

目 錄 (2009 年 10 月)

《屬天生命》

愛的目標(一)-----	勞倫斯-----	2
父與子誰受苦更多？-----	施 寧-----	4

《信 息》

在基督裏聯合而結果子-----	蓋恩夫人-----	6
與主面對面(四)-----	賓路易師母-----	8
與主交通(三)-----	司徒德-----	14
邪靈的假冒(一)-----	賓路易師母-----	21
王權與時機-----		31
羅馬書第七章-----		42
藉寶血潔淨得以事奉永生神--	慕安得烈-----	49

《禱 告》

基督徒生命的呼吸-----	亞瑟馬太-----	57
與聖靈同工的禱告-----	賓路易師母-----	60

《見 證》

內在之光—喬治·福克斯(二)-----		65
至聖所內生活—俞成華軼事-----		69

愛的目標(一)

■ 勞倫斯

讀經：詩十六 2、七十三 25、一三一 2

七日

神在肉身中親自經過痛苦的死而復活，把我們救到不再是我乃是基督而投入神的懷中與祂親愛地面對面。我的神啊，你是我愛的目標，你是我愛的中心，因此我心平穩安靜好像斷過奶的孩子在母親懷中。他只要他的母親，連母親的奶他都不想吃了。主啊，我只要你自己，連你的祝福我都不求，我只要你自己。我的心在我裏面真像斷過奶的孩子。你是我的主，我的好處不在你以外，我有你自己，我就有一切好處，但我不是為得好處而要你，只為著你自己而要你！愛我們的神啊，你受勞苦拯救我來得著你自己，寶貴的你自己，你真是我的滿足，我的安息。「除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。」你奪了我的心，我因你安息，有你就夠了。

我們向主祈求的太少，因為所求的不是主的己。看我們所求的就可知我們是怎樣的人。施恩的主常為我們所求的歎息。祂等著要把最好的給我們，最好的就是祂自己。求主敏銳的目光照射我們裏面，並且拋除一切代替主自己的東西。

我們傳揚主，為的是要把各人在基督裏完完全全的引到神面前，以神為愛的目標。人心被主吸引了就自然以主愛為對象；人心對準主，就自然返照主的形像。當人心重看人就模仿人，就如有些年青信徒模仿他們所看為敬虔的長者，甚至模仿他們的咳嗽，他們的打噴嚏，他們言笑的狀態，他們說話的腔調，裝作敬虔的樣子。這都是因為人心沒有對準主。不可像才學走路的小孩子穿上他父親的靴子，他必定跌倒。惟有對準主自己，並非模仿主，乃是被主充滿，表彰主，這才是實在的敬虔。

我們的心比世界還大，所以世界不能滿足我們的心。神比我們的心更大，所以惟有神能滿足我們的心。愛我們的神啊，我愛的目標就是你自己，不是喜樂、平安，甚至不是你的祝福，惟獨你自己。不論路途如何黑暗，不論代價如何重大，只要得著你自己。我的心對著你，像一朵花對著日光開放。我的心被你吸住，正如一塊鐵被磁石吸住。我因你安息，因你誇耀，因你喜樂，只知道享受你寶貴，欣賞你美好！阿們。(續)

父與子誰受苦更多？

■施 寧

讀經：路加福音二十二 39-43

「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。」（約三 16）

主耶穌基督，永恆的生命，是整個宇宙的光和日頭。祂正處在什麼地方呢？在死地，與地獄為伍。祂並不是到那裏去作主作王的，因為祂已被剝奪了作光 and 生命之主的權力，就如參孫那樣，祂失去了超自然的力量，祂是為了我們的緣故而倒空了自己，祂就是在這種情形下和地獄權勢爭戰的。父親怎能准許這樣的事發生呢？祂竟准許祂的兒子失去一切能力和榮耀，然後讓祂去打這場地獄之戰。

眾天使天軍看到他們的王和創造天地的主宰如此可憐和軟弱必定為此而哀嘆。他們的主被剝奪了祂一切屬天的大能，並且被送到地獄勢力的掌握中去打這一場在客西馬尼園中進行著的爭戰。父神的愛是何等嚴峻，祂見到自己愛子在戰慄，天地一切權柄都握在祂手中，祂可以賜下日月來照亮黑夜，祂也可以差遣大隊天使來幫助祂的兒子，父神的心定因憐卹而破碎了；可是祂並沒有伸手幫助，父，子和聖靈出於對我們的大愛已同意為我們而受苦了，祂們揀選了十字架的苦難道路。

而現在神子向父神呼喊說：「父啊！你若願意就把這杯撤去；」這無比的痛苦必定刺傷了父神的心。祂的兒子在向祂求救，祂是眾父之父，祂也是愛，完全的愛，祂總是願意回答祂孩子們的呼求，可是祂卻沒有回答耶穌。接著祂又聽到祂兒子第二次的呼求，第二次的呼求聲傳到祂心中，「父啊！」此聲破空傳到天上，祂的兒子在死亡的威脅面前，向祂呼求，祂的兒子在與死亡掙扎之時流汗和血點。但是父神仍未伸手援助，祂沒有出面營救祂的孩子脫離魔鬼的包圍和死亡的攻擊，祂只差遣了一位天使去加添祂

愛子的力量。我們不能說是誰受苦更多，神子在死亡的魔掌中掙扎卻沒有去幫助祂。祂不能做什麼因為主耶穌已命定要受苦，父神和神子為了我們的緣故決定要接受這可怕的折磨，神實在是非常愛我們，我們在祂眼中視為珍寶，以致父神差遣祂獨生的兒子來為我們死，那晚，祂在客西馬尼園中將耶穌送入死地。

父神看到祂的兒子孤單一人
這是一直與祂同坐寶座的兒子
地獄的使者在祂周圍跳躍
用無數謊言給祂帶來痛苦

祂的心被痛苦的喊聲刺傷
祂的兒子向祂徒然呼求
「你能把這杯撤去嗎？
然而不要成就我的意思
只要成就你的意思！」

父神必須保持靜默
因為祂要使罪人得自由
因此祂的兒子被祂離棄
走上了痛苦的道路

我們可以藉著一個人願意為我們作出多大的犧牲、承受多大的苦來衡量他對我們的愛有多少。父神所受的苦是無法測度的，祂必須眼見祂愛子受極大的苦，耶穌所受的折磨是如此之大。以致祂流汗和血點，祂在客西馬尼園中所受的苦是不可測量的，在地獄勢力猖獗包圍之中祂向父神呼求救援。神的痛苦也是不可測度的，祂對我們永不止息的愛也是深不可測，祂除了要將我們從地獄深淵中拯救出來之外別無其他選擇。祂在客西馬尼園中忍受了地獄之苦就是為了這個目的。

摘自：看哪！祂的愛

【蒙馬利亞福音姊妹會應允刊登】

在基督裏聯合而結果子

■ 蓋恩夫人

神已將我與你在祂的性情裏聯合為一。如果你這一邊將所有的攔阻都除去，你就要看見這神聖的聯合。保羅說：「我們有不少的師傅，但為父的只有一位。」父和我們聯合，是因祂將祂自己的性情分賜給我們。從這一種「交通祂的自己給人」就產生我們屬靈的父親，我們也能將受於祂的生命與能力交通給別人。我們不能常常覺得這能力如何分給別人，幫助別人。在有的人身上是明顯的，而有的不頂明顯。這一個是因接受的人的情形而異的。一切屬靈的恩典與恩賜，有的是更明顯更能覺得的，有的是更屬靈更裏面不大覺得的，都是因接受的能力而有所不同的。

當我與你在一塊兒的時候，不過只有一種簡單，看不出的東西，從我這一邊傳達到你那裏。所以你看不見是什麼顯著的果效，這果效並不大，因為你的情形不能接受頂多。並且常常被你的說話打斷了，以致恩典在我這邊游移不前。如果我們有一個長的時間相處而無打叉的事，你就要看見更顯著果效了。這是神的旨意，在我們兩個人中間該有一種完全的心、魂、與思想的交換——就是一種屬靈的交流。當新造在基督裏被建立之後是該有的。現在，我和你所發生的關係，好像進入大海的一條河，帶著一條小的河共同失去在大海裏一般。（腓二 1-3）

這個真理——是叫屬神的人多結果子的，是藉此交通神的恩典的。——雖然遭人反對，卻是真理。這一種屬靈的交流，好像海流的漲落一般，是天上神靈的秘密，他們高級的神靈，藉此交通給低級的神靈，同等的天使，也有這一種交通。

在永世的裏面，聖父、聖子將祂們交通給聖徒、天使以及他們彼此間的交通，要成為他們祝福的源頭。神創造人的目的，是要與人交通，就是要將祂「自己」交通給人。祂不能創造比像祂自己更大的東西，天使與聖徒的榮耀，就是神返照的榮光。

聖徒如果沒有這二種的特質——結果子與互相交通——神的榮光，就無法從他們身上返照出來。今生一切的完全，是根據於天上的完全。人若不像天上的父那樣完全，就沒有一個人是完全的。(人能完全，是因為有分於祂的性情。)(弗三 18、四 16)

耶穌基督是我們的父，我們是藉著祂而生的，這生命的性情是永遠的和祂自己一樣，祂將祂的肉給我們吃，就是將祂的自己交通給我們，使我們的生命得著滋養，或者說祂將祂的自己產生在我們裏面。這永生之道，就是人不死的生命。

摘自：蓋恩夫人的信

(Madame Guyon - The Letter of Madame Guyon)

與主面對面(四)

■賓路易師母

第五章 己的畏縮及失喪

「摩西對神說，我是什麼人，竟能去見法老……我要對他們說什麼呢？……摩西回答說，他們必不信我。」(出三 11、13、四 1)

摩西現今有偉大的改變了！四十年以前，他是何等的勇敢往前！現在他退後說：「我麼？」「我是誰？竟能去呢？」他自信自用的心都失去了。他豈不是從前在埃及說話作事都大有能力的那一個人麼？

這一段神與祂退縮的僕人摩西的對話，也是今日所常聞的。許多人對於神，也是這樣的退縮。

摩西退縮的緣故，是因為這工作太過於艱難！他已經看見以色列民所受的重壓，同時也看見法老的手段：他深知與法老為敵，是何等的可怕，如今他被命去拯救以色列民出埃及，是辦不到的事；不特出埃及是艱難的，進去迦南——強國所在的地方——前途不更是茫茫的麼？摩西一個人，既無金錢、又無才幹、更無勢力與靠山，真是難之又難了。神對他怎麼辦呢？神對擬定的計劃在人看是不可能實現的。要藉一個沒有資源、沒有影響力、沒有同工的人，把以色列民帶進一個被佔領的美地，絕無可能！

但神專作辦不到的事。無論祂的計劃大小，神若定了計劃就必成就；神若負責，總能得勝。

摩西不問神的計劃，卻問他自己配與不配，所以他一再的推辭說：「我去法老那裏麼？」但神對他說：「我必與你同在。」

一個萬王之王的使臣，自然有王的權能為他作後盾。神不要摩西靠著自己的才幹而去，也不要他靠以往埃及王子的身份去。

神容許他去米甸四十年就是要他自己的才幹與能力完全死去，他必須單單靠著神的權能！他要以神所揀選使者的身分，不以屬世的地位去。現在，他必須無所懼怕的前往執行神給他的任務。

與基督聯合的信心

摩西對神說：「我到以色列人那裏，……他們若問我說，他叫什麼名字，我要對他們說什麼呢？」(出三 13)

忍耐的主必須忍耐的對付摩西的退縮。祂溫和地應付他的懼怕，一一答覆摩西的難題。摩西必須把神所說的話，一一對受壓迫的以色列民說明——他們祖宗的神如何向他顯現，並差他到他們那裏。神預先知道以色列民要聽他；並知道他第一次向法老請求，不能成功；到神必為祂的子民作工，使他們到底得到自由的出埃及。他們出埃及的時候，必不空手，也不是似奴僕一樣悄悄的出來；乃在眾人面前光明正大的出來。許多埃及人反要催他們速行，並送他們許多禮物！

凡神所負責去作的事，都是要光明正大的，在眾人面前成就。在以色列人方面，只求得離埃及的爐火煎熬，已經心滿意足，遑論其他；但神引領祂的百姓，必須得勝的，藉著祂大能的手，和伸出來的膀臂，領他們出來。

神的兒女若因自己的愚昧或做錯，落入困境，只要轉向神我們的主，我們的父，將一切重擔交託祂，祂必為我們行事，以合乎君王身份的方式，將我們從困境中引領出來。神已解決了摩西的兩個難題，但摩西還不滿意，他很難想像有一日他能負責一個任務，到了他的弟兄那裏——就是神要打發他去拯救的人——他的弟兄前對他說：「誰立你作我們的首領和審判官呢？」

魔鬼時常要人記憶這一類的事。到關鍵的時候，更是如此！摩西當時所受的刺激極深；因他付了極大的代價與犧牲，來拯救他的弟兄。而竟然拒絕他的幫助；他的刺激何等的深！當摩西的計劃完全失敗，逃亡到米甸的時候，所受的痛苦，誰是神經敏捷的人，不與他表同情呢？

現在被差遭到拒絕他的人那裏！能不想起從前的痛苦麼？以色列人拒絕他的話，和他如何殺一個埃及人，並掩藏他的屍首於沙土的事，反復擾他的心！只怕再到他的弟兄那裏，他的弟兄又對他說：「難道你要殺我，像殺那埃及人麼？」既被拒絕，又有危險，不是又要逃跑麼？

噫！魔鬼時常要神的兒女記起這一類的事。保羅當晚年的時候，何曾忘記他從前是逼迫神的教會，曾與殺害義人的同夥！「又稱他們為義，……誰能定他們的罪呢？有基督已經死了，而且從死裏復活。」（羅八 30、34）「基督已經死了」，可以解決保羅一切過去的事，也能解決凡被羔羊寶血遮蓋的人已過的事。

信心聯於神的大能

摩西又說：「他們必不信我，也不聽我的話；必說耶和華並沒有向你顯現。」（出四 1）從前摩西以為他們必信他是神那裏差遣來拯救他們的麼？但因當時的失敗，所以現在很有戒心。在此我們看出一件事，就是心中的設想，不能確準，我們要有實在的證據；倘神實在打發了摩西去，摩西就要知道憑神的旨意，與憑他自己的設想就不同了。

神見摩西如此懼怕，就把祂的大能指示摩西，並應許他要在眾百姓面前為祂作見證，證明他是神所差遣的。於是就吩咐摩西把手中的杖，丟在地上，他一丟下去，就變作蛇；耶和華又吩咐他伸出手來，拿住蛇的尾巴，蛇就變為杖。

摩西不能毫無預備前往埃及，他既看見了神在這杖上所顯的大能，便可以慌不慌不忙的對付一切的困難；埃及的術士也無法抵擋他了。

但是我們要有信心，才能使我們達到無有的人與神的大能聯合，除了信心以外，沒有什麼可與神的大能聯合的。主耶穌說：「在信的人，凡事都能。」（可九 23）「你們當信神，無論何人對這座山說，你挪開此地，投在海裏，他若心裏不疑惑，只信祂所說的必成就，他必得到所宣告的。」（可十一 22-23 另譯）摩西也

要掀開他心中的疑惑，相信凡他奉神的命令所「說」的話，必定成就。

神今日也遇到同樣的困難，要用許多工夫訓練祂的兒女，使他們有充足的信心，來運用聖靈的劍——神自己的話——因著神的話就是神的大能，可以攻破一切堅固的營壘。(來十 22，林後十 4)

摩西又對神說：「主阿，我素日不是能言的人，就是從你對僕人說話以後，也是這樣，我本是拙口笨舌的。」(出四 10)最初摩西推辭說：「我是誰」，我既無權位，又無勢力！以後他就說：「他們必不信我」，他們從前已經不信我，我不敢再試了。再後他說：「我是不能言的人」。摩西或想他四十年在曠野的生活，叫他口才漸變遲鈍；未到曠野之前，他說話很有能力，現在口才退步了。

巴不得摩西知道，這是他最好的預備！敏捷的舌頭，每每害多益少！你們看神所說的話很少，但祂一說事便成就；因神說話，就是作事，一句話便夠成就祂的旨意！所以神每每揀選不能言的人來為祂說話，好叫他不說自己的話，只說神的話。

保羅十分明白這件事，所以他說：「不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空。」(林前一 17)被花言巧語矇蔽了！願神赦免我們矇蔽十字架的罪。虛浮的言語，不能成就實在的事；有真實的言語，及真實來的思想。我們需要內在實際，來完成外在的工作，甚至在大黑暗及大權勢臨到耶路撒冷的時候。

神使用甘心樂意的器皿

主答覆摩西的話，十分堅決，「耶和華對他說，誰造人的口呢？」「現在去罷，我必賜你口才！」(或作我必與你的口同在)造他口的神，必能開他的口，教他說應該說的話，這樣便把摩西一切的問題解決了，摩西還有所需要的嗎？

但摩西的心好似是灰冷的！神雖把摩西的道路開通了；神的

宣召、命令、設備、能力，雖已向摩西顯明，摩西只要與神同工，便可以進行，去成就神的職事；但他的心衰敗了，無法面對他的工作；最後他看神這樣忍耐對付他一切的難題，好似再無話可說了，所以他就說：「主阿，你願意打發誰，就打發誰去罷」；(出四 13)他的意思就是說：「主阿，憑爾意行，倘若一定要我去，我也無法；倘若照我的意思，我最好不去。」——一個頂不甘心樂意的應許。

我們若不是甘心樂意，不遲不慢的與神合作，神斷不能藉著我們，成就祂最深的旨意；因為不樂意與神合作的人，必不能運用他所需要的「信心」。並且信心是運用神大能的能力和管道。若有願做的心，退縮並不會成為攔阻。摩西雖然沒有說他不去，他也肯順服神的旨意，但他的信心，還未達到神可以用他的口，給他能力的地步。

經上說：「耶和華向摩西發怒」，神的心為他擔憂，我們是使神大大失望了！因神原來的計劃，原是要用摩西一人，去拯救以色列，但因摩西的推辭，和他不樂意服事，叫神不得不興起第二個人與摩西同工。若摩西不信神能給他口才，神就不用他替神說話，他的哥哥亞倫便蒙召來當他的口。(出四 14-16)

全能的神，在不信的人面前，是一籌莫展的；祂的恩典，每因我們的不信，被我們限制了。神叫亞倫代摩西說話，不是神遊疑或臨時的改變，但因神的能力，必待信靠順服的人，才能顯出，這是一個不能更改的律。

亞倫蒙召來代替摩西說話，神說亞倫的口是「代替的口」。摩西便失去見證神大能的機會，他失去神的「最好」，卻選上那「次好」的了！因著懼怕，便不信神能為他成就他所看為「做不到」的事。他今日必因他的不信大大懊悔了，因他若沒有亞倫在他的路程上，不知可以省卻多少的苦惱。

我們現在不是和摩西一樣麼？我們曾否憑著人的眼見，以致信心軟弱，去揀選神的「次好」呢？

我們從神的旨意退縮，祂遲早必定把我們帶回神的旨意前。
經過多年亞倫離世，摩西更能明白；他的口得到釋放。

神與摩西會話既畢，摩西就回到葉忒羅那裏，對他說，他必須回埃及去。他沒有提起在山上遇見神的事。凡有這樣經驗的人，不必時時提起他的經驗，神亦只肯向靜默與神同行的人顯現。(續)

與主交通(三)

■ 司徒德

在生活中與主交通

每天在生活中保持與主交通，大衛與保羅這兩位舊約和新約的聖徒，他們之能夠活出聖徒的見證，乃是因為他們一直活在與主交通中。所以他們能教導「常把耶和華擺在我面前」，「常常喜樂、不住的禱告、凡事謝恩。」

初信者由於與主交通的習慣尚未培養起來，在個人安靜中所得到的主同在的感覺，要在繁忙的人、事、物中維持是不容易的。因為他尚未能夠凡事隨從聖靈的引導。他在靈修中所得到的「同在」，常因外面攪擾和內心的肉體情慾而失去。但是當他們每時每刻與主交通習慣培養起來，生命成長之後，他便能每時每刻活在主的同在中。

有一位弟兄，信主以後時常抽空到郊外農場唱詩、讀經、親近主。每天固定讀經、背聖經、寫靈修日記。後來，得到一本勞倫斯的《與神同在》，開始學習每天與主同在的操練。每天藉著收回心思、默想神的話、保守主的同在，住在主的同在中。在每件事上隨從聖靈的引導。為了操練全天與主同在，每天靈修日記中，把一天分成三個段落，記錄早上、下午及晚上與主同在的情形。記錄主耶穌有沒有向他說話。這樣操練過了將近四年，逐漸進入全天有主的同在與聚會時一樣。起初是要用力收回心思才能感覺到主的同在，後來靈裏剛強，可以用直覺與主交通。一邊做事可以一邊與主交通。

以下我們提出幾點作為全天操練的準則：

一、學習生活在主面前：

大衛說：「我將耶和華常擺在我面前」，(詩十六 8)《與神同在》的見證人勞倫斯是一位最好的見證。他的學習是；他只注意一件事，就是與神同在。不只在祈禱時，和神同在；就是在事務最忙的時候，也是念念不忘地與神同在。他這樣作，真叫他的生活越過越聖潔，越敬虔，越愛神，除神之外宇宙和世界對於他好像空白似的；有了神，就有了一切，雖然下地獄他也甘心，他的心，常常充滿了神。他的光景正像詩篇七十三篇 25 節所說的：「除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。」

勞倫斯操練的方法摘錄如下：

(一)他每時刻忠忠心地拒絕所有別的思念，而專一地在一切行動上都是為愛神而行。對以往的事不去記憶，將來的事不去掛慮，只要專心做現在的事，把自己放在神的同在中。

(二)他藉收回心思用心靈接觸神，與神交通。他說藉著不斷的努力常常召回他遊蕩的心思與神同在，後來就成為習慣，一到工作上下，或者還正在工作的時候，舉起他的心來，超過地上的事務，無掛無慮的停住在神的身上。神變作他的中心與安息的所在，藉著信一直與神同在。因此他充滿了喜樂，這就是他說的，真實的同在(並包括各種同在的情形)，在此他感覺全世界只有神和他兩個人，與神有不斷的交通，求神供應他一切的需要，並在祂面前得著滿足的喜樂。他勸勉人說：「當我們忙於事情的時候，或思念屬靈的事情的時候，或在專心祈禱的時候，我們應當停下來(次數越多越好)，往我們的深處去敬拜神。暗暗的去嘗到祂一次，摸著祂一次。你既然知道，在你一切所行的事上，神都與你同在，祂住在你的最深處。那麼為什麼不在你做事的時候，或禱告的時候，停下來，往你的深處去讚美祂，敬拜祂，求祂的幫助，從心裏獻上你的工作，並為著祂的慈愛和憐憫來感謝祂呢？」

(三)他教導人與神同在的方法：

第一就是一個極純潔的生命，請你注意，不可讓一個思想，一句話語，一個行為使神不喜悅。一有這類的事就當悔改，謙卑的求神赦免。

就是練習與神同在需要一個最大的忠心，藉著信注視在神的身上，並需有平靜謙卑，敬愛的態度，切不可讓今生的思慮來攪擾你。

在做任何事情之先，可以用極短的時間，去望一望神；正在做的時候也可如此行，做完了事，再與神相親。如果失敗，切不可灰心，因為這是需要時間與忍耐才能學成的。實在說，同在的習慣只有經過艱難才能成功。但到了成功之後，你的喜樂是何等大呢！要有生命，心豈不是第一件事嗎？它是全人的主宰。愛神、敬拜神，心是第一，也是末了的一件東西。無論是屬靈的或屬身體的，無論在開始時或終極時，以及在各樣生活上心總是主體。所以在心裏，我們當養成一種注視神的習慣。但是，使心順服，有一件緊要的事，我已經說過，就是不可勉強用力，也不必分析，只要單純的向著神就夠了。

對那些實習的人，讓我勸你們幾句話。你可以在神面前暗暗的獻上這些話：「我的神，我完全屬你。哦，愛我的神，我已全心愛你。主啊，使我的心能夠向著你。」當注意，不讓你的心思回到世界去，當專一停住在神身上，藉意志將心降服，心就要被激勵住在神裏面。

與神同在的練習起初是很艱難的，但若能忠心練習，就要不知不覺的在你裏面生發最奇妙的果效。他能吸取神豐富的恩典，能引領人一直看見一位同在的神，你愛祂，祂也愛你，極其屬靈，極其實際，是一種最自由，最給生命的祈禱。

請記得，要達到這個，總得治死我們的覺官。因為人若愛世界的東西，同時又要得著神同在滿足的快樂是不可能的。若要與神同在，總得將一切的被造丟在背後。

二、每時刻在凡事上與主交通：

保羅說：「不住的禱告」，(帖前五 17)又說：「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求。」(弗六 18)當我們進入與主同在，摸著主的愛，看見主在凡事上都教導，看顧我們時，我們就樂意在凡事上

與主交通。

一位作女傭的姐妹作見證說：「早晨我一睜開眼，就禱告說，主啊，求你開啟我的心眼；穿衣之時，就禱告說，主啊，願我穿上基督的義袍；洗臉之時，就禱告說，求主在我裏面重新挑旺我的愛火；掃地之時，就禱告說，求主除去我心裏一切的污穢；吃飯之時，就禱告說，求主給我隱藏的嗎哪及純淨的靈奶；照管小孩之時，就仰望父讓我作祂順命的兒女。一天到晚，我都這樣禱告。我所做的每一件事，全都給我一個意念用來禱告。」許多的人以為「不住的禱告」乃是一個不易實行的命令。若你按照此法去行那就不難辦到了。並且你就能活在主的同在和喜樂中。

三、凡事感謝、讚美、常常喜樂及不住的禱告：

保羅勸勉帖撒羅尼迦的信徒「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩。」(帖前五 16-18)這是神在基督裏向我們所定的旨意。所以，我們要憑信心，靠聖靈，活出這個命令，成為我們每天的經歷。感謝(讚美)，和喜樂是一串珍珠連在一起的。有了讚美和感謝；就能喜樂。有了喜樂，就更能讚美和感謝。

(一)關於「凡事感謝」

自從我們蒙恩成為神的兒女之後，神為我們預備了天上和地上所有的福氣。聖經說：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」(羅八 28)所以，凡是臨到我們的一切事，都是經過天父恩手量過的才能臨到。所以，我們應當學習凡事謝恩，我們才能進入主的同在中。作詩的人說：「當稱謝進入祂的門，讚美進入祂的院。當感謝祂，稱頌祂的名。」(詩一百 4)有一位信徒到一位年長弟兄家住了一個多月，在與他一同生活中，看見他在家中或在外常常感謝主。他的內心和外表滿了與主同在的喜樂，因為他常常操練親近主。

以下是一些信徒學習的見證：

1.法官試驗凡事謝恩

有一個法官，因為聽見一位傳道人常常說要凡事謝恩，就想試試他。一天，法官藉故把他抓到牢裏，晚上去聽他的動靜。他在牢裏禱告說：「感謝主，叫我有機會安靜讀聖經。」第二天，法官差人告訴他說，你的案情重大，得把所有東西都拿出去。於是把他的聖經詩歌衣服都拿走。晚上又聽他禱告說：「主啊，感謝你，你叫我學習背聖經。」第三天，法官找他來，告訴他說，你犯的罪很大，應該槍斃，因為有人告你是漢奸。他說：「感謝主，因為到父那裏去是好的無比。主知道我在地上太苦了。」真的，我們作基督徒，每件事臨到我們，都是天父所應許的，為要造就我們。所以無論是苦是甜，都當感謝主恩。「凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。」(弗五 20)

2.你感謝祂什麼呢？

約翰衛斯理在大學讀書的時候，有一深夜，學校裏的門房走到他的房裏來。談了幾句話以後，衛斯理看出那人只穿一件褂子，並且一天沒有得到食物；然而他的心中卻仍充滿感謝神的恩慈。衛斯理覺得奇怪，就問他說：「你沒有衣服穿，你沒有東西吃，沒有安臥之處，還要向神感謝。你到底感謝祂一些什麼呢？」門房回答說：「我感謝神，因為祂賜給我生命，並且賜給我一顆愛祂的心。」

(二)關於「讚美」

神是我們的天父，耶穌是我們的中保，聖靈是我們的保惠師。祂們天天看顧、保守我們。所以，我們有充足的理由在凡事上讚美主。讚美是信徒嘴唇的祭。(來十二 16)大衛一天七次讚美神，我們可以學習一天七次讚美主。有一位傳道人初信時，每到晚上，若是記起今天只讚美了一次還缺六次，就爬起來，好好的讚美六次。有的時候睡到半夜，想起了今天沒有讚美七次，就爬起來好好補足再睡。

關於「讚美」羅炳森師母寫下了最美好的金言：

你要時時刻刻的力求能夠讚美——要超越你的一切過錯，超

越別人的一切誤會，超越你所有的失敗和別人一切魯莽的言行，當失意的感覺臨到你的時候，你當留心，立刻要起來抵擋它，遠離它，制止它，把它交給主，不要理會它，不要再去想它；要快快樂樂的說話，保持一幅爽朗的臉色，不管發生了什麼事，要安息下來，讓它在主的手裏就好了。無論是大的難處，小的難處，痛切的失意或輕微的沮喪，都要保持你的讚美和信心，不要去看那些東西，也不要看你自己，你只要看耶穌就好了。

假若你天天讚美主，時時刻刻的讚美主，你將不知道會發生多大的事，那是要使你前所閱歷的一切都失去顏色的，你必常常看見主，將有一個極其驚人的大改變要臨到你這個人，你要以祂自己的道為樂，以祂的願望來代替你那天然人的願望，你也要在祂面前狂喜，你就要稱頌、讚美、誇耀祂的聖名了。這樣的人，便是那些得勝者的行列。

(三)關於「喜樂」

保羅對腓立比人說：「你們要靠主常常喜樂，我再說你們要喜樂。」(腓四 4)如何靠主喜樂，從聖經上我們可以看出一些原則：喜樂是聖靈所結的果子，(加五 22)惟有常常被聖靈充滿，學習凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事感謝。如此，就能有聖靈中的喜樂。其次，「應當一無掛慮」，把一切事藉禱告、祈求交託神，竭力靠主喜樂。再者，在與人來往中保持「謙讓的心」，惟有謙虛的心，才能讓基督住在我們裏面，成為我們喜樂的泉源。基督徒若不能喜樂，就應該趕快悔改，恢復內心中的喜樂。最後，我們在父神的管教下或撒但灰心的火箭攻擊下，我們要憑信心，讚美，宣告基督是我們的喜樂生命，如此我們便能被聖靈帶到喜樂中。

達祕弟兄說：「『常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩。』此三者是緊密相聯的，其程度超過我們一般所能認識。喜樂的大小乃是與禱告，和謝恩的多少成正比。

神的旨意通行到那裏，那裏就有喜樂。基督就是我的喜樂，

但若要享受祂的愛情，我就必須遵從祂的旨意。這樣，我在祂裏頭就找到了極深而無限的喜樂源頭，我們的至寶就是主自己。

最近我有說不盡的喜樂，然而一想到自己竟然成為神大愛的對象時，就衷心自覺不配！我曾努力追求愛主，這當然是不錯的，但一想到祂愛我時，這思想就一直帶進湧流不絕的喜樂與平安。這是一個頂深的東西，像江河一樣。

我以為安息比喜樂更要緊。我卻願意你們內心的深處常有一種喜樂，較比能行諸於外的那種快樂更深刻。不過請記得，要有這個喜樂，必須在心的深處有主耶穌。」

(四)關於「不住的禱告」

禱告是信徒屬靈生命的呼吸，主耶穌在主禱文中教導門徒禱告；向我們指出，信徒走天路的生活是建立在禱告的生活上。信徒在生活、工作及服事上，都需要「不住的禱告」才能蒙主保守及祝福。信徒不但為自己的需要禱告，更需要把更多的負擔放在神的國上，如彼此認識的肢體，教會及福音朋友。摩西與神面對面相交，主要是因他專心尋求神的國和神的榮耀。

大衛也是如此，他在詩篇中說：「你們要為耶路撒冷求平安！耶路撒冷啊，愛你的人必然興旺！願你城中平安！願你宮內興旺！因我弟兄和同伴的緣故，我要說：願平安在你中間！因耶和華我們神殿的緣故，我要為你求福！」（詩一二二 6-9）（續）

邪靈的假冒(一)

■賓路易師母

邪靈要完全控制信徒，最重要的努力是使他接受牠們的建議和作為，如同是神的說話、作為和引導。牠們首先的詭計是假冒「神的同在」，而牠們就藉此來指使被騙者。「假冒」這名詞的意思是用假的來代替真的。

信徒讓欺騙的靈有機會去假冒，是因為錯誤地認識神所在的位置；究竟是在：(一)他們裏面(意識到的)；(二)圍繞著他們(意識到的)。當他們禱告時，他們向他們裏面的神，或向環繞他們的、或在房中的神禱告。他們用他們的想像力，去嘗試「知道」神的存在，他們希望去「感覺」神在他們裏面或在他們之上。

信徒認為的「神的所在」

這樣認定神在信徒之內或周圍，通常是在聖靈浸時開始。因為直到他的生活中這關頭為止，他都是靠著接受聖經記載的事實來生活的，是他所能理解的。但在聖靈的浸後，他更意識到神藉著聖靈居住在他的靈裏，而開始認為神是在他的裏面，或周圍上面。然後他就轉向裏面對神禱告；如果邪靈在假冒之下得著承認的話，往往成為向邪靈禱告。

這種向裏面的神禱告，可以用理由推斷為無稽，因為如果那人向他自己裏面的神禱告，為什麼不向其他地方的神禱告呢？這種限制神如同在裏面的一位，是顯然錯誤的，而且會引致許多危機。

有些信徒生活在這種裏面的交通、敬拜和幻像中，成為屬靈的內向，他們的外貌是被壓逼和拘束，結果他們屬靈的智力和精神的力量都減少了，成為沒有力量。有些則向內注意「裏面的聲音」，這都是認為神在裏面的結果，以致心思成為專向著裏面的狀態，而失去了向外的動作。

事實上所有向裏面在物質的或意識的感覺中，有神的內住、說話、交通和引導，都會招致可怕的危機。因著這種思想和信仰，黑暗的權勢就不停地製造最嚴重的欺騙，使欺騙的靈進行最後的工作。

錯認神的所在之最後結果

這種錯認神的所在，被邪靈用作顯現的地位，來支持和加深這信仰。在過去的世代中和最近的年份中，使信徒妄認自己是「基督」。同樣的原則會在世紀之末成為大的欺騙，正如主耶穌在馬太福音第二十四章 24 節所說的「假基督」和「假先知」；說「我是基督」。迷惑信徒的領袖，以及千萬其他被送到精神病院的人，雖然他們並非「偏執狂妄者」。魔鬼的最大收穫是假冒的效果，許多嚴謹與忠心的「聖教師們」都幫助了魔鬼去欺騙，藉著一些予屬靈事物以物質概念的話語，使天然的心思牢牢地記憶著。

那些認為神單獨並完全在他們裏面的人，就會自認為「神聖的人」；但神並不完全地在任何人裏面。祂藉著所賜下的自己的靈，而住在接受祂的人裏面。「神是靈」，因此心思與身體不能與靈交通。官能或意識感覺到的，或物質享受到所謂屬靈的同在，並非真正是人的靈與聖靈的交通，如同天父對敬拜祂的人所要求的。(約四 24)

神是在天上，得榮耀的基督是在天上。我們所敬拜的神之所在處是非常重要的，如果我們以為神在我們裏面，環繞我們來給我們敬拜和「享樂」，我們就無形中開門給那些在我們周圍的邪靈，而不是去在靈裏通過「較低的天」，(參考來四 14、九 24、十 19-20)來到最高的天上的神的寶座前：「遠超過一切執政的、掌權的、有能的主治的、和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了。」(弗一 21)

神真實的所在

神的話對這點是非常清楚的，我們只要思考一些章節，例如希伯來書第一章 3 節、第二章 9 節、第四章 14-16 節、第九章 24

節，以及許多其他的經文都可看見，我們所敬拜的神和我們所愛的基督都是在天上，我們是在天上臨近祂，藉著信心知道我們在靈裏與祂在天上聯合。我們已經與祂一同復活、一同坐在天上，在黑暗勢力所統治的「較低的天」之上，與祂同在，觀看魔鬼在基督的腳下。（弗一 20-23、二 6）

記在約翰福音第十四至十五和十六章之主的話語，非常清楚地說出祂住在信徒裏的真理。「在我裏面」是與祂同在，在祂裏面，並在祂的天上的地位，（約十四 20）這都是信徒相信和認識的事實。「我在你們裏面」，這是主耶穌對門徒講的，也就是對基督的身體講的，成為信徒個人生命的事實，與在榮耀中的基督聯合，祂的靈和生命就流通過在地上的信徒。換句話說：這主觀經歷是客觀事實的結果，基督在天上的客觀事實，成為神的靈流入祂的生命和能力的主觀經歷的信仰根基。

在天上的基督

主說：「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。」（約十五 7）基督藉著祂的靈和話語，住在我們裏面，但祂自己是在天上，而只有當我們住在天上的祂裏面，祂的靈和生命，才能藉祂的話語，顯現在我們裏面。

「住在」是表示一種「信靠」的態度，倚靠一位在天上的。但結果這態度改為信靠一位在裏面的基督，事實上就是安息於一種裏面的經歷，而離開了在天上的基督，這不但攔阻了祂的生命的流入，並且使信徒不能藉聖靈與祂合作。任何屬於在裏面「同在」的顯現，如果使信徒離開注視在天的基督的正確態度，就不是一種真正從神而來的顯現。

真正認識神的所在，是靠靈裏與這在幔內的神聯合。這是一種與基督的屬靈的聯合相交，使信徒脫離自己與基督一同住在神裏面。

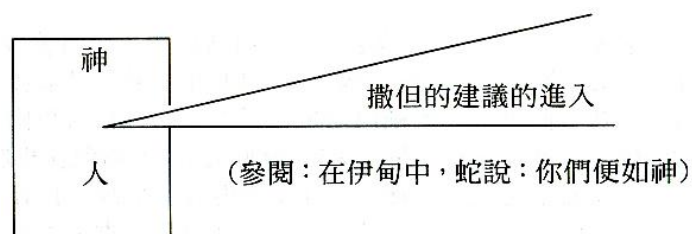
神的同在的假冒常常以愛來顯現，使信徒毫不遲疑地敞開自己，並且覺得滿足了他的最裏面。但這被騙者不知道已經把自己

最重要的裏面的生命向邪靈敞開。

神同在的假冒

黑暗勢力如何向那些不知道牠們詭計的人，去假冒神的同在，或者單獨、或者在聚會中，而某些條件滿足了(參第四篇關於被動)那狡猾的仇敵就臨近，用一種安慰催眠的感覺來包圍了信徒的感官——有時用光充滿了房間，或藉著空氣的流動引起一種「從神來的氣息」——並且低聲說：「這就是你所渴慕的同在了」，或者引導信徒去認為這就是他所盼望的。

然後他放下了警戒，沉迷在以為撒但已經遠離的安全感中，一些思想就建議在心思中，伴隨著一些似乎是神聖的表顯；一種甜蜜的聲音在說話，或者一個異象臨到，信徒就立刻接受之為「神的引導」，因為是在「神的同在」，因此必然是從神而來。當這些是從邪靈而來的，而被當作從神而來的接受了，那麼邪靈就得著了第一個地位。

這人現在就非常肯定是神要他做這做那，他極其感動地以為蒙神大大恩典，被放在祂的國度中的高位上，那深藏的自愛就被餵養並助長了，他就因著這種秘密的力量而能夠忍受所有的事情。神曾向之說話——他被特別施恩——他的支持現在是自己裏面的經歷，而不再是神自己和聖經之道。因為暗中肯定神特別向他講話，這人成為不能受教和不肯屈服，堅決地以為永無錯誤，他不能聆聽別人。因為別人沒有這種從神而來的直接啟示，而 he 自己是直接的特別的個人的與神交通，如果對任何所給予他的「引導」發生疑問，就是成為極大罪惡。他必須要服從，儘管所得著的引導違反了明顯的判斷，所命令的與神的話(聖經)說的精意不符合。

總而言之：在這階段中的人相信他已經從神得著「命令」，他就不去考慮運用他的分辨力，因為他認為這樣做是「屬肉體的」；認為「一般常識」是缺乏信心，是罪，而「良心」也就暫時停止說話。

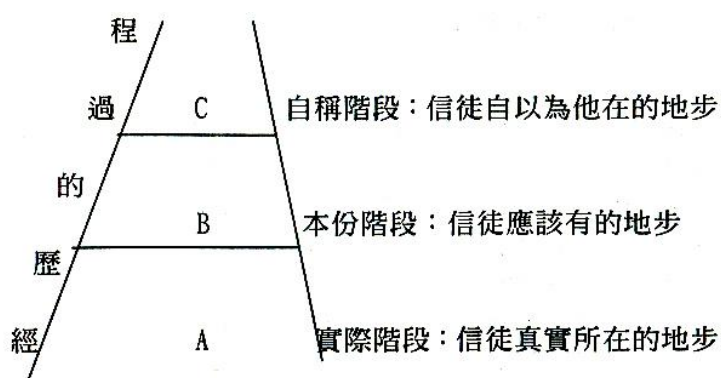
在這時欺騙的靈向信徒的建議是：

- (1)「你是神特選的器皿」，來餵養自愛。
- (2)「你比別人更長進」，使他看不見自己的本相。
- (3)「你與別人不同」，使他以為他需要從神而來的特別對付。
- (4)「你必須選擇一條分別的路」，來餵養獨立的魂。
- (5)「你必須放棄你的職業而靠信心生活」，使信徒依從假冒的引導來開創事業，這可能招致他家庭的破散，有時破壞了他本來從事著神的工作。

所有這些建議都是給這人對他的屬靈狀態一條錯誤概念；他被引致去相信自己比實際的情況好得多，使他超過他的信心和知識去行事，（羅十二 3）結果更向仇敵的欺騙敞開。

欺騙的靈後來所製造的各種假冒，他還以為是神的啟示，神同在的特別顯現，以為完全被神佔有。

三個階段 C. 自稱階段
B. 本份階段
A. 實際階段

假冒的同在是屬感官的

那些模仿父、子和聖靈的假冒的邪靈，是可以藉著在物質的領域中的感官所感受的，而辨認出來。因為藉著聖靈而內住的基督是單在人的靈裏面，而魂即信徒的人性，只不過是表達順服基督的靈之工具。身體則是，由神從人深處的靈通過人更新了的意志來控制、來管治的。

神同在的假冒是邪靈作工於身體內的感官而產生的。我們已經看見牠的開始和首先的地位如何得著。牠因為這些感官上的重複顯現而加深了，那人繼續降服，以為這是真正的「與神相交」——因為信徒常常誤以為「與神相交」是屬感覺上的事，而非屬靈的事——他就開始向邪靈禱告，以為是向神禱告。他這時的自我控制仍未失去，但他交託自己於這些「感覺」上的顯現，而不知道他的意志力正漸漸被埋葬。最後因為這些甜美而隱秘的經歷，就堅決地相信神自己明顯地佔有他的身體，並使之感到生命的震顫，或者充滿了溫暖和火熱，甚至似乎是與基督一同受苦般的痛苦，以及為靈魂的產難，或經歷與基督同死而在身體中感到被釘等等。藉此，邪靈就能夠隨意作工。對一位已經被騙到這程度的信徒，似乎牠們不受限制了。

在身體上知覺的假冒

這時，各種屬靈生命假冒接著就以各種形式表顯出來，就如身體裏的感覺；愉快的震顫和安慰，身體各部的火熱感，或是冰冷震顫的感覺。而這些都被信徒當作是從神來的而接受，表示出邪靈已經得著完全進入身體裏和心思裏；但是顯現在身體上和心思上，是有分別的。雖然當牠們是真正在裏面，牠們也能夠使之表現得好像外面的影響力所作。

當邪靈真正在外面，而想進入時，牠們是藉著「突然的提議」來作工，這並非心思的正常記憶，而是從外面而來的；那些神經的觸動和抽搐；恐怖的感覺，和風在周圍吹動的感覺等等。

邪靈進入身體的結果

當邪靈在裏面時，整個身體都受到影響，有時是愉快的感覺，有時是在頭部和肢體中的疼痛，但沒有物理上的原因，或者與「天然的痛」混雜，以致很難辨別出那超然的原因；例如把心跳加速如同心悸，和其他與物理原因混雜的，一部分有天然的原因，一部分是邪惡勢力所加上的。隨著而來的愁苦是與先前的快樂成正比例；神經系統在喜樂高潮以後必然力竭疲乏。或者有一種力量放出去的感覺，但又沒有可見的原因。憂愁與喜樂，熱與冷、笑與淚，都極快地接續而來，不斷改變，各種情感都完全表露。

「感官」都被興奮起來，離開了人的意志來完全控制全人；或者「感官」可能表面上在控制之下，以致邪靈的存在不讓信徒知道，因邪靈充分曉得受害者，因此能小心地衡量適合的工作。因邪靈知道牠不能做得太過分，以致引起對情感和身體的不正常活動的懷疑。

不久就很易發現被騙者的健康，因為心思與身體的這種表現而受影響。因此「衰弱」是常常跟著不正常的經歷，或是一種突然的緊張，所有的知覺都停止，和「神同在的感覺」的明顯失去：跟著就是邪靈在身體中的詭計的全部改變，牠們轉而向受害者猛烈的控告，說他犯了「不能赦免的罪」，產生怨恨和真正的痛苦，如同先前他所經歷到天堂的喜樂一般厲害。

強逼認罪

這時，邪靈會強逼他去公開認罪，使他以為可以重獲失去的「經歷」，但全都失敗。這些被邪靈鼓動的認罪，可以從它們強逼的性質認出來，那人被逼去認罪，時常是些不存在的罪，不過是被仇敵控告而已。他不明白邪靈會驅使人去做些似乎最有益的事，而且又是聖經所記唯一獲赦的條件。他為了得釋放，就順服了。在復興之時那種公開認罪的浪潮，把隱藏的罪惡生活都公開在人的面前，使邪靈傳播地獄的惡質，進入聽者的心思中。

真正的認罪

真正的認罪應當來自深刻的覺悟，而非強逼，並且如果只有

神知道的經歷，就單向神承認，若是得罪人時，就個人私下地向他承認。只有是得罪了大眾的才需向著大眾認罪。認罪必須不是由於任何感情的強逼和衝動，而應是意志的自由動作；依照神的旨意來揀選正確的與正確地處理事物。

公開認罪使撒但的國得益，可從仇敵鼓動人的詭計中看出來。邪靈驅使一個人去犯罪，然後強逼他公開承認邪靈驅使他所犯的罪——與他真正性情相反——使這罪成為他以後生活中的污點。

所承認的時常在信徒中出現，因著邪靈的插入，就感覺到憎恨和厭煩，正如先前感覺到天上的純潔和愛。當他這樣經歷以後，就以為「再無罪向神承認」，或「再無邪惡的衝動」，使他相信罪惡已經從他完全除去。

假冒神的同在，身體上表顯天上的舒服感覺，接著會以假冒罪惡事物的感覺，完全違反信徒的意志和純潔——信徒現在是向神忠心憎恨罪惡，正如以前耽於罪中一樣。

佔有身體的邪靈，現要彰顯牠的兇惡，用無物理原因的病痛來攻擊信徒，假冒或製造：(一)虛癆，(二)虛熱，(三)神經衰弱，及其他病狀，以致受害者的性命會失去，除非邪靈的作為被認出，而用禱告對付牠，同時用正常的方法去照顧身體。

假冒的引導

假冒的引導是藉欺騙而被附身體所得著的果子之一，許多信徒以為神的引導和帶領只是一個聲音說「做這事」和「做那事」，或是藉著一種強逼的感動和衝動，而與人的行動和意志無關。他們指出關於主的描述「聖靈就把耶穌催到曠野」，但這是基督徒生活的不正常光景，這描述表示緊張的與靈界爭戰，聖靈沒有像平常般引導。在約翰福音第十一章 38 節中的相似的在主耶穌靈中的緊張活動，當時祂「心裏悲歎，來到墳墓前」，兩次都是進前與撒但直接爭戰——在拉撒路的例子中，撒但是死亡之王；在客西馬尼園的痛苦也是同一的性質。

但正常的情況下，主是在與父的簡單關係中被引導的；正如

一位明白神的旨意的，在決定、行動、推理和思考中，智慧而尊敬地遵行神的旨意。從天上來的聲音是極少的，正如主自己所講，是為了別人非為祂。祂知道父的旨意，而用祂為人的各種官能來遵行。（約十二 30、五 30、六 38）

因為基督是為祂的門徒作模型和榜樣，所以在祂生活中表現出受父神引導和帶領的真正形式，當信徒照樣跟從時就可以得著聖靈的幫助。如果離開了這樣方式就不再有聖靈的協助，而給邪靈假冒的作為敞開了門。

如果信徒停止使用心思、理智、意志與他為人的各種功能，而倚靠聲音與衝動作為生活上的各種引導，他就會被邪靈引導，而還以為是神的引導。

裏面的假冒

最初在靈浸以後，信徒便知道神的靈真正的引導。他知道神真的在裏面的催促和禁止，而按此行止。例如何時去對別人談及他的靈裏狀況，何時在聚會中起來作見證等等。但不久他就停止注意裏面聖靈的單純的活動，這些都是因不曉得領會靈的意思，而開始等候一些激動，或顯現來引導他去行動。這正是邪靈所等候的時機；因為這時信徒已經不自覺地停止了與裏面靈的活動合作，來運用他意志為自己決定。他現在去注意其他超然的指示，來選擇方向道路；所以他必定要有「引導」、「經文」、「啟示」和「環境的安排」等等。這是邪靈的機會去得著他的信心：一些說話柔和的低喚，與他先前所有的引導相合，他分辨不出這並非來自聖靈。聖靈是在裏面深處受靈的約束來活動的，但邪靈的輕聲低喚是這般美妙溫柔，使信徒無疑地聽了，並開始去服從這微聲，逐漸更多地向之降服，沒有任何意思去運用心思、判斷、理解和意志。

這些感覺是在身體之中，但信徒不知道他已經停止去用他的意志和心思，藉著聖靈在他的靈裏光照來行動，與靈相合的。這是危機的時候，信徒不會分辨他感覺的來源，在不曾找出來源以先就向之順服。他應當察驗他的決定的基本原則，特別當與感覺

有關，免致跟從了任何來歷不明的感覺，和不知是否安全的道路；他應當知道有物質的感覺、魂的感覺，和靈裏的感覺，任何一種都可能來自神或撒但，因此倚靠感覺是基督徒生活中的最大錯誤。

藉此邪靈能增加牠們的控制，因為信徒已經開始了聽受的態度，這會漸漸成為極端，使他不斷地聆聽「裏面的聲音」，或「耳中的聲音」，都是照著神在靈裏的聲音來假冒的。以致信徒的行動如同一個「超然引導」的奴隸。

神聲音的假冒

邪靈能夠假冒神的聲音，因為信徒不知牠們能如此做，不知道神與祂的孩子們交通的真正原則。主說：「我的羊認識我的聲音」，即是：我對我的羊說話的方式。祂沒有說這聲音是可聽的，也不是一種指示方向的聲音，要信徒不運用智慧去聽從。相反，「認識」暗示心思的運用，雖然靈中有知識，但必須抵達人的智能，才能使靈與心思相合。

究竟神現在直接用可聽的聲音向人說話嗎？這問題需要思考。保羅的書信隱藏了神對教會(基督身體)的旨意的詳盡摘要，正如摩西五經包含了神對以色列的旨意和律法。似乎很清楚地，神已經「藉著祂的兒子曉諭我們」，就不再用祂自己的聲音直接向祂的子民說話。自從聖靈降臨來引導基督的教會進入所有真理後，神就不再常常用天使來向祂的孩子們說話和引導。(續)

摘自：聖徒的爭戰

王權與時機

「焉知你得了王后的位分，不是為現今的機會麼？」(斯四 14)

以斯帖時代的背景

復興是神有大作為的時候。在舊約中沒有比神在以斯拉、尼希米及以斯帖這三個故事中所做成祂眷顧的神蹟更大。同時在聖經中，處處都給予生活在末世的我們屬象徵性與預言的教導。毫無疑問的，祂在這末世的日子裏，將藉著一些卑微的器皿，以那些人以為不太可能的方式來完成祂的旨意。祂使用在巴比倫的一名俘虜；也就是奉獻給神的但以理，作為祂的器皿，以使整個巴比倫王國的傲氣遭受挫敗。並且使他們的國王尼布甲尼撒在耶和華面前，俯伏在地。再者，由於但以理那恆久信心的禱告，使波斯王古列降旨，全體被擄之民得以復興，歸回他們本土與家園。神又使用少數卑微的工人，在所羅巴伯與約書亞的督導之下，重建那被毀的聖城與聖殿。

再後來，那位佼小的希伯來少女，也就是貌美的以斯帖，被神揀選以拯救她祖國的百姓免於滅絕。因為那時亞哈隨魯王那陰險狠毒的宰相哈曼，決心要殺盡在波斯散居各地的猶太人。以斯帖一生的功課，對我們生在這末世的人而言，充滿了神聖的教訓。那時的情況，撫養以斯帖長大成人的叔叔末底改要她利用對國王的影響力，以挫敗哈曼一道致命的諭令：因為哈曼獲得亞哈隨魯王的准許，來誅滅散居在該國的所有猶太人。以斯帖猶疑了一陣子，因未經蒙召而謁見王的，便有失去生命之虞。然而叔叔末底改勸慰及警告以斯帖：若她此刻猶疑不決，神就要興起別人取代她的地位，以作為神拯救猶太人的工具。而由於她的怠慢，她自己就可能遭至滅亡。接著，末底改更以嚴肅的話語提醒她之所以被神興起的目的：「焉知你得了王后的位分，不是為現今的機會麼？」對我們每一個人而言，就像以斯帖，神已經給了我們一個

具有影響力與權柄的「王權」。在祂的恩典裏，將我們放在某一個時機與環境中，從而使我們更能適合行使神所給予我們的權能。

我們的天賦與機遇要為神所用

我們天生的天賦、才幹與長處為構成我們對神信託的一部份——以斯帖的美貌為她「王權」的一部份。

親愛的弟兄姊妹！你知道麼？即使你的容貌、天生的影響力及智慧，所有這些構成了你的人格，這都是神對你的信託，也是為祂所有。

年輕的弟兄們，你們知道麼？你們那壯碩的體力，那充沛的生命力，及聰明才智，都是神所賜，不容你們任意浪費，以及用來吸引周遭人的讚賞，而是要為愛你們，為你們捨命的神所用。

年輕的姊妹們！你們知道麼？你們明亮的臉龐、吸引人的容貌，及你們的態度與能力，能得著他人的愛慕；然而神所賜給你們的這些，並非為滿足你們的自私，也不是要使你們成為那盲目崇拜小圈子裏的中心，而是要為祂所用。奉獻為祂的榮耀，並將全部的感情傾倒在祂面前，也要神聖的使用你們的個人影響力與權柄，促進祂的國度。

我們的社會地位與環境為我們「王權」的一部份——神在祂的恩典中，引導以斯帖晉身王宮，使她成為王后，從而給予她在當時足以掌管全世界的影響力。其實神在我們有生之年，也給予每個人以地位，我們與他人的關係，友誼，家庭連繫，富裕或貧困，職業與工作，都是為服事神國度的神聖管道與機會。我們不能為自己安排地位，但卻能成就自己的位置上的工作。有些時候，最卑微的位置與最卓越的位置同樣重要，就如同鐘錶裏那一顆微小的寶石樞軸，卻是整個機器的軸心。

乃縵家中被擄來的猶太小侍女，竟能改變了敘利亞王手下大元帥乃縵的命運；曾被囚在獄中，或在廚房做事的約瑟，與他後來出任埃及法老的宰相，同樣在當時世界歷史中具有重要的因素。

我們須深知在我們生命當中的每一個位置與每一種機遇，都是為了某種屬天的目的明確的機遇，為了事奉與榮耀我們的神，我們要善用我們的職位與機遇。你是否生活在家庭圈子裏？你在那裏，原是要成為你周遭之人的一種祝福。你富有麼？然而你的金錢非為你所有，而是受神的託付代管而已。你是做生意的麼？你在其中，非只是為了抓住機會獲利及擴展生意，也要在你相遇的每個人當中來榮耀神，並且對你所有接觸的人當中，都成為一種祝福。你是工廠裏的工人麼？你在那裏是為了要拯救某一個人，或者當你面對一些侮辱或無禮，或者要立下一個好榜樣，以便他們看見這些就會認識耶穌，這全都是為了要高舉基督的名。你是否被一些意氣不相投及不聖潔的同事所包圍？你在那裏可以帶給他們光明；雖然他們從不讀聖經，也未見過聖經，但你可以將你的生命當作一個法版給他們看。神會幫助你來認識你的「王權」，並且為主耶穌而使用它。

更高的「王權」

一、我們的屬靈經歷構成了更高的「王權」

我們屬靈的經歷構成了一個更高的「王權」——你已經蒙恩，重生得救；那麼你就可以帶領其他人重生得救。在你的基督徒生命當中，你已被引領經過各樣不同的經歷。當你那些經歷轉述給他人時，他們的內在可能會轉變，得安慰，被教導。你通過的每一項鍛煉，都意味著神要你準備去引導他人也走過同樣的道路。（林後二 14-16）

你遭遇苦難麼？那是為了你可以用神給你的安慰來慰藉別人。（林後一 4）你快樂麼？那是為了你可以綻放光輝，來照耀別人那憂鬱的心靈。你曾否在危難與試探中被拯救？那是為了你可以守護他人不受誘惑。你曾否被建立、堅固，而信心永不改變？那是為了輪到你去堅固教會裏的弟兄們。

二、我們的屬靈才能與恩賜構成了更高的「王權」

我們屬靈的才能與特別的恩典構成了一個更高的「王權」——神已經給予你祂那極為偉大而寶貴的應許。這是一個多麼具有神聖影響力的「王權」！然而給予你的這個「王權」是要為服事祂而用。

珍貴的心

神已經將祂那珍貴的心給了你。那麼你是否使用它，作為一種工具來祝福他人來榮耀神，來建立祂的國度，為設立天國，安置地上的根基？就像亞伯拉罕一樣，你不會因不相信神的應許，而搖擺不定；而是信心堅定，歸榮耀於神？（羅四 20）

神全能的話語

神已經給了你祂那全能的話語。這是福音，是神救恩的權柄。這是一個多麼神聖的真理國度！它能擊碎及醫治人們的心靈！這個王權是如何使人聖潔、使人受到激勵、使人尊貴、使人前進，使整個社會得著改革！你是否在使用這種強大力量來傳播福音，在各地建立真理的國度？

聖靈與能力

神已經給了你聖靈，這是人所能擁有最偉大的力量，讓祂內住你裏面，讓祂那無限的力量佔有你、使用你，並透過你，讓神的大能來動善工。你是否在使用這強大的力量？你是否已降服，讓祂擁有你？你是否已接受為事奉神的那種權柄的洗禮呢？你是否讓神以五旬節的賦與在你裏面作工？

禱告的權柄

神已經給了你禱告的權柄。祂的臂膀能移動你的臂膀，從而你能移動所有的事情。信心的禱告力量能開啟天窗，傾福人心，征服撒但的權勢，使拯救臨到，克服最大的艱困仇敵，能完成一切我們無力的雙手所做不到的。神給予我們的是一個多麼偉大的國度！

我們對未來大有盼望；這是主再來的期待，能承受祂的榮耀，以及一同與祂治理我們為祂所征服的世界之保證！條件是我們行為舉止必須是神的兒女；有真實的信心與勇氣，神聖的啟示與尊嚴，而且走出去代表祂。

三、抓住事奉主的機會

作生意的比喻

聖經以金錢作比喻乃是要加深這一項嚴肅的教訓。它提醒我們，當主耶穌給予我們每個人一筆錢去作生意。祂這樣命令說：「你們去作生意，直等我回來。」(路十九 13)我們能賺多賺少，全在於我們的忠心與勤勉，或者這兩者皆缺。每個人的機會均等，而不同的生活也不全在有較大的天份，而是取決於更忠心的來運用所給予我們的本錢。當主再來時，每個人都要被召與祂相見，提出我們的賬目，然後主按我們忠心服事的比例來給賞。得著的獎賞越多，便負的責任也必越大！因為給誰的多，主對他的要求也就越大！

在事奉中神是供應

在神指望我們的一切事奉中，祂從沒有不將祂恩典的無限資源充足的供應我們。若我們倚靠神去完成，我們就不敢多要，因為祂已將一切的豐盛都給了我們。祂不會派遣一個倚靠自己力量去爭戰的人。然而神能夠將一切的恩典，都豐豐富富的加給我們。因此，我們在一切事物上是永遠不匱乏的，且能在每一件善工上都得著更大的豐盛。我們要到主耶穌的武庫，披上祂無限的力量，以便達成祂所指望我們所作的大事，難道我們不希望由神那裏得著美好的事物麼？

教會帶進國度

神的教會是主耶穌的新婦。祂的教會由一無所有，一無價值的地步建立起來，能分享神一切的資源與榮耀；在祂的一切豐盛

中來彰顯祂自己，由祂一切的權能中來支取，並使用祂的權能來建立祂自己的國度。我們是否要披上祂的榮耀，然後來執行祂的命令，將祂的國度帶進來？我們是否深知，如今神的時刻已來到了？「錫安哪！興起！興起！披上你的能力；聖城耶路撒冷阿！穿上你華美的衣服……要抖下塵土，起來坐在位上；錫安被擄的居民哪！要解開你頸項的鎖鏈。」(賽五十二 1-2)在祂的榮耀中前進，直到一個疑惑的世界會說：「那向外觀看如晨光發現，美麗如月亮，皎潔如日頭，威武如展開旌旗軍隊的是誰呢？」(歌六 10)

四、適時使用神所賜的「王權」

以斯帖被撫養長大成人，特別是要她面對那個時代的需要；神也是如此的預備了你們每一個人來應付你們生命當中所將遭遇的每一次轉捩點。當祂準備好了服事的工具，祂就會將祂所預備的服事顯示出來。當保羅已預備好，外邦的宣教大門就會為他開啟；當腓利遵從聖靈的引導，他受聖靈感動即刻下到曠野，而太監也就出現來接受他的職事；當你得著了你的「王權」，你就會發現神所給予你的時機。

神教導我們，世界的每一個時代都有它特殊的兆頭。當耶穌自己生活在地上時，祂會激烈的譴責祂那一代的人根本不懂得時代的預兆。祂盼望我們能瞭解我們這一代的意義，我們這世代的預兆。就像大衛，我們要以神的旨意來服事我們自己這一代。許多人都屬時代錯亂者，他們與他們的時代脫節，不相接合。他們不是屬於過去，就是屬於未來；往往是生活在一百年前。他們仍以古老的方式爭戰！這是很久很久以前的爭戰方式。並且那些人仍然活在老問題當中；那些問題在很久以前就不存在了。他們所傳講的神學觀點，還是十六世紀宗教改革時的那些辯論的問題，或者在衛斯理或達德理吉時代的問題。然而那些人並不瞭解他們自己的一代。神應許聖靈會給予我們屬靈的辨別力，來瞭解現今我們環境的意義，並能明白在現今屬靈爭戰的時代中，做成神所曾做的工作。

五、現時恰如以斯帖的時代

我們的時代，如同以斯帖時代，為惡者行動最大的時代——當年魔鬼正忙於尋找機會來摧毀神的選民，猶太人的希望，而當時哈曼之想要滅絕猶太民族幾近成功。若哈曼的陰謀未被識破，再過數週，神所應許之彌賽亞的來臨路線就會被切斷，而全世界被救贖的希望便因此而破滅。然而哈曼的陰謀必然失敗，因為耶穌基督將道成肉身，即將來到這世界上。這的確是一個重大問題。撒但對這事確實有一些構想，同時也曾成就牠一些狡猾而殘酷的傑作。然而神以祂無限的智慧，及以斯帖那最單純的戰事，便遠遠勝過撒但，使牠的詭計不得逞。

(一)那惡者要毀滅聖經與神的教會

因此，今天那惡者正忙碌著，牠比往常更忙於作惡；因為牠知道牠的時候不多了。牠在努力毀滅聖經與神的教會。牠在暗中破壞聖經的啟示。牠現今正想登上教會講壇與神學的講座，以及進入書刊編輯的密室。牠正在將教會轉變為一個屬世的俱樂部；將教會的職事變成一份充滿野心職業；將聖經變成為高等批判的戰場，及試圖將耶穌基督整個超然的宗教變成一種自然由來的系統與理性主義的設計。在教會以外，牠製造出眾多智慧的計謀：如同心靈論、通神論、虛無主義、社會主義，或者使人心專注於追求歡樂，喜愛金錢，熱衷政治爭鬥，以及人類野心追求上萬種耀眼的目標與虛妄的願望。魔鬼撒但最大的目標便是要毀壞基督教會的屬靈生活，及從我們的生活當中剔除那又真又活而超越一切的基督。然而神會幫助我們來瞭解那惡者，及幫助我們緊緊抓住我們那充滿信心、權能、神聖與希望的「王權」。同時我們也要穿上神的盔甲，在那惡者逞兇的日子裏，與牠對抗。做成了這一切以後，要堅定立場，屹立不動。(弗六 10-20)

(二)那惡者要毀滅神的子民，及多人的靈魂

正如以斯帖時代，如今也是許多靈魂處於危險的時代——神

的子民那時都在行將被毀滅的危機之中。現今在我們周圍各方的人，難道就沒有較大的危機麼？在我們家庭當中，由於不信基督，難道就沒有要滅亡的成員麼？在我們的社會圈子當中，沒有由於不認識神，由於沒有神的愛，正走向滅亡的人麼？在蠻荒之地的較大異教徒圈中，許多人一個個地因未得救恩走向審判台前，若我們沒有盡全力來救助他們，而將成千宣教的人奉差遣到那裏傳道，而他們的鮮血卻是灑在我們的奢侈生活上，難道他們那咒詛的陰影就不落在我們自私的額頭上麼？如今他們整個時代的人都在等候福音；而所有的部族都對我的信息與使者開放。但是正當我們讀本文時，他們正往死亡的邊緣快速前進。難道他們不是基督要即刻拯救的麼？一個國家豈不能一天就再生麼？當耶穌基督正加快的再來，而短短數年，或者數月之內，福音的消息由那翱翔的翅膀攜帶於日光之下的每個人，難道這不是先知曾期待的時代麼？他們正向我們求助，並且神已經聽見他們的呼求的，神也對我們有所期待。難道我們不該傾聽那些人的呼求而有所回應麼？我們來到國度，就是為了這樣一個時機。

(三)這個時代，神要作奇妙大工

如同以斯帖的時代，這是神要作奇妙大工的時刻——以斯帖的時代便是神偉大眷顧的時代。地上的萬國，在偉大奇妙的創造者手中，都只是祂使用的器皿，波斯王古列也不過是神的牧羊者，來按祂的旨意行事，而各國的軍隊都不自覺的在一位最高指揮官的命令之下行動。

難道今天不也是如此麼？祂不是說過：「天上地下所有的權柄，都賜給我了。」(太二十八 18)而且這話不是已在各國之間展現了麼？他們不是在祂屬天的眷顧之下，史無前例地耕種預備天國的田地麼？在十九世紀，全地沒有一地未曾被改革過，同時很少有堅固的異教堡壘不被開啟，以便讓福音進去。神的手伸入人類社會之一切強大勢力中，至為明顯。而科學、商業、殖民地化，及政治野心皆為福音拓荒工具，就連女傭也進到參與宣教運動。「在桑樹梢上有腳步的聲音」，同時也有聲音命令我們振作

起來，因為神已走在我們的前頭，將非利士人交在我們手裏。對這個時代的意義及一生的果效，我們要覺醒。在這可能是基督徒所支配的最後一役，讓我們與神同工。

(四)作個促進主再來的人

如同以斯帖的時代，現今也是一個危機的時代——今天所有人的心裏都意識到一種奇特的混亂不安；在探索有什麼事情將要發生。而查考預言的人，正在按著聖言詳讀這種深沉的呼喊，他們專注這十年的重大事件。「看哪！新郎來了，你們出來接他！」(太二十五 6 原文)在一些具屬靈的心思裏，深邃的思想與認真研讀聖經的人，都認為我們是處在基督世代最後的日子及結束時刻，而所有的事情都集中在救世主的再來這一點上。哦！能被允許生活在這樣一個時代是何等的特權！我們具有深切的留心，有機會穿上白衣，深切留意的心思，順從的意志，交託的眼神，及謙卑而神聖的自信，與基督同行時，所肩負的責任。因為人子就像一個人在踏上旅途前，給祂的僕人及每個人在工作上的權柄，同時命令看門的人要注意看守。讓我們像那些等候他們的主顯現及積極作工以促進祂快來的人。

(五)人人作祭司事奉神

這是偉大的機會的時代——神給予我們每個人服事的特別時機，而時機在過去從沒有像現在這樣多而又這麼榮耀。在現今這個世代，又方便而又有果效的服事大門，為所有各階層的人士打開。在過去，教會一切事工幾乎都希望由牧師一個人來做。而在我們這年代，情況正相反，神的教會當中最卑微的信徒都能找到機會，只要他有心，他都能為他人服事。

(六)抓住得冠冕的機會

親愛的弟兄姊妹！你是否利用這些榮耀的機會？在將來的世代得著獎賞；並為此欣喜若狂。如今，日復一日，你是否在尋找機會？當機會臨到時，你是否認識那就是機會，欣然快速的抓住它們？這些必須主動尋找的服事機會十分珍貴而稀少，而且稍縱

即逝。就好像收割時候，莊稼不會等我們悠閒安逸，它們成熟時，必須收割，否就會全部爛掉。

若我們疏忽了收割，這不能說我們是無辜的而得以脫罪責，這在於我們是否在聖靈的呼召及眷顧中回應神的命令。我們是否與祂一同收割。末底改曾對以斯帖說：「你和你父家必定滅亡」，(斯四 14)若我們未能滿足我們天父的期望，就如同疏忽收割一樣的危險，因此我們能讓機會輕易溜走。機會曾以右手持花冠，左手持標箭的天使為表徵。當天使遇見那些人，當他們未能接受花冠，而不在意的走掉時，天使就會向他們的背後，將那尖銳的利箭刺入以示報復。

更使人難過的是，別人會取走我們所拒絕的花冠。「此時你若閉口不言，猶太人必從別處得解脫，蒙拯救。」(斯四 14)神有許多器皿來履行祂的旨意，達成祂的目的。若我們意欲辭掉那巨大的獎賞，我們可以如此輕忽。然而神卻不許！讓我們起來，滿足祂那最高的期望，承擔全部責任與全備的事奉，從而被歸入榮耀的時代裏；在那裏，我主耶穌已應許我們自己的分。

神給了我們一個滿有恩典的國度，那裏的豐盛是無法表述的。神正為我們開啟了一個興盛滿有功效的展望，其廣闊如這個世界，其巨大如神應許。噢！我們也許已經準備好來接受神在祂心中已為我們預備好的祝福。就是古時的以薩迦族人，使我們能瞭解這世代，知道以色列應該做什麼！

然而神超越對我們要求。在以斯帖的這段經文中，以最顯著的一個字，便是第二人稱的代名詞「你」。我的弟兄姊妹們！神是對你個人在說話，這對你有何意義呢？你是否支取你的「王權」所該有的，並在你的生命當中抓住了所有機會？你有否為了神的榮耀與你的事工，充份利用了你的資源與機會？你是否雙手捧著成捆的麥子，雙眼定睛在祂再來那榮耀的目標；你是否站在你的土地上，等候祂那偉大的稱許說：「你做得好！」

你是否知道！為何我渴慕我主的再來，
為要看見祂的尊榮而等候？

因為祂是我所愛的，所仰慕的新郎，
我知道祂是為我而再來。

你是否知道！祂為何給我穿上純潔又雪白的袍子，
祂吩咐我預備好，等候祂來，
在我的器皿中裝滿了油，我的燈修整好發出光亮？
因為祂是為我而來。

你是否知道！我為何不再稱這世界為我家，
我的心裏自由，因已脫離鎖枷？
因為我在等候我的新郎，
我知道祂正為我而來。

你是否知道！我為何發送這信息給世人，
警告他們逃避審判？
祂要我去召請賓客來參加婚禮，
因為祂來是要與我相見。

是的，祂是為我而來，
我親愛的！是為我而來，
我真高興祂正快來臨，
因為我知道祂是為我而來。

摘自：屬天的地位

羅馬書第七章

福音是神的大能，不只是主耶穌基督的寶血洗潔人的罪，最大的能力是藉著祂在十字架的救贖和聖靈的大能，使舊人與祂同釘十字架，使罪人全然成聖。(弗一 4)因此，保羅說：「我們原是祂的工作，在基督裏造成的。」

信徒成聖的道路是藉著基督十字架的死和復活。神的恩典藉人的信，使信徒在基督裏成為新造的人。羅馬書第三章，信徒因信稱義是憑基督十字架上所流的寶血，使罪得赦。(羅三 24、25)但因信稱義的信徒，必須進一步認識十字架使人成聖的工作，因信算自己的舊人已經和基督同釘十字架，(加二 20)勝過罪性的轄制，靠聖靈活出聖潔的生活。(羅八 1、2)

第六章中信徒發現被罪的私慾不法及不潔所轄制，(羅六 12、19)保羅對他們宣告，信徒在受浸時舊人已經與基督耶穌同釘十字架，就是信徒裏面，亞當的舊天性已與主同釘，就不再受罪性的轄制。在第六章中，信徒從經歷中認識舊人罪性邪惡的一面，但他還未認識舊人良善的部份也是全然敗壞，無力行善，這要七章才會經歷。

七章中的信徒，雖然脫離了肉體和私慾；當他立志遵行律法時，才發現內心敗壞的光景，因為聖經告訴我們：人墮落之後，人的本性是屬肉體，受罪玷污，全人(思想、情感和意志)無論善惡、全然敗壞、邪惡。(太七 11)信徒初步脫離罪的私慾，若未認識「我」是全然敗壞，想靠舊人未更新之心思、情感和意志遵行神的旨意(守律法)，必再度落在罪的捆綁之下。因罪會藉著律法在肉體中產生惡慾，控制人，使人再度犯罪。(七 11)

人墮落後「自我」就成為人生命的中心。「自我」是一切罪的根源，包括情慾及舊人的墮落。(加五 19，西三 8、9)因此，主耶穌呼召人來就祂十字架，就是向人指出，唯有「捨己」(否認自

己)，才能脫離「自我」的轄制。如此，才能自由地跟從祂，從祂領受新生命。

本章與信徒成聖生活的關係

第六章的信徒因著初步的奉獻，將肢體(感官)作義的器具，對付外面行為的部份，就以為自己是達到聖潔的標準。當他沒有在隨從聖靈引導的根基上繼續前進，直到能將全人奉獻。「像基督藉著父的榮耀，從死裏復活一樣。」(羅六 3)走上將身體獻上當作活祭，隨從聖靈引導，完全不再為自己而活。(羅八 1-2)因此他又落入舊人的活動中，回到律法轄制下，舊人的私慾再藉著神律法的誡命使他犯罪。(羅七 21、23)

我們知道信徒一生要得勝過成聖的生活，必須站在完全奉獻的地位上，天天捨己背起十字架與主同行，凡事遵行神的旨意。保守在作神僕人的地位和光景中。(羅六 22)什麼時候放鬆，己就重新掌權，他就又落在肉體中。七章的信徒主要是因失去主的同在，與主同行及聖靈引導，而落入屬肉體的生活，活在律法下。

第七章超越第六章之處

第六章，對付肉體的私慾，注重奉獻及順服的生活。

第七章，完全奉獻，活在基督裏，靠聖靈行事，不靠己(我的舊生命)活，(羅八 1-4)藉著基督脫離罪，(七 25)藉祂的死，住在基督裏，(八 1-2)——與祂死與復活聯合，即靠聖靈活。

第六章說明，人被罪(性、私慾)捆綁。出生後因犯罪，將肢體獻不潔、不法而受捆綁，脫離的方法是收回主權，獻給義，才能成為聖潔。(六 15-20)

第七章說明，人本性因墮落全然敗壞，人因神律法，罪性被挑起而犯罪。要脫離律法，先要脫離自我，想靠肉身成全律法的努力，(羅九 32，加三 3)唯有完全奉獻，背十字架跟隨主，靠聖靈憑信心行事，才能行出律法的義。(加五 5)

第六章的信徒，注重對付肉體的私慾，只要奉獻約束感官即可勝過外面罪行。第七章的信徒，在初步奉獻後，被聖靈進一步光照，經歷律法更深的定罪，在與內心邪惡爭戰之痛苦後，(羅七 13)才真正認識自己裏面沒有良善。(羅七 18)有了這個經歷，他放下了自義、自信，知道唯有完全奉獻，走十字架的道路，才能完全勝過罪。

全章分段及註釋

主旨：律法顯明肉體中的罪性，更深認識十字架的救恩，「我因律法，就向律法死了，叫我可以向神活著。我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；祂是愛我，為我捨己。」(加二 19、20)

因此，他向他們宣告福音的重要內容，就是神要廢棄天然人的自義、自信和自力。他說：「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的人卻為神的大能。就如經上所記，『我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。』」(林前一 18、19)

賓路易師母在她《各各他的十字架》中說：

「在羅馬書裏，他用的字是『我們』和『我們的』，在加拉太書裏則用『我』，『我向律法死了』，『我已經與基督同釘十字架』。

從這些話裏面，我們能具體看見加略拯救的更深意義；我們越能簡單的接受這信息，我們就越快的證實十字架乃是神拯救的大能。

自人墮落以後，『我』就成了人生命的中心，保羅說：『我已經與基督同釘十字架』，律法無非是一個工具，把我帶到死地——在那裏承認自己毫無盼望，我也知道在我裏面，就是在我肉體之中，沒有良善；在那裏我也停止了自己的掙扎，呼求外來的拯救。因不能絕對順從『律法』，就向『律法』死了，從此我就從律法之下逃出，隱藏在基督的死裏，現在我已經與基督一同死了。」

壹、信徒已經脫離了律法聯於復活的基督(1-6 節)

羅馬書一至三章論到律法顯明人的罪行。「我們曉得律法上的話，都是對律法以下之人說的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神審判之下。」(羅三 19)使知罪及靠耶穌寶血稱義。六章律法顯明造成外面罪行的私慾，這肢體中的私慾使人作罪的奴僕。(羅六 15、16)保羅向那些想靠肉體遵守律法的信徒指出，信徒是已經向律法死了，聯於復活的基督，不必在肉體中掙扎。(羅七 35)

一、律法管人是在他活著的時候(1 節)

律法指舊人與神，人與人的責任和義務。在人墮落後，律法防止人類陷入敗壞，以補良心之不足。前幾章，律法使人知罪行，歸向神，防止信徒落入罪行。本章，律法顯明人內心罪性，引導信徒棄絕舊人——己。

對明白律法的人——羅馬猶太人知律法的功效，他們前在律法下失敗，重生後，在經歷上知道已不在律法下。

律法管人——管轄定罪罪之行為，不論未得救或得救的人。未得救的人因有罪性，被它捆綁作奴僕。(羅三 19-20)得救的信徒若從聖靈入門，想靠肉身成全，也必無法行出律法的要求，而被定罪。(羅十三 8-10)

信徒重生後不在舊約十誡下，但在主耶穌基督彼此相愛的更高的律法下。

二、以婚姻來說明，世人與律法的關係(2-3 節)

女人是在丈夫律法管轄之下，只有女人死了才可能脫離這種關係，這是說明人在世上無法脫離律法的管轄，除非他死了。罪人在律法下，反而犯律法，只有到死才能脫離律法的管轄和定罪。

女人若預表世人，丈夫若預表律法，那律法是永存不能廢棄，世人若想脫離律法，只有他肉身死才能。信徒能脫離律法，是因他藉基督的十字架，將舊人與基督同釘十字架。(羅六 6)所以，他

向律法若是已經死了，(加二 19)這不是信徒不必遵守律法，他不是靠老亞當的生命，守律法，乃是因與基督聯合，靠新造的生命守律法。

三、信徒已藉基督向律法死，聯於(歸)基督(4-6 節)

藉基督身體在(向)律法上死了(4 節)，——藉祂舊人被釘十字架，死使我們脫離律法管轄。因律法不能使舊人行出律法的要求，只能引出它的惡慾。信徒已在新造地位上，不必再與它有任何的關係。(羅二 2、6)

歸於(聯)基督——根據受浸歸入基督，(羅六 3、5)與基督進入聯結的關係，在新生命中結果子即愛、順服及善行，在愛中完全了律法的要求。(羅十三 10)

結果子給神——藉內住聖靈而活出義的生活，使律法的成就在我們這不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。(羅六 4，何十四 8，約十五)

藉基督生命服事神的生活。

四、5 至 6 節說明未信主之光景是補充第 4 節

「因為還在肉體中生活的時候，那因律法所引起的罪的慾望，在身體感官、慾望，及肉體意志中發起，以致為死亡結果子。」(另譯)

「屬肉體時」指未重生猶太人，重生後未住在基督裏，靠聖靈行事，隨從肉體情慾的人。按舊約儀文(字句、規條)外面要求服事。外邦人按良心及道德規範行事為人。

「按著心靈的新樣，不按著儀文的舊樣」：按新靈(新動機態度)的新樣，在聖靈能力管治下服事。

信徒未信主之前，因生在律法之下，因本身罪性，給死亡結果子，如同女人在丈夫權柄管轄下不得自由。信主後藉基督的十字架，舊人與他同釘死，脫離了律法的轄制，歸於基督。在基督

愛的聯結中，被聖靈引導，活出律法的要求。(羅八 12-14)因信徒的新生命是愛慕神和神的律法。(詩一一九 14-16)

貳、律法的本質及功用(7-13 節)

本段是指活在肉體中的信徒，在律法下的經歷，在消極方面，因他沒向罪死，向神活，(六 11)隨從肉體，沒有隨從聖靈。在積極方面，他沒有一直活在與基督愛及順服的交通中，只想靠肉體遵守信仰的字句、儀文及憑己意來服事。

一、律法的功用—使人知罪(7 節)

認識罪的本質——如貪心是罪，藉律法之禁止，引起內心掙扎，感覺他裏面的罪之活動。律法如光，照明裏面罪(惡性)，罪是違背律法(不法)。(約壹三 4)

二、罪藉誠命(律法中之規定)挑起惡慾，使人犯罪而死(8-11 節)

(一)聖靈未光照人時，人只有外面字句的律法，以為自己是活的(自以為義，完全沒罪)。但當信徒生命成長，神誠命藉聖靈臨到重生的人，若他不認識靠自己的舊人無法遵行，罪因誠命又復甦，人被惡慾控制，犯罪而死了，如同加拉太人，「你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全麼。」(加三 3)

(二)誠命一指律法屬要求，包括在信仰和行為方面。

信徒不認識本性(我)無力行善——罪趁機會引誘欺騙他靠舊人行誠命，結果當聖靈把律法中誠命實行的細節向信徒啟示時，信徒才知道他無力遵守。例如「要愛人如己」的命令。信徒停在以良心及熱心遵守信仰外面規條為滿足時，他不會受到律法真實的光照。

(三)當信徒願意在凡事上接受聖靈引導，(約壹二 27)明白神旨意時，他才會發現，他沒有能力順從聖靈的引導，常常覺得順從的代價太大。此時，他才會認識舊我的本質。

信徒的三個靈程

(一)守宗教儀文的信徒。他們靠肉體能力遵守儀文、規條。他們多半活在世界和肉體情慾中，以世上的事為念；如哥林多教會的信徒，常落到罪的私慾中。(林前三)

(二)靠良心行善的信徒。他們靠良心及天然的能力，行各樣的善事，包括信仰的規條。這些信徒大多是自義，以外面行為代替跟隨主，他們大多還未脫去世界的貪戀，如加拉太的信徒，常因舊人的私慾、結黨、紛爭、嫉妒等。(加五)

(三)靠聖靈行事的信徒。他們是為主撇下世界，肉體及自我，追求生活聖潔與世界分別，過簡樸克己的生活。個人與主有愛中的相交，凡事因愛而行，隨從聖靈引導，愛弟兄，為神的國度奉獻一切，效法基督及保羅，與主同走十字架的道路，(羅六 22、八 10)如同保羅及他的同工們。(腓二 19-30)

三、信徒對律法及罪的認識(12-13 節)

第一個是認識律法是聖潔、公義、良善的——因它啟示神正直的合理要求，聖潔本性及要求，(加三 24)訓蒙師傅，是公義的，唯基督生命才能遵行。(太五)

認識律法是良善的——目的是祝福及對人有益(防止犯罪、引導人向善，使人得益處)，鼓勵人聖潔。(提前一 15)

如何認識——藉自己的經歷認識律法及罪的本質

罪叫人死——非律法叫人死，律法查驗人(內心意志、動機)，禁止貪心、拜偶像。

罪藉良善在他身上作出死——顯出罪之惡性。人(未重生及靈性低落的信徒)不認識裏面沒行善能力，全然敗壞；罪藉舊人的行善意圖，使人死，顯出它的惡性。正如耶利米先知所說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」(耶十七 9，太十五 18-20)(續)

藉寶血潔淨得以事奉永生神

■慕安得烈

(或藉寶血與神相交)

「你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠著祂的血，已經得親近了。」(弗二 13)

「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神嗎？」(來九 14)

我們探討了藉寶血得潔淨後，我們現在要來思想什麼是藉寶血親密的與神相交所涉及的。

在聖經裏成聖和與神相交是密切相連的。若沒有成聖就沒有與神相交。一個人若不聖潔，怎能和聖潔的神交通呢？相反的，若沒有與神相交就不可能在聖潔裏長進。總是只有與聖者交通，才会有聖潔。

成聖和與神相交密切相連在拿答和亞比戶背叛的故事裏可以很親楚的看出來。在這事件裏清楚的說到以色列是神的祭司的特別屬性。祂說：「我在親近我的人中，要顯為聖。」(利十 3)又在可拉反叛摩西和亞倫的時候，摩西代神發言說：「到了早晨，耶和華必指示誰是屬祂的，誰是聖潔的，就叫誰親近祂；祂所揀選的是誰，必叫誰親近祂。」(民十六 5)

我們已經看到神揀選和分別出來作屬祂的人是和成聖有密切關係的。由此可見，揀選成為聖潔的榮耀和祝福就是與神相交。這的確是人最高，豐盛的祝福，人乃是為神所造，要來享受祂的愛。詩篇說道：「你所揀選，使他親近你，住在你院中的，這人便為蒙福。」(詩六十五 4)從這看來，奉獻給神和與神親近是同一件事。

使人成聖所灑的寶血，使人歸於神，賜人有與神相交的權利。

這正是以色列祭司所擁有的。在祭司供奉聖職時，「又帶了亞倫的兒子來，把些血抹在他們的右耳垂上和右手的大拇指上，並右腳的大拇趾上，又把血灑在壇的周圍。」(利八 24)那些屬於神的人可以，實在也是必須活在與祂親近裏，他們是屬於神的。這個例子是在我們的主，我們的大祭司祂「乃用自己的血，只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事。」(來九 12)對每一個信徒也是一樣，照著神的話，「我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所…並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，就當存著誠心和充足的信心來到神面前。」(來十 19、22)這經節的「進入」這字是特別指祭司就近到神的面前所用的字。同樣的在啟示錄，說到我們以祭司的地位親近神是根據寶血的能力。「祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作祂父神的祭司。但願榮耀、權能歸給祂，直到永永遠遠。」(啟一 5-6)「我對他說：我主，你知道。他向我說：這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。所以，他們在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂。坐寶座的要用帳幕覆庇他們。」(啟七 14-15)

寶血的能力為我們所成就的一種最榮耀的祝福是使我們就近寶座，進到神的同在裏。我們可以明白這祝福的意思是什麼。這包含：

- 一、住在神的同在裏的權利；
- 二、向神奉獻屬靈的祭的職分；
- 三、為他人求祝福的能力。

一、住在神的同在裏的權利

雖然在當時，以色列這是屬於祭司的特權，他們可以自由的進到神的聖所，他們必須一直的住在那裏。既是神家裏的人，他們可以吃陳設餅和祭牲的肉。真正的以色列民認為沒有比這更高的特權了。詩篇這樣描述：「你所揀選，使他親近你，住在你院中的，這人便為蒙福。我們必因你居所、你聖殿的美福知足了。」(詩六十五 4)

因為神的同在的顯現，古時的信徒非常強烈渴望到神的殿裏去，他們呼求：「我的心渴想神，就是永生神，我幾時得朝見神呢？」(詩四十二 2)他們明白「親近神」的特權的屬靈意義。對他們來說親近神是享受神的愛，神的交通，神的保護和神的祝福。他們呼喊著說：「敬畏你，投靠你的人，你為他們所積存的，在世人面前所施行的恩惠，是何等大呢！你必把他們藏在你面前的隱密處，免得遇見人的計謀，你必暗暗地保守他們在亭子裏，免受口舌的爭鬧。」(詩三十一 19-20)

基督的寶血已經為信徒開了一條路，使信徒能進入神的同在裏；與神相交是一個深奧的屬靈事實。知道寶血豐盛的能力的人就被帶到神面前，可以住在神的同在裏，享受所帶來的不可言喻的祝福。在那裏神的兒女有神愛的確據；經歷和享受神的愛。神賜下祂的愛。神的兒女每天過著與神交通的生活。因為是神的兒女，就有完全的自由向父親表達他的意念和盼望。在與神相交裏，他擁有一切所需，一無所缺。他的全人完全安息與平靜，因為神與他同在。一切事上他得到所需要的指引和教導。神的眼目在他身上，指引他。在與神相交裏他能聽見聖靈最微小的聲音。他學會明白神旨意輕微的徵兆，且樂意去行。因為神是他的力量，神一直與他同在，所以他的力量不斷的增長著。

與神交通使信徒的生活和品格受到奇妙的感化。神的同在使信徒充滿謙卑、敬畏和敬虔。他好像活在王的面前一樣。與神交通使信徒在他裏面產生一種像神的性情。看著神的形像，他也變成神的形像。和聖者住在一起，使信徒也成為聖潔。他可以說：「但我親近神是與我有益。」(詩七十三 28)

新約的子民啊！你豈不當有千百倍的理由如此說嗎？當幔子已經裂開了，一直活在神聖潔的同在裏的路已經打開。願這極大的特權能激勵我們的渴慕。與神相交；與神交通；住在神裏面；祂與我們同在。不達到這些，永不滿足。這才是真正的基督徒生活。

與神相交這麼蒙福，不僅是因為在裏面享受救恩，而且也是

因為與神相交而有的服事。讓我們來看：

二、向神奉獻屬靈的祭的職分

向神奉獻屬靈的祭的職分是進一步的特權。

祭司在神的聖所親近神的喜樂屬於更高的層次。他們在聖所為僕役，在神的殿裏把屬神的祭獻給神。只有在親近神裏找到喜樂，服事才真的蒙神祝福。

服事包括：把所灑的血帶進來；預備使聖所充滿香氣的香；以及按照神的話，使一切事物在聖所有適當的安排。

祭司必須保護，服事和供應至高者的聖所，使神得到應得的尊貴和榮耀，使神在居所的大喜悅得以實現。

若是耶穌的寶血使我們就近神，主要的也是我們必須活在神的面前成為祂的僕人，向祂獻上蒙祂喜悅的靈祭。

祭司帶著血進入聖所神的面前。在我們與神相交裏，我們所能帶的祭物沒有一件比相信尊榮羔羊的寶血更能討神喜悅。每一個謙卑的信賴，衷心的感恩，都使天父注視到寶血，這些和對寶血的稱頌都蒙神所悅納。

我們每時每刻，心思意念全住在聖所裏與神相交，都必須在神面前榮耀寶血。

祭司把香帶入聖所，使神的殿充滿香氣。神子民的禱告就是蒙神喜悅的香氣，神要祂的居所為這所環繞。禱告的價值並不只是為獲得我們所要的，不，它還有一個更高的目的；就是事奉神，討神喜悅。

信徒真正歡喜藉著寶血親近神的生活就是不停止禱告的生活。在每一刻，每一步深深的依靠，尋求和盼望著神的恩典。在神親近我們和神不變的良善的有福的確據裏，確信神每一個應許都會實現。在滿有神面光的喜樂裏，同時也發出對神的禱告，感恩和尊崇。

這是屬靈的祭——神的祭司所獻上嘴唇的祭，不斷的獻給祂的祭。信徒已經藉寶血被成聖和被帶到神那裏，使信徒可以永遠活在神的同在裏，行在祂的同在裏。

但是在神的殿裏這還有一些事，祭司的本份是使每樣東西得潔淨和提供所需的一切。現在新約的服事是怎樣呢？感謝神，神聖的崇拜裏並沒有外表特殊的安排。沒有了！天父的吩咐是任何人只要行在神的同在裏，他所作的都成為屬靈的祭。信徒所作的任何事，只要是在神的同在裏所作的，受到聖職者的那種氣質的啟發來服事神，獻給神，這是聖職者的獻祭，是討神喜悅的。「所以你們或吃或喝，無論作甚麼，都要為榮耀神而行。」(林前十 31)「無論作甚麼，或說話、或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神。」(西三 17)這樣做，我們所有的舉動都是向神感恩的祭了。

基督徒認清完全奉獻給神的生命的榮耀，始終過著與神相交的生活是多麼的少！

藉著寶血，成聖，潔淨和帶入同在，我的屬世的呼召，我的生活，甚至我的吃喝，都是屬靈的服事。我的工作，我的事業，我的錢財，我的房子，和我有關的一切，都因我行在神的同在裏，有神的同在而成為聖潔。最卑微的世上的工作，成為聖職的服事，因為這是神殿中的祭司所作的。

但是雖然如此，還沒有說完與神相交的祝福的榮耀，作祭司最高的祝福是，祭司是在神的面前代表別人。

三、為他人求祝福的能力

以色列的祭司是神和人之間的中保。他們把人們的罪和需要帶到神的面前；他們從神獲得權能來宣布罪得赦免和祝福百姓的權利。

這個特權現在屬於所有的信徒，也是屬於新約時代從事聖職的大家庭。當神允許祂的得救者藉著寶血就近祂，為的是要祝福

信徒，使他們成為別人的祝福。聖職者的中保是要有祭司的心能體諒軟弱的人，有祭司的權柄在殿裏得到神的祝福，把神的祝福傳給別人。這些是藉著寶血與神相交，親近神，顯現出最高的能力和榮耀。

我們可以兩種態度來行使聖職者的威嚴。

(一)藉著代禱

代禱的職事是神的兒女最高的特權之一。這並不是說在這職事裏，當我們知道世上或某人有需要，我們就在禱告裏向神祈求所要的，向主要求所需的供應。這雖然是好的，為人帶來祝福，但是代禱的特殊的職事是比這些更奇妙。那是「信心的祈禱」。這「信心的祈禱」和我們向神祈求所要的且將結果交給神不同。

真正的「信心的祈禱」，代禱者必須花時間在神面前，支取神的話，讓聖靈來教導他，這應許能否用在這特殊的景況。代禱者承受起被代禱主題的罪和需要，緊緊抓住有關的應許，好像是為他自己的負擔禱告。他一直在神的面前，直等到神藉著祂的靈激發代禱者的信心，使代禱者知道神已經聽了他的禱告。像這樣，父母有時候為兒女禱告；牧師為會眾禱告；在神的園裏為託付他們的人辛勞禱告，直到代禱者知道他們的禱告已蒙垂聽。藉著寶血的能力使我們能親近神，給我們奇妙的自由，禱告直到從神得到答案為止。啊！我們若完全的明白什麼是住在神的同在裏，在我們運用我們神聖聖職職事的權利時就會顯出更大的能力來。

(二)器皿

我們更進一步解說我們聖職的中保之職份，我們不僅藉著代禱為他人獲得一些祝福，而是要成為被服事的人的流通的器皿。每一位信徒都蒙神所召，被神的愛所激勵去為別人再受生產之苦。信徒知道神祝福他使他成為別人的祝福，但信徒抱怨說他並沒有代禱的能力去帶給別人祝福，信徒說他們說話對別人也沒有影響力。這並不奇怪，因他們並沒有住在聖所裏。我們讀，「那時，

耶和華將利未支派分別出來，抬耶和華的約櫃；又侍立在耶和華面前事奉祂，奉祂的名祝福。」(申十 8)要有聖職者為人祝福的能力是在乎像聖職者一樣的與神同在的生活。信徒必須經歷到寶血能力保守他，使無助的信徒有膽量相信寶血真的能拯救別人。寶血神聖賜生命的能力，會在信徒裏面產生像耶穌流寶血犧牲自己救贖他人一樣的性情。與神相交使我們的愛被點燃起來。靠著神的愛，我們對神必然會使用我們的信念會一直加增。耶穌的靈會掌管我們，使我們能為別人的代禱勞苦。在我們的謙卑、智慧、能力裏，我們的軟弱、貧窮成為神的能力作工的器皿。從我們的話語，我們的榜樣會流出祝福來。因為我們和擁有完全祝福的神住在一起，凡親近祂的每一個人都被祂蒙愛的祝福所充滿。神所為我們預備的生活豈不是有榮耀有祝福的嗎？享受神的祝福：能夠親近神；在神的殿裏服事；把神的祝福賜給他人。不要認為這種生活太高了，這祝福不是為他所預備的。憑著耶穌寶血的能力我們有確據，「親近神」是為我們預備的，只要我們完全願意去作。對真心渴慕這祝福的人我提供以下的建議：

1.當記著這是為你所預備的

我們所有神的兒女都被帶進寶血裏。我們都可以經歷這豐滿的祝福。讓我們緊握住這事實，與神相交的生活是為我們預備的。天父並不希望祂的兒女遠離祂。我們若沒有這祝福就不能討神的喜悅。我們是祭司，像祭司般的生活的恩典是為我們預備的；自由的進入聖所如同我們的居處，也是為我們預備的；我們確信神賜給我們祂神聖的同在。讓我們緊緊抓住這點，神的內住是我們成為神的兒女的權利。

2.要尋求使寶血完全的能力所有祝福的功效都為你所擁有

在寶血的能力裏與神相交才有可能。讓你的心充滿信心，寶血的能力使人與神和好。罪已經完全被代贖了，被塗抹了，罪使你遠離神的能力已經完全永遠被挪去了。活在歡愉的聖職中，罪已無力使你片刻與神分離。相信藉著寶血你已經完全稱義了，有

合法的權利進入聖所。讓寶血潔淨你，盼望跟著而來的交通，從仍在你裏面罪的污穢裏得拯救。如聖經所說，「祂的血豈不更能洗淨你們的心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神嗎？」(來九 14)讓寶血使你成聖，使你與罪分離，完全的奉獻，被神所充滿。讓寶血赦罪，潔淨，成聖的能力自由的運行，你就會發現寶血如何自動的使你親近神，如何的保護你。

3.不要怕來期盼耶穌要在你裏面顯出寶血的能力使你進入 神裏面

寶血流出是要使我們與神聯合在一起。

寶血在神的眼裏有說不出的功效和榮耀。

施恩座有寶血灑在其上是神所選擇的居所，也是祂施恩的寶座。

祂樂意親近心裏完全相信寶血功效的人。

寶血有無法抗拒的能力。藉著寶血耶穌從死裏復活，被提到天上。要確信寶血藉著祂神聖賜生命的能力會保守你每天在神的同在裏。正如寶血是珍貴，有大能的，你的與神同在也必定是如此的。只要你堅定的相信，「這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」(啟七 14)永遠的榮耀是和現在地上的生活有關的。我們的信心和經驗越多，寶血的能力也越多。正如與神相交越密切，就越確定住在神的寶座裏。更廣闊進入聖所服事神，在地上就能更有能力事奉永生神。更豐盛的聖職的祝福會散佈在你的周圍。主啊！願這些話現在和將來顯出它完全的能力在我們裏面。(續)

譯自：寶血的能力(Power of the Blood - Andrew Murray)

基督徒生命的呼吸

■ 亞瑟馬太

1970 年代的詩歌，很像孟雅各 (James Montgomery) 在他的禱告讚美詩中，把禱告描寫為「基督徒生命的呼吸」，今日的禱告與聖經及神百姓的傳記中那種健康的禱告相比，只是一個病態的、純粹寫實的漫畫而已。

在傑傑族的富能仁 (Fraser) 尚未創造宣教士禱告信這個觀念時，還是常常用到這種方法，且從中得到益處。他的價值系統把禱告勇士那一小群人，放在名單上方，他在薩爾溫上河流域 (upper Salween River) 多山的荒野地區之中工作，這小群人是神有效地獲得成果的器皿，甚至雖然他是直接與當地人民接觸的宣教士，他的地位仍然低於那些禱告勇士。當他這樣看禱告時，優先要作的工作，就是收集資料，定期地遞送給在本國能夠藉著禱告使這件事獲勝的人，結果證明他的眼光正確。時至今日，反應遲緩、被撒但捆綁的整個傑傑族村落，突然間對福音熱心起來，他們在燒毀物神的事上尋求他的幫助，並要求他教導他們真理。【註一】

我們現在來看保羅的情形，就可以證明這個因果關係。腓立比基督徒「生命的呼吸」，在一個不可能的情況下帶來完全的改變。他們懇求的管道——「因為我知道，這事藉你們的禱告和耶穌基督之靈的供應」，(腓一 19) 使保羅得到極大的幫助。他被關在羅馬監獄時，終身的願望和戰略計劃的目標城市在那裏呢？必定是透過他在腓立比教會裏的朋友們的禱告，使得外表的不幸轉為祝福。

這個囚犯確信腓立比基督徒的代禱，會帶來強烈的拯救浪潮，席捲執政官守衛的軍隊嗎？是的，他確信這點，他堅定地說：「我知道，藉著你們的禱告，將使我獲救。」

這位宣教士已經為他的支援夥伴預備他們所期待的沉重宣教

方式，他的信上寫著：「我們並不是與屬血氣的戰爭，……」，「靠著聖靈，隨時多方禱告、祈求、並要在此儆醒不倦，……」，「為我們禱告，神會給我們開一個說話的門，……」(弗六 12、18、19)在他靈裏迸發出來的這些強烈、迫切、熱烈的話語，生動地顯示一連串競爭、掙扎的痛苦、強烈的勞苦、奮鬥——這些事形成了他教導各教會禱告的支柱。

今日的教會似乎太過看重在直接有接觸的地方行動的果效，這樣作就是隱藏並輕視禱告在爭戰中優先的地位。這個不平衡太過明顯，以致於無法掩飾，仔細看看你的家，及你熟知的教會所發生的事吧！

婦女服事小組聚會，是否成為比禱告會更大的事呢？弟兄們的早餐會又如何呢？有多少定期參加禱告會的人，熱心地為教會在社區中擴展傳福音的事禱告呢？整個教會生活中，用在專題、活動、及服事上的時間和興趣，與用在禱告上的時間之間有什麼樣的分別呢？如果一個非基督徒要參加我們教會的禱告會，他得到的印象，會是一個只關心彼此的病痛，互通舒適與否的團體嗎？或者，他看到我們是一個充滿活力、關心失喪靈魂得救問題的團體嗎？

我不能不驚訝於「生命的呼吸」所帶來的事，這不是我們今日所喪失的嗎？我們不是發現各種卓越的技巧仍然毫無能力製造正確果效嗎？我相信要使神的事工更強、更快地開展，絕不能與那些充滿著保羅熱切禱告之靈的禱告勇士分開。

用來恢復平衡，給予禱告優先、正確地位的方法是什麼呢？

我們需要紀律、這個紀律要求我們檢討一下今日生活中的每一層面，如看電視、打電話、赴宴會、娛樂、甚至參加教會活動所花的時間。

我們需要犧牲一些大家所缺乏、也會浪費的「時間」。

我們需要有深切的渴望，以致保羅屬靈摔跤的強度，可以在我切望神的目標及我的禱告中加倍。

有了這種精神，並有了具備資格教導這種禱告的傳道人，(可惜他們似乎愈來愈少了)我們就會開始達到不可能的目標，並奪回「基督徒生命的呼吸」。**【註二】**

【註一】：富能仁新傳《山雨》(James O. Fraser)他在雲南山區建立了一個屬靈的教會。

【註二】：教會與福音的復興是建立在強有力的禱告上，包括個人及團體的禱告。

譯自：為爭戰而生(Born for the Battle-R. Arthur Mathew's)

與聖靈同工的禱告

■賓路易師母

「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。」(羅八 26-27)

如果我們知道如何運用禱告的能力，我們就能經歷禱告中巨大的能力。羅馬書第八章 26 至 27 節，向我們顯明聖靈如何承擔這項工作。「況且我們的軟弱有聖靈幫助」，在希臘文「軟弱」是指著身體及道德上的軟弱，若沒有祂的幫助，我們就不曉得為自己或別人禱告什麼。我們的心思不夠明白別人的需要。「只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。」(羅八 26-27)

在我們明白「聖靈的代求」之方式及為何代求之前，我們必須從羅馬書第八章 12 至 17 節明白，聖靈在那種屬靈生命的信徒能做這種工作。因為，保羅說到聖靈的代求是第八章前面講論的結論。有許多我們的禱告是心思上的禱告，但這幾節經文是論到較深屬靈生命的禱告，那是屬靈生命成長信徒的禱告。

禱告的條件

個人屬靈光景的條件必須先有 12 至 17 節的屬靈生命，才能完全明白聖靈在 26、27 節所摘述的。

首先，進入第八章 26 節的屬靈生命的光景，是第八章 13 節「你們若順從肉體活著必要死，若靠著聖靈治死身體的惡行必要活著。因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。」(羅八 13-14)

離了十字架的根基，就無法在屬靈的生命中長進。在真正地明白聖靈代求的禱告生活之前，我們必須先知道如何靠聖靈站在與基督同死的地位，及聖靈如何將基督的死運行在我們的身體惡行上。

「凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連同肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。」(加五 24)它的意思是站在羅馬書第六章時，我實際的求神的聖靈，將基督死的能力治死所有肉體的活動；如此，聖靈便能引導我們在生活的各層面上，真實地進入神兒女的生活。

進入聖靈引導之禱告的第二個條件，在羅馬書第八章 15 節，使徒保羅說兒子的心(靈)，藉「兒子的心」，聖徒認識神為「天父」，並且聖靈與他的心(靈)同證他是神的兒女。

當我們讀羅馬書第八章 16-17 節時，讓我們自問，自己在生活中是否履行這個條件？我們是否站在基督加略山的地位上，算自己「已經與祂同釘十字架」，這是不是我們真實的光景？我們是否容許聖靈將基督的死的的能力運行在我們身上，或是逃避十字架呢？

如果我們有任何程度容許肉體的生命掌管我們，我們就無法清楚地知道聖靈在我們靈裏的引導。什麼是神兒女內心中最高的部份，是靈、魂或身體呢？「凡被聖靈引導的」意思是凡有聖靈不斷地內住、引導、教導、見證，並有聖靈所賜兒子的靈(心)的信徒，他們必曉得羅馬書第八章 26 節，賜生命的聖靈的代求。更詳細地說，「聖靈引導」的意思，是住在聖靈裏，行在聖靈裏，被聖靈引導。並且認識聖靈，每時刻站在十字架與主同死的根基，(羅六 6)每當有任何「肉體的惡行」顯明的時候，我們便能算聖靈運用基督的死，治死這些行為，並在意誌中，向這些低級生命的各種行動說「不」。

禱告的隱藏漏洞

許多基督徒有隱藏的攔阻，造成禱告生活的能力的漏失。聖靈是不斷地引導、運行、教導、作工在他們身上，但有一些力量是從下面把他們拉下、流失，並拖引走；使他們不能了解聖靈引導生命中聖靈的代求，及聖靈在禱告中的啟發，除非他們先知道聖靈在日常生活中的能力。

每時、每刻從聖靈領受亮光，才能防堵屬靈生命的任何漏洞。假若生活能忠實及不間斷在基督十字架，治死肉體活動的手術刀下——聖靈必能在沒有肉體打斷及乾擾下引導信徒的靈，從事服事別人的工作。在這種情況下，信徒就有兒子的靈(心)，聖靈便能在信徒靈裏作見證，他是站在神兒女的地位，有兒女的權利，並向神有兒女的心。在羅馬書第八章後半段所描寫的信徒，是勝過罪，他的地位是站在基督之死的能力中的。

在羅書第八章中有三種「嘆息」，「一切受造之物，一同嘆息」，(22 節)這是外在的世界的嘆息，「不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。」(23 節)這是聖徒嘆息，並等候身體的得贖。「聖靈親自用說不出來的嘆息，替我們禱告。」(26 節)這裏聖靈在神的教會中嘆息。受造之物的嘆息，聖徒的嘆息，及聖靈在教會中的嘆息，都是「說不出來的嘆息」。

在這裏我們可以看出，第 26 節禱告的先決條件。首要的是，我們缺少禱告的知識，我們本不曉得當怎樣禱告，其次是聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告。在禱告時，我們在理性「我們不曉得」的事上，聖靈用「說不出來的嘆息」替我們禱告。有時候，我們能用傾瀉出來的話語作極好的禱告，沒有一點聖靈真實及無語的禱告。聖靈在你們靈裏的禱告，常是無語的「嘆息」，因為這些聖靈的禱告無法達到你們的悟性，以致能表達出來。但這些在你們靈裏無語的呼求，常常比那些用美好言詞發表出來的禱告更有能力。讓我們維持在一種態度中，若沒有聖靈的同工，我們絕不可能禱告，並且不知道如何「按我們所應該禱告的來禱告」，我們需要聖靈將禱告的靈傾注在我們靈裏。

聖靈的嘆息

在我們禱告生活中，我們能說出不同方式的禱告麼？是否在我們內心深處，一直有聖靈在我們靈裏嘆息祈求的禱告水流？有時候它可能達到我們心思，但這不是常有的。是否先有「心思」的禱告，或是靈裏的祈求，出於「主所教導我們應該有的禱告」

呢？按著這段經文，聖靈知道應該如何禱告，並且父神知道聖靈「無聲的禱告」。「鑒察人心的，曉得聖靈的意思」，(27 節)我們可能求許多事，可能沒有一件按神的旨意祈求；但如果我們隨從懇求的靈，就有「聖靈照神的旨意替聖徒祈求」！

如果我們需要裝備才能從事服事的工作，為何我們不確知，自己需要為禱告而裝備呢？我們是否要聖靈賜我們話語能向別人傳遞信息呢？那麼我們為何不知道，我們需要以相同的方式，求聖靈在祈禱中賜下話語向神祈求呢？

首先，我們需要發現，我們無法正確地禱告；其次，是學習如何靠聖靈在靈裏禱告，如同在服事中靠聖靈一樣。大衛說：「我向主呼求，祂聽了我的聲音。」如此，我們便能知道聖靈在我們裏面說不出來的(無言的)代求，然後，我們便能按著神的旨意祈求。

有時我們可能在靈裏到神前，做一個特別的祈求；然而，突然感覺，說不出來，「無言可說」。我們失去亮光，起初，為了失去祈禱的能力而受壓；然而過了一段時候，靈裏再得了自由，裏面重擔被挪去，如此，我們便能說：「我們禱告蒙了應允！」我們不曉得，神如何工作的，但我們知道，在神應允我們祈求那一刻，我們得了確據。我們所祈求的那件事，祂已親手作成。這是「聖靈的代求」。

我們必須信靠主明確的教導我們，為何事禱告及如何禱告。聖靈在我們裏面，常是用說不出來的嘆息為我們禱告，直到我們能得到力量，能將它們表達出來。

基督的代求

在 26 節，「聖靈嘆息代求」之後，我們讀到 34 節「基督的代求」。「誰能定他們的罪呢，有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。」在希伯來書第四章 15 節，讀到「因我們的大祭司，並非不能體恤我們的軟弱，(道德及身體的軟弱)祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯

罪。」我們屬天的代禱者曾受過訓練的，祂在體諒中為我們代求。祂曾受訓練在地上代求，現今也在天上為我們代求。「基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告懇求那能救祂免死的主，就因祂的虔誠，蒙了應允。」（來五 7）

我們屬天的代禱者在「大聲哀哭，流淚禱告懇求」中經過一切試煉。祂知道在地上生活的情況，因此祂能迅速感受到我們的需要，「祂是長遠活著，替我們祈求」，（來七 25）你們是來到中保耶穌以及祂所灑的血前。聖靈在我們靈裏激發我們靈裏面的呼求，屬天的代禱者在寶座上，在天上為我們代求。

當聖靈在我們心中代求，我們的主聽見聖靈的代求，因為「鑒察人心的，曉得聖靈的意思。」（羅八 27）祂隨時搜尋我們心中聖靈的意思，並且為禱告的人打开通到寶座的通路。現在我們了解為何基督不住地為教會禱告。倘若，祂停止禱告，教會必定被地獄的權勢所吞沒。

倘若基督的教會能被帶領到明白聖靈在人心中代求，基督的身體必很快地從世界、肉體及撒但手中得釋放。天上的代禱者——大祭司，正呼召神的兒女與祂相交，在地上有份於祂禱告的工作，祂為我們打開天上的道路，如同我們與祂聯合為別人禱告；為他們打開道路。祂正在天上禱告，也藉著祂的聖靈在我們裏面禱告；然後，透過我們的禱告達到別人。這是何等奇妙的禱告生活。

譯自：《與神交通》（Communion With God, Jessie Penn-Lewis）

內在之光 - 喬治·福克斯(二)

三、神大愛的澆灌

有一天當我獨自在外面散步回到家之後，我覺得自己完全浸潤在神的愛中，不由自主的頌讚祂愛的偉大；在那時候，那永恆之光和能力啟示了我，叫我清楚地看見，凡已經成就了的，以及將要成就的一切，都是在基督裏作成的；祂擊敗了那誘惑者魔鬼和牠一切的作為，完全克制了牠；而所有的這些患難，對我都有益處，都是基督所賜給我的，作為我信心的訓練。

神開啟了我的心眼，叫我看透了這些患難和試煉。因此我的信心更靈活，看見一切都是由生命之主所成就的，我因此更信靠祂。

看到信徒、牧師和人們健康無恙，怡然自得，而我在同樣的環境中卻痛苦萬分，他們心愛的東西我都想除去。但是主的確把我的渴望定在祂身上，從祂那裏我獲得幫助，我的憂慮單單卸在祂身上。所以不論什麼情況，都應該耐心地等候主；等候那從耶穌來的恩惠和真理；因為如果你這樣做，對你就有一個應許，主將在你裏面實現這個應許。所有饑渴慕義的人的確有福了！因為他們必得飽足。我已發現這是真的；讓我們讚美那使饑渴慕義的靈魂滿足的主。噢！讓所有的真信徒說，祂的慈愛永遠長存！正是神偉大的愛，讓悅人眼目和屬肉體心思的事物成為荒野；讓貧瘠的荒野成為豐碩的田野。這就是神的偉大工作。但是當人們的思想按照世俗的軌道，追隨萬物和多變的事物、多變的方式和宗教、以及多變和不確定的教師，他們的思想就處於束縛狀態，並且他們脆弱多變，隨著空洞的教條、思潮、理念和事物上下搖擺；他們最深處的思想都遠離不變的真理，不然耶穌基督的光會使他們保持在不變的心態。祂就是通往父神的道路；父神通過祂的聖靈和能力，在我遭受煩擾的時候保留了我；願祂的聖名永遠受到

讚頌！

每當我沒有得到明白啟示的時候，我裏面隱密的信仍舊十分堅強，心底裏的盼望把握著我，好像海底裏的一具錨，把我的靈魂和它的主宰連結起來，指揮它浮游於這世界之海上面，經歷海面上各種風暴浪濤，各種試煉誘惑。可是從此我更看清楚了我的患難和試誘。當那光出現的時候，一切沒有亮光的黑暗，有如死亡、試煉、不義和不信，也都出現了，在光照之下，一切罪惡都更彰顯了。

【註】：福克斯個人尋求神的經歷，為特別的經歷。正常情況下，神會把虔誠信徒和傳道人擺在有追求信徒的周圍一同相交，本仁約翰就是正常情況的例子，可參看《天路歷程》一書。

我聽說在郎卡郡有一位婦人經禁食二十天之久，我特地去訪問她；我到她家之時發現她正處在誘惑中。我告訴她我從主那裏得到的啟示，然後離開她，她的父親是一個有聲望的人。

經過了那地我又前往訪問德肯菲特(Duckington)和曼徹斯特(Manchester)的信徒，在那裏停留些時，向他們宣揚真道。有些人相信而接受主的教訓，堅立在真道上。但多數「信徒」顯得非常激怒，都在為罪和缺點辯護；不願聽關於「完全」和聖潔無罪之生活的話。可是神的能力克服有一切；只有他們仍處於黑暗和罪惡下鎖鍊之下，而且消滅了他們心裏的光。

肆、與主聯合，征服撒但

這時候浸信會會友在勒斯特郡的布魯敦地方舉行大規模聚會，與會的有些已經與浸會分離，也有些屬於其他宗派；我也前往參加。浸信會會友參加的不多，其他宗派的人比較多；主開了我的口，使我向他們宣佈那永恆的真道，祂的能力充滿了他們。那一天主的能力大大的作工，使我從聖經得到許多重要的啟示。許多人相信我所說的，從黑暗轉向光明，從撒但的勢力下轉向神，有許多人站起來稱頌神。當我和一般「信徒」和其他人辯論之時，有些人相信了。

我再回到諾定昂郡，在那裏主啟示我某些事務的性質，它們在外表上所造成的傷害，正是從內心的邪惡所發出來的。祂也啟示我關於狗、豬、毒蛇、所多瑪、埃及、法老、該隱、以實瑪利、以掃等的本質。別人只看它們的外表，我卻從內部去觀察它們的本質。我向主呼喊說：「為什麼我有如此的啟示呢？我從未陷溺於這些邪惡之中？」神回答道：「我要使你明白各樣的事情，否則你怎能向各種人說話呢？」從這裏我看出神無限的慈愛。

黑暗、死亡—光和愛的海洋

我也看見了有一片充滿黑暗和死亡的海洋；但另有一個無限的充滿了光和愛的海洋，漫過了這黑暗的海洋；在這裏我看出神無盡的愛，得到重要的啟示。

這時候從遠近各地有人前來見我，我很怕給這些人纏著了；然而我向他們宣講，把真理指示他們。一位名叫布拉文的，在他臨終時對我發出預言，說主已立我為祂的器皿，為祂成就大事。對於其他人，則預言說他們必毫無成就；這話確曾在某些人身上應驗。

死而復活的經歷

當這個人下葬之後，主的大作為降臨在我身上，許多人以為我已經死了；約十四天之久，很多人前來看望我。我的容貌形狀有很大的變化，身體好像是新造的。我的悲傷和痛苦開始消逝，快樂的眼淚不住流下，整天整夜我能夠向著主歡樂的哭泣，充滿著謙卑和順服之心。

我看見了那無盡頭的事和那些無法表達的事，並有神偉大和無盡的愛，是不能以話語來形容表達的。因為藉著基督永恆和榮耀的能力，我已經被帶著通過黑暗和死亡的海洋，並克服了撒但的權勢；我所經過的是那籠罩全世界，在死亡中捆綁全人類的黑暗，那帶我經過這一切的，是神永恆的力量，那能力後來震驚了各國、牧師、信徒和一般人。

所以從靈性上說，我是曾經處在巴比倫、所多瑪、埃及和墳墓中的；但是由於神永恆的能力，我得以從這當中出來，超過了黑暗和牠的勢力而進入於基督的能力中。我看見莊稼熟了，神的種子堆積在地上，正如地上的麥子一樣，卻沒有人前往收聚，這情形使我傷心哭泣。

這時候外面傳說我是一個具有特殊靈感的人；很多人——有信徒、牧師和人們從遠近來看我。主的能力在我裏面工作，使我得到重要的啟示，說出關於神的事，他們都全神貫注地聽著，並將所聽到的到處宣揚。

不久魔鬼又來到我身上，誣告我犯毀謗聖靈的罪；我不知究竟是怎麼一回事。這時我想起保羅的遭遇，他被提到三層天上，聽到隱秘的事，是人不可說的，(林後十二 4)然後有撒但使者前來擊打他。所以藉著基督的能力我也克服了這一試煉。(續)

至聖所內生活

俞成華軼事(1901-1956)

1956 年 4 月殉道

《與神同在》、《馨香的沒藥》等書譯者

父親講臺信息的核心

(長老應該)「堅守所教真實的道理，就能將純正的教訓勸化人……。」(多一 9)

聖經告訴我們，教會中長老的職責，是要把純正的、真實的道理教訓弟兄姊妹。神既然安排我父親長老的職分，那麼只要他忠心依靠神，神也會同時配套地把那真實的道理託付給他。神不會只作一半，即叫他任長老而不指示他那純正、真實的道理。讚美全備的神！祂安排的職位和職責是平行的，長老和信息是配套的。

那麼，神所託付給他的那真實的道理(the faithful word，可信可靠的道)又是什麼呢？他自己是否堅守了呢？他是否勸化了許多人呢？他是否是群羊的榜樣呢？他的所言和所行是否一致呢？我想，現在已經進入了我父親見證的核心，就是他的服事一開始，那「起初」神所交付給他的講臺信息或屬靈生命信息的核心是什麼？(據知，很多當時一起服事、一起走天路、今天還活著的弟兄們，對「當初」的信息仍記憶猶新，銘刻於心。一提到他譯的兩本書，在一定範圍內眾所周知。)這信息就是——常(住)在基督裏(勞倫斯《與神同在》)；捨己背十字架跟從主(蓋恩夫人《馨香的沒藥》)。這就是當初神藉三百年前這兩位法國古聖的著作開啟、幫助父親，使他想起聖經裏有關生命的道；隨後，神就藉父親將他所領受的化為信息之核心，再開啟、幫助眾聖徒，其實也就是：

「耶穌基督，並祂釘十字架。」(林前二 2)

(一)耶穌基督：常(住)在基督裏(約十五 4)——就是與神同在(創五 22，來十一 5-6)——就是親近神。(雅四 8)

1936 年父親從長沙回上海，儘管 1928 年開始就在上海與倪弟兄同工，也有長老服事，但現在是服事的一個新的開端。1937 年，神藉著他翻譯了勞倫斯的《與神同在》(The practice of the Presence of God)。這是三百年前法國弟兄勞倫斯(Brother Lawrence, 1611-1691)的美好見證，也是勞倫斯弟兄一生的實踐和實際。勞倫斯識字不多，但是他認識神；他聖經知識不多，但是他滿有神的同在。他曾是巴黎修道院的廚師，但是法國君王、大主教也來請他代禱，向他討教。他享年 80 歲，學習與神同在四十多年如一日。在廚房最鬧、最忙的時候，他裏面神的同在和平安，與領主聖餐時是一樣的。勞倫斯在病痛至極時說，與主同受苦就是我的樂園，我願與祂同苦，直到祂再來。與神同在就是我的事業，如果我是傳道人，我就要講「實行與神同在」勝過講別的(指出了講臺信息的核心)，因為主親自告訴我們，離了祂，我們「就不能作什麼」。(約十五 5)

感謝主！父親不但是《與神同在》在中國最早的翻譯者，也是盡心實踐與神同在獲得極大屬靈益處者——到路終，在烈火試煉的高峰中為主名殉道了。與神同在就是「住在神裏面」，就是「住在愛裏面」，(約壹四 16)也就是「住在『主的』話裏」。(約八 31「常常遵守我的道」原文作「住在我的話裏」)感謝主！這六十多年來，《與神同在》激起許多聖徒的盡心學習與操練。

(二)並祂釘十字架：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」(路九 23)1938 年，神藉著他譯完了第二本書——《馨香的沒藥》(Sweet Smelling Myrrh)。作者蓋恩夫人(Madam J. Guyon 1648-1717)是法國的貴族，但是神讓她受婆婆和女傭的惡待，甚至遭受當時教會領袖的逼迫，最後在監獄裏倒糞桶。她容貌極其俊美(她自己說，她沒有遇見過比她更美的婦女)，神卻剝奪她的驕傲，讓她患了天花；她有美好的屬靈恩賜，

後來也失去了。「沒藥」就是她一生十架的標誌。有人說，蓋恩夫人的屬靈經歷是空前的豐富。讚美神！三百年來，神在她身上的傑作——沒藥包裹的一生——仍然照亮神家的人，一直到今天。

感謝神！我父親的職分和信息是配套的。在信息的內容中，親近主和背十字架也是配套的。

翻譯前的心願和禱告

父親在翻譯前的禱告：「主啊！如果我不是渴慕與神同在的人，主你攔阻我，不讓我翻譯。」——感謝主！祂的憐憫臨到了他。二十多年，父親忠心操練捨己、與神同在，逐漸到達不間斷的地步。他特別注意「所是和所行」的關係。住在主裏，決定了他的所是。他的所行就是彰顯祂、榮耀祂。

另外，在環境上，神讓他從英國舊書店順利地函購到《Sweet Smelling Myrrh》。（即《馨香的沒藥》英文原版，參歌五 5，英欽定本）

感謝主！三百年來，勞倫斯弟兄和蓋恩夫人的見證，幫助了世界各國許多神所重用的僕人走上裏面生命的道路；神又藉我們的父親把他們介紹到中國教會來。近六十餘年中，也供應了許多中國敬虔、愛主的聖徒。

（三）《生命的信息》——父親為主而死二十多年後，弟兄們懷念他，珍惜他生前在《信徒消息》等教會的雜誌上刊登過的信息。當神安排弟兄們整理、出版父親的講道集時，大家很清楚地看到，神在他身上的託付很集中，也很單純，始終是關於屬靈生命方面的信息，其核心就是住在基督裏，接受神十字架的破碎。這就是叫羊得生命、並且得的更豐盛的的信息。（約十 10）父親的講道集《生命的信息》（一）和（二）兩本就是這樣取名的。

許多人的許多講章一、兩天就擬成了，但是他說，有的信息他需要在神面前學習等候五年、十年，有一定的經歷了，才敢講。《進入神生命的道路》就是其中之一。他說，神特別重視你所是

的(What you are)。他常講，我們所講的要和我們所是的相稱。

《生命的信息》是主再來之前最需要的信息，是不可須臾或缺的。神賜給父親的職事，就像當年使徒老約翰的職事。約翰被召時在補網，預表要補《生命的信息》，以免魚從網裏漏掉。

哦！今天的講臺，有多少是有十架的呢？

哦！我們得救了，得著生命了，還要得的更豐盛！

「神和人中間的幔子已經被除去，

達至聖所的路已經通，

現在就當藉基督生命，

活在至聖所裏，

享受神的愛和同在。

至聖所內生活！

——滿足神心的生活！」

——座右銘(毛筆字)

【蒙中國大陸聖徒見證事工部應允轉載】