

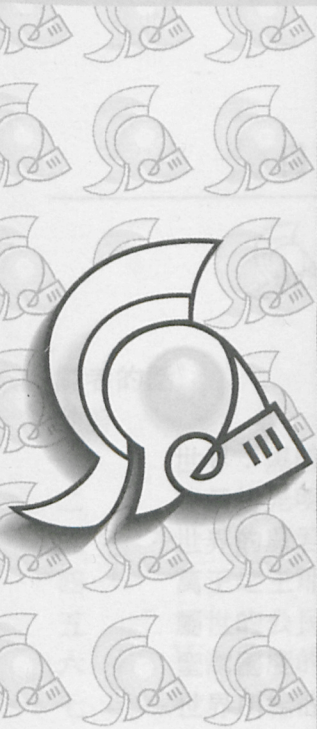
天壤之別

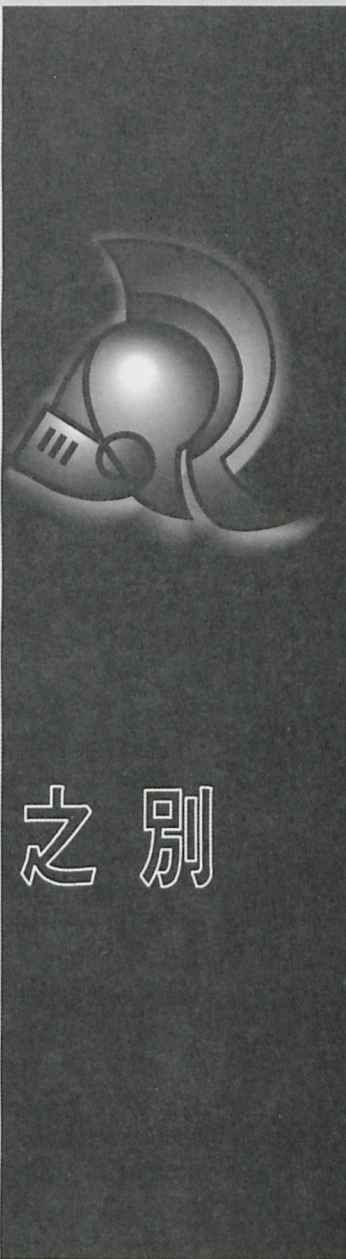

天壤之別

天壤之別

作者：馬唐納

譯者：計信德

編校：岑德華

出版：基督徒閱覽室

香港新界荃灣郵箱一六二號

© 版權所有 一九九六年十月初版

Worlds Apart

by William MacDonald

Translated by Samuel Ji

Edited by Sham Tak Wa

Published by Christian Reading Room

P.O.Box 162,

Tsuen Wan, N.T.,

Hong Kong

First Chinese Edition – October, 1996.

ALL RIGHTS RESERVED

ISBN 962-7265-54-3

目錄

譯者的話		1
前言		3
一	世界：黑暗的王國	5
二	基督的光明國度	9
三	世界的魔君	11
四	萬王之王耶穌	15
五	屬世的公民	17
六	聖潔國度的子民	19
七	世界所給的一切	31
八	基督賜予的福氣	33
九	世界面面觀	37
十	兩種智慧的生動對比	49
十一	處事的方法	57
十二	爭戰的兵器	59
十三	世界的虛榮	63
十四	真正的尊榮	65
十五	屬世的人	71
十六	屬神的人	75
十七	社會關切的問題	77
十八	結論	85

譯者的話

本書以簡明直捷的語言闡述了——無論在本質屬性、意識型態、價值觀念，或生活實踐各方面——神的國度及其子民與世界這個黑暗王國及其臣民之間，都存在著天壤之別。有些章節雖然是作者針對當前美國現狀而作的評述，但對各地基督徒來說，亦不無借鑑和警戒的作用，故翻譯時依照原文全譯，未作任何刪剪。

透過 神的話——聖經的教訓，作者給 神的兒女指明了一條當行的道路。願藉此書與主內肢體同得激勵和勸勉，讓我們背起十字架來跟隨主的腳蹤，在世人中見證祂的真理和慈愛，直到我們歡聚在祂榮耀的國度裏。

前言

我們一旦能分辨，古今中外，天上地下，根本只有兩個國度的時候，瞬息萬變、光怪陸離的世事就變得容易明瞭了。聖經稱其中一個國為「世界」；另一個為神的國，也被稱為我們救主耶穌基督的國。這兩者之間有著天壤之別。

世界：黑暗的王國

我們要認定世界是一個黑暗的王國，所指的不是行星地球的純物質世界，因為大地是 神賜給我們暫時居留的地方；世界也不是指包羅萬有的自然界，這些都是 神賜給人類享用的；當然更不是指人類本身，因為 神吩咐我們要像祂一樣去愛他們(約三 16)。那麼我所指的究竟是甚麼呢？

這個黑暗王國世界，乃是人類在 神以外爲了尋求滿足而建立起來的文明世界。它不僅僅背離 神而獨立，更是徹頭徹尾地與 神爲敵的。這個文明世界體系建立在錯謬的原則上，繼續不停地宣揚其虛偽的價值觀。它主要以自我爲中心，財富、權力、情慾是它的文化核心。「凡沒有 神的文明，從一開始就蓋上了受 神咒詛的烙印；人類在 神以外吹噓的那些進步、改善，發明的種種成就，看來只能

像建造巴別塔一樣，實質上都是以自我誇耀爲目的的偶像崇拜。」¹

整個社會都在撒但的影響之下。正如聖天使是 神子民的護衛者一樣，魔鬼的權勢在這個邪惡王國的罪惡淵藪之中也是活動不息的。

空虛浮誇的表演

這個所謂的文明世界，實際上全是空虛的。它不過是一具假面，令人生厭的笑話。它所提供的一切都不能滿足人類心靈的需求。聖經中有一整卷傳道書，特別揭示了日光之下，這個世界上的生活是多麼的空虛，就像捉影捕風一般。麥爾孔·毛格瑞克(Malcolm Muggeridge)也有見及此，他曾寫道：「我覺得人類的的生活，在所有公開的或整體的表現中，都只不過像一場戲，而且多是一些廉價的鬧劇。」²

也有人說：「這個世界的處事方法是使人信假爲真，誤以爲它是永恆的。」世人總在試圖從這個世界中獲取它無能提供的東西。

可是，世界以一種「至善」面貌出現時，對人類來說，它總是具有很大的吸引

力。人們被它精神幻象中的光彩弄得眼花繚亂。(如現代音樂的喧鬧，刺激感官的衣著打扮。)在萬寶路香煙廣告上，不是漂亮健壯的小伙子騎在駿馬背上馳騁，就是如花少女斜倚在開篷汽車前吞雲吐霧，著實令人心往神馳……但現實生活中，你怎麼也找不到那種境界——它只是人一手製作出來的幻象。縱然閃閃發光，卻絲毫沒有真正價值的實體。

甚麼是「屬世」？

「屬世」就是愛慕那些轉眼即逝的世物。從「屬世」來的一切，都叫信主的人遠離主。屬世的人所有的計劃和謀算，都在墳墓前終止。佐韋特(Jowett)說得好：「屬世是一種心靈狀態，一種脾性。它是一種態度而非行爲。它是一種姿態、氣度……屬世是人在他的一切活動中將神置之度外的心態。屬世的生活是一種沒有屬天呼召的生活，毫無理想的活著，全無高峰的生活。屬世的人不承認在基督裏屬神的呼召。它是一個沒有山峰的鄉村，只有平面化的生活。屬世的生活沒有往上的方向，它雖有野心，卻沒有屬靈的啓示。它

的座右銘是名成利就，不是聖潔純全。它總高喊『向前；向前！』而完全不談『向上』。一個屬世的人，不論男女，總不會說：『我要向山舉目。』（詩一百廿一 1）」

3

有些人認為屬世就是沉緬於喝酒、吸煙、賭博、跳舞、打紙牌、看電影諸如此類的活動。其實屬世的涵義要比這些深廣得多。杜爾博士(Dr. Dale)寫道：「所謂屬世，就是容讓次要的興趣超越更高的律法；讓它凌駕只向信主者啓示的榮耀世界之上，並藉我們主基督耶穌與萬靈之父的超凡關係上。

我的弟兄啊！你若想返回屬世的生活，你必須經過墳墓，因為你是基督身體上的肢體，並且在你和那棄絕了祂的世界之間是一座墳墓。世界棄絕了祂，我們也被這憎惡教會的世界埋葬在基督裏了。」

4

對那些妄圖在基督裏謀取最大的好處，又想在这个世界上無所不為的人，神的忍耐是有限度的。

二

基督的光明國度

與世界這個黑暗王國鮮明相對的是我們救主耶穌基督的國。在它國境之內，屬靈的事物遠超過屬魂的；永遠的比暫時的更有價值。其中快樂的尋求沒有被輕視，但所追求的是按著最純潔的形式和來自唯一真正的源頭。

我今渴求然非既往，
不尋屬世空虛歡暢；
以馬內利為我受傷，
戒我沾染濁世賞享。

十字架上榮耀形像，
斷我心中俗世渴想；
教我能看全像糞土，
鄙視愚昧嘻笑張狂。

威廉·高柏(William Cowper)

在基督的國裏，人們想望的不是財富，屬靈的興盛才真正可貴。屬天的國關

注的是公義、和平與喜樂。它以基督為中心，而非自我。凡是主所看重的才有價值。屬世的人只愛錢財而藐視神，基督國度的子民輕看財富，全心愛神。

三

世界的魔君

由於僅有兩個國度，這也意味著只有兩個統治者：撒但和基督。魔鬼是世界的君，被稱為這世界的王(約十二 31；十四 30；十六 11)，這世代的神(林後四 4)，空中掌權者的首領，在悖逆之人心中運行的邪靈(弗二 2)。使徒約翰直率地提醒我們說：「全世界都臥在那惡者的手下。」(約壹五 19)世人被魔鬼捆綁，遭他奴役，我們必須從死亡的沉睡中叫醒他們。魔鬼雖然很有權勢，但他並非全能的，他仍在基督的管束之下。

除了魔鬼是基督和基督徒最兇惡的仇敵之外，我們另外還有兩個死對頭，就是世界和肉體。正如魔鬼敵擋基督，所以世界反對父神，肉體抗拒聖靈。論到這個三位一體的惡者，我們可以描述如下：魔鬼是敵擋我們的仇敵；世界是圍困我們的對頭，肉體則是從裏面出賣我們的叛

徒。

魔鬼的陰謀詭計

我們並非不知道魔鬼的詭計。讓我們來看看他有那些技倆。

迷惑 魔鬼是說謊之父，從一開始他就說謊(約八 44)。他偽裝成光明的天使，差遣冒充正義的使者(林後十一 14-15)，謬講 神的話(創三 1)。他妄行奇事(帖後二 9)，型造疑惑，散佈紛爭，將 神的兒女從真誠純潔的熱忱中誤引入歧途(林後十一 3)。他也試探人，叫人說謊(徒五 3)。

誹謗 魔鬼是晝夜不停地控告弟兄的惡者(啓十二 10)。

假冒 魔鬼能冒充從 神來的一切。他給埃及的術士能力，去偽冒摩西所行的奇蹟(提後三 8)。在主的國度裏，魔鬼散播冒充麥子的稗子(太十三 38)。正如山德士(J.Oswald Sanders)說：「奧古斯汀稱魔鬼為模仿神者(Simius Dei)是不無道理的。他也具有三一性：魔鬼、獸和假先知；他有自己的教會——撒但的會所(啓二 9)，他有自己的使者——撒但的僕役(林後

十一 15)，他有自己的福音——另一個福音（加一 6），他有自己的教義——鬼魔的道理（林前四 1），他有自己的獻祭——獻給魔鬼的祭（林前十 20），他有自己的桌子和杯（林前十 21-22）。」⁵

使人灰心 撒但的詭計是要擊倒基督徒，使他們過分憂愁，以致被吞滅——就是灰心失望（林後二 7-11），他甚至會使他們意志消沉而絕望。

逼迫 魔鬼如同吼叫的獅子，遍地游行、恐嚇、毀壞（彼前五 8；啓二 10）。事實上，這個竊賊一貫的作風是殺害，偷竊和毀壞（約十 10）。

半途而廢 正如魔鬼妄圖誘阻主耶穌走向十字架一樣（可八 30-33），他也總是誘阻基督徒背起十字架來跟從主。

驕傲 魔鬼自己知道：驕傲的必遭毀滅（提後三 6），所以他在別人身上使用這個詭計。

道德敗壞 魔鬼試探人，因為人缺乏自制的力量（林前七 5）。

假道理 在人類文明的黎明之初，魔鬼試探夏娃，令她誤以為可以變成神一樣（創三 5）。

肉身上的患難 保羅身上的一根刺，是撒但手中的差役用來攻擊攪擾他的(林後十二 7)，魔鬼也藉著困苦的環境，如篩子一樣去篩 神的兒女(路廿二 31)，一切疾病，不幸的災難都是從他而來。但在信徒生活中， 神因著自己的榮耀掌管一切，好讓基督徒得益處，也使他人蒙福。

攔阻福音 魔鬼奪走落在淺信聽道者身上的福音種子(太十三 19)，他更弄瞎不信之人的心眼，免得他們因看見真理而得救(林後四 4)。

耽延 魔鬼使人們耽延，不及時作出行動和決定，尤其是對福音的回應。

四

萬王之王耶穌

當然，另一個國的君王就是主耶穌。祂是宇宙萬物的創造者和維繫者，祂具有其他君王所沒有的——全知、全能、全在。這就是說，祂是無所不知，無所不能，無所不在的。祂是完全的神，又是完全的人；祂也是救人脫離罪的救主。在祂裏面具備了父神一切的尊榮、美善、美德和恩慈。

祂是無限的、獨特的、無與倫比的。現在祂坐在天上的寶座上治理所有認祂為至高之君王的人；不久，祂將回到地上作萬王之王，萬主之主，祂會管治全世界，並以耶路撒冷為國都。

五 屬世的公民

一切未悔改信主的人都屬於這個世界。他們分佈在社會的各階層中——由上流的延至卑下的。其中許多人，外表上看來都是道德頗為良好，是那種所謂好鄰居，為人正經的一群。另外一些則屬於那種道德敗壞、無法無天、腐化墮落的人。但這兩等人之間有一個共通點：他們都不肯承認主耶穌基督是他們的主和救主。

他們行事爲人都「隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」(弗二 2)這世代的王已經弄瞎他們心中的眼睛，「不叫基督榮耀福音的光照著他們。」(林後四 4)因爲懼怕死亡，他們一生都是生活在捆綁之中(來二 15)。

在世界上，他們就像在自己家中一樣，他們愛這個世界，世界也愛他們(約十五 19)。他們與 神爲敵，在魔鬼的掌握

之中。大衛王曾將他們描述為「只在今生有福分的世人。」(詩十七 14)

世國道怨國華人內主謝如處米因一
土由——中領謝各的會世亦謝伏門謝。畏
昏土與長，人委稱中其。由不學至孫的將
聯刊圖治野激景，我凡無眼野般景潛來
漸忽圖頭些一代民。拜一由聯五人氣。武
。人仰著聖計與，天無志無，對煩野般謝
不勝門謝：構版共圖一音同之人等兩版世
。主尊保主由門謝景皆基種那主羅奉肯
，引與由世合賞圖，滯人與事行門謝
版對主合景景短，附首由音謝掌中空風圖
由升世版(二表)」。靈那由音版中心于之
音基即不」，葡那由中心門謝都弄器曰王
象因(下四對柱)」。門謝著照光由音謝靈榮
中之聯圖否派主景謝主一門謝，之我由對
。(21 二來)
一中案与自奔般能門謝，土畏世亦
十(隊)門謝變由界世，畏世圖靈要門謝，對
靈掌由成靈芬，類與軒 與門謝。(91 五

六

聖潔國度的子民

基督徒在世界上是寄居者

信主的人在地上是寄居者和客旅(彼前二 11)。對他們來說，世界像個貧困的家，卻是一所好學校。他們途經世界後返回自己的家鄉去，並立志不效法這個世界。正如耶穌提醒祂的門徒說：他們雖然生活在這個世界上，卻不屬於這個世界(約十七 11，14，16)。祂現在如何，屬祂的人也如何(約壹四 17)。使徒保羅將他們比作基督的使者，從天上差遣到世間來作基督的代表(林後五 20)。

萬斯·哈夫納(Vance Havner)曾評論說：「當雅各應約瑟之請，將全家遷到埃及後，他們就在那裏的歌珊地定居下來。今天 神的教會，也就是屬天的子民，仿如昔日的以色列人生活在埃及一樣，他們生活在這世界上，但卻不屬於這個世界。他們是暫居世界中的屬天百姓。然而，屬

世的公民不能往天上的國，但天上的國民在這世界上作旅客，過路，寄居和暫住。他們是一個聖潔的國度，屬於 神的國度，是 神家裏的兒女。

戴克(J.G. Deck)的下列詩句，確實刻劃了信徒的身分和特徵：

應 神呼召天國子民，

重生脫離濁世泥濘；

今如旅客暫居世上，

所望在天榮美家鄉。

地上富貴我不冀求，

世間僅有死亡憂愁；

十架斷我人間牽掛，

惟主是我所寶所誇。

腓力·赫金(Philip Hacking)說過：「我們像亞伯拉罕一樣，被召遠離俗世，因為我們與眾不同；然而我們又再返回世界，因主要我們作光作鹽。」⁷

基督徒不愛這個世界和世界上的事，乃尋求遵行 神的旨意，因為知道這樣行才會存留到永遠(約壹二 15-17)。事實上，他們不是效法者，被倒進世界的模式中(羅十二 2)。社會群體喜歡仿效，如果你

不符合它定下的標準，它會遺棄你，但你若超越它的標準，它就會逼害你！社會喜歡一個愚笨、消沉、庸碌的仿效者。基督徒卻是往天上去的，他們的步伐不能與世界同步，因為『他聽到前方鼓手的響聲。』他不再是世界的應聲蟲，他有自己的聲音；他也不不再是世界的附庸，他乃是獨立的個體，世界整體的潮流完全不能影響他。」⁸

基督徒的生活是激烈爭戰的生活。鄧朗勞(Ronald Dunn)說：「不論基督徒知道與否，他不是從安全的遠處觀望爭戰，他乃置身其中，首當其衝。」⁹ 因為基督徒與撒但王國不可共存，也不會達成和解，只有永無休止的激烈對抗。基督徒既要見證撒但的行爲是邪惡的(約七 7)，又要向人宣告和好的信息：罪人藉著救主耶穌在各各他十字架上成就的救贖能與父 神和好。父 神「使那無罪的替我們成爲罪，好叫我們在祂裏面成爲 神的義。」(林後五 21)所以信主的人不能受世界的玷污，但他也不會遠離世界。屬靈上的分別歸主並不是修道院式的隔離。有人說得好：「基

督徒必須生活在世界裏，但絕對不能讓世界活在他裏面。」

以撒·華特(Isaac Watts)的詩提醒我們說：「這個鄙污的濁世，絕對不是幫助我們親近 神的良友。」相反，它總是冷酷無情地敵視我們，並決心將我們所持守屬神的原則統統掃除淨盡。它竭盡全力用進化論來取代創造論；用墮胎否定生命的神聖；通過任意的離婚來破壞家庭的合一。純潔的婚姻關係已被婚前性行為徹底沾污了；同性戀被視為可以接受的多樣化生活方式。 神在家庭和教會中一系列的命令遭到激進的女權主義者的無情嘲弄和攻擊。教會與國家都離道，竟在社會各階層中禁止提到 神和基督的名。淫褻、色情、裸露、暴力都受到容忍和放縱。吸毒和暴戾的過案比比皆是。這個世界在全心全意地蔑視與違抗 神的一切律例，正朝著毀滅的路上直奔。

必經之路

從世界進入基督的國，有一條必經之路，這就是「重生」。當人認罪悔改，接受了耶穌基督為主和救主之後，他就不再

屬於世界了。他已經改變了身世、國籍和主人，他藉受洗來表明這些轉變。在他浸入水中時，事實上他在公開宣告：「基督爲我死，我在祂裏面也死了。因爲基督是向罪和世界死，所以我也一同與祂向罪和世界死了。」當他從水中出來時，他是表明自己的決心，從今以後生活在新生命的樣式之中，猶如向真正的王宣誓效忠。

為義受逼迫

當基督徒遭受世界恨惡的時候，他不須感到震驚(約壹五 13)。新約全書多次說基督徒必須遭遇種種逼害(約十五 18-19)，我們的救主耶穌從未應許過信祂的人不會遭到世人的鄙視和嘲笑，甚至逼害。相反，祂一直肯定地對門徒說，他們要遭遇苦難(約十六 33)。只有虛假的福音才會使人獲得世界認可的笑容和無憂苦的觀念。

世界恨惡基督，自必然也恨惡跟從祂的人(約十五 18)。作門徒的不可能期望得到比主更好的待遇(約十五 20)。正如司布真(Spurgeon)所說：「世界既然爲主基督找來十字架，它又怎會給主的門徒加冕桂

冠呢？」

雖遭拒絕誹謗，

甘苦與祢共嚐；

除此別無所望，

只求像祢一樣；

唯祢是配！

因祢將我釋放。

德格理斯(S.P.Tregelles)

基督徒受到的抨擊

世界愛那些屬於自己的人(約十五19)——俯首聽命的順民。至於那些拒絕效法的基督徒，世界只會報以輕視。

不肯效法世界的基督徒便受到排擠，現代許多的電影和電視節目便是充斥著對這些抵毀和歧視，報刊和新聞廣播也是一樣。

布坎南(Patrick J. Buchanan)曾指出：「今日我們生活的年代已經禁止對黑人的揶揄，種族主義也受到政治制裁，但對基督徒的抨擊卻猶如流行的室內運動，嘲笑耶穌基督的影片也成了影藝界的先河。」¹⁰

大衛·夏素格夫(David Hesselgrave)

進一步評述道：「在二十世紀這段日子，雖然大部分稱為基督徒的人都舒適安逸，但令人生畏的事實卻是，對基督的信仰和子民的攻擊不斷暴升。安於逸樂的人當然不以為然，但那些忠心傳揚基督信仰的，卻遭受多方猛烈的阻擋。」¹¹

世人對許多問題雖然意見紛紜，眾說不一，爭論不休，但他們在敵對基督這一點上卻團結一致，眾口一舌。昔日法利賽人和撒都該人，猶太人和外邦人，彼拉多和希律之間的相爭多麼激烈，卻在憎恨基督徒的立場上一致。

跟其他人一樣，列寧也不能容忍那些忠於基督和信仰而視死如歸的基督徒，把他們視為他政治野心的嚴重威脅。另一方面，他卻鄙視那些不冷不熱、掛名相信的基督徒，他知道要控制他們易如反掌。是的，他看得很對。對萬王之王忠貞不渝的信心，使信祂的人在外邦權勢的壓逼下仍然站立得穩。

「教會的形象、言談和行事越像世界，就越會遭到世界的鄙視，因為世界可以隨時勝過她。只要基督徒活出基督，世界便無從入手。惟有『活出基督的樣式』

才是我們的特徵，也只有這樣我們才有力量。」¹²

一個人初得救時，總是滿腔熱忱，滿有主的喜樂，並期望親友們第一次聽到福音時就都悔改。然而事與願違，往往反對、敵意接踵而來(太十 34-36)。家人指責他自命不凡；昔日麻木不仁，酗酒放蕩，大家倒能相安無事，而現在他們卻受不了他生命中發生的大改變。朋友們也責罵不停，因為他再也不去參加那些瘋狂的晚會了(彼前四 4)。一夜之間，他竟變成難以理解的人了。

分界線在哪裏

一個掛名信主的人，深受世界歡迎，這就證明他根本沒有真正的悔改信主(約十五 19)。自稱是基督徒，卻愛世界，這正表明愛父的心不在他裏面(約壹二 15)。雅各直率地說道：「你們這些淫亂的人哪，豈不知與世俗為友，就是與 神為敵麼？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。」(雅四 4)分界線就在這裏清楚地劃分了。

基督徒在世上聲名卓著之日，正是他

應該悲傷哀哭之時，因為這意味著他所傳的道摻雜不純，以致連十字架令人討厭的精意盡失。或者這正顯示了他的生活與周圍的人毫無分別，人們一點也沒有因為他的見證而感到良心上的譴責。他隨波逐流泥沙俱下，因為絲毫不作逆流而上的努力，他就像一條變色龍，不斷地改變身體的顏色以適應周圍的環境。當他這樣做，他已置身於救主的嚴厲譴責之下了。「人都說你們好的時候，你們就有禍了！因為他們的祖宗待假先知也是這樣。」(路六 26)

神的子民不應該被世界的皺眉蹙額而嚇倒，我們跟隨的是那位勝過了世界的主(約十六 33)，並且我們同祂共享勝利。因為那在我們裏面的比那在世界上的更大(約壹四 4)，這正是我們有權柄有大能力的保證。信心使我們看清世界的空虛，像消逝的影兒一樣，毫無永恆的實質。它不能給人持久的滿足，所提供的只不過是暫時的罪中之樂。

實際上，當我們經歷世界的憎恨和拒絕時，理應高興才是。當大學教授們對我們所信的嗤之以鼻，當同事們以我們為呆

板，甚至家人們也嘲笑諷刺我們脫離現實，我們理當高興喜樂。在美國，我們大都不會因信仰遭逮捕，被審訊，被人用石頭擊打，或綁在柱子上被火燒；受人言詞衝撞，遭辱罵，實在是微不足道的小事。像初期教會的信徒一樣，我們應當喜樂，「因被算是配為這名受辱。」(徒五 41)戴克(J.G. Deck)的詩句實在正確：

主啊，這恨祢的地方，

我們豈能認作家鄉；

惟願效主心存忍讓，

體認祢的苦痛哀傷；

面對強暴我用溫良，

見證祢的權威剛強。

恥辱鄙棄視若平常，

因祢留下十架榜樣。

誰才是愚蠢人？

神國的子民對世人來說實在是個謎(約壹三 1)。就像彼得說的：「他們在這些事上，見你們不與他們同奔那放蕩無度的路就以爲怪，毀謗你們。」(彼前四 4)我們生活的目的和態度對他們來說全是陌生的。因爲我們不屬這個世界，就像基督不

屬於世界一樣。

杜斯多爾夫斯基(Dostoyevsky)在他的小說《愚蠢人》中，用極其精湛的技巧描繪了一幅生動的圖畫。那時貴族社會中充斥了名利、權勢、色情和物慾，他們很少關心真理，人與人之間不停地唇槍舌戰，不然就是輕薄無聊的閒話，數不盡的流言蜚語，卻缺乏真正的尊貴品格。

在這些人中間，梅斯建公爵(Prince Myshkin)卻與眾不同，他毫不關心地位、財富、權勢和慾念。最令他獨特的，正是他那真誠美好的心靈。¹³

然而這種超世脫俗的基督形象，使他同期的人無法理解，以致對他愛恨交織。他們不能不艷羨他個性的單純，然而又恨透他尊貴、使他們無地自容的氣質。坦率地說，他不適合那個社會，他無法效法周圍的人，與他們同流合污。結果他們只能歸立一個結論——他是愚蠢人。

昔日和今日的問題都是一樣，「誰才是真正愚蠢人呢？」

「神的國與人的國界線分明。前者的能力本於愛，後者卻來自法律。前一個是樂於服事，後一個是勉強行事。神所關

切的是屬靈的價值——公義、和平和喜樂；但人只會考慮屬世的事物——自我的提升、貪婪和權勢。」¹⁴

七

世界所給的一切

世界實際上不能向它的臣民提供多少東西，它所能給的可概括成：「肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲」(約壹二 16)。這裏的情慾二字就是指慾望，可能是指對性的慾望，但意義更廣。

眼目的情慾是人類內裏永不滿足的渴求，包括人物、景物和事物。不管會否羞辱主基督，眼睛總是喜歡觀看那些刺激心中獸慾的東西。世上的電影、電視、雜誌全都吸引眼目的情慾，提供肉體渴求的享受。

肉體的情慾則包括一切滿足身體的慾望。許多這樣的慾望本身並沒有不對，但當它們成了生活的中心，當人過分放縱，當違反神的話，那就大錯特錯了。

今生的驕傲是一個人對屬世身分、財物和享樂的矜誇，就是在那些轉眼即逝的事物上自栩自誇。這樣的人僅為死後被蟲

蠶蝕的肉體而活，爲購物力強卻不能帶他到天上的金錢而活，並爲暫短的享樂而活。今生的驕傲包括了地位和聲望，聲譽和知名度，財富和虛榮。

簡單來說，眼目的情慾、肉體的情慾和今生的驕傲加在一起，就是自我放縱。

今日世界怎能給予，
我 神喜樂召我同享，
向世界死，在主裏活，
與祂同享天上永樂；
人間權貴，不再貪圖，
萬物屬我，我屬基督。

—佚名—

八

基督賜予的福氣

主所賜予的遠遠超越世上的一切。現在讓我們來數算，基督國內的子民享有的福氣。請記住，下面列舉的僅是一小撮。

愛 基督國度的子民以更新更美更真的經驗去體認愛！他們要更深地經驗父神的愛，所有蒙救贖之人的愛(約壹三 1)。這與世界僅有的情慾形成強烈的對比。

喜樂 這是與救恩同得的福分(羅十四 17)。它是一種不可言喻的欣喜，從與主親密的相交中湧流不息。祂寶貴的應許是喜樂永不枯歇的源頭。這種喜樂不像世上的快樂，只倚仗順利的環境。

平安 救主耶穌給我們帶來與神之間的和平，因為祂已有效地解除了造成仇恨的根源——罪。祂藉著救贖之功賜我們良心上的平安，更使我們成為父神永遠關懷的對象。祂說：「我留下平安給

你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的，你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。」(約十四 27)

盼望 基督徒的盼望是與眾不同的，他沒有絲毫疑惑與模糊不定的成分。基於 神的應許，他將要在天上的家鄉得著榮耀的身體。

神的話 信主的人在地球上最寶貝的資產就是聖經—— 神所默示、無誤的話。它記載了一切關乎生命與敬虔的真理。

禱告 這是與救恩一同賜下的另一個說不盡的福分和特權。不管黑夜白晝，這位永遠統管萬有的 神都垂聽我們的禱告。 神的兒女們曉得祂會按照無限的智慧、大愛和能力來應允他們的禱告。

罪得赦免 在所有的福氣中，「我們的罪得蒙赦免」可不是微不足道的！有誰能測度罪被赦免之人所享受的釋放，他深知基督在各各他所流的寶血已抵償他罪的刑罰，並且 神已得著滿足，能赦免和忘懷他的罪。

自由 神的兒女們確知自己已「從罪的權勢下獲得自由釋放」，雖然他們有

時或會犯罪，但罪已不能在他們的生命中作王，因為罪惡的權勢已經從他們身上粉碎了。

脫離地獄的永刑 我們不能遺忘這福氣。因為主耶穌已經在十字架上代罪而死，所以基督徒不會經受永遠不滅之火湖的痛苦。

主的大家庭 救恩將我們帶進神的家，全世界蒙恩得救的人都是這家的成員。這種合一與教會宗派或組織無關，信徒乃是靠主血買贖而成爲 神家裏的人。這種屬靈的聯合遠比人際關係來得親密。

神的引領 這是屬基督的人所享有的另一個福氣。當我們順從祂的引導，必定會享受豐盛的人生，因我們已認識生命的意義和生命的主宰。

隨時的幫助 我們也要列出這無價的福分。聖靈——我們的保惠師、安慰者、代求者——總與我們同在，引導扶持我們經過生活上的危機。

今生和來世的獎賞 這也是信主之人所承受的重要福氣。主告訴我們當怎樣生活，也賜給我們生活必須的力量，更

在今生賞賜各樣福氣，在永遠裏賜給冠冕。你還能用甚麼可與相比呢？

永生 最後我們必須提到永生之福。它並不是永遠的存在，它是新生命的品質，是基督的生命活在信徒裏。信徒現今就擁有這生命，並延到永遠。

以上所說的，僅是我們在基督耶穌裏的福氣中的小撮，是世界所不能給予的。

因此所有 神的兒女都應該能說：

世上浮華與誇耀，

徒然向我招搖，

因我已聽聞真道，

獲得天上真寶；

基督為我備住處，

接我與祂同住；

永遠中瞻仰耶穌，

享 神同在洪福。

伯林翰(H.K. Burlingham),

1865手譯自德文

撒但試探主耶穌的時候，只一刻間就將全世界的一切榮華富貴展示給祂看(路四5)。然而 神要用永遠向祂的子民顯明「祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裏向我們所施的恩慈。」(弗二7)

九

世界面面觀

世界控制了人類生活的每一方面，但對真正的基督教會卻束手無策。政治界，企業界，新聞界，教育界，娛樂界甚至宗教界，這一切在外表上都很有吸引力，可是在幕布的背後，卻完全是一片腐敗墮落。政治界本身是腐敗的，它實際上是一個貪污受賄、不斷妥協的體系。企業界也是敗壞的，它已經被不道德的商業行為轟炸得千瘡百孔了。文化界更是墮落了，它眩耀性慾、暴露和無政府主義。新聞界也不例外，它熱衷於報導罪案、血腥暴力、醜聞和歪曲的真理，並報以輕蔑的態度。教育界亦復如是，它吹捧人性的智慧，事實上經過多個世紀後，它已證明是失敗的。娛樂界則更不用提了，在完全幻想的世界中，它使淫行、邪癖和怪異的人變成偶像。在某種意識形態下，宗教界是最差的了，它沾著鮮花盛開的經驗，用那些「人

可以因他們的好行爲，好本性來拯救自己」的欺騙謊言，將人們引下地獄！

在世界上，卻不屬於世界

上文說過世界控制了人類多方面的行爲，但對真正的基督教會卻無能爲力。不幸的是：教會往往受到世界的影響。一位敏銳的觀察家對當今的情況有以下的評述：「我尋找教會，卻在世界中找到了她。我再尋找世界，發現它正在教會當中。」¹⁵在逝世前不久，法蘭西斯·謝弗爾(Francis Schaeffer)警告說：

「在我的時代，『屬世』的定義就是順應今世的潮流。」令人遺憾的是：一般福音派的組織已經與世界的潮流和形式調合融通了。從根本上看，福音派的體制已經深深地世俗化。

華滋沃基(Wordsworth)寫道：

或早或遲，世界跟我們形影不離，
收入支出，我們虛耗自己的能力！

政治 現在讓我們來思考一下政治界。我們經常聽到：「只要好人袖手旁觀，邪惡就會肆無忌憚！」這是老生常談。問題在於這個看法純屬世俗觀點而非

神的啓示。人們也經常提醒我們說：約瑟、摩西、但以理不是都參與政治嗎？事實上，約瑟、但以理全是為社會服務的公僕，而不是藉競選攫取席位的那種政治家。摩西則更是法老政權肋旁的一根刺。

聖經對政治是怎樣看的呢？

耶穌說：「我的國不屬這世界，我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰。」(約十八 36)

保羅說：「凡在軍中當兵的，不將世務纏身。」(提後二 4)約翰說：「全世界都臥在那惡者手下。」(約壹五 19)

主耶穌的榜樣是反對參與政治的，祂與當時的領袖意見迥異。使徒們也都沒有憑藉政治行事，他們所受的使命乃是向世界宣揚主的福音。

基督徒的真正國籍是在天上(腓三 20)，他對世上政府的義務是：禱告、納稅和順從。

神在這個時代的目的不是政治改革，乃是從各國各族中呼召人歸入祂的名下(徒十五 14)。問題在於「我們是否依照祂的計劃行事呢？」

當今世界最根本的問題就是罪。只有

基督耶穌的福音才能有效地解決這個問題。神的辦法是屬靈的——重生。

政治本身已經徹底腐化了。我若參與政治，就是對它投了信任票。這種信任是怎麼也無法證明是正確合理的。政治已經花了千百年的歷史企圖證明其有效性，直到如今，結果如何呢？

基督徒一直在政治歷史中都沒有好的紀錄。威廉·凱利(William Kelly)說過：「混雜於政治舞台的基督徒都羞辱了主的名，並使自己羞恥。基督徒在今生蒙召與基督一同受苦，但不久的將來，他們就要與主一同作王。直至如今，主還未設立治理全地的王權。」¹⁶

基督徒作王的時候尚未到來，但當基督為萬王之王，萬主之主再臨世間的時候，他們就必與主一同治理全地。當哥林多信徒行事為人像作王的時候，使徒保羅糾正他們說：「我願意你們果真作王，叫我們也得與你們一同作王。」在哥林多人穿戴金冠冕堂璜地坐在鬥獸場的包廂中的時候，使徒保羅卻像被判死刑的鬥士一樣，在場中被世人和天使觀看，被看成萬物中的渣滓(林前四 8-13)。

那種認為世界形勢會逐漸改善的想法是一種虛無的空想，聖經和每天的新聞報導都在駁斥這種觀念(提前四 1-3，提後三 1-5)。

基督徒只有與世俗分別才能獲得能力(林後六 17)，我們若擠身於世俗之中，就無力來變動它。我們能力的泉源是禱告，我們藉著禱告所完成的要比參加政治可能做到的更多。我們會看見人們生命改變的奇蹟，我們的禱告可以領人進入神的國。我們手中持有保持世界力量平衡的槓桿，為甚麼我們還要混雜於腐壞的政治體系中？

商業 一般人以為商業世界是誠實、公正和人道的，但現實並非如此。賺取億萬美元的慾望，使商界成了互相廝殺的戰場，成為蠻荒的叢林。道德倫理成了利潤的犧牲品，多人也因它失去了道德的底線。政府制定法律來控制舞弊泛濫，但人們總會找出規避法網的途徑。會計師使用各種手法來逃稅漏稅，桌底下的交易打開了暴發戶的門路。

基督徒不可能脫離商業社會而獨居，日常生活的每一行動都與它息息相

關。只有離開世界，我們才能與它完全脫離關係。然而基督徒可以適當地使用它而不至濫用(林前七 31)。他可以做工做買賣，但不必採用欺騙的手法，他可以在辦公室、食堂和工廠中作光作鹽(太五 13-14)，他無須俯首來妥協見證，以致羞辱主的名。當然，對信主的人來說，有許多職業是無論如何也無法參與的，他絕對不可以捲入任何非法的活動，或者在肉身或道德上傷害他人的事。

文化 接下來我們要談談文化世界——藝術界和音樂界。人道主義是無可非議的，但它沒有犯錯嗎？聯邦政府屬下機構資助藝術基金會主辦了一個畫展，其中有一幅油畫以極其鄙污褻瀆的形像來描繪耶穌，甚至人無法用合乎體統的語言來描述；許多流行歌曲的歌詞都富挑逗、刺激感官和污穢的字句。

對許多道德高尚、振奮人心的藝術和音樂作品又當如何看待呢？聖徒們可以欣賞 神賜給的天賦才華，但他們在地上不是要作藝術鑒賞家，他們肩負更偉大的工作。既然人類靈魂因為沒有聽到福音而走向滅亡，基督徒理當全心全意專注有永

遠價值的事。當保羅訪問昔日的文化中心雅典時，他沒有因巴達龍神殿而留下印象，他卻深感需要向人宣揚那位召他出黑暗入奇妙光明的主耶穌。

傳媒 關於傳媒界的情況又如何呢？它僅是這個世界的宣傳手段罷了，它的工作就是兜售這個世界。所以它報導的全是關於世界的特性和世上發生的事情。在報刊的第一版上，你不可能期望讀到任何以尊敬的文字講論基督的報導。在日常的電視節目中，你也莫想看到任何屬靈有益的內容。有時，基督徒在無可奈何下要抨擊電台的報導，它們多是充滿暴力，以罪惡羞恥為榮，故意輕忽莊重的事情。他們把好萊塢淫媒的活動放在頭版頭條，卻從不提及敬畏神的人，就是那些世界認為不配有的人。不是嗎？這不就是世界的行事方式，他們怎會替敵對的國度作宣傳呢！

不管怎樣，對神的兒女們來說，隱姓埋名，默默無聞地經過這世界是再好沒有的了。「世人所以不認識我們，是因未曾認識祂。」(約壹三 1)但當基督顯現時，我們就必與祂一同顯現在榮耀裏(西三

4) 不久這就會成爲頭版頭條新聞。雅各·鄧尼(Edward Denney)說得好：「基督徒的生活是，毫無保留地活在神所賜給的地位上，此外，別無他想。我們越是不爲人知，就越是有益。」¹⁷

一家新聞電台在廣告中宣稱：「每三十分鐘，我們將全世界展現在你的眼前！」這話比他們自己領會到的更爲確切呢！另一家電台的口號是：「我們將全世界帶進你的家中來！」兩者的宣稱可謂旗鼓相當。

教育 對教育界我們有甚麼可說的呢？其中有部分是可悅和必須的。我們希望孩童和青少年們受到良好的教育。這句話的關鍵是「良好」這個詞，所以基督徒在此必須謹慎小心，他須將可貴的和可鄙的分別開來。他們必須將肉咀嚼，將骨吐出。

今天世俗的教育一片混亂；教育當局不斷採用偏離正軌的建議，卻忽略基礎的教育。當公衆發覺制度失敗時，教育家們便大聲疾呼經費不足。事實上他們急需的不是資金，而是正確的常識。

這個世界拒絕提供任何純正的教

育。它總是將事實編織成小說；將理論當作真理。它拒絕承認造物主，將精密完善的設計和規律歸因於「自然定律」。它吹噓自己思想開放，卻不能容忍聖經和聖經所教導的一切。「一切影響當今社會的主要意識形態和哲學思潮，都是反對新約基督的信仰的，並多方面嘗試將這種信仰從地球上鏟除。」¹⁷

娛樂 世界的另一個面目顯示在娛樂界中，這是電影、電視、短波廣播的世界。本仁(Bunyan)稱之為「浮華世界」，它充滿低級趣味的笑話，挑逗的體態語言和刺激感官的片段。它不僅宣揚罪行，更嗤笑貞潔和美德，它更美化情慾暴力和一切貶低生命的事情。論到當今的電影作品，一位影評家寫了一篇引人注目的文章，「千篇一律的醜惡、恐怖、墮落和殘暴。」¹⁸娛樂界隱而不顯的目標就是使人們湧往地獄的道路上去，令他們不再思考永遠的結局。那些專業演員盡力娛樂觀眾，編造滿足的假象。結果，多人在夜深人靜時，自問：「難道這就是人生嗎？」並吞槍自盡。

宗教 正如僅有兩個國度一樣，宗

教也只有兩種。這個世界的宗教將自我擁在王位上，教導人們藉著行為和品格得救。它有敬虔的外貌，卻沒有敬虔的實意。

它容忍各式各樣的信念，卻受不了信仰純正的基督徒。它否認聖經是神啓示的真道，卻倚賴世人如流沙的意見。它認為沒有絕對的真理，一切都是相對的。

它用人道主義取代神的地位，認為人是自己命運的主宰，是自己靈魂的元帥。

它只喜歡迎合大眾的假先知，至於真誠的先知，它會不擇手段使他們閉口不言，甚至把他們置諸死地。

將榮耀的主釘在十字架上的的是宗教界人士。我們若跟這樣的宗教界往來，就是出賣基督了。

主耶穌是在宗教異端之外，祂更呼召跟從祂的人從其中分別出來。他們必須出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱(來十三 11-14)。今日基督教界裏的宗教合一將信的和不信的混在一起，然而我們要與他們分別。

是的，在上述各方面，信主的人都必

須分別出來。他的力量來自分別爲聖。阿基米德(Archimedes)說過：只要在地球之外找到一個槓桿支點，他就可以移動地球。基督徒也必須如此，從世界分別出來，這樣，他才能改變世界。

現在讓我們來思考這節經文所暗示，並與我們的王和法國的皇帝們試較。世人憑自己的智慧無法救濟。神，祂所選的福者是愚昧的，但祂將祂永恆不變的真理去拯救凡相信的人(林前—27)。人從不會選擇愚昧、軟弱、羞怯、或人眼裏或微不足道的人玩物為樂或自己對立的，但神卻揀選了他們，為要使那些自以為有智慧的羞愧，世界智慧偉大的顯為渺小(林前—27-28)。

這樣，祂使今世的智慧變為愚昧。聖經，使徒保羅說：「世界的智慧在神是愚拙，如經上記著說：『定規在智慧中了自己的詭計。』」(林前—29)更說：「在基督以外的智慧使人滅亡的結局。」(林前—30)

世界最大的愚昧莫如就是拒絕神的道，以致它處身於一個絕望的領域之

十

兩種智慧的生動對比

現在讓我們來思考這個世界的智慧，並與我們的王和祂國的智慧作比較。世人憑自己的智慧無法認識神，他們認為福音是愚昧的，但神卻用人以為愚拙的道理去拯救凡相信的人(林前一 21)。人從不會選擇愚昧、軟弱、鄙下、被人藐視或微不足道的人或物來達成自己的目的，但神卻揀選了他們，為要使那些自以為有智慧的羞愧，世界看為偉大的顯得渺小(林前一 27-28)。

這樣，祂使今世的智慧顯得愚拙。無怪，使徒保羅說：「世界的智慧在神看是愚拙，如經上記著說：『主叫有智慧的中了自己的詭計。』」(林前三 19)杜爾(Truitt)更說：「在基督以外的智慧是使人滅亡的錯謬。」

世界最大的愚昧無知就是拒絕神的道，以致它處身於一個犯錯誤的權威之

下，並在世人意見不一的大海中隨波逐流。人若不接受 神的真理，必然受惑於人的觀念，這是不爭的事實。如果你接受的是人的見解，那麼你便會感到困惑說：「誰的意見才正確呢？」許多時人總是意見分歧，但往往人都依從大多數的意見，不管那見解正確與否。

基督徒有堅固的根基—— 神的話。他有準確可靠的標準來判斷言語、思想和行爲。他用聖經來察驗林林總總的觀念。人的見解縱然時翻刻變，但 神的法度永遠不變。

聖經告訴我們絕對的真理，是非分明。一旦人拒絕了聖經，一切都變成了相對，也就無法作出明確的判斷。結果，酗酒吸毒可能是遺傳基因的影響，或只是一種病態；同性戀被看爲是一種可以接受的生活方式；只要彼此相愛，淫亂變成是可以接受的；生命是神聖的，但墮胎則作別論；孩子不應受到禁制，應由他們自由發展；婚姻只不過是一紙文書，隨時可以毀掉。在這情況下，女權運動、操縱心理、人道主義、東方神祕主義、邪教主義和崇拜偶像等都隨人的見解而受到宣傳。

世界推崇人和人的學問，信主的人卻高舉 神的話，並知道敬畏主是智慧的開端(詩一百一十 10)。

世人喜歡依從大多數的決定。伏爾泰(Voltaire)明說： 神總是站在強大陣營那邊。然而，祂是重質不重量的 神，祂讓基甸的軍隊從三萬二千人減到二萬二千，後再減成三百人。因此人們可以看清楚，勝利只從主而來。耶穌只揀選了十二個門徒，不是一千二百個。對 神來說，大多數不一定是正確的；往往被忽略的極少數忠心的遺民才是對的。鍾士(E. Stanley Jones)說：「我憎惡數字的上升，因它只引向集體的自大。」

世界說：「只要對得住自己。」而基督徒的生活則是為別人而活，看別人比自己強(腓二 3)。

世界的智慧總是明哲保身，但基督對門徒說：要為祂和祂的福音喪掉生命(可八 35)。

對世界來說，受人事奉、稱王稱霸才算偉大(路廿二 25)，主耶穌卻以言傳身教來顯明事奉別人才是真偉大(路廿二 26-27)。「自私自利之心，看自己受人服事為

偉大；但真正的偉大是以愛服事。」
屬世的人爲了名與利竭力的往上爬，然而基督徒走的是一條向下、屈尊降卑的道路(腓二 7)。

愛在她的衣裳上掛著縫子，
它常與塵土相互接觸；
不論大街小巷裏污跡髒痕，
它都要接觸，必須接觸。

世界用物質的豐厚來衡量富有的程度；信主的人卻用捨棄的程度來估量他的豐富。愚昧的財主不斷增添物資，聰明的基督徒卻爲基督捨棄一切；屬世的人積聚財富在地上，主的門徒卻積蓄財寶在天上。

世上的智慧在神眼中看爲愚拙，而神的愚拙總強過人的智慧。

儘管如此，主耶穌曾說出令人驚異的說話：「因爲今世之子，在世事上較比光明之子更加聰明。」(路十六 8)不信的人爲未來作準備，但他們的未來僅局限在這個世界上。而光明之子卻竟忘了將財寶積蓄在天上，只爲眼前的享樂而活，置永遠的現實於度外，豈不可嘆可悲。

你稱這些為智慧嗎？

事實上，世界的智慧在表面上已是愚拙的。讓我列舉數例如下：

世上有許多無神論者，狂妄地斷言：說宇宙中沒有神，自以為自己是無所不知，無所不在的，因此他們連最簡明的證據也否認。

進化論是世界體系中一個基本信條。人們知道，如果有一位創造的神，他們就必須向祂負責，這個想法是人所不願接受的。因此他們不願認識神，於是依附進化論說：根本上沒有任何人曾使無變成有，完美的設計不會是來自設計師。這說法豈不是荒謬無稽嗎？

世上的心理學家企圖解釋人類行為之謎，但卻頑固地拒絕承認原罪的存在。除非我們認定人本性上和行為上都有罪，否則我們便無法解釋人的所作所為。

一切的罪行都歸咎於父母或環境的錯誤，為的是要推搪人的責任。其實一個人不僅受到遺傳和環境的影響，他是任隨己意而犯罪。

神警告人不要去犯各種各樣的罪，並

且列出罪所帶來的刑罰。許多人卻匆匆犯罪，嘗到罪果後，便反過來抱怨神。這正是聖經所說：「人的愚昧，傾敗他的道，他的心也抱怨耶和華。」(箴十九3)難道這也是智慧的表現？這種態度公允嗎？

下面的兩種標籤貼在同一輛車子的保險槓上：救救鯨魚！墮胎是婦女的權利！

在加州，手持玩具手槍也被看為非法，持真槍的卻不是。

電視節目教人們如何犯罪，而社會卻在人們犯罪時施行懲罰。

殺人犯可上訴要求減刑，原因是他吃了過多的巧克力，結果他獲得減刑。

美國政府既補貼煙農的煙草種植，然後又要煙草製造商在包裝紙上印上吸煙可能損傷健康的警告！

現在舉世公認酗酒是一種病態，然而它是自己選擇而得的疾病！酒裝瓶出售，或作禮物饋贈，由政府抽稅，使人成癮，結果將酗酒的人關在天堂門外。

美國政府花費成千上萬的金錢去拯救北美瀕臨絕種的貓頭鷹和蛇鵝，同時卻以墮胎謀殺千百萬未出生的嬰兒！

全國上下都慶祝聖誕節，但頌讚聖誕的詩歌卻在許多國立學校中遭禁止。

父母懷疑管教兒女的需要，但卻希奇兒女為何變成野性難馴。多年來，施柏克博士(Dr. Benjamin Spock)的名著《嬰兒和孩童護理》被許多做父母的視若寶訓。若干年後，這位博士和其他一些專家承認：他們該受到譴責，要對今天這一代喧嚷好鬧的孩子們負責。他說：「我認為今天在美國做父母的對孩子缺乏堅定的態度。他們對兒女唯命是從，只會鼓勵孩子更加強橫和難以理喻，從而帶來許多不可避免的不快和痛苦。」做父母的若肯遵照箴言書的教誨，而不是施柏克博士的理論去做的話，他們便不用面對許多令他們頭痛難堪的處境。

教師不可在未得父母同意的情況下，給學生服用阿斯匹靈藥片或帶學生作校外考察，但是十幾歲的女學生卻可以在父母一無所知的情況下合法墮胎！

每當災難性的事故發生，政府就指派某委員會進行調查。這經常是掩人耳目，轉移人們對安全制度、設施和執行失誤的注意。要是預防工作做得好，財產和人命

的損失是大可避免的。

美國政府耗費了五十萬美元去研究吸煙對狗隻的影響，又花掉了一千九百萬元去觀察乳牛及其他牲畜打嗝對臭氧層的影響程度。

十一

處事的方法

現在讓我們來考察這個世界體系處事的方法。它的模式就是「幫助那些幫助你的人，逼迫那些拒絕效法的人」。以毒攻毒，以牙還牙，甚至採用暴力也在所不計。工作少，報酬高；好偏私，貪無厭(太廿 16)。抬舉自己，排擠別人(雅三 14-16)。收受賄賂，腐敗墮落。

在基督的國裏卻完全不同。幫助那些無力償還的人(路十四 12-14)，為義受苦(彼前二 20)，向衆人顯出愛心(羅十三 8)。以善報惡(羅十二 20；帖前五 15)，若有人打你，連另一臉也轉過來，從不還手(路六 27-29)；若人要走路，陪他多走一里(太五 41)。向衆人顯出仁愛，向衆人行善(加六 10)。按需要分配，不貪心(太廿 1-16)，樂於合作，從不爭競(林前十二 25)。處事忠誠，拒絕任何不義的行徑(羅十四 17)。

十二 爭戰的兵器

世界使用的是屬肉體的兵器，但我們所談的完全與世上的槍炮、坦克、戰艦、轟炸機無關。世人認為金錢是萬能的，並且每一個人都有自己的價目。宣傳也是一種屬肉體的兵器，諂媚和心理手段都是常見的方法。

現在且讓我們介紹基督徒裝備中的五種精密武器，它們的作用全是賜予生命，而不是了結生命的。

第一樣是愛(路六 27-35)，這個愛並不是屬血氣的情感，因為人人都具有那種本能，毫無特別之處。基督徒的愛是超自然的，只有藉著聖靈的能力才顯明出來。他愛那些不可愛不能愛的，並且不要求任何回報。若有人要打他的臉，他願意連另一臉也轉過來；若有人要他走路，他願意陪他多走一里。他善待敵人，愛人如己。屬世的人在這樣的堤霸前，怎麼也站立不

住。

禱告是另一樣武器(弗六 18)，它能推動 神來工作，不藉著禱告，許多事就作不成(雅四 2)。禱告能改變個人，改變國家民族的命運。每當人藉著耶穌基督的名向神禱告，他就最接近全能者。世界可以制定法律來禁止我們傳福音，但無論如何卻無法阻止我們向 神禱告。鄧朗勞(Ronald Dunn)說過：「向 神呼求乃是這個隱藏的國度擁有的秘密武器。初期教會的信徒深明此理，他們拒絕向凱撒下跪，但卻爲他禱告。使徒彼得和保羅二人都在他們的書信中異口同聲地勸勉讀者，爲那逼迫他們的王禱告(提前二 1-2 ；彼前二 17)。」

20

聖經是基督徒的武器，它與其它書籍不同，它是聖靈的寶劍，比任何鋼刀都更快、更利、更有功效(來四 12)。它能照亮幽暗的心靈，能使罪大惡極的人知罪悔改。它能使失落、無望無助的人重生。它賜華冠代替灰塵，喜樂油代替悲哀，讚美衣代替憂傷的心靈(賽六十一 3)。

另外一個武器是像基督一樣的生活見證，這種活生生的見證是無人能反駁的

事實(徒四 14)。從書冊中認識真理是一回事，而在人面前活出真理卻是另一回事。屬世的人可能不喜歡這樣的生活見證(它使人知罪)，但他們卻不能忘記自己親眼看見的事實。

信心是使我們勝過世界的武器(約壹 5 4)，它是未見之事的確據，將來之事的實底。它以困難作為食物，更無懼看來不可能的事。它贏得爭戰，傾覆政權。它救拔信徒脫離獅子口和烈火。它能移開高山，填平大海，使死人復生。

基督徒的所有兵器都是屬靈的，並非屬世的；是大有能力的，並非軟弱無用的。相比之下，世上的兵器只不過像玩具而已。

十三

世界的虛榮

世界用光彩耀目的服式來吸引人，用獎狀、獎牌、文憑、勳章、頭銜、銀盾、獎杯來嘉獎。拿破崙曾高舉手中的彩帶喊道：「就憑這個，我可以建立一個國度。」

爲了錢，人可以克苦耐勞地工作，馬不停蹄地到處奔波，不惜損害身體的健康，疏忽妻兒親人的需要，將一生最好的時光統統交給毫無憐愛的公司。結果當他再無利用價值，公司便把他辭退。

人也會爲了體育界的聲名，竭盡所能將自己推上體力的極限；爲了在社會上的威望地位而不惜任何代價。爲了使自己的名字刊登在報章專刊上，人有甚麼不可以作的呢？

全世界的榮華全是虛空的，毫無恆久的價值，轉眼就被遺忘。

司布真(Spurgeon)說過：「世界的報酬實在微不足道，它能給爲它竭盡所能的

人甚麼？極其量是一個銜頭，這又算甚麼呢？然後，立一根柱子，裝上他的塑像，讓它日曬雨淋的受風吹雨打，呆呆地立在那裏讓愚人觀賞。世界賞給它的偉大公民一塊石碑，這的確出自它的真心，因為這個世界的心正是由又硬又冷的石頭合成。」²¹

十四 真正的尊榮

「世界所給的既微薄又吝嗇，但你有否聽過基督徒抱怨主的供給呢？『不！』他會告訴你：『當我事奉基督時，我的工作就是報酬！為基督付出的勞苦就是獎賞。在地上，祂賜我喜樂，離世後更有無窮的福氣！』是啊，基督是寬大的主人！那些事奉祂的未必得到世人所看重的金銀，然而主所賜的經得起最終的考驗，並在永恒裏閃閃生光。世界所給的實在一文不值，但基督所賜的卻存到永遠。」²²

基督徒看穿了這世上一切的虛榮。「若我們是屬祂的，就與世界上的一切榮譽，就算是最冠冕堂皇的，都無分無關。並且還知道，對 神的兒女來說，世上的一切全都是破爛的羞恥，不值分文。我們為何還想要尋求呢？難道萬物不是我們的嗎？我們不是要審判這個世界，甚至天使嗎？我不用贅言，這些眼前的世物都微

末虛無，連世上的聰明人都認為：獎賞不在於結果，乃在於追求的過程。誰不知道，僅僅一根綵帶足以使人竭盡畢生才智，耗乾全身精力啊！有幹勁的人既是這樣，何況那些有財力有地位的人，他們豈不爲了嘉冠進爵而不惜一切啊！²³

卡美琪(Amy Carmichael)曾往印度傳福音，她說：「除了十字架前的塵土地位，我不希冀地上任何一塊土地。」一九一九年一月，她收到英皇嘉獎的通知，她在一封拒絕的回信中謙卑地寫道：「我的主曾被藐視，遭拒絕，不受尊重，我卻獲此殊榮，實在心感不該。」²⁴經過再三游說，她雖然同意接受，但始終沒有參加在馬德里舉行的授勳儀式。

維爾茲(Baron von Welz)是一位荷蘭貴族出身的富庶地主，因爲愛主耶穌的原故，他決心去傳福音給失喪的人。他不再愛惜自己的銜頭財寶，往荷屬畿內亞傳道。離去前，他說道：「當我在主基督裏重生之後，這個出身名門望族的身世還算得了甚麼呢？我甘願作耶穌的奴僕。『主人』的稱呼於我實不相稱；特別當我需要神的恩典幫助解救的時候，人們尊稱我爲

『慈悲的大人』還有甚麼意義呢？我要拋棄所有的虛榮和身外的一切，俯伏在我親愛的主耶穌腳下，一無牽掛，全心事奉祂。」²⁵

威廉·凱利(William Kelly)是另一個例子，當姪兒讀大學時，有位教授對他的希臘文印象甚佳。問及原因，他姪兒回答說：是表叔叔輔導他學的。後來學校缺乏希臘文講師，派了代表去訪問凱利，並邀請他填補空缺，但他拒絕了。代表們不能理解，最後一位帶著氣惱的口氣問道：「你是怎麼了，凱利先生，難道你不想在世界上成名嗎？」而他只是輕描淡寫的答道：「先生們，哪個世界呢？」

大衛·亨特(Dave Hunt)說：「基督徒在這個世界尋得名譽和尊榮的話，實際上也等於否認了他的主。這豈不是說，基督徒不應該在事業、科學、學術界、體育界取得成就嗎？的確，基督徒應該在他們從事的工作中出類拔萃，但他的才能、技能和勤奮都全是爲了神的榮耀，絕對不是爲了自己。世界對基督徒毫無吸引力，他們既不愛慕世上的一切，也不希罕它的喝彩叫好。不論是褒是貶，他們都絕不能偏

離該走的道(林前九 24-27 ; 提後四 7-8)。
他們知道只有 神的評語才是最重要的。」²⁶

事奉基督本身就是獎賞，這話是真實的。我記得有一位婦人指著她的狗對我說：「這隻狗只想要兩件事。第一，牠想聽見我的吩咐，並且想照我的吩咐去做。」一位馴養牧羊狗的訓練員曾說過：「你無需獎勵這些牧羊狗，只要帶他們出去，讓牠們在山坡上走，牠們就會照著你的哨聲行動。」然而主對信祂的人，備有出人意表的獎賞。在他們旅途的終點，祂預備了公義、榮耀和生命的冠冕，更得到救贖主的誇獎：「好！你這又良善又忠心的僕人……可以進來，享受你主人的快樂。」(太廿五 23)

郭富飛(Michael Griffith)問過：「我們一生的年日，有甚麼值得誇耀的呢？一些小小的獎品和成功？教育文憑？體育獎杯？獎牌？剪報記錄？職位的升遷？地方上的身分地位？退休時的禮品鐘？諂媚不實的訃文？熱鬧的葬禮？難道這一切就是我們一生的意義嗎？」

宋尚節是位中國傳道人，在美國得了

博士學位後回國。當船接近岸邊的時候，他走下船艙，取出文憑、獎狀、母校聯誼會的金鑰匙，統統丟進了太平洋去……幾天以後，他做了一個夢，夢中他看見自己躺在棺材中，頭戴博士帽，身穿博士袍，手裏拿著文憑。他聽見一個聲音喊道：宋尚節死了——向世界死了！可是屍首卻漸漸地復生，天使們在一旁也哭泣起來。他忙著喊道：「天使啊，別哭，我會繼續向世界死的！之後，便從夢中醒來。結果，他終其一生，持守了這個定意，沒有改變。」²⁸

「這些人都是天路客……對他們來說：世上的榮華富貴、獎賞享樂、尊榮福樂、縱情縱慾和滿足放縱……全無吸引力。他們屬於那個比地上任何地方都更崇高之國的兒女，更偉大之國的成員，更尊貴之城市的子民。外國人可以騙取英國人人袋中的全部現鈔，但只要他把所有的資金全部儲蓄在國家銀行中，他就毫不介懷所失去的。大國的子孫途經一個小國的地域時，他怎會受到其中的封爵吸引呢？客旅的心願就是快快行完指定的路程——歷代以來所定的路程——完成當盡的任務，

滿足一切的要求，盡忠職守。他時刻謹記常存的家不在這地上，乃是在天上那將要來的國。」²⁹

成爲 神的兒女，較比世界所給的一切都更加偉大，且無比尊榮。

十五 屬世的人

代表世界的公民是那些財雄勢大、天才橫溢的人。事實上，他們十分驕傲狂妄，並喜歡嫉妒爭競。在發財致富的路上，他都要擊倒任何對手；只要可以發財，他就不分皂白，甘願作出任何妥協，不擇手段。他的生活目的就是要滿足一己的慾望嗜好。親朋好友相聚，或社交晚會，都是紙醉金迷，無醉不歡的。質地華貴的西裝背後，多是掩蓋著鄙污下流的生活。他在家裏雖然有一個妻子，卻在外面有其他情婦。他的思想污穢，道德鄙劣，談吐粗俗，滿嘴褻瀆骯髒的言詞。只有可以被利用的人才具有價值。他的脾氣急躁火爆，一觸即發。對他來說，要承認錯誤便是軟弱無能的表現，而寬恕別人則全屬天方夜談了。總而言之，他無法超越肉體和血氣的水平。

屬世的人只憑眼見行事，根本不談信

心；對他來說，除了眼見為憑之外，其他皆不足信。他只會希圖外貌體面，並以「金錢」掛帥。

杜生博士(Dr. James Dobson)寫道：「我們的文化中，外在美得到較高的評價。一個漂亮的孩子比外貌平庸的更得到成人們的青睞。教師也往往會給吸引人的孩子們更好的評分，並且甚少責罰；平平庸庸的孩子會更易遭受行為不正的指摘。這種偏私的情況由孩童時開始，經過青年時期，甚至長大成人也是一樣。

腓立斯(J.B. Phillips)對世人的習慣為人，給了下面諷喻性的祝詞：

推倒人的人有福了，

因為他們世顯通達，無往不利。

硬心腸的人有福了，

因為他們不會遭受生活的損害。

發怨言的人有福了，

因為他們最終會達到自己的目的。

好享樂的人有福了，

因為他們從不為罪過憂心。

欺負人的人有福了，

因為他們必得預期的成果。

識時務的人有福了，

因為他們會見風使舵。
騷擾人的人有福了，
因為別人要注視他們。³¹

主耶穌在他的登山寶訓中，描繪了祂國民的特徵：他們是虛心的人(貧窮窮乏的)、哀憫的人、饒蕩慈悲的人、心地溫柔純潔的人、僕人和睦的人、為義逼迫的人(太五 3-12)。當主傳道時，祂總是將跟從祂的人列在最末後、最低下、最微小、最貧窮而一無所有的位(路二 3)。對未得救的親朋來說，屬神的人令人難以理解，祂的言談行爲使人想到基督。祂寬厚仁慈，落落大方，心地善良。祂從不圖謀報復，隨時樂意饒恕頂撞祂的人。祂的生命沒有成見、假意、欺詐或不道德的行徑。祂們談吐中沒有謊話，也不會辭職。對他們來說：「活著就是基督，死了就有益處。」

神的兒女靠信心生活，顯不顯眼量(林後五 7)。從他們信心的眼中看來，傳道聚會比看球賽更要緊。作教會的長老比做樂

十六

屬神的人

主耶穌在祂的登山寶訓中，描繪了祂國民的特徵：他們是虛心的人(靈裏貧窮的)，哀慟的人，饑渴慕義的人，心地溫柔純潔的人，使人和睦的人，為義遭逼迫的人(太五 3-12)。每當主傳道時，祂總是將跟從祂的人列在最末後、最低下、最微小、最貧窮而一無所有的位置(雅二 5)。對未得救的親朋來說，屬神的人令人難以理解，他的言談行為使人想到基督。他寬厚仁慈，落落大方，心地善良。他從不圖謀報復，隨時樂意饒恕頂撞他的人。他的生命沒有成見、假意、欺詐或不道德的行徑。他們談吐中沒有髒話，也不會醉酒。對他們來說：「活著就是基督，死了就有益處。」

神的兒女靠信心生活，而不憑眼見(林後五 7)。從他們信心的眼中看來，禱告聚會比看球賽更要緊。作教會的長老比做美

國總統更重要；做個隱姓埋名的傳道人比顯赫的企業家更有價值。參加查經聚會比看電視紀錄片更有興趣。在神眼中教會比地上的大國更重要。當一個人憑信心而行，他會為基督作事，而不為金錢作事。對他來說，只要先相信，然後就看見。他按照公義的標準作判斷，從不靠外表。

「基督教界的傳媒，會奉承那些自稱是基督徒的體育英雄、演員名星、富有商人或政界名人。他們讓這些靈命幼稚、屬世的基督徒多在電視中備受吹捧，甚至在教會中被視成信心英雄，年青人效法的榜樣。成千上萬的基督徒也在他們作見證時，「哦！」「啊！」之聲不絕於口。然而那些謙卑敬虔，在真道上成熟，忠於基督的呼召，貫徹始終，在貧困、試煉、艱苦、危險中拯救靈魂，勞苦不息的傳道人，卻很少吸引觀眾的注視。顯然，一般基督徒羨慕屬世的成就過於敬虔的生命。這其實是將真理歪曲了。」³²

十七

社會關切的問題

近年來，基督教界的一些著名領袖，曾經多次公開批評：福音派沒有充分參與改善社會的活動。他們給人們留下的印象是：這些信耶穌的只不過是沉迷宗教信仰的人。當世界越來越糟時，他們還僅僅滿足於傳福音。他們認為基督徒應該更多關心肉體，而不是靈魂；他們甚至責問說：「你們怎可能期望飽受饑餓壓逼的人們樂於聆聽福音的信息？世人喜歡得到今時的滿足，而不是將來在天上的福氣。」

我們從沒有否認，基督徒應該嘗試減輕人類的貧困和痛苦。主耶穌自己就是我們的榜樣。祂到處行善，從魔鬼手下釋放受壓逼的人，祂治病救人，使瞎眼的重見光明，並使群眾得飽。在好撒馬利亞人的故事中，祂清楚說明我們對鄰舍，就是一切有需要的人的責任。事實上，基督徒一直是慈善事業的前線工作者，如醫院、孤

兒院、城市工作，教育設施等等。不但如此，我們絕對不能忘記，信徒的首要責任是傳福音(太廿八 19-20)。神今日的旨意不是要我們去改善這個世界，而是從各國各民中呼召人歸入祂的名下(徒十五 14)。如果我們與主同工的話，這就必定是我們的目標。

惟有福音才能解決世人面對的難題。心靈的需要遠比肉身上或社會上的需要更逼切更要緊。因為世人的根本問題就是罪，只有福音才能夠對付它。人自己想出來的拯救方法至多不過如膠貼，治標不治本。先知耶利米曾說：「他們輕輕忽忽醫治我百姓的損傷。」(耶八 11)

誠然，福音會影響我們的社交生活。在日常生活中，我們應當向衆人行善——給饑餓的食物吃，給赤身的衣服穿，對患病的施予憐恤，並探訪監牢中的囚犯……但歷史事實往往證明：當教會全身投入於慈善事業的時候，至終會忘記傳揚福音的使命！參與社會上慈善的事工，永遠不可成為我們的首要使命。

我們必須不住的提醒自己，我們所得的呼召，不是去改善這個世界。神不是

呼召我們去將世界改善成更好的生活地方；我們是要重生，而非改革。這個世界體系處於 神的咒詛之下，我們怎可能與神為敵？

不單這樣，我們並不能從聖經中找到任何例證，叫我們與未信主的人聯手矯正時弊。聖經的見證是：「你豈當幫助惡人，愛那恨惡耶和華的人呢？」(代下十九 2) 「二人若不同心，豈能同行呢？」(摩三 3) 「你們和不信的原不相配，不要同負一軛，義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？」(林後六 14)

那試圖改革的人應當從聖經的角度去考察，作出合乎真理的決定。讓我列舉數例：

「反戰運動」 保衛和平的示威是耗費氣力，但毫無作用的行動。兩千年前，世人拒絕了和平之君，將祂釘在處死囚犯的十字架上。之後，地球上的戰爭從來沒有停息過。直到主耶穌再來，建立祂的國度，這世上不可能會有和平。世人不知道如何締造和平，人墮落的天性只會令

國與國之間爆發戰爭。和平是最好不過的，但在現存的情況下，和平是可望而不可得的。所有的和平示威游行、標語和告示都不能改變現實，它們只是浪費時間和金錢。

「饑饉運動」 有誰膽敢批評援助饑荒，或賑濟災民的慈善行爲呢？這些都是合情合理的行爲。但令人煩惱不解的是：世上並不缺少糧食，但卻有些地區的人遭遇饑荒。問題的根源是假宗教和有人貪婪自私的結果。例如，有一種宗教禁止人們吃牛肉，結果多人餓死，倒斃街頭，而「聖牛」卻到處昂首狂叫游蕩，享受那骨瘦如柴，奄奄一息的善男信女們手中供奉的食物。外國政府運來了救濟糧食，被老鼠吃掉的，要比饑民吃到的還多！因爲有些人不敢殺老鼠，讓牠們迅速繁殖。此外，還有配給的問題，因爲人的貪婪，許多饑民得不到應得的分配。還有當局霸佔著糧倉不放，不將糧食分配給那些與他們政治見解和宗教信仰不同的人。並且有些人從中圖利，不願白白施予。惟有福音才見證假宗教和貪婪的錯謬，所以基督是世人所需要的答案。

如先前所述，信主的人一直站在慈善援助工作的最前線，他們對任何真正的需求都全力以赴，對賑災工作都不遺餘力，這些都是基督徒應該做的。但若這些救荒救災，醫病救人的工作取代了傳福音的使命，就會發生問題了！一般來說，總有人會從事慈善的工作。主耶穌說：「任憑死人埋葬他們的死人，你只管去傳揚神國的道。」(路九 60)

「反墮胎示威」 毫無疑問，墮胎就是謀殺。那些起來反對墮胎，保護生命的人是真誠的，他們有些甚至甘願爲此而坐牢。這裏再一次證明：「好」的事不一定是「最好」的，甚至會成了敵對。在診所前靜坐並不能阻止婦女去謀害她未生的嬰兒，示威游行也不可能改變人的本性。我們若專心致志地傳揚福音，並爲基督作見證，豈不是最好不過嗎？這實在是一個優先次序的問題。

「服兵役」 至於在軍隊中服兵役的問題，支持與反對的人都各持己見。殺人是與基督的教訓和精神相違背的。祂說過：「我的國不屬這世界，我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰。」(約十八 36)

祂也說過：「凡動刀的必死在刀下。」(太廿六 52)從另一個角度來看：神是否不願意在武裝部隊中完全沒有光和鹽的存在嗎？不需要基督徒的見證嗎？背著槍枝彈藥的人比那些生產軍服，製造軍備以及提高作戰能力的人士格外有罪嗎？對持槍巡邏的警察又當如何看待呢？他們不是被稱為神的用人嗎？(羅十三 4)如果爲了保衛家園不受侵略者傷害，我們不應使用軍事力量嗎？正如先前說過，支持和反對的一方都各有論據。在這種情況下，基督徒當如何行呢？我的回答是：如果他有服兵役的義務，他應該祈求神旨意的引導。主可能會引導他提出反對，或參與非作戰工作，不用殺人的任務，或向面臨死亡的人作傳道人。無可否認，軍隊是世上最大的傳道禾場。如果神引導某人入伍的話，那些舒舒服服呆在家裏的人就不應藐視或論斷他。不論是拒絕服役或甘願入伍的人，都不應受到論斷。

「反政府運動」 基督徒怎麼也不可違反社會的法律。他首要的義務是順服在上執政掌權的。但當然有一個界限，若政府要求他去違背他的主，他就必須拒

絕。儘管這樣，他仍不應參與反政府運動，反而要甘願爲自己作出的決定受罰。

兩個國度，卻是天壤之別！這兩者之間相反的情形實在天差地別。一個是罪惡的王國；另一個則是聖潔樂土。一個被海虛偽，只顧外表；另一個卻完全地誠實。

基督已爲我們捨己，救我們脫離了這罪惡的世界(加一4)。「這是一個危險的世代，充滿形形色色的誘惑，它更顯明的毒烈極其可怕！爲這緣故，救主降世的使命就是要救我們脫離它。我們雖然活在這世界中，卻不屬於這個世界，我們如同客旅，行在山巒之上，又如摩西站在歌蘭迦山，看清山下的一切。體會應許之地與曠野，將來的榮耀和今世的邪惡的分別，我們便能先嘗將來世代的福氣，放棄今世的一切。」

就我們而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我們已經釘在十字架上。

十八 結論

兩個國度，卻是天壤之別！這兩者之間相反的情形實在天差地別。一個是邪惡的王國；另一個則是聖潔樂土。一個淺薄虛偽，只顧外表；另一個卻完全純潔真誠。

基督已為我們捨己，救我們脫離了這罪惡的世界(加一 4)。「這是一個危險的世代，充滿形形式式的誘惑，它要面對的審判極其可怕！為這緣故，救主降世的使命就是要救我們脫離它。我們雖然活在這世界中，卻不屬於這個世界，我們如同客旅，行在山嶺之上，又如摩西站在毗斯迦山，看清山下的一切。體會應許之地與曠野，將來的榮耀和今世的邪惡的分別，我們便能先嘗將來世代的福氣，並厭棄今世的一切。」³³

就我們而論，世界已經釘在十字架上了，就世界而論，我們已經釘在十字架上

了(加六 14)。十字架就是我們的榮耀。對基督徒來說，將年青美好的光陰浪費於追求屬世事業的成就，而僅把耗剩的殘生獻給主用，實在是愚蠢至極的行爲。

基爾(Thomas H. Gill)說得好：

我不願將心許配世界，
然後才說愛慕祢；
我不願感到力量衰歇，
然後才說服事祢。

我不願在歪風中展翅，
隨從世間的濁流；
然後才來攀登天山路，
那怕已經舉步難。

願在今生黃金時日中，
選擇尋求主榮耀；
以主為首喜樂滿心間，
全心全意切慕祢。

我們不要效法這個世界。海軍戰隊訓練新兵時，首先就是清除他們慣在陸地上生活的模式，然後才培訓他們生活於海上的習性。同樣，神要我們拋棄一切屬世的意識形態，生活方式，將我們模鑄成基

督耶穌的樣式。

世界和世界上的情慾都要過去。若有人爲這轉瞬即逝的影兒而活，就像人在鐵達尼號游輪重新排列甲板上的桌椅(該輪曾是英國最豪華的巨型游輪，處女航時在北冰洋觸冰山沉沒)。又像人在失火的房屋中，扶正掛斜了的油畫。班豪士(Donald Grey Barnhouse)說過：「我們不應愛慕世界，因爲其中的文化已被定罪。它曾釘死主耶穌，至終要遭受祂的審判。我們生活的原則和思想的方法，絕對不能跟這個世界的混雜在一起，否則，就必受到玷污而不潔。」³⁴

皮爾森(A.T. Pierson)補充說：

「你如果閱讀啓示錄十七和十八兩章你就會發現今日世人所誇耀的一切——商業發達、超級軍備、奢侈恣縱、科學發明、藝術科技、精湛設計——全部呈現在巴比倫中，甚至天使也稱它爲『大』巴比倫。但這種偉大不是從神來的，且是正走向滅亡。它的毀滅不是由於外來的攻擊，而是因爲內在的朽爛腐敗，像蛋殼般變成碎片。如果你不想遭遇它的災禍，你必須從它裏面出來。」³⁵

馬丁路得看得很準確，他曾說過：「整個世界帝國的榮華，只不過像扔給狗吃的殘羹剩菜一樣。」

惟願我們的心志像下面的詩句所說的：

取去世界給我耶穌，
因主之愛天高地深；
世上享樂有名無實，
唯主慈愛永遠長存。

郭士妣(Fanny Crosby)

跋記

世上王國聲名權勢，
喧赫一時穿金戴紫；
先興後衰，先勝後敗，
古今都是如此。

只有一國，由神管轄，
得勝旌旗迎風飄逸；
她的君王，曾作僕人，
十架是其徽號。

白特比(Godfrey Fox Bradby)

附註

1. *The Ministry of Keswick, First Series*, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963, p. 110.
2. *The Boston Herald*, November 15, 1990.
3. Dr. J.H. Jowett, further documentation unavailable.
4. F.B. Meyer, *The Christ Life for Your Life*, Chicago: Moody Press, n.d., p. 78.
5. *The Best that I Can Be*, Singapore: OMF Books, 1965, pp. 72, 73.
6. *Lord of What's Left*, Grand Rapids: Baker Book House, 1982, p. 83.
7. *The Keswick Week*, 1983, p. 154.
8. E. Stanley Jones, *Growing Spiritually*, New York: Abingdon Press, 1953, p. 18.
9. *Don't Just Stand There ... Pray Something*, Amersham-on-the-Hill, England: Scripture Press, 1992, p. 57.
10. *Christianity Today*, January 13, 1989, p. 42.
11. *Today's Choices for Tomorrow's Mission*, Grand Rapids: Academie Books, 1988, p. 199.
12. Ronald Dunn, op. cit, pp. 212-213.
13. Dostoyevsky wrote his niece that he tried to describe a person of moral perfection, but he had to admit that his hero was flawed in many respects. No one can write the story of a perfect person apart from divine inspiration. As Renan said, "It would take a Christ to invent a Christ."
14. *Kingdoms in Conflict*, Grand Rapids: William Morrow / Zondervan Publishing House, 1987, p. 274.
15. *The Great Evangelical Disaster*, Westchester, IL.:

Crossway Books, 1984, p. 142.

16. *The Epistles to the Thessalonians*, New York: George Doran Co., n.d., p. 161.

17. Ronald Dunn, op. cit., p.212.

18. Michael Medved, *The Battle Against Beauty and Truth*, Readers Digest, June 1991, p. 149.

19. *Tampa Tribune*, Fl., January 22, 1974.

20. Op. cit., p. 64.

21. *Words of Wisdom for Daily Life*, Pasadena, TX: Pilgrim publications, nd, p. 64.

22. Ibid.

23. William Kelly, further documentation unavailable.

24. Elisabeth Elliot, *The Person Who Influenced Me Most*, Christianity Today, October 7, 1983, p. 30.

25. Quoted in *Uplook Magazine*, February-March 1993, p. 18.

26. C.I.B. Bulletin, Bend, Oregon, May, 1991, p. 1.

27. Further documentation unavailable.

28. Leslie T. Lyall, *John Sung*, Chicago: Moody Press, 1954, pp. 40, 41, 47, 48.

29. F.B. Meyer, *Abraham, Friend of God*, London: Lakeland, 1974, p. 26.

30. *Hide or Seek*, Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Company, 1974.

31. *Your God Is Too Small*, New York: The Macmillan Company, 1958, p. 101.

32. C.I.B. Bulletin, Bend, Oregon, May, 1991, p. 1.

33. Arthur T. Pierson, *Knowing the Scriptures*, NY: Gospel Publishing House, 1910, p. 87.

34. *Genesis*, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1973, p. 142.

35. *Christ Our Wisdom from God*, The Ministry of Keswick, First Series, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963, p. 110.

世上只有兩個國度：
聖經稱一為 神的國，
另一為「世界」；
這兩國之間有著天壤之別。

《天壤之別》透過戰役對壘的模式，詳述基督徒的裝備。作者在書中帶領我們經過戰地，檢視裝備，以求知己知彼。

現今的世界偏離了 神，其中的國民任意而行，建造屬世的文化。他們不單離神獨立，更與 神對抗。

與此截然不同的，是我們主救主耶穌基督的國。在這國裏，國民所看重的是屬靈的，不是屬魂的；是永恆的，不是暫時的。他們不貪婪財富，卻重視屬靈的成長。他們喜愛公義、和平和喜樂，以基督為一切的中心。

馬唐納 (William MacDonald) 在過往四十年中，撰寫了六十多本有關基督信仰的書冊，他簡潔清晰的文筆明顯是來自他對 神話語的稔熟。自從將屬世的職業放在「十字架前」後，馬先生不斷在各地宣講基督測不透的豐富。他現居於加利福尼亞，從事門徒訓練的工作。

Christian Reading Room
基督徒閱覽室