

目 錄 (2010 年 4 月)

《屬天生命》

- 愛的目標(三)-----勞倫斯-----1
屬靈生命之忠告-----肯培·多瑪-----3

《信 息》

- 治服老我(一)約書亞戰勝三十一個王---宣 信---5
基督身體之榮耀-----蓋恩夫人-----8
完全的愛-----戚伯門-----13
可預言的及已預言的-----亞瑟馬太-----16
作門徒的歷程-----19
邪靈的假冒(三)-----賓路易師母-----30
生命詩歌-----36
藉著血住在至聖所-----慕安得烈-----42

《禱 告》

- 末日的屬靈爭戰-----司徒德-----53

《見 證》

- 耶穌家庭的見證-----63

愛的目標(三)

■ 勞倫斯

九日

心靈深處集中於主充滿主純潔火熱的愛，與主親愛地同在遠超過感覺之上。這種信心的享受是何等安息，不會被任何事情攪擾，這是在至高者的隱密處。因為愛的目標在那邊，愛祂的人必在那邊，誰能攪擾他們甜蜜的同在呢？

一個以主為愛的目標的人必滿心注意主，被主吸引得神不守舍，只知主寶貴、主可愛，處處看見主，事事看見主，因此不斷地凡事謝恩。小魚在汪洋中只知汪洋豐富，就游泳活潑；小鳥在日光中只知日光可喜，就歌唱跳躍。照樣，一個在主懷裏的人只知主多麼寶貴，多麼美好，多麼可愛，因主歡喜快樂，湧出美辭歌頌主。

用自己榮耀和美德召我們的主吸引了我們，我們就不能不快跑跟隨祂，集中在祂身上。我們聽見祂的慈愛恩言求我們將祂放在我們心上，我們的心都溶化了，我們被祂為死之堅強的愛情吸引住了。祂的愛怎樣抓緊了我們不肯放下，祂的愛在我們裏面也照樣抓緊了祂不肯放下。祂替我們經過死而復活把我們救到祂懷中享受祂自己，祂替死的大愛大大感動我們，吸引我們以祂為我們愛的目標。

我們若不知我們與神有了親密的關係，我們怎麼敢親近神呢？雖然我們可以稱羨祂多麼聖潔，多麼尊貴，多麼榮美，但這究竟與我何干，反而覺得像我們這種卑污的人不配讚美祂；若想以祂為我們愛的目標，我們更以為妄想了。但是感謝又感謝祂，永遠感謝不盡，因為是祂先愛我們。祂親自為我們勞苦成全救法，把我們救到與祂有了親密的關係，叫我們可以在祂的懷中親愛祂、享受祂，以祂為我們愛的目標。我們與祂有親密的關係正如聖子

的人性與神性有親密的關係一樣，因為神看聖子的人性——復活的基督代表我們，我們就是在基督裏了。我們在基督裏親近三位合一的神為我們愛的目標，在神愛的懷抱中與神親愛地面對面。這是祂受了勞苦叫我們現成得著祂；這是祂愛我們為我們捨己，叫我們現成享受祂永遠的愛。我們成為祂的愛人火熱的愛祂，都是因為祂先愛我們，是祂的愛在我們裏面愛祂。

我所有的就是主自己，除了主以外，我心一無所有。人若問我什麼，我都以主回答祂，主是我一切問題的答覆。主是我講不盡的題目，主是我唱不完的詩歌，主是我的居所；祂永久的膀臂在我以下，祂是我的命，祂是我的寶，祂是我的愛！（續）

摘自：愛的根基

屬靈生命之忠告

■肯培·多瑪

基督徒的標竿

「你們該效法我，像我效法基督一樣。」(林前十一 1)

一 主說：「跟從我的，就不在黑暗裏走。」(約八 12)「叫你們彼此同心，效法基督耶穌。」(羅十五 5)這是基督親自教訓我們，我們若是願意得到真理的亮光，脫離內心的黑暗，就該如何效法祂的生活和行為。所以，我們要以默想耶穌基督的生活，為我們首要的工作。

二 基督的教訓超過古訓先賢的一切教訓：人若藉著聖靈，就必在其中找著隱藏的嗎哪。(啟二 17)但是，事實上，許多聽基督福音的人，所受到的影響卻很少，那是因為他們沒有基督的靈。(羅八 9)所以無論何人如要完全明白和經驗基督的話，就必須努力使他的生活完全遵照基督的表率。

三 深奧地講解三位一體的道理：對於你有何益處呢？若是你缺少謙卑的心，就不能蒙三位一體的神的喜悅。

真的，好聽的話不會使人成為聖潔和正直，只有道德的生活才可使他得神的珍視。

我固然願意明白悔罪的定義，但是我更願意有悔罪的經驗。

即使你能背誦全部的聖經，和一切哲學家的言論，卻沒有得神的愛，蒙神的恩，那對於你有何益處呢？(林前十三 2)

四 「虛空的虛空，凡事都是虛空！」(傳一 2)除了愛神和專一服事祂以外。

這是最高的智慧——輕看世界，奔向天國。

五 所以，追求且倚靠那會朽壞的財富是虛空。

貪圖榮名和攀望高位也是虛空。隨從肉體的慾望，而且為它們而勞力是虛空，因為你後來必定要為它遭受重罰之苦。

希望長壽卻不在意健康的生活是虛空。

只想到目前的生活，卻不準備將來的事情是虛空。

貪愛那些不久即將消逝的事物，卻不追求永恆快樂的所在是虛空。

六 要常記住這一個諺語：「眼睛不會滿足於所見的，耳朵不會滿足於所聽的。」(傳一 8)

所以你們要努力轉移你那愛戀看得見的事物的心，而轉向那看不見的。因為隨從肉慾的人，不但玷污了他們自己的良心，而且失了神的喜悅。

譯自：效法基督(The Imitation of Christ -Thomas á Kempis)

治服老我(一)

~ 約書亞戰勝三十一個王 ~

■ 宣 信

「約書亞和以色列人在約但河西擊殺了諸王，……共計三十一個王。」(書十二 7、24)

「亞巴是亞納族中最尊大的人。」(十四 15)

「迦勒就從那裏趕出亞納族的三個族長，就是示篩，亞希慢，撻買。」(十五 14)

「原來基督的愛激勵我們。因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了。並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」(林後五 14-15)

這些話是描寫基督徒在應許地爭取更高靈命的奮鬥。這並不是與那大惡大罪的爭持，因一過了約但河進入聖潔，順從，安息地界的時候，那些就都丟在後面了。不用說一個奉獻了的基督徒不會再自動的違背神，故意去犯罪，但是另有其他更狡猾的仇敵，約書亞所長期作戰攻擊的三十一個王，就是代表這些仇敵。在人的老我中還有許多違背神旨意的性情。雖然它們不是極惡極壞的罪，但是若不先制服人心中許多自我的念頭，不能完全與神和睦。

這些王都是一個家族，都是一個祖宗，亞納的父親亞巴所傳下的後代，亞納是他的長子，藉著他傳下了一個大家庭，其中有三十一個王。這對約書亞可以說在每月中每一天就有他的一個仇敵。亞巴原文的意思就是「巴列的力量」，或者說是人自我的力量。巴列就是古時西頓人自然界的神，亞巴代表人自然自是自足的心。他兒子亞納的名字按希伯來原文的意思就是「長頸」。誰不知「長頸」就是表示驕傲自是呢！如此這兩個名字就表現了這一家人的品性。其餘所提到三個族長的名字即示篩、亞希、撻慢，也與這家的性情相彷彿。示篩是「自由」的意思，表示行動上求自己的愉樂。亞希是「為仁兄弟」的意思，表示他只顧念人不顧神，他

以樂善好施為宗旨，以人類全體為目標，不顧個人的價值，撻慢是「勇敢」的意思，表示那不受約束私自活動的心。讓我們在我們各人的生活中可以看到他們麼？

(一)自私

這就是老亞巴，他是第一任王，他是以自己的名作事，以自主的言詞發言，除了他自己的主意之外，不承認其他任何的權威。亞巴若不死，迦勒就不能制服希伯崙。自私必須先死亡，愛心才能作王。你要將自己屈服在神面前，這就是進入聖潔平安門路的方法。

不僅僅是一切的壞主意必須死完，就是那些出於自己的一切主意，也都要交與死地。有許多東西本是神願意賜給我們的，也是我們理當得著的，神卻不能賜給我們，因為我們固執的向神祈求。所以神必須等待我們自己的主意死去之後，才賜給我們。祂的目的不是別的，是要我們完全服從，完全投誠，使我們反抗的意思完全變為順服。祂要我們獻上一件祂本來願意賜給我們的，直等到後來我們不固執的來向祂求討，祂就按祂的旨意來賜給我們，這樣祂可以放心的交在我們的手中，因為我們要把他當作神聖的委託，不以他為利己的偶像。神必須先把以撒從亞伯拉罕的心中拿去，然後再將他送給亞伯拉罕，從此以後，以撒不再是亞伯拉罕的寶貝，乃是屬於神的了。所以奉獻與信徒有極大的關係。我們奉獻以後，不再是自己的，乃是神的旨意在我們裏面。這樣的選擇，不要憑自己的意念，乃是照神永遠的計劃，獻上我們自己的意志，而從祂得祂的意志，豈不是最大的福？亞巴變成為希伯崙城了，你是否住在祂愛中的一座城？

(二)放縱

我們要在任何事上應付自己的私慾，照自己所喜好的去吃喝，可算是罪麼？有許多事本身並沒有罪，但我們若專為著自己的愉快而作，那事就合著罪了。我吃什麼不該單求自己的滋味，我喝

什麼不應單求自己的愉快，我的吃喝應當求神的榮耀，我一切的思想應當討祂的喜悅，這樣我吃喝得了供養，能夠有力量服事榮耀祂，若單求自己的喜好，能使其事變成有罪的。那事本來是無罪的，但因我們的目的不良，就變為利己有罪的了。我們一生中最平常的舉動，也當完全的奉獻給神，為祂而作，如此就成為神聖的事了。我們是否學會了完全為祂的榮耀而生活呢？我們學會了對自己死掉的秘訣沒有呢？

(三)求己益

這也是一種必須克服的利己的舉動。愛是「不求己的益處」。它的目的不是為自己企圖什麼，完全是為別人的益處並為神的榮耀。世界上的人們一生的大目的，就是求自己的榮耀，錢財，快樂。但是一個奉獻了的人，他只有一個目的，就是「先求神的國和祂的義」，然後就可以在神的旨意中，安心知道這些東西都要加給他了。

(四)自滿

這是亞納長頸之人的本性，就是驕傲，以自己的品性為滿足。這與虛飾大不相同。虛飾乃求別人的讚許；自滿是不顧別人的意見，自滿自足。這是一種單方面的驕傲，甚至於藐視別人的批評，不管別人稱許與否，他自己成了他的神。他有一種最狡猾自是的生活，自己因高傲看不見自己的深罪。（續）

基督身體之榮耀

■ 蓋恩夫人

「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)

神的榮光顯在基督身上也顯在聖徒結果與互相交通中。正如保羅在以弗所書第三章所說福音的奧秘，「又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧秘，是如何安排的，為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。」(弗三 9、10)

一、屬靈的合一

「這聯合中沒有間隙，不能分開，因為是神所建立的，也是在神裏面建立的。」

我親愛的孩子，我和你的聯合是一直加增的。你在我的心裏，使我有極深沉的趣味，並且甚望將神所賜給我的厚恩交通給你。在基督裏合一的人，他們的聯合是多親多近呢！我們的主也曾說過，「凡遵行我父旨意的人，就是我的母親、姊妹和弟兄。」沒有一種聯合，比在基督裏的聯合，更純潔，更強壯的。在天上的聖徒，也是這樣，又純潔又歡樂地，在神的裏面彼此聯合。這一種聯合，並不妨害與神聯合，雖然情形有不同。

二、恩典靜默的運行

我從你信裏看出你是在那裏疑惑恩典的流注，就是從一個心流入另一個心。我們看見過血漏婦人的故事，當她摸主的時候，主說：「有能力從我身上出去」，照樣一個心在靜默中，可以將恩典交通給另一個心，如同神將恩典給人一樣。如果人裏面沒有預備好來接受恩典時，就得不到這個交通。聖經曾說：「如果他們不

配得平安，這平安就歸給你們自己。」照我看來，這個是表明一種純潔裏面神恩典的交通，由一個心到另一個心，人能在靜默中享受。這靜默比多言更有效果。我們上次會面的時候，我覺得要靜默，但是看見你不願意有靜默的交通，所以就有談話，但是在我這邊沒有裏面的膏油，很明顯的於你沒有益處。親愛的孩子，神會教導你，使你知道一種在人裏面的靜默，在這裏是充滿著恩典的膏油。人若預備好能接受的話，神就能將這恩典交通給這樣的人，使他們得益處過於造就人的言語。

在自然界的事物裏，也有這靜默的動作，例如太陽，月亮，星辰，光照的時候是靜默的；神的聲音被聽見是在人靜默的時候，從神而來恩典的運行是靜默的，那麼接受這恩典又將這恩典交通給別人時，豈不也可以毋需聲音的麼？哦，但願所有的基督徒，能夠知悉什麼叫作在主面前的「肅靜」。

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。

三、肢體之代求

我覺得對於你屬靈的利益很感興趣，因為太有興趣的緣故，就為你一直在主面前代禱，昨晚幾乎不能睡覺。在我裏面確實相信神要藉著這卑微的器皿，叫你的心得著豐富，這樣祂就要藉我這不配的管子，將祂的恩典交通給你，使你一面高升，一面卑微，雖然沒有從你這裏直接得著任何的知識，聖靈卻將你的情形啟示給我。神為著祂自己榮耀的緣故，既如此命令，今後數年中，神這一種的運行，必更被人知道——就是毋需身體的同在，而能使一人幫助另一人——神用我這軟弱的器皿，將祂的恩典交通給你，這一個事實，要證實這神聖的真理，與這屬天的運行。

所以對於你，神有一個使你裏面進步的方法，是空間不能限制的。除非在你這邊不合作，祂才轉向。最少神在這個時候，願

意如此行，一直等到你完全與祂聯合。這一種的交通，是由一個更高的源頭流到另一條或二條河，再並行而流入大海。

在基督愛的滿足裏，請你接受這卑微的心，也請你相信，沒有別人能比我和你更聯合。

四、屬靈的聯合與幫助

屬靈的聯合，雖然我不能給你一個清楚的印象，但在我看來，是一件很清楚的事實。因為要使你得益的緣故，我就必須進入你的情形裏來經歷，忍受並受苦。這經歷使我與神更親近，更有分於基督的性情，更能擔當別人的軟弱。並且使我更清楚認識神的特性。——就是藉著「交通祂的自己」，叫聖潔的人加增。這經歷是這樣：這人在神裏面，神也在他的裏面，起先神吸引他，滲透他，神滲透之後，就用他作為器皿來吸引別人來歸祂。

這人藉著有能力的視線，好像能滲透並吸引別人，其實是神自己的能力在那裏吸引他們。那些最親近祂的人，就是祂最有能力交通的人。這人極其純潔、透明，他在第一個主動者(神)，與那些被動者(別人)之間沒有間隙。太陽的本體與它的光線是不能分開的，但是有分別。從這人所傳達過去的是神的光線，好像太陽光藉著空氣作媒介一樣。這光線可達到許多人，經過人到別人，聯合在一個共同的中心，完成在神的裏面。我的解釋也許不能使你領會，但願你得更多的光，能看得清楚。

五、為神的器皿代禱——蓋恩與芬奈倫的書信

一連數天之久，我一直繼續地為你禱告，這情形是帶著熱忱與力量的，好像吹不滅的火燄一樣。這是耶穌基督禱告的情形。這好比寶座前的七靈，就是七燈，是日夜點著的。請你原諒我，因為我覺得，在你的心裏，還有抵擋神自由運行的地方。若不然的話，就在我裏面的禱告，不會如此懇切的，當我替別人禱告時，我也覺得同樣的情形，但從來沒有代一人的禱告有這樣懇切長久的。我信神要設立你作祂教會，發燄的光，並且祂要我這樣地告

訴你，你當很單純地接受這句話。不要因為假意的謙卑拒絕，也不要人的亮光中接受。神對於你聖潔的旨意，在我的心裏是毫無疑惑的。

神要藉著祂的器皿完成祂的美旨，為此祂將我和你，極純潔地，極親密地聯合起來。不管我們各人的環境多不同，還有許多其他的不同。哦，人與人中間的交通是多純潔、簡單、屬靈，像神呢？我們的主藉「道成肉身」設立了這一個合一，這就是當馬利亞訪問以利沙伯時，約翰在母腹中得以成聖的道路。這就是得天上神靈的一種祝福，在天蒙福的神靈，彼此在和諧中的交通。哦！藉此基督徒可以知道在基督裏從上面來的恩召。

六、屬神生命的交通——蓋恩與芬奈倫的書信

對於屬靈聯合的根源與性質——聯合的人彼此的依靠，以及聯合的結果，最近在神的光中看得很清楚。哦！在神更清楚的亮光之下，我們前進的腳步是多麼美麗啊！

人本來是照著神的形像創造的，墮落後的人是藉著主道成肉身來恢復神的形像。接受主的人就接受了神的性情，有了神性情的人，就接受生產的能力，就是交通恩典的能力。他與神聯合，有分於神的性情；他也與別的信徒聯合，將神的恩典交通給別人，像神交通祂的自己，祂的性情與能力給人一樣。

這人在神的裏面能藉著神在他裏面的運行吸引別人，刺透別人，變作一種吸引與返照的媒介。好像是媒介在那裏吸引人，其實一切都是出於神的作為。太陽與它所發出的光線雖然不同，但是要將二者分開卻也不容易。那些最親近神，最與神聯合的人，就是有能力吸引別人的人。是的，只有神能吸引能聯合各人在祂自己裏面，只是媒介因為純潔透明，沒有阻擋，就能在中間將神的恩典交給與別人。這也就是一人能擔別人的擔子的理由。

為此神叫我為著你的緣故而受苦。人進到這一種聯合時，就要遭遇非常的試探，但是神的真理總得站住。神的船(器皿)可以受風浪的打擊，但必定能安然到達彼岸，因神是把舵的人。

我覺得要說明這個經歷很不容易，但願你所得的亮光，能補上我的缺欠，也願你將你的意見告訴我，即使我與相反也不要緊。

請你讀以賽亞書第五十四章，並且告訴我你的見解。我近來多次讀這一章聖經，神也給我懂得它裏面的意思，正合我現在屬靈的光景。神給我幫助人的恩典一直加增，得幫助的人數也一直加增，結果很奇妙。在神的裏面我們是合一的。

摘自：蓋恩夫人的信

附錄：

使徒的生命

在一層裏，使徒的生命起頭了，這就是一個多結果子的生命。（這生命的特性，很可以從五旬節之後的使徒們裏面看出來，特別是在保羅的身上。）許多人到他那裏去，他就將生命遞給他們，（林後二 16）因此就得了許多人歸基督。這生命的能力是很自然地流出來的，作器皿的並不必掛心或思念。（約七 38）

自由 在這層裏他得著了真自由，作神所吩咐的工作，也有了極大的容易和能力。現在神要他作的事情，沒有一樣是難的了。神如果要召他傳道或教訓，他就特別容易，因為神是他的源頭。（林前二 13）但當注意這種容易並非一下子就給的，常是等到自知無能之後才賜的。最要緊的是不要強求，要小心，不可過於神所量給我們的界限。（弗四 7，林後十 13）

能力 在神裏面的信徒，對於別人是大有能力的。神將別人的事託付他，不過一切都是神作的。他不再覺得以別人為他的「試煉」，因為他的心天天放大能夠包容。（林後六 11-12）

—蓋恩夫人《由死亡得生命》—與神生命聯合的特性

完全的愛

■ 戚伯門

一、「熱心」與「愛心」有極大的區別

決定一個人信仰的真實性就是在他熱心情緒冷卻的時候。一個熱心的人若對於不屬於他宗派或團體的人充滿嫉妒或攻擊性，表示他已遠離了愛。真實的愛沒有攻擊性與壓力感，假使必須論及一些錯誤時，也是柔和與憂傷的，而不是粗魯與無禮。他不會反對以片面真理為根據的信仰，或拘泥於一些特殊形態的團體。當一個人的熱心被愛管制時，他不會去反對任何形式的信仰，或攻擊一些微小的錯誤與過失。愛是一切信仰的基礎。有完全愛的，對於任何信仰團體，熱心常常帶來爭論，但是愛心卻以加入他們為喜樂，且具有如此愛心的人是以逃避爭辯來保護自己的。

什麼是最可怕與危險的人呢？就是懂得許多信仰知識與熱心，卻沒有愛心的人。他們可以給人製造一種很強烈的信仰形象，但無法使人產生真實信仰，他們的火熱可以影響人，但帶來的卻是不正常的結果。

二、強烈的愛

你可能對一個人有著強烈的愛，並從那愛產生出禱告來，但這並不代表你對他有從靈裏來的禱告；因為靈裏的禱告是依靠聖靈的引導，並指導你去禱告合乎神旨意的事，並不一定有強烈的情緒。

三、完全的愛

(一)完全的愛並不需要高度的情緒化或興奮

興奮經常可刺激情緒的力量，至是完全的愛大都是平靜的。雖然有時候情緒性的愛也能帶來高度喜悅與滿足，但也僅及於此，

而且是短暫的。愛的最高價值是在於它的恆久與堅定，愛經常形成一種意志性的持守，而呈現出顯著的平靜與溫和。最好的證明是耶穌基督自己，在祂生平中，我們很少看到那種情緒化的愛，雖有時候祂憤怒責備人的心剛硬，或因祂的靈喜樂而有外面的表現。但是祂大部份時候是平靜的，祂對神的愛是完全的。

(二) 完全的愛會不斷的增長

當主耶穌在肉身裏時，父神和祂之間完全的愛是隨著祂的智慧和身量增加的，且無限的增長。時間只加增了祂對父神的愛，直到祂走完祂的路程。因此那在榮耀裏的眾聖徒，他們對神的愛即使再完全，但仍然會繼續增長，直到永遠。祂那測不透的愛實在是長闊高深。(弗三 18)

(三) 完全的愛是「施比受更為有福」

主耶穌對人類完備的救贖中所得到的滿足，遠超過祂後來從眾聖徒的任何事奉中所得的，這些聖徒是從祂手中承受了恩典。祂忍受的是十字架與被棄絕的羞辱，所以才有更大的喜樂擺在祂的面前。(來十二 13) 祂愛我們，這愛引領祂忍受十字架，也使祂因而得勝，愛所帶來的十字架是使我們得到最大得勝與緣由。保羅也是如此，基督的愛如此臨到他，使他視傷害、鞭打、石頭投擲，以及入監均為糞土，而完成了基督對他的呼召，因那榮耀的盼望，成為他的喜樂。在腓立比書我們看到他殉道的祭壇，就是他喜樂的高峰。(林後十二 10)

對人與神最完全的愛的結果是喜歡「受苦」。同樣也有許多人被這偉大的愛所激勵，成為一生傳揚福音的人，他們願意服事一千年甚至直到世界末了，為了神的國度及人的得救來克盡這愛的職份，即使是廢寢忘食亦在所不惜。

四、愛的結果

(一) 從愛產生的第一個結果是服事與順服

從愛產生的服事與順服是自然的，且脫去了律法與字句的要求；並非懼怕神憤怒，或期望得任何賞賜，只因愛神的緣故而服事，並喜愛做神所要他做的事。(約壹四 18)

(二) 愛神產生的第二個結果是「順服」神的旨意

只因是神的旨意，而不問別的。

(三) 愛神產生的第三個結果是對世界「死」，向私慾「死」

當一個人的心被神愛所充滿，要轉離神是不可能的，尤其是聖靈將神的愛不斷的運行在他裏面時。人可以奪去他在世上的財物、朋友、名譽、兒女，並使他下到監獄裏被鞭打、飢餓、傷害、丟入火裏；但因著他的神，他還是喜樂的。因那強烈的愛使他對一切事務均看成無所謂，愛已使他向世界死，向神活了。(林後五 14、15)

許多著名的殉道者，當他們的身體被投入油鍋煎炸時，心裏面仍能湧出豐沛的喜樂，致使他們對痛苦的感覺消匿於無形。如此愛神的人，即使把他們放在地獄裏，放在硫磺火湖裏面，他們仍然以神為樂，神的愛充滿他們的心，他們仍會見證說「喜樂！而且不斷的喜樂。」

愛是兩顆心靈的相互吸引。所以當一個人充滿對神的愛時，他活著惟一目標就是愛神與服事神。他向世界是死的，對自己的名望也是死的，活著無論在地上或天上，甚而在宇宙的任何地方，只是為了愛神、榮耀神，而無需任何理由。無論在那裏活著，只要是榮耀神，就是要受苦一千年或是直到永遠，他都願意。

我曾認識一位弟兄，經常冷靜而且慎重的說：「我活著，若有任何時刻是為著其他的事物而超過為榮耀神，那對我而言簡直比跳入地獄還要可怕。」這位弟兄終其一生都在印證這個宣告。

摘自：威伯門生平(The Life of Robert Cleaver Chapman)

可預言的及已預言的

■ 亞瑟馬太

「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」(西二 15)

「兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼。」(來二 14)

「快！帶著你們的藥品跟我們走！」1974年4月，恐怖份子在泰國南部一間鄉下的癲瘋病院，用槍口對著兩位宣教護士，把她們帶到叢林裏去。

被一群飢餓的野狼拖走，毫無防備之羔羊的結局，是全然可以預料的。因此，如果有人要召請先知來查出這件事的詳情，他必定是個傻子。生態平衡的自然法則中，羊兒是天生的犧牲品，野狼則是掠奪者。如果我們照著自然的推理過程推理下去，就會得到可預見的結果。我們讀到耶穌的話說：「我差你們去，如同羊進入狼群一樣」時，很容易會根據自然的推理去解釋它們。然而，耶穌乃是超越一般人思想的方式，祂在羊群犧牲這件事上，看到了神預言中的目的——野狼反將成為羔羊的犧牲品。

神並非不關心祂的羊兒在狼群手中的痛苦。在犧牲品及掠奪者、門徒及獨裁者之間的關係中，有一個層面隱藏在奧秘的氣氛中，可幸的是，聖經有豐富的例子可以揭開其奧秘，在我們企圖妄加判斷情境時，即時幫助我們。

神差遣祂的羊群進入兇惡的狼群中這件事，可以在葡萄園主人兇惡園戶的比喻中找到很好的例子。園主期待得到他該得的果子，所以他打發僕人去收果子，然而僕人卻被打了一個、殺了一個、用石頭打死一個。雖然園戶用各種方法處置僕人，其目的只有一個——就是奪取主人的葡萄園。儘管如此，園戶打發僕人去的政策並沒有改變，僕人及葡萄園可預見的結果，並不被認為是改變的正當理由，園主已經考慮到生命的損失及他的事工顯而易

見的失敗，但他仍堅持打發僕人去。他打發又打發，甚至到了緊要關頭，還採取最後的手段——差派寶貝兒子前去。

這個打發僕人之比喻的解釋，使我們回想到神打發祂的僕人先知，及最後差遣獨生愛子這件事。主耶穌說：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」這是祂對我們堅決的主張——差遣的條件不會改變，代價已經秤過、考慮過。

當僕人一個接一個地進入鬥技場時，我們為那些人痛苦、嘆息，因為人們的想法很難接受無辜的人被虐待。為什麼神明明知道這個可預見的結果，卻仍要繼續打發人去呢？祂為什麼不改變政策，減少無謂的犧牲呢？

我們很難了解的一件事是，神不會因為人們常常毆打祂所打發的人，並否定祂的權利而害怕，因而把自己「關閉在門內」。祂對問題的答案要從祂已預言過的結果來看——在逐漸展開的戲劇裏，有一個「歷史的轉捩點」，那時戲中的角色將會有一個完全的翻轉。作為犧牲品的羔羊將成為掠奪者，而野狼將成為犧牲品。

「歷史的轉捩點」是我們了解這個比喻的關鍵。這個特定的時間是「園主來的時候……」，在那個時刻，所有早先的自誇都會顯得過早，就像今日的情況一樣。世界上的領袖為有關世界和平所發出的應許和預言，將會像過早的宣言一樣，現出本來面目，沒有什麼具體的內容，都是虛空的。

在「歷史的轉捩點」的這一邊，可預見的結局是：野狼將會殺害羔羊和祂的跟隨者；但另一方面，已經預言的結局是：野狼將是羔羊及祂的跟隨者之掠物。

有一個重要的觀點需要澄清：我們不需要等待園主為犧牲而來，且為義受苦。神完全地支配「轉捩點」的每一邊。對神而言，可預見的事及已預見的事，實則為一，因祂是永遠存在的神。按著我們現在所能看見的，在轉捩點的那一邊，祂會懲罰祂的敵人，而在這一邊，「人的忿怒要成就你的榮美」，（詩七十六 10）人的忿怒仍有可利用的價值。並非所有的拒絕都是無用的，魔鬼將永遠學不會這門功課，所有牠激起的「恨之風暴」，是用來「作一切神

所做及祂預定將成就的事」。神把魔鬼的捆綁轉成孵化祂計劃的孵卵器。

人類的忿怒也將導致後遺症，這是神要控制且不允許的——「忿怒的餘跡為你所制止」。

在神的法則裏，戰利品及掠奪者之間的匹配沒有瑕疵。彼得想要改變這個法則，但發現自己是撒但的代言人。唯一能打傷撒但頭部的地方，就是十字架。我們必須看到彼得所未看到的；神為失喪的人所作的救贖計劃，走向一條痛苦和犧牲的道路，任何享樂的呼喚都是從撒但而來。

在神的恩典中，我們不受預言結局的捆綁，因為在啟示錄第五章，神透過祂敞開的門，在已預言過的結局上啟示我們：「有羔羊站立，像是被殺過的。」祂是坐在寶座中的那一位，羔羊與獅子合併；祭壇與寶座合併。約翰在主後九十五年曾看到它，因此，我們今天可以相信它。

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

作門徒的歷程

序言

主耶穌在馬太福音登山寶訓論到信徒進入神國度蒙神的祝福，許多信徒蒙恩得救之後得知天國之福，心中都存羨慕，希望自己蒙主恩典得到這些福氣。信徒在教會中聽到許多追求神國的方法，然而這些熱心追求的信徒，經過多年追求還是得不著門路，連入門的起點也不清楚。從舊約到新約，全本聖經記載了各種聖徒的屬靈歷程，我們若能從他們身上找到進天國的原則，就不致枉費了許多經歷和時間。

首先，我們要確認信徒在教會中所聽見進天國的法則，都是絕對正確的；因為這些都是聖經中的真理和屬靈操練原則。許多傳道人不只所傳的是真道，他們所傳的也是他們自身的經歷。然而，我們縱觀教會中真正進入主所應許的信徒卻是不多，這也是主耶穌在登山寶訓對門徒所說的：「你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。」(太七 13-14)「少」字在原文是何等少的意思。主要原因是許多追求者沒有先具備合格身份，即「作主門徒」。

我們必須知道，整個登山寶訓是主耶穌對門徒的講論。任何追求天國祝福的信徒，若沒有與主耶穌基督建立作主門徒的關係，就談不上屬靈的追求及生命的成長。因為信徒生命的歷程是個人與主同行的歷程，在這過程中每一個經歷，都是個人與主相交中產生的，而非信仰的道德觀和理論的學習。

侯士庭所作《基督徒品格之塑造》，為我們開啟了許多信徒生命塑造的基本法則。他在「基督徒品格塑造之因素」中提到「品格成長的因素」，說到聖經中許多偉人生命改變的每一個過程都是個人與神面對面相交的經歷。「我們對福音所作的見證，必須是一

個真實的故事，就是敘述我們人生的歷程；神如何對待我們，改變我們……，而非以一套抽象的理論、道德規矩來寫。」總歸就是：「有親身經歷的異象」；每個人都需要有自己的與神交往的故事，這故事聖經稱之為「異象」的經歷，亞伯拉罕、摩西、以賽亞等，每位聖徒品格的起點與更新都在與神相交的「異象」中開始及成長。從這些「異象」與神面對面相交所得，內在確據的膽量和信心，從聖經來的確據，就是保羅所說：「在我們主基督裏」的經歷。(弗一 3)

因此，我們在開始走天國道路時，必須確定自己走在「作門徒」的路上；從初步學習到真正蒙主呼召成為主的門徒。否則在許多追求和操練上，永遠達不到聖經所應許的祝福，也達不到屬靈人信息中的經歷。

主耶穌在馬太福音第五至七章中，教導門徒的「登山寶訓」向我們清楚說明了「天國的福音」，也就是保羅所宣講的榮耀的福音。由「登山寶訓」中我們看見，福音不只是人脫離地獄審判的工具，而是神造就眾子偉大恩典的工作。「又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分。」(弗一 5)，「預先所定下的人又召他們來；所召來的人又稱他們為義；所稱為義的人又叫他們得榮耀。」(羅八 30)

四福音的第一個主旨是記載主耶穌福音的工作，和主耶穌向世人呈現「福音的樣式」——道成肉身的樣式。對於外邦人，四福音是顯明主耶穌福音的工作，對於基督徒，四福音是顯出福音的榜樣及樣式。神永遠的旨意是計劃照著神獨生子在地上生活的模式塑造神的眾子。「原來那為萬物所屬為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。」(來二 10)我們必須明白主耶穌在地上生活——內、外的歷程，才能明白神藉聖靈在信徒身上工作的目標和過程。

四福音的第二個主旨是記載主耶穌的門徒們跟從主的經歷和歷程。從他們的歷程，我們可以明白信徒屬靈生命成長的歷程、屬靈生活的原則和榜樣。因為四福音是新約書信的核心，只有了

解這二個主旨，我們才能解開其他書信的屬靈意義。

壹、作門徒的目標

福音的終極目的是恢復神永遠的旨意，叫人成為神的眾子，得著尊貴榮耀為冠冕。(來二 5-7)

在創造時神按自己的形像和樣式創造了人類，就是要他們成為神的眾子，享受祂無限的愛。在人類墮落以後，祂差獨生子為我們作了挽回祭，再度向我們顯示祂超越的大愛。(約壹四 9-10)

信徒重生的時候，在真理和聖靈的啟示裏得以認識祂屬天的國度。(約三 3-5)每位清楚重生的信徒在這國度的榮光中，都蒙神屬天的呼召成為「奉召的聖徒」。(羅一 5-6)初代教會的信徒就是在這種榮耀的盼望中，行走屬天的道路。(羅五 2)雖然，他們蒙了神的呼召，作聖徒，然而，這不過是天路歷程的開始，如同以色列人要離開埃及，前往迦南地一樣。

重生的信徒，初步得了耶穌基督救贖的愛，但因世界的風俗、世俗的觀念及內在舊人的緣故，仍以自我為中心，無法全心歸向主。神樂意藉著神的道——聖經及所賜的聖靈將他們安排在神的教會中，藉著彼此相愛的團契及靈命成長的信徒在愛中訓練教導及成長，逐漸脫離自我，在恩典中造就他們。使他們成長為耶穌基督的僕人及朋友，能將神救贖的愛傳揚出去。

使徒彼得在約翰福音記載他們從信徒到門徒的歷程。他們首先作了施洗約翰的門徒，從律法中學習了與世俗分別及嚴謹有規律的生活。再因著施洗約翰的介紹，遇見了主耶穌並與主耶穌相交，認識祂是誰。到被召成為主的門徒，至少有九個月的時間。(約一 43，太四 23-25)在這之前他們不過是斷斷續續地作主耶穌的實習門徒，他們經歷了迦南婚筵，也幫助主耶穌傳道，運用主給他們的權柄為人施洗。直到他們能將主權完全交出來給主，才蒙召成為正式的門徒，走生命的道路。我們希望按屬靈生命的經歷來述說其中的歷程。

貳、作主門徒的條件

真正重生的基督徒，必在聖靈的光中看見屬天的榮耀，又因耶穌基督十字架的大愛，樂意完全奉獻，跟從主走屬天榮耀的道路，正如保羅親身的經歷。他說：「原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」(林後五 14-15)主耶穌的門徒當時也是同樣的情形。然而，因著他們內在屬靈的光景，主耶穌並未立即接納他們作自己的門徒，祂要他們的內心改變到祂所認為可以造就的條件，才正式呼召他們作祂的門徒。

從主耶穌所提作門徒的條件，我們知道每位重生奉獻的信徒，必須憑信心和決心，靠神的恩典和聖靈大能的幫助，才能達到完全成長。這也是奉獻信徒生命成長的結果，一般來說從初步的奉獻，到完全的奉獻，必須經過生命的成長和奉獻的試驗。如同利未記中所記載祭物必須殺死、切塊及洗淨才能獻在壇上焚燒一樣。

在說明信徒學習作門徒，生命成長過程的階段中，我們要先明白主耶穌所提出作門徒的條件。許多信徒都是聽過奉獻的道理，但除非我們瞭解主耶穌所說的條件，就無法有正確的開始。

(一)持定永生的目標：「你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。」(太七 3-14)每個人人生的目標決定了他一生的結局。在這邪惡的世代跟從主，每位信徒必須自己立定心志，效法基督的榜樣，才能蒙主恩典，達到目標。

(二)向主存無上的至愛：「人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的門徒。」(路十四 26)因著主十字架無上的大愛，將愛完全獻給主，再藉著祂聖潔的愛來愛親人和周圍的人。

(三)熱愛所有屬基督的人：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」(約十三 35)為了表明愛主的真誠，

盡心竭力的愛周圍的肢體，也將這愛擴及鄰舍。

(四)捨棄一切跟從主：為了達到前面的目標，我們知道若不撇下一切，作門徒的目標是無法達成的。(可十 17-22)「這樣，你們無論什麼人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒。」(路十四 33)

(五)捨己跟從主：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」(太十六 24)人墮落後，「己」一直是人最大的仇敵，唯有放下「己」的一切權利，才能完全順服基督的主權，作祂的門徒。

以上這些條件，不是信徒憑個人的意志和決心所能做到的。但是，只要我們在主前願意接受祂的條件，這就是一個正確的開始。如同我們信主時決志接受主耶穌基督作救主時一樣。主耶穌能在這樣的人身上成就祂所要求的。

參、作門徒的三個階段

信徒從奉獻開始，生命在聖靈帶領下，走上成長之路。這是一條逐漸成長的道路，如同從嬰孩成長到成人。(來五 13-六 1)新約書信中，向我們說明了生命成長的幾個方面；帖撒羅尼加前後書—聖潔及彼此相愛的生活，羅馬書—生命成長及服事，以弗所書—教會生活及屬靈爭戰。

一、重生及追求階段

重生的信徒，因著罪得赦免，得著平安喜樂，內心的眼睛得開啟看見了屬天的盼望與榮耀，決心完全奉獻作主門徒跟隨主走天國的道路。他決心奉獻之後，聖靈在他裏面動工，使他像出生的嬰孩愛慕神的話，樂意與神家的兒女相交，(彼前一 22-23、二 1-2)如果他們向神存誠實的心，與有追求的信徒一同追求，在屬靈的團體中得了正確的教導及幫助，必能逐漸脫離世界的吸引，走向追求永生的道路。反之，沒有走向追求的道路，就必停留在初信嬰孩的光景，成了所謂一般屬世界的信徒。

關於追求的內容：

(一)個人屬靈操練：

信徒重生時聖靈便住在他裏面吸引他與主有靈裏的相交，引導他有規律的學習屬靈的事情；在信主前如何專注於世俗的追求，現在轉到屬天的追求。追求的信徒因著生命的飢渴必定愛慕純淨的靈奶，喜歡讀經、禱告、讀屬靈的書籍、聽屬靈信徒的經歷、看屬靈人傳記，向人傳福音。使徒約翰他們在作主實習門徒時也是同樣情況，他們常放下打魚的工作，到主耶穌那裏聽道及服事。

這段期間若沒有建立個人與主的相交及與有追求的信徒追求跟隨主的道路，而被引到知識和外在事奉的道路，雖在聖經知識和服事經歷上有些加增，往往就無法進一步的成長。信徒生命成長在於個人從主領受教訓的程度，個人與主相交就成為信徒靈命的關鍵點。「與主交通」是與主心思意念的交流，若沒有奉獻是無法建立起來的，聖經說：「二人若不同心，豈能同行呢？」(摩三 3)因此，只有立志每時每刻順從主旨意的態度，才能進入與主相交。(羅六 13)彼得在信仰的初期，是從個人與主相交開始，(約一 38-39)在後來的日子，他與主的關係不像一般群眾遠遠地跟隨，而是常常與主面對面相交。這就是他們後來能走上門徒道路的起點。

(二)生活操練：

信徒因著重生得到神聖潔的生命，聖靈就開始引導他過有規律的生活，將時間、金錢交在神手中，在個人生活、家庭及工作上，按聖靈感動使用。使徒約翰是猶太人，他們在舊約律法下是先按律法學習有規律的宗教生活，接著遇見主耶穌後，便進一步學習律法的精義——愛人如己的生活。(太二十二 37-40)在新的律法——天國法則下，學習過聖潔的生活。(太五、六、七)

(三)與清心禱告主的信徒一同追求：

信徒所得的生命是神兒女的生命，因著內心的渴慕必定尋求有追求的信徒與他們相交、作伴。從他們身上學習認識主，與主相交，禱告及事奉的經歷。以弗所書第四章論到神建造信徒的原則是藉著基督身體、肢體中的各種恩賜互相建造。「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)使徒行傳中初代教會的門徒就是在這種團契中成長。(徒二 42-47)初期可能多在靈的知識與經歷上交流，(腓二 1-4)當生命成長到某一程度，他便樂意在生活中學習彼此相愛的生活。(約壹三 16-19)彼得在成長追求過程中一直有屬靈同伴一同交通追求，絕非個人單獨追求。(約一 35-42)

二、內在更新階段—初作門徒

當信徒經過一階段追求時間，生命成長到一個階段，內心渴望更多得到屬天的平安及喜樂，在聖靈引導下追求聖潔生活。這時，他會遇到脫離罪性——舊人的困難，如脾氣、驕傲等，這就是羅馬書第六章所說罪性上的捆綁。這時聖靈便指示他走向初步的奉獻的階段，「將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。」(羅六 13)初步奉獻的信徒，因著悟性更新的程度不夠，(弗四 23-24)信心還不能剛強，只能在有限的程度上順從聖靈的引導，在生活、家庭及職業生活上按神的旨意過奉獻的生活，但只要他們堅持走在奉獻、與主同行的路上，他們會有內在的更新。

(一)悟性更新：

信徒在初步追求時，對於聖靈真理的認識僅限於知識的層次。當生命成長後，他便渴望知道如何將真理在生活中實行出來。這時聖靈便開啟他的悟性，使他明白聖經和自己經歷的關係，使他悟性更新，在凡事上明白神的旨意，教導他如何行事為人。(西一 9)當他有了這些經歷，他的心思在生活經歷中漸漸更新變化，在行事為人上得著屬靈的智慧和能力，能行走在真理的光中。(西一 9-10)接著開始能接受屬靈信徒的交通、屬靈的信息及書籍，更多明白神的旨意和計劃。

(二)靈裏的更新：

悟性更新是屬於心思及理解的層面。靈裏更新較偏重於愛好、情感方面。這時主的同在、平安喜樂和遵行主的旨意就成為他生活的中心。他所專注的不只是靈修時與主相交，他更期望全天能活在主的同在之中，如保羅所說：「要常常喜樂，不住的禱告，凡事

謝恩。」(帖前五 16-18，約十五 5)

(三)聖靈引導的生活：

有了屬靈智慧知道神的旨意及靈裏更新的力量，聖靈在他心中有了某種程度的掌權。他便能在生活的細節上接受聖靈的引導。(約十四 17-23，羅八 13-14) 因著聖靈引導的生活，內在的平安喜樂便逐漸增加。

1. 信徒相交的生活：

在初步追求的階段，信徒相交多在外面屬靈的操練，生活彼此照顧及一同服事的層面。有內在更新的經歷，信徒相交就能進入屬靈經歷交通和勸勉；在生活相顧方面，脫離本性的愛心，進入聖靈引導的層次，逐漸脫離屬人的情感，進入「基督之愛」相交的層面。

2. 禱告及服事的見證：

當信徒在生活上進入聖靈引導後，他在禱告，工作及服事上便能從聖靈支取基督的豐盛的供應，經常有禱告及服事的見證，他在聖靈引導下生活所以行的事上凡事順利，滿有恩典及能力。

三、完全奉獻的階段—作主門徒

信徒經歷過初步追求及內在更新，生命從嬰孩成長到青年，經過羅馬書第七章「自我」破碎的煉淨，達到完全奉獻的條件。他進入羅馬書第八章的屬靈光景；因著心思、情感意志的更新，他能夠在聖靈引導下，將全人奉獻給主。他們就能進入羅馬書第十二章的經歷：「將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。」(羅十二 1) 這時，他便能像彼得撇下屬世的一切，接受主的呼召，將身心靈完全交在主手中，作主門徒。(路十四 25-33) 這就是聖經中聖徒蒙召的「異象」。(出三 1-6)

信徒一生有各種不同的呼召，有悔改的呼召，有作門徒的呼

召，更有作得勝者的呼召。初信的信徒若沒有追求到蒙主呼召成為門徒，一生便是浪費，一無所得，這就是主耶穌所說將房子建在沙土上。(太七 26-27)

主耶穌在福音書的呼召是呼召人進入祂的國度，順從祂的權柄，唯有在這條件下，人才能被聖靈塑造成合用的器皿。在麥敦諾師母所作《神救贖的計劃》一書中，也如此的記載，她說：「這一個完全奉獻在信徒生活上能表現出救恩的第二個轉機。可惜許多的工人對於這一點不太注意，或者講得失當，以致使人糊塗，落到狂熱狀態裏去。如果能一步一步忠心帶領的話，就不難使人看見，完全奉獻是一個絕對的需要。唯有這樣，才能讓神作改變的工作，也是唯一合理的辦法。因神不能將『羔羊的生命』充滿一個不願意被這生命充滿的人。如果一個人一直繼續不斷彰顯他老亞當的生命，他就不能作『被帶入榮耀的兒子』。」

邁爾說：「每當主要塑造一個合祂使用的器皿時——無論是金器、銀器、或木器、瓦器，祂都必須先確立祂絕對的權威和權柄，不容討論爭辯，或是猶豫退縮。人的靈、魂、體，都要全然順服祂，不惜任何代價。」

神在全本聖經向我們顯明許多信心的見證人的生平，都是因著撇下世上暫時的事物，接受了神屬天的呼召，走上屬天的道路，得到天上的獎賞。神將亞伯拉罕、以撒、雅各的生平放在創世記裏就是要為以色列人立下屬靈的教訓及榜樣。聖靈將亞伯拉罕的生平放在舊約的最前面作為信心之父，就是要教導以色列民及新約信徒，效法他放下一切走天國的道路。(來十一 8-16)邁爾在《彼得》傳記中記載，彼得交出最高主權，(可一 4-20，路五 1-11)是在彼得「初作門徒」九個月後，聖經也將保羅悔改奉獻的經歷三次記載在使徒行傳上，就是要作為新約信徒的榜樣，所以保羅在書信中勸勉眾人要效法他，作主的門徒。(林前十一 1，腓三 9)約翰福音第十四至十六章，就是說到蒙召門徒的經歷。

(一)住在主的愛中

當信徒生命逐漸脫離舊人一己的捆绑後，主便使他在靈裏遇

見復活的主；正如主耶穌所說：「你們若愛我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在。還有不多的時候，世人不再看見我，你們卻看見我；因為我活著，你們也要活著。」(約十四 15、16、19)意思是當門徒遵守了彼此相愛的命令(約十三 14)時，主耶穌就在聖靈裏向他們顯現，成為他們生命的源頭。這時他便能與神面對面的在愛中相交。「我愛你們，正如父愛我一樣；你們要常在我的愛裏。」(約十五 9)在這之前，熱心信徒與主相交，仍停留在僕人的地位，無法進一步的進入主的愛中，以主自己為滿足。如大衛所說：「因此，我的心歡喜，我的靈(原文作榮耀)快樂；我的肉身也要安然居住。」(詩十六 9)

(二)認識基督的身體

這一階段的信徒，在靈裏得到了啟示認識了基督的身體，看見了周圍的弟兄姊妹都是「主的弟兄」。保羅在大馬色遇見主時，又蒙亞拿尼亞冒生命的危險前來為他禱告，認識了基督的身體。(徒九 4-18，太二十五 45)基督徒愛弟兄，能像愛自己的家人絕不是道理的教導，而是生命的感覺與啟示。(約壹四 19-21)

在屬靈生命幼稚的階段中，悟性尚未更新，生命尚未成長，無法認識基督的身體，進入肢體相交、相助的認識和經歷中。哥林多教會的信徒，彼此分門別類正是這種光景。(林前一 10)信徒只有在這種認識中，才能進入互相建造，以建立別人的靈命、生活、家庭及事奉為服事的目標，使基督的身體漸漸增長。(弗四 16)

(三)進入愛的團契

信徒生命成長到個人能住在主的愛中，如雅歌書中童女的經歷，就能進入「愛的團契」中，(歌一 4)與成長信徒一同學習彼此相愛的生活，而非僅僅外在的聚會和服事，「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣；這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」(約十五 12-13)這種愛的團契是神的家在地上的出現。聖靈會為他們在所住的地方預備生命成長的信徒，聯絡在一起，互相照顧，一同服事，如同肉身的家人，並藉著他們傳遞神的光和愛。而歷代宣教團體就是建立在這種彼此相愛的生命團契之根基上。德國摩拉維亞教會在當時所得的稱讚是：「看哪！他們

是何等相愛！」，中國山東的耶穌家庭就是「愛的大家庭」他們接納及服事所有進到他們中間的每一個人，包括信徒和外邦人。(彼後一 7)

(四)成為神的器皿建立神的國度

舊約利未人到三十歲正式在聖殿服事神，新約信徒也是一樣，他們在靈命成長後能將身體獻上當作活祭，(羅十二 1)自己便能從主領受使命和託付及屬天的能力，(約十五 16)為要成全聖徒各盡其職建立基督的身體。(弗四 12-16)約翰福音第二十章說到，彼得在遇見復活的主後，接著便是蒙主呼召，受主差派牧養主的羊。(約二十一 15-17)這不但是主耶穌十二門徒的差派，也是所有蒙召門徒的差派。賓路易師母說：「信徒自重生開始，神就為他安排一段『路程』，使他們的新生命能得著豐滿的成熟，而他在神面前的事奉，也能達到最高的巔峰；去發現這段路程，並忠心走去，乃是個人的本分。別人無法代你去判斷這段路程在哪裏。」

神按著信徒的身份、地位、才幹，將他們安在世界各地，在各種環境中使用他們成為活水的管道及生命的見證人。在家中、親友中、各種工作場所及各種服事場所各盡其職，成全聖徒，建立神的家和神的國。這樣的信徒才能像保羅一樣有一個「屬天的標竿」，他在靈裏確信自己每天都走在天國的路上，聖靈會為他作見證，他是活在神兒女的地位上。(腓三 14，羅八 16-17)

例如戴德生的母親為神培育神的工人；瞎眼的詩歌作者芬尼克勞斯貝的外祖母帶領她從大自然中認識神，建立她信仰的根基；南丁格爾在護士工作上建立神的國度；牛頓在英國科學院建立基督徒科學家團契；挪威的約丹一生在病床上，在至聖所中從事代禱的事奉。還有許多的信徒都能在世人及教會作同樣的見證。至於，在教會服事、宣教工作上更有許多不同恩賜的信徒被主使用，這些是大家所熟悉的。

「但願祂在教會中，並在基督耶穌裏，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！」(弗三 21)

邪靈的假冒(三)

■賓路易師母

假冒的罪

邪靈能藉假冒生活中惡性情的表現而假冒罪，成熟的信徒應當知道，究竟這表現是從舊天性出來的罪，或是邪靈的表現。邪靈是要欺騙信徒，讓他們認為那些從牠們來的是出於信徒自己，因為在不知不覺中給予牠們進入權，故而接受了任何從邪靈來的罪之意念，還誤認為是自己的。當信徒認識十字架與他們對罪已死的地位，並且在意志上實行上不畏縮地拒絕所有知道的罪，如果有「罪的表現」發生，他應當立刻對之採一中立地位，直到他知道其來源，因如果他說是從自己出來的罪而實在不是，他就相信了謊話；如果他承認了這不是自己的罪，而讓仇敵的勢力進入，這勢力就會來驅他陷入他所「承認」的罪中，許多信徒就是這樣的被困在所謂「易犯的罪」中，他們相信是他們的罪，但「向神承認」了也不能脫離。如果他們查究其正確的原因，就能找到因由，才能辨認出這些事實原不屬於自己，並沒有「隱藏了罪」的危機，因無論是何種光景，信徒心中都是希望脫離這罪，不再忍受其麻煩。

假冒的自責和假冒的幻想

信徒尖銳地意識到他所恨惡和厭煩的「自我」，但他從未脫離自責、自控和自我失望的黑影，甚至專一聯於基督的死也不能得釋放；或者有一種「自信」不斷推動他落到一些使他羞辱失望的境地。這假人格包圍住裏面的真人。然而很少人知道這「假冒的自責」之可能性，但在眾多神兒女中，這確是真正不愉快的事實。

信徒的心思被這些關於他自己的印象所包圍，他以為具有「活潑的想像力」，或甚至以為是神的異象，自己蒙了神的恩典，特別是當異象是關乎「神的大計劃」，或關於神將要行事的「大異象」！這是以他自己為中心，他是這工作的「特選器皿」！

許多已過的關乎「復興」的「計劃」和「運動」都是具有這種特點。從「啟示」而來的計劃，結果不過得著少數被網羅住的。在這類的「復興」中，人們離開了他們正常的蒙召，而去跟從一種「為神開創功業」的虛幻啟示，籌算了世界性的計劃，但幾個月內就消散了。這些被騙信徒變成過度極端的虔誠，過分的熱心使他們除了超然領域外，什麼也看不見，失去了應付生活上各方面的智慧。所有這些都是邪靈假冒來欺騙信徒，進入他們心思和想像力的大腦神經系統中。

撒但自己的假冒

當撒但迫使一個人，不主動或禱告以免違反牠心意之事時，牠就會假冒成牠自己。有時牠表面上似乎攻擊自己，只不過是為了掩飾牠去達到完全被附受害者的手段，或取得牠知道如何得著的更大利益。「懼怕鬼」可以看作從鬼而來，為了通行牠的計劃來攔阻神的工作。這種特點是害怕聽到關於鬼和牠的作為，心思關閉了關於聖經邪惡勢力的真理，而成為被動的死寂。提起牠的名就懼怕，使信徒不能明白關於牠的事實。當那些渴求真理的，又被灌注以邪靈臨近的「矛盾」、「疑於雲」、「阻塞」、「黑暗」等等印象，直到他們失去在神之光中的明亮。

欺騙者努力使神兒女相信牠的不存在，以及建議說，只需要單單認識神、聽從神，就能防備仇敵任何的勢力。或恰恰相反，使被騙的信徒看見每一處都是撒但的模仿，以致更深地被騙。

超然的異象和表顯，是邪靈有效的通路，藉此得著在心思或身體中的立足點，特別是當信徒倚靠和引述這些經歷比神的話語更多。因為邪靈的目的是破壞以神的話語作為生活的根基。經節雖然也會被引用，但只是用以證實經歷，加強對超然表顯的信心，而非對神。這種暗中轉移對神話語的信心，成為對超然表顯的信心，並認為其更可靠。這是惡者的詭計，有經歷的聖徒，極易從被騙信徒中辨認出來。

假冒的異象

當邪靈能夠給予異象，就證明牠們已經從那人得著地位，無論那人是否基督徒或不信者。那地位不需要是罪，而只要是一種被動的狀態，例如心思、想像力、或其他官能的死寂。這種用被動的「死寂」狀態來得著超然表顯，是那些通靈術者，巫媒、看水晶球者和天眼通術士等類之人所通曉的，他們知道如果心思中有些微動作，就立刻破壞「天眼通」的狀態。

信徒如果不知道這些主要的原則，就會無意中滿足了邪靈在他身上作工的條件，因為對神事物的錯誤概念以致無知地引起被動狀態。他們會：

(一)在禱告之時陷在被動的精神狀態中，以為等候神。

(二)故意使心思停止活動乃是為了得著一些他們相信出乎神的超然表顯。

(三)在日常生活中實行一種被動的態度，他們以為是順服神的旨意。

(四)努力去帶進一種除滅自我的狀態，沒有願望、需要、盼望和計劃，他們認為是完全對神降服，他們的意志已經失去在神裏面。

信徒無知地形成巫媒狀態

信徒不知不覺地形成了巫媒狀態，讓邪靈大得利益。邪靈小心地行事，避免作任何活動使他的眼睛睜開，保持在他無疑問地接受的範圍中。牠們會假冒主耶穌，用一特別方式向他出現，對某人是「新郎」，對某人是坐在寶座上，是在大榮耀中來臨。牠們並且會假冒信徒親人中的死者，因為牠們在那死者生活時觀看過，知道他的一切，故牠們可以給予極多「證據」來欺騙信徒。

異象可以出自三種來源：

(一)從神來的；

(二)人的幻像和病中的幻覺；

(三)從撒但來的虛假的。

從邪靈來的異象，也包括從外面超然進入心思和想像中的任何事物。例如「未來」的可怕景象、閃電般射入的發光的經文；「運動」廣傳的「異象」，所有都是假冒聖靈和想像力正常健康的活動。教會就是這樣常因信徒倚據一些「經文」來決定事物，而不是根據神話語的正誤原則，導致分裂。

察驗異象的來源

除因疾病而來的「異象」外，要辨別異象是屬神或撒但，需倚靠對神話語及神在祂兒女中的作為的基本原則之認識。簡述如下：

(一)任何形式的超然「異象」，如果需要精神死寂的狀態，或當信徒在這種形態中來臨的，都不能說是出於神。

(二)所有聖靈的榮耀異象，都是在心思完全運用，每一官能清醒明白時賜下的。與邪靈作工所需狀態剛剛相反。

(三)所有從神來的都與聖經所表明的神作為的定律相合：但如「普世性運動」中眾多的人集合，與基督教會生長定律不調和：

- (1) 麥子(約十二 24)
- (2) 基督十架之律(賽五十三 10)
- (3) 基督的經歷
- (4) 保羅的經歷(林前四 6、13)
- (5) 小群(路十二 32)
- (6) 末世的預言(提前四 1、3、六 20)

許多信徒離開了他的「麥子生長」的道路，被撒但的「普世」得人的異象所擄去，撒但兇恨地不住的敵對耶穌基督的真果子，這些果子因與主耶穌聯合，將要打破毒蛇的頭。魔鬼的目的是要延遲神聖種子的誕生和長大。(約三 35，賽六 10)為此，牠會助長任何信徒表面工作，知道不會摸牠的國，也不會促進基督要得勝的種子完全長成到寶座生命。

信徒在這世代結束之時的安全道路，是以堅定的信心，用聖經話語作聖靈的劍，刺開所有黑暗勢力的阻擋和詭計，一直堅持

到底。

夢的假冒

所有的夢和異象都可以根據它們的來源而分成三類：

- (一)神的，
- (二)人的，
- (三)鬼的。

辨認是根據那人的情景和神與鬼的作為之不同原則。

如果那人是有任何程度的被附，就在晚上的夢都不能肯定說是出乎天然原因或「神的交通」，而不過是白天心思中的「異象」在晚上出現，都是邪靈的假冒。

頭腦的被動是邪靈攙入心思的重要條件。晚上頭腦是被動的，當白天心思的活動攔阻牠們，但晚上睡眠的被動狀態中牠們大有機會。

信徒正在對抗被附，要重新得著他們精神官能的正常活動時，可以「拒絕」這些邪靈在晚上的顯現，如同拒絕牠們在白天的作為一樣肯定，那麼到了時候會發現牠們完全停止。

那些在信徒正常情景中發生的夢，如果：

(一)沒有「被附」，

(二)當那些天然的原因真正存在，而並不是作為邪靈對牠們的工作之掩飾時，就可認作是天然的。除了人的光景以外，分辨夢的來源之原則是：

1. 屬神的，藉夢的意義和特別的價值，(創三十七 5-7，太一 20、二 12)作夢者保持正常、安舒、寧靜、有理性、有開明清醒的心思。

2. 屬邪靈的「奧秘的」、昏昧的、虛空的、愚蠢的、使那人驕傲、迷惑、混亂和無理性。

邪靈在晚上的呈現，通常引起早晨心思的遲鈍和靈的沉重。邪靈藉心思在睡眠中的被動來影響全人，使睡眠不恢復疲勞。正常的睡眠更新和加力給官能與整個系統。大部分的失眠都是邪靈造成，藉那人的工作過度狀態來掩飾牠們的攻擊。

已經對超然世界敞開的信徒，應當特別用禱告來保衛睡眠，堅決抵擋邪靈在這方面的任何潛入。

許多人說「主叫醒我」，相信在半清醒狀態中的「啟示」，當心思和意志只是半靈活地去辨認所給予他們的「引導」和「啟示」。讓這些信徒去注意他們順服這「夜晚」啟示的結果，他們就會發現仇敵欺騙工作的痕跡，而他們的信心常是根據晨更所得的奇妙的經歷，或者相反地被邪靈明顯的控告、建議、攻擊和爭戰所動搖，而不是智慧地信靠不改變的神對屬祂的人是慈愛和誠實的。

所有仇敵在晚上的工作都是可停止的，只要認識是牠的而堅決地奉主名拒絕，並推翻所有以前因這類作為而交出的地位。(完)

摘自：聖徒的爭戰

生命詩歌

■ 司提反

「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。這日到那日發出言語，這夜到那夜傳出知識。」(詩十九 1-2)

「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！你將你的榮耀彰顯於天。」(詩八 1)

福音是神的宇宙中奧秘的安排，要揀選一班人成為祂的兒子，與祂獨生子耶穌基督一同治理祂所創造的萬有；正如保羅在以弗所書神永遠的旨意中說：「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。」(弗一 10)

信徒生命的成長在於屬靈悟性的成長，在一切屬靈的智慧和悟性上「真知道神」——在啟示中認識神。為了成全聖徒，建造聖徒，神在歷世歷代興起許多屬靈聖徒，用他們的屬靈經歷寫下了許多詩篇及詩歌，為要造就他們。

信徒被聖靈充滿的表現是「心靈和真實」的敬拜，正如保羅所說：「當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主。」(弗五 19，西三 16)

因此，「心靈和誠實(真實)」的敬拜，就成為信徒靈命的指標，也決定了他們屬靈的光景。除了詩篇以外，神在教會中也興起屬靈聖徒，寫下聖靈所用來造就信徒的詩歌。教會所唱的詩歌，也決定了教會的屬靈前途。

十七世紀，以撒華滋所寫的詩歌，帶進英國教會的復興，詩歌的信息與屬靈經歷奠定了近三百多年教會信仰的根基。十八世紀德國摩拉維亞教會的復興，歸功於古老德國摩拉維亞聖詩及親岑鐸夫的敬虔、熱心傳道的詩歌，其重點在基督受難、受死，和個人靈修的詩歌，傳流至今。

接著是，英國衛斯理教會的復興，是與查理·衛斯理的詩歌

有關，他所寫的詩歌源由他靈性的更新。《耶穌你的全勝的愛》在英倫拯救了五百萬信徒，也帶進靈性的更新。二十世紀，慕迪和陶芮的福音佈道，也是歸功於屬靈的福音詩歌。

稱頌創造天地真神

福音的根基是建立在神的永能和神性上，神藉所造的萬物向人啟示出祂自己。(羅一 19-21)真實的信心建立在人理性的根基上，藉著我們的思考和聖靈的教導，而非盲目的幻想。亞伯拉罕在神的應許下觀看神所創造的星空，學習信心的功課。(創十五 5-6)

每位信徒必須從聖經及觀察神所造的萬物中，得到啟示，認識自己所敬拜的真神及天父。

大自然是神寫給人類、教會的信，歷代許多聖徒常到野外、林間、山頂默想神。一切受造之物都幫助我們，默想至高神為萬物和所有諸美善的總源頭。這位全然美善、創造宇宙全能的獨一真神，竟然揀選我們這微小的受造者，成為祂的兒女，祂超越人思想，全豐全足的大愛，不但能將我們從罪惡、世界苦難中拯救出來，也要引領我們成為聖潔無有瑕疵，並且要將祂榮美的天鄉賜給我們作永遠的居所。

幫助蓋恩夫人屬靈操練的《屬靈的爭戰》一書記著一段：

一切美好物體，不是那物體自有的，它所有的一切，完全是來自神、全是祂的全能，賞給那物的天性，佼好、美妙，及其他各等的優良。於是，你可讓你的心向神歡樂，思想既然祂是受造之物一切美妙的作家與源頭，那麼祂自己是何等的榮耀美麗，祂更要怎樣使我們愉快！既然神能創造這一切美妙之物，祂的自己是榮美的，必然更加豐滿的，原來萬物的美妙，不過是神自己榮美的彰顯。

若你仰望穹蒼的天空，則當把你的靈目上徹天極，仰望神聖所居的天堂，想你若保守靈魂聖潔無罪，那裏必有為你預備的地

方，你必在那裏得享永遠的福樂。

幾時你聽見飛鳥悅耳的歌聲，或其他和美的音調，你可藉此想及天堂上悅耳怡心的歌聲，並求神賜你將來得進天堂，參與那永遠感恩的歌樂。

從大自然的創造中，我們可以默想到父神是一切事物之源頭及終結，使我們在仰賴神真實信心中生活。

幾時你有當作的工作，要想神是第一動因，你不過是祂手中的一個生活的工具。務要舉心向主說：「萬物至高之主阿！我心感覺何等的愉快，因為若沒有你的幫助，我絕不能有所成就；因你原是各樣事物的第一工匠，工匠中的巨擘。」

在你飲食之時，要想是神所賜與的食物飲料以美味，將你所覺得的喜歡歸向主說：「我的靈魂，你可喜樂！既然在神以外，不能有真福真樂，那麼我們藉著受造之物所享的福樂，焉能不是從祂來的呢？」

從宇宙浩大、有序運行，使我們默想到父神在大自然永不改變的作為，因而對祂永遠旨意及救贖的計劃，更有更新悟性中的確信。並且，進一步從默想神創造之萬物，認識天父的完全美善的本性；因而知道祂要將這些美善，全智、全豐的品格塑造在我們的身上。

正如老約翰所說：「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女；我們也真是祂的兒女。世人所以不認識我們，是因未曾認識祂。親愛的弟兄啊，我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道，主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」(約壹三 1-2)

法蘭西斯是一位與神及主耶穌面對面相交的聖徒，他是自奧古斯丁以來最有影響力的聖徒。他常帶領他的門徒到野外禱告、默想。教導他們觀看神所創造的浩瀚天際，太陽、月亮、星宿、花草、樹木、飛鳥，從其中認識天父的美善及信實。

《仰看穹蒼浩大無窮》

約瑟·愛迪遜 1712

(聖徒詩歌 11 首)

1. 仰看穹蒼浩大無窮，蔚藍深邃沒有止境；
其中千萬星光閃爍，共同宣告神的創作。
不息太陽日日奔馳，將主創造大能顯示，
普照天下一切受造，說明全能手段奇妙。
2. 夕陽西下夜色來襲，明月溫柔靜照大地；
長夜漫漫一再自述，當初主怎將它造出。
四圍星辰發光如熾，一一述說自己故事，
一面運行一面傳揚，信息傳遍地極四方。
3. 雖然星辰奔馳夜空，莊嚴靜默來復運行；
僅依軌道發出光明，無言無語無聲可聽；
但在智者耳中常聞，它們發出榮耀聲音，
一面照耀一面稱頌；造我的手何其神聖！

歌譜係弗茲·海迪斯從古典作曲家海頓《創造》曲中改編。海頓是一位虔誠作曲家，被稱「交響樂之父」，他每篇樂譜手稿，開始都是「奉主名」為題詞。稿末寫上「讚美神！祂獨得一切榮耀。」

在海頓 1798 年所作的《創造》(The Creation)裏面，有段合唱題為「諸天述說」，亦即本配曲的來源。他說：「我從未像作『創造(The Creation)』曲的時候那樣敬虔。每天跪下禱告，為作此曲，求神特別祝福。」

這首詩曲調，具有聖靈的印證，啟發屬靈感動不亞於詩歌的本文。每位渴慕敬拜創造萬物的父神的，必能從中得著聖靈的感動。

賽本爵士(Lord Selborne)說：「這是很成熟的作品，應列為最好的英語聖詩之一。……假如人說它不是詩，那麼我不知道是什麼。」

《領我，大哉，主耶和華》(聖徒詩歌 474 首)歌詞係作者威廉斯從早期波希米亞聖徒，為了信仰在曠野寄居所寫的詩中改編。

這些虔誠聖徒，為了逃避天主教的逼迫，從波希米亞移居到德國。後來，加入親岑鐸夫的摩拉維亞教會，開創教會復興史的另一頁。

大衛在曠野牧羊從觀看星宿，及神安排人類治理大地，學習了敬畏和敬拜的態度，這些經歷成為他信心不可搖動的根基。(詩九、十九)

《仰看穹蒼浩大無窮》是以詩篇第九篇 1-6 節，與約翰在啟示錄第四章所看見天上神寶座周圍的四活物，二十四位長老敬拜內容一樣。這個敬拜為受造之物一切敬拜的中心。「每逢四活物將榮耀、尊貴、感謝，歸給那坐在寶座上，活到永永遠遠者的時候。……說，我們的主，我們的神，你是配得榮耀尊貴權柄的，因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。」(啟四 9、11)

信徒屬靈生命成熟階段，必從個人救恩經歷，導向對創造主的敬拜及默想，從而提升對神及主耶穌基督神性的認識，而進入信和愛的境界。特司諦更在《人被造的目的》一文中說，我們要從神無限的創造，來默想神無限、永恆的愛和救贖。神的本性——永恆及大能，在祂兒子耶穌基督的救贖上顯得更加完全。正如使徒約翰所說：「父老阿，我寫信給你們，因為你們認識那從起初原有的。少年人哪，我寫信給你們，因為你們勝了那惡者。小子們哪，我曾寫信給你們，因為你們認識父。」(約壹二 13)意思是信徒從基本救恩的認識——主耶穌是救主，長進到認識祂是從起初就有的創造者。祂現今坐在高天至大者的右邊，治理萬有，及祂的教會。(西一 15-20，來一 2-3)(續)

藉著血住在至聖所

■慕安得烈

「弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體。又有一位大祭司治理神的家，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)

從這幾句話我們可以總結一下希伯來書的主要內容以及神救恩的好消息。這是聖靈向希伯來人說的，也是向我們說的。

人因罪被趕出樂園，離開了神的同在和交通。出於神的恩慈從起初祂就想辦法要恢復這交通。

神藉著許多會幕中的預表，給以色列民一個指望，這一天將會來到，分隔的牆會被除去，祂的子民可以再與神同在。「我幾時得朝見神呢？」是舊約聖徒的嘆息。

許多新約神的兒女也嘆息著，他們不知道進入至聖所的門已經打開了，神的兒女可以，也是應當住在神的同在裏。

弟兄姊妹們，凡渴慕經歷基督已經完成的那救贖完全的能力，請跟我來，聽聽神對我們說聖所已打開，我們有自由可以藉著寶血進入聖所。

這章開始的經節向我們指出神為我們預備與祂交通的四句話，這是我們與祂交通的根基。另外四個句話是預備我們進入祂的交通，活在交通裏。

詳細的讀這經文，你會看到「我們就當來到」是這段經文的中心。這樣的大綱會對我們有幫助的。

一、什麼是神所為我們預備的；

(一)至聖所——就是聖所：聖潔的聖所；

- (二)耶穌的寶血；
- (三)又新又活的路；
- (四)大祭司。

二、神如何預備我們來享受祂所為我們預備的；

- (一)存著誠心；
- (二)充足的信心；
- (三)心中天良的虧欠已經灑去；
- (四)身體用水洗淨。

請讀經文一遍，將注意力放在以上的大綱上。

「弟兄們，我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路從幔子經過，這幔子就是祂的身體。又有一位大祭司治理神的家。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)

一、什麼是神所為我們預備的

(一)至聖所

「我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所，……來到神面前」。

耶穌救贖的工作最後要是把我們帶入至聖所。不知道至聖所的人就無法享受救贖的豐富。

至聖所是什麼？至聖所是神所住的地方，是至高者的所在。這並不是僅是指天上說的，而是指神的同在的屬靈聖所。

在舊約有看得見的物質所造的聖所。(來九 1、八 2)就是神居住的地方，有祭司在祂的面前服事祂。在新約乃是真正的屬靈帳幕，不限任何地方，至聖所是神顯現自己的地方。(約四 23-25)

人能進入至聖所住在那裏；整天行在神的同在裏，是何等榮耀的特權。那裏有何等豐盛的祝福流出來。在至聖所可以享受神的恩惠和交通；可以經歷神的生命和祝福；得著神的能力和喜樂。

至聖所的生活有祭司般的聖潔和奉獻；那裏有香味的香燃燒著，獻著神所喜悅的祭。這是禱告和蒙祝福的聖潔生活。在舊約一切都是看得見的物質的，聖所也是看得見的物質的，是位於本地的；在新約一切都是看不見的屬靈的，真正的聖所是在聖靈的能力裏面。藉著聖靈的能力可以真正的住在至聖所，可以像舊約時代祭司一樣的確知神行在其中。聖靈在我們的經驗裏成就耶穌所完成的大工。

在耶穌基督裏的信徒們，你曾自由的進入並居住在至聖所嗎？只要你是蒙救贖的，讓至聖所成為你的家是應當的，而不是其他地方。因為基督不會在別處顯出救贖的完全的能力，只會在這裏。在至聖所裏祂會豐盛的祝福你。當明白這些，讓神的目的和耶穌基督的目的成為屬於你的。願我們的心渴慕進入至聖所；住在至聖所，在至聖所裏服事。我們可以確定的盼望聖靈會使我們知道進入住在至聖所裏的榮耀。

(二) 藉著寶血得自由

進入至聖所，像至聖所一樣，是屬於神的。至聖所是神所計劃、所預備的；我們有自由，有權利藉著耶穌的寶血進入至聖所。耶穌的寶血有奇妙的能力，使滅亡之子可以自由的進入神聖的至聖所裏。「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)

寶血如何會有這奇妙的能力呢？

聖經說，「因血裏有生命。」(利十七 11)血裏的能力是在乎生命的價值。在耶穌的寶血裏有神的能力住在裏面，作工在裏面；寶血裏面有全能而無止境的能力。

但是血若不先流出，救贖就不能產生功效。耶穌擔當了罪的刑罰以至於死，勝過罪的權勢，使罪不再有權柄。罪的權柄是律法。當耶穌在咒詛之下流了寶血，完成了律法，耶穌的寶血使罪不再有能力了。寶血有奇妙的能力，並不只是因神的兒子的生命在裏面，而且是因耶穌的生命為罪代贖。這就是聖經頌揚寶血的

理由。神憑永約之血使耶穌從死裏復活。(來十三 20)

藉著祂自己的血，祂已經進入至聖所，(來九 12)寶血的能力已經完全敗壞了罪惡、死亡、墳墓和地獄的權勢；我們得到了確據，寶血已經打開了天上的門，我們可以坦然自由的進入至聖所。

現在我們可藉著寶血自由的進入至聖所。罪拿去我們就近神的自由，但寶血使我們完全的恢復了這個自由。凡肯花時間默想寶血的能力的人，用信心為自己得到它，就會知道我們現在能自由的直接的與神相交。

奇妙神聖的寶血能力啊！藉著寶血我們進入至聖所。寶血為我們代求，在我們裏面有永遠不停止的功效。寶血從神的眼前，也從我們的良心上除去罪。藉著寶血我們每時刻都能自由、完全的進入至聖所與神交通。

啊！願聖靈向我們啟示寶血完全的能力。在聖靈的教導下完全的進入，享受與天父親密的交通。我們是藉著寶血活在至聖所裏面。

(三) 又新又活的路

「是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體，」(來十 20)寶血使我們有權利進入至聖所。這是一條有生命賜生命的道路，賜下能力。耶穌藉著祂的身體開了這條道路。這並不是藉著寶血的另一種重複的說法。

耶穌已經為我們流出了寶血。這是我們無法效法的一點。但是祂裂開身體的幔子，這點上我們應該效法祂。耶穌打開那道路所流的血是活潑的能力，吸引我們，帶我們進入至聖所。在這裏我們所學到的功課是，進入至聖所的道路是藉著裂開身體的幔子。

耶穌也是如此。使人與神分開的幔子是身體。罪的權勢是在肉體裏面，只有除去罪，幔子才會被挪開。耶穌以肉身來到世上，祂只有藉著死來裂開幔子；使肉體和罪的權勢歸於無有。「祂獻上祂的身體交與死」，這使得祂寶血的流出有價值和能力。

現在這個法則，凡渴慕藉著寶血進入至聖所的人必須藉著裂

開身體的幔子來進入。寶血同時也作成裂開身體的幔子。在那裏耶穌的寶血有力的工作著，總是跟隨著肉體的治死。體貼肉體的人是無法進入至聖所的。肉體必須獻上，置於死地。信徒知道他肉體的罪惡越多，同時將肉體所有的這些置於死地，他就會越多明白寶血的能力。信徒不是靠自己的力量來做這事，是藉著耶穌已經獻上的活潑的道路；耶穌賜生命的能力就在這條路上。基督徒是與基督同釘同死了，「凡屬基督的都把肉體釘死了」。與基督交通，我們一同經過幔子。

啊！這榮耀的道路，基督已經為我們開的「又新又活的路」，充滿了賜生命的能力。藉著這條道路，我們能藉著耶穌的寶血自由的進入至聖所。願神在這條路上帶領我們經過幔子，經過肉體的治死，進入聖靈豐滿的生命裏，我們就會找到我們與神在幔內的至聖所裏的住所。藉著寶血，每次肉體的奉獻都帶領我們更深的進入至聖所。

(四) 大祭司

「又有一位大祭司治理神的家，……就當存著誠心和充足的信心，來到神面前。」(來十 21-22)

讚美神，當我們進入至聖所裏，我們不僅有服事，還有活的基督；不僅有寶血和生命的道路，還有耶穌祂自己為「治理神的家的大祭司」。

祭司進入地上的聖所是靠他們與大祭司的關係。只有亞倫的兒子才能作祭司。

我們能夠進入至聖所是因為我們與主耶穌的關係。祂曾向父說：「看哪，我與耶和華所給我的兒女。」(賽八 18)

耶穌是大祭司。希伯來書告訴我們耶穌是真的麥基洗德，永生神的兒子，有永遠不改變祭司的職分，這祭司坐在寶座上永遠活著為我們禱告。因此，「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底。」祂是全能的祭司。

治理神的家的大祭司，負責管理神家至聖所的一切職事。所

有神的子民都在祂的照顧之下。若我們渴慕進入至聖所，祂接納我們，把我們介紹給父。祂會在我們裏面灑血。祂藉著血進入至聖所，祂也藉著血把我們帶入至聖所。祂將教導我們至聖所裏的一切職責和與神相交。祂使我們的禱告，我們的奉獻，我們服事的職事，不論多麼卑微，都為神所悅納。祂還賜給我們屬天的亮光，屬天的能力，來做至聖所裏的工作，在聖所裏生活。祂賜給我們至聖所裏的生命和聖靈。正如祂的血使我們進入至聖所，祂肉體的獻上開了一條新的路，我們進入至聖所，祂使我們住在至聖所裏，可以時常行事討神的喜悅。祂是能體恤的大祭司，就知道如何扶助每一位，即使是軟弱的，祂也扶助。這是為什麼在至聖所裏與神交通令人羨慕的原因，因為我們有耶穌作治理神的家的大祭司。

至聖所對我們似乎太高、太聖潔了，我們不能明白寶血的能力是什麼，我們如何行在那又新、又活的道路上時，我們可以仰望活著的救主來教導我們，讓主帶領我們進入至聖所。祂是治理神家的大祭司，你只要貼近祂，你就會進入至聖所裏面。

「就當來到神面前」，我們既有神所在的至聖所，和叫我們得自由的寶血；又有帶領我們進入的道路，和幫助我們的大祭司，我們「就當來到神面前」。我們不要讓任何事物攔阻我們享受神為我們計劃奇妙的祝福。我們應當進入至聖所；藉著耶穌的寶血我們已經得到這祝福，藉著耶穌的腳步，祂已經開了這條道路。祂在永遠為大祭司的職份上，接納我們進入至聖所；使我們成聖，保全我們，祝福我們。啊！讓我們不再耽延或退後。讓我們拋棄一切為要得著這個。看到神為我們預備的，「就當來到神面前」，在祂的恩惠之下，尋找我們的生活。

我們渴慕知道現在我們如何能做好準備以便進入至聖所嗎？聖經的經文對這問題給了榮耀的答案。

二、我們如何預備

(一) 存著誠心

這是信徒「就當來到神面前」（進入至聖所）四項要求的第一個。這和第二個要求「充足的信心」連在一起，我們才能正確的明白什麼叫「存著誠心」。

傳福音總是從悔改和相信開始。人若不能捨棄罪惡，就不能藉著信接受神的恩典。信心生活的路程裏，這個律總是有效的。若沒有誠心，就不會有信心完全的確據。誠心是完全對神誠實的心，是完全順服神。若沒有誠心就不能進入至聖所。一個真正渴慕追求口中所承認的話的心。

「就當存著誠心來到神面前」，一個必須棄絕一切，為要住在至聖所裏，棄絕一切，為要得著神的心。一個真正放棄一切，服在寶血的主權和能力底下的心。一個真正選擇又新又活的道路，藉著脫離肉體，與神進入幔內的心。一個完全獻上自己，讓耶穌居住，讓耶穌作王的心。

「就當存著誠心來到神面前」。沒有誠心就不能進入至聖所。

但是誰有誠心呢？神所賜的新心就是誠心。要認識到這一點。藉著住在你新心裏面神的靈的能力，憑著你的意志，將自己交託在神那邊，來抵擋在你肉體裏面的罪。要向大祭司主耶穌說，你將所有的罪，所有的自我的生活都交在祂的面前，棄絕在祂的面前，棄絕這一切來跟從主。

對你肉身裏面隱藏的罪，那些自己還沒有感覺到的罪，和心中的怨恨神都提供了解決。「神啊！求你鑒察我，知道我的心思。」將自己一直放在聖靈光照底下，祂會揭開你裏面所隱藏的。凡這樣做的人就是有一個誠心，就可以進入至聖所。

讓我們不要怕向神說我們是存著誠心來到神面前。讓我們確信神不是照我們所作完全的程度來審判我們，乃是照我們誠實的順從神的心，離棄一切所知道的罪，和聖靈感動我們所有隱藏的罪。誠實的處理這一切的心，在神的眼目裏就是一個誠實的心。有了誠實的心，就可以藉著寶血進入至聖所。讚美神！藉著祂的靈我們有一顆誠實的心。

(二) 充足的信心

我們知道在神和人往來，信心是何等重要，「人非有信就不能得神的喜悅」，進入至聖所完全是在乎充足的信心。

必須有充足的信心，相信有個聖所，我們可以居住，可以與神同行的地方；相信寶血的能力已經完全勝過了罪，再沒有可以阻礙我們與神無阻隔的交通；相信耶穌藉著祂的身體成聖是一條活的路，能藉著永遠生命的能力，托住行在其中的人。相信治理神家的大祭司，拯救那些藉著祂來到神面前的人到底；相信祂藉著祂的靈在我們裏面工作，使我們能實行在至聖所一切所需的生活。這些是我們必須相信，當以充足的信心持守著。

但是我怎麼能達到這地步呢？我的信心怎麼能達到充足的程度呢？藉著與我們信心創始成終的耶穌交通。(來十二 2)祂是治理神家的大祭司，祂就能夠使我們有信心。思念祂，藉著祂奇妙的愛，祂完全的作為，和祂寶貴全能的血，信心就會建立和長進起來。神賜耶穌來激勵人的信心。藉著使我們的眼目注視在祂的身上，就會得著信心和充足的信心。

在查考神的話，要記得信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。信心是從神的話來的，信心長進也是從神的話來的，但不是話的字句，而是耶穌的聲音；只有「我對你們說的話，就是靈，就是生命」，只有在祂裏面才是神的應許，「是的，阿們」。當花時間默想神的話，將祂的話藏在你心中，但是總要將心放在耶穌的身上。對耶穌的信心才能救我們。在禱告中將祂的話帶到耶穌那裏，與祂談論，才是有功效的話。「凡有的還要加給他」。運用你已有的信心；操練你已有的信心，宣告你已有的信心；讓你相信神的信念，成為你一生主要的職事。神要祂的孩子相信祂；祂渴望我們的信心。每次禱告要習慣向主說「主，我相信我會得到這個」。每次你讀到聖經中的應許就說「主啊！我相信你要成就這事在我身上」。在一整天裏讓這成為你神聖的習慣，在每件事裏，是的，在每件事裏操練信靠神的帶領和神的祝福。

要進入至聖所，必須要有充足的信心。「就當存著充足的信心，

來到神面前。」寶血的救贖是如此的完美而有能力；耶穌的愛和恩典是如此的滿溢；住在至聖所的祝福是我們可以確定的，也是我們能得到的，「就當存著充足的信心，來到神面前。」

(三) 心中天良的虧欠已經灑去

「就當存著充足的信心，來到神面前」，「我們心中天良的虧欠已經灑去」。

心是人之生命的中心，良心(天良)又是心的中心。藉著良心，人和神的往來就可以實現。良心有虧欠就告訴人，神和他之間有所不對；並不僅僅是他犯了罪，而且是他是罪人，遠離了神。有好的，清潔的良心見證他是討神喜悅的。希伯來書第十一章5節良心不僅見證他的罪已經得赦免，他在神面前有誠心。凡想進入至聖所的人，必須將天良的虧欠洗去。「並我們心中天良的虧欠已經灑去」。這是靠所灑的寶血。基督的寶血能潔淨你的良心，使你事奉永生神。

我們已經看到進入至聖所是靠寶血，耶穌也靠著寶血進到父面前。但是這還不夠。灑血有兩個層面，祭司就近神不僅藉著灑在壇上的血來與神和好，祭司自己身上也必須灑血。耶穌的寶血也必須藉著聖靈直接和我們的心接觸，使我們良心的虧欠得以潔淨。寶血除去一切自責的心，潔淨良心，這樣良心就可以見證心中的罪債已經完全除去，神和我們之間不再有隔閡。良心就見證我們是蒙神喜悅的；我們的心已得潔淨；我們藉著所灑的寶血和神有了真正活潑的交通。是的，耶穌的寶血潔淨所有的罪，不僅是除去罪債，同時也潔淨罪的污穢。

藉著寶血的能力，我們墮落的性情不再產生功效。就像水泉的噴灑潔淨青草，除去覆蓋其上的灰塵，使青草保持青新翠綠。寶血也是一樣，寶血不斷的工作，使靈魂保持乾淨。在寶血完全能力下的心是一個清潔的心，有罪的良心被洗淨，使人可以自由的親近神。在神聖的運作裏，全心和全人都被潔淨。

「來到神面前」，「我們心中天良的虧欠已經灑去」。讓我們

存著充足的信心相信我們的心已經得潔淨。讓我們尊崇寶血，在神面前承認寶血潔淨我們。我們的大祭司會藉著聖靈，叫我們明白天良的虧欠已經洗去是什麼意思；如何藉著寶血進入所預備的至聖所；我們的心藉著寶血完全的預備好進入至聖所。這是何等榮耀啊！心得以潔淨，進入，住在至聖所裏。

(四) 身體用水洗淨

「身體用清水洗淨了，就當……來到神面前。」

我們是屬於兩個世界，一個是看得見的，一個是看不見的。我們有一個內在隱藏的生活，使我們能夠和神接觸；另一個外在身體的生活，使我們和世人往來。這節經文所指的身體，就是指我們整個身體的生活所有的活動。

心必須被寶血所灑，身體必須被清水洗淨。當祭司分別為聖的時候，他們的身體要洗淨，也要被血灑。(出二十九 20-21)當祭司進入聖所時，必須經過有血的祭壇和有水的洗濯盆。耶穌也經過水和血。(約六)祂先經過水的洗禮，然後經過血的洗禮。(路十二 50)

神為我們所預備的也是兩層的潔淨：用水和血。受水禮就是悔改脫去罪惡，「奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦。」(徒二 38)寶血潔淨心，使裏面的人得潔淨。水禮是表示身體的順服，使整個可見的生活和罪分開。

「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」。除非我們也先潔淨自己，脫離一切肉體的污穢，就不能經歷裏面得寶血的能力的潔淨。藉著灑血潔淨的神聖工作，和人自己丟棄罪惡潔淨的工作是分不開的。

我們若要進入至聖所就必須先潔淨，正如我們若不先洗乾淨，就不敢進到一個君王的面前。你實在無法想像你會不先潔淨一切罪，就進入至聖所來到神面前。基督的寶血潔淨所有的罪，神也賜給你能力潔淨自己。你渴慕活在聖殿裏與神同在，必須脫去一

切罪污。不潔的人是無法進入至聖所的。

讚美神！祂渴望我們進到至聖所裏。我們作祭司在那裏服事祂。神渴望我們潔淨，好使我們能在至聖所裏享受祝福。這祝福就是與祂聖潔的交通。祂已經藉著寶血，靠著聖靈，使我們能得潔淨。

「並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，來到神面前。」

「我們當來到神面前。」

至聖所也為那些在這裏聚會，還沒有真正歸向神的人敞開。聖所的門已經為他們打開，寶血，活的道路，大祭司也是為他們預備的。我們敢確信的也邀請他們，「我們當來到神面前」。遠離神的朋友們！不要輕忽它，不要再輕忽神奇妙的恩典，來到天父面前，神已向你發出的邀請。因祂兒子寶血的代價，為你開了一條進入至聖所的路，祂在愛裏等著接納你進到祂的住處，成為祂的兒子。啊！我懇求你讓我們一起來來到神面前。耶穌基督作神家的大祭司是一位完全的救主。

「我們當來到神面前。」

「讓我們來到神面前」，這樣的邀請也是為信徒的。不要只站在走廊就滿足了，只珍惜因你的罪得赦了是不夠的，「讓我們來到神面前」，讓我們進入幔內，讓我們在靈裏真正親近神，「讓我們來到神面前」，與神更親近的生活，完全住在祂神聖的同在裏。「讓我們來到神面前」，我們要去的地方是聖所的裏面。

「就當存著誠心和充足的信心，來到神面前」。凡肯誠心的完全的將自己交託給神，將藉著聖靈經歷「充足的信心」，自由的，歡欣的得著神的話語裏所有的應許。我們信心的軟弱是由於心懷二意。「就當存著誠心和充足的信心，來到神面前」。神的祝福是我們的。寶血已經完全代贖了我們的罪，征服了我們的罪，再也沒有什麼能阻擋我們自由的進到神面前。

「並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，來

到神面前」。讓我們存著對寶血的信心，讓我們脫去一切與聖所潔淨不相合的東西，每天我們就會開始感覺習慣在至聖所裏。基督是我們的生命，我們在基督裏，我們也在聖所裏。我們學會在至聖所裏作我們所有的事。所有我們所作的事，都是在基督耶穌裏討神喜悅的屬靈的祭。「讓我們來到神面前」，因為神在至聖所裏等待我們。

「讓我們來到神面前。」

這呼召是特別和禱告有關連。雖然我們不像祭司一直在至聖所裏，但是當人完全轉向神，單獨與神相處，有時是與神比較親密的交通。可嘆的是我們的禱告太常是在遠處向神呼喊，所以就沒有什麼能力。讓我們每次禱告首先看看是否真的在至聖所裏，讓我們的良心完全被血灑去一切的虧欠，神和我們之間因罪所造成的隔離已經除去，以安靜的信心支取寶血完全的功效。是的，我們應當花時間，直到我們知道我們已在至聖所裏了，然後再來禱告，把我們的渴慕和盼望擺在神的面前，確認這些都是蒙神悅納的香氣，我們的禱告是真正的「來到神面前」，與神交通，然後我們就有勇氣和能力來執行祭司的代禱，為別人將祝福求下來。那些藉著寶血的能力住在至聖所的人，是真正神的聖徒，神聖潔蒙福的同在的能力從他身上出來，流到在他周圍的人身上。

弟兄們，「讓我們來到神面前」，讓我們為自己禱告，為彼此禱告，為每一個人禱告。讓至聖所成為我們固定的居所，我們可以把神的同在隨我們帶到每個地方。讓至聖所成為我們生命的泉源，使我們力上加力，榮上加榮的長進。一直是藉著寶血住在至聖所裏。

末日的屬靈爭戰

■ 司徒德

「大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。」(啟十二 9)

「所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧。只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裏去了。」(啟十二 12)

「龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。」(啟十二 13)

「龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。」(啟十二 17)

在主耶穌再來前夕，世界正面臨前所未有的災難。在世人中間，仇敵發動各種詭計，引誘世人放縱邪情惡慾(包括心理及異性)，家庭、社會、國家充滿了暴力、戰爭，仇恨、欺騙，詭詐；在大自然環境中，天然災難——地震、飢荒、瘟疫、水災不斷發生，而且越來越重大。(太二十四，彼後二)在教會中許多假先知、假基督起來用異端、神蹟、奇事迷惑信徒。

這背後主要的原因，是撒但及其全軍在地上對全人類及教會所進行最後且最兇猛的攻擊，因為牠知道自己的時候不多了。在這時刻我們屬神的兒女，不能因為主耶穌預言這些事必然發生而袖手旁觀。保羅在提摩太前書中，勸勉信徒要為萬民禱告，(弗六 18-20)

這就是啟示錄和以弗所書所說的屬靈爭戰——就是藉著懇求、禱告、代求、祝謝，為萬民及眾聖徒，及神的僕人禱告。(提前二 1-2，弗六 18-19) 求主耶穌按著祂所賜給我們的屬靈知識和見證，在各種範圍和層次中來從事此種爭戰。對抗仇敵在大自然界、人類社會中，所發動的各種不法的事及災難；以及牠在教會中所進行各種的迷惑和攻擊。

我們需要迫切的禱告，使我們可以敬虔、端正、平安無事的度日，(提前二 1-2)也保守世人免受仇敵的攻擊和迷惑，更使教會能在平安中被建造，福音能順利的傳到萬民、萬邦，並預備主耶穌基督的再來。

一、撒但對世人及教會的攻擊

撒但對全人類的攻擊，從外面的作為來看，牠是用各樣的詭計來迷惑世人，也用災難、疾病、暴力攻擊世人。從創世記到啟示錄，可以看到撒但攻擊人類，主要是透過墮落的人，及被迷惑的信徒來進行。其中最大的工作是透過人墮落的魂，配合牠的詭計從事攻擊。下面我們分兩部分來說明。一是牠在外邦人中所進行的工作，二是牠在教會中的工作。

二、撒但在外邦人中所進行的工作

撒但在外邦人中所利用的媒介，主要是透過人墮落的魂在進行，其進行的範圍，包括道德、科技、商業、文化、娛樂、藝術、宗教的祈禱、邪術及邪說來攻擊世人及教會。最明顯的例子，撒但藉著電影、電視推行色情、暴動、無神論的太空爭戰等等。就是我們所說「屬魂的能力」。以下引用賓路易師母《魂與靈》一書中內容來說明：

(一) 宗教界的攻擊

「屬魂 (psyche) 的能力正列陣攻擊屬靈 (pneumatic) 的能力。」這句話正描述了這嚴肅時代在看不見境界中之爭戰，其發生地點是在印度。這個題目說明了現今在印度真實的情況，但對於那些能夠分辨「魂與靈」的人，這句話對於發生在大英國境內之事物也是同樣真實，其情形與在東方國家相同。無疑地，此種情況也正在演變中。目前，基督的教會在屬神的事務上正遇見一些新的試煉，而至今，她似乎無法應付所遭遇的，從聖靈尋求新的亮光已成為當務之急；並且當新的情況出現時，聖靈必賜與新

的亮光。

無底坑的權勢正進行迷惑全地的工作，(啟十二 7-12)因此在政治世界中正有著極大的變動。我們理當仔細思考發生在這裏的事，因為它們是真實地彰響了基督的教會。

有一次我在印度北部遇見一個人，他跟西瑪拉(Simla)印度高級社會的人十分熟悉；西瑪拉是印度政府的夏都。他告訴我一件有關印度聖人以及其他亞洲聖人的事。他說聖人能在一個禮拜或幾個月前知道政治大事的發生。他說：「我不依賴電視或報紙上的消息，因為它們不過是所發生過事情的記錄，而我們能在事情發生前就知道了。」一個住在倫敦的人如何能知道發生在印度的事，或者在印度的人如何知道倫敦的事呢？

要明白這件事如何解釋，就必須要知道回教徒所投射魂的能力的秘密，以及什麼是魂的能力？對於我們這些按聖靈教導的信徒而言，從神話語之亮光中可知道，這是無底坑的權勢所投射在世上列國之騙局；所以帶來了政治上的劇變。

有關「魂的能力」之魔力與魔法，只有在東方才為人所知。據說只有回教的聖人才能運用此能力，這些人也是印度靈界之領袖。幾世紀以來，他們被賦與超自然的能力，正如今日一樣。它不但是有能力，又有推動之力，而且能控制人們的意志。

要證明此種在印度人心思中之魂的能力，可由重訂塞華爾條約(Treaty of Sevres)之事看出。在此條約中被土耳其人所奪去的領土得以再度得回，證明一個東方國家，能大大戰勝所有西方國家聯合的力量，其結果真是令人難以相信。其秘訣是，藉著上百萬印度人所相信的「魂的能力」的表顯。

人們相信這種「魂的能力」是藉著祈禱、禁食及宗教默想而培養的；回教徒常以他們在清真寺聚集之祈禱為炫耀。設想有大群的回教徒，在印度都力(Delhi)最大的清真寺加瑪拿(Jumna)祈禱的情形，有成萬的回教徒在寺內聚集，還有更多的群眾一同在寺外祈禱，在那裏「魂的能力」必然得以發動！在印度有數千座清真寺，虔誠的回教徒一天三次聚在一起祈禱。這兒是伊斯蘭教

謊言的源頭。每個回教徒都相信祈禱有統管世界權勢之奧秘，並切實力行他們所相信的祈禱。他們「祈禱」，看哪！（他們相信）歐洲國家的會議正被撇在一邊。這對基督教國家是一個何等的教訓！

我們要如何知道在印度廣大的印度教徒中，魂的能力是如何培植的呢？假若回教徒聚集祈禱的人數已經很多了，那麼印度教徒，在他們大節期的聚集，要比回教徒的十倍更多。印度教徒也以他們許多聖地的集會為傲。在歐哈巴達(Allahabad)一個盛大的馬格(Magh)節期，每七年一次有幾百萬的印度教徒在此集。

印度教徒和回教徒一同行動，專一從事祈禱，發動「魂的能力」，為要投射在西方的國家上，暗中破壞他們的能力權勢及在東方的威望。這就是歷史上最大的暴亂！……

(二) 道德方面

詩篇第二篇 2-3 節：「世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華，並祂的受膏者。說，我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索(統治)。」

在以後的世代，撒但利用各種人為的宗教破壞人類對獨一真神的敬拜及順從。在人類文明進展至今，人們理性及科學逐漸提升，宗徒的迷信不再像以往被人們看重。於是牠利用人們自己開放的理性，把它推到另一個極端，就是否定人受造的道德律。破壞品德、倫理、社會秩序、家庭制度，及男女兩性的區分。正如提摩太後書所說：「你該知道，末世必有危險的日子來到。因為那時人要專顧自己，貪愛錢財、自誇、狂傲、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說讒言、不能自約、性情兇暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂不愛神。」(提後三 1-4)

羅馬書第一章 24-27 節：「所以神任憑他們，逞著心裏的情慾行污穢的事，以致彼此玷辱自己的身體。他們將神的真實變為虛謊，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主，主乃是可稱頌的，

直到永遠。阿們！因此神任憑他們放縱可羞恥的情慾。他們的女人，把順性的用處，變為逆性的用處。男人也是如此，棄了女人順性的用處，慾火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應。」

從以弗所書第二章我們看見，人類道德的墮落，都是空中掌權者的首領，在人類(背逆之子)心中運行之邪靈所推動的。(弗二1-2)

(三) 我們如何禱告

從上面我們可以看見，異教徒的各種祈禱及宗教活動，正是仇敵藉此攻擊世人及教會的憑藉，我們必須儆醒，靠著聖靈的大能、大力，以禱告來防守及攻擊。另外，仇敵在人類各種活動中所利用的媒介——人物，如在娛樂、文化、政治、軍事及經濟各方面著名的人物，亦是我們祈禱的目標。

還有仇敵藉著世人中所運用的邪術、咒詛等活動，我們必須儆醒查驗，為自己及周圍的人用祈禱來反對它。

最主要的，我們需要積極地為萬國、萬民，特別是外邦異教、回教、佛教、喇嘛教，基督教中的異端，摩門教、安息日會、東方閃電等代禱，也要為自己的家人、鄰舍的歸主，和他們的靈魂、身體及環境禱告，求主保守他們免受撒但的攻擊。

教會從事以弗所書第六章的屬靈爭戰，是需要全體生命成長的信徒共同參與的爭戰，如此才能獲得全面的果效。如同，大衛國度有族長、元帥及將領，為大衛從事保衛及攻擊戰爭。每位成長的信徒都可從主——爭戰的元帥領受代禱的異象，從事爭戰的禱告。例如為世人家庭、婚姻、兒童、青少年，各種行業、社會各種階級的人們。特別是被貧窮、疾病、罪惡捆綁，邪靈攻擊的族群。

近代西德馬利亞姊妹會，她們當中有一些特別蒙召的姊妹，一生時間專門從事敬拜及屬靈爭戰，而形成了代禱的團體。

三、撒但在教會所進行的工作

利用異教徒「魂」的能力

那麼在英國「魂的能力」與「靈的能力」情形又如何呢？在英國心靈(psychic)的能力正有意無意識的在發展中，而且形成了一股勢力，這勢力正被那看不見的惡者所支配運用。「魂的能力正列陣攻擊屬靈的能力」，這正是今日的光景。所謂的「魂的能力」，就是「天然人的潛能不在神的聖靈管制下所發揮的能力。」那麼「靈的能力」又是什麼呢？靈的能力是神自己的能力，它是「聖靈」藉著從聖靈重生之屬靈人所表顯的能力，是他們在加略山寶血地位上向神禱告所產生之能力。(啟八 3-5 之例)

從最近我收到的一封信中可以看出，對運用心靈能力之無知是多麼足以影響屬靈的信徒。

「我剛剛經過了一場仇敵可怕的攻擊：身體出血、心痛、疼痛及枯竭——我的全身瀕臨崩潰的狀況。這是當我用禱告反對一切攻擊我的心靈能力時忽然發生的，這攻擊能力是由(心靈)祈禱所產生。在基督寶血的能力中，我憑信心把它逐退，其果效甚為明顯。於是我的呼吸立刻恢復正常，出血停止，枯竭消失，一切疼痛飛逝，我的身體又得到生機。而且我感覺到前所未有的充沛。神讓我確知這次的拯救，我的情況乃是有一些受欺矇的人用『祈禱』反對我的結果！神已用我拯救了其中的兩個人，但其他的人如今仍陷在可怕的深淵中。……」

在最近的幾個月中，這種新發生的危機臨到屬靈信徒身上已不是第一次，因為那要臨到全地災難的情況正日益加深中。這種藉著祈禱產生魂能力的事，似乎特別容易發生在曾經有特別超自然經歷及向邪靈敞開的人身上。這些信徒在某些方面，似乎有一種狂熱固執的靈，希望其他信徒能進入他們已有的經歷。假若別信徒拒絕追求這些經歷，或有些人攔阻別人得到這些超自然的顯現時，這些狂熱者就以為應該「禱告」在那些反對者身上，使他們受神懲罰，或者使他們被迫向他們所說的「真理」屈服。

這種情形很像福音書中所記載的，當門徒到一個村莊被拒時，他們向主所說的：「主啊！你要我們吩咐火從天上降下來，燒滅他們麼？」主回答：「你們的靈如何，你們並不知道。」神從不強迫任何一個人接受祂，甚至即使對他們有益的也是如此。無論神是否要救一個人，神的聖靈總知道人有自己當負的責任。

所以我們要殷切地警告神的眾僕人——神真正的僕人——特別關心那些拒絕按自己特別方式進入神「祝福」中的人，並請他們將這些信徒們交託給神，不要藉著指揮，將他們推上魂能力發生的危險中，否則此種禱告就被稱為對他們邪惡的禱告。那些熱心從事專一禱告的人，要小心避免以自認為是神的旨意來為別人禱告；最重要的是，絕對不要直接把「禱告」推在別人身上，而是向上朝著神，免得魂的能力被現今空中邪靈所運用而臨到禱告的對象身上。

另外，還有一位服事者在寫給我的信中說道：

「最近我們參加了本鎮的一個聚會，其中一位『講員』走偏了，強將自己本身超自然的經歷加在別人身上——他自己那種得『祝福』的方式。我本人特別受到此種方式『禱告』的壓力，並且從那時起受到嚴重的影響，……。此種集中心思(即魂的能力)為某些事情而禱告，是一種懷藏邪惡的祈求。……」

我們要提醒諸位，真正從聖靈而來(生)的禱告，是從靈裏起首的，不是在「祈禱」言語下，集中心思發表自己個人的慾望。

【註】：凡在聖靈引導外，運用魂(心思和意志)的能力尋求超自然的經歷、能力，是給邪靈開門的活動。因此，傳道者在戰兢恐懼的心態下服事，正是依靠聖靈的光景。

由於天然的人發展及運用「魂的能力」，也就是發展及運用所有在墮落光景中「屬魂的」官能。所以，那一切都是遠離神的，甚至連外表看來是服事神的事也是如此。真正重生必須面對這個問題，因為既然「魂的能力」是從魂的源頭而來——或已，那就不是從靈來的。基督徒的靈是神的聖所——神的聖靈並不使用天然的能力，而是藉著奉獻者魂的官能，使它成為一個器皿來表彰

神的生命。

這是非常重要的。慕安得烈對此有獨到的看法：

「教會和個人最大的危機就是魂的不正常活動，而且已達到令人擔心的地步。其乃運用魂的心思和意志能力，因為許多人已長久習慣魂的掌權，甚至……當信徒順服基督後，他仍然靠魂的能力來履行他的順服。所以『己的靈(或魂)是如此詭詐和有能力的』，肉體……在魂學習服事神時，仍然堅持它的能力，拒絕單單讓聖靈帶領。肉體在信仰上的努力是信徒最大的仇敵，它阻礙且銷滅了聖靈，……有些來自聖靈的事，……很快地就落入肉體的自信中。」

基督徒聚會的活動，如唱詩、敬拜、講道、查經及禱告，若在肉體屬魂的能力下運行，就必產生信仰上的自欺，「人若無，自己還以為有，就是自欺。」(加六 3)「有了敬虔的外貌，卻背了敬虔的能力。」(提後三 5 另譯)及「沒有行為的信心」。(雅二 20)

慕安得烈在《內在生活》一書中也說：

「為什麼那麼多聖經教導與聖經知識，卻缺少聖潔、奉獻與能力？我深信其中一個重要原因是一一依靠人自己的聰明。」

四、信徒如何為教會傳道人及信徒禱告

(一) 為教會屬靈建造禱告

自從創世記至今，宇宙中最大的爭戰就是撒但對抗神永遠的旨意——在人類中揀選合祂心意的百姓，使他們長大成人滿有基督長成的身量，使他們成為神的眾子。(弗四 13)呼召人人成為得勝者。(啟二、三)

撒但用二種方法攔阻神的計劃，首先是用逼迫、殺害聖徒，如該隱攻擊亞伯、殺害亞伯的模式。

其次是誘惑熱心信徒偏離神永遠的旨意——追求長大，效法神兒子的模樣，(羅八 29、十五 5)使教會領袖偏離神永遠旨意——

——基督，降低追求標準，教會走向世俗化，傳廉價的福音。(參潘霍華《追隨基督》)近代藉靈恩運動大力推動「成功哲學」等等。

保羅在以弗所書第六章中所題到的屬靈爭戰，主題就是——神永遠旨意的爭戰。(弗一 4-5、四 11-16)就是長大成人，在愛中建立基督的身體，使教會在世人和天使面前成為神的見證。(弗三 9-10，提前三 15-16)例如，以服事取代靈命成長、生活見證，及彼此相愛的追求；以外在宗教活動取代撇下世界、犧牲、捨己、為主受苦、背起十字架跟從主的道路。

(二) 為教會的合一禱告

教會中的極端熱心的信徒及團體，在基督身體——全教會中製造宗派，藉各種方法破壞教會的合一，使信徒之間嫉妒紛爭。一方面在世人中失去見證，妨礙福音的廣傳，另一方面，使教會失去禱告及屬靈爭戰的能力。

(三) 為神在教會所設立的職事禱告

神在教會設立五種職事，如以弗所書所說：「祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」(弗四 11-12)這些執事正為建造信徒生命而勞苦，他們是撒但最猛烈攻擊的對象。特別是海外宣教、傳講認識基督和十字架真理、護衛聖徒真道者，(林前二 2)求主保守他們的工作和供應。

(四) 為本教會領袖及信徒禱告

撒但攻擊教會，首先是攻擊教會領袖，使他們靈性退後，陷入屬肉體的服事，導致教會全體信徒受虧損。有許多傳道人甚至被引誘進入婚姻破裂、身體疾病及家人遭受異常攻擊。其次藉著屬肉體的信徒，在服事中間製造紛爭，導致教會受罪玷污，失去禱告及服事的能力。(醫病、趕鬼及傳福音)還有，在信徒中間製造紛爭，不饒恕，彼此批評、論斷，及心中懷怨，然後牠就藉此漏洞攻擊基督徒的身心靈及環境。

要為教會領袖及信徒禱告，保守他們的身、心、靈及環境，免受仇敵的攻擊。特別為正受攻擊者代禱，同心合一竭力抵擋牠的攻擊。(弗六 11) 例如：仇敵攻擊他們的身體、家人、職業等等。

(五) 為自己、家人及親友禱告

主耶穌在主禱文中，吩咐門徒在禱告中要為自己生活的需要，並叫他們不遇見試探，救他們脫離惡者。(太六 11-13) 所以，我們有責任為自己、家人及親友禱告，求主差天使四圍安營搭救我們。一位熱心的姊妹，她的小兒子在學校常與同學爭鬧、出事，後來一位屬靈年長告訴她，每天為她的兒子禱告，結果孩子也就脫離仇敵的攻擊。許多信徒的父母年紀大了，常因生重病使全家陷入長期痛苦中，除了自然的原因外，其中有許多是出於仇敵的攻擊，特別是熱心追求和服事主的信徒為甚。

在為自己、家人作防守禱告的事上，特別是當家中有異教徒時；因為仇敵會藉著家中的異教徒的邪術、宗教活動攻擊信徒。還有，家人因信仰的關係，在各種不同團體，也會造成家人之間的紛爭，這也給仇敵開門，讓牠有攻擊信徒的機會。

(六) 在教會分裂的情況中信徒特別容易受仇敵攻擊

教會發生分裂常是因信徒個人恩怨、真理不同，結黨紛爭。有時他們會藉著「為真道竭力爭辯」的名義，為對方禱告，求主管教他們，使他們「回頭」，或是遭受意外災禍，讓他們知道與他們不同路，必受咒詛，必不蒙福。在過往我們看見有些教會在分裂後，有許多傳道人及信徒，受到超自然攻擊及災禍。其主要的原由是敵對雙方，彼此用「禱告」反對對方，這種「禱告」被仇敵利用。

這種光景特別是發生在教會分裂的情況中。

耶穌家庭的見證

「這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。大哉，敬虔的奧秘，無人不以為然，就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。」(提前三 15、16)

神設立教會的目的就是彰顯祂的聖潔、公義和愛，其中最大的就是愛，因為神就是愛。教會藉著信徒彼此相愛及愛神合一的力量去愛世人，這是神所計劃的旨意。中國山東耶穌家庭，就是在這個原則，向教會、眾聖徒及世人呈現出主耶穌基督捨己的愛。

保羅在哥林多前書第十三章論「愛」是「最大恩賜」。這恩賜的具體表現就是在第十二章的「肢體生活」中，所以若「肢體相愛」就是基督教會的「最大恩賜」。

教會中「最大恩賜」的具體表現在「肢體生活」，而「肢體生活」的最高表現，乃是達到約翰福音第十三章 16 節之「為弟兄捨命」。這也是信徒靈命成熟的標誌。這些恩賜都能從耶穌家庭的見證中尋找出來。「家庭」對外面任何信徒；團體及個人，都沒有分門別類的宗派觀念，只要你是一位基督徒，他們就是肢體的情分看待你，稱你為叔叔、伯伯、姊姊、弟弟。

「耶穌家庭」在中國的興起，乃是神親自作的，它的特點不是「先知講道」，不是「說方言」，不是「教會真理」，乃是「肢體相愛」。

「耶穌家庭」，是近百年來中國兩大屬靈運動之一，以「凡物公用」、「平凡的生活」、「肢體相愛的生活」等為原則，呈現出基督愛之生命。正如中國內地會的醫生李岱汶在他《耶穌家庭印象記》所說的：「『耶穌家庭』，是基督福音落在中國土地裏生長出來的一枝鮮花和碩果。它是土生土長的，生活純粹自立化，它不注重講道，而注重彼此相愛生活，擺脫了會堂式的信仰。達到真理

的實踐。正如一位弟兄所說：『對於耶穌家庭而言，道即是生活。』」

我們遇見許多曾在耶穌家庭生活過的年長信徒，有西北傳道人和信徒，聽到他們所經歷的事，可以知道他們在中國為神作了美好的見證，這些美好的見證在當地普遍傳開，連反對基督教的執政當局都無法否定他們美好的見證。正應驗了保羅在提摩太前書第三章所宣示敬虔的奧秘。以下摘錄李岱汶和其他耶穌家庭弟兄姊妹的見證：

一、耶穌家庭初創之情形

耶穌家庭為中國信徒敬奠瀛和幾位屬靈領袖所建立，有董恆新、陳碧璽醫師及左順真。敬弟兄生於山東省泰安臨汶區馬莊敬家杭，自幼醉心儒學，具有求道之決心，於民國元年入泰安萃英中學讀書，該校乃基督教會所辦。入校後一面讀書，一面查考聖經，經數年之詳細觀察，方知基督教乃一出世入世之真道，耶穌實為捨命愛人之救主。即篤信不疑而真誠接受之，並願一生一世效法耶穌平民化的精神，走那吃苦捨己的道路。他信主後，蒙召作全時間傳道人，在醫院傳道，有一份固定薪水。

然而他出身貧寒，從小就同情窮苦農民。因此，他愈深思主叫人變賣產業分賜貧窮的道理，就愈覺自己按月領薪，豐衣足食，是違反主的教訓，不顧貧苦人群的福利，這種對主教訓的深刻領悟，使他日夜不安。終於得到妻子的同意，辭去安適的工作，變賣所有，分贈貧窮，當起週遊四方，一文不名的傳道人，而以見證福音，露宿乞食為生涯。

1921年的陰曆正月初一，敬奠瀛約集同道，組織「聖徒信用儲蓄社」（簡稱為「聖徒社」），址設馬莊敬家杭。其目的在於促進從事於農工商業的基督徒「合作儲蓄」，以期建立經濟基礎，改進信徒生活，推廣天國運動。經數年之努力，「聖徒社」因不幸而歸失敗。

二、耶穌家庭發展之過程

1927年，除解散「聖徒社」外，又邀請社員中弟兄姊妹十餘人，組織「蠶桑學道房」。他們放棄私有財產，實行信徒共居，決心效法基督，守貧窮，共甘苦。初創時期，他們一貧如洗，既無寸土，又無片瓦。於是向夏傳真借來舊房一座，又向別人租用土地二畝，購買舊織布機三架，開始紡線織布，耕田種植，飼雞養鴨，過起信徒相愛同居，為主吃苦犧牲的共產生活來。不久，他們改「蠶桑學道房」為「耶穌家庭」，凡願參加者，都受歡迎。這是耶穌家庭運動的開端。

這十餘位信徒以發起人的地位，以身作則，實行主的教訓：「變賣一切所有的，分給窮人，……你還要來跟從我。」（路十二 33、十八 22，太十九 21）都把自己的財產全部贖濟窮人，而為主的緣故，甘心成了貧窮人。他們又果決勇敢的實踐主的吩咐：「誰是我的母親？誰是我的弟兄？……凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄和母親了。」（太十二 48，可三 33）把前來參加的信徒當作親人。但是大家都是決心實行主內皆親屬，人人都盡力的吃苦克己。他們都堅持兩種不可破的信念：一、為了作忠實的基督門徒，必須放棄私有產業，根除財利動機，因為金錢是靈魂的牢獄，是神人之間的障礙。二、自己更生，刻苦自律，在主內相愛互助，同受聖靈感化，共享天國福祉。其最終目的，是推廣耶穌家庭運動至世界各地，使這甘心貧窮，效主犧牲的大家庭普遍人間。

直至1930年（民國十九年），才遷至馬莊北坡新址。先蓋了七間草屋，過了兩年，又蓋了七間磚房。

由於前來加入的人多決定凡來加入者，必須變賣財產，分給窮人，自己來親手勞力，刻苦維生。但是以後人數增多，小小田畝之生產，和紡線織布之收入，不夠餬口充飢。於是許可前來者攜帶財物，歸於公用。然而這些人幾乎全是貧苦農工，及戰亂中的難民、受傷的軍人，財產根本稀少。再經軍閥搶劫，或兄弟分產，縱使有人帶來，也是微不足道。可幸者，偶而有人帶來不少財產，對家庭的生計頗多改善。例如濟南一位藥店老闆，放棄了舒適的行業，來參加勞苦貧窮的生活。他不但帶來了一大筆金錢，而且也帶來了七十八畝地。其他未曾放棄世界而對耶穌家庭表同

情的人，也曾慷慨捐助。一位有名望的王醫生(牙醫)，和隴海鐵路的趙局長都在此列。

耶穌家庭大小份子的勞苦努力，和同情信徒的慷慨捐輸，他們不但飲食穿著可以維持溫飽，還有餘款擴建設備，以便收納更多的人。但是加入的人不斷增加大約五百人口，生活愈窮苦，人口愈增多，規模愈擴大，制度也愈嚴格。凡入家的必須破產，否則不能列為家庭的基本人口。斷炊喝開水，掃磨膛(家中無糧下鍋，掃磨膛以作全家一餐)，吃四個眼睛的「糊」(言其稀可將吃者之兩眼在碗中清晰照出)，是家中日常生活的情形。雖如此艱苦，亦嚴守著不勸捐，不欠債的起初信仰，吃粗穿破，努力生產。

耶穌家庭是一個自立自足的團體，每位成員各盡其職的共同生活，為工作便於領導計，本家分農工、石工、鐵工、木工、鞋工、針線房，醫藥部、嬰兒部、幼稚部、學道班等部份，各部有專人負責領導。又有總務部，由男女家長司賬文書及雜務等人組成，以領導全家各部份工作。此外又有粉房、精製龍口粉絲、泰山果園，暢銷本地及津滬各地，藉此生產，家中人可吃粉渣、豆漿，以補生活方面之不足。

由於全體信徒全部奉獻，他們在幾位領袖智慧安排之下，共同過家庭式的生活，各部活動組織嚴密，工作勤奮，成績顯著，自不待言。整個馬莊家庭，男女老少，數百人歡聚一處，各盡所能，各取所需，儼若世外桃源，人間天堂。他們效法主耶穌實行克己、調濟貧窮，(林後九 9)竭力實行過最簡樸共同生活標準。為了幫更多貧苦群眾，他們定期禁食挨餓，工作更加辛勞，誓志凍餓飢腹，要比難民更苦。

這種效法主唯恐不像，克己唯恐不力的奮勉精神，充溢於整個馬莊。凡耳聞目睹者，無不令人由衷誠服而心靈嚮往，一時人數大增，無論馬莊老家或新建家庭，都有人滿之患。

到 1949 年，耶穌家庭運動，已普遍大江南北十餘省，尤以華北地區為最甚；而在華北，以省的單位而論，又以山東為小家庭最多之處。因為山東馬莊的耶穌家庭，既為運動的發源地；其發

展由近而遠，由山東至東三省，河北、山西、陝西、甘肅、湖北、安徽、江蘇等地。這鄉下貧苦農民的天國運動，在那時竟衝進了通都大邑，而在商業文化中心的漢口、蕪湖、南京、上海建立了根據地。至於全國耶穌家庭支部——小家庭——的總數，據他們自己不完全的報告，全國大概有一百二十七個。

三、耶穌家庭的屬靈特質

耶穌家庭的見證，在世人面前活出基督身體的豐滿和榮耀，神的道在他們身上活出來，這是神在創立世界之前對教會的計劃，也是新耶路撒冷聖城的預示。(弗一 23、三 8-10)

(一)完全的奉獻

作主門徒的條件是將身體獻上當作活祭。奉獻的實行便是錢財與一切才幹，完全交在主手中，過信心的生活，正如馬太福音第六章所說的。因此，錢財的奉獻是作主門徒先決的條件。

為要跟隨耶穌，作祂忠實門徒，人必須先變賣一切，分給貧窮人。這在耶穌家庭叫作「破產」。凡保留一部分產業，或變賣後保留一部分錢財的都不算澈底破產，都不是真實門徒，也當然不夠資格加入耶穌家庭。因為主耶穌清清楚楚毫不含糊的說過：「要變賣你一切所有的，分給窮人，……。」人變賣「一切所有的」，全部「分給窮人」，自己毫無保留，自然就「澈底破產」了。

根據敬奠瀛的教訓，耶穌的道路是吃苦的道路，破產是跟隨耶穌的起碼條件，破產的人，是有決心吃苦犧牲的人。敬奠瀛又把破產比作「破釜沉舟」、「背水戰爭」、「撇棄所有，搶進方舟。」據他說，一個破產的人，就如破釜沉舟，毫無歸路，只有繼續往前。又如軍隊打仗，背臨大江，全無退路，唯一的出路，乃是面對敵人，向前衝去。再如洪水泛濫時，人為了保全性命，必須拋棄一切，而逃進方舟。這是所謂「置之死地而後生」也。人若完全無依無靠，面臨絕境，必定緊抓耶穌的生命線，而憑祂救渡。任何信徒，有了這種勇往直前，繼絕後路的澈底破產決心，不但有資格跟隨耶穌，學祂為人吃苦犧牲，而且在天國的道路上，必

定凱旋勝利。【註】

(二)彼此切實相愛

彼此相愛是主耶穌給十二門徒的一條新命令，這是教會屬靈生命的根本。除此以外絕對無法進入教會的實際，更談不上教會的見證。但彼此相愛的先決條件是完全奉獻與主同行，得到主愛的生命，才能在神的教會中共同生活，活出愛的生命。

耶穌家庭是愛的大家庭。他們的組織是以「家庭」為本。凡願意澈底破產，誠心加入的，不論教育程度、社會背景，一律歡迎。但是參加的人，從開始就了解，他們所進入的，不是一個普通社團，或機關組織，乃是一個多代同堂的基督徒大家庭。一旦成為家中一員，按各人年齡，定名分，重新排行。此後人人皆親屬，彼此直呼名字，再加輩份，一如上述。為此之故，甚至凡去訪問的人，都得報告名號，宣佈年齡，為的是家長介紹貴賓之後（多在飯廳或禮堂），家中老少可以知道如何稱呼請安：呼名之後，再以自己的年齡，適當的加以「伯」、「叔」、「哥」、「弟」或「伯母」、「嬸嬸」、「姐」、「妹」輩份。如此稱呼，不但長幼有序，輩分井然，而且懇切熱誠，極表歡迎，大有骨肉親屬之情。難怪凡與耶穌家庭有過接觸的人，都有遊子方歸，親人圍繞之感。他們問寒噓暖、獻茶端飯，關切之情，無微不至，使人心中感觸萬千，不能言喻。

由於共同生活的關係，在彼此相愛能夠達到生活的層面。（約壹三 16-18）他們對待所有得救重生的信徒也是以弟兄姊妹稱呼。至於沒有信主的外邦人一律以愛心待之，在生活中盡心、盡力幫助他們。由於有了一個愛的家庭，他們便能聯合全家力量服事周圍貧苦百姓及戰亂中的難民。主日是被「家庭」用來作為對他人工作的日子。禮拜六就把工作小組的名單和他們的任務公佈，這些名單是各部負責人在每禮拜五晚所舉行的業務會議上編排的。他們把周圍的鄉村觀察一遍，把貧困的和那些沒有農具和耕畜的家庭，以及寡婦孤兒們的名單列出。於是個別的小組便被分派去從事一項特殊幫助別人的任務，他們還把本區域內需要修築的道路、橋樑和別的公用器具也編列了計劃。

這與英國早期衛斯理教會所做的一樣，他們每週主要的服事是安排每「班、排」每一位信徒出去照顧社區中的孤兒寡婦。

【註】：耶穌家庭的團體生活，並非教會的唯一樣式。完全奉獻中，錢財的運用是一個完全交在主手中，由主來支配。在個人及團體生中均可實行「變賣一切分給窮人」的原則。在教會歷史中有許多團體，用各種不同的方式將它實行出來。