

目 錄 (2011 年元月)

《屬天生命》

- 愛的目標(六)-----勞倫斯-----1
王者之大道—十字架的路(二)--肯培·多瑪--3

《信 息》

- 約書亞戰勝三十一個王(四)-宣 信-----6
十字架與奉獻-----麥克維-----8
與主面對面-----賓路易師母-----12
絕對順服-----慕安得烈-----17
約翰福音精義-----湯普威廉-----25
基督身體的建造-----文便尼-----30
利未記摘要-----司徒德-----35
基督徒的職業-----43

《禱 告》

- 清教徒的默想操練(續)--以西結·克沃維爾--52
禱告—屬靈爭戰的決定因素-----戈 登-----58

《見 證》

- 屬天的地位(一)宣信小傳-----63

愛的目標(六)

■ 勞倫斯

十二日

那位愛情如死之堅強替我們死而復活的主，熱愛地向我們說，你愛我麼？我的心被祂所奪，帶著感恩的眼淚回答祂說，主啊，我愛你！從此祂是我愛的目標，祂吸住了我，我心充滿了祂。我滿心都是祂，因此我心就自然地脫落一切不是從祂來的東西。祂是我撇下一切的能力，祂是我拒絕罪惡的能力，祂是我抵擋魔鬼的能力。我滿心都是祂，因此我心就自然地做出一切祂所喜悅的事。祂是我見證祂的能力，祂是我尋找迷失的羊的能力，祂是我餵養祂的羊的能力。我為著祂撇下一切，拒絕罪惡，抵擋魔鬼，就免不了遭遇許多苦難，但祂是我忍受一切苦難的能力。靠著愛我的主，在一切事上已經得勝有餘了。我愛的目標是我一切生活工作的能力，有祂在我眼前無論我生活工作多麼煩雜，我都覺得愉快輕鬆，在地如在天，度年如日。「我將耶和華常擺在我面前，因祂在我右邊，我便不至搖動。因此，我的心歡喜，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。」主啊，你滿足了我的心，我只看見你，什麼都不見不知，有你就夠了。

我愛的目標啊，有什麼能像與你會面那樣快樂呢？我天天等候你來接我去你身邊，我的心早去了你那裏。我雖行在沙漠路上，都是一天快樂過一天，因為想到與你見面一天近似一天了。我知道你在那邊榮耀中也是這樣渴想會面之樂。

天上地上所有獻上給祂的歌聲，其中祂所最愛聽的是什麼呢？就是祂愛人在沙漠路上的歌聲向著祂越來越近。哦，到會面的一分鐘是怎樣呢？喜樂之極，喜樂滿溢，甜蜜相親的永遠同在！祂以永遠與祂同在為樂，祂以永遠有祂同在為慰。

我愛的目標啊，你奪了我的心，我只要你自己。今日在地的

苦難不能攪擾我與你；那日在天的榮耀也不能攪擾我與你。是的，那邊是美麗的，樣樣都是最好的，因為是你預備給你愛人享用的，但你愛人的眼不能離開你身上。祂享用你所為祂預備的各樣的美物都要還一個甜蜜的親嘴，一個感恩的擁抱。你永遠是我愛的目標！愛情如死之堅強替我們死而復活的主啊，那日眾聖徒在榮耀中要怎樣的感謝你呢？哦，怎樣感謝都感謝不盡，永永遠遠感謝你都感謝不盡。你是眾聖徒愛的目標，你是眾聖徒愛的中心，你有無限量的榮美，你有無限量的吸力，眾聖徒都集中在你身上返照你的榮美，你是眾聖徒讚美不盡的題目，歌唱不完的詩歌。(續)

摘自：愛的根基

王者之大道 - 十字架的路(二)

■肯培·多瑪

背十字架跟從主

七、你想逃脫凡人所不能躲避的事麼？世界上有那一個聖徒未曾背負十字架，經營苦難呢？

就是我們的主耶穌在世的時候，也未嘗一刻脫離十字架的苦楚，祂曾說：「基督這樣受害，又進入祂的榮耀，豈不是應當的麼？」(路二十四 26)

你怎能在這一條尊貴的十字架的路外再尋找其他的路呢？

基督的一生就是十字架和殉道，你反為自己尋求安息和逸樂麼？

你若想免除痛苦尋求別的，那你真是上當了，因為這個必朽的生命都是充滿了苦惱，四面八方都劃上了十字架的標記。

在聖靈中愈有長進的人，常常就有愈重的十字架，因為他對神的愛愈增，他所感覺到的被流放於此世的憂愁也就愈大。

八、不過這樣的人，雖然多方受苦，亦非毫無安慰，因為他自覺在他於背負十字架的過程中，得著更多的益處。

因為當他樂意的把自己放在十字架之下的時候，一切痛苦的重擔，立刻變成了屬靈的安慰。

肉體所受的苦楚愈大，心靈也要因著內心的恩典愈加強健。(林後四 16)

有的時候，他因愛慕效法基督的十字架，就切望經歷苦難，不願過無憂無苦的生活。(林後十一 23-30)因為他相信神若允許他為基督的緣故所受的苦愈多，將來他就愈為神所悅納。

背十字架的生命

九、這並非人力所能，卻是基督的恩典在這脆弱的肉體上做這工作；因此平常所憎惡所逃避的事，現在靠著火熱的心靈，竟

能傾向它而且喜愛它。

依照人的本性，並不願背負十架，愛慕十架，攻克己身，使他完全投降，逃避榮譽，樂意受辱，輕視自己，並不願意受人輕視，忍受一切的苦難與損失及不求塵世的榮華。

你若反求諸己，你必不能憑著自己完成這些事。

但是你若信靠主，你就要從天上得到力量，並使世界和肉體都在你的支配下。

你若以信心武裝自己，而且佩戴基督十字架的勳章，你就不怕你的仇敵魔鬼了。

十、所以你應當像基督的良善忠心的僕人，勇敢的背負起愛你且為你釘死的主的十字架。

你要準備自己忍受此悲慘的一生中的患難和各種痛苦，因為無論你在那裏，它總與你同在，無論你躲在那裏，你必定要找到它。

苦難是必有的，沒有什麼救藥或是什麼方法足以使你逃避苦難和痛苦，唯一的辦法就是忍受。

你若願意作主的朋友，而且與祂有分，就要盡心樂意地喝主的杯。(太二十 23)

至於安慰就該交託與神，讓祂照自己所喜悅的安排。

但是你卻應準備受苦，且以苦難為最大的安慰。因為縱使你一個人「忍受了現在的一切苦難，還不足為配得享受將來要顯於我們的榮耀。」(羅八 18)

十一、當你到了這個地步，苦難就似乎變成甘甜。(羅五 3，加六 14)你也能為基督的緣故——愛好它了；再進一步，你就喜歡苦難與你同在，因為你已經在地上找到了天堂。

但是你若以受苦為憂愁，且望逃避受苦，你就必不能得到平安，避苦的慾望也要處處隨著你。

你若準備自己以苦難與死亡為受所應受，你將安然接受，並立即得到平安。

十二、縱使你曾同保羅一起被提到第三層天，(林後十二 4)你也不能因此就保證自己不遭遇苦難，耶穌說：「我也要指示他，

為我的名必須受許多的苦難。」(徒九 16)

所以你若想愛耶穌，而且長久服事祂，你的分便只有受苦。

惟願你配得為耶穌的名受些苦辱！(徒五 41)這對於你是何等榮耀，對於一切神的聖徒將是何等的快樂，對於你鄰人也是何等偉大的教訓！

雖然很少人願意受苦，但是一切的人對於忍耐的榜樣都會發讚嘆。

你實應該為基督的緣故受些苦，因為多少人正在為世俗的事受更大的苦呢！

十三、你要確實的知道你應該過一種就死的生活。(詩四十四 22)人若能愈向自己死了，就能愈向神活著。

除了為基督的緣故攻克自己，甘心忍受苦難的人之外，沒有人配得上瞭解天上的事。

沒有一件事比愉快地為基督受苦更蒙神悅納，世上也沒有一件事比它對於你更有益處。

假若你有選擇的機會，你應該寧可為基督受苦而不要享受許多的安慰，因為這樣你就要更像基督。

因為人生的價值與我們靈性的長進並不在乎許多的快樂和安慰，卻在於耐心忍受重大苦痛與患難。

十四、若有比受苦更為佳美的事，對於拯救人類更有裨益，那麼基督必定早已用言語行為指示我們了。

基督對於跟隨祂的十二使徒和一切願意跟隨祂的人，祂都一樣坦白地以背負十字架諄諄告誡，祂說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」(路九 23)

所以我們反覆思索這個問題的全面之後，讓我們作個最後的結論：「我們進入神的國，必須經歷許多艱難。」(徒十四 22) (續)

譯自：效法基督

約書亞戰勝三十一個王(三)

■ 宣 信

(二十)求屬自己的財物

屬世界的人，追求這世界的物質，得著了就稱那些東西為自己的。神的忠心兒女，不為自己留絲毫，他所有的，都是神所委託給他的：「沒有一人說他的東西，有一樣是自己的。」基督徒對於物質的看法，就是受託主義，他把神所賜的為祂保留，作祂的工，聽祂的安排成就祂的榮耀。這就是改良貪心的妙法，能夠改變屬世界貪的心。若不先將一切完全永遠的放在主腳前，照祂的旨意支配，我們就決不能算奉獻了的人。

(二十一)屬自己的懼怕和憂慮

我們的憂慮差不多都是從愛自己而發生的，我們若完全將自己獻給神，認我們一切的舉動都屬於祂，我們就沒有憂慮了。就自然的承認我們是屬祂的，在祂的保護之下，主耶穌曾說過：「你們不能又事奉神又事奉瑪門。」所以祂接著說：「所以我告訴你們，不要為生命憂慮。」「所以」兩個字把拜瑪門與憂慮接起來，若心中沒有瑪門就自然無憂慮了。

(二十二)自己的痛苦

我們許多的傷心和憂愁是從愛自己的心來的，或是失掉了物質上不應該算為自己的，或在不應該盼望的事上失了望，或者驕傲受了刺激。老我若是果然死掉，就除去許多的痛苦，並將充滿天堂的快樂，帶到我們的心中。

(二十三)為自己而犧牲克己

這樣好像是矛盾的，但卻是實在的。一個人可以「將所有的調濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛。」他為要證明自己的

主張，傳播自己的教義，為自己的名譽作到這一切。古時的教會，有一位西門，在一塊大石上坐了二十五年求人的賙濟，吃樹根，但是他充滿著自是自強的心，他克己的目的，是為高舉自己救自己，他這樣吃苦，不過是老我改變了面目而已。

(二十四)利己的道德

法利賽人是有道德的，但是他們的道德是一件利己的外衣，完全是要人看見的，所以就無價值了。這樣的道德不過似張燈結彩一般。一個尊貴的婦人，行在街上時提起自己的衣裙，不願與那些犯罪的婦女們接觸。她是有了冰涼利己的禮貌，那些墮落的婦女雖有她們的罪，但或者她們有一顆慷慨的心，或者因自己的愛情受了欺騙而犯罪，就因此犧牲了自己，即或如此，我們不敢算她為無罪，但是比較起來，她們或者比那輕視她們的人，有著更良好的人格。

(二十五)自以為義

還是一種利己的性情，就是以自己宗教上的敬虔為功勞，要在神面前自算為義，這樣的人，自然估低了因主所得的義和救恩。聖經上不單是說我們的罪，在神面前如同破碎的衣服，就是我們的義也「都像污穢的衣服」，這些出於自己的義，必須放下，承認自己是無力無用的罪人，接受耶穌基督的義，這樣才能在神面前算為無罪。(續)

十字架與奉獻

■ 麥克維

「…神…光照了我們…把祭牲拴住…。」(詩一一八 27)

作者有一個當牧師的好友，他年青的時候，一再的嘗試著，要把自己完全交給主，但是他卻屢試屢敗。他是完全的真誠，但是他仍然是十分的困苦。他是許多不斷的將自己奉獻給祂的青年中的一個。最後他才恍然發現，他沒有得著奉獻的一個最基本的根基，他從神自己使舊約祭司供職的事上得到了亮光，當他看見那抹在祭司耳上、大指頭上的、腳趾頭上的血，看他以血遍灑全身，他開始明白了，他「與基督成為罪」的聯合，他看見他身上充滿了「死」，他感覺到了各各他所交給他的可怖噩運和死亡，他明白了他與基督的合一，他看見了他自己與被釘死的基督一同在祂的死和復活中，這個「死一生」的聯合，改變了他整個奉獻給基督的觀念，奠定了他生命中成功持久奉獻的根基。

這樣的經歷在基督徒中是很平常的，他們已經因信稱義，藉著我們的主耶穌基督與神和好了，但是他們還沒有認識十字架所包含的意義。在我們有些最好的教會中，他們從羅馬書第五章 1 節稱義以後，便跳到羅馬書第十二章 1-2 節奉獻的真理，我們不願過分的批評這個，因為他們的意思原是好的。但是不知或是越過羅馬書第六章至第八章，關於我們與基督聯合的教訓和驚人的宣告，不先達到奉獻的正確方法，不知道這些基本的真理，使我們牧師朋友經過了多年的困苦生活。他不知勝過滿是罪惡的自己——我——的方法，在不知不覺中，他是企圖用自己的力量來將他的一切放在祭壇上。當他明白了藉著與基督的生命的聯合，他已經是屬於主的——與基督同釘死、同復活的「向罪死了，但是藉著我主耶穌基督，向神活著。」——這樣就有了將自己獻給神的堅固根基，最後他得到了成功的有福秘訣，但是讓我再詳細的舉例說明。

1863年11月19日，林肯在格特斯堡戰場公墓落成典禮的演說中，他這樣說：「我們來獻上這戰場的一部分，為那些在這裏犧牲了生命的人之最後安息的地方，……但是按那更大的意義說，我們不能獻上——不能奉獻——不能使這地成為神聖之處，那些在這裏奮鬥的勇士，活著的或是已死的，已經奉獻了這塊地，遠超過我們貧乏的能力所能增減的，……倒是我們這些還活著的人，要被獻於這未完成的工作，……奉獻於還擺在我們面前的『偉大事業』。」

我們說出基督徒的奉獻：「但是更大的意義說，我們不能獻上——不能奉獻——不能使我們這已經被救贖的生命之地成為神聖，在祂的犧牲生命中，被釘死者(基督)已經奉獻了它(我們)，遠超過我們貧乏的能力所能增減。讓我們定睛的看著基督，我們已經與被釘死者聯合，讓我們相信我們若與祂同死，就必能與祂同活。」

在羅馬書第六至第八章所說，我們與基督的死和復活聯合的許多真理，奠定了一個成功的奉獻根基，如同羅馬書第十二章1-2節所清楚述說得到了完全的救贖，並且在愛中被說明，基督現在以祂無限量的慈悲勸我們，將我們的身體獻上，作為合宜的、活的、聖潔、可喜悅的祭物獻給祂自己。當我們將我們的手放在我們的燔祭的、神聖的、聖潔的頭上時，我們知道(但願這是一個活信心的言語)在祂裏面，我們成了到達神面前的馨香祭物——完全順服、完全奉獻、完全犧牲的香氣，遠超過我們貧乏的能力所能增減的，何等的能力、何等的聽從、何等的完全平安，祂的獻祭是完全的滿足神的心意——用火焚燒的馨香祭物——我們的奉獻是那無上的特權為祂而被焚燒，我們難道不信任祂麼？我們豈不該讓祂帶我們到祂所願意的地方麼？遲疑的信徒阿！我們是否預備好了，為將來的日子放棄我們的權利和利益麼？來罷！將一切獻給祂。「施比受更為有福」。

主歡喜一個快樂的給予者，讓我們與祂一同的向地圖上尚未記載的海洋前駛。那些在叛逆的時候，在波浪洶湧的海行駛的人們，將自己交給他們的國王說：「服事你，陛下！因你蓋上了玉

靈的命令。」喬治·懷特腓(George Whitefield)如此說：「我將自己獻給那為我掛在十字架上的作一個殉道者，我閉著眼睛，我要信靠祂，將我自己毫無保留的交在祂的手中。」

亞漢小姐是高麗的女英雄，她與神辯論了差不多七年，不願到日本去警告他們，也不願逼迫那些拒絕向神道教神龕跪拜的基督徒。當她最後順從了神呼召的時候，她放棄了她一切所有的，買了一張單程票到東京去——作祂的事，並且願意為祂而死。我們說出奉獻是「服事或是犧牲」，在亞漢小姐奉獻包含了這二件事，她的旅行就是到死亡去，她買了單程車票，再也沒有回來——愛強迫她順服、出去、實行，若必須的話，去死。阿！各各他的可怕壓力，是那樣溫柔的激勵我們，叫我們不能再堅持，不能抵抗祂吸引的能力，我們被引向死亡——食慾被刺激要吃那偉大的祭物。阿！這是生命，更豐盛的生命，與基督一同隱藏在神裏面的生命：「吃我的，必要因我活著。」

還有一點也是很重要的，海弗格爾(France Ridley Havergal)曾說：「完全的奉獻在一方面說，是一剎那的動作，但是在另一方面說，也是一生的工作，它必須是完全而真實的，但真實的又永遠是不完全的；一個安息的一點，而又是永遠在進步。」我們不要受欺，我們應該常常竭力與詩人同說：「耶和華是神，祂光照了我們(悔改)，理當用繩索把祭牲拴住，牽到壇角那裏(奉獻)。」(詩一一八 27)我們要獻上一切所有的，我們所留下的就是這一個奉獻的心志。當我們害怕壇上的火，感覺到獻祭的刀的時候，我們應該極力的一再的喊著說：「拴住我，賜福的救主作為一個祭牲品，用你激勵人的慈繩愛索緊緊的捆綁我，免得我走到一個羞恥的結局，使我們一再為肉體打算——使我的獻祭永遠是個燔祭——一個完全焚燒了的燔祭，是的，一個永遠的燔祭，使我們不再從十字架上下來拯救自己。釘住我，捆綁我、用祂自己的繩索把我拴在各各他，一個永遠的燔祭。」

一個在外國佈道的朋友回到他的工場，尋求新的恩膏，他說：「主尋找我的心和我的所有，要看看有沒有什麼，在我看來比祂是更寶貴，『你愛我比這些更深麼？』——指著我的妻子和孩子，

我遲疑了，我覺得主好像是把一個宣告死刑的文件放在我的面前，等著我簽字，在我心中起了一個可怕的爭戰；降服等於死亡，經過了一個長久的掙扎，藉著祂的恩我降服了，我這樣做，豈知這是他們地上生命的結束。幾個星期後，當我獨自回到我日本小屋的時候，有一個思想突然的進入了我的心——『孩子病了』。我離家的時候，他仍是很好的、很健康，我到了家的時候，我的妻子出來迎接我，她對我說：『哥登病了』。我說：『我知道了，這事終於臨到了。』於是我的心中又起了劇烈的爭戰：『你愛我比這孩子更深麼？』我得勝了，帶著一顆沉重的心，我上去和孩子道別，他躺在床上，他小小蒼白的臉靠在枕頭上，他病得很重，在此我才認識了真正能算數的唯一奉獻降服，就是降服至死，我能夠以完全誠實的心對神說：『你的旨意是最好的，我寧願遵行你的旨意，過於地上的一切。』後來怎麼樣呢？就像亞伯拉罕帶著他的兒子，上了摩利亞山，他降服至死的地方，神還給他的兒子——也還了我的兒子。」

「理當用繩索把祭牲拴住，牽到壇角那裏。」

摘自：重生與釘死 (Born Crucified; L. E. Maxwell)

與主面對面

■賓路易師母

第七章 從榮光到榮光

「耶和華對摩西說：你上山到我這裏來，住在這裏，我要將石版並我所寫的律法和誡命賜給你，使你可以教訓百姓。……摩西上山，有雲彩把山遮蓋。耶和華的榮耀停於西乃山；雲彩遮蓋山六天，第七天祂從雲中召摩西。」（出二十四 12、15-16）

耶和華親自帶領以色列人出埃及，藉「日間用雲柱，晚間用火柱」，顯明祂的同在。他們就一站一站的走過曠野的路程；出埃及後第三個月，他們到了西乃山就在那裏安營。

這個時候神的旨意，是要將祂的律法賜給祂的贖民，並呼召祂忠心的僕人與祂自己有更親密的交通。

我們記得摩西在何烈山見神的時候，他掩面懼怕；但自那時起，因順服與神同行且全心信靠神，便認識神更清楚。並且，日日與祂交通，一個退縮膽怯的人，竟力上加力，變成一個大膽無畏的忠心僕人。所以信靠與順服，可以叫我們知道神的旨意，使我們與祂有更親密的交通。

自從神在荊棘的火燄中，向摩西顯現以後，一直到以色列民在西乃山的曠野安營的時候，摩西與神交通的記錄，不過是「神對摩西說」幾個字而已。在這個時期中，摩西對付法老的剛硬，並對付以色列民的怨嘆，神都未曾向他顯現過。

但到了西乃山「摩西到神那裏，耶和華從山上呼喚。」（出十九 3）或者摩西那時到神那裏，是要求問神的旨意，對於西乃山下聚集的百姓如何；由此次起，神的忠心僕人一步一步的被帶領與神有更親近的交通，直到祂被允許進到山頂神的榮耀吞滅萬物的烈火裏。等他下山的時候，面上便帶著天上的光彩，無人不稱他為世上最溫柔的人了。

神初次在西乃山上呼喚摩西的時候，是要打發他到以色列人那裏，傳說神對信祂子民的幾個根本的條件。

摩西說明之後，又帶著以色列人的答覆——「凡神所吩咐的，我們都要遵行」——到神那裏去，於是神吩咐他告訴眾百姓預備，因為第三日耶和華要降臨在西乃山上，在眾人面前對摩西說話。

眾人便嚴肅地預備了，到了第三日，摩西率領他們去見神。他們站在西乃山的兩旁，神在烈火中降臨，山嶺大大的震動，號筒聲音拖長的時候，神有聲音答覆摩西的話，並呼喚他上山頂去。

摩西正上山的時候，神又打發他回到百姓那裏，嚴重的吩咐他們，不可闖過來觀看，免得他們滅亡；摩西說完之後，又上山去，進入密雲之中，「所見的極其可怕，甚至摩西說：我甚是恐懼戰兢。」（來十二 21）

在何烈山的時候，神是何等忍耐恩慈，俯聽摩西的言語；現今好似是較前威嚴了，摩西何以能與神這樣自由的談話呢？

神當我們靈性幼稚的時候，常按著祂的恩慈，與我們交往，將祂的威嚴隱蔽起來；卻要按著我們所能當得起的引導我們，直到我們知道祂的神性，並知道我們所信的神是烈火要我們誠心來敬畏祂！

我們中間已經有許多人經過了何烈山，在那裏我們遇見了主；主向我們顯現，使我們知道祂住在我們裏面，如同火燄在荊棘之中。我們也曾憑著信心與順服，與祂同行，宣告被捆綁的可得釋放的信息。在危險的時候，我們也知道倚靠祂；我們也唱過得勝的歌；並且在受試煉之後，也證實了「木頭(十字架)」的能力，可以把我們舊生命的苦水，變成屬天生命的甜水。

我們也學會了向主舉手禱告的能力，可以戰勝亞瑪力人(舊人肉體)；並知道如何與神合作，好叫我們在恩典上長進。但我們還是希望進入雲中，「與神面對面」的交通；我們渴望神呼喚我們說：「來阿，我要與你同由高處往下觀看。」

我們需要像摩西一樣得見神在西乃山所彰顯的威嚴，不是要

像以色列人那樣的畏懼，乃是要知道神的公義，越發恨惡罪惡，並知道聖潔的神已救贖了我們。

以色列人在埃及的時候，只知道神所降於法老的「審判」，他們還不認識救贖他們的是怎樣的神；他們出了埃及依然帶著埃及人種種的惡習，並未知道善惡是什麼。神必須等候他們完全脫離捆綁，並與埃及人有完全的分別，然後才向他們顯現祂自己，並且必等他們有公義的生活，然後改稱他們為神的子民，向他們啟示摩西所認識的一樣。

「於是百姓遠遠地站立，摩西就接近神所在的幽暗之中。」(出二十 21) 正如經上說：「我們原不是來到那能摸的山(西乃山)，到那『火焰、密雲、黑暗、暴風』之下；我們乃要到錫安山並新約的中保耶穌，和祂所灑的血。」(來十二 18-24) 在我們的靈程中任何階段，無論何時，我們都可以藉著主的寶血，灑去天良的虧欠，坦然無懼的，憑著信心進入至聖所，與神親近；雖然如此，在我們的經驗上，卻是時時覺得與神「面對面」，有如雷電的黑暗威嚴一樣。但那個黑暗與埃及人當年所遭遇的黑暗不同；那個黑暗乃神所用，來糾正我們的生命，表明祂是公義的神，要我們完全似祂完全一樣。直到我們生活的每一細節，被糾正到合乎祂的心意。

等到摩西下山述說了神的命令典章，以及百姓與神立約之後，摩西始將血灑在眾百姓身上，於是亞倫與他兩子，並長老中的七十人，可以與摩西同上山去見神！「他們看見以色列的神，祂腳下彷彿有平鋪的藍寶石，如同天色明淨，……他們觀看神，他們又吃又喝。」(出二十四 10-11) 此時的「明淨」，與神將律法傳與摩西的黑暗，正相反。

此時所以這樣的明淨，不是與百姓立約，和摩西灑血的結果麼。神必須管教祂的兒女，當他們受管教的時候，當然是非常的黑暗，但藉著聖靈將耶穌的血一灑，黑暗便即消滅，他們便可以重見明淨青白的天。毫無黑雲的間隔了。

經上又記：以色列的長老等，雖然登山，卻是「遠遠的」望

見神；他們不是「面對面」的與神相交，如同摩西一樣。「行在光明中，如同神在光明中」，真是最大的福分。但我們還要進步，挨近到神自己那裏，因神自己就是光，如同摩西被召去見神的人中，蒙神特召，更進一步，與至聖者有特別親密的交通。「耶和華對摩西說：你上山到我這裏來住在這裏。」(出二十四 12)

摩西立刻順從神的命令，獨自進入雲中；那時沒有黑暗，只有榮耀了！因「耶和華的榮耀在山頂上」。在看的人眼前，雖狀似烈火，但摩西即在這烈火中，住四十晝夜。

摩西在山上靜候神說話，過了六日，神才把帳幕的圖樣告訴他，叫他去建造帳幕，使神可以住在百姓中間。

這事與我們的經歷，不也是很相合的麼？在黑暗的時候，我們知道神的命令典章；知道神的命令典章之後，便要灑血；然後可以到半山，與眾信徒一同見神，在神面前吃喝，神的光，也照亮我們，我們彼此互相交通，正如約翰壹書所記：「彼此相交，祂兒子耶穌的血，也洗淨我們一切的罪。」但是要進入雲裏住在烈火之中的人，必要獨自一人進行！惟有獨自一人的時候，我們可以進到至高者隱密處，「面對面」的認識祂，在祂的榮光中，蒙祂指示我們生命的圖樣。

靜候六日，到了第七日神才說話。這叫我們記起神在六日中，創造天地；那時祂說有，就有；到了第七日祂安息。

照樣，黑雲遮蓋山與摩西也是六日。在那六日中，神等候摩西的耳朵開通起來，與神溫和微細的聲音，可以諧和，使神可以把祂的自己並心意，向摩西顯明。同時摩西在靜候的時候，凡營裏的事，以及日常的忙碌，時刻掛在他心上的，都放下了！以色列全營的需要與重擔，以及一切朋友的需要，現在都忘記了，在心思與意念上，得了完全的安息。

到了第七日，七的數目表明完全了，神已經滿意了，祂看神的器皿摩西已經預備好了，可以把神的啟示傳給百姓了，神在山上所傳給摩西的圖樣，摩西能夠將所看見的照樣傳給他們了；因

他的意念已經清潔、安靜，無所纏擾了。那時他只作一件事：「領受」；此外他沒有別的事；聽完之後，他才下到營裏，照山上所想的，講給百姓聽。

神今日極需要像摩西那樣，可以為祂傳話的人。就是像摩西肯尋求認識神，甘心放下他們自己一切的思想，獨自來到神面前。縱是神托付他最要緊的本分，也要離開，來聽神的聲音；然後他們可以帶著靈宮的圖樣出去，滿有神所賜的確據的對人說：「神如此說」。

摘自：與神面對面(Face To Face Jessie Penn-Lewis)

絕對順服

■ 慕安得烈

「亞蘭王便哈達聚集他的全軍，率領三十二個王，帶著車馬上來圍攻撒瑪利亞，又差遣使者進城見以色列王亞哈，對他說：便哈達如此說：你的金銀都要歸我，你妻子兒女中最美的也要歸我。以色列王回答說：我主我王啊，可以依著你的話，我與我所有的都歸你。」（王上二十 1-4）

便哈達所要的是絕對順服；亞哈也照所要的——絕對的順服——回答他。我用這句話：「我主，我王阿，可以依著你的話，我與我所有的都歸你。」作為每個神的兒女向父神應有的態度——絕對的順服。完全順服在祂手中是神祝福的條件，這是每個人都聽過的，但我們對它應當有明確的認識。感謝主，若我們的心願意順服神，那麼神的幫助和祝福將永不止息。

讓我告訴你，我從何處找到「絕對順服」這句話。我自己過去常常用它，而且你們也聽過無數次。有一次我在蘇格蘭的一個團體裏談到基督教會的情形，及教會和信徒最大的需要。在那裏有一位屬靈人，他訓練過許多的工人，我問他：「什麼是教會最大的需要和我們所應該傳講的信息？」他簡捷有力的回答道：「只有一件事就是完全的順服神。」

這話是從未如此有力的抓住我。然後他開始說明他是如何的訓練工人。他發現到如果工人在「絕對順服」這點上是完全的，則即使遭遇失敗，他們仍願意接受教導和幫助，因而常常得著長進。反觀那未絕對順服的，卻常常從服事上退去。是故「絕對的順服」是獲得神全備祝福的條件。

現在我願意藉著神的恩典向你們傳講這個信息——「你願意完全順服在祂手中嗎？這是你們自己和為周圍的人祈禱蒙福得應允的條件。」我們的回答是什麼？神知道成千成萬的人曾經說過：「我願意完全順服」，然而有許多人只把它當作口號掛在嘴邊，

卻難得真正去實行它。許多人立志過，但仍遭失敗以及感覺自己被定罪，都是因為他們未曾得到過順服生活力量的秘訣。願神親自啟示我們。

一、神要求我們絕對順服

是的，絕對順服在神的本性裏是有根據的，否則神就不能行事。神是誰？祂是生命的源頭，也是存在、能力和良善唯一的源頭。而且整個宇宙中，除了神的工作外沒有一樣是善的。神創造了日、月、星辰、花草、樹木，難道它們不絕對順服神嗎？難道它們不降服在神的手中嗎？被神所救贖的兒女們，你們想神能作工在不完全順服祂的人身上嗎？哦！神不能。神是生命、愛、幸福、能力和無限的美善，而且神喜悅將自己交通給那些準備接受祂的每個兒女，但缺少完全順服是神祝福的攔阻。神現在正君臨我們，且要求我們絕對順服。

你知道日常生活中絕對順服的意義是什麼嗎？每一件東西必須順服於特定的事物與用途。我有一枝筆，這枝筆是絕對順服為著寫字。這件外衣是絕對順服用來遮蔽我的身體；這幢建築是完全順服用來作敬拜的場所。現在你期望不完全順服，而神能時刻在你屬天的生命上作工嗎？哦！神不能。

所羅門的聖殿是藉著奉獻完全交在神的手中。我們每一個人都是神的殿，(林前六 19)並且，絕對的順服——為神居住和顯出大能的唯一條件。神要求這件事，祂是配得的，否則神就不能祝福我們。

二、神不只要求這件事：神願意親自成全。

我確知許多人心裏說：「完全順服要求得太多了！」有人說：「我曾經歷許多試煉和痛苦，而己的生命仍存留相當多，我不敢將自己完全交托神，因為我知道那會引起許多煩惱和痛苦。」

唉！神在祂兒女們的心目中，竟似如此的殘忍。我向你們傳一個非常急切而嚴肅的信息；神並不要求你們靠自己的力量或意

志來順服，而是神要親自成全它。你未曾讀過這句話嗎？「神要照祂所喜悅的意旨成就在我們身上。」(弗一 5)這就是我們所要尋求的。讓我們來到神的面前，直到學會相信永生的神要來除去我們的錯誤和不幸，並照著祂所喜悅的作工，神願意親自成全在你身上。

我們來看舊約裏的亞伯拉罕，你以為神偶然遇見這位稱為神朋友的信心之父嗎？亞伯拉罕得到如此的信心，順服和奉獻的心志都是偶然的嗎？不，神為著祂自己的榮耀栽培他，預備他，使他成為一個器皿。

神對法老這樣說：「我將你興起來特要在你身上彰顯我的權能，並要使我的名傳遍天下。」(羅九 17)如果神是如此向法老說話，難道神不更向祂的每個兒女說話嗎？

哦！我要你除掉所有的懼怕剛強起來，憑著微弱的意志來到神的面前。如果你有這樣的懼怕說：「我的意志不夠堅強，我並不能應付要求的每件事，我沒有足夠的勇氣克服一切困難。」現在我願你在此認識並信靠你的神，向祂說：「我的神，我願意順服，但願你使我能順服。」如果有任何事情使你退後或者任何奉獻使你害怕，現在請你來就近神，證明神是如何的恩慈，祂向我們所要求的祂必親自祝福。

神來到，且在你身上作絕對順服的工。並且，所有在你裏面的尋求，飢渴慕義，都是屬天耶穌基督形像的吸引；祂活出絕對順服的樣式，祂已經佔有你，藉著祂的聖靈活在你心裏。你常常攔阻祂，並嚴重阻礙祂，但祂願意幫助你完全的得到祂自己。現在祂藉著神的話和信息來親近你，難道你不信祂能讓你完全順服神嗎？是的，神能祝福，祂能成全，也願意成全。

三、神不但要求它，也成全它；還有當我們在神面前絕對順服，神就接受它。

當我們屈服在絕對順服底下，神就作工在我們心的隱密處；並藉著隱藏的力量，就是祂的聖靈，催促我們，啟示我們。請記

住，當你常「絕對順服」來到神面前時，或者你的感覺與良心察覺到仍有極大的缺欠，因此你將猶豫不決的說：「這難道是絕對嗎？」

請記著基督曾對一個人說：「你若能信，在信的人凡事都能。」他害怕且立時喊著說：「主啊！我信，但我信不足求主幫助。」(可九 23、24)

這就是一個勝過撒但的信心，邪靈就被趕出去了。如果你向神說：「主！我誠服於絕對順服的要求。」即使帶著戰兢的心，而且你的良心說：「我不覺得有能力，決心和確據。」祂仍會成全。不要害怕，只要照你本相，甚至聖靈要在你戰兢恐懼之中作工。

你未曾知道，當人的一切都顯得軟弱時，聖靈仍能藉著祂的大能作工麼？當主耶穌基督在客西馬尼園的時候，聖經上說：「祂藉著永遠的靈將自己如同祭物獻給神」，(希九 14)神全能的聖靈幫助祂，使祂獻上。當痛苦、懼怕，及極度的憂傷漫過祂時，祂是如何迫切的禱告！從外表你看不到聖靈的大能，但神的靈確是在那裏。甚至當你軟弱戰兢和爭戰時，憑著信，聖靈藉著隱藏的工作將使你得堅固，並使你完全順服。

當你將你自己降服在「絕對順服」之下，就應該相信它已蒙神的悅納。信徒常常忽略了，最重要的一點，就是在順服這件事上被神帶領，但願神能得著你們。我們每一個人都需要得著神的幫助，讓祂在日常生活裏能毫無阻礙的臨到我們，神必須得到祂該有的地位——而且是「一切的一切」。如果我們願意一生得著神的幫助，就得現在開始從自己轉向神。讓每一個信徒深深覺得——自己不過是地上可憐的蟲；同時也是一個滿了罪惡，失敗和懼怕的兒女，而且無人能領會我內心的經歷；但我誠心的向神說：「神啊！我現在接受你的信息；我為自己及他人的祝福，我願接受你『絕對順服』的信息。」請記得，當你內心安靜地向神呼求時，神就在此時垂聽，並將它記錄在冊子上，且就在此刻與你同在，佔有了你。可能你沒有什麼感覺，也不瞭解它；但，假如你

信靠神，神就得到你了。

四、神不但要求它，也成全它。當我把它帶到神面前，蒙神接受它，且保守它。

人們常這樣說：「我常在聚會裏受到感動，也曾將自己奉獻給神。但，這些仍然沒有什麼果效，我知道它可能持續一個星期或一個月，不久就隨著時間漸漸的消逝。」這曾是許多人最大的困難。

但請聽，那是因為你不信我所要告訴你並提醒你的話。當神在你身上開始動絕對順服的工，以及神接受了你的順服時，神自己將定意來關照它和保守它，你信嗎？

在順服這件事上有兩面；神和我——我是蟲，耶和華神是永在的全能者。蟲，現在你害怕將自己信託這位全能的神嗎？難道你不相信祂能每時每刻，日復一日的繼續保守你，而且出於樂意？

每時每刻我蒙祂愛保守；
每時每刻我從祂得生命。

如果神允許陽光時刻不間斷的照射你，神豈不也時時刻刻讓祂的生命照耀你？為何你不曾經歷它呢？那是因為你未曾為著此事信靠神，也未曾在這信靠上絕對的順服。

我承認，一個絕對順服的生命有它的難處。不僅如此，還有更甚於這些困難的呢；因為對於人而言它是一種絕對不可能得到的生命。但靠著神的恩典，神的權能及藉著住在我們裏面聖靈的大能，它是神所命定於我們的，是我們能活出的生命。感謝神！讓我們相信神能保守它。

最近你們有些人讀到老年聖徒慕勒的九十歲生日演講，述說他得到快樂和蒙神祝福秘訣。他相信有兩個原因；一是他每天藉著神的恩典，在神面前保守一個無愧的良心；其次，他是一個愛慕神話語的人。啊！是的，一個整天無愧絕對順服的良心和藉著神的話與神的交通及禱告——這就是一種絕對順服的生活。

這種生活有兩面——

一面是絕對地順服神所要我們作的。另一面，讓神作祂所要作的。

第一，去作神要你作的，對於神的旨意絕對地放下你自己。關於祂的旨意你可能知道一些，但仍不夠，離所該有的尚遠呢，但你要絕對地向神說：「藉著你的恩典，我願時刻，在每一件事上遵行你的旨意。」又說：「主啊！使我的言語、感情、厭惡、喜好，全是為著你的榮耀，且照著你所喜悅的旨意。」

有些人說：「你想這是可能嗎？」

那麼請問：「神曾應許你什麼呢？」神能充滿一位絕對順服祂的器皿嗎？哦！神要祝福你超過你所期望的。

「祂向那等候祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見。」(林前二 9)

神為你預備的是你無法想到的事，神的祝福比你想像的還要奇妙，大能超過你所能領會的，這都是屬天的祝福。但，現在你要如此說：「我將自己完全的順服神，遵行祂的旨意，只作神所要我作的。」神願意幫助你來實行絕對順服。

另一面當說：「我向神絕對的放下我自己，讓祂在我身上作工完成祂所喜悅的旨意，正如祂曾應許過的。」

是的，永生的神要用我們所不能明白的方法作工在祂兒女身上，而神的話語已經啟示出來，祂要每時刻在我們身上作工。神樂意保守我們的生命，只要我們有單純如嬰孩及毫無限制的信靠。

五、絕對順服，將使我們得著神奇妙地祝福。

亞哈對他的敵人便哈達王這樣說：「我主，我王阿！依著你的話，我與我所有的都歸你。」難道對我們的神和所愛的父親不更應當如此嗎？如果我們確信，神的祝福將臨到我們，神要我們從世界中分別出來，從憎惡神的世界中被呼召出來，為著神從世

界出來。並且向神如此說：「主！每一件事都為著你。」假如你如此祈禱並傳入神的耳中，祂將接受它，且要教導你使你明白它的意義。

我再說，神要祝福你。你曾為著祝福祈求過，但請記得，要獲得祝福必須絕對順服。從茶桌上你可以看見，為什麼茶能倒進茶杯呢？因為它是空的，且是為著倒茶的。如果先盛了墨水、醋或酒，人們能將茶倒進器皿嗎？但假如你不能絕對順服，神能充滿你並祝福你嗎？不能。讓我們相信神有奇妙的祝福為我們預備，假如我們願意為神站住，並用一個戰兢及信靠的心說：「哦神！我現在接受你的要求，我和我所有的都是你的，藉著你的恩典，我願全心全魂向你絕對順服。」

你可能無法按著你所期望的感覺到有力和清晰的釋放；但只要你在祂光中謙卑下來，認識你自己的意志、自信和自己的努力都曾使聖靈憂傷。只要自卑地俯伏在主前承認這些，並求主破碎你的心，使你伏在灰塵中。當你這樣伏在祂面前，接受神的教導——除非有另一個生命進到你裏面，否則：你的肉體是一無良善，且毫無幫助的。你必須徹底地否認你自己，必須時刻否認自己的力量，如此基督將進來佔有你。

彼得何時得釋放呢？他完全改變是在什麼時候呢？這改變開始於彼得的痛哭和聖靈充滿他時。

我們曾為著父神賜給我們聖靈的能力及同在，而感謝祂。但，未曾為著使聖靈擔憂而向祂懺悔。然而我們要向神屈膝，求祂藉著聖靈的大能使我們裏面的人剛強起來，使祂的大能充滿我們。當聖靈將基督啟示出來，基督便永遠住在我們心裏，己生命就被趕出了。

讓我們卑微的俯伏在神前，承認地上基督教會令人憂傷的光景。我真盼望有話語表明我內心的感覺。只要注意你周圍的基督徒，我不是指掛名的基督徒，而是指著成千上萬未活在神大能和祂榮耀裏的基督徒。他們是如此無能，缺少愛神及奉獻的心，並且對一個基督，人當向神旨意絕對順服的真理，竟是如此無知。

哦！我們要為神的百姓認罪，並謙卑下來，我們是這有病身體（指基督教會）中的肢體，除非我們來到神前，認罪並遠離世俗，遠離肢體的冷淡，除非我們自己完全降服於神的手中，這身體的疾病將阻礙我們，打倒我們。

多少基督教的工作是靠著魂和己的能力！多少工作是出於肉體的能力——用我們的意志和我們的思想來作工——這不過是顯明我們很少等候神及聖靈的大能！讓我們坦白承認它。但是，當我們承認教會的光景及我們中間服事的軟弱和罪污，讓我們再省察自己。有誰真正渴望從己生命中得釋放呢？有誰真正認識己和肉體的能力呢？有誰願意把所有的放在基督的腳前？弟兄姊妹們，這裏才是釋放的途徑。

我們聽見一個熱心的基督徒，他認為分開和治死是殘酷的想法。但，你從未想過這些吧？我們對分開和治死是有如何的想法呢？這——死是基督達到榮耀的途徑，為著擺在前頭的喜樂，祂忍受十架的苦難，十字架是祂永遠榮耀誕生之地。你不愛基督嗎？你不渴望住在基督裏像基督嗎？讓死成為你在地上最渴想的事，向己死而聯於基督。

分開——你認為被召與世界完全分開難的嗎？只有藉著分開才能與神並祂的愛聯合，只有藉著分開才能每天過與神同在的生活，你認為這難嗎？誠然每一個人都必須承認說：「我在每件事上都得與世界分開向己死，如此才能達到與神和基督完全的聯合。」

哦！來將這己的生命和肉體的生命，放在基督的腳前然後信靠祂。不要試著要完全領會這事而自尋煩惱，只要憑著活的信心，基督就要藉著祂的死和復活的大能進入你裏面。然後聖靈將使完全的基督——那位釘十字架，從死裏復活，並活在榮耀裏的基督——進入你的心。

譯自：絕對順服 《Absolute Surrender》

約翰福音精意

■湯普威廉

主耶穌彌賽亞的工作

在受洗的時候，主開始覺悟祂必須著手實現彌賽亞的工作；從天上來的聲音「這是(或你是)我的愛子，我所喜悅的」；無疑的含著這個意思。所以祂立刻退到曠野去，考慮祂將要成為一個何等方式的彌賽亞。耶穌受試探的故事自然是一種比喻式的記錄，描寫祂靈性方面奮鬥的情形。這既是祂自己告訴門徒的，其中心要義就是說明主拒絕了當時流行的彌賽亞建立天國的三種策略。

不以肉身方式建立神的國

祂要依據先知所預言的「彌賽亞之宴」，(賽二十五 6)實現太平盛世的景象，解決人民的飲食問題麼？祂要作一個該撒式的彌賽亞，征服天下萬國，控制萬國尊榮，由大衛的寶座上發號施令，以公義宰治天下嗎？(賽九 6-7)祂要以不可否認的憑據證明祂神聖的使命，在眾目睽睽之下由殿頂上一躍而下，安全落在聖殿院子之中，使人篤信不疑麼？(但七 13-14)每一個觀念中都有真理存在。當人類遵行神的國和祂的義的時候，他們的衣食就不會缺乏。(太六 33)神國也是實行神的旨意，而以公義治理天下的政權。(太六 10)基督是有無上的權威可以調遣天上萬軍用以自衛的。(太二十八 18、二十六 53)然而主若採用其中任何一種策略，或同時採用這三種策略，為建立天下之道，仍然有一個致命的缺陷在內。它們都是只能取得人民表面的服從，而不能取得其心悅誠服的效忠；能管束人民的行動，而不能控制人民的感情和意志。祂若以非常的方法化貧瘠為沃壤，造成民豐物富的太平景象作為利誘，人們的物質慾望反將增高，而對於神的真道卻未必能助長。祂若鼓勵別人所崇拜的，就只是一位屬世界的君王而已。祂若用驚人的神蹟為證據，使人無法否認祂的福音是出於神，人們縱或接受，

亦係出於勉強。換言之，主所拒絕的都是投入私心所好的策略。神的國既是以愛為經緯，絕不能以這種策略來建設。

主耶穌的彌賽亞觀

於是便將世人的彌賽亞觀念完全予以擯棄，而只保留了中心的意義，那就是建立神的國。祂決定以實行全愛的生活，宣傳全愛的教義為入手。祂所有的神蹟神力，完全運用在愛的工作之中。雖然如此，這些為愛人而施行的神蹟，常常變成了天國運動的阻礙。人們常因此把祂看為一位行異能的術士，而對祂發生一種毫無靈性意義的好奇心理。因此，主也不曾「因噎廢食」而停止施行神蹟，因為全愛面對著迫切需要的時候，絕不肯有所顧忌而袖手旁觀也。

施洗約翰派人請問耶穌是否真為彌賽亞的故事，是一件極堪玩味的。他在為主施洗的時候已經認明了主的身份。但是，自從在監獄裏聽說主的工作以後，他又開始懷疑了。他聽說有些瞎眼的人看見了，耳聾的人聽見了，口啞的人會說話了，甚至也有死了的人復活了，附著人身的鬼被趕出去了；然而彌賽亞應該作的，除暴安良，扶持弱小以建立王權的工作，何以一無所聞呢？所以他派人去質問說：「那應當來的人是你嗎，還是我們等候別人呢？」主的回答完全是針對著約翰所懷疑之點而請他重新考慮。另外又加上了一點——「窮人有福音傳給他們，凡不因我跌倒的，就有福了。」（太十一 1-6，路七 18-23）若是我們接受這個指示教我們有何發現呢？大的權能麼？當然。但是，最可驚異的，並不在乎權能。我們所發現的，是完全屈服在愛的統治之下的權能；這好像是神國的一個定義。

從撒種比喻看神的國

最初祂的工作是公開的。以後祂的政策稍有轉變，而集中精神去訓練祂所揀選出來「常與自己同在」的十二門徒。（可三 14）大約在這時期祂講了一個撒種的比喻。在我們看來，這比喻是簡單明瞭，出色當行，但是與其下文所引證的以賽亞的話——「看

是看見，卻不明白……」(可四 11-12)——卻甚不調協。然而，我們必須問一問這位撒種的人，所撒的到底是什麼種子(道理)？並非勸人為善，乃是宣講神的國，在猶太傳道中，以宣傳方式推行神之國，已經是曠古奇聞；而神的國竟會有時候完全失敗，有時候暫時成功而後終歸失敗，而只是偶然有機會生根長葉以至於成熟等等，這簡直是不可思議的異想。因此，主對被揀選的門徒說：「神國的奧秘(對於入門者宣佈的秘密)只叫你們知道，若是對外人講，凡事就用比喻，叫他們看見卻不曉得，聽見卻不明白……。」(可四 10-12)

建立神的國既是藉著至大之愛激發人的愛心，撒種的比喻自然是最恰當的表示著它的至理奧義。

主既揀選了十二個人「叫他們常和自己同在」，就帶領著他們離開了是非衝突的猶太領土而走到異鄉去，作了兩次長途旅行，使他們對於主作進一層的認識。他們先到了推羅、西頓，從那裏回來，又到了該撒利亞腓立比。當祂知道他們已經有了相當基礎之後，祂便問他們說：「人說我是誰？」他們向祂報告了社會上一般人的猜測。祂又問：「你們說我是誰？」彼得靈機一動，爽直的回答說：「你是彌賽亞。」雖然在以往施洗的約翰曾經這樣為耶穌作過見證，主知道彼得並不是道聽塗說；這是他赤誠的心靈由上面得來的啟示。

以犧牲的愛建立神的國

門徒既然認識了祂的身分，主便又開始了兩件新的工作。

第一，祂開始向他們講說一條新的道理：「人子必須受苦。」祂用這個新的道理代替了祂在曠野試探中所擯棄的舊觀念。這道理在當時連彼得也未能領略；然而這卻是不可缺少的基本要道。「人子必須受苦」，因為「至愛」的表現是犧牲，如此才能贏得人心。而犧牲的真義，是為了愛的緣故，去擔任那不必擔任的勞碌，去忍受那無須忍受的痛苦。愛心得到了果報，當然是人間最大的樂事。天國的樂事是充滿了甘心樂意的犧牲。在自私自利的

現世生活中，犧牲總是痛苦的經驗。不過神國的建立，卻完全寄託在犧牲痛苦的奮鬥之中。

此後，主耶穌便諄諄不倦的向門徒申明這條新的道理。經過了一段相當長的時間的準備以後，祂才領他們實際踏上痛苦和犧牲的路線。這路線的起頭是耶穌登山易容，其結尾是祂在各各他被釘在十字架上。在登山易容的經驗中，律法的代表、先知的代表、和新秩序的代表，是在討論主要到耶路撒冷犧牲去成就的「新出埃及」。「新出埃及」有雙重的意義：在主說是從容就義；在信徒說是由罪得救。當這位彌賽亞帶著一顆沉重的心靈，向耶路撒冷京城出發的時候，有兩位門徒曾私心的向祂要求，在祂得榮耀的時候，准他們佔居機要位置。祂的答覆是「你們能否分擔我的犧牲」——因為主的榮耀就是祂的犧牲。

而他們到達耶路撒冷的時候，主耶穌故意按著撒迦利亞的預言，佈置了祂榮入聖城的儀式，當作向大祭司挑戰的一種姿態。祂這樣作法，是要使他們非以救主的身分歡迎，便以褻瀆之罪將祂置之死地。祂當然知道他們所要採取的是那一條路線，主耶穌曾屢次提到祂快要來臨。祂雖未曾說明這是第二次來臨，但是「二次來臨」的信仰並非完全無因。主所說的是「人子要來」。在大祭司面前祂直截了當的說人子之來已經是眼前的事實。「從今以後，人子要坐在神權能的右邊，駕著天上的雲降臨。」(路二十二 69，太二十六 64)路加福音的「從今以後」和馬太福音的「後來」都是錯譯原文。馬太福音和路加福音的原文都是「從現在起」的意思：用兩個不同的說法表達一個強而有力的證據。主是在說但以理先知的預言就在此時此地應驗了。

神的國是從十字架上施行統治

就能力說，主在十字架上被舉起來的時候，神的國就成立了。從那時候起主就是「駕著雲彩降臨」；因此就是現在的事。祂是從十字架上施行統治。然而這位還不是人盡皆知的事。萬目共睹、萬口交誦、萬心共信的階段，還須俟之將來。主耶穌第二次降臨的盼望，就是指著這件事說的。

神的國在乎人類的心靈中，是從十字架上大放光輝的至愛所生發的愛心和信心；這至愛在這個世界中乃是神的榮耀——神本體的光輝；人生中由此而激發起來的愛心和信心，乃是聖靈保惠師的工作，保惠師是在主得了榮耀以後才賜下來的。(約七 39)

主的最後目的，是要使人解脫那由於這必死的身體所產生的一切束縛。神國所以不能今世完全實現，至少有兩個重要理由：第一，它是一個衝破了時間限制而包含古今歷代信徒的團契。第二，每一位初生的嬰兒就具有自私自利的原罪，所以對於神國的實現，便是一個潛在的阻力。因此，十字架乃是神國的標記，因為在人世之間神國的成就完全是靠著犧牲。十字架不是失敗的象徵，而是無畏無懼永勝永捷的象徵。至於神國最後的勝利，只有到神預定的時間才能完全實現。

以上所描寫的基督，其材料雖然完全是出自符類福音，其性質則為約翰一派的思想。足證作符類福音的人所未能切實了解的個中真義，約翰首先體會出來而為之解釋明白了。

近來在歐亥倫谷(Oxyrrynchus)發現的《聖言集》，其中雖沒有約翰福音所慣用的語句和字眼，其精神則與約翰福音十分相似。這個有力的旁證，更顯明約翰福音是最能代表耶穌心意的一卷福音。最初門徒們以不能了解主的心思意念；一方面是因為主的思想太新奇，另一方面是因為主所必須藉用的這些名詞中，含帶著種種歧義。因此，符類福音只能使我們聽見主本來的話語；約翰福音卻能使我們領會其話語的本來用意。

摘自：約翰福音札記

基督身體的建造

(神在破碎世界中的大能)

■文便尼著 趙保羅譯

「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。使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」(弗四 13-16)

真正的事奉其結果是使信徒達到成熟，不是在一種靜態中所達成的，而是神全體的子民一起參與其中。成長過程的目標是直到身體達到完全；此一過程才會完全。

到了全體成長的那日，通向成熟的事工仍必須繼續。在邁向成熟的途中有三個目標是身體竭力要達到的，也有三個證據顯示邁向成熟長進的進層。

一、成熟的目標

「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)

事奉必須繼續直到整個身體成熟(直等到我們眾人同歸於一...)。保羅所專注的目標是全體成熟，這只有在互相交接下才能達到，而不是孤立的「屬靈」。他對整體成熟的定義有三種目標：

(一) 身體合一的成長

早先此合一被描述成為必須竭力保守的恩賜，(弗四 3)但如今是一個必須達到的目標，為了合一使身體能成長，它必須在真道(信心)與認識神兒子上有所長進。真道(信心)可能指全體信徒所共享的客觀真理，而非他們在基督裏主觀的自信。因此，達到在

真道(信心)上的合一是注重基督徒的信心的操練，使我們整個教會信徒的思想和生活越來越多像一個身體，或一個家。

「認識神的兒子」是個人與祂逐漸相識更深、更像祂，有神所承認的兒子的尊嚴，注意集中在經歷上而非僅僅在心智(屬靈知識)上的認識基督，只有在身體整體性互助中才能完全體會。(弗三 18-19)教會按理是合一了，(弗四 3)但仍需藉著信心追求使基督得高舉，讓這個合一能表達出來，國度唯有「神的兒子」才能將祂的子民和睦地連結在祂的裏面。(弗二 14)我們越了解「信心」，(聖經中所教導的信心)和越更深經歷與「神的兒子」相交，我們就越在合一與愛中互相吸引。我們經歷若不是這樣就是說我們的信心與我們所經歷的基督不一致，那麼我們所研讀的聖經和承認的基督可能是有根本上的錯誤吧？真正的基督徒在團契中的相交雖有差，但總不至於彼此分離。成熟的第一目標是在一同分享信心與分享認識神的兒子上成為合一，因為我們中就只有一體、一信、一主。(弗四 4-5)在合一裏成長證明了在身體裏關係的成熟，即保羅所說「有一樣的心思，有一樣的意念。」(腓二 2)我們查看一個教會的成長可以從該教會信徒愛中團契，及與別的教會愛中團契的程度來判斷。

(二)長大成人

「長大成人」的字意是「達到成人的身量」，成人是與不成熟的嬰孩相反。(弗四 14)而且反映在信心與認識神兒子的成熟度，也是保羅在第二章 15 節所說的新人。教會已是新人，必須繼續發展到完全成熟的身量。這是指整個身體集體成熟的身量，而非個人單獨的成熟的身量。教會成熟是全體一起行動，一起發展，而非少數個人或能幹的領袖個人的成長。成長的身量會反映出身體中智慧辨別力的成熟，在長大成熟的教會，信徒個人屬靈生命及恩賜會有不同的表現，而非單一方面或限制在領袖所擅長的方面。例如：人體的成長是五官，四肢均有相同比例的成長，各部分均顯出獨特的功用，每一種功用都對全身體提供了不可或缺的功能。(林前十二 12-18)

(三) 達到基督豐滿的身量

我們已經看到「基督的豐滿」，就是神完完全全住在信徒裏面，(弗三 19、四 19、二 9)是神的豐滿所充滿的身體。(弗一 23)如今保羅要求信徒追求被基督充滿豐滿的度量。他的意思是祂的身體更多反映基督的樣式，(如同基督像神一樣的豐滿)。在身體中服事的目標是到基督長成的身量，就是在成熟中顯明基督的榮美。在歌羅西書第二章 9 節結論到基督的豐滿就是神的本性，藉著道成肉身的生活，向我們表明教會達到基督豐滿的身量，就是教會信徒在生活中表現出主耶穌基督在地上所有的美德，包括公義、聖潔、慈愛、憐憫、謙卑、犧牲及捨己。(腓二 6-8)

二、成熟的明證

「使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」(弗四 14-16)

成熟如何測量？應該尋找哪些特質？保羅列舉三項作為靈命成熟的指標。

(一) 真道上穩定

「使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。」(弗四 14)

嬰孩是不成熟、無助、易受騙；靈命上的嬰孩猶如無舵的船被風浪吹動失去方向，就是被人所興起不合真理的教訓搖動，飄離真道。他們信心不穩定被假教師的詭計欺騙而被擄去成為人質。如加拉太的信徒受到猶太的教師教訓的欺騙，從恩典入門，又走回律法禮儀的道路，還有提摩太前書第一、四章也提到一些例子。真道上穩定簡單的說，是一直走在效法耶穌基督在地上行事為人榜樣。真正的教師是教導信徒信靠神的話，以神的話為屬靈操練，

支配管理自己的生活；保羅本身就是真理教師的榜樣，他自己行出所教導的教訓。(提前四 16)

(二) 像基督般誠實有愛心的行動

「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。」(弗四 15)

信徒的成熟表現在不易受騙，努力在愛心中活出真理。「說誠實話」原文的意義是誠實的交往說話也指著一個人的行為舉止。真理若沒有愛心是殘忍及無感覺；真理若無愛心就不再是真理。只有那些在「在愛心裏有根有基」才能真正了解神的目標，是經歷基督那超越性的愛。(弗三 17-19) 愛心在道德方面與認識神的知識一樣重要。當信徒彼此真誠地相交，被愛激動及引導，他們就能在各方面長大成人如同基督一般。(弗四 13) 基督是他們的頭，如此地肖似基督乃是靈命成長的明證。

(三) 在信心的團體中全身增長

「全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」(弗四 16)

在第四章 7-12 節，保羅清楚地指出身體上每一肢體都是基督所賜，因此在信心的團契中，每一肢體都扮演一重要的角色，保羅用此真理的實踐來說明這個身體達到成熟。全身由「韌帶」連結在一起，「聯絡得合式」原文為藉每一「韌帶」連結。那是指身體裏的領袖。(弗四 11) 而且當每一部份實現自身的任務時，全身就得建立。「在愛中建立自己」，指當身體活出彼此相愛的生活時，這個身體就有靈命成熟的明證。

在此，非常重要的一點是認識基督是靈命成長和靈命成熟之源頭與中心。祂是頭，我們都努力成長要像祂。(弗四 16) 在第一章 22 節我們已經看到了基督為教會之首，與基督為萬有之首大大不同，祂支配萬物與征服萬物是為了教會的好處，使祂能將祂的豐滿仁慈地充滿教會。祂以所有的恩賜來養育她，使她能達到祂所要的完全成熟。當我們討論基督與教會的關係時，保羅就展示了一個

新的(領導)觀念。這個名詞是從當時所流行的文化中取來的。保羅把當時領導的壓制、支配、控制、獨裁及操縱等等行動，代之以愛的關切、養育、無私和生命之源頭。這些觀念在第五章 22-23 節完全地表達出來了。

再者實際的經歷基督是教會靈命成長的源頭和領導的地位，保羅告訴我們是藉著祂的聖靈充滿每個肢體；使每個肢體長進連於祂，並與其他肢體聯絡及各盡其職，在聖靈所賜的恩賜及愛中互相建造。(弗五 18-20) 基督藉祂的靈運行在全身的肢體中，來執行祂領導的任務。教會中權柄的原則乃是「當存發展基督的心，彼此順服」。當全體在聖靈感動下一同接受基督的領導，全身才能靠祂聯絡的合式，各按各職，照著各體的功用彼此相助。若不是如此，這個教會就不能算是成長的。哥林多教會的問題是出在信徒生命幼稚，在運用屬靈恩賜中偏離了基督的權柄與愛，還有一些有恩賜的信徒成了他們的領袖，不是彼此配搭，以致造成混亂和錯誤。(林前十一 19)

結 論

神的大能在我們破碎的世界能做什麼？就是在這世上建立一個活潑有力的教會來彰顯神的愛及憐憫。當教會能按神所安排的方式建造時，神的大能才能藉著祂彰顯出來。從教會的立場來看，只有教會活出與祂的蒙召相稱的生活時才能表現神真正的大能。實際來說，條件就是(1)適當地以基督的態度生活(2)表明真實信念與信心(3)忠心的事奉(4)努力達到生命成熟。

一個完全依靠基督為祂靈命成長和成熟之源頭的教會，必要成為今世神救援大能，有力的代理人。

摘自：《以弗所書釋義》

利未記摘要

■ 司徒德

舊約的《出埃及記》預表信徒得救，重生及在世上接受神教育的情形。《利未記》則預表信徒在神面前過聖潔生活及事奉神的原則。新約講到屬靈的原則；舊約卻藉具體的事件來說明實行的細節，描述屬靈的涵意，因此舊約可以說是新約的補充。

《利未記》兩個主要的主题，論基督為人類預備了贖罪和親近神的道路，及信徒如何藉著基督的寶血，基督完全奉獻及聖潔，奉獻自己活在神面前，歡歡喜喜地事奉神。

以色列人到神面前獻祭的第一個祭就是燔祭。因此，基督徒第一個靈程就是奉獻，沒有奉獻就沒有屬靈的道路。而我們真正建造靈命的基礎就是恢復聖潔的生活，及合神旨意的事奉。這就是我們查考《利未記》的主要目的。

對於渴慕聖潔生活的信徒，查考《利未記》乃是要我們認識神對罪人的要求，不然我們對罪的認識會很模糊。查考《利未記》會使我們明白神對人悅納的標準，使我們知道如何達到聖潔的地步蒙神悅納。新約的四福音對基督的品格有概要的描述，但沒詳細說明，從《利未記》的預表就使我們很透徹地明瞭。

會幕是神與人相會之處。預表我們藉著耶穌基督與神和好，事奉神。當神帶以色列人從埃及出來時，當天晚上叫百姓殺羊羔除罪，就是預表從撒但手中拯救我們。神帶領百姓從曠野到迦南的過程中，就是要他們把從埃及學來的惡習除去，對付他們外面的惡習及裏面的罪性，經過聖潔的操練後才能進入迦南，享受基督的豐富。

祭壇

神叫摩西造會幕，因祂要住在百姓當中，成為他們的保護和

祝福。基督就是這會幕的實際，會幕一切都是在預表基督。會幕就是神與人相會的地方，進入會幕第一必須經過祭壇，祭壇是神對人聖潔的要求，祭壇的火是神審判的火，分別為聖才能與主同在，才會被改變。祭壇就是神人相會之處，經過祭壇神人才可以進入和睦同居與滿足。祭壇也是預表十字架，在舊約是祭壇，在新約則是十字架。說到信徒必須經過奉獻才能完全享用基督的救贖和恩惠；祭壇更高的意義乃是指著信徒可以藉著基督來事奉神，達到人生最高目的，因為信徒每一位都是蒙召成為神君尊的祭司。

《利未記》一共有五個祭：(1)燔祭(2)素祭(3)平安祭(4)贖罪祭(5)贖愆祭。前三祭都是稱為馨香的火祭，是表明與神和好及親近。後兩祭是恢復與神的關係，因罪要先除去人才能與神親近。

〈燔祭〉—燔祭是預表基督為著父神完全的奉獻，這完全的奉獻包括耶穌在地上的生活和工作。燔祭的祭肉人不能吃，因為是完全燒在祭壇上獻給神的。使神得著滿足的。基督徒的奉獻首先是為著神，其次才是為著人。舊約的祭物和祭司都是預表基督。這是說到全人類中只有基督完全奉獻能滿足神。

信徒是藉基督的奉獻才蒙神悅納。信徒在地上的完全是看他奉獻的程度，也是他蒙神悅納的程度。希伯來書第十章 8-9 節指著耶穌說：「祭物和禮物，燔祭和贖罪祭，是你不願意的，也是你不喜歡的……我來了為要照你的旨意行。」為何神不喜悅舊約的獻祭？因這都是按著律法獻的。後來耶穌來了，祂以自己的身體來取代祭物和禮物，一次獻上就得以成聖。祭物不能討神喜悅，因動物是無辜的，且動物與人的價值又不相等。動物的血是不能除罪的；是按著律法行，是勉強而不是甘心樂意的，但按律法規定以色列人若不獻祭物就無法活在神前。耶穌來將身體獻給神卻是甘心樂意的，這樣神才得著滿足。我們從燔祭的預表，看見神對人的要求，就是完全的奉獻。在世上沒有人能夠達到這個標準；但感謝神，基督能帶領我們達到神的要求。所以祂對門徒說：「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」(太五 48，來六 1)達到完全奉獻，沒有別的路，就是甘心樂意愛神，這是基督所走的路。(來十 5、7)同樣的，我們的奉獻事奉若是因愛神，甘心樂

意，聖靈必幫助我們按著祂旨意的，這樣就會滿足神的心。

從以下《利未記》所提到的祭物和祭司，讓我們來看完全奉獻的靈意：

< 祭物 > —包括三大類：(1)牛 (2)羊 (3)鳥類

(1)牛—是無殘缺，疾病，強壯一歲的公牛。預表聖潔沒有瑕疵的基督。牛是所有家畜中最昂貴的，因牠可以耕地，預表基督是勞苦的僕人。另一方面，牛是甘心順從的牲畜，預表耶穌主動甘心的順服。真正的奉獻除了甘心順從以外，還要加上服事，沒有服事就不是完全的奉獻。人不事奉就是不盡僕人之責。信徒最貴重的奉獻就是將自己的愛奉獻給神，為愛主而生活在地上事奉神。這是我們對基督的愛最合宜的回報。

(2)羊—羊皮可遮體，也預表基督的義成為我們的義，穿上義袍，披帶基督。(加三 27)羊是柔和順服的。耶穌說祂心裏柔和謙卑。羊也是預表耶穌內在的奉獻，就是柔和謙卑的品格。外在的奉獻就是服事。當信徒渴慕主的愛，在愛中與祂相交時，基督的柔和，謙卑就組織在他身上；祂不但是我們外在的義行，也是我們內在的生命。

(3)鳥類—包括雛鴿和斑鳩，都是預表溫柔，屬天(因是在天空飛行)的性情和生活。基督在世上的性情和生活是在地如天，與世界分別的。信徒心思及生活也要像祂一樣，思念神，以天上的事為念。(西三 1-3)

< 獻祭者 > —包括百姓和祭司

利未記第一章 4 節：「他(百姓)要按手在燔祭牲的頭上，燔祭就蒙悅納，為他贖罪。」

按手在祭牲上預表與祭物聯合或認同。為何神要命令獻祭者自己去宰殺祭牲而不叫祭司去宰呢？原因是要讓他看見自己所養的牲畜為他死時是多麼痛苦，讓他覺得很難過以致不想再犯罪；同時也預表基督為人死的痛苦，表明神對罪的憤恨，及祂為罪人

所付出的代價。另外，祭物的血預表基督的寶血洗淨我們的罪，血裏面有生命是來贖罪的。

利未記第一章 6 節：「那人要剝去燔祭牲的皮，把燔祭牲切成塊子。」

剝皮意即把我們的面子，情感，外面的華美都剝掉。切塊就是被神破碎。比如奉獻錢財，就覺得錢財被約束。去作宣教士就是情感被破碎，因要與親人分離。獻祭者要自己按手在祭牲頭上，在神面前自己宰公牛，還要他自己剝皮切塊；預表所有獻祭都不是白白的，乃是要付代價的。因為，獻祭的牛羊要從自己的牛群羊群中取出，要養了一年且沒有殘缺，這都是要經過預備，所以所有蒙悅納的奉獻也是經預備要付代價的。

一個基督徒的靈魂體和財物的奉獻是根據他預備出多少代價的程度。一個對基督估價越高的人，他奉獻越多，因他覺得基督值得付出這麼多的代價！這也是根據認識的程度。（約十二 3-8）保羅說：「我以認識我主基督為至寶。」認識基督到什麼程度就奉獻到什麼程度。你對基督認識不夠，就以為祂不值得這麼多的奉獻，就不會甘心樂意的奉獻，就是十分之一也覺得很勉強；但愛主的人就是全部奉獻還覺得虧欠，以撒華滋的詩歌《我每靜念那十字架》裏面說：「假若宇宙都歸我手，盡以奉主，仍覺可羞。」初代的教會對基督估價極高，因而甘心樂意，且爭先以殉道為光榮！

< 祭司 > — 祭司所作的一部份就是灑血，替百姓獻祭物。

舊約的祭司是神所指定的一些人，但在新約每個信徒都可以作祭司。彼得前書二章 9 節說：「你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，屬神的子民。」每個人都可服事，為人代求。

利未記第一章 8 節：「亞倫子孫作祭司的，要把肉塊和頭並脂油，擺在壇上火的柴上。但燔祭的臟腑與腿要用水洗。」

脂油就是肥美、精華、最香的部份，是保護內臟免致受傷的；

奉獻脂油就是把我們最好的奉獻給主。柴是預表謙卑順服，基督徒順服在不好的環境之下就是走十字架的道路，就是謙卑受苦，因柴是預備要被燒掉的。信徒的奉獻是根據於在受苦受屈時是否要順服。耶穌也是因受苦學了順從得以完全。(來五 8-9) 臟腑是代表人的心思，腿是人的行動。「用水洗」意即要潔淨我們的心思意念行為。耶穌的聖潔是從裏面出來的而不是矯裝的。基督徒為何要讀經默想主的話，乃是要更新改變我們的心思。我們奉獻的程度是根據於心思的更新，從裏面的改變開始，從外面的很有限。心思意念的更新才能進入完全的奉獻。如羅馬書第十二 2 節所說的：「心意更新而變化」。

無保留的奉獻

燔祭是預表人對神無保留的奉獻，在神看來是最重要的一件事，我們對神奉獻的缺欠，就是沒有全心全意全力的愛主，沒有遵行最大的誠命，這是最大的罪。

所以信徒要常為沒有完全奉獻認罪、悔改。我們要天天審察自己有否得罪神得罪人的地方。雖然我們不像耶穌那樣完全，但還是要禱告求主幫助我們盡力達到神的標準，像祂那樣完全聖潔。

沒有絕對的奉獻也是不能達到完全的地步。靈程的進步就是一直地站在無條件的順服主，人靈命的進步是根據於他順服的程度；為何摩西、保羅能達到完全，乃是他們徹底的順服。一個人蒙福多少根據於他順服有否徹底。可能你會說摩西、保羅，是聖人才能絕對的奉獻。在教會歷史上許多的信徒也是因他們經歷苦難，在苦難中學習順服；一些不認識的宣教士到貧窮國家去宣教的，他們也有完全的奉獻。所以我們追求主要達到神的標準。

奉獻與蒙保守

奉獻是蒙保守的條件，彼得在彼得前書第一章 5 節說：「你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備，到末世要顯現的救恩。」其中所說的「信」，是完全奉獻，交託神的信心。正如

主耶穌所說，先積攢財寶在天上，才能像天上的飛鳥般過信心生活。(太六 19-34) 奉獻多少，蒙保守的程度就多少。彼得前書第一章 4 節，所說蒙神能力保守的比如一個人在錢財上順服，一定在錢財上蒙福，門徒把錢財積攢在天上，才能享受無慮衣食的生活。(太六 19-20) 把兒女獻上，就與兒女一起蒙福；把身體獻上，身體就蒙福。奉獻及順服影響我們的成聖和靈性的進步。奉獻越完全事奉的能力越大。陶恕說：「神聽以利亞的禱告，乃是因他先聽神的話。」所以奉獻與順服是基督徒靈命的根基，沒有穩固的根基就沒有穩固及金銀寶石的建造；而且奉獻要天天更新，不然就沒有進步，要生命長大就要天天更新你的奉獻。

羅馬書第十二 1 節所說的把身體獻上是聖潔生活的開始，奉獻後生活才能與世界有分別及明白神的旨意。沒有奉獻自己就常不明白神的旨意。(十二 2) 不完全的奉獻不可能有完全事奉的路。

奉獻與品格

燔祭是所有獻祭中最能完全滿足神的，因為是完全獻給神的。再者，燔祭和素祭是在一起獻的，前者是預表完全的奉獻，後者是預表完全的品格及行為，沒有完全的品格及行為是不可能完全的奉獻。基督徒若不在凡事上明白且遵行主的旨意，就不能在品格上達到完全的地步。遵行神的旨意即是在每件事上愛人，捨己走十字架的道路。因耶穌說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起十字架來跟從我。」

奉獻與事奉

當我們的靈命成長時，神對我們的要求就越來越多，而我們越順從，我們靈命就越來越進深。信徒的奉獻是與事奉有關係的。一個人完全奉獻後就需要有服事，不能只注意到自己靈命的長進而不去事奉。我們要從獻祭者進到祭司的身份。一個人靈命成長到一個地步，主就會呼召他出來事奉。【註：不一定是全時間事奉】靈命進步的人可以去服事人，就如祭司到了三十歲就可以任

職一樣；而祭司也可分享祭物，意即當你去服事時，你也會得到主的祝福，分享服事的成果，因聖經說到保羅將腓立比教會捐贈給他的金錢看作是獻給神馨香的祭物。(腓四 18-19)

服事使我們長進及成聖，我們的服事可以使我們更認識神，也更認識己。從服事上認識神的慈愛、恩典及大能。從別人的軟弱可以看見自己的軟弱。我們服事神就越脫離自己的虛假，看見別人受管教；自己也受警誡，分享祭物也分享基督的聖潔，祭司藉著檢驗祭物來認識己和基督。

【註：服事是指受主引導所做的工作，包括日常一切生活及工作。】

事奉的條件

從利未記我們知道祭司的生活及工作是有嚴格的條件。他們不但要聖別，也要接受首領的帶領及教導。

服事者的條件：

- (1)自己分別為聖，與世界有分別。
- (2)被教導。
- (3)與主同在。

服事的結果就是更多認識主，有分辨力，分享主的祝福。

一般的認罪都是認外表的罪行，但更深的認罪就是像基督不完美的地方也要認錯：比方，不守時，作事作的不完美，沒有完全的順服等。保羅說你們要效法我如同我效法基督，這就是新約的標準。我們若不朝神所指定更高的方向走就會迷失了方向。邦茲說，今天信徒最大的失敗是停在膚淺的水平，不竭力追求達到完美。一般人以為奉獻十分之一已經不錯了，有一點事奉也夠了，其實在神的標準裏面還差得太遠。(腓三 16)保羅說他還沒有得著，他一生都在奔跑不懈怠。(腓三 13-14)

然而，在達到完全奉獻上，我們不必灰心喪膽，只要照我們的度量而行。神要我們存心順服就夠了。保羅說我們到了什麼地步就照著什麼地步行。(腓三 16)但在每一層面都要有成長。什麼

時候不成長就不對了；比如我去年讀經禱告及事奉是這樣，今年還是一樣，這就不對了因沒有成長。

一位信徒若沒有渴慕效法基督就是已經停下來了，生命若沒有改變，自滿自足也是如此。比如一位傳道人常常往外面服事，被主光照後知道要多花時間禱告親近主，如此行也是靈命在成長。在行事為人上有所對付。所以要看有否進步或停頓就是看他有否更新，有否新的目標去作。神在每一階段都有新的目標給我們作；過了一個階段再給一個新的目標，這就是一直在更新進步；例如以前的聚會是那樣，現在不一樣了，事奉不一樣了，這是因靈程達到更高的層面，聚會方式不一樣了。我們要一直追求達到更高的層面，更完全的地步。(腓三 13-15)

基督徒的職業

「因為作奴僕蒙召於主的，就是主所釋放的人，作自由之人蒙召的，就是基督的奴僕。」(林前七 22)

「你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，要像基督的僕人，從心裏遵行神的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服事人。」(弗六 5-7)

每一位蒙召的信徒，悔改信主時，得了屬天的啟示，得知耶穌基督是復活升天，現在坐在父神右邊執政掌權的彌賽亞，並知道自己是主寶血重價買回來的，理當將自己無條件交在救主手中，成為主的僕人，在地上服事祂。因此，在他生活中的每一件事，都該站在僕人的地位中，做在主的面前。

論到「職業」在世人眼光中，職業是個人謀生的工作。一般信徒認為，職業是亞當犯罪後，神加給人的咒詛，叫人「汗流滿面，才得糊口。」(創一 19)因為，當初人在伊甸園不須勞苦就可從地上的菜蔬和果樹上的果子，得食物。

但是從神的救贖計劃來看，職業是神替人安排的工作，與人墮落無關；因為經上說「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。」(創二 15)信徒在主寶血救贖已完全脫離了神對亞當所宣佈的一切咒詛——已進入神永遠的旨意中，在這旨意中「職業」有比謀生、工作更崇高的意義。

一、職業崇高意義

基督徒的職業是神聖的，它是聖徒蒙召中的使命，為了服事萬王之王、萬主之主的耶穌基督，及在天上掌管萬有的父神，它的神聖有二方面的意義：

(一)在有限的時空中，在世人中間作鹽作光，正如保羅向腓

立比信徒所說的：「使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀，將生命的道表明出來，叫我在基督的日子好誇我沒有空跑，也沒有徒勞。」(腓二 15-16)

(二)在神永遠旨意計劃中，職業是神培育信徒聖潔品格的場所，使蒙召信徒得以「長大成人，滿有基督長成的身量。」(弗四 13)在神全智全能的安排塑造他們像基督一般的品格，「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」(羅八 28-29)因為希伯來書告訴我們的，信徒將要與基督一同治理將來的世界。(來二 3-10)

神的兒子耶穌基督道成肉身，在地上三十三年半中，有將近二十年的職業生活。這件事向我們啟示出祂所要帶領信徒職業生活的榜樣，祂也要將這在職業中行道的生命，藉著內住的聖靈賜給信徒。因約翰作見證說：「這樣，愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼。因為祂如何，我們在這世上也如何。」(約壹四 17)

基督在世上的職業

神的兒子，主耶穌基督道成肉身在世為人，勞苦工作將近二十年，以木匠為業，向我們啟示出祂的降卑與順服。另一方面，也是為我們作了以職業服事神和人的榜樣，好叫基督徒在地上有榜樣可循。更重要的，祂要藉著聖靈將祂聖潔的品格塑造在基督徒身上，(羅八 29)一方面能在地上作鹽和光，叫世人看見神的榮耀，並且將來在天上與祂一同作王掌權。

孫德生為此寫了一段他的感想。他說：

「一種神秘與清醒的思想會立即湧入我們的頭腦，就是我們神聖的主用在木匠工作上的時間，與祂用在震撼世界的使命上的時間，兩相比較，前者較後者為六倍之久。祂沒有因厭倦這許多隱藏準備的時間而縮身閃避，祂必然以父的事為念，並履行祂父

的旨意。因此，即或需要過十八年隱藏、勞苦，與緩慢的日子，祂都樂意照父的旨意而行。（詩四十 8）

祂是木匠、是工人，與任何別人一樣辛苦的工作。在當時，沒有所謂每週四十小時的制度，所有者為每日十二小時的工作，無疑地有時還要超過。

與祂以後所行之巨大的神蹟相比，祂現在所表顯的莊嚴，與謙卑就格外的顯為不凡。祂可以用驚駭的奇事，使世界都為之目眩，但祂卻甘願辛苦的工作，與其他勞力的人一樣，其目的為要在凡事上都與『祂的弟兄相同』（來二 17）。

從此，我們可以看出，神在肉身顯現——敬虔的奧秘，主要是在祂木匠的生活中，如經上所說：「大哉，敬虔的奧秘！無人以為然：就是神在肉身顯現，被聖靈稱義（或作：在靈性稱義），被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。」（提前三 16）世人可以在祂平凡的生活及工作中，看見這個榮耀，路加醫生也為此寫道：「耶穌的智慧和身量（或作：年紀），並神和人喜愛祂的心，都一齊增長。」（路二 52）保羅在他出來傳道之前是以織帳篷為業，無疑地此種以勞力的工作，培養了他良好的品格，是他後來傳道工作的預備。

二、職業是特殊的呼召

每位基督徒都是蒙了屬天呼召的，蒙召與主耶穌基督同行天路，效法基督。正如亞伯拉罕蒙召與神同行。（羅一 6）蒙召在聖經中有兩方面：一方面，是共通的範疇，就是蒙召過信心生活，如以弗所書所說：「既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。」（弗四 1）如彼得前書的話：「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。」（彼前一 15）這種呼召叫作「一般性呼召」即在生命及生活上像基督那樣聖潔，沒有瑕疵。（弗一 4，帖前五 23）

聖潔生活的四個原則分別為：分別歸神、遵行神旨意、事奉神及愛人如己。

分別歸神：就是與世俗分別，不照世人樣式以今生為目標的

生活。(帖前一 9-10)

遵行神旨意：在生活的各層面作神的僕人，生活細節按聖經指示原則而行。(弗五、六)

事奉神：信徒的生活就是事奉神的生活，若不能在生活上事奉神，就不能將生命的道表明出來。(腓二 14-16)

愛人如己：愛是信徒生活的準則，只有愛人如己才能成全神的律法。(羅十三 8-10)

特殊的呼召

但每一位基督徒的職業乃是從神而來的「特殊呼召」，因為每一個基督徒的職業都是特殊的，彼此相異的。例如，在哥林多前書保羅提到：「因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身子上榮耀神。」(林前六 20)他沒有叫所有人都必須丟棄原先的工作，都去單單祈禱、禁食或整天傳道。反而說：「只要照主所分給各人的，和神所召各人的而行。」(林前七 17)其中包括了工作：「因為作奴僕蒙召於主的，就是主所釋放的人，作自由之人蒙召的，就是基督的奴僕。」(林前七 22)這裏的「僕人」乃是指當時社會上的奴僕，「自由之人」相對地指著另一個經濟和社會階級。保羅論到教會見證時也是如此說，「你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，要像基督的僕人，從心裏遵行神的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服事人。」(弗六 5-7)

這「特殊的呼召」對神而言是神國度中獨特的見證，是神在他們生活的世人中，為作獨特的見證，不論工作性質及地位。列王紀下引導乃縵到先知以利沙面前，以色列國被擄的小女子，她在服事乃縵妻子就是有非常好的見證，才贏得她主母的信任，介紹乃縵去見以色列的先知以利沙。但以理和他三個朋友也是一樣。

這「特殊的呼召」是神透過基督的呼召所安排的。當信徒靈程未達到成熟時只能停在「一般性呼召」中，並不能從基督領受職份，與祂一同承擔重要任務。如羅馬書第八章所說：「既是兒

女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀。」(羅八 17)近代護理先鋒南丁格爾，就她的一小隊護理人員申請到克里米亞前線照護傷兵時，她說：「基督是我們職業的創造者。」

這「特殊的呼召」是神國度擴展計劃中的任務，藉這個特別的任務吸引清心渴慕神的信徒走向「絕對奉獻」的道路。藉這個特別的任務，使後來的器皿走向同樣的事奉，例如慕勒的孤兒院服事，是受到德國法蘭克所辦的孤兒院見證的影響。

每位靈命成熟的信徒，如同保羅蒙召出來傳道的一樣，都該有自己從神來的呼召。有一些特別的事務是神給他的使命，是那個基督徒要花上他大部份時間的，這個，就是他能榮耀神的事情。

因此，清教徒認為：

職業作為一種對神負責的事情；因此一個人是在事奉人中事奉基督，……他作工是誠懇的，乃因在神的同在中，因是作一件屬天職業。這樣，他作工是得安慰的，乃因他知道神同意他的道路和工作。他對在呼召中作工，在清教徒來看就是在神眼中作工。

在神的計劃中，每一位奉獻的信徒，神都為他們預備了一件「獨一」的任務，無論是在職業或傳道中。羅馬書第十六章向我們啟示，羅馬教會的見證是藉著一般平凡的信徒，所不同活出的。我們可以從保羅對他們介紹中，看出他們不只是一般的信徒，而是各方蒙了「特殊呼召」的聖徒，以致他們能將「他們的信德傳遍了天下」。(羅一 8)而且，保羅也為他們作見證說：「你們的順服已經傳於眾人，所以我為你們歡喜。」(羅十六 19)

三、職業是教會的見證

主耶穌在登山寶訓教導門徒在地上生活是藉好行為作世上的鹽、世上的光。(太五 13-16)基督徒在世人面前的生活主要在職業及家庭方面，職業是直接在世人中作鹽和光的場所。正如祂在拿撒勒三十年的生活。由此可見教會主要的見證，就是信徒職業的

見證。初代教會在耶路撒冷傳道之成功，重點不是由於神蹟奇事，而在信徒生活及職業的見證。因經上說：「得眾民的喜愛，主將得救的人天天加給他們。」(徒二 47)二千多年來教會福音復興的持久與否，是在於信徒職業的見證。

(一)在世人面前作鹽和光

全世界都臥在惡者的手下，世人活在黑暗中並沒有神的，因為他們不知道從那裏來，往那裏去，他們是沒有指望，沒有神。(弗二 12)他們沒有永生的盼望和道路。主耶穌來到地上成為神的光，在地上活出合神心意的生活；因此祂呼召人來跟從祂，跟從這世上的光。祂說：「我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。」(約八 12)主耶穌在登山寶訓中，向門徒們指出他們是「世上的光」，主要是因他們在主耶穌的宣召下，背起自己的十字架，跟從主(世界之光)而有的。「耶穌又對眾人說：我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。」(約八 12)由此看來，只有拋下一切跟從主的基督徒才能在職業中為神作鹽作光。

1. 見證屬天的謙卑和捨己

耶穌基督在地上最大見證是在神面前順服及捨己，「祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式，既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」(腓二 6-8)

麥敬道說：「祂從不求自己的喜歡，只常行父神喜悅的事。祂來服事人、賞賜給人，週遊四處行善，醫治那些受魔鬼壓害的人。這些都是我們可稱頌主的腳蹤——祂是所有渴求、軟弱、痛苦兒女的恩慈、仁愛、同情的朋友，信主完美榜樣。」

潘霍華在他著作《作門徒的代價》一書中論到「門徒的好行為」說：「這些行為就是主耶穌宣召他們在十架陰影下作世上的光，而親自在他們裏頭所作的工。這些好行為是貧窮、奔波、溫柔、和平，且最後是受逼迫和遭棄絕。這一切的好行為都是擔當

耶穌基督的十字架。十架是那奇妙的光，唯獨是它才照明門徒的這些好行為。」

翻譯蓋恩夫人傳記和簡易祈禱法的俞成華弟兄，他在醫學院選系時，為了將來能用醫術來傳福音，就選眼科，在當時眼科是最冷門的科系。因著眼科的工作，他能幫助貧困的百姓，在職業中為主作了美好的見證，也能在教會中自由的事奉。

2·見證屬天的智慧和能力

近代護理制度創始者，南丁格爾在基督的呼召中，憑著基督的智慧，建立了「護理制度」到「醫院管理」，對護理工作有了屬天的啟示。她說：「床是這世界最接近死亡幽谷的地方，在這裏遠離世界一切的庸擾與吵雜，疲憊的生命歇下他的雙翼，靜享谷中幽泉的安息，沒有掙扎，沒有懼怕，未來不是一座難以征服的高山，只有平靜的走下去。陪一個病人走過這一段路，我有一種深刻的喜悅。」

「許多人誇獎藝術家在石頭上的雕刻，或在畫布上的圖畫，但是那些都是沒有生命的東西。護士的工作才是真正的藝術，需要何等的專注與精力的投入，是在人的身上工作，人是神之靈的殿，有什麼藝術工作能比得上修砌神的殿尊貴呢？」

美國黑人喀威爾(George Washington Carver)是位傑出的植物學家，美國阿拉巴馬州(Alabama)貧窮的塔斯克基技術學院(Tuskegee Insitute)擔任教授，為幫助黑人信徒。他在花生中找到了三百種以上的應用方法，包括花生牛奶、花生咖啡、麵粉、墨水、染料、肥皂、化妝品、油氈、食用品、醫學用品等，而聞名於世。有一次，他在美國國會作見證說，他這些發明，乃是在執行基督所給他的使命中，從默想而得的智慧。這並不是說具有天才的信徒，才有「特殊的呼召」，在教會歷史中有許多沒有才幹的信徒，也能成為基督的職事，但如幫助福音特工安得烈弟兄的是一位不為人知，在南斯拉夫的猶太信徒等。

教會二千年來，許多愛主的弟兄姊妹，絕大多數是因他們的

父母在家中的培育和屬靈餵養。特別是他們屬靈的母親及長輩的照顧。摩西的父母，提摩太的母親和外祖母，就是從神領受「特殊的呼召」。

(二)在教會盡職成全聖徒

信徒蒙召成為基督身體的肢體和神的家的一分子，(林前十二 13，弗二 19)因此，信徒個人的職業並不是屬自己所有，乃是屬於基督的身體和神的家的，為要盡其功用，成全基督的身體和神的家。當聖靈將祂安排在地方教會中，他的職業就是為服事教會中的眾弟兄姊妹。

1·服事及成全眾聖徒

神在世界各地呼召屬祂的子民，過彼此相愛的生活，為要世人看見神的榮耀。因此，主耶穌說：「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，你們也要怎樣相愛。」(約十三 34)在登山寶訓中又說：「你們是世上的光。城造在山上是不能隱藏的。」(太五 14)「城」在比喻中是指一個共同生活的單位，指信徒藉共同生活顯與別人的不同。

保羅在論到神建造教會的計劃時，說每位信徒屬靈生命被成全，其目的就是為要建造各體的功用，彼此相助，建立基督的身體。(弗四 12-16)「各盡其職」，是指每位信徒屬世及屬靈的恩賜。

「彼此相助，在愛中建立自己」包括二方面：

屬靈方面：信徒個人屬靈生命、屬靈恩賜及從神領受愛的職份。如：巴拿巴幫助保羅，及保羅幫助提摩太一樣。

生活方面：信徒個人、家庭及職業。

被稱為化學之父的波義耳，他在英國牛津大學上課時，遇見在學校掃地的少年人，發明「虎克定律」的虎克，經他的栽培，虎克也成為科學家，後來虎克成為皇家科學會重要的一名科學家。

在社會上有許多職業來滿足各種需要，信徒的職業不但服事社會，當以服事神的家為優先，盡「彼此相助」的責任，使世人

在信徒彼此相愛中看見神的光。

俞成華弟兄在他選擇就業的地點時，他放棄了「空軍醫院」優厚的待遇，選擇在教會附近開一個小診所，以便有更多的時間服事教會。喀威爾博士放棄了高薪的工作專門栽培黑人老師的學校「塔斯克基師範與工業技術學院」教書。他說：「我生命最大的意義是能夠幫助我的同胞。這麼多年來的接受教育，主要的目的在幫助我達到這一個目標。我深深的感覺到教育彷彿是神給我的一把鑰匙，可以解開黑人貧窮的鎖鍊。」

2· 共同成全神的託負

教會是神的家，也是神的軍隊，神需要差派對神的國度有負擔的信徒，去完成神的使命，不論他們的恩賜多少。在中日戰爭時，神呼召三位無知識的家庭主婦，在山東從事服事鄰舍及代禱的工作，因她們的禱告，當地在日本飛機轟炸中全然無災無損。南丁格爾在克里米亞戰爭，為了照顧前線的傷兵，她與三位女友組成女性護士團前往照顧病患。後來她在倫敦成立「護士學校」為神造就一批護理精兵。她的學生中有十七個擔任英國各大醫院的護理主任。

英國「清教徒之父」巴克斯特與波義耳合作，使得科學進步扎根在敬虔的信仰的根基上。在波義耳牛津科學陣營裏聚集了一批傑出的基督徒科學家，如物理之父—牛頓(Newton)、力學大師—虎克(Hooke)、植物學之父—約翰·芮(John Ray)、古典文學大師—李察·班特利(Richard Bently)等，漸漸地這群人就組成了「英國皇家科學會」。在學術界為信仰作見證，使人在科學研究裏，愛神——敬拜神。

清教徒的默想操練(續)

■以西結·克沃維爾

陸、默想的實行

一、對基督及天堂的默想

歐文說道：「如果按著經歷我看到什麼，這就是：人在恩典中的成長和衰落的程度是依據按照他對基督的位格，基督國度的榮耀，和他的愛的思想和默想程度的。」

對於清教徒來說，默想最重要的主題可能就是天堂了。巴斯特寫道，它是神至高無上被人認識，敬拜和享受的地方；在那裏基督坐在父的右邊，在那裏聖徒滿有喜樂，從榮耀進入榮耀。默想對履行絕大多數其他責任來說就是生命，對天堂的看法就是默想的生命。天堂成為默想最大的主題，原因在於：

基督現在在天堂，我們要得救，就要靠著聖靈與基督聯合。祂是我們的智慧、公義、聖潔和救贖。基督是天堂的中心，應該成為我們一切信、望、愛的中心。

只有靠著基督的心志，我們才能在現今這個邪惡的世代過基督徒的生活，就是說如果我們真的是思想天上的事情，從天上的角度出發看我們這個世界和世代。

天堂是我們旅程的目標。我們是地上的客旅，憑著信心、盼望和愛奔向天家，與基督同在。

二、默想的特別場合

清教徒教導人，在三種特別的場合，對天堂和其他題目的默想要居首位。

第一，特別的默想需要和敬拜聯繫在一起，這是特別指著聽

道說的。神要求你聽道，要求你默想你所聽的屬靈信息。正如柯樂麥及詹姆斯·烏瑟所寫的那樣，每一次講道只不過是為默想所作的預備。

好的講道信息不僅讓頭腦明白純正的道理，還激發起感情。它們把意志從罪轉移，轉到愛神和愛人上。默想通過接受神的話語擴張，引導感情，從頭腦到內心。當人們不再默想屬靈信息，他們就不能從中受益。

巴斯特寫道：「為什麼大部分的講道信息在我們當中都消失得無影無蹤，口頭承認相信的人從一場佈道跑到另外一場佈道，從來不厭倦聽道或閱讀佈道，靈魂卻是如此枯萎、饑渴？除了他們無知，昧著良心忽略默想，我是找不到更實在，更大的理由了。」巴斯特說：「一些聽眾患上了靈性的厭食症，因為他們既沒有胃口，也沒有消化，但其他人是得了靈性的饑渴症，他們有胃口，但沒有消化。」

「認真的清教徒常常做聽道筆記來幫助促進默想。在我自己的聚會，一位年長的女基督徒決定效法這種做法。每一個安息日晚上她都跪著看當天的聽道筆記，禱告、默想，把這些筆記看過一遍。她常常說這是她安息日過的最好的一部分。」

第二，要正確領受主的晚餐這個聖禮，信徒應當默想成為他的罪的獻祭的主耶穌。正如湯瑪士·懷特所寫的那樣：「當默想你參加聖餐之前預備，進行期間和其後的責任：默想父神的愛，默想神子耶穌基督的愛，思想祂位格的卓越，祂受苦的偉大，它們是如何完全滿足了神的公義，也要同樣來思想這聖餐的卓越，本質和運用。」

柯樂麥列舉了在聖餐期間要默想的十二個主題：父神賜下基督的偉大奇妙的愛，基督獻上自己的愛；罪的惡毒；這聖餐筵席的卓越；你自己的不配；你的屬靈缺乏和需要；一個不配領受之人的受詛咒的光景；那前來配得領受之人的有福光景；聖餐的組成部分(餅和杯)；聖餐的動作(長老的动作如何代表基督)；聖餐的應許；對基督賜下祂的晚餐的回應。一些清教徒神學家，如愛

德華·雷諾茲，曾寫過通篇的論述來幫助信徒在主的晚餐期間進行默想。約翰·歐文說明預備主的晚餐是如何包括了默想、省察、懇求和期盼的。每一個信徒都理當在這預備中有份。

【註】：早期聖徒默想基督受難的詩篇及描述基督降生、受難、死、復活及升天屬靈詩歌。

第三，每一個安息日都是默想的特別時候。這是敬畏神的人在靈裏得到滋養的日子，他們為接下來的一個星期儲存屬靈的寶物。所以人們帶著歡喜稱安息日為靈魂趕集的日子。

最後，一些清教徒，好比拿但尼·雷紐（Nathanael Ranew），大量寫作關於默想的文章，按著信徒在靈性上的長進程度，給出不同的指引。雷紐所寫的章節，有給剛剛歸正的新基督徒，更加長進的，年長的基督徒，還有給年老的基督徒的。基督徒越成長，就越要求他們有深入的默想。

柒、默想的益處

清教徒花了許多頁的篇幅去陳述默想的益處，卓越，有用，優勢，或運用。以下是其中一些益處：

一、真理的認識

默想幫助我們把注意力集中在三一真神上，按著祂所有的位格在理智上，在靈裏，在對美感的認知上愛祂，以祂為樂。（約壹四 8）

默想有助增進對神聖真理的認識，把帕子從真理的面上揭開。（箴四 2）

默想養育智慧，因為它促進對神的敬畏，而這是智慧的開端。（箴一 8）

默想幫助我們在一切靈性方面的愁苦中信靠神的應許，在一切外在的苦難中信靠神的作為，以此增強我們的信心。

默想增強人的情感。華森稱默想為情感的風箱。他說，默想

孵化出好的情感，就像母雞坐在蛋上孵出小雞一樣；我們用默想的火去點燃情感。(詩三十九 3)

默想幫助悔改，革新生命。(詩一一九 59，結三十六 31)

默想把聖經融會在心靈的方方面面。

默想是對禱告極大的幫助。(詩五 1)它在禱告前給禱告調好音調。

默想幫助我們在聽，讀神的話語時得到真正的益處。它使神的話語對我們的心充滿生命和活力。威廉·貝茲寫道：「聽神的話語就像進食，當我們默想神的話語時，這就是消化；這種用默想去消化神的話語就產生出溫暖洋溢的情感，火熱的心志，和聖潔的行為。」

二、信仰的履行

默想加能力給我們去履行信仰上的責任，因為它讓人心活生生地感知到神的良善，所以心得到鼓勵去盡責。(腓三 8-9)

默想有助預防虛妄犯罪的思想。(耶四 14，太十二 35)它幫助我們切斷與現今這個邪惡世代的聯繫。

默想提供了內在的力量，我們可以吸取，(詩七十七 10-12)包括對日常生活的指引。(箴六 21-22)

默想幫助我們在信心裏堅忍；威廉·布里齊寫道：「它使我們的心不失味，在我們一切外在的及這個世界上的工作中保持屬靈。」

默想是抵擋撒但和試探的強力武器。(詩一一九 11、15，約壹二 14)

默想在受苦中提供安慰。(賽四十九 15-17，來十二 5)

默想幫助我們用靈裏的交通和建議去使其他人受益。(詩六十六 16、七十七 12、一四五 7)

默想促進我們對神藉著祂的兒子澆灌在我們身上的一切祝福心存感恩。

默想榮耀神。(詩四十九 3)

總的來說，正如湯馬士·胡克所寫的那樣：「默想是你們心靈的食糧，它正是那腸胃和天然的熱力，藉此屬靈真理得到消化。如果一個人不用默想就可以從他所讀的神的話語裏得到益處，他不可能有聖潔的新生活。那最精英，最甜美，最有智慧，最堅強的基督徒不是那讀書最多，而是那默想最多的人。」

捌、攔阻默想的障礙

清教徒領袖經常警告人們關於默想的攔阻，下面是他們對這些攔阻回應的總結：

攔阻 1：沒有預備好，或者無知。這樣的人說他們不能把思想集中在一個對象上，他們的思想輕飄，被拋來拋去。

回應：沒有能力，無知，飄忽的思想並不能使人免除義務。你失去能力，這不等於神失去了權利。曼頓寫道：「老實說，你沒有預備好，這是因為你忽略了默想，不愛真理。有罪的人性並不廢除我們與神的約定，正如一個僕人喝醉酒，這並不能讓他可以不工作一樣。」把被神成聖的知識好好收集起來，來解決你這個問題。不斷操練這知識，同時倚靠聖靈，求祂幫助，你就會逐步發現默想變得更容易，更甘甜。(提前四 8-10)

攔阻 2：忙碌。這些人說他們被這世界上的工作如此煩擾，以致不能嚴肅認真地花時間在這個責任上。

回應：真正的信仰不是只是在空閒的時候才去行出來的。極大的忙碌應當驅動我們更加去默想，因為這時我們有更多的需要帶到神面前去默想。

攔阻 3：靈性消沉。這樣的人承認，儘管他們有好的願望，但他們的心很容易離開默想。

回應：馬太福音第十一章 12 節說天國是給那些努力的人，要努力得著的人的獎賞。為什麼你疏懶於那可以帶來直到永遠的賞賜的屬靈追求，卻不疏懶去追求那只能帶來暫時的賞賜的這世上的工作呢？靈裏沉睡會讓一個人穿破爛衣服。(箴二十三 21) 正如曼頓所說，下苦功夫強於受苦，被責任的繩索捆綁勝過被黑暗的鐵鏈捆綁。

攔阻 4：世界的歡樂和友情。這樣的人說他們不想行義過分，因此不希望拋棄虛空的娛樂和朋友。(雅四 5、6)

回應：世界的歡樂敗壞我們的心，使我們的身體不能去盡默想的責任。貝茲寫道：「要記住，信仰的甘甜無與倫比，勝過感官一切的快樂。」

攔阻 5：內心背離。這樣的人說他們不希望負上這麼困難的任務的軛。在罪的重擔下，他們害怕與神單獨相處。

回應：曼頓建議，真心用基督的寶血潔淨你的良心，然而讓自己負上包括默想在內的恩典之道的軛。(詩十九 14)

柯樂麥警告說，疏忽默想的後果是很嚴重的。這導致內心剛硬。為什麼神的應許和警告不能打動我們？這是因為我們沒有默想這些應許和警告。為什麼我們對神的祝福如此不心存感恩？為什麼祂的作為和施加的苦難不能在我們的生命中結出義的果子？為什麼我們不能從神的話語和聖餐中受益，為什麼我們如此判斷人，為什麼我們為永世作預備時如此軟弱？在很大程度上這豈不是因為我們缺乏默想嗎？

我們必須操練自己去默想。絕大多數的清教徒傳道人都是這樣說的。然而即使是在清教徒的年代，相對來說幾乎很少人把這看作是他們的責任。巴斯特寫道，很多人因為錯失了一次公開聽道，一次禁食，一個公開或私下的禱告而心裏不安，然而從來卻不會因著錯過默想而內心不安，也許在他們一生中，直到今日也是如此。

禱告 - 屬靈爭戰的決定因素

■ 戈 登

一場史前的爭戰

從一個顯而易見的意義來看，禱告必會關乎爭戰。正確的瞭解這是一場屬靈的爭戰中，它決定屬靈的因素。這場在全球的爭戰其目的是為決定地上及其上人民。這爭戰可以追溯到創造天地的起初時期。

耶穌是地上的「公義王子」，是王的兒子。曾經有一位「假王子」，牠原本是合法的王子，牠的原因是違背了神的命令。如同——掃羅因不遵守耶和華的命令而被廢掉王位，大衛被膏取而代之。掃羅為要保住王位，用盡一切力量驅逐大衛這位「真正的王子」，為要保住他的王位。

合法的王子竭力尋求各種方法，受到各種逼迫，為要贏回起初的地位。祂與這位「假王子」展開了一連串激烈的戰爭，終於在復活的早晨，宣告得勝。

這裏有一個爭戰的特點是不同於其他的，也就是「決勝關鍵」——帶頭的將軍為了獲得完全的勝利，絕不輕言停止作戰。為了這個令人驚歎的理由：有一種「雄心壯志的愛」催逼著一定要贏。戰士們所面對的不僅僅是敵人，而是人的內心深處，以及他們的自由意識。當奇妙的愛產生力量激發出智慧與勇氣，就啟動了戰爭，為的是要贏得人的「心」。

這是一場屬靈的爭戰，在世界的空氣中充斥擺盪，如同身陷在一場屬靈的戰場上。無數正義的靈與邪惡的靈，重踏著腳步踩在地上，屬靈的空氣充滿其中。它們壯觀地分屬於兩個對立的堅實作戰組織。

人是有靈性的，他有身體和心思意念，是極具靈性的。屬神的爭戰也是屬靈的領域，在那屬靈的領域，與其他的屬靈的個體

相爭。

撒但也有靈性，卻無具體的形象，所以牠非常狡猾地隱藏在人的裏面，為了要達到牠那邪惡的目的。

在屬靈的境界裏，唯一的影響力就是「道德能力」。它不是單指著良善而言，也不是那種屬肉體的良善，而是更高，甚至超越天然人的力量。「道德能力」所相對應的就是「肉體的能力」。

神不使用武力和肉體上的暴力，但有些情況是例外的。當遇到「正義之戰」，從聖經的記載：在非常緊急狀態，神曾經下令以戰爭的方式來處決。以色列人被告知去發動戰爭消滅敵國，這些違背律法的敵軍，終將因精疲力竭而潰敗。從競賽的觀點切入，顯示在非常危急的狀況下，需要快速動作，才可出奇不意地一舉殲滅敵人。這個例外是祂計劃中的一部分，為了要一個民族得到終極的拯救。除此之外，這位「生命的賦予及掌權者」在祂的法則裏是不會使用武力來征服人心。

而撒但其中一項最主要的武器，就是使用肉體上的力量，但它必須根基於在這兩點上：首先，只有當一個人被視為牠的同盟，牠才能透過這人來使用這項能力。再來，就是牠為了尋求改變人的行為，會非常狡詐地運用這種能力。牠深知在屬靈能力的領域裏，聖潔和單純是牠的致命傷——在神的這一邊，「道德能力」遠遠大過撒但的命令。牠無法敵擋聖潔和公義的能力。耶穌是聖潔和公義的象徵，毫無瑕疵。在「人子」的歲月中，祂經歷了無數的磨難與試煉，最後在屬靈的地位上得勝。

禱告是個人屬靈品格的投射

禱告等同於屬靈的力量，這力量必須完全根據屬靈品格的能力。在這個充滿爭端的世代，一個具有靈性的人，他必須靠著這力量，堅定的宣告「耶穌的大能」超越一切邪惡的權勢，祂的能力可以臨到那些被黑暗勢力捆綁的人身上。禱告端看個人的屬靈特質而定。他是屬靈的，自然就具有屬靈的能力——這能力直接反射到他的屬靈品格，形成他人格特質的一部分。「屬靈的能力」

具有不被形體所束縛的特質：不受空間的限制，好像我們被身體所限一樣。它可以隨我們的心思意念敏捷移動。假如我想要去倫敦，至少必須花一星期的時間，讓我的身體實質到那裏。但當我「思想」著我在倫敦，「意念」馬上就把我帶往那裏去。「靈的本體」所引發的行動比我們想像的還快速。

更進一步深入探究「靈的本體」不受任何物質的阻隔。今天，我來這個地方，是經過一扇門進來，每個人都要經過這道門才能進來，這是無庸置疑的。但「靈的本體」並不受這扇門的限制，它任意地穿過牆、屋頂或地板進入，聆聽我們的祈求，關心著我們所禱告的一切。

禱告具有這種不受空間或物質限制的「靈性本體」。禱告真實的將我們的靈——一個人的品格，投射到所關心的「點」上面，以便影響別人的靈。舉個例子：有一個人住在亞特蘭大的海濱附近，我每天為他禱告。我的禱告是如此確切，以致能力可以及時穿越空間，沒有任何阻攔，一次又一次來回穿梭在我與他之間，穿透他屋裏的牆壁，深深的影響他周遭的屬靈空氣，最後影響到他個人的意志。【註】

幾年前我才清楚明白到，主不要我親臨到那些有「極大需要」的地方，那時我曾感到很失望。然後，我終於理解到事奉祂國度的智慧，就是真切的禱告，這是為祂贏得世人最正面積極的事奉。如同其他人已經做的，我為日常的禱告列了行事曆。每隔一段時間，我會為某些人提名禱告。這樣的實踐，讓我越發有純真的信心。每次當禱告的氣息一呼出，我心中就充滿極大的喜樂，裏面的靈發射到所禱告的每個地方，它與我一同在上海、加爾各答、東京，為與神站在同一邊的信心戰士們禱告，祈求「基督的大能」覆庇那些地區，戰勝惡者的權勢。

這是一場激烈的爭戰。撒但是訓練有素的謀略家，也是頑強的戰鬥者。牠絕不輕易投降。牠是為牠的生命而戰。如果你明白有一點看起來似乎很奇怪和荒謬，因為牠似乎掌握了全局。那就是這世界的表現，表面看起來牠顯然已達到牠期望的，因牠竭盡

所能在這世上興風作浪。其實，若我們站在牠的立場和觀點而言，這一點也就不足為奇了。禱告是堅持耶穌的得勝，在特別的點上打退仇敵，可以命中牠的要害。

仇敵只有在不得已的時候才會投降。只有在真正失敗的時候才會降服。所以，我們必須步步為營。禱告一定要明確，不屈不撓的持守著。仇敵不斷地更新作戰策略；因此，我們一定要奉「耶穌基督得勝的名」固守城池。這一點幫助我們了解到「堅持不懈的禱告」的重要性；即便，看到一些立即性的效果，或是一般性的結果，都不應停止禱告，要到得著完全的確據為止。

給予神一個嶄新的立足點

在爭戰中，得勝者主耶穌最佳的同盟就是在地面上的人，當他持守在戰場上，將他的生命與他的救世主緊密的連結在一起；然後，不停地、堅定地，奉「得勝者耶穌的名」用信心來宣告得勝。這樣的一個戰士是撒但不能敵擋的。他發射一種無法抵抗的屬靈能力，直接進入屬靈的領域，撒但終究是要降服的。我們總是習慣於過往的歷史記錄，認為打仗非得靠人力才能得勝；這種看法讓我們難以理解「道德力量」其實才是戰勝的關鍵。在近代中國的傳道歷史中，有多處的記載可以見證：諸惡靈儘管頑強的掙扎，最後總是被迫承認敗退，甚至被迫投降，甚至還得向征服者求饒。在基督徒個人的服事中，亦有許多精彩的例證，在「道德力量」的影響，而面對激烈的反抗，至終還是讓許多人的生命徹底的改變。

如果得以親眼看見靈界裏的爭戰，我們就會持續不斷地看到無數的敵人，一次又一次的挫敗，乃是因為堅定不移的在靈裏與耶穌聯合禱告的結果。當一個人每次如此禱告，他就是在屬靈的地界，在撒但頭上揮舞著紅色勝利的旗幟。當一個人願意將心意獻給神，並且付上禱告的代價，他就等同於為神在戰場上取得一個嶄新的地位，可以讓神勝利的旗幟豎立在此。

當日本人為了要得到亞瑟半島的主權，日本海軍部隊獲得勝

利後，使得蘇聯失去海上的優勢，仍然奮戰了好幾個星期才完全佔領。那是令人難以想像的景況——即便獲得勝利，還要歷經艱辛才能真正的取得這塊土地。日本以鬥牛犬般的意志，終於在這塊土地得到她應有的地位。

禱告乃是世人在爭奪的領土上，給予神一個穩固的地位。當一個人與神的心意完全結合，堅決不移的禱告——這人就代表「神的立足點」踩在敵人的土地上。他全心奉獻給神，成為戰場的第三指揮中心。在這塊嶄新的領域，聖靈與他同在，以「耶穌基督得勝的名」宣示敵人的全然潰敗。這就是禱告的真諦！但願每一個人都起來效力，為主在地上贏得更多的立足點！

譯自：實用禱告的講論 (Quiet Talks on Prayer-S. D. Gordon)

【註】：例如保羅為哥林多信徒禱告，改變了遠方的信徒。(林前五 4-5、林後二 1-4)

屬天的地位(一)

宣信小傳

宣信(A. B. Simpson 1843-1919)是一位著名的希伯來文及希臘文學者、傳道人，以及國外佈道事工發起人，並且又是一位著述者、聖詩寫作家，他更是一位敬虔愛主的人。

在 1843 年 12 月 15 日生於加拿大，愛德華太子島，灣景地方。祖系出自蘇格蘭長老會，父母都是敬虔愛主的基督人。在 1847 年時，他的父親將機廠與商業轉售出去，舉家遷居到加拿大的安大略省，漆咸縣附近，經營農場。

十四歲時，宣信清楚蒙了神的呼召，獻己事奉基督，決志成為傳道人。他受完了優越的小學教育之後，轉升漆咸中學，因為勤學過分，以致神經衰弱，不得不輟學等候身體的康復。在十六歲那麼小年紀，就開始教書，藉以得著足夠經費來自給供讀大學。

在 1861 年，他投入多倫多市的諾克斯學院，該學院如今併入成為多倫多大學之一部。當在學院攻讀時期，他取得了多項獎學金與成績優良獎品，同時在許多禮拜堂講道，大受歡迎。

到了 1865 年，他畢業於諾克斯學院，被按立，受任為加拿大之安大略省，漢密敦城，諾克斯禮拜堂的牧師。結果，該教會屬靈光景極其發達，但到了 1874 年，他因為體弱關係，不得不退而接受美國肯德基省，羅以斯威老城，栗樹街長老會的牧職。在該地方，他給眾教會燃起復興之火。

1879 年，他赴紐約城，任牧職於第十三街長老會。

1881 年，他辭去這發達的教會的工作，轉而專向城中沒有教會的區域傳福音。他在舞廳、戲院、公寓講道，大奏果效。

1889 年，他成立「福音帳幕」，作為工作的總部。有些他所

引領歸主的青年，有志獻己為宣教士，宣信為之開設查經班及佈道課程。從這一個微小的開頭，日後發展為紐約城、奈約克宣教士訓練學院，以及其他區域的聖經學院。

宣信之信仰，屬於千禧年前派，相信基督快將再來，所以，他很熱切地要把福音傳到世界一切未曾傳到的地方，以作為主再來的準備。1887年，他發起了《宣道會》，該會中心是要差遣宣教士往普世界被人忽略的地方。

宣道會在全世界有十六區工場，四百多處的教會。在1893年，他把全世界宣道會佈道區作了一個總巡視，以後又繼續作數次的部分巡視。他寫了許多的屬靈書籍，如先賢之信——四重福音、《列王與先知》、《全然成聖》、《能力的澆灌》、《馬太福音講義》、《馬可福音講義》、《十師記靈訓》、《基督的生命》、《神醫的福音》、《神醫》等，及作了聖詩三百多首，大都滿有屬靈生命上的供應。

他息勞於紐約，奈約克家中，時在1919年10月19日。

宣信所建立的《宣道會》，不但注重悔改與重生，而且注重聖靈充滿，並神的醫治，以及基督千禧年前榮耀再來——這些有時被稱為「四重福音」。

第一篇 甚至像祂

我們曾經聽見一位蘇格蘭的牧羊人說：他的羊群中，有一隻母羊失去了牠的小羊，而正巧那時有一隻小羊羔是沒有母羊照顧。於是這個牧羊人就試著讓那隻失去小羊的母羊去接納那隻無母的小羊羔，但是他的努力都落空了。因為牧羊人的安排只是使得母羊一再想起牠那已失去的小羊，所以牠根本無心要管別的小羊，反倒帶著破碎的心情，殘忍的憤怒，粗暴地把那隻小羊羔頂開。後來這牧人終於心生一計，他把那隻已死小羊的皮毛剝下來，並包裹在那隻活著孤兒小羊身上，然後再把牠帶到那隻被觸怒的母羊面前。在一剎那之間，那隻母羊的態度就立刻改變了，牠突然變成非常溫柔而且充滿了愛意。牠帶著母愛的柔情來歡迎這隻小

羊，細心地照顧牠，把牠舔乾淨，而且用牠的奶水來餵養牠。自此以後，牠對待那隻小羊就像是牠自己親生的一般。所以神也是在祂愛子裏悅納了我們，如同我們是祂親愛的兒子一般。

一、在基督耶穌升天的榮耀裏，我們與祂聯合是「一」

因為祂的升天不是為了祂自己。祂已經在父神的右邊坐下，遠超過一切執政的、掌權的，以及一切有名的，並非為祂自己，乃是為了我們。祂在高天之上，成為我們的頭，我們在地上成為祂的身體。祂已經帶著我們的名坐在祂的寶座上，而且把我們的名寫在祂為我們預備的地方。

就像有時你去參加一些大聚會，你不但為自己找了一個座位，還同時為你的朋友們先佔一些位子，直等到他們來時可以坐在你旁邊。所以耶穌是為我們坐在高天之上，而且預先為我們保留了座位，直等到我們回到天家。祂是「為教會作萬有之首；教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」(弗一 22)神時常想到我們，就好像已經在天上了。所以讓我們想到自己時，要認知在基督耶穌裏我們是活在屬天的地位。

在祂的贖罪權益中，基督已經為我們買贖了一些權益

這些權益絕非我們所配的，乃是出於神的憐憫，是白白賜給我們的許多禮物。然而對基督來說，因祂滿足了律法的要求，成全了神與人之間的聖約，因此祂有資格去要求得著一切神向人起誓的應許，就是宣告得著所有屬天的祝福及權益。(加三 12)

這些權益我們雖然與基督一同分享，但是就某種意義來說，身為罪人的我們自己是毫無權益的，我們只配受刑罰，被棄絕。然而因著與基督的聯合，我們就有資格享受祂用公義和寶血買贖回來有各種權益。我們得以來到神的面前，是因著我們的救贖主所付出的贖罪祭，使我們能夠要求神要按著祂的公義和信實來赦免我們。

讓我們來思想，若我有一位朋友，他去到一個先進的商店，

而且為我預先訂購了一大堆貴重值錢的商品，然後通知我那些商品的帳單都已付清了，我只需要取回寄存物。因此當我去領取那些最昂貴，質優的商品時，就不必客氣或遲疑。而且我在那家商店的店員面前，無需表現出好像我是一個貧民在領取救濟品，那種可憐的態度，對我的朋友毫無益處。我最相稱的行為是帶著獨立自主的態度，勇敢地去要求驗收一切，那朋友付上了足價所購之貨物。對我的朋友而言，他只是給我一份禮物，但是對商店而言，它不過是一交易，帳單都已付清，我這邊所牽涉的是我擁有一切當得的權利。基督所作的恰是如此，祂為我們買贖了完整的救恩，而且是付了最高的足價；在祂的聖名裏，我們所以來買「酒和奶」這最上好的祝福不需要再付金錢，也不必有任何代價。我們無需用錢去買，是因為祂已經付了代價；然而我們只需要存著充足的信心，這信心就是確知道這救恩絕對是屬於我們的。

當我們完全認知我們確信自己是與基督並列，而且享有一切屬祂的權益時，我們就進入這完全的愛中，以至於除去了懼怕，我們不再退縮，如同浪子想要站在僕人的地位。事實上，我們確實都是浪子們，但是因著我們的長兄，我們竟然都變成是神的眾子了。(來二 10) 因此讓我們親迎神，在完全的確據和保證之中，並帶著毫無恐懼的信心，安居在父神的家裏，活在完全的愛中。

在祂作兒子的名分裏我們與祂是「一」

「我要升上去，見我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神。」(約二十 17) 我們是屬天之子的名分並非天然的。按創造而言，我們並不是神的兒女，至於天使，他們是，亞當曾經也是。然而藉著重生，使得我們變成是神聖性情的分享者。甚至更藉著我們個人與主耶穌基督的聯合，祂如此臨到我們，安家在我們心裏，以至於我們能分享祂與天父的親密關係，而成為神的兒女，就像耶穌是神的兒子一樣。當我們住在基督裏進入了更深的生命並接受了被聖靈充滿以後，這種成為神兒女的事實就尤顯真確。

在新約希臘文中對「兒女」這字有兩種名詞。一字是(tehos)

就是意指一個兒童、小孩；另一字(huinos)意指一位兒子。我們所能用的專有名詞只有一種，耶穌從來就沒有被稱為是小孩，卻總是被稱為是兒子——從來不說祂是神的小孩，總說祂是神的兒子；也就是強調：祂是神唯一獨生的，且是至愛的兒子。

現在經文中說：我們被稱為 teknoi，就是神的兒女(children)；但是，當我們有了一些特別經歷以後，凡是仔細研讀聖經原文的學者都能注意到這兒子的名分——那個排他的，耶穌專屬的字——竟然也給予了那些接受耶穌住進他們心中的人。因著與基督的聯合，他們來到父神面前就進入了祂的地位，就成了神的眾子，就如同耶穌是神的兒子一樣。(羅八 15)又像是作妻子的被接納在丈夫的家中，完全像她在她的家中一樣；同樣我們與基督結合就繼承了祂的最高特權。

就像祂是在天父的愛中，我們也是在我們的人性中有一種東西，我們不肯給予其他的人，就是我們從自己所親愛的人那裏得著的專有獨特的愛。我們不願給任何人，除非他們與我們是十分的親密，甚至要像我們自己一樣。這是基督之愛，乃是人世間最不可思議的事。祂把父神對祂的獨特之愛分給了祂的眾門徒：「使你所愛我的愛在他們裏面，我也在他們裏面。」(約十七 26)

祂如何能給我們那神聖的愛呢？那愛是祂自己獨享最高的喜樂。唯有當我們與祂聯合為「一」的時候，祂是用另一種方式把那愛給予祂自己的身體。就像是作母親的很樂意把她丈夫對她的愛分享給她的孩子，因為孩子就是她自己的一部分。

這正是我們與基督聯合為「一」，最強而有力的明證，除此以外，祂無法與我們分享單獨屬於祂所擁有的。同樣作為祂的門徒，我們也樂意將祂所賜給我們的獨特之愛與我們的弟兄分享，因為他們與我們是「一」。

但我們心中的愛能大膽地確信，對天父而言，我們就如祂的愛子一般是祂所親愛的，除非基督滅亡了，否則我們不會從祂手中被人拔出。

在祂的公義和聖潔中，我們與祂一樣

「因那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一，所以祂稱他們為弟兄，也不以為恥。」(來二 11)我們的聖化就和祂的完全一樣；所以耶穌在與門徒分離時的禱告中說：「我為他們的緣故，自己分別為聖，叫他們也因真理成聖。」(約十七 19)

基督給予我們祂自己的聖潔，神使祂成為我們的聖潔和救贖，並且祂如何，叫我們也如何。(林前一 30，約壹三 2)這就給予我們有了聖潔之愛，祂未曾期望從我們得著任何祂自己沒有分賜給我們的特質。若我們沒有從祂那裏領受得更多，祂絕不會為我們種種的失敗和不完全而來斥責我們。所以讓我們安心地倚靠在祂的胸懷裏，更靠近祂，甚至把我們自己全然投入祂完滿充足的恩典之中。

二、在祂的心思之中，我們正如祂所是

「我們是有基督的心思。」(林前二 16)人性是三重的——包括靈、魂和身體，基督賜給我們祂的靈和祂的生命，並塑造我們的魂。【註：魂包括：心思、情感和意志。】

祂在我們裏面運行祂的思想，不只是向我們啟示神聖的真理，還給我們神聖的容量(知能)容納真理。它不是一種相似的心思，而是一種在基督耶穌裏相同的心思，這正是我們被勉勵要去得著的。基督的心思能使我們倦怠低沉的思想甦醒，被鼓舞起來；澄清我們黑暗、不明、曖昧的想法；擴展我們靈魂的視野，點燃光照我們的想像力；又灌注各種崇高的屬天的靈感，並激發我們虔信的熱誠。直到我們的靈魂展開了雙翼往屬靈的高原飛升而去，直奔天庭，那是別人無法接近達到的境界，卻是滿了榮耀！

在基督的生命裏與祂聯合，這方法是我們作主工時最實際且最有幫助的指導，此外別無他法。偉大的使徒曾說：「並不是我們憑自己能承擔什麼事，我們所能承擔的，乃是出於神，祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著精意，因為那

字句是叫人死，精意是叫人活。」(林後三 5-6)凡能說出這種話，學會此功課的人，是何等的快樂。

在祂的計劃和思想中我們是共用者

我們的主曾以最溫柔的心表達出祂的愛說：「我不稱你們為僕人，……我乃稱你們為朋友。」(約十五 15)我們並非像奴隸一般地作工，卻是一群蒙福的同工，我們分享著主所有的計劃和思想，也敬重祂的事工。我們並非被要求只能盲目地一味順服和簡單地作一些祂叫我們做的事。我們卻是被託付運用祂的資源，而且是被祂的智慧所引導而行事。我們是被批准與祂合作，祂和我們一起工作，讓我們能有智慧地去完成祂那偉大的計劃以拯救世人。所以祂已經向我們展開祂天國的奧秘，以及祂那至高的旨意，就是有關以色列人、教會，和祂第二次再來等各方面的事。

我們是祂非常信任的、親密的朋友和同工，在祂一切秘藏的心意和目的之中，我們被算是真正與祂同負軛的同伴。讓這些覺悟能激發我們更多地忠心事奉，而且讓我們心中被愛充滿，以至於除去一切的懼怕，深知在祂的心中我們是最親愛的，我們分享著祂最完滿的信心。

我們可以宣告這種相同的內住的聖靈

那住在祂裏面完全相同的靈，祂已經分賜給我們了。就是在約但河邊祂受浸時首先所領受的聖靈。也是當祂將要離世時，祂向門徒們吹了一口氣，(約二十 22)就是這相同的靈。在這靈裏，祂已經寫出一切祂所行過的神蹟和祂說過的話。所以彼得論及與五旬節有關的恩賜是基督，「已經從父神領受了所應許的聖靈，祂已從天上賜下來，就是你們現在所看見，所聽見的。」所以聖靈也稱為基督的靈，因為祂把我們帶到基督面前，並且給予我們能力去領悟出我們與祂原是「一」。

讓我們被基督的靈大大地充滿，直到我們與所愛的主聯合到失去了己意識。「因為神聖靈給祂(基督)，是沒有限量的。」(約

三 34) 所以若我們有了基督，我們就擁有在祂裏面的聖靈，而且是沒有限量的。若我們擁有基督，那麼我們確實是被神的豐富所充滿。按照運行在我們裏面的大能，我們已經是領受了太多的豐富，超過了我們心中所求所想的。(弗三 19-20)

三、在祂屬肉身的生命裏我們是參與者

「我們是祂身體上的肢體，是祂的骨中之骨、是祂的肉中之肉。」並且「基督耶穌的生命能在我們朽壞的肉身中彰顯出來。」這是神聖醫治的秘密，我們的身體是如此地與基督連結成為一體，以致於我們這瓦器能分享復活之主的生命和能力。

甚至在我們屬物質的形體之中，我們能像祂活在這世界裏。這曾是保羅能恆久忍耐的秘訣。他能承受各樣的擊打，歷經各種的艱難，卻不被任何逼迫、痛苦擊潰，甚至還能時常保持喜樂的心；有時他似乎是被打倒了，卻不至於死亡。在他的人生將終止前還能高呼：「我靠著那加給我力量的(基督)，凡事都能作。」(腓四 13)

這樣的經歷是在乎我們對祂的愛。讓我們來回想，祂曾多少次為我們解除了身體上的痛苦！多少次的痛苦和疾病，祂都替我們止住、醫治了。並且祂如何溫柔地珍愛我們這會朽壞的軀體，甚至就像一位母親愛她的嬰兒那樣！若是我們能偎倚在祂的胸懷裏，那該是多麼的甜美，而且要知道，「因為祂如何，我們在這世上也如何。」(約壹四 17)

四、在祂的禱告事奉裏，我們是與祂一同有分

在父神的施恩座前，基督是完全地與我們認同(為一)。在那裏祂吩咐我們要在祂的名裏禱告，也就是說我們在祂的裏面，以祂自己的身份、地位來祈求並宣告要領受父神賜給祂的權利和資格。

不只是如此，祂還賜給我們祂自己的靈在我們裏面禱告，把

祂自己的期望和意願刻印在我們的心裏，如此是祂能加添能力給們去按照祂自己特有的祈禱來禱告。這正是一切真實禱告的秘訣，就是在主耶穌裏祈禱，按照祂所求之事物來祈求，正如祂所求的。對於這種禱告，絕對會蒙應允。「你們在我的名裏無論向父求什麼，祂將賜給你們。」「若你們住在我裏面，我的話住在你們裏面，你們無論求什麼，都將為你們成就。」(約十四)看哪！我們有一位升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，所以讓我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠作隨時的幫助。(來四 14-16)

在我們的服事裏，我們與祂是「一」

「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」(約二十 21)這是祂給我們的大使命。正如主耶穌一樣，我們也是直接受差遣進到世人中間。這裏不是祂的家，祂從天上來到人世間是為了天父和世人，帶著特殊的使命，祂像是異鄉人來住在人間，所以當祂的工作完成以後，祂就離開了這世界。

所謂真正地事奉神，不只是我們在做我們的工作好像基督做祂的工作那樣，而是真實地在基督的生命和力量裏來作工。這正是耶穌的應許。「我所作的事，信我的人也要作。」(約十四 12)也就是說：祂將與我們同工，我們是一起做相同的工作。這正是使徒保羅在以弗所書中要表達的觀念：「我們原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備(命令、規定)叫我們行的。」(弗二 10)我們真正的工作是已經為我們預備好了的，藉著內住的基督來使我們受靈感。

五、在我們的苦難裏，祂與我們是一

在我們所遇到的一切的試煉、困難、災難之中，祂不只是與我們一同受苦，並且我們乃是蒙召來與祂一起受苦。「並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。」(西一 24)我們對於別人的痛苦，應當有著強烈的感覺，因我們是蒙召

來為別人代禱、來服事他們的。因為惟有基督的心在我們裏面為別人受苦，感動我們去幫助他們，分擔他們的重擔，扶持他們，去得著從基督來的祝福。藉著基督的苦難並非指自己的病痛或災禍，而是指因別人所連累捲入的苦難，或是以基督的心來分擔祂的重擔。當保羅去逼迫聖徒時，基督的話是何等地使人感動，祂說：「你為什麼逼迫我？」(徒九 4)這就是耶穌最高的事奉——與眾聖徒一起受苦，這也正是每個基督徒的生命中能得著冠冕的事奉。

耶穌在登山訓眾論福時所說的最後兩種的福分完全是論及受苦，祂很確定地暗示眾人說：為義受逼迫的是最高的福分，而且是雙倍的福分。有一位可親愛的蘇格蘭殉道者，當她在「蘇拉死地」(Solway Sands)的火刑柱上受死時，曾經很細緻地表達出當她看見在她身旁的小女僕正在經歷最後的爭戰，就是面對死亡的洪濤時，她說：「我所看見的，是基督的肢體在那裏受苦。」所以親愛的弟兄姊妹！若你是按照基督的旨意來為祂受苦，你絕不會是單獨在忍受那些苦難。

在我們的信心裏，我們是像祂

甚至這種能信靠祂的能力都是基督在我們裏面運行。祂是我們信心的創始成終者，並且祂將賜力量給我們去相信好像祂自己一樣。論及信心，基督是我們最偉大的榜樣，也是我們信心的啟示者。當祂在曠野裏接受仇敵的試探時，祂對父神的信心是何等地偉大。

祂在地上的一切事奉，面對撒但和疾病的黑暗權勢，每一件事都是帶著無比的冷靜，祂靠著信心倚賴天父，至終勝過了仇敵所有的挑戰。當祂站在拉撒路的墳墓前，祂說：「父阿！……我也知道你常聽我……拉撒路出來！」(約十一 41-43)甚至當祂被掛在十字架上時，最後以大聲喊著說：「父阿！我將我的靈魂交在你手裏。」(路二十三 46)後來祂就能向門徒宣告並應許祂的天國將要來到，並且福音廣傳的事工將會蒙祂賜福。(續)