生和平。捨棄清潔的和平，是貪近昧遠，緣木求魚。

照父神的計畫，十字架是和好的根源。“既然藉著祂[耶穌基督]在十字架上所流的血，成就了和平，便藉著祂，叫萬有，無論是地上的，天上的，都與自己和好了。”（西一:20）因此，與神和好的聖徒，有作“和平之子”的生命，才可負起傳揚和平福音，使人與神和好的使命。

忍耐。並不是莫可奈何，絕望的任其自然。曾稱霸歐洲一世之雄拿破崙(Napoleon Bonaparte, 1769-1821)兵敗失勢，被放逐在聖赫淪那島，一籌莫展，抑鬱以終。當然，沒有誰以為那是忍耐的榜樣。

如果說“等候”，必然的問題是：“等誰？”或“等甚麼？”等候需有理由，忍耐也需要有理由。

忍耐，是在不快感的環境中，而不犧牲原則，不放棄目標。使徒保羅稱讚帖撒羅尼迦教會“因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐”（提前一:3），是聖徒的忍耐。聖經說：

我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。我們又藉著祂，因信進入現在所站的這恩典中，並且歡歡喜喜的盼望神的榮耀。不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐；忍耐力老練；老練生盼望；盼望不至於羞恥，因為神賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裡。（羅五:1-5）

恩慈。憐憫同情別人，是高尚的品德。聖經教導我們：“好施捨的，必的豐裕；滋潤人的，必的滋潤。”（箴一一:25）又說：“眼目慈善的，就必蒙福。”（箴二二:9）這頗似孟子所講論的“惻隱之心”，也就是“仁”的根本。不過，使徒把我們的心，帶到更高的層次：“我們行善，不可喪志；若不灰心，到了時候就要收成。”（加六:9）這農耕的比喻，說恩慈是撒下義種，會有永世的豐收。邁爾(F. B. Meyer)說得好：“世上最富的，是積得最多的人；天上最富的，是給得最多的人。”不要讓你寶貴的種子，在倉裡腐朽，要撒出去。

聖經說到神的特性是：“有恩典，有憐憫，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。”（詩一〇三:8）恩慈的主耶穌，在世表明父神，並不是“誰先給了祂，使祂後來償還”（羅一一:35），而是主動的，看見世人無助將亡的情形，“就憐憫他們，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般。”但主並沒有發動製造大批沒有異象，沒有恩膏的專業宗教人，也不需要更多的猶大，而是對門徒說：“要收的莊稼多，作工的人少；所以你們當求莊稼的主，打發工人出去收祂的莊稼。”（太九:36-38）

“莊稼”是主的，所以“當求”。沒有奉差遣的人，只能製造更多的麻煩，增加“困苦流離像牧人沒有羊一般”的現象。到耶穌復活以後，門徒團被潔淨了，耶穌才對十一個門徒說：

“天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗；凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。”（太

二八:18-20)

工人的差遣，不在於人的憐憫，看見莊稼的需要，而在於主的主權。主的憐憫，有正確的次序：先“開口教訓”，而後顧群眾口腹的需要，分變化的餅和魚，供應他們。(可六:34-44)主本於祂至高的主權，差遣所揀選的人，不僅是傳福音的使命，還有文化的使命，把主的吩咐，“教訓”他們遵守。這是主全備的恩慈。

良善。是缺乏惡毒，以善對人，在別人對你不好的時候，“良善”的人也不會以惡報惡，因為他的裡面沒有惡。“善人從他心裡所存的善，就發出善來”(路六:45)，所以在受惡待的時候，也能夠不“為惡所勝，反要以善勝惡”(羅一二:21)。

主耶穌教訓門徒：“你們倒要愛仇敵，也要善待他們，並要借給人不指望償還；你們的賞賜就必大了，你們也必作至高者的兒子；因為祂恩待那忘恩的和作惡的。”(路六:35,36)

在舊約中，最美好的例子，恐怕要算約瑟。他預表耶穌。弟兄們無緣無故的嫉妒他，恨他，出賣他，使他淪為奴隸；但約瑟赦免他們，拯救他們，養活他們，使他們恢復父子弟兄的愛，並享豐富尊貴。這不是他們所應得的回報，這都由於約瑟心性的良善，以善報惡，對待出於同氣連枝的弟兄們，不會有其他表現。約瑟的良善，是他們不敢期望的，也是他們不能了解的(創三七:1-36 四一:1-四七:31 五〇:15-21)。當約瑟向他們表達自己的善意，他們不敢當真；使約瑟只有憐惜痛哭。

大衛的行為，也表現其良善。至少兩次，大衛可以有除掉掃羅，立即登上王位(撒上二四:1-15 二六:1-25)；但他不殺耶和華的受膏者。連亞瑪力的少年人，來報掃羅及兒子們死亡，以謊報圖功；大衛也不以為喜，並為掃羅家悲傷(撒下一:16-27)。這都因為他心地良善。

不過，墮落的人性，“肉體之中，沒有良善”(羅七:18)。這不僅是使徒保羅的經歷，也是古今聖人的悲歌。當然，不是說，每個人都作奸犯科，適合鐵窗後的生活；誠然，人間也有不少善事，往往擇人而施，有時而發，不是“按時候結果子”。惟聖靈同在，因聖靈是“良善的靈”，才可時常發出善來，而且是普及的。主耶穌說：天父“叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人”，真是光照普世，澤被眾生。天父的兒子“要完全，像你們的天父完全一樣”(太五:43-48)，無偏無蔽，結出聖靈良善的果子。

信實。人敬拜神，必須誠實。神是無所不知的。人偏對無所不知的神虛謊，豈不是可笑愚昧的事？人犯罪，是因為受撒但欺騙，不相信神信實的話。“神是靈，所以拜祂的，必須用心靈和誠實拜祂。”(約四:24)人與人相交，也重誠實。“水中照臉，彼此相符；人與人，心也相對。”(箴二七:19)

我們對宇宙萬物，作科學的研究並了解，是由於其不變性；這正顯出其創造主信實的本性。同樣的，我們對於神的信靠，也是由於祂“那信實的造化之主”可靠(彼前四:19)。聖經又說，我們可以確信自己得救，也是由於神的信實：“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。”(約壹一:9)因此，我們在今世的福

利，和永生的保證，都在於神的信實。神子基督耶穌的聖名“稱為誠信真實”（啟一九：11 三：14）聖徒最能夠表現屬神的憑據，也在於信實。至於魔鬼，它沒有良善，“從起初是殺人的，不守真理，因它心裡沒有真理。它說謊是出於自己，因它本是說謊的，也是說謊之人的父。”（約八：44）

溫柔。在以色列全家，為神盡忠的摩西，身兼先知，祭司，君王，是神所揀選，毫無疑問的最高領袖。但他沒有成為獨裁者，卻“為人極其謙和，勝過世上的眾人。”（民一二：3）但在遭遇以色列會眾幾次反叛，他俯伏在地，央求眾人。當耶和華向會眾發怒，要滅絕他們，使摩西的後裔成為大國，摩西沒有以為這是千載難逢的機會，趁熱接受，反為以色列人代求，仿佛他們的中保。主耶穌在世表明父神，祂說：“我心裡柔和，謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式。”（太一一：29）神兒子的自畫像，不同於希臘奧林匹亞山神祇家族，惟力是視，無異一批小幫派頭目；主耶穌並不表現祂的權能，威嚴，叫人不敢仰視，而是溫柔的羔羊，到命定的時候，為了特定的目的，才彰顯出來。

溫柔不是懦弱畏怯，是力量在適當的控制之下。特別對於在下的，不恃勢欺人，在得勢的時候，不作威作福，這才有聖靈的果子。

節制。

參孫是以色列歷來最有大能的勇士，也是遭遇最慘的。他的失敗，是因他明知危險，而不能避；貪戀不應交往的女子，而不能止；屢次遭受欺騙，而不能改。今天讀這段歷史，不能不為那位大能的力士惋惜。他能夠扯下迦薩從城門，卻不能制伏自己的心，他失敗的景相，真“好像毀壞的城邑沒有城垣”（箴二五：28），不僅豐富和榮耀盡失，也使神子民蒙受莫大的損失。“參孫作以色列的士師二十年”（士一六：31），轟轟烈烈打了幾仗，在歷史的洪流中，翻起了一些浪花，可有甚麼值得稱述的德政，長久的建樹？他的缺點是缺乏節制（士一四：1-一六：31）。

古智者用滿有意象的箴言諷示：

螞蟥有兩個女兒，常說：“給呀！給呀！”
有三樣不知足的，連不說“夠”的共有四樣，
就是：陰間和石胎，浸水不足的地，並火。（箴三〇：15, 16）

螞蟥，又稱水蛭，附著人或動物的軀體，就儘量的吮吸，必待給人撲殺而後已。人間，儘多以身殉財的貪污者，終於身敗名裂。陰間吞吃歷代死亡的人，從不飽足，也不吐出所吞吃的。不能生育的子宮，不具有孕育生命的功能。浸水不足的地，不能存留水分和養分，是荒沙赤地，結不出果子。火，不論投入甚麼，都被焚化無存，也是貪婪的表徵。雖然，大家都曉得知足長樂的話，奈何不能節制。

節制不僅是一般人所說的節用，節飲食，制怒，制慾，而是“各樣的惡事要禁戒不作”（帖前五：22）。“惡事”，是律法禁止的事。有節制的果子，自然不作律法所禁止的事，只有一個方向，就是作善美的事了。

這九項聖靈的果子，不是重此輕彼，也不能捨彼取此；正如同一挂葡萄，是不能夠分開的。葡萄枝連在葡萄樹上，聖靈的汁漿就輸送到每一枝子，勻稱的分佈營養，才可以結出豐潤完整的果子。
司布真歌頌說：

你使我復活，並且活著，
我得以興盛而能結果；
我的生命由於你汁漿營養，
我的活力在你的根依託。

葡萄的果子，是由葡萄樹基督所產生。這就是十字架的形象，十字架的功能。信徒不僅在罪上死，還要在義上活。這就必須經歷十字架。

人可能誇說屬靈，復興，大得聖靈充滿；不過，聖靈充滿不僅是一種屬靈的知識，不僅是神祕的經歷，不僅是能力。聖靈不是一件，是一位；耶穌在受死復活之前，應許門徒：“我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈。”（約一四：16, 17）耶穌在世的時候，是門徒的保惠師，在身旁訓誨，安慰他們。主又說：“只等真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理。”（約一六：13）“進入”真理，一切的真理，沒有偏廢，沒有假冒；不僅是參透奧祕，能講甚麼七個奧祕；而是必須活潑潑的表現真理於生活，不是結情慾的果子，必須結出聖靈果子。這不是一部分領袖的事，少數“屬靈”分子的事，是每個基督徒的責任，每一肢體，都需要復興，不可或缺。

舊政權的秀才，舉人，進士，未曾定國安邦；新潮流的學士，碩士，博士，未曾潤身治民。八股取士，三段講章，都是依然故我；只有屬靈的復興，才可以給教會新動力，新拓展。

“屬靈”不是空洞的名詞，叫人自我陶醉，真像喝酒般，只追求一陣感覺飄飄然，過後，甚麼都不曾發生。希望我們不要只衡量別人，批評別人，而是檢討自己，有多少實在的果子。

結聖靈的果子，是治死舊人舊性，可以見證新生命。由個人生命的改變，而有新世界觀，進而改變時代，改變文化。這才是真正的復興。

願我們一同祈求復興，得到真正的復興。

作者：于中旻
©2025 James C. M. Yu

聖經網
aboutbible.net