

珍貴的片刻(第五冊)

「祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來。」(馬太福音一章二十一節)

這是以馬內利的使命。祂來，不是照猶太人所希望的來擺脫該撒的軛，來重建大衛的國度；祂來是為破除罪惡的軛，建立神的國度，完全沒有罪惡的力量。教會也常誤解主降世的目的，固然祂來拯救罪人，除去罪惡的後果。但是這樣無疑限制神子的計畫。祂不僅除掉罪的結果，廢除刑罰，使人們不再因破壞律法而受制。祂若不除去血中的病菌，罪的權勢就不能除掉。所以要將救恩十足榮耀的意義宣告出來，因為救主生平的工作做成這偉大的恩典。

祂的血液中所包含的是什麼，在祂的先祖也有許多人具罪惡的本性，祂並不受遺傳的影響，卻十足代表墮落的人類。所以無論怎樣墮落的罪人，都可得著祂的幫助。由於祂毫無罪惡的聖潔本性，罪的權勢在祂身上完全失效。祂取了罪身，卻從來沒有犯過罪，敗壞的細菌在祂裡面完全沒有作用。

你是祂的百姓嗎？祂曾會接受祂的治權，與祂的生命聯合？如果這樣，祂的救恩必臨到你，你縱然被七個汙鬼附著，祂必趕逐它們出去。

「那黃金……為禮物獻給祂。」(馬太福音二章十一節)

黃金是為君王的，馬太記述這事，因為這卷福音書是君王的史記，早在主降生之前，這些東方的君王已經起程了。他們究竟到哪裡去，敬拜哪一位，他們自己也不知道，但是古代的預言已經提說，要獻上示巴的黃金，所以曆國的君王要將列邦的財富帶來歸祂。

這黃金在以後對約瑟多麼需要，因為他逃到埃及來回的旅程上需要這些錢。天父知道需要，所以預先為他們預備，如果你關念天國的事，照神所啟示的去遵行；如果你敢實際順從祂，那麼神必負責供給你一切的費用，在神看來黃金真是算不得什麼，以祂的話，可將塵土變為黃金。

在以後的世代中，有許多黃金獻給耶穌，富人的財產、人們的金飾、窮人謹慎節儉來的少許金子，都可與東方博士所獻的，匯為一般湧流的河水，點滴而成。你有否獻上黃金，你認識祂，不只是嬰孩，而是十字架的人子；不只是人，更是至高者的聖子，你也許獻了不少銅的，也有少許銀的，以後應獻最好的，金的。或許，你為貧窮所困，愛也可將最次的金屬變為黃金。

「那時有施浸的約翰出來。」(馬太福音三章一節)

馬太喜歡用現在時式，他敘述施浸約翰出來是現在的事。這是確實的，不僅他曾在十九個世紀之前，也在昨日甚至今日，約翰宣佈主的來臨，是在猶大的曠野，

他現在仍在宣佈，一直為主預備道路，使主進入人心與生命之中。主是昨日、今日、一直到永遠，都是一樣的，主必須有約翰作準備的工作，進入人的內心與生命中。所以約翰一來，我們就知罪悔改。

約翰是今日我們急切需要的，有的基督教形式只是異教基督化而已，就是冠以基督教的名義，其中內容仍是貪婪、放縱、世俗、容忍一切的罪惡與污穢、欺壓、不義、邪蕩。這樣豈不使基督白白流血犧牲在十字架上？我們需要施浸約翰，有嚴厲的話，提到斧子、簸箕以及火，主再來，必先有預備道路的行為。

每一時代都有施浸的約翰，神興起不同的屬靈偉人，有如聖伯納，撒方那羅拉，諾克斯（St.Bernard,SavanoLa,John Knox），這些修道士改革家，他們大聲疾呼，宣告主的再臨：祂來為審判這個世界！

「當時也是被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」（馬太福音四章一節）

昨日有敞開的天，今日有曠野試探的焚火。那時天父的聲音稱祂為喜悅的愛子，現在卻有試探者的恐嚇話。本來有許多群眾，現在只有曠野的寂靜，只有野獸的吼叫。那時聖靈是鴿子，現在祂卻是催迫的力量。有基督生命的人都會有同樣的經驗，聖靈常先賜予神的啟示，使人應付面前的試探，但是聖靈的引導一件接著一件，神的恩典必永遠珍貴地賜予。

你是否願意將生命的糧給千萬的人？你不可照自己的心意來預備糧食，你不可只為滿足自己。你必須等候父差遣天使來幫助你，同時，也必須靠祂的話因信活著。

你是否願意教導信仰的真道，就是神保守的即使在山崖或空氣窒息之中？你必須等候神呼召，不可讓撒旦的聲音來混淆。

你是否願意得著世上的國度？你不可用人為的方法，憑藉人的聰明，只靠著十字架，好似種子落在地上死了。在福音書上只有兩座山，最後是合併起來，成為升天的地方。但是現在有死穀在這兩者之間，但是基督曾宣佈過：天上地上所有的權柄都賜給我了！

「這樣就可以作你們天父的兒子。」（馬太福音五章四十五節）

我們為父母所生，但因著信在神的愛子裡成為神的兒女。我們蒙召使揀選的恩典十分確實。我們在話語與行為上，知道神的生命使我們存活，我們也可確定神聖的名分與特權。

耶穌教導我們，神的生命在祂兒女的心中，顯示在純潔的愛中。祂說：神是良善的，祂赦免人的罪，擔負他們的過錯。神愛那些恨祂的，祝福那些咒罵祂的，施恩給虛偽與不正的人，恒久忍耐，又有恩慈，凡事相信、盼望、忍耐。所以你若是祂的兒女，就尊祂而行，跟隨主，像主那樣生活，成為飛鳥、百合花、小孩子，那樣純潔、謙卑、溫柔並且在義中剛強——你必稱為神的兒女，天國是你們的。

有幾件事主在開端沒有充分說明，祂曾以順服的功課教導門徒，所以順服祂的

教訓，必須背起十字架來跟隨祂。這樣順服的生命必須等待保惠師來臨。天國的進展徐緩卻是熱切的，這些事暫時也許沒有顯露出來。但是祂最主要的目的，是教導我們明白，信徒必須照神的樣式生活。我們有沒有遵祂而行？不是只有信條、禮儀與承認，而是生活顯露真正的品格，你究竟是麥子或是稗子，神的兒女還是冒充的，我們有時要像陽光，以愛促別人心靈成熟。有時卻像甘霖，滋潤地面的草地，使人們的心靈得潤澤。

「你暗中的父看見，你父在暗中察看……」（馬太福音六章十八節）

耶穌多麼喜歡重複這些（四、六、十八節）。祂雖然必須在公眾面前生活，祂的心靈卻常常渴求在隱秘處與父神相交，天父常在那裡等著祂。

這段經文主要的目的，是要祂的門徒從外界忙碌的環境退出來，這樣才可有單純、直接、純樸的屬靈生活。我們在人面前事奉神，必會想到這些對人的影響，別人對我們的想法，但是我們若注意這些事，必使我們的生命溪流變得很渾濁。我們屬靈的生命實在只有在暗中給天父來察看。所以你與天父之間，若有什麼不宜的事，祂的眼目必然看見，就像糠粃一樣被風吹散。

我們周濟禱告以及禁食也應受考驗，如果我們這樣作，只是為顧到別人的觀感，在父神的眼中毫無價值。但是我們若為神而作，一定受祂注意與賞賜。你要有確實的信心：祂必賞賜你，這是無可置疑的，你無論有什麼祈求，每一聲歎息、每一滴眼淚，每一次避免罪惡的意念，都由神照祂的旨意，量給你應有的賞賜，這樣撒下的胚種，必得豐富的收穫。要尋求隱秘處，是肉眼無法看見、好奇的耳朵無法聽見的。

「你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。」（馬太福音七章二節）

這是無可更改的原則，基督不是只這樣說得真實，實在是將真實的道理說出來。至少有這生命的原則三種不同的表現。有的人給予是在迫不得已的情況之下，有的雖然給予，卻以最微小的量器，也有的卻很慷慨地大量的給予。如果他給予，盡他所有的力量；如果他愛，一定全心全意地愛；如果他赦免，也以恩慈的態度；如果他要作什麼服事的工作，必用盡他的恩賜、財力及捨己的精神。

也許有人以為這樣豈不完全破產而致貧乏嗎？為了有這樣的顧忌，而不敢採取這樣原則。他們或不給予，或給得很少。其實當一個人用大的量器量給人，必得著大量的賞賜。他們量出愛與奉獻，必得著他們所付出的。多給的多得，少給的少得。

神的兒女啊，你對父神必須忠信。奉獻不是希望得回什麼，但必得著的，上尖下流，連按帶搖的多得有餘。奉獻不只是金銀，而是愛、溫和以及同情，使人得著神豐富的泉源，你的動機若是純正，一切必償還給你，神看你得著豐富的賞賜。

「我在人的權下，也有兵在我以下。」（馬太福音八章九節）

百夫長的信心使主耶穌感到詫異。第一，這種情形很不尋常。一個外邦人來自西部，要在神的國度中與亞伯拉罕坐在一起。第二，這個外邦人有那麼大的信心，連以色列人中也沒有。

這個羅馬官長，以他在軍隊裡的經驗應用在祈求主的事上。他知道自己個人沒有權柄可支配別人，他必須秉乘政府的制度所有的傳令。如果他的官階可以吩咐人來去，別人必須遵命，那麼他也必須聽命與高過他官階的人，他只要服從上級，他就有權吩咐下屬，所以他以這原則告訴主，憑此來祈求。

他知道拿撒勒人耶穌常在天父的權柄之下，主當然有神的能力。該撒的權力可左右他行事，那麼神的權力經過基督必有醫病、趕鬼及其他的能力。

這原則多麼好！要學習順從，你就可以當權，你完全順服神，神的能力就可進入你的心中，在你生命裡。在神的權下你就可以支配別人來去。凡服事主的，必在一切事上受服事，絕對奉獻給神，好似兵士向國家效忠，這是得力的條件。

「你的信救了你。」（馬太福音九章三十二節）

痊癒與聖潔有相同的含義。前者是身體方面的，而後者是心靈方面的。這兩者都是與健康有關。聖潔、健康、完整都需要有信心，有三個步驟才可奏效——心靈得著痊癒。

這是可以得著的，我們不是感到道德的要求一定要去達成的嗎？但是一切的問題在於是否聽從這些話：「你們要聖潔，因為我是聖潔的，你要盡心盡性盡力盡意愛神。」

我們必向神奉獻。在聖靈的幫助之下，我們要全心全意歸屬於神。我們必須擺脫一切自知的罪，遵行神的誡命，為祂公義的旨意行事與受苦。我們必須為將來下定決心，我們雖然軟弱，無力決定，也該告訴神有這樣的心志。

我們應全心相信。神必接納我們的奉獻，遵行祂所應許的事，且有祂的聖靈充滿我們，行一切祂所喜悅的事。我們必須相信祂為我們成就的，我們必須祈求祂成全我們的願望。我們必須像那婦人一樣，摸主耶穌，而蒙受祂醫治的能力。

「我在暗中告訴你們的，你們要在明處說出來。」（馬太福音十章二十七節）

這些話可以應用在我們身上。我們的主常帶我們到暗中，向我們說話，告訴我們許多的事。在喪家的暗中，拉下窗簾，在孤寂生活的暗中，使我們失去生活的亮光，在憂愁與失望的暗中，於是祂告訴我們有關祂的秘密，大而奇妙的，永恆與無限的。我們的眼睛，受地上的光炫耀，還能看見天上的星宿嗎？那時耳朵還能聽見嗎？祂的聲音已淹沒在地上的噪音之中。

但是祂向我們啟示的，我們有責任要在明處說出來，在屋頂上宣揚。我們不是只追留在黑暗裡，或關在斗室中，我們必須出來，在生命的風暴裡，到時將我們知道的宣揚出來。

這就將苦難重新解釋了，這些好似毫無目的，卻有新的意義，有時自己以為沒有用處，有什麼力量使人改善。我們就這樣浪費我們的心靈。但是這只為受苦者所歎息的。神在一切的事上都有目的。祂有時退出來，不與祂的兒女相交，為的使他多等候神，直到他可以面對面聽到神的聲音，然後將信息帶給山腳的同伴。摩西在山上四十天，以利亞在何烈山，保羅在亞拉伯曠野，這些都浪費了嗎？

「凡不因我跌倒的就有福了。」（馬太福音十一章六節）

這是另一個福分的宣告。施浸約翰幾乎因耶穌跌倒，因為主一直沒有承認祂就是所應許的彌賽亞。祂好似也對自己的權益漠不關心，如果主真是我所期待的，我在苦難之中，祂怎麼完全不顧，連一句安慰的話也沒有，並且為曾設法將我從幽暗潮濕的監獄中救出來。

在我們的生活中有沒有這中經驗？我們說：如果祂真的愛我們，必賜予能力。祂為什麼不將我們從困苦的境界中救助我們？為什麼祂不推倒監獄的門？為什麼祂不為我們伸冤，救我們出來恢復生命的光輝與喜樂？

但是主沒有釋放祂的僕人，似乎不關懷我們的疾苦。祂對約翰的回應，只是差人去通報，為增強他的信心，使他的生命茁壯與高貴。祂對約翰說：你沒有弄錯，我確是等待要來的君王。我有一切的權力。我不是缺乏能力來救助你，而是神由於治權與政策的原因，我必須忠於職守。所以我雖不救你出來，你仍要有信心，不要因我沒有救助你而跌倒，神的福分仍在你身上。有一日我必為你解明，主沒有推辭，現在也不加解釋，祂只要我們信靠，凡不因生命的奧秘而跌倒的人，必得著所應許的福分。

「你們沒有念過嗎？……你們若明白這話的意思。」（馬太福音十二章五、七節）

法利賽人拘泥在禮儀的行式上，他們的宗教只是外表遵守儀式重複的行為。他們以為這樣才可保守古代摩西的法則。他們認為人最大的需要如饑餓或身體的需求，應該是次要的，最要緊的是守禮儀的細節。我們的主則不然。神的律法是寫在人性，不只是外表的儀式。祂說的是根據聖經的真理。

研讀聖經可有兩種途徑。一種是照字句，另一種是以經解經，尋求永恆深切的含義。不要像文士那樣，而要像人子那樣研讀，不只是在外在的禮儀，而是屬靈的態度以禮儀來表達。有一位比聖殿大，比猶太人安息日嚴謹的規條重要，比法利賽派堅持的法規更有價值。

在全部舊約中，你可看見新約的精神。神所喜悅的恩慈，真正會得到我們人性的脆弱與饑渴。新約是依據舊約的，說明人性的需要，以及神創造的初衷。

這是很重要的，神拯救我們，祂以話語創造萬物，完全照祂所喜悅的旨意。祂不會自相矛盾，將所造的置之不顧。祂決不會這樣，但祂必要除去那破壞祂工作的罪惡。

「只叫你們知道。」(馬太福音十三章十一節)

主說：凡有的，還要加給他，使他有餘。祂的門徒已經聽從祂的話。在他們的心田中，寶貴的種子已經發芽，並且預備接受更多的恩澤。

當時許多群眾在主四周卻沒有那麼迫切的感受來聽從，他們喜歡主的教訓，欣賞其中的美與恩惠的含義，但沒有深入是思想。他們聽是聽了，卻不明白，看是看了，卻不知道，他們面對面地與道成肉身的真理相遇，卻只感到祂悅耳的聲音，好似音樂家演奏樂器一般。

要明白所聽的。不要只以理智欣賞其中的力量與審美，應打開心來默想深思，真理才可深深在心田中紮根，不容鳥類來吞吃。

要謹防感情化。有時歡喜領受，恐怕只是一時的感情用事，眼淚從面頰滾下，你以為深受感動，但是那只似四月的陽光與煙雲。

要除憂慮名利，對窮苦者如此，對富者也一樣。有了思慮，心中就沒有餘地，靈裡失去滋養，天地之間，時間與永恆究竟互不相容。

要遵行聽受的。只聽道還不夠，必須去遵行，才会有福。

「望著天，祝福，擘開餅，遞給……」(馬太福音十四章十九節)

有人問一位屬靈的偉人(Stonewell Jackson)，怎樣解釋隨時禱告，他說可以解釋；但不要把他當作楷模。他在心中決意養成一個習慣，每拿起一杯水，必求神賜福，寫完信，封起信封時，也有禱告的心意。每逢接讀一封來信，必向天父獻上禱告。在教室之間必為上課與下課的學生代求。有人問他會不會有時不記得呢？他說很少，因為習慣已經成為自然了。

這是主的僕人有的習慣，我們的主豈不更這樣嗎？在福音書中常常提說主向天仰望，祂好似在瞻仰天父的微笑，引導與祝福，所以祂常肯定地在父神的旨意，祂也必得著能力行事，智慧說話。

惟有這樣我們才可供應當代的需要，我們自己的資源有限，不足以供應大眾的需要，但是帶到祂面前，放在祂手中，抬頭仰望祂的能力，擘開而在擘開，不僅所有的人飽足，而且由於，但是這習慣要養成，先到山上有長期的許久的相交。

「照你所要的，給你成全了吧！」(馬太福音十五章二十八節)

這是主特別許可的，祂並不輕易從腰間解下鑰匙來交給人，任他支取，祂卻讓那婦人得著心願的事。

我們必須為別人代求——這位婦人來為她的女兒求，有時我們只多為自己祈求，恐怕有些只是出於自私的意圖，如果我們求能力、智慧與學效基督，目的為使我們能說明人。使徒約翰說：基督使我們脫離罪惡……作祂父神的祭司(啟示錄一章五、六節)，我們需要得著釋放，成為代求者。

我們必須尊重主權勢——迦南婦人前來求大衛的子孫，祂卻一言不答。她不應這樣稱呼，因為如果基督是猶太人的彌賽亞，就無法幫助她這個外邦人。她對祂的稱謂是聽來的，這樣稱呼也是禮貌的。但是當主沉默時，她就覺悟過來，她就以普世的人對神的稱呼：主啊。她求主幫助，跪倒在祂腳前，她就進一步蒙受主的福分。

我們必須承受主恩惠——祂告訴她是什麼身份，她是外邦人，在選民的家中她是無份的，她必須承認她真正的地位。她承認說：主啊，不錯。你若能完全接受神的旨意，甚至自覺卑微，好像桌子底下的狗，那麼你的禱告必得應允，神會照你所要的成就，這原是祂的旨意。

「主啊，萬不可如此，這事必不臨到你身上。」（馬太福音十六章二十二節）

基督在一生之中常常有這樣的話來擾亂祂的心。撒旦引誘祂不受饑餓所困，要祂在公眾職事之前妥協。在釘十字架前夕，花園裡再受試探，要祂逃避死亡的痛苦。

在十字架周圍都有這些話重複著，經過的人都搖著頭說：你這拆毀聖殿三日又建造起來的，救自己吧！祭司長與文士長老們也這樣譏諷祂，看祂能否自救，兵丁譏諷祂，給祂醋嘗，又說你若是猶太人的王，救自己吧！有一個同釘十字架的強盜也說：你是基督嗎？救自己與我們吧！這些話都是從人的智慧方法所說的。

這使主立即轉向彼得說：「撒旦退去吧！你是絆我腳的。」這樣的話臨到我們：你該體恤自己，不要太刻苦自己，稍微放鬆一下。但是萬不可如此，你不能救助別人，又可救自己。你要跟從耶穌的腳蹤，救助別人，就得捨己，背起十字架來跟從祂，忍受離棄、羞辱、唾吐與墳墓。那些自憐的人，對別人不會有什麼貢獻。但是憐憫人的有福了，他必蒙憐憫，憐恤的事有雙重的福分，給予的蒙福，領受的也能得福。

「忽然有摩西以利亞向他們顯現，同耶穌說話。」（馬太福音十七章三節）

路加特別提到摩西與以利亞談論耶穌去世的事，即是在耶路撒冷將作成的事。摩西代表律法，使祂知道神的羔羊必須受死，為贖對人的罪；以利亞代表預言的先知，著重在父神的榮耀，這些思想早為主所熟悉，但現在從別人口中說出來，就更增強祂的信心與喜樂。這在主復活的早晨，脫離死亡，就更有榮耀的光輝。

主奇妙的受死與榮耀的復活，實在是最偉大的主題，神的性格已在這些事上表現得最和諧最具體了。人的罪與神的救恩也在這裡相遇而得以解決，創造的勤勞也有了關鍵性的答案。這裡有新天新地的胚種，且有公義與和平在其中。所有的時間、年代、世界及人類都得以合而為一。人與天使能合在一起，還有離世的生靈以及靈界的一切，包括彼得、雅各、約翰以及摩西、以利亞。他們都與偉大的神一切，神的聲音從敞開的天上發出祝福的話語。

我們也應登變樣的高山，我們越走近十字架，越多默想耶路撒冷城成就的事，我們必更接近一切事物的中心，也更融合自己與別人在神的生命之中。

「你就趁著只有他和你在一處的時候，去指出他的錯來。」（馬太福音十八章十五節）

「孩子啊，你的兄弟在哪裡？」

「主啊，我不知道，我沒有見到他，沒有與他說話好久了，其實我看不見他，也不在乎，對我來說他已不再存在。」

「他得罪了你嗎？你們中間有了鴻溝？記得我說過，當你到祭壇來獻禮物，如果想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去和弟兄和好，然後來獻禮物」。

「是的，主啊，我記得，但是現在情形不同，是他不對，他得罪了我，所以我不會找他，讓他來找我吧！」

「你看他會來找你嗎？」

「我看不會，他不是你的門徒，他怎麼也不肯上門來向我道歉的。」

「那麼你必須去找他，指出你們中間的錯失，儘量得回他的友情。」

「我如果去找他，表明是我錯了，他會這樣想的。」

「你是看守弟兄的，你要得回他，不是只為你，也為我。起初是他不對，沒有愛。但是現在是你錯了，你要去為他的錯失，替他洗腳，得回他來。」

「摩西因為你們的心硬，所以許你們。」（馬太福音十九章八節）

這是很重要的原則，也是在聖經中記述著很有價值的道理。有些律例誡命，以色列應該遵守，卻不是永遠性的，因為他們還在道德的教育過程。他們原在埃及地水準不高。現在他們得以脫離，要升入先知以賽亞的榮耀水準之上，或在山上寶訓的標準，所以神對他們是漸進的要求。

當時仍有多妻的制度，又有奴僕擄來的女俘，所以主說摩西只得加上附帶的法規，准許人休妻，這雖然比鄰邦的律法高了，然而仍不是神原來設計的法典。

對以色列人如此，對我們也是這樣。在我們當初蒙恩的階段，只籠統地知罪。我們好似在晨霧的籠罩之下，不大看得清楚山崖懸壁，因為這些都卷蓋起來了。以後霧氣消除，周圍的物件明朗了，我們就可多知道神的事，對自己的認識更深。於是知道罪有多麼嚴重，以前並沒有那麼清晰。以前我們以為無所謂的，現在必深深自責。在主的話中所含有的真理，正如以後使徒在加拉太書所論說的，他說：以前的律法是神預先所立定的，仍不可廢除（加拉太書三章十五至十七節）。

「我們能。」（馬太福音十章二十二節）

這是青年的呼聲——熱切、衝動與自信，那無需等著計算怎樣達成目標，只像溜冰一般滑在藍色發光的餅上，毫無猶豫地認為一切困難都可迎刃而解，艱苦必能克服，喝那杯，受安浸。

但是在客西馬尼園睡覺的人，在主被捉的時候都捨棄了祂，有一個在十字架邊

也令祂失望。我們匹夫之勇究竟禁不住最大的危險。我們必須知道，只有跟隨基督喝祂的杯、受祂的浸，我們在五旬節聖靈充滿之後就有這經驗。我知道有兩個人就敢說這樣的話，主也正叫他們舉起苦難的杯，他們起初這樣說，還不知道其中的含義，以後靠著主的恩惠能力，竟然經受得起，最後他們真是認為這是最靠得住的了。

那兩個人真的有這經驗，有一個很快就飲杯受浸，倒在希律的刀斧之下（使徒行傳十二章三節）。另一個卻經過很長很長的年月與基督的忍耐有份。他們都經歷苦難，但情形不同，迅速成仁與長久等候，但都是靠近了主，我們沒有權來選擇坐在寶座的左右，因為那究竟不是我們自己的權力、威勢與榮耀。只有在我們靠近主耶穌，就必有確實的憑據與信念。

「你們禱告無論求什麼，只要信，就必得著。」（馬太福音二十一章二十二節）

這是很奇妙的應許，表明主在世上的時候，是信心生活創始成終者，祂並表明無花果樹枯萎，是因祂取神的能力，只想給予信心的功課；祂只以信心依靠神，作成神跡，門徒也可以信心成就事情。

我們在禱告方面錯誤，容易以自我為中心。我們注意自己來祈求，我們整晚坐著，讓神在我們思想周圍，我們強烈地哭泣、哀號、理論，我們努力增加信心，以為這樣相信就夠了，我們將心門關住，不肯接受一點建議，其實這只表明我們不信的。所以我們不能移山或使無花果樹枯萎。

我們究竟在哪一方面錯了呢？這並不難發現。我們有太多自我的成分，以及肉體的力量。我們與神聯合，祂的心思與目的就自由地湧入我們裡面，我們就知道應祈求什麼，使我們明白在神與我們之間有完全的同情與瞭解，這是我們唯一應該相信的事。信心常常是這樣情形產生的，要確實知道你是在神的目的之內。要等候神，使自然的衝動止息了，心靈十分寧靜。於是聖靈領導你照神的旨意祈求，聖靈也必在你裡面代求，是你立即可以知道的。

「你要盡心……愛主你的神。」（馬太福音二十二章三十七節）

這是亞當在伊甸園的特權，但是他失去了。他愛己過於愛神。我們的主要帶我們回來。完全的愛好似陽光普照的山頂，是祂救贖的極峰。完全的愛才有完全的聖潔。若有人愛神與他的鄰舍，以此為他首要的感情，在他心中一定容不下罪。

這命令是否不夠實際呢？對我們肉體的情況確實這樣。這理想似乎是高不可攀的，但是這麼崇高的目標正使我們去投靠聖靈。凡順從祂的，神的愛就澆灌在我們心中。你若要有這愛的特權，就必須蹲在生命的運河前，讓活水進入你的內裡。

也許你在情緒方面還沒有這樣感動，你不能流淚，也無法微笑。你的心不能完全愛神。主說你可盡你的思想、理智、意志；或許你應該從那裡開始，將你的心思意旨獻給神，將祂放在第一；求祂為王，在意志方面——這是你左右未來的方向。擁祂為王，在意志方面——這是你左右本性的——承認基督的領導主權。神的道成

肉身，使你的情感心志都集中在敬畏神的事上，專一敬拜祂！

「我多次願意聚集你的兒女！」（馬太福音二十三章三十七節）

這幅景象只有最偉大的藝術家才可繪成不朽的傑作。從尋常與平凡的情景中，看出不可磨滅的無限意義，這樣的方式能經歷時代的考驗，必是蘊藏著極大的能力。這就是主耶穌的特性，祂可將一個破舊的皮袋、一件補過的舊衫、一群不能進入鄉下即筵席的，都成為祂的題材，描繪出無可忘懷的圖畫，求主賜給我們赤子的心，好在尋常事物中，看見奧妙的事。

但是這情景確抓住我們！誰會聽見那群小雞的叫聲，知道它們受危險的威脅？但是母親會立時覺察，迅速地來到小雞中間。多少時候，我們因生活的忙碌，而聽不見主的呼聲，沒有及時到祂的羽翼下得安息。

本仁說母雞有六種至八種的啼叫聲。主也以不同的目的呼喊我們——有時要我們靠近祂的胸懷得與祂相交。有時只是要我們安息；有時祂呼喚我們享受祂的豐富，以祂的話語指引我們。有時只要我們躲在祂的豐富，以祂的話語指引我們。有時只要我們躲在祂的翼蔭下，等那兇惡的過去。

我們常聽見警告的聲音。任何試探或試煉都是預先可以知道的。當一時衝動，我們沒有好好依靠主的保護，祂呼喚你，你竟沒有聽見，多少次了！祂呼召我們來靠近祂，我們卻不願意！

「夏天近了。」（馬太福音二十四章三十二節）

你說時間已經太晚。風勢很緊，早晨的嚴霜也使菜蔬不能生長，好似夏天永遠不會來了，它不再在大地鋪上地毯，使溪流、湖澤以及天空灑以繽紛的彩色。其實夏天已經近了，雖然一切情形仍不顯著。主已經近了，祂是夏天的王，祂一來就是夏日，要知道祂已經近了，就在門口。

祂常常是在近處，愛能察覺祂的同在，那是永遠的夏日，將門打開，祂凱旋的行列已經在望。這世界禧年的夏日來到，長久的冬日早已過去，新婦必聽見祂說：冬天已近，白鳥鳴叫的時候已經來到，我的佳偶我的美人，起來，與我同去！

打仗的風聲使列國驚怕，信心與愛心冷漠，福音卻要傳遍各地。神的選民逐漸歸回，這一切都在使新婦等候新郎——無花果樹長出嫩芽，主已經近了，我們這些孤寂的等候者只要想起祂的出現，我們聚集在祂面前，就應有勇氣，忠勤為王作工。

你的心中有夏天嗎？只有一個條件可以實現。你必須離開北方，到熱帶地區，那裡太陽一直在高天的寶座，日頭永不西下。

「你領一千的也來。」（馬太福音二十五章二十四節）

那領一千的藏起來，實在令人詫異。如果那領五千的收藏，也許不足為奇。但是把僅有的一千藏起來，恐怕就是人生真實的寫照。

有些才幹與機會少的人，他們參與無所事事。我只能做那麼少，作不作也沒有什麼大的分別；人家也不會珍惜我什麼；我輕微的推動，也增加不了什麼分量；這是他們說話的口氣。其實他們忘記一兩重的也能影響百倍的重量；他們看不見最後那一片雪花，能使積雪堆積起來，蓋滿了山谷。

你是否那些自認恩賜少的人嗎？你有沒有盡你所能的去作呢？你作了什麼？雖然你單獨不能作什麼，不如與人一起來作，必有所成就。在教會的銀行中作一點點投資，在天國的企業公司內也可做成一些貿易。你要珍惜那一百兩銀子。你要知道你有。問主怎樣投資？讓祂支配。如果你只能為收割的工人送點心，就這樣去作。在小事上就要忠心。

我們不必等待偉大的將來，只求恩賜的增加或收回。恩賜在我們手中已經化去了，恩賜不用或誤用都會失去的。在人生過程中，快快使用，不然就會剩下很少了。

「這是我立約的血。」（馬太福音二十六章二十八節）

第一個聖約必須是用血立的。當摩西說每條誡命的時候，他必取公羊公牛的血，灑在百姓面前說：這是立約的血（希伯來書九章十九、二十節）。所以新約也必須以血來立定。那不在是公牛公羊的血，而是主自己的寶血，祂以自己的血來立聖約，所以我們可有堅強的確據。

主拿起杯來，這杯是象徵著祂的血，遞給我們，要我們喝。在晚餐時，我們提起杯要放在我們嘴唇，是什麼意思呢？我們不是紀念主的約嗎？我們不是信靠主為我們作成的工嗎？我們不是再奉獻自己為主所有，讓祂與我們相連，使我們在有福的事奉中感到滿足嗎？

在新約最寶貴的應許中，神不再紀念我們的罪。神赦免我們是白得的恩典，因為流血為多人贖罪，無限的公義之要求得以滿足，律法破壞的也得以補償。一切的阻礙已經除去，神的仁愛得以彰顯，現在我們坐在神的天國中，與主一起坐席，不再是叛徒，而是受歡迎的賓客。

在新約的應許中，神應許我們要成為祂的子民，祂是我們的神，我們在謙卑的盼待中，知道神必照祂所說的為我們成全，我們要有這樣的信心盼待這福分。

「勉強他同去，好背著耶穌的十字架。」（馬太福音二十七章三十二節）

照羅馬所記述的，當時兵丁以兇暴的方法強迫古利奈人來背負主的十字架。我們可這樣判斷，從那時起他就成為基督徒。這事在早晨他應許還沒有想到，但他被迫到各各他，在那緊張的時刻中，他開始猶豫，感到這位偉大的受苦者，連自然界都應敬拜，使他也五體投地，效忠於主。

我們許多人可能被迫背負十字架！我們自己也沒有選擇，只有讓那沉重的十字架壓在我們肩頭上，我們多少次想擺脫。其實這十字架應該是你生命中最大的福分，它帶著你到釘十字架的主那裡。你看見祂將十字架變成梯子，把天與地連起來，天

使在其上上去下來。

如果西門成為基督徒，他生命上的轉變該多麼令人興奮！他背過十字架，更容易認識主耶穌，他以後想起來，覺得沒有勉強的必要。所以假若你能看見十字架有主的美意，而你正與祂一同背負，那就容易得多了。事實就是這樣，祂在十字架，與祂一同背負，十字架會撒下無盡的花卉，好像陣雨一樣！

這是我們人生中的良機，西門在那時到耶路撒冷，就遇見那事，是永恆的有計劃之中，所以你背負十字架，也在神的目的之中。

「天使對婦女說，不要害怕。」（馬太福音二十八章五節）

這句話重點是在對婦女們說。那些看守的兵士害怕，好像和死人一樣。婦女卻比他們大膽。那些人不認識耶穌，是與主為敵的，但是來尋找主的人不同，所以不必害怕。

求主寶血赦免的不要害怕！不要以為有太多罪無法得到赦免而害怕。不要怕祂的門會關閉。不要怕祂會計較祂所付的重大代價。不要怕祂會放棄你使你仍舊失落。你們是尋找那釘十字架的耶穌，不要害怕。

你要與主同死的不要害怕！生命若不與主的死與墳墓聯合，就不算真正的生命。我們必須深入與主聯合。祂為我們代求，為我們死，神必接受我們，但先要除去我們自豪，然後就由天使來安慰我們，叫我們心中原有的畏縮都可以除盡。我們所尋找的是那釘十字架的耶穌。

你將經過死穀的不要害怕！你對祂的印象不會像現在那樣。當你的必朽軀體除去之後，你才會進入那不是人手所造的房屋。身心可以衰敗，你仍不害怕。在經過那神秘的改變之後，再尋找那釘十字架的耶穌，就看見祂長遠活著，坐在神的右邊。

「也野獸同在一處，且有天使伺候祂。」（馬可福音一章十三節）

末後的亞當與頭一個亞當處境多麼不同。亞當起初是在主神所建立的花園裡，因他的罪，使花園變為荊棘滿地的曠野；但是這末後的亞當要將曠野變為花園。在人心中是這樣，在世界也是如此，那裡要開放玫瑰花。

亞當為走獸命名，但是末後的亞當，那些獸類已變得野生的了，祂與野獸在一起，但對祂卻十分柔馴。祂管理神手中的工作，在祂額間帶著冠冕，但是祂為失喪的人類而悲痛。歷代的聖徒仍關切較低的動物，它們竟受它們管理，法蘭西斯就能馴服一切的動物。將來孩童們也有類似的經驗，與森林中野獸同玩，也不受傷害。

我們都要像主那樣，在野獸與天使之間。一方面我們接觸低等的生命，另一方面接觸較高的，我們常在兩者之中選擇。肉體促我們趨向禽獸，但心靈要我們像天使，我們要攻克己身，管制它們，要在你心靈中管理，以致那些肉欲只像但以理在坑中的獅子，無法動彈。我們要靠主來克服它們。我們要靠近天使，它們四圍安營，為承受救恩的人效勞。主也以祂生活無定來比擬這些野獸的生活，祂的家不在地上，

而在天上。

「新酒裝在新皮袋裡。」(馬可福音二章二十二節)

主啊，你曾經說過新郎與新婚筵的事。你曾將你的愛與酒比較，以及在加利利的迦南第一個神跡把水變酒。你的愛傾入我們的心，好似葡萄壓成的新鮮汁漿傾注一樣。我們沒有愛可以向你獻上，求你的愛澆灌在我們心裡，好使我們受你的愛激勵而愛你。但願這不是一種回憶，回想過去的愛，而是常新的愛的欣賞與享受。你的愛好似新酒，是我們所渴望的，那會像春季的潮汛衝激在金色的沙灘，沖去一切垃圾，你愛的衝激，新鮮活潑！

於是主說：孩子啊，如果你要得著所祈求的，新酒不能在舊的形式裡，必須有新的表現。別人禁食，你卻吃喝；別人吃喝，你要懷著憂患的心。別人也許認為你古怪，埋怨你，找你錯處，他們甚至趕你從教會與社交的圈子裡出去。

這裡只有一個答案：求主不要放棄我們，讓我們不隨從自己的欲念，賜給我們新的皮袋，指示我們怎樣行事為人，以致我們熱心的表現自然可愛，對世界有幫助，也充滿著神的恩惠，別人可以看出你的手而敬畏你，讓你的愛不會浪費，而藉著我們的生命使別人滋潤，求主將愛賜給我們。

「祂就設立十二個人。」(馬可福音三章十四節)

這是教會三重工作，也是每個信徒要從事的。

我們與祂一起——主願意我們與祂一起。我們還要更多的福分，還不只是祈求、讚美與學習，更是安靜地與祂一起。據說一位聖徒（Mons de Rents），他的靈修經驗實在太好，用了幾個小時，到時他還覺得這只是開始，還要再繼續下去，最後他確到達屬靈的頂峰，完全在內心中充滿著享受神的情懷，這種榜樣值得我們效法，我們也要多親近神，生命會在祂的榮耀秩序之中。

祂差我們傳道——祂不是只從永恆的隱秘處出來，這不是祂所作的，祂要先教導我們怎樣以祂的聲音、見證、口舌的方法來講道，碰到祂的火炭，祂差你出去，不是只口頭命令，而是以生命見證祂的愛。你要像撒拉弗，用兩對翅膀表現謙卑與敬虔，只用一對翅膀飛翔。然後祈求說：請差遣我。

祂使我們趕鬼——撒旦的能力很強，能制服亞當，也足以對付信徒，但是我們有基督的性情，就有能力制服仇敵，沒有什麼可傷害你，你也能將別人從被擄的境地救出來。

「思慮……錢財……私欲。」(馬可福音四章十九節)

土地滋養只能夠一種的植物生長，不是荊棘，就是麥子，雜草一生，就會把麥子擠住了，所以二者必須各自掙扎著生存，營養若被別的奪取了，就不能供應生命的需要，這些雜草是什麼？

對貧窮的人是思慮——「思慮」的原意為「分開」。思慮使我們分心，也使我們在不同的方向分散，使我們莫衷一是。我們吃什麼呢？喝什麼呢？穿什麼呢？我們怎能應付開支呢？我們無法專心禱告讀經與事奉，因為有那麼多問題攪擾，就無法培養靈命。我們怎麼防禦這些事呢？先要將思慮帶到父神面前，讓祂為我們收藏起來，這樣思慮一來破壞心中的平安，我們立即當作一種試探，叫給神。

對富有的人是錢財——這與思慮一樣會使人分心，他們常在計算財產，頭腦中也老在盤話——怎樣保值、投資、增值，他應該承認一切是神託管的，他以管家身份只為自己取些微就應知足。

對我們眾人是私欲——欲望本身原來無可厚非，但我們過分熱切，就放在敬神的地位上，那就完全錯誤了。求園中主人藉著聖靈拔去荊棘！

「你的兒女死了，何必還勞動先生呢？」（馬可福音五章三十五節）

這是多麼無望的話。他們看著甜美的花凋謝了，以致臉頰上沒有血色，歡樂的聲音止息。他們想起加利利的教師：為什麼花費祂的時間與力氣呢？現在祂來也沒有什麼用！現在來也白費了，祂願意來實在好心，好心卻無濟於事。

我們找神，只求些小事，以為祂只能幫小事。有時我們說起來，認為不必勞煩祂，還是自己來擔當，祂也幫不了我們。那已經失去的愛還能恢復嗎？婚姻的破裂祂能補救嗎？長期的癱瘓還會痊癒嗎？生命已經逃去，名望也已告終，光掉落在地平線下。這時不必麻煩神與人，我們沒有什麼選擇，只有受苦到永遠，將來在永世才會明白。

但是耶穌知道出路。祂說：不要怕，只要信。祂有死亡的鑰匙，祂永不會讓事情這樣過去。雖然情況越來越壞，但是結果卻是好的，祂好似故意耽誤，為的有機會表明神有能力作成。不要怕，大能的救主的手握著你，你與祂一起走在黑暗的樓梯，決不會跌倒的，只要信，信服祂。一切的事現在看來很奧秘，但到時你會看出祂的智慧來。你心中或為所愛的逝去而傷心，但是他將在復活的秀美中。

「將一切所作的事，所傳的道，全告訴祂。」（馬可福音六章三十節）

將一切都告訴主！這是很寶貝的秘密。當一個人在世上，外界所經驗的，喜歡在家中講說。有一位婦人喜歡在家中留一房間，只與她丈夫一起談心事。我們也要有這樣的習慣，一切的事只與主談，在祂愛的眼光中省察過去。

我們大聲地說：主啊，我們大大的成功。許多城市都轟動起來，鬼也給我們制服了，群眾到處跟著我們。於是主曾說：孩子，那些今日喊叫和散那的，以後就會嚷：釘死他！神真實的工作不是只聽表面的好話，只看擁護的群眾，而是在心的深處。在前面的廳堂，你不要只注意外在的歡迎，恐怕你以為自己有什麼成功的因素，這樣你會驕傲起來，反而不合主用。一切成功都是從天上而來的。

有時我們說：我們遭受逼迫，我們的主啊，任務完全失敗了。「我們所傳的有誰

信呢？耶和華的膀臂向誰顯露呢？」你不要在意，主說祂滿意，祂的賞賜是根據你的忠心，不是照著你的成功。還有餘下的好土，全長出百倍的。

祂的話充滿著愛，從成功中除去毒素，使我們不自誇。基督的工人，要進入愛祂的內室，祂可照祂的心意糾正、批評以及鼓勵。

「各樣的食物，都是潔淨的。」（馬可福音七章十九節）

在以色列古代的歷史中，利未制度對食物的條例相當嚴謹。某些食物是潔淨的，某些是不潔淨的。但是現在主耶穌就修正了這個條例。從外表的區別來說，這一切都廢除了。但是有兩三件事仍要牢記在心頭的，第一，神所造的都是美好的，我們都可存感恩的心來領受，感恩的動作可以試驗食物究竟是否合意。如果有什麼你不能向神感恩的，最好不要碰。第二，食用的只為身體的需要，不是只求享樂，有許多放在桌子上的可能只是為我們貪食，這成為我們的試探，我們就應謹慎。食物好吃並不足以說明我們可以接受，有的對我們消化有礙，有的影響我們的思想、禱告與事奉。

第三，我們吃的時候不可過量——多吃與多喝都不相宜。我們的腰帶須束緊，現代生活中有許多疾病都是因為吃得過量，專家要我們吃得不太飽，這樣你的節制也為使別人知道而得益。

「耶穌心裡深深的歎息。」（馬可福音八章十二節）

馬可曾兩次提起主的歎息，此處之外尚有七章三十四節。歎息是過分悲哀最動人的表露！在心靈有太深的感受，似乎無法表達，只以深深的呼吸，而發出歎息，這就是心靈深深歎息的經驗。

祂望天歎息——當一個聲啞的人站在祂面前，那是象徵無法接受無法表達的人，當中包含著人們一切的罪與憂慮。耶穌敏感的心只以深深的歎息來反應。但是祂同時向天仰望，表明祂帶著無限的盼望。歎息表明祂溫和的同情；仰望是祂與神緊密的聯合，神是可以來解決這需要的。什麼時候你抬起頭仰望，天上的光必將你的眼淚化為珍珠。

祂深深歎息——法利賽人的硬心，他們誤會祂的話語與工作，他們的驕傲與偏見，都使耶穌傷心地轉離。他們既沒有真心需要與相信，就不可能從主得到幫助。也許祂的歎息也對所有的人。祂儘量要將一切憂苦都除掉，祂擔當了他們的痛苦。

神子望天歎息之後，就伸手施展能力。我們也不應只是為了同情與懊傷而歎息。

「你若能作什麼……耶穌對他說：你若能信。」（馬可福音九章二十二、二十三節）

「若」在這情形中是錯置了的。這位父親不知道基督的能力。「你若能作什麼，」但是這人自己信心的程度就只有這麼多，他只要真正相信，其他一切就都好辦，雖然他的信心小，也已足夠得著恩惠，最小的種子都能接受土壤中化學的養分，進入

胚種裡面；最狹窄的水道都可汲取汪洋的水，只要多用些時間。所以我們也不必掛慮信心的大小，主要在於我們是否向著生命的救主。

在許多事上我們都可將這些話來應用：若主能救我們脫離罪的權勢！若你能信，祂凡事都能。若主能救我們脫離試探與困惑！你若能信，祂必作成。若主能復興祂的作為，使教會建立，失喪者歸回！你若能信，事必成就。

你需要這樣的信心，不要之看困難或試探，要單仰望主，思想祂，以信心仰賴祂的應許，與祂有屬靈的相交。祂怎樣對待別人，也必因你的信恩待你，你一點點信心必能支取祂十足的信實。

「耶穌在前頭走。」（馬可福音十章三十二節）

耶穌雖在變像時現實祂的榮耀，然而也取十字架的道理，到耶路撒冷受死。祂將去世的陰影已經籠罩在這一小群的人，看主多麼堅決，臉面帶著十分剛毅的火——走在前頭，爬那難行的高坡。使徒們都跟不上祂，他們心中懼怕；為驚懼未來的事臨到他們，全身都感戰兢。在主身上有些事是他們無法明白的。

這種情形也在我們生活中發生，耶穌領我們到十字架。祂要我們有更深的奉獻，為福音的緣故，祂要我們有更堅強的目的。在祂的囑咐之下，我們必須摒棄嚮往的野心以及許久憧憬的夢想，不再在低下的水準上，不再求肉體的逸樂，而束起腰來，上耶路撒冷去。

這時，主必須在前頭走，走在我們前面，我們也許看不見祂，直到我們隨著祂聲音的指引繼續跟隨。我們要立即順從，知道祂的恩典。祂就在前頭，祂總是在羊群前面走。祂自己未踏過的路徑，決不要我們先走。所以跟隨祂的有福了。

跟從主，起初有些驚奇，卻不致懼怕。路不熟，祂臉上的表情也異樣，再有十字架的陰影，這些都使我們分心。但是祂擺在前面的有更大的喜樂要我們看見，使我們對困難不致看得那麼嚴重；因為我們有目標在前頭！

「耶穌回答說：你們當信服神。」（馬可福音十一章二十二節）

當信服神。這節經文使我想起與戴德生初次會面的經歷。他在我們教會主日講道，就用這節經文。他說與其我們對主信靠，不如看見神對我們的信實。所以這節經文的意思認定神的信實。

我們必須在神的計畫中——在祂為我們預備的路上，必儲備我們所必需的，我們必毫無缺乏。祂所劃定的路線，從今世至來世的天家，父已為我們建立倉房，供給的應有盡有，如果我們要享受祂所預備的，就在心思意念中遵行祂的道。

我們必須專心等候著祂——有些事情祂特別注意。雖然祂知道我們的需要，祂仍希望我們謙卑的祈求，以致經常記得我們完全仰賴著祂。祂有時似乎遲延了，為的使我們對祂有信心，也有更多的禱告。祂決不使我們失望。

我們必須行事對得起祂——凡內心完全向神的，神才顯示祂自己，祂的恩惠使

我們除去生活的舊態，在心思上更新。神必得到尊榮。我們越信靠祂，祂必顯為信實。祂決不會使我們在危險中自行負責、擔當的。

「神不是死人的神，乃是活人的神。」（馬可福音十二章二十七節）

自從神是列祖的神，多少年過去後，那些人早在墳墓裡，但是他們仍算是活著的。因為根據主所說的，祂要糾正人們的錯誤，以為死後不再有生命。

死不是狀態，而是動作——我們提說死者，似乎他們已不再存在。那些人已經死去，他們只活到臨死的時刻為止。其實他們以後仍舊活著。死好似誕生，是一種動作，一種交替，一個過程進入更自由的生命。不要以為死是一種狀態，其實那像是一個橋樑，轉瞬間，已逝去的快車只投下陰影，不再停留了。

我們親愛的人仍舊活著——他們跟以前一樣生動，在我們人格中仍有愛、信與理智。在他們看來，我們只有一半算是存活的，比起他們來差得遠呢！我們沒有他們那麼接近神，那麼生動。你不要怕他們會不認識你，不愛你。沒有我們，他們也不得完全。

我們都必在神裡面相會——在身內或在身外，我們都可到神面前，我們在思想、禱告及相愛中親近神，那是那些不在我們身邊的就與我們相近。神是榮耀的中心，所有的光芒都由祂發出，我們到神面前，祂是審判眾人的，也使正直義人的靈得以完全。

「你們不知道家主什麼時候來。」（馬可福音十三章三十五節）

我們實在不知道，最好還是不知道。但是祂一定是近了。黃昏已經過去，祂的顯現之光芒早已消逝，雖然還有餘輝留在早起教會使徒的職事上。半夜也已經過了，在那中世紀最幽暗的日子裡，只有少許聖徒在遍處黑暗中如同明星照耀。雞也早啼叫了，威克之夫、路德還有其他屬靈的偉人曾宣告清晨的來臨。現在是早上，日光會越照越明直到日午，祂一定近了，就在門口，童女啊，快準備好，出來迎接祂！

但是我們不是還可從另一方面解釋，主在黃昏的時候來找我們，當我們生命的喜樂似乎慢慢地消失了。祂也在我們憂悵的深夜中來，那時我們為喪亡與失望的事哀傷。在期望盼待的黎明時祂也來到，我們重新振作，努力向前。祂在早晨來施恩給我們，好叫我們早早得著飽足，以致終日高興快樂。我們要警醒等候祂再來，耳朵敏感地聽祂的輕柔的腳步聲。於是祂在窗邊，輕輕地低語說：來一起走！我們就起來，到百合花的花畦以及沒藥的花園。

我們確實直到是屬於祂家中的人嗎？我們是祂的家！這是希伯來書作者所說的。有一些條件必須知道：我們要有重生的經驗，要追求聖潔，也要持定信心，堅持到底，基督是家的主，祂的旨意是律法（希伯來書三章一至九節）。

「耶穌說：由她吧！」（馬可福音十四章六節）

愛主的人常被人誤會，因為人們以功利的標準來衡量，不能認可愛主的行動。電燈也許被人輕視，因為煤氣表沒有記錄。當批評與嫉妒的聲音最響亮的時候，主走過來，以愛來覆蔽那戰兢的心靈說，由他吧！祂現在仍這樣說。

對撒旦——仇敵站在旁邊試探，猶大批評馬利亞，惡者常以令人心寒的批評，來論斷我們的言行，他也到處用惡毒的提議對付我們，但是耶穌在看望著，祂不能容我們受試探過於我們所能受的。當身心疲乏時，祂來說：由他吧！

對苦難——我們必須經過火一般的試煉，又受轉輪磨煉，喝祂的杯，受祂的浸，也背起十字架跟隨祂，但祂常十分注意。什麼時候我們肉體的衰弱到了無可忍受的限度，祂來說：夠了，由祂吧！

對惡毒——有人欺侮很甚，我們仇敵甚至是家中的人，我們的兄弟該隱恨我們，實在難以忍受。我們的動機被誤會，失去名譽，甚至被人唾棄——這一切很難以忍受，但是神擋有籬笆。無人可以越過，除非有祂許可，這連撒旦也承認，我們可從約伯記一書中學得。

「我的神，我的神，為什麼離棄我？」（馬可福音十五章三十四節）

這是救主生平中最黑暗的時刻。親友都站得遠遠的，祂為那些人流血，他們竟然肆意侮辱祂。讓我們思想：

祂引用經文——那是詩篇二十二篇第一節，這是十字架的詩篇，是一首挽歌的形式，是詩人預言主的受苦。在第七節：「凡看見我的嗤笑我。」十三節：「他們向我張口。」十四節：「我的骨頭都脫了節。」十七節：「我的骨頭我都能數過。」十八節：「他們分我的外衣。為我的裡衣拈鬮。」這些都應驗了。

祂替代受苦——這些話不可能明白與解釋，除非相信祂是為我們受苦，為我們成為罪。祂確擔當世人的罪。父神沒有片刻會離棄祂的愛子，除非當愛子為世上的罪人作為代表來承受苦痛。在中午好似在午夜那樣，祂為世人贖罪而釘死。

祂成為楷模——為遵行父的旨意，祂獻上生命，甚至死在十字架上。在這一切之中，祂說我的神、我的神。祂仍以雙手抓住父神，祂的信心得勝。最後密雲撥散，青天畢露，祂死時帶著一種平靜的信心。「我的神」成為「父啊」！祂將靈魂交在父手裡。

「主和他們同工。」（馬可福音十六章二十節）

這是早期教會成功的秘訣。他們受了使命傳道，無論在哪裡，主都以神跡證明他們所傳的道。在耶路撒冷、撒瑪利亞、安提阿、羅馬，以及世界的地級。那些平凡的人站起來宣告真道，主必與他們同在，聖靈也為他們作見證。

這些早期傳道人那麼成功還不僅止於此。祂坐在神的右邊，以逸待勞地引導他們忠勤不倦的工作。他們在地上作的，有祂在天上為他們成全。祂的右手與聖臂促成他們得勝。

這樣合作並未中止。主仍繼續地施恩，只要我們仍敢依靠著祂，祂在教會一切事工都要成全。但我們要依靠祂，必須注意幾件事：第一，我的身心與生活必須潔淨，祂不能與有罪的同在。第二，我們不可求自己的榮耀，只可求神的榮耀，使人純粹得著福分。第三，我們必須以神的話語作為刀劍、洗濯盆、藥物及心愛的真理。第四，我們要與信徒和諧相愛，祂不能容忍不和的感覺。第五，我們應以信心依靠祂，在傳信息之前先向祂說，傳遞的時候，完全仰賴祂。將果效完全交給祂。不可憂慮，只要有安息的心。

「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」（路加福音一章三十八節）

天使的信息對這位純潔的少女是要受誤會與羞辱。愛她的品德上，必會蒙受不白之冤，好似密雲集合，甚至使她的未婚夫感到困惑不已。但是當她知道這是神所命定的，她就謙卑地接受了。她說這些話，表明她忍耐的信心。讓我們也要常說。

對祂的命令——神的聲音常常在我們心中，祂的話不會沒有能力，我們要知道祂的聲音：有三種方法識別：第一，祂的話語記載在聖經。第二，外在的環境趨向。第三，信徒的忠告，而他們並不是直接與我們有親屬的關係。我們要知道神對我們說話，我們必須回應，遵行祂的話。

對盡的責任——也許是受人臨終的託付，照顧孤兒，或照料有病的家人，或照應他的事業，是教會機構的，卻難以應付，無論什麼時候我們要承當，都是天父的意思，我們不可退縮，要對主說：情願照你的話成就在我身上。

對受苦的事——神已經分別你為聖，在你受苦之中不顯出祂恩典的能力，你在晚上失眠，在白天無望，你好似經年累月動彈不得，你該抬頭說：情願照你的話成就在我身上。

「在至高之處，榮耀歸於神。在地上平安歸與祂喜悅的人。」（路加福音二章十四節）

榮耀與平安兩者必須在一起，無法分開的。你要平安嗎？那麼你最高的目標必須求神的榮耀。於是你一定得著意外的平安。

在至高之處神的榮耀——據說拿破崙的兵士們情願死在壕溝裡，如果可讓他們將領騎過他們頭上去獲取勝利。他們最後一口氣還要向他高呼萬歲。他們好似完全一切思想，顧到他們自己的利益。他們只要他的尊榮得著名聲。我們也該如此。神的榮耀高過我們自己的舒適成功名望，為主得尊榮，我們願付出任何代價。

在地上人有奇妙平安——我們心中只有一個目標，平安必然來到，因為沒有使我們分心的事。神的榮耀是那麼崇高的目標，以致心靈升高至屬天永恆的境地，平安必須作王，平安必然來到，因為我們不再受世俗與得失所困擾。我們主要的目的，一定可靠，也遠超失敗的懼怕。潮汛雖有漲落。但比來衝擊岸邊，使水位升高。

這平安只歸給祂所喜悅的人，求神的喜悅，必享平安；有神的榮耀，你的心必

成為祂的居所，遵行祂的旨意，你必享美福！

「祂要用聖靈與火給我們施浸。」（路加福音三章十六節）

他們已經接受水，現在更要接受火，水對我們是不足夠的，所以施浸約翰還要指向一位更偉大的施浸者。主耶穌把人的生命放在火力浸。

火潔淨——人的生命中難免滲入屬地的雜質，所以必須除去，只用刀斧是無法鑿出的，必須放在火裡，才可像金屬般溶化。我們品格中既有那麼多不潔與俗世的成分，必須在聖靈能力的接觸時潔除，使我們純正可愛，不然怎麼可以事奉我們親愛的主呢？不要以為你放棄一些才可以得著主恩惠的潔淨，要仰望聖靈的浸，祂必使你自由，因為祂像烈火。

火照亮——這好似夜間飛馳的快車，你可以看見火車頭的鍋爐有熊熊的火，幾乎在經過的地方都照亮起來。聖靈在人心中的能力也是這樣。祂教導我們認識神以及真理，對聰明通達人隱藏起來，但這火不僅使我們成聖，也照亮我們。

火點著——火是傳染的，它可蔓延到廣大的區域，到處燃燒。星星之火可以燎原。當聖靈接觸一個心靈，立即使心靈好似蠟燭點亮，於是由這信傳到那心，由這教會至另一個教會，直至到處都是天上的火。

「主的靈在我身上，因為祂用膏膏我。」（路加福音四章十八節）

當主受浸從水裡上來，天開了，聖靈就有形體的降臨，在祂身上居住。於是祂的口開了，傳道的工作起始了，現在祂走向世人宣告說：「主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。」聖靈給祂的能力是沒有限量的，所以祂有能力趕鬼、傳福音，以祂的生活與事奉榮耀父神。

在主的生命中聖靈怎樣工作，五旬節對教會也是一樣。教會受膏，傳福音給眾人。聖者的恩膏也在教會身上，繼續在歷代更新。在教會的情形也是信徒個人的經歷。恩膏是為一切以信心領受的人，也配備我們工作。你得著你的一份嗎？如果沒有，怎麼冒險作神的工？如果主耶穌沒有放手在工作上，直到聖靈的恩膏，我們豈不更需要聖靈嗎？主耶穌與聖靈原來是合一的，但祂仍須等候，所以我們也要等候。每從事一件新的工作，都要尋求。先有聖靈新鮮的膏油，才可滿足。

「耶穌伸手摸他說：我肯，你潔淨了吧！」（路加福音五章十三節）

據路加所說，這個麻煩病患者滿了麻風，他是十分無望的病人，在耶穌面前，他躺在灰塵中間，這是何等的對照：醜陋與榮美，疾病與健康，罪人與救主，撒旦的犧牲者與父神的代表，這裡有人性最可憐的與最優美的。我的讀者啊，如果你知道身心滿有罪，應該現在來見救主。在祂的能力是沒有「如果」的，這連麻風病的患者也知道。唯一不敢肯定的，是祂的旨意，現在不必疑惑，祂既已醫治許多人，

也應許來者予以醫治，所以你要投在祂的腳前，求潔淨吧！

祂伸手摸他，沒有人敢這樣做。照利未記的條例，凡摸那皮膚的，就不潔淨，但是耶穌不畏縮。在一方面，祂注意禮儀的限制，在另一方面，祂要教導人明白，罪並不玷污救主的聖潔。罪的事情進到祂耳中，傷患由祂的手來觸摸，無論怎樣的狀況，都不能使祂無罪的心靈受污染。災病無法在火中傳染，對於基督也毫無污染的作用。主必醫治你，你只管放膽求吧！

「凡學成了的不過和先生一樣。」（路加福音六章四十節）

我們都不完全。我們最高的與主最低的仍有很大的距離。我們停止的，與祂開始的，其間也有很長的差距。我們的亮光與主的榮耀，相隔還是很遠。當我們自行比較，或與鄰居相比，這樣的標準未免太低了。我們要與親愛的主相比。約伯在人們看來，他是完全人，但是當他看見神，就厭惡自己，在灰塵中悔改。因為他以前風聞神，現在親眼的看見了。

我們將來必得完全，這是我們希望的一環。但是主指什麼時候呢？是等到憂慮的時候，神的恩惠來潔淨，成就祂的工作；也是等到冰霜遍地，閃電風雨，或大地日月變色的時候；更是耶穌從剛刻的像成為完全的形象，主榮耀的形象完全顯露。

我們要像主的完全，我們都要像祂，也要看見祂。這是多麼大的盼望，我們變成祂的形樣，像祂，好似基甸的弟兄被米甸人認出有王子的儀態。還不得這樣，主耶穌先成為人，像我們一樣，我們才變為祂榮耀的樣式，我們不過是被造者，究竟還有限制，不能與創造的主完全一樣。我們的完全，好似山上的湖澤反映遼闊的蔚藍的天空。

「主看見那寡婦就憐憫她，對她說，不要哭。」（路加福音七章十三節）

當寡婦站在獨子的棺木旁、母親在嬰孩小床空著的情況下，家人在幼童美麗生命正褪去時，人子卻在榮耀中看顧、關懷、觸摸，以極大的同摸，以極大的同情、最溫柔的聲音說：不要哭！

不要哭，愛是永恆的，你不記得嗎？有三件事是常存的，其中最大的是愛。我們有福的連結可以被死解除，但是死只是身體的，不是心靈的。神的愛會改變、會過去嗎？不！也許你眼睛看不見，親愛的人雖然離去，卻仍是你的。他們不會忘記你，仍繼續地愛你；他們若沒有我們，必不完全。

不要哭，離世的人可以認識，馬利亞與婦女們，彼得與五百多人不是在耶穌復活後仍認識祂嗎？祂仍舊完全一樣。我們都要像祂。抹大拉馬利亞甚至認都祂的聲音，即刻呼喚拉波尼，他們雖然已經淨化，臉上必會微笑，那聲音會同樣對你發出，不要哭！

不要哭！復活後不再分離，耶穌使寡婦的兒子復活，以後母子中任何一位離世，仍將分離，但是你與親愛的主一經聯合，便永不分離。你與祂必永在一起，不

再離去！

「耶穌說：總有人摸我。」（路加福音八章四十六節）

耶穌被群眾擁擠著，到處有人擠過來，但是耶穌卻感到一個疲弱的手輕輕地撫摸到祂，使祂的醫治的能力從身上出去，我們也許會很靠近主，擁擠祂，卻沒有真正摸到祂，事實上也真無人觸上摸祂，無論多麼輕，都沒有得著需要的恩典。

我們思想主也在天使與義者之靈的擁擠之中。他們的聲音裡有我們的聲音可以聽見嗎？在多人擁擠去的情況之中，祂又怎麼會感到我們戰兢的觸摸呢？但是許多人有不同的意圖仰賴祂，宇宙的統管使萬物都在一起，有沒有機會使我們得以呈明我們的需要呢？看，祂趕緊來使死人復活，有不少人好似睚魯的女兒等著主來喚醒，還有在墓地的死人也等主來叫他們起來，祂肯等我們嗎？當然！

禱告與信心的觸摸，你試過沒有？無論多麼簡單，回應也不是立即來的。指揮可以發現交響樂隊中小樂器奏出的音調。主可發覺任何的低語、歎息、眼淚與觸摸。也許這婦人有些錯誤甚至迷信的想法，以為抓住衣袍就可得到醫治，但是祂仍辨認那些行動中含有真正信靠的心。情愛的觸摸也立即能感受的，祂知道婦人蹲下吻祂的腳，當時祂沒有說什麼，以後祂就說出來：我一進來，她就不停親我的腳，任何發出內心的愛的表示，都不會落空的。

「忽然有摩西以利亞兩個人同耶穌說話！」（路加福音九章三十一節）

這是何等的景象！在利巴嫩山的高坡。有光亮超過月亮的光耀在那高處！這種改變形象的光景顯示亞當與全人類再可蒙恩進入天堂，不必因罪而死亡。這是主愛的更大憑據，就是當祂轉離光耀之處，取了十字架的道路。祂的死是「出埃及」（中文譯為「去世」）。這兩位偉大的人，摩西與以利亞實在有許多可說的。一位代表律法，另一位代表先知。

摩西提說被殺的羔羊，使以色列得以逃脫埃及，他也提說擊打的磐石，有水流出，使乾渴的人滿足。銅蛇在木架上，使以色列人在垂死時可以仰望而存活。

以利亞提說詩篇二十二篇，以哭泣開始，以頌贊作結，還有以賽亞書五十三章發出得勝的凱歌，還有許多聖歌與熟悉的經節。

究竟還是「出埃及」的事，從時間進入永恆，在憂患的世界因得勝而歡樂。在榮耀的光照之下，經過血一般的紅海，一到早晨，敵人們都橫屍在海岸。這些話都除去死亡的驚懼，至少有一位門徒，以後說他的死好像出埃及一般（彼得後書一章十五節，中譯詞為「去世」）。

「我曾看見撒旦從天上墮落，像閃電一樣。」（路加福音十章十八節）

基督的異象，看見祂在人性的工作，為人所成就的事。在歷代中，撒旦一直要控制人，現在因耶穌基督的名，撒旦必須消失，「鬼也服了我們。」無論什麼時候，

若有各樣的鬼來試探，求主的名來保護你，因為這名是超乎萬名之上的。主是堅固的保障，連撒旦也會服你。在你的生命中，撒旦也必從天上墮落，踩在你的腳下。

這不僅是你生活的現狀，也是對別人的影響，如果你敢活在復活的主裡面，你與祂同享國權，以及得勝撒旦一切的結果，祂給你權柄勝過毒蛇惡敵，基督的性情在你裡面大有能力，得勝一切能力，你要果敢地支取。撒旦的能力陷害多少人，在我們屬地的生命中多麼強烈地迫害。你總不可依賴數位與組織，只靠主耶穌的聖名，使祂的能力施展出來。

我們也應該注意，門徒能在小地方村落勝過魔鬼，也必在屬天的境地得取著平衡。少數門徒得勝，必影響整個的戰局。

「求主教導我們禱告。」（路加福音十一章一節）

這是一個善與智慧的祈求，由救主自己現身說法。祂沒有要求門徒祈禱，並不命令我們。由於祂自己在禱告生活的表現，而促使他們急切要知道並且練習這聖潔的藝術。這是鼓勵別人學習的好方法，我們不是先勸導他們，只在他們裡面活出這樣聖潔愛人、奉獻與敬虔的榜樣，以致他們必來問你，要你說出秘訣，使他們能像你一樣。聖潔的生活是我們最佳的講壇。

我們應該每日求主教導我們禱告，每當我們跪下禱告，我們要這樣說：我們知道禱告得不夠也不對，求主以聖靈教導我們禱告。也許主會將教導門徒的禱告形式與模樣向我們解說，這是主禱文，其實應稱之為徒禱文。

禱告是靠聖子向天父的，禱告不可自私，要看見別人的需要，所以在用詞上是「我們」，「我們的」。我們是向神禱告要將祂的尊貴榮耀放在首要的地位，先尊祂的名，再求祂的國，然後才有個人的需要。我們要赦免別人，饒恕的事好似日用的飲食那樣經常。在禱告中，必須直接而且肯定。

「不要思慮。」（路加福音十二章十一節）

主常提到我們的思慮，「不要思慮說什麼話。」（十一節）「你們哪一個能用思慮使壽數多加一刻呢？」（二十五節）「為什麼還憂慮呢？」（二十六節）當時在聽眾中間必有緊張的情況，可能門徒們以後更有很多的憂慮。今日的時代真是充滿著緊張的情形，很多人在焦慮之中。

但是主的心經常是安靜的，祂的生活是風雨中的寧靜，好似珊瑚島那樣有棕樹與平靜的水面。由於珊瑚的礁石，使海浪沖到那裡就無法侵犯了。所以海洋怎樣翻騰，那裡卻一片寧靜。主耶穌常在神的裡面，祂的內心既有神的同在，在神愛的安排下有永不衰殘的信心，所以生活充滿平安、不受侵擾。

我們有這樣的平安嗎？如果我們肯付代價，我們是可以有這經驗的。我們必須完全奉獻給祂，除去一切障礙，使我們瞻仰祂的榮面，我們要整個的人全交給祂，好讓祂來居住與使用。我們不要再計畫設想了，只讓神來看顧與施恩，要絕對信靠

祂，因為祂是最可靠的。我們敢信靠神必維護我們並配備我們，盡量為求祂的榮耀，我們生活中必充滿陽光，憂慮好似亞拉伯人的帳篷，拆除之後就靜悄悄地逝去了。

「你們要努力進窄門。」（路加福音十三章二十四節）

門徒所發的問題是出於他們好奇的心，人們常想知道救主的工作在數字上的統計，這種問題是主不想答覆的，祂只急切地盼待祂所愛的人不致失去應得的福分，所以祂就祝福他們要進窄門。那門實在太窄了，實在容不下自私的愛，貪婪的心，以及爭取世上的名利。

我們只需須單一仰望主，就可免除刑罰，因為主是長遠活著，祂死過，又復活了，要活到永永遠遠，但是我們得救並不充分，因為我們要完全擺脫罪的權勢，有恨罪的心，必須願意進入窄門，門太窄了，要努力進入的，你願意這樣努力進去嗎？你必須丟下一些艱苦得來的財物，以及行李雜物，珠寶衣衫，以及許多人為有價值的東西，許多重包袱也得放下，還有枕頭裡放著很久的珍品，如果你真的願意，努力去爭取，甚至使你自己都會粉碎理想，為要脫離黑暗的權勢，這些常把你脫下水去。

只在主面前紀念吃喝主的晚餐，聽主教訓教會的聲音，都是不夠的，許多人這樣作，未必得以進入天國。

「不能作我的門徒。」（路加福音十四章二十六、二十七、三十三節）

主曾三次重複這樣嚴正的話，也許有些人有心事奉，卻省卻這些嚴格的條件，結果只有礙於祂的工作。無論誰願意來，都可領受。無論誰願意相信必不滅亡。恩典的門確實是一直敞開的。但是得救的信心仍須經過考驗。沒有試驗過的信心怎麼經得起死河漲溢的水流呢？這考驗是三項的：

分別——在門徒的生活中主工作的方向是一方面，另一方面卻有家庭的問題，那柔和的聲音在呼喚，可愛的手伸出來要拉著他，犁頭放在田畦裡需要使用，在家宅有溫和的回憶與聯思，在這種情況之中，人只能有一種選擇。

釘死——每一個人都有他的十字架，神有一定的旨意，耶穌預表了十字架，要我們拿起背著跟隨祂。你可以逃避、離棄與遲延。有人以為沒有這些，也照樣可以跟隨主，其實這是不可能的。我們若要跟隨主，必須背起十字架，主是被釘過的。我們若是退避，就不能作主的門徒。

否認——我們一切都應擺上，只要順服主的命令，生命在一邊，主在另一邊，我們必須權衡。我們只要主，其他應是次要的。不然我們就應放棄門徒的身份。

「不肯進去。」（路加福音十五章二十八節）

哥哥在暗中，相形之下使回頭浪子光耀的畫面更加明顯。這好似在大禮拜堂裡天使的面貌十分光亮，因為建築的角度顯為突出。

我們看罪，不在神學方面，而在日常的生活，可以為它分為兩種，身體的罪，還是性情的罪——自私情欲的罪。那哥哥是屬性情的罪，而弟弟卻是身體的罪，我們可能以為浪子所犯的罪更重，但是以後他不是得著饒恕與復興嗎？那哥哥站在屋外，不參與筵席。耶穌是指法利賽人，豈不比稅吏罪人更沒有希望嗎？我們不能推理至很遠的地步，至少要問我們現在的境況，是否像哥哥那樣，日日服事好似十分孝順，卻實際只在門外，不肯進去？

再分析這種氣忿的話，出自那哥哥的口，其中包括嫉妒驕傲、怒氣、不和善、自義、惡毒、殘忍。這種話說出來，好似在湖面上有泡沫，證明水底十分污穢。我們總要細心省察自己，不可有這樣的精神，當別人歡歡喜喜進入天國，我們卻外外面賭氣，不肯進去。

「在別人的東西上。」（路加福音十六章十二節）

我們的主論錢財及其用途。

錢財的性質——祂提到錢財，這是「不義的」。賺錢的人會不計代價甚至不折手段來求得，很可能成為一個敬奉偶像的人，每日都跪拜在瑪門廟中。在他看來，那只是「小事」（十節），從錢財的性質來看，卻是很微小的，至少它不是真正的財寶（十一節），也不能占為己有的，這是別人的，是神的（十二節）。無論什麼都是領受來的。

錢財的用途——這是神的，但是神放在我們手中，看我們怎樣使用，然後祂才會將永世真實的錢財交托我們管理。我們實驗一個孩子，先給他玩具表，以後才放心給他真的表。如果他弄壞了，你就不想再信他。他若用得小心，就可將家中其他的東西也交給他用。神也這樣實驗我在用錢的事上，知道在新耶路撒冷的市場可信託我們多少款項。

在錢財忠心——為神代管總要謹慎，那不義的管家只為自己，也容易浪費，他用主人的錢財討好債戶，他以後失了地位也不致流落。神就這樣安排，如果你用錢得當不僅可得著祂信任，而且在世界一切都過去之後，你必受歡迎被接到天上去。

「神的國來到，不是眼所能見的。」（路加福音十七章二十節）

神的國到現在仍是奧秘。肉眼不能看見，因為王自己退避在可見的世界之外。一切受造之物不住地歎息勞苦，等候那日子顯現，祂必先顯現，然後我們才與祂一同顯現在榮耀中，同時這不是外面的，而是內在的；並非引入注意，而是彌漫在人心中。我們要知道這個奧秘，尤其我們為宣教士工作的徐緩而憂慮，祂的國很快進步，也很快退步。在一方面似乎增進，在另一方面似乎減少。當外邦接受主的人數增加，而基督徒國家人們越來越離開主。你說那怎麼解釋呢？不必辯論，一切都有更好的結果，遠超過你所明白的，不要以為只有以利亞一個人發熱心，其實有七千人未曾向巴力屈膝。

不可以數位估量成功——教會人數對，奉獻多，以為聖工興旺，這確實是這樣的。但是有時人數少而困難多，可能更深更久的果效有所成就。

不要以為靈命長進慢——以自己的情緒來衡量，靈命似乎毫無進步。你以為在神面前所結的果在品質上都沒有增進。其實最深的工作未必是最顯著的，很多工作在表面上看不清楚，但日久必有鉅效。

「聽這不義之官所說的話。」（路加福音十八章六節）

這比喻有一連串生動的對比，有驚奇的高峰。

不義的官——他既不怕神，也不顧念人。他唯一的心思是怎樣括錢，來接受賄賂，讓囚犯出監，或是冤枉無辜的人受冤獄之苦，但是神是我們的父，祂是完整的聖潔，只為求我們的福祉。

無利可圖——當寡婦來求他，對他毫無什麼可以考慮，他要的是錢，但是寡婦沒有錢拿得出來。所以寡婦來找他，真是使他不勝困擾。我們在神面前卻不然，因為我們是神所揀選的，祂關懷我們，他不是創立世界以前，在榮耀中揀選我們嗎？

終必允諾——他每次坐在法官的席上，她總在那裡。多次他不願聽她上訴，她的聲音卻清晰有力。她多次被趕走，她仍不肯死心，不知道她會失敗。最後他不能忍受，乾脆允許她的請求。

神在歷代的教會中始終這樣施恩，教會也似那寡婦一樣常被欺壓逼害。神聽聖徒與殉道者的呼聲，長久的禱告：求主耶穌來！是的，祂必快來！對我們來說，也許很久，但對祂來說，千年如一日。

「他們說：主要用它。」（路加福音十九章三十四節）

哦，但願你會這樣關心我，我的主啊，這裡有兩條道交叉著。我已經許久地站立，等候我的目的可以實現，能夠工作的，也是青年應有的活力。

在你救贖的工作中極大的需求，過湖的船、釣魚的繩、喂飽群眾的餅與魚、裝零碎的籃子、盛酒的杯、裝菜的碟、供大家思想的講題、小孩子，還是抹在瞎子眼睛的泥土、服事的婦人、傳福音的使徒。你能為我預備一個供你使用的工作嗎？

你要求絕對的忠誠——你為童女所生，在空墳墓中埋葬，在未曾用過的驢駒身上坐騎。我不能奉獻一個心，以前是沒有被佔據過的，但我承認現在只為你用，求你取用我，天國是你的。

你要求忍耐與謙卑——但這些也是你所教導的，我曾忍耐地等待，安靜謙卑地像一個斷奶的孩子。我們不再只為自己求大事。只要你得著榮耀，我願作一切的事。

你只要求一點事奉——服事主的興趣必與日俱增，但你也許只要一點事奉。亞拿尼亞只接待掃羅就夠了。所以我們隨時預備，在生活中就有滿足。

「這像和這號是誰的？」（路加福音二十章二十四節）

我們的主不止一次以錢幣喻為人。祂說婦人失落的銀幣，要找回來，這種比喻也可應用在其他細節上，有的煉金的過程之後，還須其他的步驟，最後錢幣上才印有像相。我們心靈也許這樣經過不同的階段，到最後在天上的造幣廠鑄印耶穌的形象。

你帶有誰的像？如果在你身上有基督形象清楚的輪廓，人們與你接觸立即想起主，主是你的王，祂的形象必會清楚地表露出來。

你的號是什麼？有沒有寫出你進入神國的日子，是主後幾年，在你永生的年號是什麼？有沒有注明「神的恩典」？你無論何時都可注明神無限的愛。有沒有基督的王銜名號？有沒有注明守衛信仰的短句？你是否忠心保守基督聖福音，就是你交托祂來保守的？有沒有猶大獅子的印記，你有那樣的能力好似獅子嗎？有沒有一些圖案說明你生命的經緯在祂手指中編成？有皇冠的記號嗎？神有你的生命來治理呢？你可以沙漠的玫瑰與谷中的百合花為表像。

「你們要時時警醒，常常祈求。」（路加福音二十一章三十六節）

我們總要常常束緊腰帶，不要跪在地上岸邊飲水，恐怕敵人乘虛而入，我們的仇敵詭計多端，我們在向前的旅程中驚險萬分，會遭受損害的。

在節期中警醒——在室內充滿歡樂的聲音，戲言洋溢，笑話連篇，記得要仰望主的面，我們有否不當說的話，或有什麼以後會懊悔的事，我們的心總不可過分興奮與受害。

在憂慮中警醒——有時我們應過分焦慮，將事情想得太多，尤其是那些可見的與短暫的事，於是我們心中會充滿憂慮，好似將來必有不幸的事，風雨會掃去一切。當商情低落，競爭增加——警醒！祈求！站在人子面前，祂必不忘記，也不丟棄我們。

在摯愛中警醒——我們在外面武裝，回到家裡，關上門，我們的心就在溫暖的情愛之中，我們完全卸了裝，毫無戒備，心靈會否太鬆弛呢？但是主說：你們要時時警醒，祂提醒我們不住站在人子面前，常常祈求。

「西門，西門，撒旦想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣。」（路加福音二十二章三十一節）

主顯然沒有求神除去試探，祂敏銳的耳目已經識別撒旦的意圖，祂好像說：讓我再有一段簡短的時間，好讓我可以指示這些門徒什麼是金銀寶石，或草木禾秸。為什麼？因為試探是這世界必有的現象，祂不求這篩麥子的事完全停止。大能者為什麼容讓惡者進入樂園，來陷害那個女人呢？我們雖然沒有具體的答案，但我們確實知道的，將來在天上的光亮中必可看見那奧秘的事。試探雖是難免的，但必有大能者施恩的手。

試探考驗我們的品格，也使我們顯露出來，讓別人看見。現在彼得必須知道自

己是多麼軟弱，他就應該切實悔改。猶大不是在五旬節前就暴露出來？教會的根基實在應該經過試驗，現在發現我們自己的軟弱，總比那日站在審判台前懊悔的。

如果撒旦試探，我們的中保就為我們代求。祂預期必有的試探，所以就雷擊祂的禱告。當老鷹低飛下來，祂提出警告。如果祂不阻止試探，至少祂要我們的信心不失去。好像祂對彼得那樣，將我們找出來。

「我實在告訴你！今日你要同我在樂園裡了。」（路加福音二十三章四十三節）

今日！你不是求我以後紀念你嗎？就是等那國度來臨的時候，現在我正在奠下根基，成為這得勝的國度，你不需要等待那麼久。我告訴你，就在今日，當灼熱的太陽從當頭逐漸西斜，斯之間的陰影落下，你就與我在一起。那裡日間不再需要太陽，晚間也不再需要月亮，主是你永遠的光。

你要同我——不要求我紀念，我不是只在片刻間想念你，記得你的聲音與容貌、你要與我在一起，我在天家等候你，天使群侍候我的要看著你來。我坐在水晶般的寶座，讓你也坐在我旁邊。在我極端痛苦的時候，你同我一起走在幽暗的山谷，現在也與我一同在榮耀光明的道途上。

在樂園裡——我要將樂園完全恢復，一切失落的必回復，在不久的時候，我必賜給，我手中將握著鑰匙。你可在天起涼風的時候，與我一起在園中走，那趕逐亞當的天使必小心把守著，不讓蛇進來干擾。

我實在告訴你——一切已經完全確定。我說「實在」，因為父已經實在的告訴了我，你要逃到避難所，持定盼望；你可以從我的話以及我受死的事實，得著鼓勵。

「釘在十字架上，第三日復活。」（路加福音二十四章七節）

信徒生活有兩端——死與復活。這是主生平的實況，也是我們的經歷。主耶穌受死與復活，不僅是稱義的兩重基礎，也是成聖的雙重根基。祂受死呢？我們也必須有同樣的心志，釘十字架還不是只在各各他就了結的，這要繼續下去，一直到底，這還不止與贖罪方面，更是各人捨己，並背起十字架來跟從主，我們常會留下時間方面的事物，體會主怎樣留下屍布，而復活升天步步地實現祂的生命的目的。

我們也每日面對受死與復活的事，但我們到底進步到什麼地步呢？不要效法這個世界，只要心意更新而變化，要治死在地上的肢體，求上面的事。一人既為眾人死，眾人就都死了，現在他們活著，不是只為自己活，也為那死而復活的主而活著。

我們不僅在舊的性情上死，也對舊性情死。這是經驗的事，結果也是這樣，我們看罪是死的，罪應有這結果，基督的墳墓是在你與世界中間，也有肉體，撒旦與你中間，你要看自己是死的。這一切只有靠著聖靈才可作成。

「你要將看見比這更大的事。」（約翰福音一章五十節）

神恩待我們，常在漸進的階梯上升起，從最低的一級上去。當我們看的時候，

霧氣就消散。我們就一步一步地拾級而上，經過幽暗之後，我們可以看到更大更大的事。

你知道基督是道嗎？祂更是靈、是生命。

祂不是成為肉身嗎？你看見祂得著未有世界以先神的榮耀。

你知道祂是阿拉法，在一起之前嗎？祂也是俄梅嘎。

你不是遇見約翰嗎？有一位比他更大，連為祂解鞋帶都不配。

你知道水浸嗎？你們將要有火的浸。

你不是看見在十字架上的羔羊？你還會看見祂在寶座上。

你不是看見聖靈仿佛鴿子降在祂頭上嗎？你會看到火降在眾人身上。你不是跟主到約旦河的低谷？你也必與祂一同在永恆的榮耀中進入祂的住處。

你不是承認祂是以色列的王嗎？你會聽見有人宣稱祂是天地的王；你所知道的還會有更多。盡你所能，必蒙福更多。將二千銀子儘量來用，你就管理四座城。

「你倒把好酒留到如今。」（約翰福音二章十節）

世界是將最好的拿出來，青年有為，郎才女貌，走進人生的大廳，在桌子擺著最好的，在年輕時有享受的熱心，但是很快就飽足了，桌上的佳品也就任意浪費了，於是又要求更多的奢華，以後越來越差。最好擺的簡直是一些本來擺不出來的東西。

如果你讓王領你進入宴會的地方，上面飄揚著愛旗，你所吃的，必不會厭。你嘗到天上的飲食越來越好，必定感賞不已。

神的話越來越好——在初信的時候，有很充分的意義與感動，但是年月漸進，必更加蒙恩，你會不住地說：你把好的留到如今。

愛神的心更增加——兩人在主裡相愛，情感決不會冷淡卻更加增進。愛的團契以後有更多的、更深的、更純的享受，神在樂園裡所保留的。

天上的事更豐富——這是我們眼睛未曾看過，心中也未曾想過的，是神為愛祂的人所預備的，得贖的人在神的榮耀中醒來，就會驚歎著說：我們一點也不知道，你把最好的留到如今，神常常把最好的賜下。

「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。」（約翰福音三章二十七節）

施浸約翰經過六個月的工作，看見全地的人歸服於祂，也招收了一群門徒，將彌賽亞介紹給猶太人民，但是他的門徒發現人們都轉向那一位去，不禁有不愉快的感覺。

約翰的認識是正確的，群眾們的注意力轉移起來，在信息的聽受與深切悔罪的態度上已經向著當空的麗日，因為晨星已經宣佈了黎明，他可以隱去了，祂若不是從天上賜的，人不能從祂得著什麼，這些事的發生，確實不是他所能控制的，他只能領受並使用神賜給的，然後還給神，這樣就會除去驕傲與自恃。

我們學到謙卑平安——在你興盛的時候，群眾都等著你的話，大家都環繞著你，

榮耀的果效也隨著你的計畫。不可驕傲自誇，使你與別人不同的是誰，你有什麼不是領受的呢？既是領受的，為什麼自誇呢？好似不是領受的？在我們工作退步的時候，群眾離開了，那時你心中不要失去平安，聖靈的工作必作成一切，祂的旨意有一定分配的方法。

「你若知道神的恩賜。」（約翰福音四章十節）

這裡有奇特的對比，祂疲乏地坐在井旁，卻賜安息給人，祂是猶太人的彌賽亞，卻教導撒瑪利亞的婦人。祂要水喝，卻將水賜給人，在深處還有活水。

神的恩賜實在美好——光、空氣、自然的美、心靈的感受、健康、人間的愛，但最珍貴的是神的愛子。有什麼可以與祂相比呢？永生的活水，主在我們心裡打開的泉源，不只是外在的禮儀可以比擬，那是說不盡的恩賜，沒有什麼可以購物得，人就是變賣一切，也不能來換取。這只是恩典的賜予。

神的恩典可以求得——「你必早求祂，祂也必早給了你。」這是天生的律法，禱告是必須的連結，從神賜恩的手至人領受的心，我們得不著，是因為我們不求。在主的話語中，真正的敬虔是應該祈求的，神有完全的智慧是我們不能輕忽的。

神的恩賜必須多求——你若知道……你必求祂，你越知道祂在你旁邊保護你，你必在禱告中多求。你越知道禱告生活的長進，膝蓋功夫的益處，你必更多在禱告方面下功夫，因為禱告是你生命主要的目的。

「父愛子，將自己所作的一切事指給祂看。」（約翰福音五章二十節）

我的主啊，在這些深切而神聖的話中，天向我開了。從這敞開的門我看見金光的來源，從你地上的生命中照射的光。我也聽見這音樂在你的路徑響起，是亞倫經過的金鈴的音樂。

父神愛你，不僅因為你是祂的愛子，在祂的懷中。你也是祂順命的僕人。我也要承受祂相同的愛，嗣子的愛，僕人的愛，你說過，「若有人愛我，必遵守我的話，我父也必愛他。」

父神向你啟示祂在未見的深處所作的工。你確實專心看那未見的事，多於顧念可見的事。你的眼睛在永恆的日晷上，耳朵聽那海岸的潮汛，你從未不作那些未曾蒙神在山上指示的樣式，你只遵行神所指示的。求你也教導我也這樣活著。

父神領你作最大的工作，先救睚魯的女兒，然後救拉撒路；先講山上的寶訓，然後末日的預言；先是變像山，，然後是升天山，我被引領從迦南到各各他，從伯利恒到伯大尼，從耶路撒冷到地極。還有更大的事，更深的謙卑，更深的見解。明白你受死的意義，所以我更接近你的十字架，更深更高的經歷。

「人子是父神所印證的。」（約翰福音六章二十七節）

印證是真品的記號。以斯帖記常說明王印的重要，這是證實文件有效，所以在

約旦河，神印證我們的主，先從天上來的聲音，接著有膏抹的經歷，使他分別從事聖工。父神為聖子所作的，也必作在祂的兒女身上。神也必在我們生命印證與膏抹。可見神要印證我們為祂親愛的兒女，是祂喜悅的。

印證的條件——在我們主的情形，完全順服父神的旨意雖然祂離開拿撒勒的家，祂與人的憂苦與罪愆連在一起，以水的浸禮，使他們認罪。我們也必須準備完全順服，以至於死。

印證的聖靈——聖靈降在祂身上，祂被聖靈充滿，滿有能力回到加利利。我們也被應許的靈所印證，蓋上救主的像。祂恩惠的工作在我們身上，祂愛的聲音在我們裡面，見證我們是神的兒女。

印證的果效——秘密的：雅歌四章十二節；安全的：馬太福音二十七章六十五、六十六節；確實的：羅馬書八章十五至十七節。這也是每日要吸取的，逐漸有主榮耀的形象，這樣別人看見我們，就見證祂的名在我們身上。

「那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得榮耀。」（約翰福音七章三十九節）

十字架必須在升天之前，這兩者必須在五旬節之前，榮耀的主是聖靈所顯示的主題。這主題既經說明，聖靈的講詞才成為完整，況且只有在我們的主升到父神的右邊，祂才差保惠師來，祂必須在那裡得意尊崇，應許的聖靈才施恩給眾人，所以這先後為序的工作，地上的職事，有一定的步驟，聖子必須坐在寶座，聖靈就降下在門徒身上。

在這些話裡還有更神的內在的功課，我們有時不明白為什麼我們沒有領受聖靈？我們生命為什麼不能成為導管使祂將活水灌溉，使沙漠般的心靈開花歌唱？如果我們知道聖靈的水流決不是一條小溪，也不僅是一個河道，我們必定興奮不已，因為這河是從聖殿的門檻流出，湧流不息。

這不就使我們注意，我們多麼忽略求主的榮耀？我們還沒有完全獻上，我們並不滿足地過著枝子的生活，我們只可有一個目的，就是要榮耀父神，我們沒有這樣的心志，所以主不能榮耀地進入我的心，在裡面登上寶座，我們的心也沒有抬起頭來，迎接我們榮耀的王。

「你們若常常遵守我的道。」（約翰福音八章三十一節）

我們是主的門徒——我們呼喚主啊主啊，必須遵行祂的旨意，這樣就真是主的門徒了，不然主不承認我們，說祂從來不認識我們，祂的話是至高的考驗——火試驗真金，篩子篩淨麥子。我們對主話語的態度能使我們分辨出來。凡遵行神命令的，就是愛祂的了。

我們要認識真理——神教導我們，與人不同。人的教導是模稜兩可的，祂教導是確實的，「你們必認識真理。」人們所講的，只是有關於真理，但是主給我們的，是真理本身。我們認識真理，因為我們有這真理。人們只論環境與外在的事物，祂

是針對我們的心，及事情的根本。人們只影響思想，祂彰顯心靈。我們認識真理，因為真理在我們裡面，我們也在真理裡面，我們知道神的兒子來了，教導我們明白，我們也知道祂是真的，在祂裡面的也是真的。

我們必得以自由——真理使你們自由，我們得以脫離鬼魔的恐懼，因為死者是無法危害人的，我們不必聽什麼懼怕的事。主耶穌教導我們有關神的事，將來的事，以及赦罪的事。撒旦的權勢必定破壞，死亡不再有什麼能力。我們從懼怕中得以出來，在完全平安中與神同行。

「我們必須作那差我來者的工。」（約翰福音九章四節）

主堅決地描述祂自己從事特殊的工作，這話多麼柔和與美！在這福音書中，祂屢次說自己是奉差者，祂也很恩慈地要將祂的門徒與朋友包括在一起：我們必須作……祂好似說：我有一項指定的工作必須完全，但我不獨自來做，你我必須一起來努力。

與神同工是一切事業的原則——每當黃金穀物在夏日的和風搖撼，都是自然界的主在呼喚著農人說：來吧！讓我們一起工作。工廠作坊一切的工作都是神與人合作的。我們必須工作，這是神經常的呼籲。

與主相交是天國首要的法則——我們蒙召與神的兒子相交合作，將人們帶回神面前，我們必須將最後的結果獻給祂，因為這是祂所用心的。

聖靈合作是事奉成功的準則——在祝福語中，聖靈的交通是特別有意義的。我們是見證人，聖靈與我們同作見證。「聖靈與新婦說來！」當彼得講道的時候，聖靈就降臨了。我們要有清潔的手與清潔的心，才可與神合作。

「約翰一件神跡沒有行過，但約翰指著這人所說的一切話都是真的。」（約翰福音十章四十一節）

這是十分有意義的記載。施浸約翰至少死了兩年，這位好人的回憶卻仍未被當代的人忘卻。按說有幾位後起之秀會使他為人所淡忘，當日頭升起之後，誰還記得晨星呢？但是這位基督的先驅者卻仍為眾人所懷念，我們可從這些話中看出來。

你也許沒有行過神跡——你的生命沒有什麼出類拔萃的功績。你的語氣中並無吸引的力量，你的心中也沒有特殊的智睿，你沒有影響多人的能力，你的年月可說是相當單調，十分平凡。

但是說出基督的真話——你曾指著主說：看哪！神的羔羊。你曾見證祂會用聖靈施浸。你要宣佈祂為新郎，你願意作陪伴新郎的人，祂拿著簸箕與斧子，這是你所描述的。你也不顧別人怎麼看你的樣子，說話的神情，只勇往直前，將所知道，所體驗的生命之道見證出來。

你的見證必永有功效——那好像一粒麥種，長期裡在木乃伊的盒子中，竟在英國的博物館發出芽、開了花，神的話也許經過你見證之後，許久地埋在記憶之中，

甚至你死了長遠之後仍會結出佳果來。會有某人的墓誌上寫出這些嗎？

「我不是對你說過，你若信，就必看見神的榮耀嗎？」（約翰福音十一章四十節）

我們確實可以看見神的榮耀，墳墓必交出死人來——不是在末日，而是現在。在我們四圍有無數的人死在罪惡過犯之中，是這世界的道路必行的終點。況且他們的言行中還充滿著怨恨。在他們的墳墓邊有許多親友都流著淚，無法阻止他肉身的朽壞，但是我們若信，必看見神的榮耀。

我們怎麼相信呢？對有些人比較容易相信，好似那些像馬利亞的人，坐在主的腳前，從主的話找到信心的生命與亮光。但是有人像馬大那樣，為許多事忙亂，就很難有信心了。所以這段記述很有幫助，使我們明白主行神跡，必須有人同情與合作，不是從馬利亞，而是從馬大得著的。

主為激勵馬大，教導她有信心的行動：第一，給她應許：「你兄弟必然復活。」第二，要她只注意主：「復活在我，生命也在我。」第三，要她承認：「你信這話嗎？」這樣就增加她的信心。第四，促她行動：准別人把石頭挪開。馬大在她弟兄復活之前，心靈已經蘇醒，準備好了，來接受這件神跡。她信，她的信心使主可以作出這事來。

「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒。」（約翰福音十二章二十四節）

東方人走到主的搖籃，西方人到十字架；東方有日出，西方有落日。這些不是希利尼的猶太人，而是純粹的希臘人，他們的生活與思想都是今世的，喜愛自然、藝術及娛樂。說起死亡就十分懼怕了，但是讓他們要讀最早的神的書——自然，實在是智慧的方法，聽麥子的比喻。

孤寂——在撒種之前，它是單獨的，落在穀倉的地上，與千萬谷穀一起，彼此也沒有生命的接觸，它們都是單獨的，單獨得與星辰一般，彼此相差甚遠。如果你救自己的生命，在自私中孕育，不肯捨己，就完全孤寂。

葬埋——我們喻為麥子，那麼胚種自身不能埋葬，需人手把它撒落，這不是一種愉快的經驗。但是它埋入土裡，有生化的作用，透入種子裡面，要侵蝕其中的成分，死亡實在很嚴重。

結果——現在根向下長去，嫩芽向上。在不知不覺之中枝葉與花果依次地長出。所以每次撒種，種必得捨己。你的生命也是如此，讓神作成祂的工。十字架的道是光明之道。

「你現在不能跟我去，後來卻要跟我去。」（約翰福音十三章三十六、三十七節）

願望天家——我們常這樣說，當地上的壓力不能容忍；當門開得不夠寬，只容我們親愛的人進入，我們無法跟著入去；當我們要看見親愛的主；我們會像彼得那樣說：我為什麼現在不能跟你去？

遲延天家——「你現在不能跟我去。」重點在「現在」不能。主好似說：這阻礙不在神能力的獨斷，而是神無限的智慧不會錯誤，彼得不適合去，這是十分重要的功課他必須學習的，他應該認識自己，再認識基督與聖靈的恩惠，當他很驕傲的說，祂願為主捨命，他實際說明了自己的無知，所以他以為自己已經完成地上的訓練以及享受天上的逸樂，是犯了同樣的錯誤，他必須不再自恃地靠自己的努力，他以後還被束上帶子，帶他到不願意去的地方，一直到地上的帳棚必須拆毀的時候。

保證天家——後來卻要跟主去，那是毫無問題的，耶穌已經說過，而是這些話必說得十分親切，主對彼得所說的也是祂對眾信徒所說的：「後來卻要跟我去，到生命的水泉」。

「也當信我。」（約翰福音十四章一節）

如果我們不明白這句話，就會在含義上感到驚奇。祂竟然要求人們對祂有同樣的信心，好似信靠神一般。祂並不是強調祂的要求，祂是最謙卑溫和的人。這無可抗拒的結論在我們身上，祂是神在內身顯現的，祂自己深切地知道。

信主得著心靈的醫治——「你的心裡不是憂愁。」必須加上「信靠基督」，才可功效。如果我們能夠信靠主，就有安息，我們將生命的責任交給主，主的看顧永不失敗，於是我們的痛哭變為榮耀與說不盡的喜樂。

信主導致對神的認識——「你們當信我，我在父裡面，父在我裡面。」腓力說：求主將父顯給我們看。耶穌說信心看見。世人說：看見才能相信；主說相信就能看見。認識神真正的途徑，不是以辯論或研究這種理性的過程，而是順服主的命令，跟隨主的腳蹤，與祂有相交。

信主使我們與祂同工——「信我的人也要作，並且要作比這更大的事。」（十三節）。福音書與使徒行傳會有一切證實的事。主一直工作，凡信從祂的人也必與祂同工，並且成為福分的導管，將主的能力帶出來。

「你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。」（約翰福音十五章四節）

主與門徒的合一，在這精細的比喻中將信息很美的託出，好似在傍晚微風搖撼中的葡萄樹，帶來的信息在小樓到花園的途中由主講述。在某些花房可有許多美麗的樹枝，蔓延在屋頂與牆上。雖有距離，卻有一個生命在整棵樹上，從粗糙的根至彎曲的枝以及葉子。這樣有一個聖潔的生命，蔓延在一切屬主的生命中。他們活著，因為祂活著，祂的生命是他們的。

我們靠著主的恩典，得以在祂裡面，我們需要以禱告與默想來認識這合一的經驗，我們以代求與行動來等候祂，我們要緘默，讓祂說話，我們常有信心，好似呼吸那樣自然，我們不看到的，只有祂的引導，求祂指導我們的言行。我們密切地與祂聯合，祂必在我們裡面，也藉著我們結出果子，使人得益，讓神得榮耀。

我們永遠在基督裡，這是我們的地位，事奉的機會也許會挪開，我們多時失敗，

祂仍賜以事奉的福分。在基督裡，不是我們抓住祂，而是祂抓住我們。所以我們期望父的修剪，你不必怕刀，這是祂的話，由父神的手來作我們順從話語的金剪刀，就不會感到痛苦難當。

「到那日。」（約翰福音十六章二十三、二十六節）

主曾三次論「那日」（也在約翰十四章二十節），祂無益是指五旬節，就是即將來臨的新時代。

聖靈啟示父子的關係（十四章二十節）這不是推論的事，而在於我們聖潔的生活。我們與主聯合，就與父聯合。祂與父永久的聯合，也成為模範，使我們也在祂裡面。

聖靈同在答覆各問題（十六章二十三節）主與他們同在的時候，他們常常會問各樣的問題：主啊，得救的人少嗎？你復興以色列國，就在這時候嗎？什麼時候有這些事呢？這往往在初信時的情況，問題及憂慮很多。但是當聖靈來了祂就給足夠的答案。祂不教我們以理性來明白真理，將真理賜給我們的心。我不需要問，因為我們已經明白，也嘗過，握住，擁有。

聖靈在心靈教導禱告（十六章二十六節）「到那日你們奉我的名求。」奉主名求，是讓祂藉著我們的口舌禱告。成功禱告的秘訣是將你帶入神的思念之中，有聖靈的氣息，心裡感動，在神的靈運行之中作成的。五旬節的祝福臨到你身上嗎？你是否活在這光之中？你曾否接受一切靈恩，就是祂要賜給你的。

「父啊，時候到了，願你榮耀你的兒子。」（約翰福音十七章一節）

我們常求天父榮耀我們。父啊求你賜我這城市最大的教會，發動最大的興奮，增加我屬靈的能力，別人可多求我。當然我們沒有將裡有作充分的說明，但實在是我們所嚮往的。我們奇怪為什麼答覆遲遲不來，會不會因為父神不敢將榮耀交托給我們？祂知道我們會驕傲自恃，我們的成功還以為自己的膀臂有力，腳很快捷。但這在我們生命的長進方面有極大的危害。我們最好只榮耀主耶穌。然後祂必將榮耀賜給我們。榮耀會像金色的河流，湧入我們的心與生命。

我們應急切盼待主的榮耀，要禱告說：願你的國降臨，我們不要只期望祂再來有我們什麼的份，別人成功的時候，我們應分享一份歡樂，要懇切祈求別人的成功，好似為自己祈求一般。這理想似乎不能達到，我們的力量也無法贏得，願意受苦，甚至失敗、看自己一無所有，只要我們的主被升高，這可能嗎？

這是你所選擇的嗎？要放心，神必滿足你的心，是祂所應許的福，祂必為你成就，必不使你缺少恩惠。這有福的經驗必然來到，祂必教導你完全的愛。

「耶穌回答說：我的國不屬這世界。」（約翰福音十八章三十六節）

彼拉多問耶穌是否王，你這個貧苦、困倦、受人唾棄的拿撒勒人，你是王嗎？

這與希律所建的審判法庭比較起來，真是十分奇怪！至少你的百姓就不認識你的王權！耶穌卻不否認，「你說我是王……」時代過去之後，這些話成為更真實的了。

國度的根源——「我的國不屬這世界。」主並非說這個國度完全無關這世界，只是不屬這世界。耶穌是王，不是地上繼承的王位，或人權促進的，而是父神的旨意。父說：「你是我的兒子，我今日生你。」然而我的王在錫安的聖山上。

國度的增進——這不是以武力增進的，祂的臣僕不爭戰。他們是祭司，身穿白色的衣袍，有旗幟寫著「使人和睦的人有福了！」他們像他們的主，為真理作見證。凡行真理的人必到主面前，好似鐵被吸石所引。

國度的忠臣——我們謙卑地受主的話，我們為此而生也為此留在世界，使我們沒項言行都為真理作見證。我們的忠誠不是出於人，而是主的性情在我們裡面。且藉著聖靈使人重生的恩典。

「耶穌嘗了那醋就說：成了。」（約翰福音十九章三十節）

我們比較四福音的記載，知道這句話是大聲呼叫的。這是得勝者的呼喊，祂經過整天的爭戰，在傍晚的時候就迎接勝利。

成了！獻祭的禮儀完全——從伊甸園門口，獻祭的血就開始流出，累年經月地流下來，從這時起，不需要再流一滴，因為這預表的給你應驗在實體上。

成了！舊約的預言應驗——這看來似乎十分矛盾，祂是恒古常存的，卻成為一個嬰孩；大能的神，卻無佳形美容且牽到宰殺之地；人子，卻成為大衛的後裔；祂雖在仇敵中間，卻有王的身份；祂是被鞭傷的受苦者，在一切之外，最好還有臨死前的乾渴，都仔細地應驗了。

成了！祂的肉身不朽壞——祂不再疲乏、饑餓、被試探受凌辱或忍受罪人的頂撞。祂身上也不再流汗如血點，來承擔認的過錯，祂不再死。

成了！這世界蒙受救贖——祂已作成完全的救贖。這世界原是神所造的，現在又重新與神和好，罪也得以潔除。

成了！由於祂完全順服——祂為婦人所生，父所要的祂無不舍上，祂完全接受父神的旨意，父所交托祂的工作，祂完全作成了。

「耶穌說：馬利亞。」（約翰福音二十章十六節）

許多人叫她馬利亞，她一天到晚聽了多少次，但只有一位叫她是有特別的音調，在祂口中，這個名字叫起來是含有甜蜜與柔和的成分，以致進入祂的心中徘徊，有特別的馨香，好似玫瑰的山谷香氣瀰漫，到那裡去過的人，衣服上還留有這樣的香氣。

馬利亞的眼光不清楚，可能她看著在墓裡天使的容貌突然有煥發的喜樂，使她回頭看他們在注意誰。這樣提示，她仍舊沒有醒覺。但是她的耳朵沒有弄錯，聲音立刻辨認出來。

我們有時也會歎息，因為觸摸的手與說話的口靜止了，但是我們還要聽見這些聲音。我們的肉身會照著基督復活的模樣，身體方面最熟悉的是聲音，這使我們想到作孩子時催催眠的聲音，將來在那邊還會有這樣的聲音迎接我們，那聲音保證對我們的愛，當我們成年時仍安慰，尤其在最後離世前的低語；我們在過河度到那邊去時，這些聲音更加響亮了。

主知道我們的名字，也呼喚屬祂的人，祂只等我們一個回音，其中綜合著一生的愛，這就是像馬利亞一樣，轉過去向祂稱呼：拉波尼（夫子）！

「耶穌所愛的門徒對彼得說：是主。」（（約翰福音二十一章七節）

這神跡也有比喻的用意。我們離開主去打魚，整晚勞碌，卻得不著什麼，但是在黑暗中，主會來，在海浪聲中祂要告訴我們在那裡撒網，我們與祂有交往，與祂同工；我們雖沒有看見祂，卻聽從祂的吩咐，網一定裝滿了魚。

被愛的，要愛——約翰是神所愛的，這就使他成為受的使徒，愛在對象上常有奇異的能力，使他反映出愛來而有光輝。煤炭要燃著發光，必須先仍在火中，你想愛主嗎？先讓主的愛在你身上。

愛主的，看見——看見主在岸上，那時正有陽光，使人眼睛看不清楚。彼得看不見，因為他忙於行動；只有約翰，內心愛主才看得見。愛能識別一切的喬裝，只看見一點動作就可辨認，我們的眼睛就不再受感覺或被罪汙所礙。你越愛祂，你越能看見祂的手，尤其在失望憂苦之中。

尋求的，見證——他們必定即刻告訴同伴，心跳、話中尤其興奮，約翰對彼得說是主！安靜的心一經別人的催促，會更適當地將計畫實現出來，我們越接近永恆的時候也必經歷這事嗎？我們進過夜晚的勞累，就看見主站在岸上，正歡迎我們呢？

「作我的見證。」（使徒行傳一章八節）

這見證的功能交托給使徒，他們有能力重複各各他的犧牲，為使罪人從罪中轉回，主沒有說祂的門徒要成為獻祭的祭司，卻成為見證人，見證祂所行的。

仰望主耶穌才可作見證——我們能為祂見證嗎？我仰望祂，必放映祂，於是我們就變成祂的形象，並且榮上加榮，如同從主的靈變成的（哥林多後書三章十八節）。我們真在與主相交之中，見證必毫無苦難。光本身必顯露，在無形的觸摸與表露中，我們可以得著光，人們也無意識地相信祂，因為祂造我們，使我們成為何等樣的人。

見證的影響力必漸廣大——這好似一塊石頭仍在平靜的湖澤，就有一圈圈的琦璉逐漸擴大。有人以為我們可在地極為主作見證，但是他們卻忽略耶路撒冷本家。那些現在開始的，可擴展至猶大全地，是先從自己的親屬；再到撒瑪利亞，近鄰的友人；再到更遠的邊疆。

見證主須有至高的能力——你要走見證，必須有能力作這緊急的事，這能力就在手頭，是你可以得著的，信心的手，敞開的心，所接受的還不只是能力，更要聖

靈本身。有了聖靈，必有聖靈的能力。

「把你們所看見所聽見的澆灌下來。」（使徒行傳二章三十三節）

這是多麼莊嚴的開端！當雅各知道約瑟還活著，他看見那些從埃及來的車輛，他的心就蘇醒而來。教會也是這樣，聖靈一來，教會的心就蘇醒。這是應許的記號，主已經在父神的寶座，實現了祂向神所求的聖靈，來代表祂在地上，直到祂在榮耀裡再來。

當子升到高天之上，擄掠了仇敵，在諸天居住，直等祂再來世上，得勝一切，祂向父神所求的，就是祂所說的：「父啊，我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了。」

父回答說：「你是我的愛子，我喜悅你，你無論求什麼，我必給你。」主好似說：「父啊，我不為自己求什麼，因為你的就是我的，我的也是你的，但我求聖靈給屬我的人。我在工作之先怎樣得著聖靈的恩膏與能力，我盼望他們也同樣的能力。我既被聖靈充滿，求你給我能力去充滿他們，使他們也被同一個靈充滿。聖靈的能力使我工作並受苦與復活，願我的教會也同樣得聖靈的能力。」

父神要在基督裡有形有體的充滿與居住，主耶穌榮耀的身體有神的豐滿，我們都可以領受。

「放在殿的一個門口，那門叫美門。」（使徒行傳三章二節）

這是你的情形嗎？你是神的百姓，你的名字在選民的冊上登記，但是你是瘸腿的，須要別人來照拂，自己從來不會走，更不會跳躍來讚美神，你至多能到美門的外面，卻無法進去，享受豐富完美的生命。在奉獻的門口傳出聖樂的聲音，有聖徒穿著白衣事奉，那種理想的生命是你沒有得著的，你只能在外面，靠著那些進去的人周濟。多麼可憐！為什麼不能得著神賜予最好的恩典呢？

但是你要抬起頭來，指望得著什麼；留心聽，你心中就立刻得著力量，這原是你最缺乏的。瘸腿的腳與踝子骨最需要力量，因為那些完全癱瘓的，儘管外表沒有缺陷還是不能行動。可見生活的理想儘管正確，卻缺少能力，你必須接受力量。

這力量只有在與主聯合才會有的。祂的名（性格）使你剛強，使你不再為軟弱而自憐了，當你靠祂！凡起來順服祂引導的必有十足的健康與力量，你要敞開心靈來領受聖靈的能力與恩惠。生命的靈在基督耶穌裡，使你脫離罪惡與死亡的權勢，從軟弱與失敗中出來。

「他們都被聖靈充滿。」（使徒行傳四章三十一節）

在五旬節他們已經被充滿，但彼得與工會的人辯論，又再被充滿（第八節）。現在他們在禱告與讚美的時候，又都被充滿，可見聖靈充滿是繼續不斷的事。

我們要知道屬天的恩惠來到，未必要有震動的地基，或有五旬節外在的景象或

氣氛，我們可以讓主輕柔地來到幫助我們，祂可以使我們進入溫柔的深處。也許我們好像乃幔一樣滿有偏見，我們希望五旬節的靈恩會立即來到，而且有聲有色，這原是那個敘利亞將軍所尋求的，這種想法常被保惠師糾正。我們想是巨風，祂來得好似微風一樣。我們希望激流沖走、充滿那井，祂卻以點滴的流水來充滿。

但是結果是一樣的——大膽見證，自由禱告歌頌，完美的德性，捨己的愛，與復活的主聯合而有大的能力，如果本書第二章的原稿失去了，我們仍舊可以看見好似五旬節的景況。我們看見那些跟隨主的人有奇妙的改變，他們脫離原有的怯弱與偏見。我們也應有類似的經驗，這經驗是我們所有的人都可有的。

「你們不是欺哄人，是欺哄神人。」（使徒行傳五章四節）

亞幹、伯沙撒、亞拿尼亞都遭受同樣的命運，因為他們堅持要用聖物，聖物一旦奉獻給神，就是屬神的，如果我們拿來用，必玷污了，耶和華我們的神是忌邪的神，祂不必濫用祂的權威，所以你放在祭壇上的，就不可取回，一點也不可。

每當信徒聚集，有特殊神秘的能力，因為主藉著永生的聖靈在他們中間。神的工人無論有什麼特出的恩賜與恩典，全是聖靈的緣故。所以得罪教會，就是得罪神，神的同在必施恩給那些簡單、謙卑的信徒，神賜給他們捆綁與釋放的靈，是天上認可的恩典，在彼得後書有教會真正的頭，所以每位忠心的僕人也有元首在後支持。我們必須尊重聖靈的位格，尊祂為首，順從祂的引導。

有一位神的僕人述說他的見證，據說在他教會有一個好似一枝彎曲的枝條，阻礙了工作。他單獨與那個人談，或在弟兄面前說，這些好似都沒有功效，然後他在思考之中，承認教會的元首是基督，祂有聖靈的能力，所以把這事交給元首，讓祂執行，果然兩周之後，那人離開那城，一切麻煩也因此完全失去了。

「但是我們要專心以祈禱傳道為事。」（使徒行傳六章四節）

在服事的工作上，有些是十分重要，如照顧寡婦等的事，但是這些工作仍會耽誤繼續代禱的職事。他們這群使徒一定十分著重禱告的氣氛與精神，也會感到在這一方面似嫌不足，所以他們需要分工，有的管理飯食事務，照顧教會的慈善工作，有的就可以專心在王座前祈求，從天上得著能力與福分，而有智慧與力量，盡重大的責任。

我們在這世上都有許多用處，我們只能揀選一項，是最適合我們的，我們可以好好作的，為幫助這世代的人。在我們忙碌的工作中，我們可能忽略，是我們最能貢獻給神國的事。注意我們該專心，祈禱的靈常找最純潔，最熱切的心靈使祂可將自己交托給他們。你要將自己這樣獻上！

「到那日，」主是指五旬節，「你們可奉我的名祈求。」只有當我們被聖靈充滿，才會感到那真正的能力向神求，領受最豐富的福分，不但為我們自己，也為別的人。多有禱告，就多有福分，缺少禱告，必缺少福分，沒有禱告，必沒有福分。

「神的道興旺起來。」(第七節)

「司提反被聖靈充滿。」(使徒行傳七章五十五節)

司提反的特點是他經常被聖靈充滿，別人（甚至包括彼得）只有時被充滿，或在特別需要及有事奉的時候。但是司提反不僅一次充滿（六章五節），而是常常有滿溢的生命，好似在山邊的湖水一般。

聖靈充滿必常向上仰望——他們不是注意可見的事，而是那不可見的。經過山谷，可看見崇山峻嶺，從印度的平原地帶，瞻望喜馬拉雅山，別的人也許尋找周圍的幫助，但他們卻舉目向上眺望，他們的幫助從那裡而來，天是開著的。

聖靈充滿必見神的榮耀——在公會裡有人看見司提反的儀態，好似天使的面貌。這光照是從裡面發射出來，從天上敞開的門照出神的榮耀來。日出直射山峰。

生命充滿可見主是祭司——聖靈的工作使人看見主耶穌，凡被聖靈充滿的必體驗祂恩惠的同在，也向主而活，聖靈將主的事向愛主順從的人啟示，那些人必體會主祭司的工作，不僅在十字架，也在天上。

「那路是曠野。」(使徒行傳八章二十六節)

曠野是無人居住之地，神奇異的帶路，使腓利在那裡，他被選立為尊貴的執事的職分，也可能承擔不少工作，是有關分散在各地的教會。況且他剛完成一項在撒瑪利亞的宣教工作，許多人都同心聽從他的教導。現在他突然在寂靜之中，不大會遇見旅行者，可見證主。這未免太奇怪，他還不如回家，與四個會說預言的女兒在一起呢！（使徒行傳二十一章九節）

在人生中有許多曠野，在異地的孤寂，你在言語方面有困難。在病中的孤寂，沒有體力來從事工作，受人誤會猜忌而孤寂，雖然人數很多，也無法與人交往。神沒有帶我們在那裡，沒有花朵，在光亮中搖撼。

但在每一種孤寂的情況之中，我們若忍耐等候主，必有事奉的機會，常常有人要我們幫助，據傳曾有幾個修士聽人向他們讀出啟示錄。之後各人要選一節其中最喜愛的經句，有的說：神要擦去一切的眼淚。也有的引用這節：得勝的，我要他坐在寶座上。還有人選讀：祂的僕人要事奉祂，這就是 Thomās ð Kempis 以後寫的「效法基督」：

不在事奉你多少，
而在於完全討你喜悅。

「各處的教會都得平安、被建立……人數就增多了。」(使徒行傳九章三十一節)

教會增長不只是算術相加，而應是幾何倍增。三加三是六，但乘起來就成九了，這是五旬節增長的比率。教會增長有以下的條件。

首先，教會須有平安——我們要在平安的連結中保持聖靈的合一，只要在我們

力量的範圍之內，要盡力與眾人平安相處。讓一切惡毒、惱怒、爭競等，都從我們心中除去，我們要彼此和睦、溫良，學習神，祂是使人和睦的。

其次，教會要被建立——我們必須被建立在至聖的真道上。當聖靈除去一切不宜的事，必使人在主的恩典與知識上長進。當基礎奠定在公義與和平之上，神的城必在純淨的情況中興起。

這樣的教會必行事敬畏神，在日常平凡的生活，心存敬畏的心，不敢得罪十字架被釘受死的主，傷祂的心，我們也要受聖靈的安慰——受安慰師的安慰。聖靈是我們的中保、教師與引導者，我們要常居住在祂榮美的環境中。海草與海中的花卉在岩石周圍生長是不同的，它如果取出來放在空氣中又是一樣。聖靈的施恩，也使人迥然不同。

「他住在一個硝皮匠西門的家裡。」（使徒行傳十章六節）

這地方必有極重的氣味，使徒住著不會很舒服，由於皮革的臭味，並且可能皮革還帶著血，對敬虔的猶太人也在禮儀上不潔，彼得一定也不會很自在。可能他是在不得已的狀況下居住的。他當時是教會中最主要的使徒，最近可能從一個很重要的旅行回來，突然他與門徒好似都隔離了，而在硝皮匠的家裡住了多日（九章四十三節）。

主對待祂的僕人並不難解釋。我們喜歡作工，卻不願與主交往，我們靠自己的力量好似很剛強，又有成功，又受友人的照顧。但我們需要從人群中退避，從發達的事業中出來。當太陽光遮去，我們的自信十分低落，現在只有一個退避之處，藏在箭袋中，在曠野度過四十天。我們自己生命的衝動逐漸過去，也許我們得投靠撒勒法的寡婦，或道亞拉伯曠野，在硝皮匠西門家中。

當彼得等候的時候，他仍保持禱告的習慣，他的心仍仰賴聖靈的教導，等下次雲柱的運轉。他就這樣得著功課，從以往的經驗，對以後的生命作出反應，他退居之後，新的時代就開始了。

「他是個好人。」（使徒行傳十一章二十四節）

這是聖靈論巴拿巴的品德與生命，這與戰士與政治家的墓誌銘不同，由主的口舌所說的，比一般名人的英雄譜更有價值，對這樣一個好人，真是值得稱讚。好人的特點有以下數項：

他在教會之外也有被看為好人——安提阿教會的起源，是由一群無名的難民，從逼害的魔掌下逃脫。他們信了主就將教會建立起來。我們知道這些人是古利奈人與居比哩人。他們突破了歷代的阻礙，因為傳道給外邦人，很多人就得救了。耶路撒冷的教會仍懷疑有這種新的發展，所以派巴拿巴去調查，他看見實況之後，知道這些都是真實的情形，又看見主的作為，於是就歡喜了，在他的判斷中沒有嫉妒，也無偏見與猜忌。

他願意別人與他分享收割之樂——他到大數，找到他的往日的知己，可能正是同著保羅。整年他們兩人在相愛的團契中，教導許多人。

他切望人們都可信主加入教會——好人願意許多信主的可以加入教會。最好會學施浸約翰，只要作新郎的朋友，不須他求。

「鐵門。」（使徒行傳十二章十節）

在我們面前有鐵門。前兩道門我們不大在意，但對鐵門難免懼怕，鐵門是指困難，父母不讓我們去國外傳道，環境限制我們實現計畫。有些機會好像鐵門一直關閉著，恐怕這一生也不會開放。彼得在睡覺或醒來的時候，心中甚多憂慮對鐵門有驚怕的心，這至少擋住他的去路，想不到它自己開了。我們許多憂慮實在也是多餘的。

在我們還沒走到，或是正要面對的時候，我們感到身心全然疲乏無力。但是在幽暗之中，發現門竟然是開著的。電車的路線從起點至終點好似能看清楚，可通行無阻。如果司機等著，他永不會發動；但是如果他駛去，到時路面仍可行車，有時交通阻塞，仍可逐漸行駛的。我們起來跟著天使走，有時走到陰暗之處，好似苦難重重，這是我們驚怕的，但到時仍可走過去。往往我們最怕的到時卻完全消失了。

我們總要多禱告，不住的禱告，我們隨時順從天使的呼喚，將腰帶束起來，一直跟著走，就有看不見的引導者，拿著鑰匙，可開所有的門。

「要為我們分派巴拿巴和掃羅去作我召他們所作的工。」（使徒行傳十三章二節）

聖靈是升天的主之代表，在教會中有至上的權威，祂全能的聲音呼喚祂所特選的工人從事傳道的工作，當克理威廉感受到印度傳道，有人反對，以後那反對的人說：克理要去傳道的事，除了神自己在他心中感動以外，找不出其他的原因，這在所有的宣教士經歷中好似都是如此。真正的呼召常是出於聖靈。祂願意的就呼召。祂呼召的心分別為聖，那分別為聖的，必賜予能力，並且差遣。

但是選召的是神，聖靈仍要教會贊同，聖靈為應允教會的禱告，分派巴拿巴和掃羅去作佈道的事工。當教會禁食禱告的時候，將這兩位當作搖祭獻給神，他們為聖靈所差派，因此聖靈與新婦是一起合作的。

聖靈呼召你作宣教士，你怎麼可確定呢？有弟兄姊妹的忠告，也有自己教會特別的鼓勵，神的靈若在你們裡面，也必在他們裡面，他們必同意你內心的感動，他們一定也會感動你是否有恩賜與能力，適合這工作。當然教會必須禁食，從罪汗中出來，才可聽見神的聲音，忠告弟兄姊妹。

「主藉著他們的手施行神跡奇事。」（使徒行傳十四章三節）

聖靈與他們同作見證，而且同工合作，是有極大的鼓勵最大的果效，凡被聖靈充滿的，必進入神的相交裡，在工作中與祂合作，他們在外面工作，祂的工作在裡

面。他們撒種，聖靈就澆灌。我們必須十分謹慎，祂與我們合作，我們的手必須潔淨，祂就使我們施行神跡奇事。當我們與祂同工，結果必定超過我們的期望，有意外驚人的成效。

有一位在邊遠的地方從事傳道工作的，曾寫出他的經歷來：「我們來這裡已經有七年了，在這長久的年月中，一直是受著忍耐的試煉……一切似乎都很徒然，有人以為宣教士工作毫無功效，於是自己點著了火，不僅抓住一個人，而且從一個村落到另一個村落，到處有人問：我們怎麼可以得救，這些地方都變成基督的環境了。」

神有一定的時間，祂的遲延有原因的。我們不能立即看到撒種、勞苦。眼淚的果效，但是我們的工作是為我們的神，我們的請求必蒙應允，也必在指望中有喜樂，我們必須常發恩言，神的恩惠竟使我們反叛者成為祂的兒女，從罪汗中得著潔淨，也蒙祂回復、保守與成聖。

「他們就述說。」（使徒行傳十五章四、十二節）

這兩處的說法是不同的，卻是十分相合，各有重點。在第四節，聖靈與每個信實的僕人同工，工人既由聖靈所差遣，他們所講的，不僅使人們聽到，而且有主同時向人心說話。在第十二節，我們有聖靈的工作，藉著奉獻的心成為神純正的導管，神的出口，這是聖靈的雙重職事。

神與我們同作見證——當我們傳基督釘死、復活升天，聖靈使人知罪，為罪、為義為審判，自己責備自己，在見證信實的話，有深切的認可，神大能而隱藏地工作，我們宣佈：看哪，神的羔羊，「除去使人罪孽的。」如果祂加上的話，我們說：祂在軟弱中死了，聖靈說：「祂在大能中復活。」我們若說：當悔改信福音，祂就加上：「現在是悅納的時候。」聖靈說今日。新婦說來：聖靈也加入祂的聲音。

祂藉我們作出見證——我們的主說：你們所聽的話不是我的，而是差我的父說出來的，祂的榮耀也是我們的榮耀，我們不為自己說什麼。這是多結果實的人生秘訣：只作順服的導管、潔淨的器皿。我們是堡壘門前的號手，宣佈王的呼召。我們是琴弦，神的手要來彈奏；我們要像保羅那樣說，我們只誇基督，祂藉我們使眾人信服福音。

「有一個婦人名叫呂底亞……禁卒。」（使徒行傳十六章十四、二十七節）

這些是典型的情形，成為信徒歷代的教訓與安慰，每個人都需要主，每個人都會帶到真光之中，但是每個人都是在不同的情況。呂底亞的心開放，好像花卉在陽光之觸摸下，逐漸地，無可覺察地開放了，都不能說出她新生的確實的時間，禁卒到主面前卻很突然，在地震的時候，十分驚人。前者受愛的感召，後者因懼怕所驅使，呂底亞的心歸向主，所以主以愛吻她醒來。主對那禁卒，好似跳向他的猛獅一般。

呂底亞——不看外在的表像及情況，沒有顯著的經驗，我們經過生命的汪洋，

並不注意經緯的度數，你雖沒有體驗，品格卻在改變的過程中，自己還不知道，神的工作卻在你心中。波浪掀起，潮汛日日在上漲，但是退潮也與漲潮一般，不要以經驗來量進度，只依靠神，讓祂作成。

那禁卒——不要過分低估懼怕的影響，有時內心卻不能覺醒，一直到人必須面對罪的後果，才驚醒過來。有時人未必有最高的動機，但必有所感動。信主不只是相信主受死與復活的事，而是信祂是永活的主，能救我們脫離罪惡的權勢與刑罰，當信主耶穌，祂是活的主，現在就信靠祂！

「基督必須受害。」（使徒行傳十七章三節）

在主生平の後期，祂一直強調這事，基督必須受害，以後必進入榮耀之中。猶太人棄絕祂，因為祂彌賽亞的觀念對他們來說太陌生，結果他們摒棄在神的目的之外，一直到現在。

祂是慈悲忠信的大祭司——祂同情人的疾苦，祂深深地飲盡了苦杯，祂若沒有赤足來回走，怎能引領羊群走過荊棘之地呢？祂曾受害，所以祂能拯救。

祂為世人的罪成為犧牲——赦免的事必與公義相合，所以耶穌必須償付贖價，才可饒恕我們。祂必須流血，才可使眾人的罪得以潔除，祂自己成為替罪的羊，祂必須無瑕疵將自己完全獻上。祂除掉我們天良的虧欠死行，我的才可來事奉永生的神。

祂必作王永遠治理世界——在神的宇宙中基本的原則是從受苦、甘心承擔，至尊榮作王。祂能從最卑下的，就升至最榮耀的寶座，祂怎樣降下，必照樣升上，祂怎樣取奴僕的樣式順服，也必升上在全能的右邊。

「一個猶太人名叫亞居拉……帶著妻百基拉。」（使徒行傳十八章二節）

保羅進哥林多城，他的名聲在猶太人的環境中可謂非常熟悉，因為他在手藝方面謀生，為多人所知曉的，現在他又在找工作的機會，也由於這種情形使他認識亞居拉與他的妻子百基拉，他們最近從羅馬被驅逐出境。那是他們還沒有信主，以後受使徒的話勸導而歸向了主。所以與使徒一同作工。

保羅內心多麼急切地要將福音傳給群眾，他們在哥林多熱鬧與陽光的街道上，保羅真想帶他們一個個進入救主的國度。有人也真像保羅一樣有急切的心，在講臺上看見那麼多的眼睛看他們，但卻不關心個人的靈魂。主不是這樣，他2願出去只找一個撒瑪利亞婦人。祂也在樹下站住，呼召一個稅吏。腓利與主相像，在途中與一個太監談道，他熱切的心與在撒瑪利亞傳道一樣。這位使徒也曾熱切向禁卒、呂底亞及提摩太傳道，又向群眾傳揚福音。

這不是神秘密的試驗嗎？我們如果不關懷一兩個人，祂也不會使用我們領多人歸主，我們向個人傳道的經驗，就配備我向多人工作，神的國是一個一個地進入的，如果基督的工人先著手領鄰居信主，這會有多大的果效！

「你們信的時候，受了聖靈沒有？」（使徒行傳十九章二節）

這是保羅對十二個信徒問的第一件事。他清楚知道他們若沒有聖靈特殊的恩惠，是不會相信的。但是他問他們在信主的時候有無接受聖靈的經驗，在這問題中，他顯然相信聖靈在起初的工作之後，要在奉獻的生命上有特殊賜予的能力。

這對每個基督徒讀者都是一個問題。你相信主是由於聖靈的職事，但你以後有無接受五旬節聖靈的充滿與恩膏？你也許不能指出特別顯明的事實，但是聖靈的果子是必在恩賜之後。如果沒有得著，現在就領受。

使徒所得著的答案，也是常有的反應：「沒有，我們也未曾聽見有聖靈賜下來。」施浸約翰清楚預言基督要以聖靈與火施浸。那還在五旬節前三年多，祂的門徒還不知道末期什麼時候才開始，會發生這些事。許多信徒在以往可能也很難意料日後的榮耀，所以他們要存知足的心，因為他們現在所能求的只那麼多。以弗所在這種事上一定大為震動，因為他們敬拜亞底米女神已經危害了整個社會，而現在這十二個人充滿聖靈的能力，必掀起福音的狂瀾。

「你們當為自己謹慎，也為全群謹慎。」（使徒行傳二十章二十八節）

這節經文有許多屬靈的功課。

第一，神的工人不可忽略自己的靈命。他當為自己謹慎，也為全群謹慎。我們的試探是只知道照顧別人，卻忽略自己。

第二，監督長老不但在全群之上，他們也在全群之中，他們是從全群中選出來作監督。所以神的工人無論多麼重要，要記得他不過是蒙恩的罪人，需要基督的寶血與祂的義，與全群中最弱的一個相同，他自己也應躺臥在青草地上，在可安歇的永恆。

第三，牧者的職分是聖靈賜予的，祂將靈魂的負擔交給他，也配備他從事這樣的工作，祂願意引導與使用。這是多麼大的責任！我們若只成為別人的耳目，這樣事奉就有福了。

第四，教會是神的，牧羊的是神的教會。我們是祂的民，也是祂草場的羊。我們屬於祂，因為祂揀選我們，也買贖我們，由聖靈來吸引我們。我們要正確的明白教會真理，教會從世界中分別出來，成為神特選的子民，是祂所喜悅的。

第五，教會的贖價是主自己的寶血，神的話教導我們，使我們明白救贖是十字架的功勞。我們說親近神，必滿足祂付出的代價。

「我們跪在岸上禱告，彼此辭別。」（使徒行傳二十一章五節）

這是當時信徒辭別的方式。他們跪著禱告，在波濤聲中老幼都跪著流淚，圍著神的僕人，他曾常領他們得著新的生命。這確是最好的態度，當他們的心弦驚動，以顫抖的手捧著祭物放在祭壇上。

信徒本來是永不辭別的。在神的愛裡之關係永不破壞，在這樣的友情是沒有過去或將來的，永遠是現在式的。從前怎樣，將來也是這樣。身體雖然有空閒的距離，陸地洋海中百里分開，但是心靈在禱告中還是相連的。在父的面前是一體，永遠是一起，無法分開。

當我們必須與親愛的分離，我們要跪下禱告，不住地代求，時間與空間是不算什麼的，也不是首要的，只要他們是接近王，在天地之間與王相近，是最美好的，因為以後不再有海了。

上船航行，想到旅行的興趣與景色的迷人，必興奮不已。那時看陸地遠去，親愛的人逐漸模糊，多麼灰色的感受。神特別安慰那些生離死別者。

「我們祖宗的神揀選了你，叫你明白祂的旨意。」（使徒行傳二十二章十四節）

神的旨意有一般的與特殊的。我們看見一般性的如創造的記錄、十誡、登山寶訓以及良心的感受。但是神還是特殊性的旨意，是為每一個信徒的。月光灑在海面上，好似照明一條路，但是明光照在你站的地方，你的生與死，你的成就以及接觸的人們也都在祂的光照之下。

神還要來，好似祂對待保羅，喚召他，呼召屬祂的人，要他們知道、看見、聽見，並囑咐他們，凡立即起來順從的人是有福的，他們捨棄一切來跟隨。神要使他們明白天國的奧秘，向他們顯明。

神命定你要明白祂的旨意，但你應注意幾件事：第一，細心除去你的成就，使你的心成為一塊版，供神書寫。第二，多用時間等候神，學習祂的聖言。第三，主耶穌的榮耀要放在第一。第四，不要多處奔走求問朋友。第五，等神的指示，在沒有清楚祂的旨意以前不可輕舉妄動。第六，注意神安排的趨向，是否與內在的聲音吻合。第七，你決心以禱告與信心仰望主，敢有行動，就不再回頭，祂必不使你羞愧。

「弟兄們，我在神面前行事為人，都是憑著良心，直到今日。」（使徒行傳二十三章一節）

良心是有自知之明的，人能自覺，也可面對自己，肯在神真理的鏡子面前站著，看得深切。但是良心的情形不同。有的良心脆弱，會有問題。有的良心玷污，有未饒恕的罪愆。有的良心不健全，吹毛求疵。但是使徒所說的是好的良心。

我們要憑著良心，如果良心不安，一定很難忍受。這好似翻騰的海，在黑夜的時光中洶湧，有許多泡沫，有許多悲慘的回憶，對以往的悔恨。亞哈王就是違背他的良心，奪取拿伯的葡萄園。以後以利亞來了，好似良心以具體的方式出現，使亞哈完全失去擁有的享受與快樂。

保羅這樣說，一定在他自己行為上有感受，他說自己在神與人面前，總是憑良心來作一切，我們也許這樣操練自己，常在聖靈面前來省察，那麼我們也可這樣說：

對神對人常存無虧的良心（使徒行傳二十四章十六節；羅馬書九章一節）。

我們要站在神面前，也在祂面前生活！

「他們稱為異端的道，我正按著那道，事奉我祖宗的神。」（使徒行傳二十四章十四節）

當時基督教沒有合適的名稱，無論對同情的或反對的都只當作一種新道理，稱之為道。

掃羅求文書給大馬色的各會堂，若是找著信奉這道的人，准他捆綁帶到耶路撒冷（使徒行傳九章二節）。在以弗所有些人心裡剛硬不信，在眾人面前譏謗這道（十九章九節），這道的擾亂不小（十九章二十三節）。腓力斯本是詳細曉得這道（二十四章二十二節）。保羅說他曾逼迫奉這道的人（二十二章四節）。

這是很有意義的用詞，基督自己就是道，祂開了道路通往神，在天上祂升高之後，留下祂每一步腳蹤，使我們可以跟從，一直到我們在錫安朝見神。在基督裡，我們找到通路到父那裡，所以我已經學了生活的準則。衛斯理就以一種方法(Method)教導信徒，所以他創立的衛理公會(Methodist)就是以那方法護衛真理的了。

奉這道的人當時指基督徒，他們是苦旅，在地上無永存的城，必須向前行，走在正確的道上。他們是朝聖者，每年上去守節，那走在錫安大道的人有福了，他們必力上加力（詩篇八十四篇五節）。先知以賽亞也說：「在那裡必有一條大道，成為聖路。」（三十五章八至十節）

「一個人名叫耶穌，是已經死了。保羅卻說祂是活著的。」（使徒行傳二十五章十九節）

非斯都提說耶穌，只輕描淡寫的說出來，在他看來，這不過是猶太人的迷信，不值得什麼辯論。耶穌活著或死了，對他活宮廷似乎沒有什麼關係，照他所知，耶穌不是在彼拉多手下釘死了嗎？非斯都怎麼會知道耶穌的死是多麼重要，不僅對猶太人，也對他！他怎麼會明白耶穌的死對他以後的人生有多大的關係。他經久窮奢極侈放蕩的生活已經使他的感覺麻木，一論到宗教，似乎只是迷信而已，所以他看到保羅的熱心，是無法解釋的事。

這樣一個庸俗的人，只要權勢，金錢可以使他出賣靈魂。看尊貴的使徒，他偉大的品格如明光照耀。這是多麼強烈的對比，照著聖經所說，基督死了，而且活了，並且活到永永遠遠。使徒的信心不只在十字架，更升至主的寶座。復活的主必分擔僕人的痛苦，也供給他們時刻需要的恩典。主說永活的，為主見證的人多麼有力，保羅在大馬色的經驗中更深深為主所抓著，他日日在主面前蒙恩，以致在捆鎖之中，仍承認耶穌是活的。

「我故此沒有違背那從天上來的異象。」（使徒行傳二十六章十九節）

天上的異象也臨到我們。在暑期的假日望阿爾卑斯山，或散步在浪潮拍案的海濱，有時在病痛的床邊，我們會看見復活的主主異象，看見祂為我們受的傷痛，還有我們生命的異象，見證我們經理的恩典，在那裡黑暗的心靈重獲光明，從奴役中釋放，從污穢中有聖徒的潔淨，神的異象確留下不可磨滅的印象，使我們在日後的年月中更經琢磨而有珍貴的品德，如果沒有這樣聖潔甜美的生命異象，那會有多麼可憐！

我們的回應很重要，也許我們拒絕隨從那恩手與喚召的聲音，也許我們仍回到原有的惡道，偏行己路。我們也可能不跟天使走向自由，他拍醒我們，我們卻仍留在獄中不出來。可能我們像巴蘭，在屬靈方面是盲目的，那驢看見的我們卻一無所見，結果我們的工作只有失敗。

在另一方面，我們知道隨從異象，不僅有深刻的印象而且有持久的能力，看見神顯露的旨意，將所看見的和指示的事證明出來，凡愛祂而且順服祂的人，祂必使我們對父神有更新與深切的思想。

「祂的使者昨夜站在我旁邊說：保羅，不要害怕。」（使徒行傳二十七章二十三、四節）

神的使者出現，從惡劣的氣候、洶湧的海面沖出來，在那搖搖欲墜的船隻上。神的兒女啊，你無論在那裡，神的使者必注意這你，不久神也會給你視力看見他們。

如果我們要像保羅那樣，有天使伺候，使我們有確信沒有懼怕，那麼我們要像他那樣，有兩個條件：要真正歸屬於主，也要有真實的忠誠。

那歸屬誰？我們的屬於神的，因為祂創造我們，買贖我們，也將我們分別為聖，這樣的歸屬感在奴僕身上是最重大事。對我們來說，我們真正成長與獲福的基本條件，我們屬於神，祂有無限的尊貴，這是我們沒有的，也無法照著我們的理想可以實現的。

我事奉誰？事奉是保羅最深切最有效的用詞，就是指心靈在神的腳前俯伏，凡得著神的榮耀，必然日夜在祂的殿中事奉，屬天的生命在地上開始，卻繼續下去，有天使侍候，又有星辰在它們的道上為我們爭戰。

「保羅在自己所租的房子裡住了足足兩年。」（使徒行傳二十八章三十節）

這記載就結束第五福音書的內容。這樣作結也說明仍有續集。保羅的生平尚未終結，他在羅馬仍繼續工作，這使我們明白聖靈的設計，使徒行傳永無結語，甚至延續到今代，每一個時代，每一個生命，都是鍊鍊中的一環，從地上耶路撒冷的小樓，到新耶路撒冷的新房，都是建在一起，由耶穌藉著聖靈繼續啟示與工作。

宣教史不僅從第二十九章繼續寫下去，現在已有五百章或五千章。從保羅生平至現代工人的行跡，其中還應加插多少宣教傳記與軼事，比小說更有趣，比戲劇更生動。

這本書始終沒有完成，總繼續有人不住傳講關於主耶穌基督的事，也一直有教會在主工人的肉身上補滿基督患難的缺欠。現在問題是：你曾否為主工作或受苦，你可否再加上幾節經文，使這本書的內容更加充實。現在使徒行傳續篇一直書寫著，有天使藉著寫者來從事這項巨著。

「神的義顯明出來……是本於信，以致於信。」（羅馬書一章十七節）

本節經文是這卷書信的鑰節，應該明白其中的要義。「義」的深義有兩項：第一，我們在神面前的地位；第二，我們個人的品德，這是我們的實現，在基督裡以及聖靈在我們裡面作成的，所以有人分析這項真理：「以是我們在來世所披戴的，是完善而內在的，現在我們稱義還未臻這樣的地步，完善而不內在，我們成聖內在卻不完善。」（Hooker）所以以是包括稱義與成聖，前者的要義在本書前五章之內。

稱義與饒恕是不同的。罪人得赦免，重新信靠神，不再得罪祂，稱義是照著律法稱為義，得著眾人的信任。

稱義是我們的地位，因神奇妙的恩典，也因基督完全的工作，賜給一切相信的人，祂怎樣，我們在祂裡面也必怎樣。我們不僅蒙受赦免，也享受祂的慈愛與恩惠，完全沒有犯過罪一樣。所以律法控告我們，我們靠主才有這絕對的權利。這一切都在神無限的恩惠之下，在基督身上都已完全滿足聖潔律法的要求，祂補償了破壞的律法。

「律法的供應刻在他們心裡，他們是非之心同作見證。」（羅馬書二章十五節）

這是偉大的宣告，說明神能審判那些未曾聽過聖經真理的人，他們沒有類似十誡的律法，卻以良心的見證為準。

良心是原有的功能，我們不必追溯其根源，那計算的準確性比數學加減乘除更要大，也比藝術家欣賞力強。這使我們的德性感受有力，在良心之後有「應當」的成分，可以在神施恩寶座前更確實、更堅定。

良心是神在我們裡面的審判座，你一定會知道良心說話的聲音，那是沒有猶豫、疑惑或取巧的態度，什麼都說得十分確實，絕對而直接說出罪來。她說到時候，必指著白色寶座前的宣判。

但是良心若許久輕忽，在行動上也可能會有問題，甚至滲雜著人的行動，當神的聲音再響起，仍會被人變更。傳道的事工就是手持工具，清楚一切灰塵，使律法的碑文清晰可見，不致模糊。在童話故事裡，王子在寢宮門口一吹號角，除去魔法，以致在裡面的人全都醒來，重新活躍起來。神的靈也藉著真理，向良心呼喚，重新蘇醒。

「使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。」（羅馬書三章二十六節）

這句話經文常被引用，不過要加插「然而」，祂自己為義，然而也稱人為義。公

義的神是奇妙的，要稱罪人為義。當然這樣說法是很動人的，但未必是使徒的原意，他提說公義的神，只對信主的人才講他們為義，神的公義在一方面臨到我們，而祂的愛完全沒有限制，不只與祂的公義符合，也因公義的緣故。

這是福音的中心，耶穌是我們的代表。祂擔負我的罪，為我們受刑罰受咒詛，就補償了律法的缺陷，滿足神無限公義的要求。祂為我們成就救贖的工，除去刑罰，給我們義者的身份，賜給我們福分，是公義的神所原賜的。

由於這樣的活潑的信心，使我們直接與主合一，而且享受祂為我們成就的一切恩惠。在基督裡，我們的罪刑既蒙祂擔負，可免神聖潔律法的要求，祂為我們受苦，也為我們埋葬，我們在基督裡也應一同埋葬，然後在祂裡面，我們得著釋放，得以進到神的面前。我們得救不僅本於恩典，也由於公義。神對子信實，有律法的公義，必赦免我們一切的罪。

「仰望神的應許，總沒有因不信心裡起疑惑。」（羅馬書四章二十節）

這是奇妙的應許，應許沒有子嗣的將得著兒子，以後要繁殖成為大國，好似天上的星、海邊的沙那樣眾多。任何人聽起來，都會引起疑惑，但是亞伯拉罕沒有。為什麼呢？

這並非忽略現實的困難——他可能也會疑惑，尤其心中想到那些困難，索性不去想它。但是讀上下文。亞伯拉罕好似並不這樣輕忽。他只安靜地想到神目的要成就必有苦難，但是卻好不疑惑。

信心的產生在於神應許——他心中一直說：神能！神凡事都能。他知道神說了，事必照樣成了，他知道神是主宰自然的，祂所造的仍在祂掌管之下，祂是大能的神，必不短少能力，神無限的豐富，使亞伯拉罕在思想中有更增強的信心。在祂信心有一種確據：神是全能的主。

在亞伯拉罕的生平中，神繼續使祂看見神性的榮耀，每逢試探，他都要記得順服。他獻祭時，必得著新的而且深的啟示，這樣他的信心愈堅強，不再疑惑，神的兒女啊，要有信心支取神的應許。你看每一樣困難，就想神多麼偉大，祂的能力比我們所想像的困難千百倍。

「那些受祺恩又蒙所賜之義的……在生命中作王。」（羅馬書五章十七節）

神恩待我們的原則都是同一的。當我們接受基督耶穌為主，我們必須靠祂行事。無論是稱義或成聖，我們必須靠祂行事。無論是稱義或成聖，與祂和好或同祂作王，都在同樣的大能之下，神賜下恩典，給我們承受，在基督徒生活的開端，我們接受和好的恩賜，以後我們都以同樣的方法來領受。我們只等候祂，祂必充滿我們，好似花卉讓陽光充滿，又受雨露滋潤一般。

你已經與神和好（十一節），這決不是你自己努力贏得的應該存感恩知足的心，領受這白得的恩賜，撒開手來接受。現在你是以同一的地位，得著神供給你維持敬

虔的生活，使你在生命中作主。信心必須單純，只伸手仰望的信心是聖潔不變的原則。

你在生命中作主，不是只在未見與將來的事上，這是現在的經驗。祂使我們成為王，是父神的心意，我們有君王之尊，豐富與自由，權能與得勝，那是在家中、店鋪或職業的場所——神在基督耶穌裡至高的呼召。我們只向這位主接受洪恩。

「將自己獻給神。」（羅馬書六章十三節）

我們必須選擇。在一方面會有罪，在市場上有許多吸引；在另一方面有神在聖子裡救贖我們。我們歸服誰，就成為誰的僕人。罪要我們，不僅使我們承受後果，也咒詛並毀壞我們，神卻祝福，給我們以永生。

我們也許不能在生活中預先安排許多事。起初我們不知自己的態度與行動。最首要的問題我們需要立時解決，就是我們是否將頭腦、聲音、手足以及心靈獻給神，神可試用這些作成祂美好的目的。

使徒說我們脫離了罪與死，在基督耶穌裡我們就在復活的那邊。他說這樣奇妙的拯救只有一個回應，將自己獻給神，成為救主的奴僕。我們應該有知恩報答的心。

我們就這樣脫離了罪，不只抗拒罪，更要尋求充分的自由。如果我們歸向神，心中有充分的目的，讓祂佔有，我們必不再受罪惡的控制，因為我們自由的責任與成全的工作都在於祂，我們只有將身心靈完全歸順祂，由祂來掌管。

「我真是苦啊。」（羅馬書七章二十四節）

本章有許多代名詞，充滿著「我」的字樣。我們自己掙扎想自己得以成聖，究竟還是失敗的。我們只有靠主才可實現理想，行事與主恩相稱，得主的喜悅。保羅描述得十分生動。

誰讀起來都會感到失望，但所說的真是實情，我們切望在裡面的新人活潑起來，脫離舊人。但是我們也意識到一種力量控制著我們，好似有蛇纏著，又像古代羅馬的囚犯背上帶著毒物侵蝕我們的生命。我們不禁痛哭起來，我真是苦啊，誰能救我脫離？

本章的要旨十分明顯，我們不可沒有聖靈在我們內裡的力量自行努力追去聖潔的生活。我們不能沒有聖靈的恩惠，因為我們自己一定無力使自己成聖的。脫離罪的權勢是神恩惠的賜予，我們得蒙赦免就是這樣。當我們到自己的盡頭，只有投靠救主，祂必在我們裡面，也為我們成全，那時我們就可以說：感謝神，靠著我們的主耶穌基督……。

在神凡事都能，基督是神在人裡面的能力。所以我順服主，在基督裡才有新生的樣式。

「聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。」（羅馬書八章二十六節）

這裡提說的歎息有三方面：

萬物的歎息（二十二節）——動物在人的虐待下受苦，作苦工，供人驅策，被人食用及當衣著，一定有許多的歎息。田地也歎息，種植的出產供人吸毒；麥子制酒，使大地甚為悲憤。自然界受敗壞的轄制，失調、欺壓等，常說明罪惡秘密的壓迫。歌德說自然好似一個被擄的少女，大聲哭號求釋放。

聖徒的歎息（二十三節）——我們等會得贖的日子，就是要得著兒子的名分，使身體得贖，不再受制於墮落的後果。我們在現今的壓力之下悲歎，敗壞的壓制更使我們盼待主再來的福分。

聖靈的歎息（二十六節）——罪惡的壓制與憂苦的重量對祂實在很沉重。但是祂還是背負起來，而且悲歎。主耶穌不是在朋友的墓前悲歎嗎？

這些歎息是生的追尋，充滿著希望，沒有失望。這是生涯的勤勞，不是死亡的跳動。在現在的苦楚中，新天新地就出現了。

「雅各是我所愛的，以掃是我所惡的。」（羅馬書九章十三節）

使徒這裡所說的，不是指個人，而是指整個的民族。例如以撒是代表整個猶太的民族，是亞伯拉罕的後裔（七節）。他提出的問題：神為什麼揀選以色列而棄絕以東呢？愛雅各卻拒絕以掃，他說明這是照著神的揀選，符合神的目的。凡被揀選的，就成為福分的導管，而其他的就被棄絕。

但是我們必須將神的揀選與先見連在一起。「他預先所知道的人，就預先定下……」我們不能看以掃與雅各個人，必須看他們為民族的創立者。神的目的是要建立選民，雅各有遠見也有計劃，要比以掃那種自由衝動的個性適合。況且雅各有屬靈的程度與能量，都是以掃所沒有具備的。或者這仍未解決整個的奧秘，但至少說出他們的迥異來。還有應考慮的：這好像一枝蠟燭，照射在幽暗的深淵的只是一線微弱的光，神的揀選一定的最適合的，祂的目的必須達成。

神要將祂的目的藉著你達成，務要謹慎，不要看見冒熱氣的湯就引起你的食欲，好像以掃一樣；不可只為一時的衝動而忽略那不可見的永遠的事，你不能為一點點食物就出賣你長子的名分。

「你若口裡認耶穌為主。」（羅馬書十章九節）

救恩是有充分的含義。得救是使心靈脫離罪的轄制與吸力，不只除去應得的刑罰。我們應該有清潔的心，聖潔的思想，奉獻的生活，以及一切在內裡居住的靈控制，這就是神要達到的救恩的目的。我們奉獻給神，讓祂管理，才會充分得著拯救的能力。

我們必須承認耶穌為主——在聖經中基督是救主，也是君主，看哪，你的王要來……拯救！「神設立祂為王為救主。」這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是長遠為祭司的……乃是與神的兒子相似。我們不會認識基督為救主，一直

等到我們確實而且絕對擁祂在我們心中作王；醫生不只是醫療疾病，更是要看房屋的設置，除去疾病的起因及可傳染的因素。

我們必須相信基督復活——復活的主坐在神的右邊，祂仍工作著，有那不朽壞的生命。在屬祂的人心中，祂進去居住、充滿，也聯合起來，是我們信心可以感受的經歷，讓我們不看別的，專一定情仰望祂，直等到罪不再吸引我們，撒旦無法發生什麼作用。

「萬有都是本於祂、依靠祂、歸於祂。」（羅馬書十一章三十六節）

這節經文的含義使我們想起完全清澈的流水，由於清流，我們可以看到最深之處，從上面看下去十分清晰。這是那麼深，很難測量到實際的深度。這節經文那麼簡單，甚至孩童都會念誦。但是誰能說盡其中的深義呢？

本於祂——這個救贖的整個計畫，在本章內選民的歷史有奇妙的論述。在物質的宇宙中，萬物都是出於神。祂不需人向祂獻呈什麼。從一切受造之物，好似溪流一般，向祂流去，因為祂本是根源與本處，在祂裡面我們可有祂的豐滿，滿溢出來。

依靠祂——神藉著耶穌基督中保的工作。已經將祂本性所流露的恩典與豐富來賜福給我們。沒有美物不是從祂而來。祂是三一神的第二位，萬物都是從祂而來，祂創造了諸世界。我們也靠著祂得以與神和好。一切恩典都是由祂充充足足的賜給我們。我們必須尊祂為大，因為祂是本源。

歸於祂——創造、安排、救贖都是歸於神。這恩惠的潮汛流回寶座。在時間的空隙中，有榮耀的通衢。聖殿的一切都歌頌祂的榮耀！

「將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。」（羅馬書十二章一節）

「奉獻」要看第六章。從第七章起可說是中間加福的論述。保羅逐一列舉信徒的經歷，全是出於神的慈悲，也說明我們完全奉獻的理由。神的恩典每向我們顯明，都勸導我們完全向祂的旨意與能力而獻上。

我們蒙召要將身體獻上，作義的器具，因為我們內在的生命都必影響我們的肢體。在另一方面，身體獻上給神也必須使我們心靈更新。所以在有關奉獻的詩歌中，我們應將身體每一部分逐樣獻上，從現在起，完全為神。你只要相信祂必盼待你肯這樣獻上，因為祂愛你，決非言語可以表達祂急切的心腸。你一獻上，祂必立即接受。

這樣奉獻必須是活祭，才成為聖潔，蒙神悅納，而且合理的，那是指我們與祂所有的關係，使我們心智都原這樣。在追求中，我們到時必然改變，證明神的旨意實在美好而完善。當我們從遠處看神的旨意，奉獻之前認為決無可能，但我們開始順服時，就能說：神的旨意多麼親切甜美。

「總要披戴基督。」（羅馬書十三章十四節）

這節經文有奧古斯丁的見證，因為他曾敘述他的經歷：「我心中十分痛楚，又控告自己，在捆鎖中扭轉掙扎，直到最後完全支持不住。」他從花園裡沖出來，心中哀歎說：「我的骨頭在喊叫，心中在悲吟。我對自己說：算了吧！算了吧！就是那時有一個聲音：你自己無法支持，為什麼不想主的支持呢？投靠主！不必怕，祂必不離開你，而讓你墮落下去。祂必接納你，要醫治你。你不能注意你不潔肢體的動作，這是在地上必定敗壞的。」

那時有一陣大風，淚水好像大雨降下。我在無花果樹下，不住地流淚，眼中所湧出的淚水好像洪流湧出。為什麼我不在這時結束我不潔的生命呢？就在那一刻，聽見鄰居一個孩童柔和而反復地唱出一句詩詞：拿起讀！拿起讀！我忍住淚水，認為這是神的命令，要我翻閱聖經來讀我所翻出的經節。我立即抓住聖經，翻開來看，我的眼光落在這裡：「不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒，總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私欲。」我不再讀下去，也不需要再讀了。立即我的心就充滿著平安的光輝，一切懷疑的悲哀都融化了。

「服事基督的，就為神所喜悅，又為人所稱許。」（羅馬書十四章十八節）

這節經文有意譯如下：「凡以基督奴僕的身份這樣生活的，必得神的喜悅，也不會被人責備。」（Dean Howson 譯詞）所以我們有兩個法則需要遵守，使我們在光與暗的界限上知道怎樣分辨與取捨。我們都知道自己的習慣與旨趣，以及娛樂的傾向，生活的方式，這些可能不符合神的律法，且有問題。但這一切都應在兩大法則之下。

我們是服事基督的，作為基督的奴僕——我們要時刻心中尊耶穌基督為我們的主。我們常常要以主為親愛的，不住的默念祂為樂，祂的話常在心智與志向，深入我們生活的兩大法則。每次有新的問題發生，總要靠近祂，注意祂的表情，問祂的意願，以祂的旨意為遵守的法則。沒有人為自己而活，我們或活活死，總是主的人。

我們也常常牢記著，關懷別人的需要——我們不可成為絆腳石，使人跌倒。如果對弟兄有什麼妨礙，就不吃肉也不飲酒，然我們各人總要討神喜悅，建立他們，因為基督也不討自己喜悅。

「我什麼都不敢提，只提祂藉我言語作為……」（羅馬書十五章十八節）

一切的事如果不是出於基督內在的能力，在神看來都沒有價值可言。使徒不敢將那些失敗的事記在書信內，所以我們不能在聖經中找著。那是缺乏生命的成功。我們的主說：要為我分別出來，我們無論作什麼，若不是與主合一而作的，都算不得什麼。

這些話也是使我們看見使徒內在的生命。他常仰望主藉著他用聖靈的能力作成神的工。他不為什麼誇口，因為他省察所作的工，無論在動機與努力，將一切成功都歸給聖子。祂是在使徒生命中啟示與成就的。

我們也這樣將自己歸順給祂，主必照祂旨意所喜悅的藉我們而成就。

我們要誠摯地等候在祂面前，直至祂目的在我們心中有了根基，從祂得著恩惠的能力，使祂的計畫得以實現。也許你說不會派單張，與別人見證基督，或站在講臺上證道。但最主要的要講主藉著你作成這一切的工。

「兄弟括土」(羅馬書十六章二十四節)

這個名字只在這裡出現。別的名字多少有些名氣。德丟為保羅代筆寫這書信，該猶也必是重要的人物，以拉都是城內管銀庫的人，但是括土只是一個普通的信徒，只說他是一位兄弟，其他沒有什麼，也不能引人注意。他只在保羅書信中占一小的角落，不像其他的人像，顯著地在大禮拜堂中為人所紀念，「兄弟括土」只這樣一提而已。

謙卑的楷模——你想自己出名嗎？不要要求這些！你要有滿足的心默默無聞地度過今世，你仍可從你生命中發出，不只在你的小圈子裡，也應遍及四方，就是不交往的人們中。你的喜樂是因生在神的家中，你所信的，是所有重生的人都在同一個家中，有同一位父，所以連結在一起，有親愛互助的關係。

福音的啟示——福音有連結的力量。在主降世前，世界四分五裂，因國族、言語、宗教等都是分歧的。於是福音來了之後，各族的人都歸為一家，在基督裡，祂是我們的兄長，在兄弟相愛的聯合下，將這精神帶至全世界。

「好與祂兒子我們的主耶穌基督一同得分。」(哥林多前書一章九節)

「得分」與路加五章十節的「夥伴」用同一個字，我們與神的兒子同享神的得勝與榮耀，因為在祂救贖的計畫裡，像祂那樣地愛，那樣地流淚。我們藉著聖靈的交通蒙召與祂一同得分，因為主願與人同夥，好似雅各與約翰同為夥伴。所以保羅說我們是與人相交，與祂兒子一同得分。

這實在使我們蒙受安慰，因為基督的旨趣成為我們的，我們也有自由來支取祂的資源一直到底。這好似一同窮職員突被喚召去承受一個大公司的股份，使他驟然之間得著榮華。但是與百萬富翁合夥，仍比不上與神子同夥作拯救世人的巨功。那個窮職員還需擔心負債項下的巨額嗎？他知道公司的資產雄厚，必可抵償有餘，他盡可高枕無憂，不必掛慮明白應付款項有百萬的巨額。神的兒女啊，父神必負責祂兒子所承當的一切。

父神既要我們有這合夥的事，祂揀選我們來承當這合作，祂必不使我們遭遇困難而無法應付的。這絕不可能。祂必供給我們一切所需要的。

「只有神藉著聖靈向我們顯明了。」(哥林多前書二章十節)

我心靈的眼睛，你不必等待死亡的巨掌撕開內體的屏障來看應許地，就是流奶與蜜之地的美景異象。

我心靈的耳朵，你不必等到天使長的號筒吹響，你才醒來，受音樂的催促，到

那玻璃海彈奏金琴之處聆聽。

我的心哪，你要等候盼望！醒起吧！看哪，神為愛祂的人所預備的必臨到你，十分充實確切地來到，好似武士可長驅直入地進到堡壘之內，斬除勁敵。

但是我必須愛神，我必須等候神。（以賽亞六十四章四節）我必須愛，因為愛是需要知道的，愛神的必認識神，那主所愛的門徒在湖邊就認出主。在愛主的熱切溫良的心中，聖靈不必擔憂，就將奧秘顯示出來。所以讓我將自己完全浸淫在救主恩慈裡面，不再離開祂的光照，也決不落後，一直受託，藉聖靈的教導，承受神奧妙的事。

神的愛必激勵我們剛愎的石心！我尋求這愛，主啊，求你賜我這份愛，永遠為我所有。

「只是各人要謹慎，怎樣在上面建造。」（哥林多前書三章十節）

哥林多以建築師馳名，所以用建築來描述信徒生活，可謂十分恰當。我們都是建築者，無論是否這樣選擇。我們是聖殿的建造者！每個心靈、每個生命、每個性格，都應成為聖靈的殿。

我們的言行以及花費的時間，究竟是金銀寶石，或草木禾秸，都在於我們建造的計畫與技術。這實在不是我們作什麼，而是怎樣作。我們每有什麼行動，懷著最好的動機與精神，我們就積聚了一小粒金礦。在另一方面不能經久的材料，一有試探的火，就好似草木禾秸一般。

有時在一日的結束前，我們將逝去的時光省察一下，就非常痛恨自己不好自為之來建立品格，我們會自己承認那一天一無所成，事實確是如此。時刻都在我們心上留下記錄。每個動作都留下好壞的印象，鑄造我們的習慣。生命本來是不停留的，不是成長，就在衰弱敗壞之中；若不是金銀，就是草木。我們得救雖不是靠著行為，但我們得救之後，生命的根基卻必須立在基督的磐石上，照著神的設計來建造，才可得著賞賜。

「只等主來……」（哥林多前書四章四節）

審判的情形有四種：

別人來審判——我們的行為常被別人眼光來鑒察與審判，我們自己不知道，卻逐項都受檢查，有鄰居、同事、同工、僕人等。他們來評論我們，將我們的信仰與生活來比較，一方面也設法來原諒他們自己，不必苛責自身的缺點。究竟他們所審判的未必能使我們大受影響，而且也不會有持久的力量。

信徒來審判——我們常常被喚至教會同道面前受審判，有時不一定是我們言行不一致，或者是因為我們比他們走快一步。太熱心，太殷切，太特別，也一樣會受許多批評。真實，我們若確實知道神的靈感動，就不必右顧左盼地顧慮同道們的評論。

良心的審判——我不論斷自己。我們常看自己的寬容的態度，與比我們差的人衡量。可見論斷自己常不準確。所以良心的審斷還得在最高法院最後的判決。

上主的審判——主必來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念，但願那時個人要從神那裡得著稱讚。

「我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了。所以我們守這節。」（哥林多前書五章七、八節）

在第一個逾越節，在外面黑夜來到，埃及人還是過著尋常的生活，他們照常吃喝嫁娶。但是以色列人的家中，大家圍著桌子，束著腰，手持杖，將無酵餅包起來，等著出發的號令。逾越節的羔羊已經獻了，血塗在門上，肉經火烤了之後，大家也食用了。他們已經有七天都吃著無酵餅，一切有酵的全部從屋內清除。在聖經中，酵是象徵一切的敗壞。

應該回憶——逾越節的羔羊已經獻在十字架的祭壇。祂雖沒有罪，也毫無瑕疵，卻為我們在城外被殺了。祂獻上的，為贖世人的罪，這祭物是足夠的，滿足神的要求。

應該回顧——一點起燈，在屋內到處搜查，看有什麼不潔或酵母的痕跡。我們應經常守這節期，除去的不僅舊酵，更有一切的惡毒，只存留那誠心真是的無酵餅。

應該瞻望——我們不久會聽到夜半的號角聲。我們要起來離開，這裡不是安息之所！我們從埃及出來，我們已經受苦、受勞、受欺壓許久了，主也為我們釘了十字架，還有一點點時候（真是一點點），那要來的就來，必不遲延！

「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈……住在你們裡頭的。」（哥林多前書六章十九節）

這句經文值得深思，因其中的意義重大，我們應該切實體驗，這確是我們聖潔信仰的要則，還不只是從理性推論，更是心靈所能領會的真義。

聖殿——我們的身體原是地上的塵土所造的，卻是最榮耀的結構，陽光照耀在其上的塵土所造的，卻是最榮耀的結構，陽光照耀在其上，更加金碧輝煌，因為這是神的居所。耶穌說祂身體是殿，祂為父的家熱心，趕出不潔的買賣人，不准器具隨意攜帶著經過院宇。我們是否也該同樣謹慎嗎？我們是神居所的看守者，要小心不可觸犯天上的主人。

居所——在裡面居住的神常常擔憂，因為祂常因我們不信與失敗而隱蔽起來，不居那最聖潔的座位。我們的罪不能把祂趕出去，卻使祂更進入內裡隱藏。我們若除去罪，行在光明中，如果神在光明中，幔子裂開，敞開我們的心向著祂——祂必以權能在我們內裡佔據每一部分，以致無一處是陰暗的，身體完全變了形象。

重價——我們好似奴僕一般，原站在街市上標賣。我們被賣，屬於親愛的主。這重價不是金銀等物，而是寶血。從此我們的生命不再屬自己的，而是屬於祂的，

成為祂的居所。

「你們各人蒙召的時候，是什麼身份，仍要在神面前守住身份。」（哥林多前書七章三十四節）

早期信徒常受試探心中不安，他們從異教出來，經過這麼大的轉變，他們應該擺脫一切家庭、職業與國家有關異教的習俗。所以使徒的忠告實在需要而且健全。你還是守住原來的身份，等神再清楚滴帶領你，生活無論怎樣轉變總與神一起，保羅體會那是需要鄭重其事的，信仰既深入他們整個的人生，一切都會步入正軌的，只是他所擔憂的，他們是否可以把握中心活動的影響力量。

體會神的同在——我們應該建立自己，在體會神的同在中。這是意志的行為，除去遊移不定的邪念。我們可繼續與祂交談，將自己獻給神，使祂成為我們行動的目的，行祂的旨意。有確定的時間禱告，保持經常的習慣，常被神充滿。

平衡我們生活——奴僕在神裡自由，主人在神前成為奴僕，窮人享受主的豐富，富人承認自己的貧乏。我們無法作什麼，工作沒有尊卑之分，都是神的愛，而以禱告來承當。於是凡事都感輕鬆，站在本位上努力，而且滿足，隨神旨意來引領。

「食物若叫我弟兄跌倒，我就永遠不吃肉。」（哥林多前書八章十三節）

有些事情我們不知道是否可行，也有可辯論的餘地。有兩個原則是可以引導我們，第一是良心的法則。使徒毫無猶豫地表明，對軟弱的弟兄必須考慮。偶像原是虛無的，擺在面前的食物更完全沒有什麼作用。我們不吃也無損，吃也無益。同時一個人若達不到這個高的標準，仍以為偶像是存在的神明，吃祭偶像之物就不對了，他一定要執著不可自由去行，他的良心可能錯誤，所以要將良心糾正，儘量要接受這良心的法則。

第二是愛心的法則。我們要考慮別人，彼此顧念，沒有人只為自己活著。我們是基督的肢體，與我們聯繫的肢體不可傷害。身體整個健康是我們需要的。如果有些會絆跌，是因我們的行為，我們不可只是驚異，因為我們實際上犯了罪，所以我們要謹慎，別人也許不能走我們的路，對他們可能會滑倒的，我們就要負責任。這樣我們沒有選擇，還是不作的好，一切習慣不能對人有益，應該摒棄，因為基督的愛禁止我們。

「恐怕……自己反被棄絕了。」（哥林多前書九章二十七節）

保羅是否被棄絕在神愛的同在之外，進入黑暗中咬牙切齒呢？當然不！他不是說過沒有什麼課與基督的愛隔絕嗎？所以這簡直沒有可能，他知道基督身上的肢體是不能分割的，屬於祂的羊必不滅亡。

但是使者明明說到受棄絕的可能，他怕將競賽的規律宣佈之後，自己反而得不著獎賞。這獎賞是什麼呢？那一定是赦罪之恩或永生，因為這些不是靠我們努力可

以贏得的。這既不是出於行為，只是主耶穌基督的恩賜。那麼我們只有從上下文來看，必指得福音的獎賞，引人歸主那種有福的喜樂與冠冕。

所以我們在這一方面不可失敗，我們要別人作，自己卻作不到。我們不可捧著一些枯葉來朝見主，我們並沒有被棄絕。以掃失去他長子的名分，摩西失去進應許地福分，掃羅喪失建立王室的機會，我們也可能完全無法挽回地失敗。神幫助我們警醒禱告，將身體真是要來攻克，使身制服，這樣才不致被棄絕。

「只求眾人的益處，叫他們得救。」（哥林多前書十章三十三節）

這位偉大的使徒熱心引人歸主，可能是世人所稀見的。如果他到一座新城，他就作趕鬼醫病的事。如果他織帳篷，就向同事作見證，帶領他們歸向主，如果他被放入牢獄，他甚至在黎明前為禁卒施浸。如果他站在審判官面前，勸得他幾乎成為基督徒。如果他在租的房子居住，雖是囚犯的身份，卻與所有的人講論主的事，甚至引領逃跑的奴僕，如阿尼西母，使他歸主，對他主人腓利門有益。他無論在那裡，在任何時間，都引領認們歸主。

我們看見這種熱心怎樣在一切事上表現在祂行為上。他願意在凡事上為福音的緣故，求別人得益處，無非使多人得救。

這是屬神的熱心！有一位婦女在醫院內信主，她實在有愛主的心，卻知道自己已經得著絕症。她問醫生：「如果我在醫院住，還可以活多久？」「四個月。」「如果我回家呢？」「那只有兩個月。」「那我還是回家去！」「這樣你不失去一半的性命嗎？」「你不知道我要將一半性命向親友傳福音嗎？」他就回家去了。

「人吃喝若不分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了。」（哥林多前書十一章二十九節）

有多少謙卑與誠摯的人在主的桌子邊享受。他們卻不明白使徒所描述的罪；他們可能以為使徒所說的太嚴重了，但還是認真地謹慎，也不冒這份險。

我們若明白哥林多教會的混亂，以及在主餐錢愛筵的錯誤，就不難瞭解他們的問題。他們應該各人自行帶來食物，一起分享。但是在哥林多，富有的人吃得很講究，而完全不顧那些窮人，這樣到共守主餐的時候，就失去這禮儀的意義是真切地紀念主了。

不分辨主的身體，吃喝完全不值得了。這裡所提說的主所破碎的身體，乃是指教會：「我們所擘開的餅，豈不是同領基督的身體嗎？我們雖多，仍是一個餅，一個身體。」（哥林多前書十章十六、十七節）我們吃喝自己的罪，因為我們沒有分辨那些窮苦軟弱的是屬主的，也是屬我們的，他們與我們同作肢體，應該分享恩典，為榮耀我們大家的主。如果我們不肯表示在身體內的愛，參加紀念主受死的愛，就不夠資格了。

「若不是被聖靈感動的，也沒有能說耶穌是主的。」（哥林多前書十二章三節）

耶穌是救主，祂也是主嗎？你是否已經尊祂為主呢？若是沒有這個，你就沒有真實的平安與能力。你必須好似詩人所說的，我嘴唇不提別神的名號，我只紀念你的名。

耶穌必須是你心靈的主，一切感情必須在祂最智慧與慈愛的控制之下。祂必須是你家庭之主，在家中談話、娛樂以及友情的交往，都必須與主的要求符合。祂必須是你事業的主，常活在主的相交之中，有天線接通的電話，聽上面來的聲音。祂必須是你計畫的主，讓祂指示來去及作事。波斯王藉以以斯拉告訴猶太人說：天上的神怎樣命令你們，你們就要照著建造神的殿。我們要照著神的命令而作。

我們要永遠承認耶穌神的主權，完全仰望聖靈恩慈的影響，聖靈是要榮耀基督的，你也要這樣用有奉獻的心來尊榮你的主嗎？讓聖靈來作成這工！你能這樣堅持嗎？讓主為你持久？你自問曾否接受五旬節的靈恩，如果你全心承認耶穌是主，歸榮耀給父神，那就足以證實了。

「其中最大的是愛。」（哥林多前書十三章十三節）

當使徒詠誦這首完全的愛之詩篇，他臉面必展開光亮，在詩韻節奏轉變之中，他的表情必更加煥發，這簡直是天使的容貌！為什麼愛是最偉大的呢？

愛是信與望的冠冕——信是根本，望是枝子，愛才是完美的花卉。你可能有信而無望，有望而無愛，但是愛卻包括信與望。

愛是像父神的品格——神的品格中不需要有信，祂有完全確實的知識。祂也不需要有望，在永恆中沒有將來。神是愛，愛是祂的品格。

愛是遠勝信望二者——人的知識至多好似嬰孩牙牙學語，在天上完全的光照中必然消失。口才不復存在，預言也沒有必要，因為未來的景象都顯露了。信與望以後都不需要了，惟有愛永遠長存。

愛是純潔天上生活——一位有錢的信徒問牧師說：天堂在那裡？回答是立即的，你要知道，我可以告訴你，到鋪子去買很多日用品與食物，送到窮寡婦那裡去。她是教會的會友，很窮，三個孩子都有病，你去找一位護衛照顧她們，然後你讀詩篇二十三篇，跪下與他們一起禱告，你就找到天堂了。

「世上的聲音或者甚多。」（哥林多前書十四章十節）

自然的聲音——海洋浪濤衝擊海岸的低音，冰河的撞擊聲，天上星辰的合唱，雀鳥的歌唱，蜜蜂的甕聲，樹葉的搖撼發出尖銳的銅樂，雨水的擊拍，暴風雨的合奏，多麼不同，卻多麼動人心魄！如果我們能站在遠處細心諦聽，必會聽出完美的和諧。

生命的聲音——首先有母親的聲音，又有家中兄弟姊妹的聲音（那些孤寂孩子就慘淒了）還有傳道者與教師，友朋情人的聲音。那些聲音都不會缺少的，也各有

意義，我們都不能不聽。

生活的聲音——現在我們也必須經歷音樂與悲哀，獲得與損失，災難的艱困以及陽光的舒適。在一切的背後，神正在說話，所以你要聽，留心注意一切，要學習這些功課就是神要我們留心的。祂對你所說的，在這個時候，在這種環境中，是什麼呢？祂的聲音是勸導、警戒、安慰還是責備呢？

神永生的聲音在那裡？那未經罪與世界擾害的心靈在那裡得神完全的控制？我聽見神的聲音在我裡面，不住地呼籲著，我們總不可這樣辜負這祂。

「基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子。」（哥林多前書十五章二十節）

這些話實在是有超越的含義！多麼令人興奮與感動！它們使人思想，感到話語有何等尊貴的價值。這實在不是人的口舌與頭腦所能產生的，卻帶著天上的記號。

那一天主耶穌復活，成為初熟的果子，成為聖殿中大祭司搖動禾捆的初熟稼穗，代表在田間千萬禾稼的收穫。這既是代表性的，就可包括所有的一切。復活的主代表所有的信徒，他們的身體因主復活的形象而更新了。

祂是典型——祂的身體外形仍舊一樣，凡認識祂、愛祂的人仍可認得，甚至祂的聲調也是沒有改變的。祂的身體是祂心靈的表現，不再回復到朽壞的肉身，不再有疾病與痛苦，所以信徒可以享受同樣的經驗。

祂是憑據——祂不只是復活的主，也與我們眾聖徒聯合起來。神的能力怎樣在祂身上，也必在我們身上。在主裡面睡了的人必與祂一起活過來，在地上還存留的人就都被接到天上。凡被主買贖的聖徒無論怎樣卑微都蒙拯救，在神的天使號角吹響的時候，大地所擁有的，都好似胚種一般在收穫的時候成為成熟的莊稼，信徒的復活也是這樣。

「若有人不愛主，這人可咒可詛。」（哥林多前書十六章二十二節）

屬靈偉人盧德福（Samuel Rutherford）的書信是被稱為聖經之外最偉大的著作。司布真也認為這是最具體靈感的作品，值得後世的人誦讀。下面的引文是他教導人們怎樣愛主耶穌。

你要努力禱告、讀經與聖徒們交往，這些該是你的喜樂。逐漸地你會尋得主的甜美，最後你的心靈會充滿著主的甘甜。你會被提到高山上，與主同在，體會屬靈的愛，主是可看見的、顯露的、感覺的、擁抱的，於是你必不會失去祂。你心靈的一切動作，旋轉得正確，也在適當的情形之中。

「如果這世界與其上的情欲是你所喜愛的，我不知道基督的生命是否在你裡面；你不能成為尊貴器皿的材料，我希望我的主必給我更寬大更深切的思想，使我體會祂的愛。我想衡量卻沒有天秤；我要歌頌，卻不會用喉舌。我什麼都不能作，我虧欠主的愛，恐怕在永世也無法償還！」

「我們在一切患難中，祂就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰……」（哥林多後書一章四節）

神的兒女啊，有火煉的試煉臨到你們，不要以為希奇，總要喜樂，知道你們正在那合宜的道上。所有的聖徒都經過這條道路，尤其是本書信的作者。

本書的論字是苦難。因為苦難那麼大，甚至使徒都在失望之中。苦難好似傷口的血流出來，滲透那毛中，但是在這段經文，使徒卻為自己建立一件安慰的小內室，所用的建材是從他痛苦的深坑中挖出來的。他稱頌神，領導他從苦難中學習安慰的藝術，知道神怎樣安慰，他也該怎樣安慰別人。

這個世界充滿著未受安慰的心——孤兒在深夜啼哭，我們的神可憐他們，也藉著你安慰他們。在你承受這職事，你必須受制，也經過那試煉，現在看神怎樣安慰你，你可寫在日記上，在你心中深切地思想，怎樣照顧病痛的人，這樣不僅使你忘記自己的痛楚，也可感到生活的目的。

安慰的職事連在天上都要有，因為神擦去一切的眼淚。也許你憂傷至死，但是總有一天，那保惠師必得著勝利，勝過一切的憂苦。

「我們在神面前，都是基督馨香之氣。」（哥林多後書二章十五節）

這是一幅古羅馬凱旋行列的圖畫，在世人的眼中這景象是最光耀的，使徒先將自己喻為戰俘，被鎖鏈捆住，在勝利車輛之後，在很長的戰俘的行列中。他又描述自己好似一個僕人帶著香，這馨香之氣隨著行列綿延著。

最引人注意的是那馨香之氣，一定使人聯想過去的情景。例如剛割過草的味道，領人回憶久遠之前的兒童時代。所以使徒盼望自己的生命成為馨香之氣，洋溢在空氣中，使人想起基督，這好似說，我要好好活著，在神面前有順服、犧牲與熱心，使我的言行記得學效主在地上的生活。

基督馨香之氣！這不在我們作多少，而在我們怎樣行，不在我們的言行有多少，而在我們是否表現甜美，柔和，不自私，樂意討別人歡喜，因此造就人。生命若與主藏在神裡面，就有香氣，與祂相交也必有馨香之氣，你的生命必須包在主之品德內。

捨己與滿足的喜樂，在於屬靈的意識，好似以諾一般，逃神的歡喜，這樣就可脫離自我的意識了。

「好像在鏡子裡映照。」（哥林多後書三章十八節）

摩西罩住他的面，他這樣象徵的動作，是開始另一個時代。律法是部分的啟示，以禮儀預表與象徵來顯示真理。但是基督出去幔子，拆掉異象山的界限，甚至向嬰孩啟示神內心至深的奧秘。使徒的話是信仰的特徵：看見主的榮光。

異象的內容——主的榮光。我們相信這榮光不是精神完全的光，因為神是我們無法明白測度的。這是主耶穌道成肉身住在世上，充充滿滿有恩典與真理，有恩惠

的言行而有的榮光，這是主聖潔人性的光輝，神的榮光在主的臉面上。

異象的性質——我們看見。其實在我們不能看見；我們雖然沒有看見他，卻是愛祂，我們心中的眼睛應該明亮，能專一看見主耶穌，看見就相信，這是人的說法，但是屬靈的真義是：相信就看見，那是以信與愛依賴著主。

異象的果效——我們返照。祂臉面的榮美鏡子裡返照，好似在人的眼珠照出畫面來。我們就此改變，變成主的樣式，使我們的性格與行為都改變。愛使我們像祂，學習就會融入，返照就會相像。

「原來我們……乃是顧念所聽不見的。」（哥林多後書四章十八節）

我們在看得見的事物上要看得透澈，好似透過玻璃窗望過去。你看見一些稀有的珠寶擺設著，不必浪費時間來羨慕，只要看得澈底，就從這物質與短暫的，看到神永遠的目的。神的心意是在深的低處。

那些看見的只是象徵，因為看得見的價值不在那裡。物質的存在有屬靈的涵義，代表一些意義，是外表不足表達的。有一件諺語說：一切事物都有雙重的涵義，足見其中的真理。

你要在一切的事上尋求神的心意，在環境中及日常生活的經驗裡，不要只停留在外面，要看到內在與永在的，在肉身的痛楚底下有神的恩典。在試煉困苦的境界中有天上的經歷，在甜蜜的家庭關係下，有友情的溫馨，永遠不會陳舊與消逝，在聖經的字句定下有精意；在禮儀之下有合一；在文化世界之下有神永遠的作為。

我們內心的態度就是這樣，苦楚衡量起來實在沉重，但實際是輕省的，年月拖拽得冗長，實際只是片刻而已，在所有的經歷中，品德必有更深永遠的榮耀。

「一切都是出於神。」（哥林多後書五章十八節）

福音一切珍貴的內容都是出於神的心意，所以詩人說：我的生命是出於神。

我們有一房屋，不是人手所造的，必在天上永存。當地上的帳棚拆毀的時候，我們這必朽的必被主再來的榮耀所淹沒了。我們已經領受了聖靈，成為我們將來榮耀的憑據，我們就在那時與主同在。主既為眾人死，拆毀了自我生命的權勢，就能永遠活著。我們因祂的死不再為自己，乃是為主活。我們在基督裡是新造的人，與神和好，也承受和好的職分，受命為祂的使者。這樣我們就能在基督裡成為神的義，這一切都是出於神的心意。

我們心靈竟然可以那麼寬大，甚至可以容納一切，包括祂的愛。哦這世界真奇妙！但若過仰觀上天，樂園的美景更偉大了！祂所供給的那麼浩大，我們若不接受就辜負了祂的恩典。人若輕忽王的邀請，就是焚毀自己的城池。主是大而可畏的。我們的責任，就是勸導別人不可輕忽神所供給的和好的福分。願你生活的一切都是在神引導之中，有神的感動與工作。

「似乎是誘惑人的，卻是真實的。」（哥林多後書六章八節）

在一連串矛盾的說法中，這是第一句，讓我們將使徒所說的不同的觀念，從他的生活的裡外來分析。

從現時代的觀點看，他是誘惑人的，因為他的目的很容易被他帶領信主的人誤會。在這世界名人錄中沒有他的名字，他的言行也沒有記錄。他的人生在世上追求逸樂的眼光看，簡直是長期拖延的死亡，從他的朋友的眼光來看他已在長期受著苦楚。很窮苦憂患，至少從他外表來看，許多人看見他，會慶倖自己比他幸運快樂。

從永世的眼光來看，他是誠實的，他正在建造真理的殿。他越向罪死，他內在的生命越加進深與潔淨。他的苦楚磨煉他，修剪他，使他結果子更多。他外面雖有悲哀，內裡卻經常唱著純淨喜樂的泉水。在貧苦中，以最豐富的價值使世界富有起來，在他完全的缺乏中，卻掌握著永生不朽的珍寶。

在夏德路斯（Charteux）修道院建築時，修士們將小窗都向內院開，所以高山崇嶺的美景都遮著看不見了。許多生命也常只局促在地上的內院！但願他們可以看見那不可見與永恆的事物。

「當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢。」（哥林多後書七章一節）

在前一章最後所論述的，都是有關不潔淨之物，那些好似都是連帶的關係。和不信的人同負一轡，必定無法相交，相通與相知。怎麼會有相干與相同呢？如果身體交給鬼魔，就由他們來管理與居住。所以我們要謹慎，不可讓這些連串起來，不會只停留在一個階段上下每況愈下。有些人根本不在乎與不信的結合，最後終必難以逃脫那種厄運。在聖殿陷入提多將軍之手的前夕，據說守望的聽見翅翼的煽動聲，又有話在說著：讓我們離去吧！

弱體污穢，心靈也必不潔淨，我們不能只在外表不沾污穢，裡面的殿也會有污穢神的聖潔。我們裡面要分別出來，外面也要分別，否則我們根本沒有明白神的應許，祂願接納我們，成為我們的父神。

「潔淨」的願意是斷然的行動，罪的影響對性格實在很大，不能籠統地除去。神也要我們獻上意志。我們只有完全願意，祂才會過來幫助我們。在未知的深度，神的靈在我們裡面動工。我們也必須照著祂的工作的心意來事奉。

「當在這慈惠的事上也格外顯出滿足來。」（哥林多後書八章七節）

樂捐的厚恩實在是神的恩賜，正如信心、口才、知識、熱心及愛心，這是在本章守節說明的。神特別的恩典賜給馬其頓的眾教會，他們雖然在極窮之間，卻有樂園的厚恩。在第九節我們思想這可稱頌的主有這樣的恩典，祂本來富足，卻為我們成了貧窮，叫你們因祂的貧窮，可以成為富足。如果你容易埋怨，要讓主的性格充滿並佔有你。

或者，我們真正的信仰，可在我們奉獻的事上試驗出來，我們是否照收入的比

例來奉獻？我們有沒有系統地奉獻？我們是否學會奉獻的喜樂與大方，使我們格外顯出滿足來。

有的人可能還未認清他們是神產業的管家，祂希望他們獻上所有的熱切與感恩的心。他們只留下家中必需的費用，只以管家的身份，來看守產業，等候主人回來。也許有些人信靠神不足，恐怕有一天竟至貧乏的地步。每個讀者要想到一切都是神的，要經常獻上，不可剝奪神的物，你要日夜禱告，在這恩典上富足，神必垂聽你的禱告，你吝嗇的性格就會改正，沒有別的，只有奉獻。

「那賜種給撒種的，賜糧給人吃的。」（哥林多後書九章十節）

在每次收穫的時候，必有兩個目的。有足夠的種子可供下次散播，另一方面有食物可供耕種者。在屬靈方面，神也這樣供給撒種與收穫者。

撒種者必須食用——有多少麥穗經過撒種者的手，他有無食用的呢？在晚上他餓著肚子回家。我們在從事神的工作，需要讀經，以默想與禱告來餵養饑餓的心。我們不能只以聖所的光耀作為營養，那只是鼓勵我們，刺激我們屬靈的食欲。所以我們還得求神增加我們公義的果子，波阿斯豈不慷慨地給路得嗎？神也豐富地供給我們嗎？為父殷勤在耕種祂的田地，必不缺乏食物的。

食用者必須撒種——農人不只靠田地所出的產物，他仍應取些穀粒撒在田裡。我們真正信仰的表現，也決不是要求自己的飽足，而不撒種在別人心中，我們有了聖靈的安慰，就該努力傳遞給別人。你吃得多，撒得也要多，不然多吃，反食而不化，所以神的確據是寶貴的，祂必日日供給穀粒，撒下的，祂必增多。

「將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（哥林多後書十章五節）

使徒計畫一個戰役，他的話發著火花，熾熱著軍事的雄心。但是他爭戰的武器不是血肉的，在他的旗幟下參加戰鬥的武器不是血肉的，在他的旗幟下參加戰鬥的比受該撒王的號召更大，他進攻的領域比世上任何的征服者要艱難，他看見在他面前有堅固的保障必須攻陷。每一山嶺地帶是敵人退守的必須夷平，所有的心意敵對真理權威的必須奪回，使那些人都在基督的營內成為戰俘。

一個人難自知知識有限，卻善用理智，也存謙卑與敬虔的心尋求真理。也另有人過重重視理智，作為審判真理之用，他好似在野地闖蕩，不受神的控制。這兩者實在是極不相同的。在思想方面有的虛榮，有的欲望，有的自信，有的懷疑，有的驕傲，有的遊移。他們無論怎樣抵擋主終久必須將他們奪回，保羅以前以為他可對付耶穌，最後卻成為祂謙卑的門徒。

理智與信仰各有其領域，但理智叫人自大，信心使他謙卑，導人在愛的鎖鏈之中，我們必須絕對順服基督，拆掉一切的障礙，一切足以阻我們清楚的視線必須除去，這些都不足以反映我們的理智。

「危險」(哥林多後書十一章二十六節)

這是保羅在該撒利亞囚禁與赴羅馬航程前的敘述。我們對他的生平知道得很少。他在每次爭戰都十分艱苦，以後還是都得勝了。

苦難證實福音的真理——無論什麼時候你心中對主的復活發生懷疑，或者其他的有關福音的事實，你要記得保羅的經歷。他曾在公會中知曉一切反對復活的理由。如果他可以相信，我們還有什麼可置疑的呢？他為主作見證，並沒有得到財利，他作基督徒，使他已喪失他在以色列的地位。

苦難考驗真實的品格——這個時代的人愛讀傳記，愛護偉人的生平。但有時我們會問究竟傳記中的人物是否那麼真實的良善與純正，一個完人的生平實在是無可論斷的，他好似磚石一般，經受最嚴厲的考驗，卻更加光耀，是一座光亮的高山。

苦難見證聖靈的能力——聖靈曾在使徒心中見證這可稱頌的主，以致保羅看萬事都當作有損的，為要得著基督為至寶。有無數的苦楚，他都看為至暫至輕的，因為他要在基督裡面得著能力。如果他不讓聖靈居位，沒有那麼大的能力，不會有這樣生命的表現。這是信徒向這世界所呈現的。有一個可憐的在世俗罪惡中的人一直問我，你們基督徒究竟得著什麼？我實在不會向他解釋。

「我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。」(哥林多後書十二章十節)

我不需要討論保羅肉體中的刺究竟是什麼。他這樣提出來一定十分痛楚。這必是肉身上上的，不是指道德方面的，因為他曾三次求主挪開，卻沒有得著神答應；這是來自撒旦的攻擊、卻是神所許可的，好似約伯受苦一般。有人猜想是保羅的眼淚，因為加拉太信徒切望將他們的眼睛給保羅（加拉太書四章十五節）。

神沒有除去我們的刺，卻給予夠用的恩典；祂總是回答我們的禱告，卻未必照我們所願望的。這些柔和的話好似音樂一般，能達到你這可憐的受苦者。「我的恩典是夠你用的。」夠用的恩典使你不孤單，縱然友朋叛離，敵人追逐；夠用的恩典使你應付忿怒的群眾與專橫的法官；夠用的恩典使你經受肉身的疲乏與靈性的衝突；夠用的恩典使你能作更多的事工，即使健康不足，體力不支。在軟弱中仍使神施展祂的能力。

如果婚姻苦難，事業不振，健康不佳，不要以為人生的失敗，你要支取神的恩典，給軟弱與無力者以剛強。保羅實在落在悲慘的情況，他的缺乏與無助在人看很可畏懼，卻是可以慶倖的，他歡樂起來，因為在人力減少的時候，神的力量使他剛強了。

「聖靈的感動。」(哥林多後書十三章十四節)

這些話說出來，常缺乏瞭解其中深切的含義。「感動」或譯為「交通」，是大家分享的。我們彼此相交(哥林多前書十章十六節)，也與神相交(約翰壹書一章三節)。這樣的連結也常是藉聖靈作成的。洋海怎麼銜接陸地，聖靈也怎麼使三位一體的神

聯在一起，使我們與神相會。這就是主所禱告的，同在合一之中。

與神相交是多麼大的福分！我們不必單獨，因為任何時間我們都可以轉向祂，尋求祂的指導。我們可以要祂供給一切的需要。我們求祂，不會用盡祂的豐富，祂凡事都願意賜恩給我們，甚至與我們一同受苦！我們只要花工夫來認清這樣奇妙的恩典。所以我們不必灰心或失望，祂必幫助我們。

當然我們必須謹慎，與主聯合。不可有不潔的事使祂擔憂，那樣再來求祂，就會感到困難了，我們必須警醒，謹慎自守，內心要柔和，意志要順祂，單純的愛不可有其他的成分，遠避偶像，免得影響聖靈的感動或交通。

「既然樂意將祂兒子啟示在我心裡。」（加拉太書一章十六節）

如果你真心相信神的兒子，祂一定藉著聖靈在你心中居住。也許祂隱藏在你裡面的深處，好似幼王約阿施在聖殿的中心。所以祂不能使你裡面的思想與外面的生活受到影響，你不是應求父神在你裡面啟示祂的兒子嗎？祂曾向你啟示祂是神來代替我們罪人，成為聖潔的根源。

在身體之下有物質生活的形態，在心智之後有理性，還有人的心靈，好似在聖殿中的至聖所。基督的榮耀照明，使我們與祂面對面相交，我們的不信有那麼厚的遮蓋，又有世界在我們周圍吸收我們，使我們與主之間幾乎完全隔絕。願那強力的手撕開帳幕，當主受死的時候，那幔子已撕為兩半，我們不再受阻，得不到聖子的異象。我們還需等到永恆嗎？

我們得了啟示，就會幫助別人，不只自私的享受，更是切實事奉別人。所以使徒說：但願我們在外邦人中間傳揚祂。父啊，求祂樂意啟示我們，我們看到這樣偉大的景象，必不需與屬血氣的人商量，於是我們也會像使徒那樣說：我們所看見與聽見的，不能不說。

「我已經與基督同釘十字架……如今我在肉身活著。」（加拉太書二章二十節）

保羅清楚地要我們明白，他所集中的心思，都在救主的十字架上釘掉了，基督的生命也已完全替代。有人提到基督的生命，總覺得太神秘，好似不夠真實。但是不必疑惑，新約的真理永遠是實在的。

死亡是生命之門——這是自然界的現象。每年一度自然界一切都埋入墳墓之內，在沉睡之中，然後才再走出來，進入更新的榮美。常常在某方面朦朧，就在另一方面得以蘇醒。密爾頓盲眼之後，成為「失樂園」的作者，在生命的經歷中另一方面死去，就使這一方面屬靈的能力有新的感應。我們不能同時有自我的生命與基督的生命。無論什麼時候，有神的恩惠，我們將十字架樹立起來，將自己釘在其上，基督的靈就發出生命的能力。

在肉身卻不從肉體——我們在內身活著，作日常的工作不可再所從自私的法則。世上的吸引無法像永生與未見的有更大的力量，激流雖急，卻無法擾動裡底的

溪水。

現在活著不再是我——我們雖有神的兒子愛我們贖我們，我們卻由祂愛的眼光引導。祂不只將我們聚在一起，也將我們個別分開，賜以恩惠，為我們代求，不住的顧念我們，祂的寶血也永遠有功效的。

「因信得著所應許的聖靈。」（加拉太書三章十四節）

應許的聖靈是五旬節的恩典，是以信心來領受。信心得著赦免的恩典與永遠。這個完全的啟示，將許多難解的真理突然成為具體，不容置疑了。以前我以為聖靈的同在需要我長期努力保持的，現在我明白聖靈只以單純的信心來領受，領受神最大的豐富。遠超情緒方面的反應。

這是福分——我們不必置疑。神樂意以聖靈居住在耶穌裡面，將自己顯示給教會中每個信徒。

事是為我——在五旬節彼得說，這應許是為主神呼召的人。

曾否領受——你必須看清自己的地位，究竟有沒有領受聖靈。保羅先問以弗所人，要在這件事上有確定的感受。

確實獻上——生命、能力與愛都賜給了你，你的能力增進了，就沒有任何奉獻是你所不能擺上的。

謙信領受——那不一定有火焰，狂風以及驚人的歡樂，我們對神的態度正確，也打開心來接受，祂教導我們要有饑渴慕義的心，謙卑的信心，才可領取神的宏恩。

「直等到基督成形在你們心裡。」（加拉太書四章十九節）

基督在我們裡面。我們若真相信祂，好似葡萄樹汲取養分，肺部吸入空氣，蒸汽機輸入蒸氣，但是祂奉未成形在我們心裡。

在整個深切的過程中，只有哀樂或盼待未成全的願望，還是不夠的，我們的舊性情、罪惡的老我必須除去；基督要在裡面完全作主，漸可成形。

求主在我裡面增長，其他一切都會消逝。我心日日更親近祂，使我脫離罪汗。求主使我的「老我」逐漸縮小，你是我的生命與目標，求主使我藉你恩典，更適當見證你的聖名！

保羅提到生產之苦，表明基督的形成是經過苦難的。也許在苦楚的爐中會使基督更快的形成。有人說：我的痛苦實在受不了。我體會到在裡面，有一部分是身體的苦楚無法侵擾的，這就使我知道，必是神的同在，使我心中有確據有滿足，我的心好似浸淫在陽光之中。保惠師已經來到，基督成形在我們心裡。

雞蛋中生命的形成是逐漸的，到成熟的時候，小雞就從蛋殼中出來。雞的生命在殼中成形的。

「使你們不能作所願意作的。」（加拉太書五章十七節）

我們在聖靈與情欲相爭之下，不是不能作，而是做不到，不想作，也不會作那些不應作的。我們會不會再回到罪惡的自我的成分中，仍受肉體的權勢之下。但是我們在聖靈的引導之下，活在聖靈之中，靠聖靈行事，就抗拒情欲，置之死地，基督的生命才可自由地工作。

在基督徒的倫理，我們先要肯定地與祂同死，完全降服主。我們也必須永久隨從聖靈在我們裡面的恩典與能力。祂會對付我們裡面深淵中的自我。當藥物的力量發生作用，體內的病菌受了制裁，健康就可確保了。手術前徹底的消毒，創口才不致受擾而發炎。我們好似手術的用具必須消毒，才成為聖潔的器皿，合乎主用。

自我生命一旦受制，聖靈的果子必自然地長成。情欲的事是「工作」，而聖靈是有結出的「果實」。前者是人的努力，後者是自然的增長。果實的長成不同，先有仁愛，喜樂是仁愛在飛翔中，當羽翼合起來就是平安，忍耐在病室中，良善在商場裡，溫柔在社會內，節制在習慣裡表現，為別人得益處。

「人都不要攪擾我，因為我身上帶著耶穌的印記。」（加拉太書六章十七節）

保羅帶著耶穌的印記，好似奴僕身上烙上主人的姓氏。保羅以主耶穌的奴僕為榮，認為那些為主受苦的傷痕，是主的印記，有誰可以阻撓他？因為他完全為事奉主基督的緣故。

耶穌的事工——祂的血為買贖我們歸屬於祂，我們要樂意接受祂的旨意。每早晨我們醒來，就記得我們是屬祂的，要聽取祂的命令。每晚我們躺下，要想聽見主說：做得好！心中就能滿足。我們沒有個人的旨趣，不為自己保羅什麼。

耶穌的印記——我們信仰使我們有喜好的，有些一定任其損失，有些我們不可再在意。我們生活在這世上必沒有什麼似乎我們滿足的。我們是帶著主的印記，是十字架的印記。保羅的肉身上帶著最近的鞭傷。

耶穌的平安——「人都不要攪擾我。」我的心拋下錨，有了根基，確定了目標。祂若滿足，我也沒有遺憾了，別人縱然離棄我，主卻與我同在，主說「不要攪擾他！」

「受了所應許的聖靈為印記。」（以弗所書一章十三節）

信徒是神的兒子以寶血的重價買贖的。主用那麼重大的代價買贖了靈魂以及身體。神但這樣為我們花費，是何等大的恩典。祂既這樣為我們成就了救贖，豈不極力栽培我們，使我們儘量有用。好似利用產業的各部分，也將田地的每一角落都供應種植之用。

蒙救贖——我們的身體為神所用，但是現在還沒有完全蒙救贖。如果我們在主再來以前死了，身體仍必朽壞；於歸大地的塵土，我們還要等到兒子的名分真正有效，身體完全得贖（羅馬書八章二十三節）。我們因亞當的罪在敗壞之下，故此我們必須得蒙救贖。

受印記——在以西結的時代，有人若求赦免，就在額上蓋上印記（以西結書九

章四節)。在啟示錄，神的僕人要蓋上印記（啟示錄七章三、四節）。印記是用化軟的臘，再用力壓下去。神的靈降我們親愛的主的容臉，壓在我們軟弱的心上，長久地保留下去。

承產業——永遠的將來對我們還是一無所知，但是我們可以想像，因為聖靈的工作在我們裡面有初熟的果子，好似以實谷的普通，收穫的時候到了，我們有了基業的憑據，到時必可充分承受。

「我們原是祂的工作。」（以弗所書二章十節）

「工作」原意為「詩」。詩的音韻不同。我們的人生也都各不相同。但神有心思、計畫、與目的在每個人身上。有的是抒情的，有的是史詩的，也有的是戲劇的。

為行善事——使徒何等謹慎地說明：凡屬神的生命，善事是真實的必須的。在前幾節他說我們得救不是靠著行為，免得有人自誇。但這決不是反對我們應有聖潔的生活。相反的，我們應該有新的生命，在基督裡有聖潔生活的果實。我們無論有什麼善行，要相信你是在基督耶穌裡造成的，為行各樣的善事，但我們還有兩項應予注意的。

預備行善——我們在基督耶穌裡新造的人，預備我們終生行善，因為這是出於同一的心志。神造我們，也必為我們預備生命的道路。這也許是上山的路，也可能是下坡的路。或在草地或在多石之處。有的只在孩童時期夭折，有的在年長長命；也有的長期在病床上受苦，但是人生路途上每一節都是神所預備的。

每日生活——我們的路不是自行開拓，只循著向前走去，一步一步地走。有時身心疲累，路途艱困，門有太窄，我們就只仰望耶穌，這條路祂本來走過。祂的公義在我們前頭，我們只要跟從祂的腳蹤行（詩篇八十五章十三節）。

「又使眾人都明白這歷代以來隱藏的奧秘。」（以弗所書三章九節）

這章經文與歌羅西書第二章的真理相同，對使徒保羅，他的管家職分就是受託解明兩大奧秘。

奧秘的內容——奧秘是隱藏的秘密，奧秘並非無可解釋或解決，只是現在還不能明白。神有許多奧秘，到時機成熟就會顯示了。這奧秘歷代都隱藏在神的心裡，就是外邦人與猶太人是平等的；都在教會之內。外邦人在舊的聖約中與猶太人隔絕，在應許的諸約是局外人。但是在新的聖約之下是同作後嗣，一同分享福分的福分。

奧秘的管家——使徒感到他所蒙的啟示不是單獨接受的，也使其他的信徒明白，所以他看自己是神奧秘事的管家。（參閱哥林多前書四章一節）。在他看來，他為基督的緣故，欠眾人的債。他所領受的是為別人保留的。所以你不能有什麼課當作你自己的，要看這一切是神所囑託的。

管家的職分——基督那測不透的豐富，要傳給外邦人。也使眾人都知道。所以我們只宣告還不夠，我們的思想還不夠靈敏，我們解釋起來也不夠清楚。我們只有

等到別人真正看明白救主耶穌的生命，凡用祂測不透的豐富多麼蒙福。

「既說是升上，豈不是先降在地上嗎？」（以弗所書四章九節）

我們裝水是底下裝上來。主耶穌為順從自然的定律，要充滿萬有，也從底下開始。祂先作為卑微的奴僕，且死在十字架上，在別人的墳墓低處，再降至地下的陰間，陰間是死人的去處。所以我們要在天上與祂坐在一起，也必須在同一個定律之中：降下。

在恨罪的低處——我們必須到那低處。在神面前躺在低處裡，好似麻風病的患者一樣，閉嘴捶胸。讓聖靈顯示我們內裡一切自私、詭詐與不潔。讓你的呼求聲音達到神面前，叫你看見與聽見，痛苦地知道你是在祂眼前。從這低處你才可升至神的懷抱中。哀慟的人有福了。

在謙卑的低處——你要願意在低處。真正的謙卑是看別人比自己強，你要做卑微的工作，來服事弟兄姊妹。常以為虧欠，你有什麼良善，都是出於神的恩典。神賜平安給謙卑的人，祂提拔貧窮人從爐底中起來。

在死亡的低處——我們越進入主的死裡，祂的生越在我們必死的身上，死後得生。降下之後升上，羞辱之後必有榮耀。若是死了，就結出許多的子粒來。

「所以你們就該效法神，好像蒙慈愛的兒女。」（以弗所書五章一節）

兒女必像他們的父親，家人都看起來很相像，使別人看見，甚至會驚叫起來：與他們的父親一模一樣。願我們各人也使別人看到，想到神。

脫去行為上的舊人（四章二十二節）——舊人是有舊習慣與想法，是我們也未曾重生的時候那樣。使徒勸導我們要立即除去，這顯然是可能的，否則祂不會這樣說了。人們都說逐漸的革新，零碎除去我們的惡；有更大的理由，神要我們立即徹底對付過去的惡。因為舊人已經敗壞，好似馬大不敢讓人大開她兄弟的墳墓，怕她弟兄已經朽腐了。

要將心志改換一新（四章二十三節）——羅馬書十二章二節的話再提醒我們，我們心志要日日時刻與神的心思接近，祂的意念啟示在聖經裡，必能更新我們。不然我們與世人接觸，無可避免地會受污染。日日更新唯一的源頭在神。

穿上神形象的新人——新人是照神的形象造的，我們的主從死裡復活給我們製了美衣。復活的日子也是新的，我們有聖潔神的生命，為我的預備，等我們來承受。我們穿上新人，就像神慈愛的兒女。

「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求。」（以弗所書六章十八節）

一個偉大的聖徒（Monod）終生著重禱告，臨死時還說自己禱告太少。我們應隨時多方禱告，禱告永不會適宜的。在生活的環境中，沒有任何情形不宜禱告的。在婚禮或喪事，在工作或工餘，在北風或南風之中，或酷寒和暖，都應禱告。禱告

必使人毫無阻礙。

在聖靈裡禱告——將次序倒過來，讓聖靈來我們裡面禱告，這意義必更真切。我們禱告使一切需求都得解決，因為聖靈必起來表顯出來。我們必需在聖靈裡，受感動，不僅在主日，也經常地接受祂以大能教導我們有關神的旨意。

多為別人代求——使徒說，為眾信徒也為禱告。

我們必須警醒——站在神的門口叩門，一直到那門洞開。要警醒，在望樓上等，神的船在晚上經過，許多恩典到了碼頭，卻沒有人去提取，因為他們都睡了。

我們必須持久——神要我們等候，祂要我們謙卑，因為祂知道我們心中所存的，祂遲延是要篩清分開穀與糠。有些我們求的並不智慧。我們若照著祂的心意祈求，祂必賜給我們。所以我們要恒忍持久，你多年所求的福分其實離你不遠。

「你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為祂受苦。」（腓立比書一章二十九節）

神的兒女常常蒙召為祂受苦，因為沒有別的更能使外人看出信仰的實際的力量，當信徒受苦，表現出他們仰賴與順服神，必有極大的補償。

祂能保守我們這樣完全的平安。祂能使人在孤寂中無人接近，因而有甜蜜的相交。祂能將強壯而溫柔的手放在疲乏的身體下，使人得到安息。當身體無法安眠，祂能使心靈得著蘇醒。

不是每個人都能經受得起受苦的壓力，有些人站不住，他們會發怨言，所以主細心揀選，有些枝子經得起剪刀。祂也找受得住磨煉的珠寶，祂賜人不同的恩賜，有的講道，有的服事，也有的受苦，你要從祂手中接受，你要仰起臉來，知道每一項痛苦的脈搏挑動，每一個時刻的苦楚侵襲，都是祂所賜予的，你要敢感謝祂。在痛苦的信封裡看折起來的信息。包裝紙盒很粗糙，裡面卻是寶藏。

你能服事別的受苦者嗎？你能寫一封安慰的信，為他們禱告，告訴一些他們沒有經驗的事？痛苦是為主受的，這是主要聖徒作的大事。以十字架的精神來經受，必能幫助人；這樣的苦楚不是救贖的，而是見證，見證神的恩典。

「他很想念你們眾人，並且極其難過，因為你們聽見他病了。」（腓立比書二章二十六節）

有人以為以巴弗提就是歌羅西書中的以巴弗。他心中很難過，因為他的朋友聽到他生病，他真是不願意別人為他擔負這種憂患。在那封書信中，他常竭力為眾信徒禱告。

他不願別人知道他生病的事，實在靈人欽佩。但我們有苦難的時候，最好不要向人多提，向神傾吐就好了。不常受苦的人怨言很多，但常經憂患的卻很緘默。讓我們梳頭洗臉，不必讓眾人看出禁食，父在暗中察看，必在明處報答。保惠師必近前來，低語話祂的安慰。在痛苦之中我們必須寧靜與剛強。

以巴弗提可能還有別的心思，他知道腓立比人已經擔著痛苦的重擔；在他看來，

已經有困難的爭戰。他的慷慨，使他分擔別人最不願意分擔的憂苦。不要因他的病痛增加一點他的負擔。

他的偉大處就是在此。他不要別人分擔，也不發半句怨言。神有足夠的力量與安慰，我們不可為減輕我們的重擔，讓別人受苦。

「祂要按著那能叫萬有歸服自己的大能。」（腓立比書三章二十一節）

什麼是祂所不能的？從大地的塵土，祂照著自己的形象造人。在死亡的灰塵裡，祂能興起我們，使我們的身體像祂榮耀的身體。沒有形體的泥土能依順祂的聲音及觸摸，祂能這樣作，有什麼祂不能呢？

也許在你心中已經許久，你無法抗拒它的控制。你雖盡力掙脫，罪卻能攪擾你。在你心中擾害你，好似在大衛的日子耶布斯人，你什麼被激刺。但是這種衝突你若交給耶穌，祂必為你征服。要放心，你所不能的，祂都能，任何時候舊的試探起來，你會直接體驗，立即將心奉上，相信主必為你施恩，為你爭戰，你只管保持你的緘默。

所以在你生活中其他的苦難也這樣應付，在你裡面有什麼尊貴的品格可以養成，你的心靈中的呼聲也正想掙脫罪惡的權勢，進入公義的生活，你從混亂中進入秩序，這一切都在這句經文之中。在神可輕易從死亡的灰塵中，興起榮耀的天上的形象。祂的同在必顯示完全的美。這些話也能除去你的疑惑，要反復思想：「祂要按著那能叫萬有歸服自己的大能……」

「應當一無掛慮。」（腓立比書四章六節）

憂慮是灰色的，它常在人群中間，今日比以往更多。當生命壓力越重，環境的牽制更加危險的時候，在神的方舟上無時沒有烏雲密佈，心中總在驚懼。信徒們請看：那種貧寒的家庭，小孩子還在甜睡著，他們醒來時必十分饑餓，但完全沒有食物，卻無一絲憂慮。

這樣的情形之下，使徒囑咐我們禱告。將一切所要的告訴神。我們不必在他面前哀痛，好似巴力的祭司，又號叫，又割痛自己的身體，好似因痛苦引發神明的憐憫，你只要安靜的單純的將祈求放在祂面前。將這些交給祂，祂是你的父神，祂造你的身體，也必供給你一切的需要。你的健康，你的兒女，你教會的情況，都是祂所關心的。祂注意掉下的麻雀，祂數你頭上的發。

我們不逃避生命的操練。我們有時豐富，有時缺乏。但在這一切，和平好似神的使者，會來保守我們的心懷意念，所有的憂慮必須煩惱都會出去消散，好似厚玻璃的雙重窗戶，將街上的噪音全部隔絕。神的兒女就要謙卑忍耐地學習父愛的教訓，毫無掛慮，凡事感恩。

「何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。」（歌羅西書一章二

十七節)

一個寡婦的獨子許久在航海，少年離家就沒有回家。這位母親就自維生計，也租房給旅客。有一個皮膚古銅色又滿臉鬍鬚的水手來找房子住，講好價錢，她樂意租房給他，她一直不知道是誰在她家裡——這是件秘密。

住了幾天，他們一起坐著吃飯。突然那人的一個手勢動作，她覺得十分熟悉，她就留心注意著那人，認出他來。她哭著過去抱著這個歸家的兒子：「我的兒子呀！孩子呀，我的眼睛太不行，怎麼沒有認出你呢！」這是奧秘的榮耀，在微笑與親吻中顯明了。

他說：媽媽，你的生活多麼艱苦，你的手也太勞累了。現在我有不少錢，你可來跟我一起住，不必再這樣辛苦。這是豐盛的榮耀。

在你蒙恩的時候，耶穌進入你的心中居住，祂一直沒有被你認識，你現在才逐漸認得這天上的朋友。這奧秘終於在光中顯露了，於是你知道祂一切的豐盛都是你的，可以充分享受，祂供給你一切的需要，你不再在日常生活中有不盡的要求，基督在你裡面，祂的生命可以出來，引你到天上榮耀的境地。

「你們既然接受了主基督耶穌，就當遵祂而行。」（歌羅西書二章六節）

當我們首先被帶到耶穌面前，我們以信心接受祂進到我們心中。我們敞開心門，歡迎祂，祂一進入必不再離開。雖然祂好似風一般看不見，像光一樣安靜。祂還是出來了，但是祂卻馨香無比，使你感到置身在永恆的象牙宮裡。

現在使徒說我們今後的基督徒生活也是依據這同一的原則。聖潔生活是一種態度，不是一種獲得。聖潔若果是我們所獲致的，就會誇耀。但是我們的心靈向主打開，好似將窗戶打開，窗簾拉開，讓光進入。信徒不能不依靠主，他必須時刻從祂的豐滿中領受，而且恩上加恩。除了主耶穌以外，沒有別的可以領受。領受祂的，必得著一切。聖潔的人必得著領受主恩典的藝術。祂越聖潔，必有更大的容量，有更多的謙卑與信心。最聖潔的人獨領受神兒子最大的豐盛。

我們日常生活好似行路，我們無法選擇，只有一條路是神所預備的。我們能選我們的環境嗎？我們每一步路都是遵主而行，我們在主裡面生根建造，好似樹在沃土栽植，又似房屋建在磐石上，汲取生命的氣息。你的需要無論是什麼，路的途徑必為主指定，主供給豐盛的恩典，主有無限的資源。祂教導我們，我們就可知道；祂居住在裡面，我們就成為神的人。

「要叫基督的平安在你心裡作主，你們也為此蒙召。」（歌羅西書三章十五節）

神的平安是祂的性情，在平安的神心中是光明磊落的。這就是主所說的，「我給你們的平安。」當主在地上工作的時候，充滿著平安和詳。在我們每個人的心中，可以成為玻璃海，反映著那無可攪擾的安寧，是無可言狀的。因為這種平安的寧靜是屬神的、永恆的，平安的神常賜你們平安。

有三件事是我們必須謹防的，不然就會失去平安。第一是未認的罪，第二是憂慮，第三是自私的意欲。在安息日尼希米不許推羅來的漁婦從耶路撒冷來，免得居民受她們走動來往叫喊熙擾而失去安息的精神。我們也應保持安息日的安息，因為這是為神的子民所存留的。

使徒說讓這平安作主，願意為「決斷」。有什麼事無法取捨，心中必不能平安。於是你所選擇的，應促成平安的，自己心中平安，使別人也平安，神的平安要作為恩膏。

同時，平安是怎樣獲取的呢？如果真理受損或別人的權益被侵犯，我們就應剛毅地為公義站起來。先有公義，才有和平，麥基洗德先是公義的王，然後才是平安的王。

「他在禱告之間常為你們竭力的祈求……多多的勞苦。」（歌羅西書四章十二、十三節）

這是一位好信徒生活的寫照。他從歌羅西來，將使徒的訊息帶來。在他於羅馬探訪之中，有忙碌的事，他的心中充滿對朋友們的關懷，想幫助他們，好似我們觀念在遠方親愛的人一樣。

他竭力為他們祈求，他到處叩門尋訪，想做的事決不輕鬆，那些人名都沒有提起，但是在禱告中他卻逐一想念，竭力使出勁力，好似摔角的人要爭取獎賞，用盡力量。有一天我們站在天上的光面前，才會明白禱告的力量多大。這裡至少提出人竭力的代價，有時我們只看見自己工作的果效，卻沒有認清同工的代價。

據說有一位傳道人被神大用，他自己多少有些驕傲，更以他的恩賜自豪，結果天使讓他明白，他的成功完全是一個窮寡婦的禱告力量，她經常坐在角落的座位上不住地禱告。但願讀者肯為我代禱，竭力的祈求。

我們代禱時也該細心，尤其為遠方的同工，他們多麼需要別人為他們代求，禱告會影響極遠的地方。

「等候他的兒子從天降臨。」（帖撒羅尼迦前書一章十節）

這是有福的盼望！在本卷書信的每一章，都盼待主很快的回來！他們也歡然地等候。

我們不要失去這種殷切盼待等候的心，這是生命的應許，不但是今世的，也是來世的。這應許可除掉現今世代的陰暗，也將現在與將來連結起來，使喪亡的家庭中得安慰，盼望主快回來，這也使我們更有警醒與奉獻，知道我們的機會越來越短少。這更引導我們潔淨自己，正如祂的潔淨一樣，要束緊我們的腰帶，剔亮我們的燈。

要注意使徒怎樣將等候主降臨的事與我們事奉永生的神連在一起，祂不是偶像毫無知覺，祂是真神，盼望主再來是神秘的感受，不是說我們不必努力成就生

命的責任。這些事不能使我們離開真理。凡有這盼望的，就在清晨起來說：也許就在今天，在睡覺的時候心中也說：也許我睡著的時候，就改變了，像主的樣子，以致醒來是榮耀的身體，這就是我們教會最熱切事奉主的人應有的心思。他們未必被人們所認識，卻是神所知道，也賜給他們尊榮的。

我們總要剛強，在信心與忍耐上等候，知道主來！

「我們的盼望和喜樂並所誇的冠冕是什麼呢？」（帖撒羅尼迦前書二章十九節）

使徒曾不得已離開他所愛的信徒，他柔和的心十分痛苦。他照料他們，好似看顧自己的孩子。他甚至把心都給了他們。他不只一次兩次的要去看他們，但是感到有攔阻，他覺得他那惡者的攪擾。然而他想到主再來，他們就可以安全在一起，那會是多大的喜樂！但是在安慰之餘，現在仍只是盼望。這盼望卻使他的心炙熱起來，他喜樂的情懷就更加豐滿了。

我們還有進一步的思想，保羅所引領的人都成為他冠冕上的珍寶。在古代運動會中，得勝的可有冠冕，用花草編成，戴在他的頭上。但他不戴上，只把它放在主的腳前獻呈，這是多有意義的舉動。每一個從仇敵奪回的靈魂成為冠冕上一顆顆的珠寶，對他是屬天的福分。

司布真受一位婦人的尊敬，她是在救濟院裡，常當面讚揚敬愛的牧師。司氏她注意他比基督更多，但是她說：「雅歌書說：所羅門啊，一千舍客勒歸你，二百舍客勒看守果子的人。你是得二百的。」正是這樣，我們要將捉來的魚交給耶穌，與主一同分享使人得救的快樂。

「免得有人被諸般患難搖動，因為你自己知道我們受患難原是命定的。」（帖撒羅尼迦前書三章三節）

我們都愛陽光，但是阿拉伯有諺語說：全是陽光就造成曠野。我們可以看到基督徒生活中的恩惠，更顯明在經歷患難的人們身上。神要在我們心中的土地上獲取豐富的收穫。基督徒生命的果子有溫柔謙卑仁愛，但是如果只有成功的陽光經常照耀著，就不可能達到完全成熟的地步。

我們常想回避學校的功課，上課時望著窗外，想快點放學。但是我們現在想起來父母與教師常督促我們功課，實在值得感謝。我們所怕的老師也真是恩師。同樣地有一天我們也會珍貴那從苦難中所學到的功課。我們有肉身的父親管教我們，我們尚且尊敬他們，何況屬靈的父管教，豈不更加尊重嗎？因為祂管教我們，為使我們得到益處。

為遵照神旨意的受苦者，他們的眼淚能洗清眼睛，屬靈的實現就清楚了。鐘擺必須矯正，我們心靈的困擾也必須整頓，使其正常。最甜美的香味，是重量壓出來的；最美的花是長在阿爾卑斯高山的有雪的高處；最珍貴的珠寶經過很多的磨煉，最好的石像，也交鑿刀嚴重的敲打，所以沒有經過困苦，也不會成就什麼。

「恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。」（帖撒羅尼迦前書四章十三節）

自然有它一定的過程，眼淚掉落，內心也頻破碎的地步。神沒有叫人強抑眼淚，耶穌都哭過。但是祂決不過分憂傷，憂傷是會有的，卻不可像那些沒有指望的人一樣。

在基督裡死的人有祂同在——那些人是睡了。不是說他們沒有知覺，而是他們不再有什麼驚懼，好像嬰孩那麼甜睡。信徒在基督裡只死一次，事實上他們並不是死亡，因為當他們辭世的時候，就在來世出生了。這就是「睡」與「死」二字的含義。在古代的墳地大多寫著「在基督裡安眠」（obdormivit Christo）。在睡眠中仍有知覺，甚至有夢境，但是最後的睡眠沒有夢境，卻真實地與主同在。

在基督裡死的人與祂同來——他們瞪著主的命令，使歷代在主裡安息的人們，到時一同來。他們有天使陪伴著，乘著神的車，如新娘伴著新郎。

在基督裡死的人最後團聚——神把他們帶來，我們還活著存留的人必定改變，並且被提與主也與他們相遇。從此我們一起都在基督裡面同歸于一，永遠與祂同在。

「願賜平安的神親自使你們全然成聖。」（帖撒羅尼迦前書五章二十三節）

我們的神要親自作成那成聖的工作。主看我們是祂的產業，祂必不休息，一直等祂將所有的地土都已完全開發為止。所以荊棘與蒺藜除盡還不夠，還有基督美德能夠成長，這些都是在基督裡才可作成的。

成聖的工作是寧靜的——這是賜平安的神作成的，平安使人最大的力量都靜止了。神進入人心之後，就不再有暴雨狂風、火與地震，只有那安靜的、微笑的聲音低語著，如果神嚴厲的對待你，不要怕；因為如果溫和的方法可以達到祂的目的，祂情願不這樣作。

成聖的工作逐漸的——我們被造並非不會有缺點，不過應成為無可指摘的，遠離罪惡。一個孩子寫封信給他父親，雖然錯誤百出，父親還是當作寶貝，十分高興。我們用父神的完全標準來衡量也有許多錯誤，但是在祂榮耀面前，盼望是無可指摘的，合乎祂的心意。

成聖的工作是內在的——在次序上先是靈、再是魂，最後是身子，神的榮耀也先在至聖所，然後透入聖所，再照耀在外院，神也這樣做。

「我們主耶穌的名在你們身上得榮耀。」（帖撒羅尼迦後書一章十二節）

你願意進入聖靈的引導之下，讓生活最高的目標為榮耀主耶穌的名（性格）？這是靈至高的目標，在這一個世代之中，聖靈好似耶穌那樣有堅持的忍耐尋求父神的榮耀，以求相交與合作。祂最願意與愛主的人有相交，以熱切的愛愛他們，因為他們不計任何的代價為求神的榮耀。

這似乎是太高的目標麼？想想主怎麼以恩慈向我們保證，必會為我們成就一切所羨慕的良善（十一節）。祂先將願望放在我們裡面，又促成它實現，先給予輪廓，再加以色彩，你要將所羨慕的良善仰賴祂、依靠祂，並且忠實地實現出來。那些好似孩童的杯子拿到湖邊去，雖然很笨，但浸入水裡便可以洗乾淨，再裝乾淨的水。感謝神，因為祂為我們成就。我所要的必可完全得著，因為神能夠促成的。

「祂從起初揀選了你們，叫你們能以得救。」（帖撒羅尼迦後書二章十三節）

從起初！我們能明白這浩大的深淵到底有些什麼？在創造的開始至救贖，神的愛是賜給一切與主聯合的人。

神的目的——救恩不僅從刑罰中出來，也從纏累的最權中得以脫離，所以我們不必怕仇敵，卻以聖潔與公義來事奉祂，這樣祂就使我們以信心來領受祂的恩惠。

神的揀選——祂所預知的必須定。從永恆中，祂看見那些吸引到耶穌面前的人們，就是神的賜予給祂愛子的，「他們本是你的，你將他們賜給我，他們也遵守了你的道。」我們不必研究神永恆的揀選，但是要為我們所經歷的恩惠感謝神，神揀選了我們。

神的方法——聖靈已經將我們從罪惡中分別出來，奉獻給神。豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的，並且你們不是自己的人。我們成聖，不再歸屬自己，而是歸屬聖者，讓主的話豐豐富富存在我們裡面。或在心裡，免得犯罪，我們被真理所潔淨使我們敞開心門，讓祂進來管理，我們藉著道，就用水洗淨了。

「願主引導你們的心，叫你們愛神，並學基督的忍耐。」（帖撒羅尼迦後書二章五節）

「引導」的原意為「直引」，使徒自己來到信徒中間，得神「一直引領」（前書三章十一節）。他是祈求主引領他們的心，得以直接迅返地引到神的愛中，且有忍耐地等候主。

愛神的心意——我們實在急切地需要到神的愛中，有愛神的心意，我們的自私必須除去，在日常的生活中必須像神。這樣我們才有力量影響那些失散者，我們才會明白，沒有愛心的不認識神。但是我們怎麼知道我們愛呢？只有神能教導我們，引領我們進入這神聖的事，聖靈必以愛充滿我們的心，我們也必須領受聖靈的能力有日常捨己的愛。我們必須把握機會分享神的愛，使與我們接觸的人體會得到。

基督的忍耐——耶穌所愛的門徒說 he 自己是弟兄，在耶穌的忍耐裡一同有份（啟示錄一章九節）。我們多少會明白這一點。禱告許久未被應允，神的靈向我們

啟示的盼望也未實現，神的眾子仍未顯現。我們應有充足的信心與忍耐，一直到萬物都服在祂的腳下，祂才會心滿意足了。

「在罪人中我是個罪魁」（提摩太前書一章十五節）

如果大家可以安全走過吊橋，驢馬就一點沒有問題。使徒似乎在福音的開端就以自己的經歷為憑。因為他若已經得救，別人也有得救的可能，以後我們也知道這位罪魁在天上有一千多年，在基督向他顯明的恒久忍耐裡，可以看見蒙恩者的典型。

保羅一定不會忘記他對初期教會那種憎恨與逼迫過分的情形。或許他深感自己的罪汙與不配，逐漸明白神的愛。他這句話真是經驗之談。神的真信徒，雖然知道有赦罪的確據，卻在神純淨的光中，溫習過去的罪，能夠明白，知道罪惡的情形，以致神些微的知識都無法顯露，他也自覺必別人更多罪，所以以為神不能同樣以寬容與恩慈對待他。但是他感到神的愛對這個更大的罪人有更大的愛，況且在試探的形式臨到他，他更有辨別的力量，不管他多麼憎嫌與抗拒，仍不住臨到他。現在他在這樣的壓力之下，就更澈底將一切感謝，歸給施恩典的神。

「要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝。」（提摩太前書二章一節）

這樣禱告的生活實在是我們不大熟悉的。我們並不感到絕對的需要，單獨在神面前，不只為我們自己，也為別人。我們多麼可惜地忽略代禱的工作，實在輕忽屬靈的生命，我們一定感到這樣的需要。這樣經文給我們清楚的指示。

如果我們明白敬虔端正、平安與無事的生活秘訣（二節），我們必須有好的代禱生活。

這樣的代禱生活是必需的，在神我們救主面前可蒙悅納（三節）。這是好的，也是最美善的。

這是符合神的目的，因為神願意人人得救（四節）。祂的靈在我們裡面，是希望人們都能得救，明吧真道。我們的心也充滿渴求，甚至流淚祈求。這樣我們才與神的目的符合。有人說：我一想到，就感到禱告的必需。蛇帶領我進入靈裡禱告，使我看到在人們中間沒有責任的壓力，叫我們可以否認禱告的必要性。

這樣的禱告是有主為中保的（五、六節）。祂是大祭司，永遠為我們活著，為我們所求。我們在聖潔的祭司中也有分，應該與祂一同懇求、禱告、代求、祝謝，奉獻神所悅納的靈祭（彼得前書二章五節）。

「大哉敬虔的奧秘，無人不以為然。」（提摩太前書三章十六節）

這些話可能是早期教會詩歌的一部分詞句。在這些詩詞中，也說明真理的柱石與根基。「敬虔的奧秘」是標題，然後可成六短句，以啟應的方式唱出。

奇妙的顯現——永生的道在肉身顯現。這不只是身體的，因為在祂受浸時，

曾有聖靈降臨，使祂的話更有聖靈的印證，以神跡奇事使人心與生命改變。

奇妙的智慧——天使敬拜祂。外邦人許久在異教的黑暗中，聽見祂奇妙的愛。耶穌是世界的中心，從天上光亮之處而來。天使進到祂面前，也是向罪惡的世人。所以由於祂，天使與人就想會了。

奇妙的空間——榮耀在至高之處，祂接到榮耀裡，這世界只是一個微粒，在永恆的梁木上一根刺而已。在這兩者之間的距離多大！但是以馬內利的腳踏在低下的道上，後來祂又上升，回到以前的榮耀。祂好像雅各看見的梯子，將地與天連結起來，而且直通神的寶座。

「凡神所造之物都是好的，若感謝著領受。」（提摩太前書四章四節）

我們必須親身應用這些話，例如酒品必可當作是好的，甚至有害。我們要感謝領受的，看有沒有什麼問題，有許多在預備之中是受人的控制。那在沒有到我們的口，已經發過酵，變了質，這樣不算是神所造之物，不算是好的。

當我們已經確定這是神給的完好的恩賜，如人間的愛、友誼、自然界的美、好的飲食，青年的精神以及家中的團聚，我們也必需分辨神所賜的以及人所誤用的，神所造的，以及人所變質的。在我們生活中有的事情不算是祂所賜的或創造的，我們必須拒絕、除去。有的卻確實是清楚而且絕對由神而來的。

神所賜的要存感謝的心領受，也要歡樂，就不應存著戒心，恐怕上當。

總要好好保持感謝禱告的心。你能向神感謝，也奉祂的名並且求祂的榮耀。你要從追求恩賜轉向賜恩者，能好好禱告，沒有錯誤的態度，必是健全的。

不可容自我沖入，你在神與自己之間不可阻隔，離開神，以自我為中心，必經火煉淨，你要除去自我的毒素，必須先要感恩。

「那獨居無靠真為寡婦的是仰賴神。」（提摩太前書五章五節）

你是否感到無靠，因為你眼睛已經昏花，又感到孤寂呢？親愛的，你不要向墳墓看看那裡只有朽壞的身體，卻該抬起頭來面向著神的臉面。

你感到家人是被主取走了，這有神特別的安排。你總要想到如果沒有他們呢？雖然相聚的時間短促，總好過沒有吧？這樣的愛究竟還是珍貴的，神這樣安排，你不可不滿。

況且那親愛的人還是你的，你的愛進入他裡面是不會磨滅的，時間過去了，這恩典還存留著。不要以為死亡好像魔術師那樣更改一切的性情，他仍是與以前一樣。

神必看顧你，你要信靠祂，你決不孤單，祂必支持你，也保護你的愛，是不會因實際的情形改變的，你的造物主是你所愛的。

你要受安慰，繼續日夜為別人禱告祈求。不要把自己關在悲苦之中，卻要出去服事別人，他們的悲哀沒有盼望與安慰，據說有一個印度婦人為悲哀她母親的

故去，到別家去要一把麥子，但那家不可有過喪事，她就專心地去找，她反而安慰了別的家庭，自己的悲哀因此就消失了。

「不要依靠無定的錢財，只要依靠神。」（提摩太前書六章十七節）

這裡有很美的對比。人大多尋求錢財來供應他們的需要與享受，但是保留說，人不應注目在死的錢財，而應仰望永恆的神，這樣在錢財的奉獻上才會大方，也有快樂。

一項責備——如果你藏著許多財物，你是否有十足的安全不再有顧慮了嗎？可能你的顧慮更多。你應該安息，你沒有金銀，卻仍有天父的手。

一個對比——錢財是無定的。在這些艱難的日子人要賺錢或儲蓄，似乎更不容易了。他今日會有，可能明白發現市場轉變，使他立刻變窮了。但是神是固定的，祂是昨日、今日、一直到永遠都是一樣的，祂的約是一定的。

一種要求——信靠永活的神，就有安息。因為神恩待他，使他與那些有錢財產業的一樣。如果神收取了他們的所有，仍應快樂，因為投入在永生神的膀臂之中更加安全。一位姊妹聽見船長向她說明怎樣將航海的事安排妥善，現在只仰望全能者，她說：船長啊，不是本來就這樣嗎？我們是否也有這樣的精神。

一個確據——依靠無定的錢財，心中必多有愁苦，幾乎要沉下去站不住，凡信靠主的好似錫安山，不可動搖。

「祂能保全我所交托祂的……受託你的善道，牢牢守著。」（提摩太后書一章十二、十四節）

這裡的交付是雙重的，在原意中更加突出。當我們將最寶貴的產業交托給耶穌，祂就尊重我們，將祂自己的財富交托我們。我們實在急切地來保全，正如祂為我們保全一樣。以致祂也能像我們一樣說：我知道我可以信託誰，深信他們必不使我失望，因為他們作一切，都為我的尊貴與榮耀。

我們向主交托——什麼是我們生命真正的計畫？我該怎樣善用這最好的機會？還可以更進一步嗎？這些都是誠心追求的人所提出的問題。他們將生活的方向放在信實的救主手裡。我們知道祂有永生之道，天上地下一切的權柄都交給祂了。這好似一種信心的冒險，我們信靠祂，然後從經驗中認識祂，最後我們有堅強的信心，深信祂能。

主向我們交托——提摩太前書六章十二、十四節以及四章十六節給予答案。耶穌將祂的尊榮交托給每個信徒，祂也託付我們：福音、聖日、禮儀以及父飛榮耀。以斯拉命令祭司將聖殿器具安全地運回，我們的主也命令我們，在全部聖經中都這樣說：務要清潔，你們抬耶和華器皿的人都要聖潔。

「合乎主用。」（提摩太后書二章二十一節）

主啊，雖然我只是泥土，願你是我的陶人。照你的心意與過程製造我，讓我成為你能用的器皿。

「我所賜的杯，你能喝嗎？我所受的浸，你能受嗎？」

靠著你的恩典，我能，讓我與你同死，葬在被忽略的墳墓之中，被看為萬物的渣滓，在你的轉輪邊摔碎，再在窯裡經過烈火。我只想被你選上與使用，常在你的手中，浸在你的水泉之內，回到你的唇邊，或你所愛的嘴唇邊。

「我的孩子啊，你的心靈雖然願意，肉體卻軟弱了。」

主啊，我知道，我知道。我願意向著肉體的軟弱上死，我疼痛、流淚、昏厥，我都不在乎，只活在聖靈裡面。你的恩典不是夠用的嗎？你的能力不是住在你裡面是沒有限量嗎？我軟弱的呼求算得什麼呢？求你使我完全，只作你所合用的器皿。

誰是大的，就要讓誰服事。

主，我明白你的心意，叫我放棄一切驕傲與自私，使我的心經過篩清。以前我自己求大事，現在已經放棄了。我好像一個斷奶的孩子，只呼求你放我在你恩手之中。我唯一的願望就是榮耀你。

「聖經都是神所默示的。」（提摩太后書三章十六節）

聖經的字句都是神所默示的，使人得益的。我們可以記得在聖經的卷首語：神吹生氣在人的鼻孔裡，使人成為有靈的活人。神的氣息進入聖言之中，就成為活的話語。

這使聖經馨香——我寫這些話在橡樹的樹蔭下，看見山阜的屏障在眼前。夏日的威風吹拂著，南海的風必吹在花園，果園的樹葉中，使花木的香氣令人舒暢。輕風的馨香必使我聯想那聖潔的心思從樂園中發出，使我無論什麼時候打開聖經都可享受。

這使聖經新鮮——在這夏日的炎熱中，我們都有舒爽的涼風，使四圍都可安適。氣流改變，我們更感身心的暢快，神的話常常新鮮而有趣，因為神的靈常經過，將生命帶給我們，也藉我們帶給世界。

這使聖經美善——風的果效，樹葉搖撼的音樂，以及腳下草地的柔和，再看那邊麥田的澎湃，在我們所常行進的道途上走，有無比的歡快，在這一切都有新的意義、動作與音樂。只有在神的氣吹在先知與使徒身上，像管風琴一樣，發出天上的音樂。

「我在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著祂的顯現……」（提摩太后書四章一節）

在早期基督教文學著作中，有一本書「格利免二書」開端的話是這樣的勉詞：「弟兄們，我們應該思考基督耶穌是神，審判活人死人的。我們不應該只思念祂，為從祂領受恩典。」在這聖潔的心靈裡所思想的，是將信念與品德連在一起。凡

是尊重神的，還是能從神有很多的領受。

思念主，必著重聖潔——除非我們思念祂是人的表華，完全毫無玷污，我們怎麼能在日常的生活裡效法祂呢？除非我們思念祂是神的日子，能勝過一切，我們又怎麼敢學得像祂呢？有一位聖徒在屬靈的歡樂中喊叫說：我怎麼可以不愛主呢？

思念主，必著重禱告——凡到神面前的，必信有神，而且也信祂必賞賜予人。所以在你開口祈求的時候，你能向神稱呼，就在心中產生這樣仰慕的情懷，而有遠大的心。

思念主，必著重事奉——我們深信主救贖世人，父神將國度賜給祂，統管萬有。祂需要我們熱心來擁祂為主，使祂實際得著國度，權柄及榮耀。

「憑著神選民的信心，與敬虔真理的知識。」（提多書一章一節）

在使徒的生命中有兩顆巨星——信心與知識。這兩者是很難加連接詞的，有信心的人怕科學的知識，科學的人常常輕視信心。但是他們兩者並不矛盾。

信心——信心在一切蒙神揀選的人身上都是同一的，雖然有的人信心大些，有的下些。但是信心是對神的，信心的經驗、試煉與得勝，對信的人都是一樣會有的。我們信心所擁有的福分，也同樣可以獲取。信心是從歷代聖徒的經驗留下來的，我們都需要，而且堅持恩惠的潤澤。

知識——我們不必怕知識，因為知識只是使我們發現神的道路與心思。我們在真理的知識上必須漸長。我們要明白的知識，是有關神宇宙的事實與方法。知識與智慧不同，前者只是理性的，而後者卻是德性的。那些假充知道的人並不聰明，但是聰明的人常常是知道的。

敬虔——真知識使你敬虔，裡面被神的靈充滿，外面像神的聖潔。你有了敬虔，必然有智慧，而且知道一切事，是向聰明通達人隱藏的。真理的知識使人有敬虔，敬虔也必有真理的知識。

「祂為我摸舍了自己，要贖我們脫離一切罪惡。」（提多書二章十四節）

這是我們所知道的，神設想的像祂成就的，都不容易讓我們相信，當聖靈說「一切」，真是包括所有的。所以主教導我們耶穌的死用意不只是為赦免我們，使我們稱義，也使我們成聖，救我們脫離一切纏累的罪。經文教我們明白我們並不完全脫離試探，而且也未必能夠完全擺脫習慣、脾氣以及試探者，這些曾無情地管轄我們，好似埃及管制以色列人一般。

神的兒女啊，主為你而死，救你從一切罪惡中出來，你可有能力來利用世界生活有力，與朋友信義地生活，對神敬虔，並且仰望那有福的盼望？賜恩的神已經顯現，祂的榮耀必然顯露。祂曾來過，祂也必再來。第一次來是謙卑的，第二次來是榮耀的。第一次來是以嬰孩的姿態，第二次來是以榮耀的「人物」出現，

那時我們必可得著榮耀。但在等候的時候必須聖潔，不被罪汗所沾。

我們要教導這世界，神是願意將恩典賜給我們，不只是來生的，也是今世的。神的恩典要我們謹慎而公義地生活，在個人與別人信義相處，更向神敬虔。衛斯理說：當你著重信徒注意現在充足的救恩，你必乎尋找真實的復興。

「神我們救主的恩慈，和祂向人所施的慈愛顯明……」（提多書三章四節）

這句話的重點在「顯明」。神的恩慈常在神的心中。但是以前沒有清楚顯明。在自然的秩序和人生中可能覺察出來，但好似巨風與微風在一起，生與死，喪鐘與婚禮的鈴鐺中，但是在基督裡面，神真是的心意會更具體向人顯露，也是人生裡啟示出來。

神的祝福是匿名的——起初神的恩賜好似匿名的禮物一般，使收到的人感到對方的盛意，卻不知道是誰。我們在幼年至青年的階段，可能也一直接受了許多的恩惠。我們卻沒有追尋那來源，雖然心中十分歡悅地接受。這些禮物是完全出於神的。

神的恩慈必然顯露——我們有眼睛可以看見，內心可以明白，那匿名的施惠者現在已被認出是我們的父，我們的朋友。我們不再讚揚我們地上的情愛，以谷田或葡萄園來形容，卻注目在我們天生的良人（何西阿書二章）。在擘餅的時候，就認出神的兒子。我們現在知道神與我們一同行走在生命的道途上，我們的心中會是火熱的。

「他是我心上的人。」（腓利門書十二節）

這封書信的片段使我們體會那種處理事情的態度，是有著基督的精神。這也說明我們與基督的關係，阿尼西母與保羅及腓利門的關係，也是我們與主的關係。

阿尼西母與保羅——阿尼西母是保羅在捆鎖之中所生的屬靈的兒子。他可能在羅馬被人發現，那裡逃犯容易隱藏他們的身份，在都市中肆意放縱。也許阿尼西母在潦倒饑餓之中，在主人的家中他見過使徒，他就來找保羅求助。保羅一定收留他。讓他現在服事這位在捆鎖之中的使徒，成為使徒心上的人。他不再是奴僕，而是親愛的兄弟。主救贖我們，若離罪惡，所以我們完全歸屬於祂！

阿尼西母與腓利門——他以前對腓利門沒有益處，我們以前對主也是這樣。現在他回去，我們也回到牧者、群羊的基督面前。他以前是奴僕，現在是親愛的弟兄。我們也不再是僕人，而是主的朋友了。阿尼西母以前得罪主人，現在罪得赦免，主人給他超越的恩惠，使他有特殊的權利是從前所沒有的。從這人身上，我們看見自己的光景，我們的罪越多，恩惠就更顯多了，主的憐憫必將我們的虧欠算在祂自己的賬上。

「唯有你永不改變。」（希伯來書一章十二節）

比較自然界的現象，你是永不改變的——山阜的根基是你的手所鋪張的，天空

藍色的窗簾是你的指頭所編織的。若將舊的天地收起來，換上新的，好似更換衣服一般那麼容易。更換衣服並不影響穿著的人。所以自然界的變遷並不影響你的手的力量，也不影響你心中的溫和，你是一樣的。

比較人的生活狀況，你是永不改變的——人們來去，代代相傳。以往的偉人如亞伯拉罕、摩西、大衛、以利亞——都曾與你站在一起，以後就進入寂靜之中，奧古斯丁、路德、加爾文、諾克斯也曾為你工作，以後也消逝了。我們自己的教師朋友因逝世而不再繼續地受苦，他們一個個地都從我們中間過去，但是你還是一樣，你的年日永不窮盡。

比較人的情緒衝動，你是永不改變的——那樣比較太適合了，好似晨露與晚風。有時我們感到我們可以為你死，然後在你痛苦之中我們卻昏昏入睡了。情緒意志以及思想行為的方法都在變遷之中，唯有你是一樣的，必永不改變，也不受時間的限制，你是我們萬古的磐石，我們永遠的保障與家！

這種意念好似燒著的荊棘，在黑夜的山邊焚燒著，卻不會燒毀；這火燃亮著，穩健地、永恆地、猛烈地，卻不需柴木燃料——「我是自有永有」的象徵。

「慈悲忠信的大祭司。」（希伯來書二章十七節）

主耶穌祭司的職分施展伸延的境界，從過去一直到永恆的將來。這包括一切我們可以知道的。

在主道成肉身之前——那時有麥基洗德的祭司職分，好像神的兒子（希伯來書七章三節）。從那時起，在猶太人宗教的制度裡外都有祭司的發展，都是說明救主祭司中保的工作以及代求的職事。永遠的聖殿就建立起來，代求的香也燃起。羔羊的祭牲已經被殺，首先升起的薄煙，就在摩利亞祭壇上向高處掀起。

在主地上的職業中——在逾越節大祭司完成了聖禮之後走到百姓面前宣告說：現在你們已經潔淨了。在約翰福音十五章三節，耶穌對祂的門徒說同意的話。祂有赦罪的權柄，祂有敏銳的同情，祂與弟兄們站在同樣的地位，祂願恒常的禱告，祂為罪犯代求，甚至為釘祂的人求。祂為那些受試探的人祈求。為彼得代求，也為屬自己的人禱告。在約翰十七章的禱告最重要。祂為人捨身流血，在祂受死的整個情況之中，都顯示祂的祭司的態度，最後祂通過幔子。

在現今世代的日子——使徒告訴我們他看見基督身穿長衣直垂至腳，這是大祭司的衣袍。他看見主從事祭司的工作。最後的異象中，他看見聖徒的禱告是滲有香，達到神的面前。

「思想……耶穌。」（希伯來書三章一節）

誰來思想主耶穌？——聖潔的弟兄。因為我們都是耶穌的兄弟，我們應該思念這位長兄。我們應與歷代的聖徒一起殷切地注視著主。我們要有聖潔，人若不聖潔，就不能看見主，我們必須與其他帶著基督聖名的人，一同活在聖潔的愛中。你缺少

那些經驗嗎？無怪乎你的眼睛是瞎的。你要從濃霧裡走出來，進入清晰的視野之中，你只走前一步，從密雲中轉移你的視線，你就會看見榮耀超乎一切之上，無論是醒著的或夢著，都會看見。

思念祂的人的資格——他們必須是同蒙天召的，他們已經脫離世俗，擺脫罪惡與肉體，他們都是尋求天上的城新耶路撒冷。這確實是一種資格，因為他們蒙受恩惠，日日活在與主同處的情況中。

思想祂什麼身份？——以使徒的身份，因為他們從神的懷裡蒙差遣，引領認回到神面前。以祭司的身份，我們也像祂，祂凡事經受試煉，只是沒有罪。祂擔當我們的罪惡痛苦，將我們的需要放在祂心上。以兒子的身份，比摩西更重要，祂不只是僕人。以創造主的身份，萬物都是藉著祂而造的，凡被造的沒有一樣不是祂造的。以家主的身分，就是在信的人，以全然忠心的人之身份。祂永不懈怠，你要思念祂各種身份，而因祂而樂。

「另有一安息日的安息，為神的子民存留。」（希伯來書四章九節）

安息為每個心靈——神說這是祂的安息，祂作完了工作，看一切都是好的，就安息了。從此那安息的門就為疲乏者洞開，使那些兒女可以進入。每一個創造的日子都有晚上與早晨，但是安息日這一天沒有。因為這是有關永恆的預表，那時人類在無限的福祉中生活。

安息應充分享受——當然安息只是天堂的預表，是永不窮盡的。迦南地在那完美的平原，使以色列人曠野的溪流已經止息了，仍不完全實現，因為這要等到多少世紀之後由約書亞（耶穌）所賜給。在詩篇中，神說還有另外一天，好似安息還在將來。

安息是現在經驗——「存留」是指天上的實現，在那裡還有更甜蜜的安息。但是「存留」指那用不盡未實現而必實現的，安息是為我們此時此地的。我們因信心得進入安息，在哪裡呢？在主的胸懷：「到我這裡來得安息。」那是在日常的工作之中。「負我們的軛……必得著安息。」

安息必成就大事——他進入安息，並不到靜止的狀態。創造主在第七日歇了一切造物的工，祂在安排之中工作。主耶穌在各各他作完救贖之工，在天上不住代求；你在工作上歇下，也同樣地放棄一切努力，而在聖靈的恩惠下，有更好的事奉。

「他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。」（希伯來書五章十四節）

我們不可太著重肉身感覺的價值。舉例來說，香氣是令人享受的，使我們吸聞花園或田野的氣息，也使我們防備在腳步所及之處的危險。在神的安排之下，有些氣味足使我們警覺，知道一有毒素，不可就近。

心靈方面我們也應有知覺。在內在的生命中，屬靈的感覺多麼重要！我們若迅速地辨別善惡，必會歡迎這些而避免那些。對那遙遠的福分，我們就迎之而去；那

威脅我們的咒詛，必設法逃避。

軍隊的哨兵在防禦上最為重要，如果攻擊來到，不加警戒，必然危險。敵人偷襲，常用潛入堡壘中心，而因未加防禦而遭攻破。我們總要識別試探，那也許原先只是一個思想、一個建議、一個影子而已。

我們的感官在運用上也該使我們的感受尖銳。當我從事茶葉的貿易，在嗅覺與味覺方面特別靈敏，很會辨別。我們同樣需要辨別是非的能力，在一切導致試探的事上，心中總要靈敏，就及早對付。主啊，求你使我以敬畏耶和華為樂，好似香氣一樣有感受力。（以賽亞書十一章三節）

「若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了。」（希伯來書六章六節）

本書的作者殷切地引讀者明白這首要的原則，有分量的養料，來滋養生命成長。所以他好似突受特別思想的感應，想到有些人離棄道理。

自從耶路撒冷城陷落之後，希伯來基督徒仍留居在那巴勒斯坦地，有背道的危險。事實上有些人已經離棄真道了，但是我們怎麼認識他們是真信徒呢？他們出去了，卻從來沒有真的屬於信徒群。他們對真理方面也許確蒙光照，可惜只是理智上的，不是心靈上的。他們嘗過天恩的滋味，也知道福音的好處，只是沒有真正信主，進入教會，所以他們暴露了真相。

如果他們真是這樣生活下去，看他們罪惡與怯弱的行為，可說是重釘神的兒子，明明的羞辱祂，實在不能從新懊悔了。有許多人實在不容易明白為什麼會這樣，但是許久在罪惡中的人的確無法悔改。所以要放棄你的罪，神必使你恢復原有的狀況。

我們不大清楚，這段經文沒有說退後者不能回到父神那裡赦免蒙恩寵，但是他們若是長期留戀在罪惡之中，確是不能復興的。

「照無窮之生命的大能。」（希伯來書七章十六節）

這是一首生命的頌歌，發出復活清晨的信息，在這些字裡行間，見證祂經常活著，照無窮之生命的大能。

記得這一切都是解消生命的綁索。撒旦向他的首領——墳墓與敗壞說，要他們緊緊抓住囚犯，不容他逃脫。公會蓋了印，佈置崗位，將墳墓看守得很牢靠。但是這都是徒然的，祂的身體必不得見朽壞。祂的生命除去死亡。照希臘的神話，死亡帶來一片無限哀慟的哭號。神命在大蛇的纏圍中日以繼夜地長久禁錮在深淵之內。他儘量掙扎，最後仍被制服，黑暗再來轄制。但是在耶穌裡面這一切都更改了，祂是祭司，照無窮之生命的大能。

況且生命由聖靈來賜給我們，主是長遠活著，因為祂活著，我們也要活著。在首次的創造，神將生命的氣息吹入亞當，使他成為有靈的活人。在第二次的被造，基督將祂生命的氣吹在我們身上，我們的心靈就有了以前所未有的生命。世人原沒有神的生命，首先的亞當成為有靈的活人，末後的亞當成為賜生命的靈。凡與主聯

合的就是一個靈，你舍自己的生命，祂的生命必常在你裡面了。

「既說新約，就以前約為舊了。」（希伯來書八章十三節）

會幕與聖殿的禮儀與事奉顯然的變舊了，猶太人一向引以為榮的制度，在書信中寫時已經在衰敗之中。但是聖靈卻重新堅強他們失望的心。

這些衰落的情形其實對舊約的人是應該認識的，那些印證似將過去，不再恢復。但是在舊約衰落之後，我們現在生活的狀況仍有安排，這就是本章經文所給予的答案。

凡信主的人仍在聖約裡，與神有關係。新約既經建立，好似高山那麼長久。新約是愛的約，這約並不要求人該作什麼，而是耶和華自己的意願。這聖約是神與祂愛子的，子是站在中保的地位。這約已經有無價的寶血所立定的。

這聖約的安排，已經在前段經文說明了。神將律法刻在心智與心靈上，祂是我們的神，我們是祂的子民，表明那在衰落消失之中，所以主的晚餐有新的意義，十分榮美。這在初期教會中實行，見證新約的長久性。

「將來要向那等候祂的人第二次顯現。」（希伯來書九章二十八節）

主第一次顯現與第二次有顯著相同之處，尤其我們的看法是這樣。在主第一次顯現的時候，許多人卻急切地盼待那日子，西面盼待以色列的安慰，亞拿說這嬰孩耶穌是以色列盼望的救贖，尋求安慰與盼待救贖是早期信條的兩大要項。現在這安靜忍耐的等待，已經成為歡悅的「主降之歌。」

但是所有猶太人所盼待的，不是那有福的盼望，神恩惠的顯現，當主來到世界，猶太教教師腓羅（Philo）他自己就沒有彌賽亞盼望，且叫別人不要相信。他以為那只是指猶太人恢復民族的生命，並不想在基督的領導之下。

對主再來的盼望，卻是有生命的教會明顯的表現，使徒曾勸導說，「你們要轉棄偶像……等候祂兒子從天降臨。」（帖前一 9、10）他又說：「有公義的冠冕，就是公義審判的主必在那日賜給我，不單是賜給我，也賜給那些愛慕祂顯現的人。」（提後四 8）。

有第一次顯現，必有第二次，神的兒子來的時候，是人沒有預備隊，只有那些蒙揀選的人，是世人所厭棄的，卻認得祂，且將空中與祂相遇。

「祂是除去在先的，為要立定在後的。」（希伯來書十章九節）

這意思十分清楚。在舊約重點於外在的禮儀，在新約燔祭與贖罪祭都全部由主擔當了。祂為遵行父神的旨意，獻上自己，也在祂裡面為我們作成救贖之功。

在十字架的奉獻上，救主獻上自己所成就的，是一次而且永遠的（十節）。主的受死顯然是救主永遠成就的功勞。所以祂的教會該代表祂，誓言向世界死，也向罪惡死。

以後祂也在成聖的工作上完成（十四節）。從動詞的變化可說一切為我們成就的，是神的旨意，因為耶和華為我死了。聖靈卻在我們裡面成就這救恩。所以每當我們的心意更符合神旨意，就是進一步被提升。在十字架上受死，耶穌就成為我們的生命。

如果你能體會這件事，該知道耶穌怎樣應許一切遵神旨意的，應成為神家中的人（馬太十二章四十六至五十節）。你也在這家中嗎？你也許還坐在圈外，因為歸主的人必向著中心的基督。如果向著內心，就是退後。所以看你是否在神旨意中心，這樣你就接近耶穌的寶座。

「他們若不與我們同得，就不能完全。」（希伯來書十一章四十節）

這章經文證明歷代的聖徒原是一體的，有連環將他們系在一起，從這手傳到那手，都在一個圓圈之內。在眾多的聲音中有一個主題，在許多臉面上只有一個態度，在很多的心裡只有一個感動。在主耶穌降世之前的聖徒以及以後的，都在向永生的神有同一的信仰，使不見的看見，使距離縮短，從短暫的看到永恆。

現在天正等候，因喜樂還不完全，有福的雖已蒙福，但他們現在的光景與將來的情況之間仍有一個空隙——他們現在享受的，以及可能享受的，也有間隔，若不是我們參與，歌聲與詩班也不夠完全。有一點停頓，一點期待，一點缺陷，直到我們來加入。你所愛的人要在那裡，他們還沒有達到神賜福的中心，還徘徊在門邊，直到你也來參加。

你的朋友在瑞士寫信給你說到美麗的景色。「你來了就好，我們已經定妥最好的旅遊，等你來，快些來吧！你不來就不夠圓滿。」用詞那些蒙福者正等待著我們。天上的靈 好似那位老先知，不肯與耶西的眾子一同吃飯，等到大衛這最小的兒子來。全家聚在一起，就十足美滿了。

永恆喜樂的事！我們伸張手臂，有無限的期望，讓別人的手也與我們接觸。

「你們乃是來到錫安山。」（希伯來書十二章二十二節）

這些可憐的希伯來基督徒們，已經失去他們的聖殿，也直到他們可愛的城從地上消失，心中感到傷痛。現在他們只坐在簡陋的斗室，以主的晚餐簡單地紀念主，怎麼與聖殿與它華麗的禮儀相比呢！他們的詩歌未免太單調了，比起省電大 讚美歌聲也差得很遠，他們只有少數的敬拜者也比不上聖殿集合世界各地的朝聖者！有時這種對比是難堪的。

聖靈說：抬起頭來舉目看，你不是孤獨者，不像你想像那麼單獨。每一個次你禱告唱詩的時候，就與那些成全的義人，以及無數的聖天使，及天上地上的群眾一同歌頌神。你登禮拜的聖殿，有祈禱的臺階，讚美的大門，你兩邊都有無數快樂又聖潔的人，以及那些你曾許久愛過，又甚懷念的人，其實他們與你十分相近。

這對在病床上的人多麼有意義，他們已經多年不能走進神殿的內院，還有對老

年人，寂寞者與流浪的人們！我們從來沒有單獨地敬拜神，我們一開始禱告，就說：我們在天上的父，免我們的債，我們日用的飲食今日賜給我們，我們不必死了之後，才進入你的門，耶路撒冷神之城呀！我們走在黃金鋪的路，聽見生命樂水的音樂，祂樹上的葉子也醫治我們的損傷。

「在各種善事上，成全你們，叫你們遵行祂的旨意。」（希伯來書十三章二十一節）

「成全」原意為連接，與永生的救主相合，這也可喻為手術的過程，許多人在基督的身體內，卻沒有與主有生命的連結。所以作者特別勸道我們與主聯合。

平安的神必作成這工——我們不必怕祂，雖然祂必須以可怕的苦楚以及心痛的悲哀對付我們的不完全。如果其他的方法失敗了，祂就只好用這些，其實祂情願以溫和和平安的方法來達到目的。祂是夏天夜晚的神，也是楊春煥發的主，更是幼兒安睡的神。

神也必保證完成這工——祂使主永生從死裡復活，也必作群羊的好牧人，這能力必帶來我們的需求。牧人豈能忽略羊群呢？祂為主帶來勝利，所得的必不捨棄，祂必指著自己起誓，特別幫助羊群中最弱小的。

神在這工上說明一切——我們內裡若歸順主，祂必為我們成就喜悅的事。舵手與船主合作，船的航行路線必是船主所選擇的，當機械與發動機調適得好，一切必作得妥善，漏水量燒，結果必然圓滿。

「不沾染世俗。」（雅各書一章二十七節）

生命沒有沾汙的白花！信仰純正不被沾染，是雅各特別著重的。雅各被稱為義者，因為他的敬虔，連猶太人也十分尊敬。他單純的聖潔，尤其是他心靈未被沾汙正是他聖潔的象徵，我們對基督教義無論怎樣看，但其果效卻該是純正聖潔的生活，信仰正統還不夠，生活正統才與信仰配合。這方面的真理才是雅各所堅持的。

這裡有很美的觀念，無沾染的生命！沒有比聖經更清楚說明罪的觀念，罪惡的思念在神面前看為惡的事。聖經對生命卻有崇高的理想，當生命歸順基督，就有一個清潔的心，不沾汙的衣袍，不容罪進入心中，不容罪惡的習慣來控制生命。

我們怎麼可以有這樣的命呢？第一，藉基督的墳墓埋葬你舊的生命，對世界的一切算是都死了。這一切是隨情欲生活，也控制其他的外邦人。第二，運用你屬靈的意念，使你敏銳而迅速地識別試探的侵襲，以致你躲藏在復活永生的救主裡面。第三，應仰望主耶穌的寶血，使你衣袍上最小的污點也完全清除。第四，主的眼睛、言語及腳步都要轉離一切會使你沾汙的環境。

「神豈不是揀選了世上的貧窮人？」（雅各書二章五節）

人最怕的是窮苦，情願干犯十誡中每條，也不願挨受貧窮。但是神所揀選的是窮人，主只有一次機會成為人，祂願生在窮人的家庭，窮得只能在聖殿行禮時獻上

兩隻鴿子。祂的一生都在窮人中間，祂所揀選的使徒和朋友，除少數的例外，都是窮人。祂靠人的周濟，入城騎的驢駒，也是借別人的。祂與門徒用最後的晚餐，是借別人的地方，祂埋葬在別人的墳塋中。神豈不是揀選了世上的貧窮人？為什麼貧窮對神是那麼親切呢？

貧窮符合福音的精神——世界的精神強調家道的豐富，人們都要誇耀奢華；基督的精神在另一方面卻要低微、謙卑、默默無聞，這些與貧窮就十分接近了。

貧窮引發單純的信心——富翁也許會相信主，但窮人必須信賴主。環境富裕的人容易重視財富，因為他們不受日常需用所壓制。但是窮人沒有堡壘可以隱藏，只有神兩個堅強的手臂。祂是我們尋求日常飲食的來源，我們可以收集天上降下的嗎哪。

貧窮多給事奉的機會——富人是受服事的。付給服事的代價，可以隨心所欲，窮人卻是要服事別人，在日常生活中照顧別人。於是他們就更像祂，祂也曾服事人，又成為窮人，因祂的貧窮，我們就成立富足。

「若有人在話語上沒有過失，他就是完全人。」（雅各書三章二節）

試想在言語上的過失！那真是不勝計算，從這張所說的，使我們明白以賽亞所說的：「禍哉，我滅亡了，我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中，又因為我眼見大君王！……」

言語的罪關於自己——舌頭會說大話。我們容易虛榮與誇張，我們講的事情都要歸功於自己，要別人集中注意在我們的言行上，甚至在傳信息的時候，表明我們對真理有獨到之處，對神之認識比別人真切。

言語的罪關於別人——我們言語中缺乏禮貌，十分不客氣，我們在言語上也留下污點，不夠清潔，在言語上不夠真實與誠摯。在言語上不夠和善，不夠尊重別人，有時我們想取悅於人，又嫌近乎奉承阿諛等的缺點。

言語的罪關於聖工——我們對於別的同工在表明讚揚，在背地批評。一經批評，必使別人的話失去功效；指出錯失，也減少那活的力量。我們多麼需要像詩人那樣禱告說：求神禁止我的舌頭不出惡言！

「神所賜給住在我們裡面的靈，是慈愛至於嫉妒嗎？」（雅各書四章五節）

這是含有深意的經節！使徒設法對付信徒中世俗的力量，這力量在他寫信給他們的時候，確有很大的影響。他們追去逸樂，求世上的友情，與世俗為友，對神不忠，又太驕傲自大。他甚至說那些人簡直是淫亂者，於是他又以較為溫和的口吻說你是使溫和的聖靈擔憂，這聖靈住在你們裡面，戀愛至於嫉妒，因為祂不能佔有你整個的人。

基督的信徒啊，神的靈住在你裡面。若有人沒有神的靈，他就不屬於祂。你既是我們中間的一位，一定有聖靈。但是你人生的錯誤就在此，因為祂未曾佔有你。

你心靈沒有全部交上，這使祂很痛苦，好似我們因嫉妒而受苦。

對人心來說，沒有比這更加痛苦，就是當那被愛者對他沒有完全真誠。在情感方面發生問題，本來以前是完全的，現在只是部分的，這是多麼令人痛苦。當我們不能專心愛祂，卻與世俗妥協，神的靈一定感到十分痛楚。我耶和華你的神是忌邪的神，祂在西乃山首次所說的，現在仍是一樣。基督耶穌的位格是我們的陽光，在星球的系統中太陽比其他都重要。

「義人祈禱發發的力量是大有功效的。」（雅各書五章十六節）

這句話直譯出來：「義人的祈禱十分有力，可發動極大的能力。」當人與神的關係正常，心中沒有罪孽，也不求自己的益處，神靈的能力在他裡面必大大發動，他的禱告尤其有力。這就使我們想起救主的祈禱，流淚呼求，祂的禱告極有力量。

義人在禱告中得著勝過苦難的力量——「你們中間有受苦的就該禱告。」有些痛苦甚至連最親愛的也不能說。悲哀好似波濤一般襲來，我們沒有話可說。生命對我們一場艱困的爭戰，每人心中都感到苦楚，但是我們常有退避之處——只想慈悲忠信的大祭司。

義人的禱告必是富有信心的仰望——信心的禱告那麼肯定神的答應，雖然表面無我們跡象，但深信必會成就。我們有時不知道神的旨意要賜下什麼，就不知想該求什麼，義人不能常常這樣籠統地禱告。有的病是會死的，我們不可以信心求神救他不死。有時你缺少信心求神醫治，盡可吃藥，這並不算錯。

義人在禱告中應求祖國歷史中興——以利亞曾經如此禱告。諾克斯（John Knox）的禱告，使蘇格蘭的瑪麗王后懼怕，甚至超過菲立浦的軍隊。

「可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘為你們存留在天上的基業。」（彼得前書一章四節）

這是基業，這是白得的恩典，我們有權來承受。我們不必來要求，我們重生之後就可有這樣福分特權。孩子躺在搖籃裡，已經有冠冕等著加在他的頭上，因為他出生就可得著祖宗的福蔭。聖徒承受天上的基業也是這樣，我們重生就有神這麼大的恩慈。

有福的基業！不能朽壞的！沒有什麼可以傷害，蟲無法咬，也不會生鏽，更無賊挖窟窿來偷，人手也無法來浪費耗盡這寶藏，不能玷污的！那潔白的衣袍不會弄汙，枝葉上也必不缺殘，在環境中無法污穢，任何污染的空氣都不能進入。不能衰殘的！這景色永不褪色，有美好的盼望使人有佳美的視野，有最歡悅的夢境，不會從我們眼前消散，永遠不能。

這為我們保留，在天上為你存留，我們可有歡樂的基業，永遠為我們存留。

神的能力因信必為我們護衛，我們好似經過敵人的陣地，卻有護衛的軍隊使我們安全通過。我們雖不在天上，卻十分安全，好似我們已經在天上一般。

「祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪。」（彼得前書二章二十四節）

祂來到罪人的世界——祂沒有犯罪，卻取了我們的本性，祂在天上光明的居所，聖潔無比的地方，卻允許耳目被地上的氣氛所污染，噪音及幽暗的景色所擾。祂有福的腳踏在死亡的灰塵之中，在墳堆，以及站在人為的陷進上，但是這一切都為愛我們。

祂生活在罪人當中——罪人的生活不是指犯罪的生活，而是常人庸俗的生活。祂在木匠的作場，婚筵上，令人痛苦的喪禮中，與一般人一樣吃喝與睡覺，祂與漁人朋友同舟過湖，在井邊困倦，在晨曦中挨餓。

祂同情罪人的憂苦——在他們的苦楚中祂也感傷痛，祂常常歎息甚至哭泣。從祂同情的心地有極深切的反應：看見麻風的傷患、喪子的孤寂、聲啞的無助以及被鬼附的疾苦。

祂像罪人一樣受苦——祂為我們的過犯壓傷，祂好似替罪的羊。祂是麻風病患者，為人作贖罪祭。我們的罪孽都在祂身上，好似街上的污水流入池澤。祂站著成為我們的替代者，祭物以及滿足神公義的祭，為我們獻呈，自己反受咒詛。

祂為罪人預備天家——我去為你們預備地方去，母親為歸家的遊子預備臥室，耶穌為我們預備天家。

「不要怕人的威嚇，也不要驚慌。」（彼得前書三章十四節）

當彼得寫這些話，正有極嚴重的試煉。逼迫從神的家已經開始了，這可怕的暴風雨的震動，已經響澈在尼祿王的暴行之中，以後傳遍羅馬世界。所以這封書信確鼓勵了這些散居在各地的聖徒，但他們不驚懼，大家讀了這書信，甚至得著安慰。

親愛的同道請記得，耶穌已經受過苦，主已經在你以前走過這些荊棘的路，看在雜草上海染著祂的血。你是否願意與祂一同受苦，好分享祂的榮耀？只有在受苦中，我們才可體驗世界的痛苦，而安慰別人，為他們代求。或許你還不知道耶穌內在的溫和與友情，在祂每日受苦的背後蘊藏著。除此以外，他們的懼怕比實際的經驗要壞得多了。也許神完全救祂的見證人脫離肉身的苦楚，對旁觀者簡直無法忍受。

很多為主受苦的人曾有這樣的經驗，他們都從主那裡得著力量可以堅持下去，保持無虧的良心，不可怕人而逃避，當你勇敢去受苦的時候，連火都失去其猛勢。

「你們也當將這樣的心志當作兵器。」（彼得前書四章一節）

教會在受苦的浸中得蒙救贖。當肢體受苦，又靠主得勝世界，就實現主的預言與應許：「在世上你們有苦難，但你們要放心，因為我已經勝過世界」。你要以這樣心志當做兵器，存這樣的思想、決心及目的，知道苦難決不會制勝你。

持定兵器是必要的——我們這裡沒有永存的城。在主的死裡，我們對付了肉體，不再與世界聯合，世界離棄了祂。我們因此受苦，這使我們更加相信，我們與

罪惡是無份的。世界使主的門徒受苦，使其間的鴻溝更加深了，他們必更快決意跟隨主。

這樣心志卻是兵器——不再是人的欲念，而是神的旨意，外邦人的私欲行為不可再有了，而靠著神活著。從此不再服在罪惡的習俗之下，而直站起來，瞻仰基督的榮臉。這是正確的抉擇。在這裡你確站在分水嶺，一邊是清晨，另一邊是黑夜，你怎麼決定呢？跟隨主，無論多少代價你都要付。

這種兵器性質特殊——這是光明的兵器，基督的性情在內中，是人與撒旦無法攻擊的，任何武器都不足以抵禦這屬天的力量。

「等你們暫受苦難。」（彼得前書五章十節）

「暫受」只很短暫的時候，希伯來書十章三十七節說：只有一點點時候。只一點點，很短和短的，比起永遠的年日，遠超那為我們的神的家預備極重的榮耀所給我們的補償，就太短暫了。雖然我們生命是長期受苦的經歷，過去也就只是轉瞬的昨日，一個夢，在夜間不睡的一更而已，天就亮了。

這樣說來，我們受苦是有限的，只一點點時候，每分鐘都有神的愛與確定的目的，黑暗的時間是準確地衡量的，神決不讓你受苦多受一刻，除非為神的榮耀得以完成。但是每一時刻，仍有足夠的恩典。

你也該記得神在基督裡召你到祂永遠的榮耀之中。你還想到多年前經過苦楚與黑夜。神的呼召與恩賜決不後悔，祂必完成永遠的目的。神要盼待的人參加大的筵席，多麼令人興奮！

受苦是神用來使你得力量、得建立、得成全。祂的方法可能你不大會明白，在病室內、受刑的地方，神將祂老練的將士帶來，他們是身經百戰的老兵。不要只想到為愛基督有多少苦楚，要常想到像祂，與祂同在，是多麼有福呀！

「這樣必叫你們豐豐富富的，得以進入……」（彼得後書一章十一節）

船隻進入港口有兩種情形，一是入港時水位低，行駛困難，要一直利用抽動的機器，儘量保持浮動的情形，還要上帆可隨風駛入。另一種情形，水位高，浮動力打，可以很舒暢地進入，好不費力。這就是使徒的意願，也希望教會的信徒都能如此。

豐富進入，是使人聯想羅馬的常勝將軍進城時的景象，祂作戰凱旋歸來，有群眾歡迎，這凱旋的行列慢慢進入城內，有香點燃著，瀰漫在氣氛中。音樂演奏得十分美妙動聽，你進入大堂時是否也是這樣情景呢？你進入時，已經脫離烈火的猛勢，得著獎賞嗎？你來無人認識，還是無數的人在歡迎你，因為你曾成為他們的祝福，所以現在迎候著你。你來有音樂一直迎入神的家嗎？這是豐富而歡樂的進入。這就使我們想起基督的話來，我們藉著錢財結交朋友，他們可以接我們到進入永存的居所。

這樣情形進入是有條件的，看第五、六節，合唱由中有「加上」「加上」的字樣，有八項恩典，好似八度印結一般，逐項累積而有完美的曲詞，成為合唱，歡迎我們進入主耶穌的國度，所以務要殷勤。

「主知道搭救敬虔的人。」（彼得後書二章九節）

以下的見證也許能解釋這節經文。有一位牧師不得已對一個惡人指責他的罪惡，所以引起那人非常惡毒的仇恨，那人就起誓報復。有一天晚上牧師經要去探訪一個家庭，必須經過一條溪流的小橋。他的仇人真很容易藏在暗處等祂過去。當他走在橋當中，只要推他跌落急流，別人一定推測牧師墮落是不慎失足的。當牧師走近時，那人驚奇地發覺竟然還有一個人尾隨著，雖在暗中，他還是看得很清楚，那兩個人前後走在狹橋上，使報仇者無法下手來殺害牧師。當他們走過去，經過他躲藏的地方，那個陪伴牧師卻以未見過的陌生人特別用眼光掃他一下，好似識透他罪惡的陰謀。這使他心中十分恐懼與不安，他裡面也動了心思，以後終於悔改歸主。

他信主之後，去找那位牧師，承認他謀害的意圖，因為他實在無法掩飾。他說：「如果沒有人陪伴著你，你一定是活不了。」牧師說：「什麼？我那時完全獨自一人。」那人回答說：「不！明明有兩個。」於是牧師就知道一定是神差遣使者來保護，好似神差天使將羅得從所多瑪地方帶出來。

「主看一日如千年。」（彼得後書三章八節）

在主看來，時間不是連續的，沒有過去，沒有將來，祂住在永恆的現在：「我是」。有時我們的眼光從崇高的山轉向低谷中的溪流，從那根源到大海，感到每一部分都是離我們所站之地有等量的距離，時間與永恆的距離也是這樣。神是昨日的今日的，也是永遠的。

一日如千年——祂可在一日作成，如果祂願意，也可在千年的功夫來完成，不要說祂需要多長的時間來作成：猶太人幾時可以悔改復興？千禧年幾時實現？咒詛什麼時候會有效？以後的年月會有福分嗎？不要說祂須多久將天地更新，幾時才推翻黑暗的權勢，使千萬人歸順神？這過程幾時可以完成，現在看起來好像那麼含糊，這一切都在片刻之間更改了，在眨眼之間，從日出至日落，神可完成一千年尋常的工作呢！

千年如一日——時間對我們好似那麼長，但是神卻不以為長久。我們算一千年，在祂只是一天，主耶穌受死已經將近兩千年，我們世人也長久地在黑暗之夜晚裡。現在神的計算中，十字架、墳墓、復活只是在昨日早晨而已。所以在神的地平線是遼闊的，祂從許多的世紀走下來，祂拿起海島只是一樣小物件，許多世紀只像分針般移動著。

「我們若說……我們若……行。」（約翰壹書一章六、七節）

有三段經文，這位主所愛的使徒勸誡人不可只在口頭上說話，而沒有實際的行動來支持思想與言語。

人說與主相交，卻仍在黑暗中——有時在人的心思中，願意與別人有完好的關係，但是他沒有認清自己仍在黑暗裡生活。無論原因是什麼，他們都沒有誠實地說這話。我們實可安靜地在光明中行，也要得著與主相交的福分。祂的寶血時刻潔淨我們，除去一切的障礙。把祂完美的恩賜給我們。

人常會說自己沒有任何的罪過——在第八節提到人的錯誤，他自己愚昧，也不知道罪究竟是什麼，在觀念方面不正確。如果他們認識神聖潔無罪的標準，如果他們明白罪是虧欠了神的榮耀，與悖逆祂的旨意一樣；如果他們知道罪的動機與行為一樣，甚至缺少愛也是罪，那麼他們就不會這樣說，所以他們欺騙自己。我們最好認自己的罪尋求潔淨，甚至無知的罪，由主耶穌的寶血潔淨我們。

人也要說自己從來沒有犯過罪——雖然他們連自己的標準也達不到，他們也不肯承認，而且仍越過那範圍。最好承諾，得著我們中保的赦免，祂是義者耶穌基督，在父神面前，為我們代求。

「這世界和其上的情欲都要過去。」（約翰壹書二章十七節）

在這世界我們周圍有一整套人為的價值。這不是神在創造時所設置的或形成的，而且人的措施與追求的。魔鬼會印耶穌站在極高的山上，向祂指著世上的國度榮耀，告訴祂可向他取這些，因為祂有權給祂。

這裡所描述的很有趣，因為所指的景色是瞬息即變的，如劇情的變化，一幕一幕的演出。剛才在舞臺上還是有聲有色，不久就閉幕了，空的舞臺。華麗的服裝仍在一邊，演員們穿回平常的衣衫。有時我們也可將這世界以日落的色彩來描寫，在片刻間，夕陽就消逝了。試探者用餌來引我們，一些外在的事物引誘我們的眼目心思，我們伸出手去拿，一到手，即刻滑落消失了。許多的事那麼無定，以致今世之子都無法滿足他們內心的需求。

這些欲念其實與事物的本身更加容易消失，都要過去，享受的力量失去了，目不暇給，心中也無定地變化著。

看這麼大的對比：凡遵行神旨意的，必永遠長存。

「我們現在是神的兒女。」（約翰壹書三章二節）

這是我們的特權，不僅是兒女，也知道我們尊貴的身份，我們現在就是。世人不認識我們，神認識我們，我們也認識祂，我們從信而重生的經驗中知道，我們是祂的兒女。

我們相信祂的話語（約翰壹書一行十二節）——我們因信接待祂信靠祂的名，我們實在生在神的家中，這是聖經教導我們的。

我們有聖靈的見證（加拉太書四章六節）——我們的心仰望神為父，好似嬰

孩一樣喊叫阿爸父，這是我們重生的憑據。不再只求心中聽得見的聲音，而是看你心思中有無體會父愛的尊貴，應該是你熟悉而珍貴的，父神給予你的確據，而不是你自行體會兒子的身份。

我們被聖靈所引導——聖靈若引導我們，我們就愛以前所拒絕的，也會愛以前所恨的。我們所選擇的、所經歷的生活、習慣以及友伴，都完全不同。

我們會愛屬神的人（約翰壹書四章七節）——這也確是事實，凡神所生的，必有愛心。

我們不再繼續犯罪（約翰壹書三章九節）——使徒不是說我們因無法避免引誘而有偶然的罪行，而指經常在過錯罪惡之中。你可試驗自己，看你是否真正重生了。

「神愛我們的心，我們也知道也信。」（約翰壹書四章十六節）

人生是一部教育史，在不同的階段，在不同的方面，學習愛，先是孩提時期，以後有友情方面，再後以愛情至夫婦甚至為人父母。我們長久地允許坐在神的教室中學習與求進，生活就是要有愛。我們也被愛，飲汲最甜的愛的汁漿，是神為我們在但是預備的。這一切都幫助我們更明白神的性格，神就是愛，當每一種經驗進入我們人生之中，我們有新的見解，從新的角度來體會神愛的榮耀。我們應該對自己說，現在我更清楚明白，神怎樣感覺，祂的愛是什麼。

信徒說，我們知道神的愛——這是確實的，在人生的平月中都有不同的經驗，卻滿有神溫和的恩慈作為明證。我們有無限的證據，說明神的愛。神的愛好似雲彩一般，鋪張在上面，時現時隱，這就是愛。

使徒說，我們必信神的愛——我們站在穩固的根基上，看見神在過去，以及現在與將來的心意，是以完全的信心接受。我們實在認識祂，以致無可置疑，我們也知道也信，祂必不錯誤，祂作成最好的，現在仍在工作。我們不知道祂的作為，但知道神都有安排。我們能聽見祂說：主要信靠，是我們，不要怕！

「我們知道我們無不得著。」（約翰壹書五章十五節）

本書信中充滿肯定的話。多次有這樣字句：「我們知道」。這些話教導我們在禱告的事上要肯定。在信徒生活中，可能最不肯定的是在禱告方面，這就是所以我們缺少禱告。由於我們射箭很難打中，所以就少用時間來射了。

禱告第一個條件是要照神的旨意——我們若根據神的應許禱告，應該不會困難。所以我們必須尋著確實的心，父最喜悅的是祂的兒女在禱告中憑祂的應許求：父啊，求你照著所說的成就。但是有時沒有應許引導我們，仍須再禱告時發現祂的旨意。

禱告第二個條件要給神垂聽——我們不需要長久禱告，知道神的旨意。只要在祂面前安靜，由聖靈的引導，祂必彌漫你的心，你要聽天父的話，體會祂的心

意。祂必傾聽我們，因為祂在宇宙中沒有什麼比我們更關心的。

禱告第三個條件要等神賜給——這未必立即到手，也不一定照我所求的祈求完全一樣。但祂必賜給我們，我們必須敢信，將所求的標上名字，到時必送到我們這裡，雖然這不是立即來到。

「這就是愛，你們從起初所聽見當行的……」(約翰貳書六節)

親愛的長老寫信給蒙揀選的太太和她的兒女，教她怎樣解決許多困難，得以迎刃而解。他將重點放在真理方面，然後將真理與仁愛放在一起，而有合一的性質。我們若不注意真理，沒有真實，就沒有仁愛。你若自己省察，對某些人保持距離，不喜歡他們，你會發現一定在態度上欠誠實或真摯之處。如果我們除去一切虛假，不奉獻的態度，我們會更愛神了。

本書前三節經文在意義上實在深切而甜蜜！應該反復閱讀，恩惠憐憫平安，必從父神與祂兒子耶穌基督，在真理與愛心上，必常與我們同在。

你的困難是你的愛不夠，你要有強烈不滅的愛，對主有恆久穩健的愛不住的焚燒著。你必因火熱而得潔淨，由來來激勵。也許你不知道怎樣來區別愛與愛的情緒，這兩者是不同的。我們愛，未必直接感到愛，也不能估計愛的力量。我們許多問題，有一個解決的方法：凡事從神的必定有愛。

有一個女孩說不出自己蒙恩得救的經歷，但最後說：我不會為主耶穌說，但我能為祂做事。

「因他們是為主的名出外。」(約翰三書七節)

這位親愛的長老很掛心幾位遊行佈道的人，出於去探望教會，他特別囑咐該猶，要他照顧他們。他們是為主的名，他若配得過神，必幫助他們前行。我們也應這樣接待兄弟與外人，不可吝嗇，因為神是慷慨的，我們在神裡面原是單純的。我們的行為中，應有十足的恩惠。但是關於這些佈道家，有幾件事應予注意。

他們的動機——他們是為主的名，不為別的。這超乎萬民之上的名，是我們要奉著作事的。我們要教導別人這名所含有的深意，甜蜜與能力。對從未感到這名吸力的，要給予指引，我們要榮耀這名，使這名尊貴與可愛。這是我們唯一的心思與目的，我們也要有這樣美好的動機。

他們的廉潔——他們不從外邦人取什麼？決不求別人的濟助，對不愛主的人尤其不要求。神既維持祂自己的僕人，就決不要求那些不敬虔的人，這也還是我們的原則。

他們的照顧——我們應該歡迎他們，真誠地照顧他們。神所愛的僕人，我們要以禱告與同情接待，算他們是我們的同工與朋友。

「保守自己常在神的愛中。」(猶大書二十一節)

這裡有一股流沖過。你若保持在主流中，不可順流向前，不要被支流帶走。你是在神的愛中，這是神的恩典，你要保守自己常在這裡。

在真道上堅定——你不是只在情緒或道德意念上來建造，也不是只在經驗方面，而是在真道上，就是從前一次交付聖徒的真道（三節）。我們要竭力的爭辯，而是樹立建造的根基。換句話說，你必須常常回到神的話，尤其思想主的生命。

在聖靈裡禱告——在神的腳蹬前等候，讓你的禱告到祂面前，使祂深處的能力如泉湧出。無論什麼時候，你感到神的靈在內裡運輸，總要順從。祂會使你的禱告得著糾正，除去一切的雜質。祂必領你為別人代求，為神的榮耀，為你所不知道自己能夠作的事，聖靈必幫助你，在你裡面為你禱告。

仰望主的憐憫——常注意留心，足尖踮起，等候主再來。你要像雅歌種的新婦：「我身躺臥，我心卻醒。這是我良人的聲音，他敲門說：我的妹子，我的佳偶，我的完全人，求你給我開門。」我們的心等候耶穌，必不徒然。甚至在等候的行動中，常保守自己在神的愛中，這就是永生。

「我是首先的，我是末後的。」（啟示錄一章十七節）

神的兒子啊，這是真的，你是永存的，在一切存在之先，在最後完成祂的榮耀。

在時間上你是首先的，你是永在的父，是歷代的父與創造者。將來時間不再有了，你仍長久存在著，你的年月永不改變。

在創造上你是首先的。你是在萬有以前，在一切受造的以前，一切都是你創造的，現在的天地都必永遠過去，萬物也必消失溶解，太陽必焚燒，星辰也消逝——你仍是最後的，造成新天新地。

在救贖上你是首先的。神先愛我們，在創立世界之前你被殺的羔羊，我們也被你揀選。你因愛先救贖我們，在道成肉身的奧秘中是首先的。你降至地的深處，以至於死，你復活地成為死人中首出的。你首先打開幔子通往至聖所，也為人開了復活的進路。

在揀選上你的首先的。無人可以與你相比，你在地上是萬王之王，你是阿拉法，開端，希望的辰星，生命的黎明，一切福分的根本；你是理想目標，俄梅嘎，大終結。

「賜他一塊白石。」（啟示錄二章十七節）

白石很可能是一粒磚石，放在大祭司的胸牌上，作為求問神的烏陵與土明。如果這白石是暗淡色，必為否定的；若是閃光，就是肯定的了。

信徒必有直接的知識，明白神的旨意——你會有白石，你的心若與神有好的關係，你必明白祂的旨意。指引你的路，不僅有外在環境的雲柱，也有內心裡面的感動。在你的直覺裡，你會知道神的心意，你跪下禱告，也必蒙指示當行的事。

在你內心的表面必然純淨，沒有憂悒與罪惡的污點。

神啟示的旨意，必定使人更加認識祂——在烏明的石塊上刻著神的名字，這聖名的神秘表記是別人無法看清的，只有亞倫可以認出。所以在我們心靈的深處也得著啟示，使我們認識祂的性情，只有愛主順服的心靈可以認識。我們的眼未曾看過，心中也未曾想過的，神向祂兒女所說的生死的事，以及祂自己，並有榮耀的將來。

神所啟示的，必與我們生命程度相稱——我們若時常犯罪不潔，為私欲所勝，神的旨意必很稀少與模糊，凡得勝的，必經常有神的啟示。

「我要叫他在我神的殿中作柱子。」（啟示錄三章十二節）

凡住在小亞細亞海岸的，必常看見偌大美麗的廟宇。有東方的雍容加以希臘的藝術，極盡奢華的能事。這些廢墟使今日考古者尋追溯昔日城市的遺跡。所以主就利用這些熟悉的景象說出祂的應許，在岩石鑿出柱子，再經雕琢而點綴在聖殿的建築上。

穩固——「他也必不在從那裡出去。」神自己建立加強並且堅定那些信靠祂的人，並不計代價跟隨主的聖徒們。祂要將他們成為所羅門殿中的柱子，雅斤與波阿斯，象徵建立與力量，生命堅強而不搖動，屹立在自然裡，是多麼令人感歎的偉景！

責任——柱子為支撐建築物，基督也樂意要我們分擔服事教會的重任。你若表示忠心與真誠，神必讓你肩荷這責任，你可給予安慰、引導與鼓勵，這樣來扶持別人。

美麗——中世紀的建築師與工匠都精心設計，每根柱子都特別雕刻，在花樣上有許多不同美麗的款式，主在我們生命中也這樣雕琢，刻上父神的名字，使我們向世界提供新的啟示。不可畏縮祂深刻的雕琢。

「天上有門開了。」（啟示錄四章一節）

你要知道約翰在拔摩的海島上，過著孤寂而困苦의 囚禁生活之中。他受苦是為神的道與耶穌基督的見證。他在這裡的環境下——與以弗所親愛的人分離，不能參與教會的崇拜，又與這些不友善的囚徒在一起。但是神給他異象，有一個門向他開了。

我們記得雅各離家出去，在曠野地方睡覺，他在夢中看見一個梯子，把天地銜接起來，在上面站著神。

神曾向多人打開天上的門，對他們來說，環境非常惡劣，這樣情形之下大不會有異象的。對被囚的與經常受苦的人，他們被痛苦或疾病的鐵鍊所捆。有些孤寂的流淚者或因家務而不能常到教會的婦女們，天上的門會開。子自然界，我們不是也可有這樣的體驗嗎？鄉村的花木，早春的花卉，雀鳥的鳴叫，小路上的陽

光，都好似天上閉著的門！

你必須知道在聖靈裡的情況，內心總要清潔，生活必須順服，要將萬事都當作有損的，為要得著基督為至寶。神是我們的一切，我們的生活、動作、存留都在於神的時候，天上的門就為我們開了。

「有羔羊站立，像是被殺過的。」（啟示錄五章六節）

羔羊站在寶座上，這是奇妙的景象，也予人信心的確據。有寶座而沒有羔羊，罪人不得接近；有羔羊而沒有寶座，祂拯救的能力以及得勝的榮耀也令人懷疑。但是在寶座上有羔羊，羔羊與寶座連在一起，羔羊站立著，這是約翰所見的。

羔羊怎麼到寶座的？謙和、順服和善德是得著寶座的途徑。在世上不是這樣。但在神卻真是如此。在永生的領域裡，這樣的美德更強，受苦者比爭力者要強得多。順從者得勝。祂是神的羔羊，是神膏立的君王，有七角表明祂的全能，七眼象徵祂的全智，七靈出去無所不在。

但是受苦的記號，受死與犧牲的表記，都在祂肉身之上。這羔羊像是被殺過，被贖者都在周圍站著述說祂救恩的事，祂以寶血買贖並潔淨他們，祂為世人的罪而獻上，祂配作全地的君王。天使也宣告這事，他們為著寶座，在群眾中一同歌頌，羔羊是配得稱頌的。

溫和、聖潔、得勝全能的羔羊啊，拿起歷史的書卷，國度的書卷以及我們生命的書卷吧！打開印，一頁一頁展開著。經過你溫和和與大能的手，一切都好了。

「你來！」（啟示錄六章一節）

「你來看！」或「來！」這是出於四活物的口，這句話好似號角響澈在本書的走廊。來！神的兒子，照著你悲歎的話！來吧！受造之物受苦一直到現在！求你來復興你古代的民，引入黃金的時代！願你來接掌王權施展大能！時間不多了，黑夜正在褪去，黎明即將來臨，黎明即將成為白晝！

許多時代是沒有經過流血，而有文化的發展，升平的日子，必有你的宏恩。白馬出來，人們卻不能因世上的貨財而滿足，在渴求中呼喊：來！

有的時代滿了流血的事，以人手流人的血。地土染滿了鮮血與汗水，多麼需要你來阻止。紅馬出來了，可憐的大地，裝著許多屍體在她懷裡，她悲呼說：來！

也有的時代，很多災殃，饑餓，人淪為禽獸，多少就那樣沉淪滅亡，灰馬出來了，有哀號的聲音：來！

你聽那些殉道者的呼喊，他們的呼聲，他們的呼聲從祭壇發出。我們無法阻止逼害者的魔掌，為人流血而伸冤，現在是時候了嗎？求你來！來治理，在全地執掌王權！

「寶座中的羔羊必牧羊他們，領他們到生命水的泉源。」（啟示錄七章十七節）

我們在重生之前，沒有真的存活。重生時才開始生活，以前的年月完全浪費，但是我們接受永生神賜予的生命，就開始永遠生活了。

重生後我們進入羊群——我們不再抗拒或掙扎，也不再自誇，反引以為恥，我們成為純淨，溫和、謙卑與順服。我們甚至願意為別人捨命，我們跟隨十字架的路，沒有怨言。每次我們吃餅喝杯，都向世界證明神兒子羔羊的性情。所以羔羊必引導並收養我們這些小羊。

神賜的生命必然滿足——乾渴的羊群渴求溪水，在岩石中旋轉，所以神的羊羔在今世與來世，必尋求永生的神。神的羊群只有神才可滿足。我們在主耶穌裡得著滿足。在祂裡面永生的神必走近我們，我們就歡然跟隨著祂，毫無驚懼。

這生命必定增進不已——主引導我們從這水泉到另一個，越走越近天堂的地帶，因為一切的中心總是神自己。所以我們常常滿足，容易不住擴大，也必有更豐富的體驗，祂必照祂自己的應許更多的顯明出來（約翰十七章二十六節）

「要和眾聖徒的祈禱一同就在寶座前。」（啟示錄八章三節）

一連串的七都特別的含義，燈檯、印、號碗，都由基督的顯現作為中心的景象。七號要等到救主的異象才出現。在聖經的牆上有這些銅刻的雕品作為表徵。

現在由天使出現，原不足為奇，在祂道成肉身之前，也一直是沒有具體明晰的顯現。那是歷代的景況，但是祂祭司的工作，卻是祂祭司的工作，卻是祂經常所從事的，一直到現在，祂為我們出現在神的面前。這祭司卻是在聖殿的供職的，有主親自樹立的帳幕，不是人手所作的。大祭司必須有所獻上，並和著許多香一併獻，是在寶座前的金壇上。無論什麼時候，我們奉主耶穌的名進到神面前，我們切實向祂求，就成為祂的代求，好似許多香一同升到神面前。

我們的祈禱有時不值得帶到神面前，我們怎敢相信聖潔的神必會接受呢？但是神必施恩，這是真的！不要忘記每項祈求必須有香，象徵主把自己供給神。祂永遠獻上自己，是為我們獻上的供物，是馨香無比的。

「惟獨要傷害額上沒有神印記的人。」（啟示錄九章四節）

這是使我們想到第七章，描述天使從日出之地上升，帶著永生神的印。祂大聲地向四個天使喊叫，他們要傷害地與海！（八章三節）。

神的印！在這圖文並茂的書中，我們也明白書信中包含的真理，印表明個人接受神的信仰；他們印證神，神也印證他們。我們知道我們是屬於神的，或生或死總是主的人。這所有權是永不可除滅的，在我們生命中有祂的印記。在世界上生活都有天使保護，因為天使受命負責帶聖徒平安抵達的，在我們生命中有祂的印記。在世界上生活都有天使保護，因為天使受命負責帶聖徒平安抵達父家，聖徒是受命為君王祭司的。

從上章記述的禁令，更看到有印記的人多麼重要。那些騎馬的人無法傷害神的

僕人，因為天使在他們額上蓋了印。這就提醒我們，在生命中要謹慎，神容許苦難與死亡來傷害我們，是有充分的理由。我們站在祂的光中必會明白而且感謝，如果祂有能力除滅敵人的權勢，但是祂不除滅，我們受到傷害必有祂特別的目的，祂有一定的心意，那麼我們應該抬起頭來說：是主！讓祂作成祂看為好的事。

「不再有時日了。」（啟示錄十章六節）

時間在永恆的行列中只有小小的一個事件，好似小撮的雲在偌大的穹蒼，又似鐘擺的一點移動，是汪洋中的點滴。在開始的片刻後，有間斷幸的時光。

我們不必懷著驚懼的心等候時間的終止。我們已經接受永生的胚種，那是在時間之先，等時日過去之後，讓要繼續下去。「這就是見證，神將永生賜給我們，我們的生命在子的裡面。」我們是永生之子。永生在我們重生的時候就開始了，我們不知道他怎樣發展，但在時間之內，我們醒覺之後，知道神永遠愛我們。於是我們的生命是延長在物質的宇宙之後。從永遠到永遠你是神，你是我們生命的根源，使我們得著神的性情。你是神，從永遠到永遠，昨日、今日一直到永遠是一樣的。

神的奧秘在完成時不不再遲延，永遠的神有祂神秘的計畫，必要以善勝惡。祂雖然允許罪惡，最後必要解決。這奧秘的事已經許久了，一直沒有完成。神沒有顯露祂深奧的事。許多疑問也沒有得到答覆。但是時候到了，神的奧秘必然成就，帳幕必然掀開。那時，親愛的，你就明白了，你從開頭能看到結局，在神的光中得著亮光。

「在祂殿中顯出祂的約櫃。」（啟示錄十一章十九節）

我們常尋求聖經合一的見證。有不同的作者，在不同的時代中，以不同的體裁，說出同一的主題，關乎同一的要義。我們許久沒有聽見有關約櫃的事。現在約櫃突然出現了，人子加冕的情景呈現了。祂以大能來執掌王權。這世界上的國就成為祂的了。神的殿門洞開，可以看見裡面的約櫃。

神必不忘記祂的約——祂無論應許個人，或應許民族，對亞伯拉罕或以色列，對基督或後嗣，必永遠立定。祂信實的蹤跡有時或許不為地上的人所能看見，尤其受苦難的洪水掃過地面，聖約的記號似乎也消失了。但是來日方長，到一定的時間，幔子裂開，約櫃必然出現。基督的得勝必完成神的應許。

聖約帶來無限祝福——有閃電、聲音、雷轟地震及冰雹。正如古時一樣，約櫃運回以色列，對以色列是祝福，對非利士是災害。生與死同有香氣發出，卻有不同的果效，雲柱是黑夜中的亮光。你們這樣蒙福者來！你們這受咒詛者離去吧！這些對我們都可有不同的遭受。

「弟兄勝過他，是因羔羊的血。」（啟示錄十二章十一節）

本書主題是撒旦的敗亡。牠起先得勝的，以後必然失敗。基督先勝過牠，然後

由屬主的人勝牠。牠從天上被仍出來，牠原是在空中執掌權柄的，牠現在已被仍在地上，最後被仍在無抵抗裡，仍在火湖裡。神與人的仇敵就是這樣被仍下。

雖然撒旦無法來到神面前，復活的主帶祂自己的血進去，也帶我們就近神。撒旦無可控告我們，因為主的血遮蓋，神就不定我們的罪了。

羔羊的寶血以及我們見證的話，足可對付撒旦的控告。聖徒有最大的見證的能力，因為見證真理、聖潔與屬靈的事，還有他們的生命與口舌也足以見證。所以我們向我們的王必須效忠，祂在本丟彼拉多面前作美好的見證。

這樣撒旦就站立不住了。黑暗是受不住光明的。那些人不愛性命，情願受死，仍堅守真理，順服到底。生命樹的果子，給予了他們；第二次的死也廢去了。白石、晨星，在神使命面前的承認，還有永生神殿中的柱石。

「除了那受印記有了獸名的，都不得作買賣。」（啟示錄十三章十七節）

這些話常常可以從商人的口語中明白其中的含義。基督徒作生意實在不容易，因為他們不可採取低的標準，在誠實的原則上不二價，貨真價實，是一定要持守的。工人常受威脅，必然要被同事試誘，參加反叛的行動，不正當的行業實在太多了！

在這樣情況之下，信徒應有以下的決意：

第一，不可違背良心，破壞基督的律法——我們應有清潔的良心，在事業上要有正當的選擇，有時遭遇試煉，仍始終不渝。

第二，要安貧樂道，背負基督的十字架——我們很欽佩殉道者，去不肯接受貧窮與困苦。我們的信仰是要付代價的，這樣才有意義。凡不肯受苦的，他並不珍貴與重視這些代價。

第三，信徒應教導兒女，節儉滿足美德——我們的產業是在神那裡，所以我們不以家道豐富來給予兒女，就不會有那種為兒女傷懷的經驗了。

「作初熟的果子歸於神和羔羊。」（啟示錄十四章四節）

這是多麼重要的語句！使徒指著那群榮耀的人們，在基督寶座周圍侍衛著。我們在前一章看到有大群在黑暗的王管轄下，現在再看這一些有能力與容美的群眾，就有強烈的對比。我們在注意經期的時候，他們在未有大的收成之前成為初熟的果子。

從初熟的果子，我們可以說出所有在禾田站著的禾稼，浸浴在陽光之下，是有什麼的性質了。我們看見這些快樂與聖潔的靈，就知道我們以後會成為何等的境況。有一日我們這些被揀選的人必有怎樣的身體，算算他們的數目，看看他們的特性與工作就知道了。

他們的數目——有十四萬四千人。這些不過是初熟的果子，還不是整個的收成；整個的收成沒有人可以算過來。

他們的性格——他們印有神與羔羊的名字，他們唱新歌。只有得救的人才會開

口唱得出來，因為他們有得贖的心可以學習，他們的心好似童女，完全沒有玷污，在他們口中沒有謊言，生命毫無瑕疵。是跟隨羔羊的，必在寶座面前。

他們的工作——他們歌頌神，唱新歌，跟隨神而與祂一起，羔羊無論到那裡，他們都跟隨著。他們是被買贖出來的，他們所敬愛的羔羊用血贖他們。

「萬世之王啊，你的道途義哉誠哉。」（啟示錄十五章三節）

這是照著以色列人出埃及的史實，他們怎樣脫離法老的追兵，最後抵達紅海的彼岸，將這些比擬永世的情況。神的軍隊已經出來，他們經過苦難，在長期遭受迫害之後，能夠得勝仇敵；他們完全勝過獸類與獸像，及那獸的數目。在他們後面，還有很長的時間，浩瀚如海，平靜安寧，沒有波濤與狂浪，好似一片草地。在永恆的黎明來到時，有火在焚燒著，那是神的聖潔與審判。

以色列在歡樂的感恩中，看見仇敵都倒斃在岸邊，當向耶和華歌唱，因為祂已榮耀得勝了，在凱旋的音調中，雖有整個民族的詠頌，若比起歷代聖徒的雷轟般的歌頌，只好似低微的聲音。從摩西的時代起，一直到現在跟隨羔羊的人，再加上所有聖潔的心靈，是那些得勝者，都組成一隊龐大的詩班。

但是研究摩西之歌，那裡比得上這崇高偉大的歌頌呢？神的聖者，在祂聖潔與公義的治權之下受訓，能夠在永世裡看清神的整個歷史，擁護祂為萬世之王，承認祂的作為與道途誠哉義哉！這是多麼重要的承認。

「看哪，我來像賊一樣，警醒的有福了。」（啟示錄十六章十五節）

主再來是突然的，完全意料不到的；當人們以為穩妥平安的時候，突然毀滅的事發生了，好似婦人的產難一樣，無法逃脫。這事發生又是非常快速，好似閃電；又如洪水沖來，也像夜間的盜賊令人驚訝。基督必將快來。當人們在安眠，門都關得好好的，無人可以闖入；街上尤其十分寧靜，法官已站在門口。

這裡所描述的好似昔日聖殿的事奉。工作人員日夜分為二十四班次，來守衛聖殿的院宇。有一個人委任隊長，是聖殿山的侍衛長。他的責任是到處巡視，查看每個門口的守衛，看他們是否忠於職守。他有人陪伴著，托著火把在前面走，每個守衛必須十分警醒，要大聲呼喊，向他報告平安。若有人不警醒，他就以杖鞭打，將衣服焚燒，就使那人蒙羞受辱。

耶穌宣告祝福，對忠心警醒的人保證，必不受赤身露體的懲罰。要持守，保持衣衫清潔，好似利未人忠守一般。所以我們要等候祂再來，等候神的日子速速來到。

「喝醉了眾聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。」（啟示錄十七章六節）

在耶穌的見證人中，有人陸續不斷地與異教鬥爭；敵基督問世之前，歷代都不住有聲音反對錯謬與偶像。神的見證人沒有中斷過，他們不斷採取表徵與口號：「點燃燭光」「黑暗中的亮光」。

在經文所描述的異象看來，真是確實的。當時在羅馬帝王的逼害下，充滿著火與刀劍。在歷代有那麼多可怕逼害下，充滿著火與刀劍。在歷代有那麼多可怕逼害的事，真是不勝枚舉。無論什麼地方，真的屬靈的復興發生的時候，信徒必受逼害，甚至到處被追逼，直到死地。

我們還沒有抵擋到流血的地步。在這個時代的罪惡仍舊猖狂，我們並沒有徹底的對付。那不是因為世界肯放過我們，而是我們的心靈沒有真正具備殉道的精神。永生神的靈啊，求你燃著愛的火焰，使我們願受一切的損失，甚至舍上性命，只要為主的緣故！

「我的民哪，你們要從那城出來。」（啟示錄十八章四節）

我們不要驚奇，為什麼在巴比倫城中還有神的民。可能在最腐敗的日子，讓會有七千人還未向巴力屈膝的。有些看來似乎是有屬於福音的，仍不失真實的敬虔。

有些教會或機構實在有不潔之處，我們多麼希望他們能挽回過來。在衰敗的初期需要注意了；力挽頹勢，可避免錯謬。但是時間久了，整體更加腐敗，那時勸誡已經沒有什麼效能。內中能擋真理的情形更加可怕，罪惡已經達到上天。災殃必然臨到，無可避免了。那時我們好似再無其他的選擇，只有出來，分別出來不可沾不潔之物，「我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。」

良善的影響力不是從裡面，而是從外面進入的。羅得在所多瑪裡面，生活的影響力已經失去；但是亞伯拉罕在幔利橡樹那裡，反而發生很大的影響。俄巴底將神的先知五十人為一組，躲藏在山穴中，卻不如以利亞站在迦蜜山上，除滅巴力的祭司，將百姓換回，到神面前。

「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了。」（啟示錄十九章九節）

在經文中所記述的時代，是基督的教會最後顯露的時代。她必放下憂患的灰衣，不再受逼害與拒絕。她站立起來，成為恩典的碑石。這是基督的傑作，新郎心中的喜樂。以後只有一個教會，是眾教會集合在一起。

婚筵的來到，是歷代得贖者一直所盼待的。從族長的時代起，先知的預言不斷發展；又是詩歌的信息，表達教會的願望。這是受造之物以及神的眾子許久所歎息等待的。

現在我們等待將來，必有一定的態度與作為？誰是被邀請赴羔羊的婚筵？他們來自各族各國各民的人，肯接受永恆福音的應許與邀請，也因蒙恩得穿光明潔白的衣袍，是羔羊的血流濯潔淨的。我們要將邀請的事傳給別人，讓別人也聽見這樣的呼召；我們要走到各處引人歸來，因為神的筵席已經預備好了。別人起初拒絕，我們不要在意，再要邀請，並說明機會即將過去，必須從速，十分緊急，主的家門一樣，沒有人可以進來。現在是悅納的日子，現在是拯救的日子。

「一個白色的大寶座。」（啟示錄二十章十一節）

這是大的，因為大事有待決定，極大的命運等候定規，偉大的神坐在那裡。禍福的大事最後永遠註定。

這是白色，因為是無限的潔淨。英國偉人藍雷（Sir Walter Raleigh）受人陷害，被判死刑，遭受無情的羞辱與誤會。但祂仰望天上公平的裁判，使屈枉得著公正。當他被解送到倫敦塔的牢獄，作成詩來，使後世的人在該處憑論時，以極敬的態度，輕步走著，想念他的燈光下寫的詩句：

「在天上 公正的法庭，沒有腐敗的聲音誣告、良心不可溶為金銀，控告不可任意出賣。公義不會枉屈，過程不致浪費。基督在那裡，祂是王的辯護者。」

這是寶座，因為王坐在那裡。祂是天子，也是神子，多大的變化！祂會掛在十字架忍受羞辱，現在坐在寶座，享受榮耀。祂在地上的法庭站著受審，現在以神的治權來決定人類的命運，彰顯神公義的法則。

但是那些逃亡祂避難的人，就不被審判，他們不被定罪，主在十字架上已經承當罪的審判。所以信靠祂的人以後只搜公作的審判；最後的大審判只對那些拒絕神的愛與光的人，他們自願投入撒旦的網羅裡。

「海也不再有了。」（啟示錄二十一章一節）

在啟示錄中，我們一直聽見海浪的衝擊聲，有眾水的聲音響澈全書。但是在看的人突然發現那光耀與有福的時刻即將來到，新天新地就要出現，有榮耀的世界必甚為吸引的，不再有海了。海是世代的象徵，在來世沒有海。

痛苦的奧秘不再有了——對猶太人，海有雙重神秘的因素。海在無陽光之洞穴之內，在地平線之外，使人驚懼，有無限驚懼的奧秘。我們也在神秘境界的堤岸邊，在那海中沉浮漂泊。但是那邊我們可以知道，問題可有答案，困難得以解決。

反叛的力量不再有了——海好似象徵無法馴服的力量。船隻行駛在上面，好似要衝出浪花，化為許多泡沫，向陸地沖去。人們在吶喊著，想擺脫祂的捆綁，掙掉祂的鎖鏈。但是神只置之一笑。當英國制勝阿瑪大（Armada）的時候，祂們慶祝勝利，制了金牌，上面刻著的話大意是：「主吹在他們身上，他們就分散了。」有一天驕傲的反叛必然消失。

混亂與噪雜不再有了——人生好似航程，有時海面平靜，有時波浪大作，快慢安危都在不同的時候迥異。在基督之外，人生好似翻騰的海。海一翻騰，才可除去汙物。但在那邊卻有無可熙擾的平安。

「祂的僕人都要事奉祂，也要見祂的面，祂的名字寫在他們額上。」（啟示錄二十二章三、四節）

天上的福祉有三方面：

事奉——主教導門徒的禱告中，求神的旨意行在地上。神賜予的安息完全，毫

無缺乏。一切活動也自然而且容易，一點沒有緊張、努力或竭盡的力氣。但是如果只是這樣的事奉，反而是無可忍受的痛苦。這樣會在忍耐中厭倦，無法持久的。

異象——他們要見祂的面。現在我們仿佛對著鏡子觀看模糊不清，到那時就要面對面了；現在好似那兩個門徒在以馬忤斯的路上，不認識那位元旅伴，甚至他們心中雖然火熱，卻要等到眼睛明亮之後才認出主來。以後主不不再消失，卻使我們大為驚異。

變像——祂的名要寫在他們的額上。神的名有祂完全榮美的整體。他們額上的名，表明他們完全像祂，因為得見祂。

於是聖經的記載就結束了，見人從花園裡出來，到一座沒有罪與死的權勢城裡。在那裡恩典因神的義而作王，且有永生之福，使人有更崇高的福分，還比伊甸園更好，比天起涼風的景色更宜人！——邁爾《珍貴的片刻》