

一年真理追求「圣经阅读、书报追求」共同进度表 (第十周 8/10~8/16)

8/10 主 日 (第 64 日)	读经	民二七~二九 可十一 27~十二 17	【进入事实】 1. 西罗非哈的女儿们向摩西祈求她们父亲的产业，耶和华如何判定这案例？因此，以色列人若死了没有儿子，或没有女儿，……等等的情形，律例是如何判决的？(民二七 5~11) 2. 摩西是在哪里死的(归到他本民那里)？为什么耶和华没有让他进入迦南地？摩西死后，耶和华立谁来治理以色列会众？(民二七 12~20) 3. 在哪些所定的日期，以色列人要把怡爽香气火祭的食物献给耶和华？(民二八~二九) 4. 当几个法利赛人与希律党的人问耶稣，纳税给该撒，可以不可以？主耶稣如何回应他们？(可十二 15~17)
	背经	可十二 10~11	
【信息摘录】 (民数记中的神与人)			
➤ 西罗非哈的名字不能延续下去，这不是一件小事，所以这五个女儿就站在会幕门口，在摩西和祭司以利亚撒，并众首领与全会众面前，说，「我们的父亲死在旷野。他不与可拉同党聚集耶和华，是在自己罪中死的；他也没有儿子。为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业。」(民二七 1~4)这是很甜美的一段经节。甜美在哪里呢？有许多软弱的圣徒，他实在很软弱，他说，「主耶稣啊，你叫我传福音，我是不会的；你叫我带人得救，我也作不来的；你叫我喂养人、照顾人，那更是为难的；你叫我把人成全出来成为使徒先知，我自己都不是；主啊，我不过是一个软弱的人！」然后他去找长老，「长老啊，我们这个小组，个个都是软弱的，个个都是不行的；」这时，他祷告说，「哦，我们还是应该取得我们的产业啊！」			
➤ 西罗非哈的五个女儿说，我们的家还是应该取得产业啊！他们的例证描述一个基督徒在软弱里，仍然关心神见证的延续。我很软弱，我很软弱，我还是关心神教会的见证的延续，这是神给我们的生命的律。我在高中读书的时候，我高一信耶稣，传福音带人得救，同班同学有六、七个得救，那时候我们聚会三、四十个人；高二我离开教会生活，到了高三的时候，我又去聚会了。我一进去会场，发现只剩三、四个人，哎呀，我不能告诉你我的震撼。突然间，我里面马上有个感觉，要传福音！你知道，神的生命是很奇妙的；我们可以很软弱，但是在软弱里，神还是有祂在怜悯里的祝福。神会说，我要延续我的见证！			
➤ 现在这班软弱的人，还是关心神见证的延续。民数记三十六章六至九节，「论到西罗非哈的众女儿，耶和华这样吩咐说：她们可以随意嫁人，只是要嫁同宗支派的人。这样，以色列人的产业就不从这支派归到那支派，因为以色列人要各守各祖宗支派的产业。凡在以色列支派中得了产业的女子必作同宗支派人的妻，好叫以色列人各自承受他祖宗的产业。」这段话在属灵上的意义是，你不行吗？你要找一个刚强的作你的配搭。用今天的话说，叫你去带一个人得救，你带不来，但是，你可以找老练的弟兄一起配搭；你请老练的弟兄吃饭，你也请五个朋友一起吃饭，请他传福音给他们，这就是见证延续的原则。神要她们嫁给同宗支派的人，表示神愿意软弱的信徒得着好的配搭。你要注意，在教会生活里，你需要好的配搭。我问你，你有没有配搭？你是一个独善其身的好弟兄，或者走路带着灵气的好姊妹？还是你是刚强的，你愿意找软弱的一同配搭；你若是软弱的，你愿意找刚强的一同配搭；你愿意在教会生活里和弟兄姊			

	<p>妹一同成为结果子的人?!我再说,要延续神的见证,你要找到好的配搭。</p> <p>➤ 神的心愿是每一个蒙恩的圣徒,都可以成为延续祂见证的圣徒。不要到后来,一个见证显出了,到你这里却没有了;你要告诉自己,我只要在这里,神的见证就要延续下去。这个例证的预表是说,从同宗支派的人里,我们还是可以找着合适的配搭,叫这个见证得着延续。我们可以软弱,但是,我们可以活在地方教会中,找着合适的配搭,延续神的见证。</p>		
<p>8/11 周一 (第65日)</p>	<p>读经</p>	<p>民三十~三二 可十二 18~44</p>	<p>【进入事实】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于以色列女子向耶和华起誓或许愿,谁能够定她所许的愿,或是不应承她所许的愿?(民三十 1~8) 2. 以色列人掠夺了米甸人所有的,对于各样的器具、物品等,祭司以利亚撒如何使这些得着洁净?(民三一~21~24) 3. 迦得的子孙与流便的子孙要求将约旦河以东之地赐给他们,摩西一开始是责备他们,但因他们有什么样的许诺,摩西就允许?(民三二 16~19) 4. 当主耶稣看见财主投入许多钱到(殿里的)银库,而有一个寡妇投了两个小钱。祂认为谁投得多,为什么?(可十二 41~44)
	<p>背经</p>	<p>可十二 26~27</p>	<p>【信息摘录】 《倪柝声全集》</p> <p>➤ 民数记三十章说到男人的只有第二节。从三节到末了,都是说到关于女人许愿的事。女人是在权柄底下,女人在家时是女儿,出嫁后是妻子;在家有父亲为权柄,出嫁后有丈夫为权柄。人到神面前许愿,不能食言,必须按着许愿而行,这是神直接的命令、直接的权柄。但在这里,女人另有一间接的权柄,就是父亲或丈夫。父亲和丈夫,是女人代表的权柄,是神所设立的权柄。女子未嫁时,在家许愿,父亲默许了,在神那方面才算为定。好像说,你要顺服神的权柄,必须先顺服代表的权柄。如果父亲反对,神就不建立,好像就推翻神自己的权柄。神尊重祂所设立的代表权柄。代表权柄许可时,直接的权柄就成就;代表的权柄不许可时,直接的权柄也不为定。全章都是讲这一件事。女子出嫁后,就在丈夫的权柄底下,只要丈夫不许可,神就不维持她许的愿,神只要她顺服代表的权柄。在新约里就说,人不能说,我所当奉给父母的,已经供献给神,所以我不用再孝敬父母(太十五 5~6)。神是说,当孝敬父母(4节)。人不能推翻神代表的权柄,人不能找借口说,我顺服神直接的权柄。神说,如果你不顺服代表的权柄,你向我所许的任何愿,我都不承认。同样的,女人出嫁后,在丈夫面前许愿,丈夫没有反对,神就建立;如果丈夫不承认,神就废了女人所许的愿。妇女的丈夫死了,若再嫁,还要顺服后来的丈夫作代表的权柄,如同神的权柄一样。我们在此看见,神是花工夫建立代表的权柄。</p> <p>➤ 代表的权柄如果有错,将如何呢?民数记三十章十五节就说,女人的丈夫听了她许的愿和约束自己的话后,若使这两样全废时,丈夫要担当妻子的罪孽。代表的权柄错了,你不必负责,代表权柄自己要负责,要担当自己的罪。对于这妇女,神只要求她顺服。圣经在这一章里给我们看见,神不许人越过神所立的代表权柄,而顺服神直接的权柄。我不能说,我听了神的命令,所以可以不听长老们、使徒们的命令,而直接顺服神自己。丈夫有错,不仅要担当自己的罪,也要担当妇人的罪。所以你在神面前应当学习作代表的权柄。代表的权柄也要顺服神;代表的权柄若有错,他不但要担当自己的罪,还要担当带路的罪,全部新约里,都是维持代表的权柄。在福音书里,我们看见基督在大祭司指着神问祂时,祂就顺服。在使徒行传里,保罗对大祭司亚拿尼亚也是一样。</p>

<p>8/11 周一</p>	<p>➤ 在新约里，只有当彼得见证复活的基督，公会禁止他们靠主的名传道时，彼得和众使徒才回答说，「顺从神，不顺从人，是应当的。」（徒五 29）公会的权柄，也是代表的权柄，犹太人应该顺服。但公会明显推翻神的权柄，弃绝主的名，不准使徒传扬主。所以这件事使徒们不能顺服。只有这件事可以说，顺服神，不顺从人，是应当的。除了这件事之外，其他任何情形，都应当顺服代表的权柄。我们在这件事上不能马虎，不能以背叛成全顺服；不能背叛代表的权柄，而说顺服神。代表的权柄是何等大的事。神的权柄是一步一步建立上来的，你不能背叛父母，另一面父说你顺服神。背叛代表的权柄，就是背叛神的权柄。我们必须学习看见代表的权柄，看见神如何尊重代表的权柄，维持代表的权柄，并建立代表的权柄。我们总要顺服代表的权柄；悖逆的灵总得从我们中间拔出去。</p>	
<p>8/12 周二 (第 66 日)</p>	<p>读经 民三三~三六 可十三 1~37</p>	<p>【进入事实】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 耶和华吩咐以色列人，当他们进入迦南地的时候，要如何对待那里的居民和居民所拜的偶像？如果容让他们存活，那么以色列人会有什么样的结果？（民三三 50~56） 2. 耶和华吩咐以色列人必须设立几座庇护城？它们的用处是什么？（民三五 6, 9~12） 3. 关于西罗非哈的众女儿承受她们父亲的产业，因为她们若嫁给其他支派的人，这产业就要归于其他支派。所以，耶和华又如何吩咐他们，使以色列人的产业不至于从这支派转到另一支派？（民三六 1~9） 4. 主说到末期的灾难，在那灾难之后，日头要变黑，月亮也不放光，众星要坠落，天势也要震动，而在那时人子要如何的来临？（可十三 24~27）
<p>【信息摘录】（民数记中的神与人）</p> <p>➤ 神要祂子民住在祂的拯救里，就是为他们预备逃城。我年幼的时候很不喜欢逃城，我总觉得得胜者要逃城作什么？我们不是要做得胜者吗？只有那些打败的、失败的、犯罪的、软弱的，才需要逃城，后来才发觉，我这一生都会是住在逃城里的。一个人一得救，就进到逃城里去了。逃城，另一面说，也是为着那些蒙恩的人的；因为什么呢？因为逃城是为着那些误犯了罪的。什么叫误犯了罪？就是我不想要犯这个罪，我不愿意犯这个罪，我没有计画这个罪，我没有策划这个罪，结果我却犯了这个罪；这时我说，「这不是我做的。」用保罗的话说，「其实，不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。」（罗七 17）是住在我里面的罪教我犯罪，所以我需要一个逃城。逃城，就是基督自己，和基督在我们身上的工作。</p> <p>➤ 神给以色列民预备六处逃城，说出神是在祂的所是、所成里，来满足罪人各面的需要。神是怎样一位神，是显在祂所成就的工作里；神是在祂的所是、所成里，来满足罪人各面的需要。这六处逃城，前三处是在美地上，后三处是在美地之东。你注意，以色列人来跟随主，为要得美地，但是，当他们要得美地的时候，他们又想得在约但河东的地；这块地和美地的面积恐怕差不多，或者还大一点，分给了两个半支派，主体是给玛拿西支派。玛拿西特别聪明，他所分的地在河东有一大块，在河西也有一小块。美地之东，也就是约但河东，有三个逃城；在美地上，也有三个逃城。进到美地的人，就是进到对三一神完整享受里的人，这个人已经可以完全享受基督，他却需要三个逃城；留在河东的人，就是还没有进到美地的人，这个人在成长的过程里，也需要三个逃城。我告诉弟兄们，你这一生不能离开这六个逃城。你长坏了也需要三个逃城，你长好了也需要三个逃城。</p>		

<p>8/12 周二</p>	<p>➤ 住在逃城里，直到大祭司死了，才可以回到本城本家。这里的大祭司，在那时候，当然就是指在肉身的大祭司；大祭司过了多少年，他就会死，那时人才可以回到本城本家。今天对我们来说，在法理的一面，这个大祭司就是我们的主耶稣，主耶稣是我们的大祭司，祂为我们死了，解决我们一切罪的问题。我们曾经在逃城里，现在却被释放了。在生机的一面，一直到今天，我们还得学习住在逃城里。在生机的一面，逃城必须是我们的经历，直到这位属天尊荣的大祭司，完成祂的工作。死了，等于就是不能再作了，已经完成了。我们有这位高天尊荣的大祭司，祂两千年前在作事，现在还在作事，两千年来，祂在各种的民中，各种时代的人身上，各种构成的人身上作事。祂是高天尊荣的大祭司，这样一位大祭司，作了许许多多的事，直等到有一天，祂的工作完成了。你要注意，直等到有一天，我们的身体改变形状，我们到了永世，这位大祭司就「死」了，换句话说，祂的工作已经成就了，再没有什么是要祂作的了。哦，那时候，神和羔羊坐在宝座上，就不再有祭司了。</p>	
<p>8/13 周三 (第 67 日)</p>	<p>读经 申一~二 可十四 1~26</p>	<p>【进入事实】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 摩西设立各支派的首领来管理以色列人，他嘱咐审判官要如何处里争讼的事？(申一 16~18) 2. 当摩西叙述以色列人在加低斯巴尼亚因十二个探子的报告而失败时，摩西是如何鼓励他们不要惊恐，也不要怕那地的民？(申一 29~31) 3. 以色列人在旷野飘流的过程中，耶和华嘱咐他们不可与哪些人的子孙冲突，因为神已将他们所居之地赐给他们？(申二 4~5, 9, 19) 4. 在逾越节的那一晚上，主耶稣与门徒一同坐席。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，就擘开，递给门徒们，主这时说了什么？祂又拿起杯来，祝谢了，也递给他们喝，这时主又说了些什么？(可十四 22~26)
<p>背经 可十四 22~24</p>		
<p>【信息摘录】 《倪柝声全集》</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 福音的目的 —— 使我们对于主的价值能有真正的估量。 ➤ 犹大觉得那样是太枉费了。「我们可以好好利用这些钱在别的地方；地上穷人很多，为什么不拿这些钱来赈济穷人，办些慈善事业，和造福穷人的社会事业，用实际的行动来帮助穷人呢？为什么把它倒在耶稣的脚上呢？」(参约十二 4~6。)世人的见解总是这样。「难道你不能把你的生命利用得更更有价值么？你不能作好一点的事么？你这样把自己完全给主，未免太过了！」 ➤ 但是如果主是配的，怎么能说那是枉费呢？祂是配得过人这样事奉的。祂配得过我作祂的俘虏。祂配得过我只为祂活着。祂配！世人对于这件事怎么说都不要紧。主说，「由她罢，为什么难为她呢？」所以我们也不必介意。让世人随他们所喜欢的去说，我们仍然能稳妥的站在这个立场上，因为主说，「这是一件美事。」真实的工作并不是作在穷人身上的；作在主身上的才是真实的工作。一旦你的眼睛被开启，看见我们主的真价值，就再没有什么会对祂是太好的了。 ➤ 关于犹大，我不愿意说得太多。让我们接着来看其他门徒的态度；因为他们的反应，对于我们的影响比犹大的更大。世人怎样说我们不大在乎，我们还能受得住；对于那些应该明白的基督徒，他们所说的，我们就非常在乎。不幸我们竟然发觉他们像犹大一样，他们不只说话，并且还很生气。圣经说，「门徒看见，就很不喜悦，说，何用这样的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，赈济穷人。」(太二六 8~9) 		

<p>8/13 周 三</p>	<p>➤ 当然我们都知道，在基督徒中间有一个很普通的态度，就是尽可能用最少的代价，去换取最多的恩典。但是这样我们所注意的并不在这一点上，我们所注意的要深得多。让我这样来说明它。有没有人对你说，你这样坐着不动，不去作更多的事，岂不是枉费你的生命么？他们说，「这里有些人应当出去作这种工作或那种工作，就能有益于人群，对于社会就更有用处；他们为什么不积极一点呢？」当他们这样说的时候，他们整个的思想就是用处。他们认为一样东西，应该照着他们所领会的充分去利用。</p> <p>➤ 但是不，弟兄们，对于主这并不是首要的一件事。不错，祂诚然要你我被祂使用。神也禁止我有一点意思鼓励人不积极，或是称许那些面对着世界迫切的需要，仍然抱着袖手旁观的态度的人。主自己在这里也吩咐说，福音要传到普天下。那么，秘诀是什么呢？很清楚的，当主耶稣在伯大尼称许马利亚的行动时，便立下了一个一切事奉的基础，那就是你要把你一切所有的，连你的自己，都倒给祂；如果这是祂所准许你作的一切，你作这些就够了。首要的问题并不在于「穷人」是否得了帮助。首要的问题乃在于主有没有得到满足？</p> <p>➤ 我们可以领许多聚会，可以在许多福音的举动中有分。我们并不是不能作。我们可以作，也可以尽我们所能的去作。但神所最关心的，不是我们是否这样不停的为祂工作。那不是祂首要的目的。事奉主不该用看得见的结果来衡量。不，亲爱的弟兄，主所最关心的，乃是我们是否在祂的脚前，是否膏祂的头。无论我们有什么东西像玉瓶那样是最宝贵的，对于我们是这世界上最可爱的——让我说，这是经过十字架而流出的生命——我们全数都给主。对于有些人，甚至那些应该明白的人，这好像是枉费；但这是主所最宝贵的，是祂所最要寻求的。我们所奉献给祂的，常常是不厌倦的事奉；然而主保留暂时停止我们事奉的权利，好让我们发觉，抓住我们的到底是事奉还是祂自己。</p>	
<p>8/14 周 四 (第 68 日)</p>	<p>读经 申三~四 可十四 27~42</p>	<p>【进入事实】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 耶和华不应允摩西进入约旦河那边的美地，但是让摩西到哪一山顶来观看美地？（申三 23~27） 2. 摩西嘱咐以色列人不可忘记耶和华与他们所立的约，而为自己雕制偶像，因为神是怎样的神？（申四 23~24） 3. 摩西向以色列人说到，神用神迹、奇事，用争战、大能的手，伸出来的膀臂，并大而可畏的事，将以色列国民带来归祂。这些是要以色列人知道什么？（申四 32~35） 4. 在主耶稣被捉拿之前，祂就对门徒说，你们都要绊跌，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。祂特别对彼得说，在那天夜里，鸡叫两遍以前，他要几次否认祂？这时彼得又是如何回答？（可十四 27~31）
<p>背经 申四 39</p>		
<p>【信息摘录】 《倪柝声全集》</p> <p>➤ 何谓主的杯呢？主的杯只有一个意思。当主在客西马尼园时，有一个杯摆在主的面前，（当然只是表征神公义的杯要主喝，）主祷告父说，「倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。」（太二六 39）这时我们清楚看见，杯和神的旨意并不是一致的；在那一个特别的时刻，杯是杯，神的旨意是神的旨意，二者还没有合一。杯是可改动的，神的旨意是不可改动的。主只说，或者我可以不喝杯，但祂没有说，或者你的旨意我可以不遵行。主可能不喝杯，但主绝对要遵行神的旨意。杯不是必须的，不是长久的，乃是偶然的。如果杯不是神的旨意，就可以不喝；反之，如果杯是神的旨意，就喝。主的态度是，神的旨意若叫我喝，我就喝；</p>		

<p>8/14 周四 (第 68 日)</p>	<p>若不叫我喝，我就不喝。主的话实在叫我们敬拜。主永远不能将这句话颠倒过来，如果倒过来求，就不对了。换句话说，主在园中末了一分钟所抓牢的，就是这杯是否神的旨意。在杯与神的旨意未合一时，主可以祷告。主为此祷告三次 (44 节)，末了当主知道杯和神的旨意相合时，主在园外就对彼得说，我岂可不喝呢？在园子里可能叫这杯离开，因杯与神的旨意还没有合而为一；而在园子外，杯和旨意是合而为一的。现在这杯不同了，乃是父给祂喝的了。所以主就说，「我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？」(约十八 11)</p> <p>➤ 这乃是最深的属灵功课。主耶稣甚至在临上十字架时，都不着急；主只专一的遵行神的旨意，祂不是一直要钉十字架。主钉十字架虽是最要紧的事，但仍不能代替神的旨意；主钉十字架虽是最重大的事，但主仍是服在神的旨意之下。主来虽是要为多人赎罪，要为世人钉十字架，但这十字架也远赶不上神的旨意。祂不是看十字架叫人得救，是最好的，所以就去作了。主来不是为着钉十字架，乃是为着遵行神的旨意。乃是因神的旨意是钉十字架，所以祂才来钉十字架；祂去钉十字架的原因，乃是神的旨意，不是十字架本身。神的旨意是高过十字架的。所以主钉十字架并不在乎十字架的本身，乃在乎遵行神的旨意。乃是父让祂钉十字架，祂才钉十字架。</p> <p>➤ 你能看见，这里杯是活动的，但神的旨意是不动的。主没有求神的旨意离开祂。主与十字架没有直接关系，只有间接关系；而主与神的旨意乃是有直接的关系。所以主在客西马尼园祷告所说的，可否叫这杯离开祂。祂是要凭神的旨意而行。主是拣选神的旨意，不是拣选十字架。所以主所喝的杯，意思就是祂服在神大能的权柄底下，祂俯伏着拣选神的旨意，祂一意要遵行神的旨意。因此主才问：「我所喝的杯，你们 (雅各、约翰) 能喝么？」换句话说，主是问：我在神面前俯伏，我在神面前拣选神的旨意；你们能同样俯伏拣选否？</p> <p>➤ 顺服神的旨意乃是重要的事，是不得了的事。如果一个人很便当的说，我要顺服神的旨意，恐怕这人还没有看见神旨意里的内容是何等重要。顺服神的旨意，就是只和神的旨意发生直接关系，其他什么都可以改变；即使是十字架、神忿怒的杯也可以变，但神的旨意不能变。人必须是服在神的权下，才能遵行神的旨意。当你读到客西马尼园的祷告时，你必须摸着这个灵。客西马尼园是主在地上顺服的最高点。祂没有把神的旨意挪到杯这边来。这里有一个深的原则。神的旨意才是祂顺服的对象，神的杯不是祂顺服的对象。从头一日到最末了一日，基督所抓牢的对象就是神的旨意。祂是顺服神的旨意一直到底，这个是高过一切的。我信主在地上时，祂在客西马尼园的经历有最深的启示。我们要从这里头去认识基督自己。祂在快到十字架前几小时，还不是为着十字架的工作，乃是为着顺服神的旨意。所以最高的事，不是作工，不是受苦，也不是十字架，乃是神的旨意。因此主对雅各和约翰说，我的杯你们能喝么？在此我们看见，主好像说，「人如果要亲近我，要得荣耀地位，超过其他神的儿女，就必须像我一样，降服神的旨意，以神的旨意为唯一的对象。这样才能亲近我，才能坐在我的左右边。」所以要亲近主，要坐在主的左右，乃在于能喝主的杯，就是绝对顺服神的旨意。</p>	
<p>8/15 周五 (第 69 日)</p>	<p>读经 申五~七 可十四 43~52</p>	<p>【进入事实】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当以色列人首领和长老向摩西说，他们得见神与人说话，人还存活，但他们若再听见耶和华我们神的声音，就必死亡。因此他们求摩西进前去，听耶和华我们神所要说的一切话，再将神的话告诉他们。耶和华听见之后的反应是什么？(申五 23~31) 2. 摩西向以色列人宣告说，耶和华是我们的神，耶和华是独一，所以以色列人当如何回应神？(申六 4~5) 3. 为什么以色列人必须将住在迦南地的人灭绝净尽，不可与他们立约，不可恩待他们，也不可与他们结亲？(申七 1~6)
<p>背经 申六 4~5</p>		

8/15			4. 在耶稣的门徒中，是谁带着人来抓拿耶稣？他又是以什么为暗号？（可十四 43~46）
周五 (第 69 日)	<p>【信息摘录】 《倪柝声全集》</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 「耶稣对他说：你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。」(太二二 37) ➤ 在几个月前，福建有一位西国教士死了。我曾说，在我所认识的人中间，她是在主里一个顶深的人。我因比较知道她的事情多一点，就想（未十分定准）替她写一本行传，因此征集她平日的讲章、零篇、断稿等以便编辑。几天前，从福建寄来她的一包东西，其中有一纸写着寥寥几句话是：「神啊，我感谢你。因为有一个命令说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神！」哦！这是何等的深！我不知道有几个基督徒会说，神啊，我感谢你，因你有一个命令说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。是的，我们都是信徒，因此，我们都当爱神。世界上没有第二种宗教像基督教说爱神的。爱神，是基督教所独有的。 ➤ 圣经上说，信子的有永生，信就够了，没有说到要尽心相信。心里相信，就有永生，没有说到尽心相信。但是，爱神是要尽心、尽性、尽意的。 ➤ 这是诫命中的第一，就是无论放在那里，这总是第一。且是最大的，就是无论放在那里，这总是最大的。我们今天赞美神，祂命令我们爱祂。 ➤ 神喜欢我们爱祂，这与祂有益。信主的有永生，这是我们的益处。神不只要我们信祂，并且也要我们爱祂。爱神，是神得益处。 		
8/16	读经	申八~十 可十四 53~72	<p>【进入事实】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 摩西嘱咐以色列人要记念耶和华神，这四十年在旷野引导的路程，这路程的目的是为着什么？（申八 1~5） 2. 耶和华神将那地的国民赶逐出去，将那地赐给以色列人，是因为以色列人的义吗？还是因为什么？（申九 4~7） 3. 在申命记十章末了，摩西嘱咐以色列人说，耶和华神向他们所要的是什么？（申十 12~13, 16, 19~21） 4. 当大祭司问主耶稣说，「你是那当受颂赞者得儿子基督不是？」耶稣如何回答？大祭司又如何反应？（可十四 61~65）
周六 (第 70 日)	背经	申十 20~21	
<p>【信息摘录】 《倪柝声全集》</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 「你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守祂的诫命不肯。」(申八 3) 我们若要明白这一节圣经的原委，我们就得回头去看以色列人在西乃山下所应许的是其么。当神在西乃山显现的时候，神说：「你们若守在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民。」(出十九 5) 以色列人一听见这话，就毫无异议的，同声回答说：「凡耶和华所说的，我们都要遵行。」(8 节) 这是何等的爽直呢？以色列人以为神这样的拯救他们，带领他们，供给他们，保护他们，祂若要求他们什么，有什么话吩咐他们，他们是千依百顺的。所以，当神一问他们要否听从祂的话，他们就「同声」回答说，他们是十分愿意的。 ➤ 但是，你口里所说所应许的，不一定就是你手里所作、脚里所行的。神必须在实行的事上证明看，你到底是否真要祂和祂的旨意。你 			

8/16
周六
(第70日)

心里虽然也想，也是觉得，以为你乃是完全愿意听从神的话了；但是，肉体是败坏的，你所觉得的和你所想的，不是十分靠得住的。神必须证明看，你到底是真要遵守祂的诫命不要。摩西在这里告诉我们说，神就是要证明以色列人「心内如何，肯守祂的诫命不肯」，一如他们在西乃山所应许的；所以，就在旷野里，四十年之久，苦炼他们，试验他们。这样的「苦炼」和「试验」，并非使他们灵性堕落，不过使他们露出其真相而已。

- 我们曾想到旷野的经历是以色列人，也是我们作神儿女所必需的么？如果没有旷野的苦炼和试验，并因着这苦炼和试验所生出来的失败和悖逆，就谁能知道以色列人是坏到极处的呢？如果光看西乃山前应许的热切，我们岂非要以为他们为最顺命的国民么？但是，在西乃信誓应许的，就是在旷野拜金牛犊、发怨言、起私欲、不肯进入迦南的人。经过这么多的失败之后，以色列人才知道他们自己是败坏的，他们的肉体是不足夸耀的，他们所有自诩以为比别的民族好的地方都是虚假的，他们并不比世上任何国度好一点。他们才知道神拣选他们并非因他们是比别族更好的，乃是因为神白白的恩典。「我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。」神从前如何带领以色列人，神今日也照样引导祂的子民。神今日所要教导祂儿女的功课，就是祂从前教导以色列人的功课，就是要他们自知。神要祂的子民知道他们的自己乃是败坏的，不堪的，不可收拾的，充满罪恶的、污秽的、软弱的。神要带领信徒到他们自己的尽头，对于自己完全绝望，知道自己是一无用途的，好让他们在无依无靠的中间来投靠神，寻求神的旨意，倚靠神的能力，因而成功神的目的。但是，信徒有几个是这样觉得呢？有几个真知道自己毫无用处，乃是充满了败坏和污秽呢？有几个信徒是不以为自己是有着什么，能作什么，明白什么呢？信徒岂非都是以为自己是有许多可靠的么？有许多是比别人强的么？谁真认识透自己了呢？
- 神并不怕我们失败跌倒。因为我们得胜站立也好，失败跌倒也好，神知道我们的肉体都是一样败坏的。神早已知道我们的本体。神并不盼望我们的肉体来成功祂的义，祂知道我们除了罪恶以外，是没有别的了。我们行善时，祂知道我们是败坏的；我们作恶时，祂也知道我们是败坏的。祂用不着等到我们失败跌倒时，才知道我们是不堪收拾的。但是，我们需要失败和跌倒。因为若非如此，我们就不能自知。当我们一帆风顺，时常得胜，充满快乐的时候，我们就要以为我们自己真是不错的，有了别人所没有的什么。虽然我们也许不敢有什么明显的夸口，但是，当我们在灵命上稍有进步，在灵工上稍有成功的时候，我们总难免要想到自己，以为我现在真是圣洁了，真是有能力了，真是比别人超越了。在这样的时候，就难免要失去倚靠神的心，便大意起来。所以，神就让我们从荣耀里跌落到灰尘来。神就让我们犯罪、堕落、退后，好叫我们知道我们自己乃是败坏不堪的，无可收拾的，和世上最大最恶的罪人是一样的，因而不敢自恃、自荣而自夸，因而在凡事上战战兢兢地投靠神。弟兄们，我们需要失败和跌倒来降卑我们，来使我们自知，来使我们认识肉体。