

一年真理追求「聖經閱讀、書報追求」共同進度表 (第 26 週 11/30~12/6)

11/30 主 日 (第 176 日)	讀經	斯九~十 徒八 4~25	【進入事實】 1. 猶大人在十二月十三日 (在書珊城為十三、十四日) 反倒轄制、殺了恨他們之人，於是末底改寫書信給猶大人，定這兩日為什麼日子？(斯九 20~28) 2. 猶大人末底改作亞哈隨魯王的宰相，他為本族的人求什麼，說什麼？(斯十 1~3) 3. 當使徒在耶路撒冷，聽見撒瑪利亞人領受了神的話，彼得、約翰就往他們那裡去，在那裡他們作了什麼？(徒八 14~17)
	背經	徒八 15~16	
【信息摘錄】 > 使徒行傳八章裡有一個例子，給我們看見身體的原則。那時，耶路撒冷的教會大遭逼迫，除了使徒之外，門徒都四散。腓利不是使徒，他是管飯食的，但因他有生命，就下到撒瑪利亞去，在那裡宣傳福音。許多人信了，也受了浸。「在那城裡，就大有歡喜。」(8 節) 但在得救的人中，有一樣經歷是與那些在耶路撒冷得救的信徒不同，就是他們沒有聖靈降在身上。所以，使徒們差派代表，就是彼得、約翰往他們那裡去，要補足那個缺欠，他們按手在得救的人頭上，他們就受了聖靈。 > 按手是什麼意思？舊約利未記告訴我們，獻祭的時候，獻祭的人要按手在犧牲的頭上，這指明按手乃是聯合的意思。新約也有多處論到按手的事。提摩太前書五章二十二節說，「給人行按手的禮，不可急促；」保羅解釋說，以免「在別人的罪上有分」。這也指明按手乃是與別人聯合，所以給人按手要小心，免得與別人的罪聯合。在舊約，設立君王或祭司時，就按手在他們頭上，同時澆油在他們頭上。所以按手主要的意思有二：一是把信徒擺在元首的膏抹下，二是把信徒帶入身體的交通裡。 > 使徒是神的代表，也是基督身體上的代表肢體。彼得和約翰按手在撒瑪利亞的信徒身上時，就是把他們帶到元首的權柄底下，並帶進身體的交通裡，就是承認他們是身體裡面的人。他們一被帶進身體裡，在一個恩膏底下，聖靈就降在他們身上，若是使徒沒有到撒瑪利亞以前，撒瑪利亞得救的人就受了聖靈，那也許腓利要想，他們在耶路撒冷會作工，我在撒瑪利亞也會作工，這樣，在撒瑪利亞得救的人，要與在耶路撒冷得救的人分開了。如果說在耶路撒冷有彼得，在撒瑪利亞有腓利，那就把身體的原則破壞了。在撒瑪利亞的事，乃是要叫我們看見，若不服在身體之下，就沒有膏油；我們不承認身體，就沒有膏油。聖靈不是賜給個別的人，乃是賜給身體裡的肢體。使徒的按手乃是把信徒帶入身體的交通裡。因此，按手就是承認有聯合；按手就是承認有交通；按手就是承認有一個身體。身體只有一個，所以，所有的肢體不僅要承認他們倚靠元首，他們也彼此倚靠。(身體的原則)			

12/1 週一 (第 177 日)	讀經	伯一~二 徒八 26~40	【進入事實】 1. 約伯這人如何？耶和華神如何對撒但見證這位祂的僕人？（伯一 1，6~8） 2. 當約伯失去了他的家產、兒女，他的反應如何？（伯一 20~22） 3. 當約伯從腳長到頭頂都長了毒瘡，他的妻子要他放棄他的純全，咒詛神，但約伯如何回應？（伯二 7~10） 4. 當腓利將福音傳揚給埃提阿伯的太監之後，他們到了有水的地方，這時太監有什麼要求？腓利又是如何回答他？（徒八 35~38）
	背經	伯一 21	
【信息摘錄】 > 「耶和華對撒但說，凡他所有的，都在你手中，只是……」（伯一 12）；「西門，撒但想得……。」（想得，原文有問我以得之意，路二 23）我們每次受試時，當念所有的試探都是父所允許有的；在此試探的背後，都有神的手在那裡，並持著信心的態度，以為沒有一件事能從撒但處直接加在我們身上，除父神所允許之外，撒但不能私自加上什麼。 > 我們若無試探，我們就要自恃。如彼得未受魔鬼篩他如麥之前，自恃的心很重；及受箭之後，方知己力之不足恃，而受從上頭來的能力，以作極大的工。比方：一小兒與其父同出，不肯跟隨其父，所以離父自由行去。及遇一蛇，幾受傷，乃急回父處，得其父的保護。所以聖徒無試探，就不肯如是的親近天父。（此乃指信徒初級生命而言。）若我們覺靈界中的邪靈，處處引誘我們，害我們，我們就必倚賴神而不敢自恃了。保羅說，「撒但的差役攻擊我，免得我過於自高。」（林後十二 7）我們肉身以內，原是沒有良善的；但是，有意識的承認這個的，突有幾人？所以神就允許仇敵來試探我們，有時竟讓我們失敗，好叫我們自知，而不敢自恃。這就是約伯的經歷。並且，不是如此試探，則我們必定不肯在經歷上去實踐各各他的得勝。就是因為有試探，所以才有得勝的機會，所以才有實踐各各他的必要和可能。我們既知試探的真意，是不可避免的，則當求神便我們在基督裡得勝。（倪柝聲全集）			
12/2 週二 (第 178 日)	讀經	伯三~四 徒九 1~30	【進入事實】 1. 約伯的三個朋友與他同坐七天七夜之後，約伯開口咒詛什麼？（伯三 1~6）為什麼？（伯三 20~26） 2. 從以利法的說話中，他認為約伯的倚靠與盼望是什麼？並且因神的怒氣而消滅的乃是什麼樣的人？（伯四 6~11） 3. 掃羅從大祭司那裡拿到文書，是為了網羅什麼樣的人？當他將近大馬色時，有光從天上四面照著他，有聲音向他說什麼？這話中指責掃羅所逼迫的是誰？（徒九 1~5） 4. 當掃羅在大馬色城中不能看見時，誰去按手在他身上，叫他能看見，又被聖靈充滿？（徒九 10~19）
	背經	徒九 15~16	
【信息摘錄】 > 撒但每一次在神的兒女身上作工的時候，牠都是要先找地步。以弗所書告訴我們說：不可給魔鬼留地步（弗四 27）。因為沒有地方，牠就不能作工。所以牠第一個試探，是要得著那一個地步。第二個試探，是要從那一個地步來攻擊我們。所以我們第一不要給牠留地步。這是我們的得勝。有一個地步，是最大的地步，就是「怕」。撒但特別的工作，一直的工作，就是叫神的兒女「怕」牠，就是「怕」有事情會發生。			

<p>12/2 週 二 (第 178 日)</p>	<p>➤ 約伯記三章二十五節：「因我所恐懼的臨到我身上，我所懼怕的迎我而來。」約伯說，「我所懼怕的迎我而來。」這一節聖經給我們看見的是非常大的一件事。就是說，約伯所有的遭遇，在他沒有遭遇以先，他都已經怕過了。約伯的兒女沒有死，約伯就怕他們會死。約伯的房子沒有倒，約伯就怕他的房子會倒。約伯的牛羊沒有被擄去，約伯所有的產業沒有失去，約伯就怕他所有的產業會失去。撒但所作的第一件事，是將一個怕的心，先放在人的裡面。你接受那一個「怕」，那一件事就成功在你身上；你不接受那一個「怕」，那一件事就不得成功在你身上。牠作事，先要得著你的許可；沒有得著你的許可之先，撒但不能作事。牠如果沒有得著你的答應，牠就不能作事。你是自由意志的人，你不答應牠，牠就不能在你身上作事，牠不能試探你犯罪，牠也不能攻擊你。所有的事在你身上，都得經過你的答應。你看見撒但在約伯裡面，預先給他一種思想，叫他怕他的兒女會死，怕有一天他的財產都要損失，結果事情都發生了。他就是把一個小小懼怕的思想放在約伯裡面，約伯接受這一個，約伯就起首怕。</p> <p>➤ 一位有經歷的人說：「懼怕就是撒但的名片。」你什麼時候接受牠的名片，什麼時候牠就來找你。你不接受牠的名片，牠就走。你懼怕，牠就來。你不懼怕，牠就不來。所以要拒絕懼怕！有許多思想在你裡面，怕有這一件事發生，怕有那一件事發生，特別是神經質的人，常有這一種思想。你們要知道這都是撒但所給的。什麼時候一有怕的思想，你要說，這一個我不要。</p> <p>➤ 有一個年老的人說：什麼叫作抵擋？抵擋就是人要送你一樣東西，你說：謝謝！我不要。無論人送你什麼東西，你說謝謝，我不要。撒但對你說這一個，你說我不接受。撒但對你說那一個，你也說我不接受。你不要牠就夠了！所以今天我們要學習：當一個怕的思想來的時候就拒絕。第一不要怕。一怕，事情就臨到你身上。我告訴你們，沒有一個神的兒女，能怕撒但。牠沒有法子勝過我們。撒但雖然是一個有能力的，但是在我們裡面的，比牠更大。這是不能更改的！那在我們裡面的，比那在世界上的更大（約壹四 4）！我們絕不需要懼怕！接受懼怕的人，是愚昧的人！並且聖經的話是夠清楚的，就是你們只要抵擋牠，牠就逃跑了！牠沒有地位來說話，牠需要逃！（倪柝聲全集，抵擋魔鬼）</p>	
<p>12/3 週 三 (第 179 日)</p>	<p>讀經 伯五~七 徒九 31~43</p>	<p>【進入事實】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以利法認為約伯乃是受神的懲治，而受神懲治的人應當如何？所以這樣的人在各樣的景況中，最後才能如何？（伯五 17~27） 2. 約伯回答以利法，說到他的煩惱、災害是重的，但因為什麼，就仍有安慰？他也說到作為朋友，應當如何幫助那灰心的？（伯六 8~14） 3. 約伯消沉地認為他的日子不過一口氣，但神竟將他放在心上，每早晨、每時刻如何對他？（伯七 16~21） 4. 彼得周遊各處，到了呂大，醫治了誰？到了約帕，又使誰復活？這兩件事的結果又是如何影響眾人？（徒九 32~43）
<p>【信息摘錄】</p> <p>➤ 教會不能比地方再大。當初在耶路撒冷信主的人不少，有一次三千，有一次五千，但聖經只稱他們是在耶路撒冷的教會，沒有稱他們作在耶路撒冷的眾教會。耶路撒冷是一個地方，所以在耶路撒冷也只有一個教會。耶路撒冷是一個地方，所以耶路撒冷只能成一個單位。</p>		

<p>12/3 週 三</p>	<p>➤ 但是另一面，聖經也沒有在馬其頓的教會、在加拉太的教會，或者在猶太的教會，或者在加利利的教會。因為馬其頓是一個省，加拉太也是一個省，猶太是一個區，加利利也是一個區。這些省和區中間也不知道包括了多少個地方。省和區並不是一個單位的地方，裡面是包括了許許多多個單位的地方的。聖經的教會，既然是以一個地方為單位，為境界的，就在一省或一區之內，應當有許多個教會才可以。就不能有一個省的教會，或者區的教會。</p> <p>➤ 我們來看聖經如何說到這一種教會：「那時猶太，加利利，撒瑪利亞各教會（處字原文沒有）都得平安。」（徒九 31）聖靈在這裡並沒有說「教會」，乃是說「各教會」，不是單數的，乃是多數的。因為地方數目眾多的緣故，所以教會的數目也眾多。沒有把各處的教會聯合成一個教會，乃是「各教會」。教會乃是一個地方一個的。所以地方數目多的時候，就說「各教會」。</p> <p>➤ 我們看見教會的分法：把一地方教會削小，是聖經所不許可的，是屬乎血氣的；同時把各地方的教會合併起來，也是聖經所不許可的，也是屬乎血氣的。換一句話說，地方上的派別，是主所不許可的；各地聯合所成的公會，也是聖經裡所沒有的。聖經裡，總是一個地方，成功一個教會。從來沒有把一個地方分成幾個教會；也從來沒有把幾個地方聯合成一個教會。聖經是以地方來作教會的境界的。（工作的再思，第五章）</p>	
<p>12/4 週 四 （ 第 180 日 ）</p>	<p>讀經 伯八~十 徒十 1~16</p>	<p>【進入事實】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 比勒達反駁約伯說，神是不會屈枉公理與公義的，而約伯若如何，神必定為他興起，恢復他公義的居所？（伯八 1~7） 2. 約伯一面認識人在神面前怎能成為義的，另一面卻認為自己有義。他認識神是有能力的，是審判的，所以他雖然有義，雖然完全，但他的口卻要如何？（伯九 2，15~21） 3. 約伯說到神追問他的罪孽，尋察他的罪，但他堅持神應當知道什麼實情？（伯十 4~7） 4. 哥尼流差人去請彼得，這時彼得上房頂禱告，看見了什麼異象？（徒十 9~16）
<p>【信息摘錄】</p> <p>➤ 在約伯記裡，約伯引證撒但悖逆的失敗，以表明與神爭辯之愚。他說，神「心裡有智慧，且大有能力；誰向神剛硬而得亨通呢？祂發怒，把山翻倒挪移，山並不知覺！祂使比震動，離其本位，地的柱子就搖撼！祂吩咐日頭不出來，就不出來，人封閉諸星」（九 4~7）。神在何時曾有如此的作為呢？祂在何時曾因人向祂剛硬，而如此震動山地，挪移天象呢？從亞當以後——在我們的世界裡，我們並沒有看見神曾有這樣的作為。這裡的講論明是指著撒但背叛時，神審判牠和牠所管治地的光景。那時神震動大地，以致山都翻倒挪移；這災禍是非常迅速的，所以山被翻倒了，好像尚是不覺！不特大地如此，就是天也受了影響。日頭因着神的審判，就完全「不出來」，而諸星亦都不露其光芒。這樣，就陷世界於黑暗之境。沒有日光，自然沒有熱氣；所以，此地就有冰川的時代。後來經過許多時日，或者因著地心火熱的緣故（啟九 2），冰就漸漸溶解了。然而日頭尚「不出來」，諸星尚受「封閉」；所以當聖靈前來運行時，就有深淵，淵面就是黑暗。</p> <p>➤ 約伯不只提到神的審判，並且也說到祂修造的工夫。他繼續說，「祂獨自鋪張蒼天，步行在海的高峯（直譯）。祂造北斗，參星、昴星、並南方的密宮。祂行大事不可測度，行奇事不可勝數。」（伯九 8~10）「鋪張蒼天」，就是指神在第二日所作之工。神將水分為上下，其中隔以空氣，這空氣就稱為天。所以，「海的高峯」大概就是指在天空之上的水。至於「造北斗、參星、昴星」等星宿，就是指著神</p>		

	<p>在第四日的工作。這裡的「造」字並不是「創造」，乃是「造作」。神並不是在這裡才創造星宿，乃是從前所有的星宿，重新造作過。上文說祂「封閉諸星」(這節可知以前已經有星了)，這裡說祂造作諸星；這不過是恢復它們從前未被封閉時的光景而已。</p> <p>➤ 讀了約伯的話，更叫我們相信。神在創世記的記載是祂的修造之工。因為淵面黑暗，所以祂就召光出來，這光就分開光暗。(默想創世記，第三篇)</p>	
<p>12/5 週 五 (第 181 日)</p>	<p>讀經 伯十一~十三 徒十 17~48</p>	<p>【進入事實】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從瑣法的回答中，他同意約伯是個義人嗎？所以他仍然強調約伯要如何地向神禱告？也說到，手中若有罪孽，就當如何？(伯十一 1~6, 13~14) 2. 約伯說到他對神的認識並非不及他的朋友，並且說，人以為年老的有智慧，壽高的有辨識，但其實智慧和能力乃在於誰？謀略和辨識都屬於誰？(伯十二 3, 12~13) 3. 約伯盼望能對全能者說話，與神理論，即使神要殺他，他沒有指望，約伯還要如何？(伯十三 3, 15~19) 4. 當彼得正在述說耶穌基督的事蹟時，有什麼事發生在一切聽道的人身上，叫那些與彼得同來的人都覺得驚奇？(徒十 44~46)
	<p>背經 徒十 42~43</p>	<p>【信息摘錄】</p> <p>➤ 什麼是信心的生活？信心的生活，就是無論如何都要因著信神的緣故而活的生活。約伯說：「祂雖殺我，然而我還是信祂！」(伯十三 15) 這才叫作相信。一次既然信神、愛神、仰望神之後，就無論神把我放在什麼地方，如何苦待我，叫我經過火煉，叫我的身心都受苦，然而，我還要信祂，還要愛祂，還要仰望祂！現在的信徒，多是盼望身受苦痛，心得平安；但是，有誰能因著信神的緣故，連心中的安慰都不要呢？這是最高的生命。誰能當他覺得神是恨他，是要殺他，是厭棄了他，依然不灰心，依然喜歡神的旨意，依然把自己交給神呢？應當知道神不會如此待我們的。但是，在靈程進步的信徒，多有這樣好像受神厭棄的經歷。當我們如此感覺的時候，我們是否不改變我們對神的信心呢？當人要絞死天路歷程的著者時，他說：「神如果不干涉，我要就是這樣瞎着眼睛跳入永世裡；天堂，你來吧！地獄，你來吧！」這是信心的英雄！在我們覺得頹喪的時候，我們能否說，神啊，你就是棄絕了我，我還是信你呢？情感當覺得黑暗的時候，便疑惑了；但是，信心是雖死不肯放鬆神的。</p> <p>➤ 但是，達到這樣的地位的信徒是何其少呢！我們的肉體是如何反對這樣無我有神的生活呢！因為我們天性不喜歡這樣背十字架的緣故，就有許多的信徒，在靈程上滯留不前了。他們總要留下一點的「快樂」給他們來「享受」。如果在主裡面失去一切，連叫自己覺得快樂的也失去了，那真是一個太深的死，太重的十字架！完全奉獻給主，可以作得到，為主受苦可以作得到；出代價遵行神的旨意，也可以作得到；但是將娛樂自己的一點感覺也棄絕了，真是作不到。許多的信徒就是寶貴不時一點的安慰，叫他們的靈命休息在這樣微小的感覺上。他們如果有膽量，肯將自己交在神烈火的爐中，不稍微自憐自愛，他們在靈程上就要猛進飛騰呢！</p> <p>➤ 但是，這並不是說，我們從今以後，要成為一個沒有喜樂的人。「在聖靈裡喜樂」，乃是神國中最大的福分。並且，聖靈的果子也就是喜樂。這怎麼說呢？這意思就是我們雖然失了感覺上的快樂，但是，因著清潔的信心所得的喜樂是不會消滅的。這是比感覺更深的。當我們屬靈的時候，我們乃是失去從前以自娛為中心的心，所以，就沒有從前火熱求樂的心。因著信心而有的靈裡平安和喜樂，總是有的。(屬靈人，下冊，第五章)</p>

12/6 週 六 (第 182 日)	讀經	伯十四~十六 徒十一 1~18	【進入事實】 1. 約伯向神述說人日子的短少，所以他向神求什麼？（伯十四 1~6） 2. 以利法認為約伯所說的不過是虛空如風的知識，並以為他實在廢棄了什麼？阻止了什麼？所以約伯的口定自己有罪。（伯十五 1~6） 3. 約伯說到神敵對他，讓敵人攻擊他，把他交在惡人的手中，但他的手如何，他的禱告如何？（伯十六 7~17） 4. 在哥尼流家中的事之後，彼得回到耶路撒冷，這時誰來與他爭辯，說他進到未受割禮的人家中？彼得述說整個過程之後，他的結論是什麼？最後眾人又認識了什麼？（徒十一 1~3，17~18）
	背經	徒十一 17~18	
【信息摘錄】 ➤ 約伯記十六章二十節：「我的朋友譏誚我；我卻向神眼淚汪汪。」這是當約伯經過撒但的打擊，又遭他三個朋友譏誚之後所說的話。弟兄們！受人的譏誚、欺壓，而向神流淚，這是否你所經過的呢？你有多少時候在人的面前受了頂撞呢？你有沒有遭到虧損和冤枉的事呢？當你遭遇這等事的時候，有沒有像約伯那樣哭過？當然，哭在人的面前，乃是人軟弱的表示。但是，向神流淚是該當的。我自己常說，凡在神面前流過淚的，這人是有福的。反之，凡從未在神面前流淚的，就不會知道什麼叫作交通，叫作與神親近，更不知道什麼是將重擔卸給耶和華。我有一位朋友曾對我說到流淚的事。他說，當你世路不通，處處都受頂撞，個個都說你不對，環境都厭煩你的時候，你就該向神滴下幾滴眼淚。這就是你唯一的出路，惟有這個能夠使你解決那難處。這是實在的，凡經歷過的，都要說同樣的話。這種事情是免不了的，是每個信徒所必須經過的。因為你若要忠心事奉神，以敬虔度日，這些事必定碰在你身上，眼淚也就必須流的了。我們可以說，凡是忠心的，沒有一個是未曾流淚的。弟兄姊妹！你如何？你若曾把你的難處，把你的喜樂告訴神，我也勸你同時把你的眼淚給神。（眼淚）			