

恩 光

(雙月刊)

第二九四期 二〇二二年三月四月

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

讚美

你要時時刻刻的力求能夠讚美——要超越你的一切過錯，超越別人的一切誤會，超越你所有的失敗，和別人一切魯莽的言行；當失意的感覺臨到你的時候，你當留心——立刻要起來抵擋它、遠離它、制止它，把它交給主，不要理會它，不要再去想它；要快快樂樂的說話，保持一付爽朗的臉色，不管發生了甚麼事，要安息下來，讓它在主的手裡就好了。無論是大的難處，小的難處，痛切的失意，或輕微的沮喪，都要保持你的讚美和信心，不要去看那些東西，也不要看你自己，你只要看耶穌就好了。

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

這樣的人，便是得勝者。

——羅炳森師母

信心的難題

摘自 Destined For The Throne

耶穌對他說，你若能信，在信的人凡事都能。(可九：23)

要提到一個活的、毫無疑惑的信心，實在是個問題。有很多具有深度靈修習慣，又過著一個敬虔禱告、代求生活的人，對他們是否已經得勝，從未有十足的把握；因為他們的信心似乎是虛幻、捉模不定，又常摻雜著疑惑。很多基督徒被這個麻煩困擾。很多極具組織的禱告計劃，因著沒有達到一個獲勝的信心，以致它的功能都癱瘓了。只有很少的人知道，如何去得著並操練這偉大的信心。許多禱告的努力都在挫折與失敗中被牽制了。到底這個困難當怎樣克服呢？

我們已經有了許多關於禱告的教導，但是到目前為止，只有很少提到讚美。然而在聖經裏，卻是對讚美的強調超過禱告。聖經說，整個的宇宙，不論是有生命或無生命的，都一起組成了一個偉大的唱詩班，向著造物主歌頌。請特別注意詩篇一百四十八至一百五十篇。詩篇一百四十五篇第 10 節這樣說：「……祢一切所造的，都要稱謝祢……」讚美是天使們最高的事奉。天堂是一首偉大的詠誦曲。基路伯和撒拉弗不住地敬拜祂。「四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛，他們晝夜不住地說：『聖哉！聖哉！聖哉！主 神是昔在今在以後永在的全能者。』」（啟四：8）「我又看見且聽見，寶座與活物並長老的周圍，有許多天使的聲音，他們的數目有千千萬萬，大聲說：曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」（啟五：11~12）「我聽見好像群眾的聲音、眾水的聲音、大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主我們的神，全能者作王了。」（啟十九：6）當然，這種佔據了天堂所有的時間和精力的活動，一定是地上生活最恰當的楷模了。

因著某些原因，教會多半都低估了讚美的重要性。很多人

有一種觀念，認為讚美是一項很美的藝術而已，但是沒什麼實際的價值。然而，如果讚美是天使們最高的職分，它必定根於某些原因的。倘若天堂認為，一直要有一個讚美的詩班，保持晝夜不住圍繞著寶座頌讚，是很重要的一件事（啟四：8），那麼它一定極具它的功能。難道 神會在天堂裏一直忍受著一項毫無用處、毫無理性的活動與工作嗎？所以，我們應當查考一下，讚美的某些實用的功能。

如果天使天軍最高的功能是讚美，那麼很合理地，人的靈最高的功能也該是讚美。一切受造者最崇高的目標，就是愈來愈肖似 神那無限慈愛的性格。這是至終至善之境，最偉大的良善，最高的快樂，絕妙的喜悅，至極的狂喜與最銷魂的歡暢。正如對 神的敵對、仇視、咒詛會加添、增長人靈性中最可憎、可惡與卑賤的性質；同樣地，來向著無限慈愛的 神敬拜與讚美，能在人的內在中操練、加強、增長那最崇高、卓越而神聖的性質。因此，當一個人敬拜與讚美的時候，他是繼續一步一步地被改變著，從榮耀進入榮耀，變成無限喜樂 神的形像。這個過程可望是永遠持續著。因此，讚美乃是最有益的事奉與活動，能讓 神彰顯出宇宙最崇高的目標——「領許多的兒子進榮耀裏去。」

近幾年來，信徒中精神健康的問題，漸受重視。世界調查顯示，醫院裏半數以上的病床，都是被精神與神經錯亂的患者佔用。為了解決這些困難，大規模心理治療的機構被建立起來，精神醫師也增加。我相信，若使用大量的個人或團體的讚美計劃，一定可以使無數的精神醫師失業，並解散許多精神治療的機構。我們所有精神和神經錯亂的癥結是過份被自己佔據，也就是以自己為中心。當一個人的人格都是朝向他自己，以自我為本位的時候，它就瓦解了。過度地自我中心，會產生自我防衛、仇視與侵略性的反社會行為。心理學家說，這就是精神病的徵兆，需要治療了。一個人把自己作為中心，就是在自我毀滅。耶穌堅持祂的原則，祂說：「凡要救自己生命的，必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必救了生命。」（路九：24）

讚美的偉大價值之一就是：它除去了自我中心。敬拜神、讚美神需要把中心從自己轉到神身上。一個人讚美時，就不得不放下自己，當讚美成了一種生活方式，那無限慈愛的 神就成為敬拜的中心，而不是這破產的自己為中心了。於是人格就得以適當的組合，而消除了緊張與壓力，帶來心智的健全。讚美會使我們忘掉自己——忘掉自己，就是健康。

一個人也許可以去看心理醫生，一小時付七十五元美金來傾聽他，好像看起來很智慧，等到離開以後更虛空，一點也未好轉。但是一個已重生的信徒，正當忍受著沮喪，或其他情愛的重壓，而轉向這位無限慈愛、全智的 神，把自己獻予殷勤的敬拜和讚美時，一道醫治的過程就展開了。讚美乃是遠遠超過一個徒具外表的宗教儀式而已。它是一項最實際、最值得的操練。

這個原則也可以最快樂地應用在家庭中，當家庭在壓力、緊張底下而面臨分裂危機的時候，沒有什麼能像讚美那樣可驅逐自憐、自衛與敵視。讚美與家庭仇視是完全不相容的。一個人不能又讚美又愠怒，讚美與激怒是不能並存的。一個大力推動個人要多讚美的計劃，將會使婚姻輔導顯得多餘，也可以大大地消除離婚法庭的重荷。

關於讚美為何是如此非比尋常地重要，還有另外的原因。神的話為何有那麼多的篇幅提到讚美超過禱告，有一個原因是，撒但懼怕讚美超過禱告。這是非常榮耀地記載於歷代志下二十章。當摩押、亞捫和西珥山居民的盟軍前來圍攻猶大王約沙法向他宣戰時，他立即召聚全國百姓悔改、禁食、禱告。人民由全國各地趕來，聚集在耶路撒冷，舉行盛大的禱告會。結果 神透過先知雅哈悉，向約沙法和百姓保證，他們將不經由戰爭而贏得勝利。在 20 至 22 節記載著：「次日清早眾人起來，往提哥亞的曠野去，出去的時候，約沙法站著說，猶太人和耶路撒冷的居民哪，要聽我說，信耶和華你們的 神，就必立穩，信祂的先知就必亨通。約沙法既與民商議了，就設立歌唱的人，頌讚耶和華，使他們穿上聖潔的禮服，走在軍前讚美

耶和華，說：當稱謝耶和華，因祂的慈愛永遠長存。眾人方唱歌讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊猶太人的亞捫人、摩押人、和西珥山人，他們就被打敗了。」

為什麼在這種情況下，讚美如此地奏效？因為這是一場屬靈的爭戰，是看不見的靈界中的爭戰。既然猶大是彌賽亞的國度，撒但早已激起、煽動諸國的盟軍來毀滅猶大——竭力要攔阻彌賽亞的降臨。但是約沙法禱告與讚美的行動，施予敵軍的摧毀力，遠超過一支武裝軍隊。因著全國性禁食與禱告的托住，那詩班的讚美與主的伏兵便厲害地摧毀了敵軍，並使邪靈進入他們當中擾亂他們，使仇敵潰散、昏迷、癡狂，落入不清醒、歇斯底里，而不能自制的驚恐中。他們開始自相殘殺，徹底地自我殲滅，以致整個充滿敵意的軍隊都「同歸於盡」了。

麥凱師母，在她那本小書「將祂的榮耀發明」裏，提醒我們注意聖經中的一些經文，說到 神的居所是在「基路伯的中間」（詩八十：1；九十九：1；賽三十七：16）。這幾處經文都提到基路伯遮著約櫃。這些基路伯只是在地上對天上真實的反映。它們乃是表徵那些在天上的基路伯，圍繞至高者的寶座，晝夜不停地說：「聖哉！聖哉！聖哉！主 神全能者。」讚美和祂的同在有相互的關連。雖然 神是無所不在，但祂並非在每處都受熱烈的歡迎。那裏有歡樂的讚美，那裏祂就能施展大能與恩惠。詩篇二十二篇第三節告訴我們， 神「居住在祂百姓的讚美當中」。這意思是，無論那裏有崇拜、尊崇，蒙悅納的稱頌與讚美，那裏祂就與他們合一，公開地彰顯祂的同在。而祂的同在就驅逐撒但。在神聖的同在中，撒但無法作工。人們已經很多年認識讚美的能力，卻沒有充分地了解認識為何如此，前所述的不就是一個解釋嗎？不就是一個足夠說服人來讚美的理由嗎？總而言之，撒但忌諱讚美，因此，那裏有大量、充分、得勝的讚美，撒但就癱瘓，被綑綁而被驅逐了。

因此，勝利信心的秘訣就是讚美。雅各說：「務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」（雅四：7）既然讚美能夠產生讓神聖同在居留的實際，它便是抵擋撒但和牠攻擊的最有效

的盾牌。因為讚美是撒但最恨惡、害怕的，它就是在與牠爭戰中，最有力的防衛，最犀利的武器。所以，讚美保證禱告中的勝利，因為它勝過了在禱告戰鬥中最大的頑敵——撒但。

勝利的讚美不只是偶然或間發性的讚美，隨著情緒和環境的波動的讚美，它乃是連續地讚美。讚美祂的話必常在我口中。」(詩三十四：1)「如此住在祢殿中的，便為有福，他們仍要讚美祢。」(詩八十四：4)在天堂裏讚美是如此地重要，以至有一等受造之物特別被設立來專司此職(啟四：8——四活物)。神曾賜給大衛王一個特別的啟示，顯示讚美在地上的重要與能力。他照著天上的樣式，分別設立了一個四千名利未人的隊伍，全職來讚美神(代上二十三：5)。他們不做別的。大衛王離世前所辦的最後一件公事，就是擬定了一個正式讚美的體制。每日早晚，這一隊四千名利未人獻上他們的事奉。「每日早晚，站立稱謝讚美耶和華。」(代上二十三：30)令教會羞愧而失望的是：聖經裏所提到的這種多方讚美的重要性，竟普遍地被忽略了。

為了能獲得最大的成效，讚美應該是大量的、連續的，成為一個固定的習慣，一項全時間的工作，一個殷勤實踐的使命，一個全部生活方式。詩篇五十七篇第7節強調這個原則：「神啊！我心堅定，我心堅定，我要唱詩，我要歌頌。」這是一個經過思量，經過考慮後的讚美的習慣。「我心堅定」，這種讚美比一個暫時的悅耳之音更深。當大衛寫這首詩時，他正受掃羅的追逼而流亡在外。他的讚美乃是根據原則，而非衝動。它不是基於環境的波動，或一時情感的狀態。這種讚美乃是像經緯線般刺透、滲入他這個人的全部。這種讚美已成為一個全時間的工作，反映天堂那連續不止息的讚美樣式。

「凡事讚美」——這個命令不是很容易做到的，因為這不是自發性的。在亨通時讚美沒有困難；當環境看來如意時，讚美不難，很自然會為著「好」事情來讚美。在成功、興旺、健康、出名的時候，感謝而歡樂是很普遍的。但是大衛是在他身陷危難的時候讚美。使徒保羅說：「凡事要奉我們主耶穌基督

的名，常常感謝 父神。」(弗五：20)那麼，這一定是包括了那些痛苦、降卑，甚至是不幸的事情了。

激發這樣不住讚美的一個極明顯的真理，就是 神本身那正直完全的性格。如果撒但的陰謀得逞，把至高者推下寶座，全然的自私就代替了全然的慈愛，坐在宇宙的寶座上。如果撒但得勝了，所有的生靈都要在那全然殘害者的爪牙下乞憐，地獄就沒有邊界，整個宇宙都成地獄了。然而，讚美 神，撒但失敗了。今天，「在宇宙的中心，有一顆慈心。」「是一雙被釘的手，在推動著人類歷史的巨輪，在塑造著每一個生命的生活環境。」正如大衛在詩篇三十一篇 15 節所說的：「我終身的事在祢手中。」因為全然的愛是至高者，一切被祂所擁抱著的，都被保守得極其平安，且「那惡者也就無法害他」(約壹五：18)。沒有一件最惡的事能害到一個 神的孩子，因為全然的愛在行作萬事，把不論「惡」或「善」的事，都成為祂所愛者最終極的益處。這包括了那似乎是最壞的事情，連那信靠 神的孩子所犯的錯誤，也包括在內。

一個人怎樣才能獻上這種讚美呢？希伯來書十三章十五節告訴我們秘訣：「我們應當靠著耶穌，常常以頌讚為祭獻給神，這就是那承認主名之人嘴唇的果子。」「頌讚為祭」是什麼意思？一個祭物需要死亡。在舊約的禮儀中，有一頭牲畜被宰殺了。然而在一個「讚美的祭」中，是一個人的自我被宰殺了。一個人必須犧牲他自己的判斷、他自己的意見、他自己關於「對」與「錯」的看法，而「常常為一切的事情來讚美神」，包括「好的」、「壞的」，和「不相關的」。「嘴唇的果子」這意思是，讚美的祭只有等到它被表達出來，才能夠完全。

幾乎每一個人都曾經或正是他所處的環境的犧牲品。就是那些根據他自己的判斷，看來似乎是不幸、悲劇，甚至多災多難的處境。那些看來有百害而無一利的情況，在人看實在不可能從其中得著什麼益處，然而，就是在這個時候，一個人才該獻上「頌讚的祭」。一個人能獻上「讚美的祭」的惟一時刻，是當一切事情似乎都錯了的時候，因為只有在這個時候，他被

呼召來向他自己的意見、選擇和判斷死。

在獻上「讚美的祭」時，人就是在握住一個信心，相信神是慈愛而崇高的，這信心能使他：「休息，知道祂是神。」(詩四十六：10)這個信心知道在全宇宙中，沒有一件事是隨便的，都在神的掌管中，它知道撒但永不能逃出神的手掌，因為神是無所不知的。這個信心確定：既然神是至高者，祂的智慧足夠勝過撒但，不只在某些方面，乃是在一切撒但的惡謀所設計的危險中，和牠陰謀所造成的各樣窘境裏。

既然任何情況中一切的「惡」，都導因於撒但的活動與攪擾，而既然牠對讚美有忌諱，因此，那得勝、凱旋、大量的讚美能把牠驅逐，正如牠被天堂驅逐一般。當撒但被驅逐，邪惡就消失了。即使環境沒有改變，但是邪惡已被挪去。它的毒牙被拔除，它的毒液被抽出。認為「讚美總能改變環境」的觀念是錯誤的，它也許不常能改變環境，但是它必能改變人。既然一切困難的根由，都是這個尚未奉獻的自己，內在的改變也許較環境的改變更重要。所以在獻上「讚美之祭」的當中，一個人就接受了他的環境，沒有什麼，只有「益處」能臨到神孩子的身上，不論在外表看來是何等的「邪惡」。一個能持續讚美的生活，其最大的根基，乃在於知道：「萬事」，包括那很明顯「糟糕」的事，都真正地在為一個人的益處效力著。

賈艾美女士曾說，一件事或一個環境的永恆本質，不是這件事的本身，乃是在於一個人對它的反應，會在他的性格中，產生一個永遠道德和屬靈的影響。撒但企圖藉著苦難使一個人離開神，使他坐下一直審判祂，質問祂的動機、祂的良善與公義。撒但會污蔑神，欺騙人說，祂是苦待人，如果祂真正全然的良善、全能，祂絕不會容讓這些傷痛與不幸，臨到祂任何一個孩子的身上。

當人聽信牠，接受撒但的謊言而開始疑惑，控告神的不忠實與背信，他就開始抵擋神，他的性格就開始腐化。這是撒但的目的，若牠得逞，牠就贏了。

然而，當一個人讓這些不幸、災難或傷痛，驅使他歸向神，效果就相反了。若承認這些看來似乎是不幸的事，乃是從這位全智、全愛、全能的神手中接受，知道祂總是使萬事來為祂所愛的人效力，而讚美祂時，就沒有一件邪惡能臨到祂孩子身上了。這種反應為能在性格中，加強、堅固那一切最優秀、最像神的品質。有這樣的反應，神的目的就達到，撒但就失敗了。災禍反而使一個人在信心、膽量和認識神方面更堅強了。這就是為什麼有一位因患毒瘤而被帶回到神面前的婦人，能如此勝利地說：「我因著癌症，得到了豐富的祝福。」這也詮釋了麥凱倫的論調：「不要浪費你的悲傷。」和倪柝聲弟兄的主張：一個人絕不能從神學到新的東西，除非他經過苦難。

這位神——祂能除去一切的「壞事」，即使是祂回頭的孩子所犯的錯誤與罪。藉著祂神聖恩典的煉金術，祂改變它們，使它們能反擊撒但，並增長聖徒的品性，加添神的榮耀——真是配受不住稱頌的。這樣的一位神，實在配得我們來順服這個命令：「凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。」（弗五：20）

病痛經過祂祝福，就成我們的益處，
祂未祝福的好處，反成我們的災禍。
一切看來最錯誤的事，若是祂美意，
就對我們都是好的。

這就是信心的根基——沒有一件「壞事」能臨到一位信靠神的孩子身上（詩九十一：10——禍患必不臨到你，災害也不挨近你的帳棚。）

麥考夫人曾下結論說：缺乏大量感謝與讚美是在每一個勝利的禱告中最大的攔阻，當牠被網綁、被驅逐，答案就不遲延地來臨。畢竟勝利的禱告就是勝過撒但對神旨意的反對。禱告未能獲勝，是因為缺少了一個因素——勝利的信心。信心未能獲勝，是因為缺少了一個因素——讚美——不斷的、有目標的、積極的讚美。讚美是禱告的最高形式，因為它以信心聯合

了祈求。讚美是信心的火星塞，是使信心飛躍的動力，使它飛躍的動力，使它飛越過那致死有毒的疑惑氣團。讚美是一帖漂白劑，能淨化信心，把心靈的疑惑污點滌去。禱告蒙應允的秘訣是毫無疑惑的信心(可十一：23)。而信心不疑惑的秘訣就是讚美——持續、大量、勝利的讚美。讚美乃成為一種生活的方式。這讚美的功效，就是剷除了不信的攔阻而成為禱告獲勝的秘方了。

基督的靈

慕安得烈

第二十九章 愛的聖靈

「聖靈所結的果子就是愛。」加拉太書 5:22

「我藉著聖靈的愛勸你們。」羅馬書 15:30

「他也把你們因聖靈所存的愛心告訴了我們。」歌羅西書 1:8

今天的主題要帶領我們進入內在聖所的中心。我們要思想聖靈的愛。我們將會明白，愛不僅是聖靈許多的恩賜的一種，甚至不僅是其中最主要的一種，聖靈乃是這位神聖之愛本身降臨在我們裡面，我們有多少聖靈，就有多少的愛。

神是靈；神就是愛。整本聖經裡只有這兩句話，運用我們人類的語言，盡力為神作了定義。神既是靈，就在自己裡面有生命，不需仰賴祂周圍的一切，而是統管一切，甚至進到他們裡面，用祂自己的生命充滿他們，又將祂自己交通給他們。神是藉著聖靈才作基督的父，作萬靈之父，作創造的神，作人類的 神和救贖主。所有的生命都源自 神的靈。這一切之所以如此，全是因為 神就是愛。神在祂自己裡面就是愛，所以我們看見父將祂所有的都給了子，而子也尋求祂在父裡面所有的一切。在父與子之間這個愛的生命中，聖靈就作為交通的聯繫。父是給出愛的，是源頭；子是被愛的，是愛的蓄水庫，不斷地接受，也不斷地回饋；而聖靈則是流通的愛，

是使祂們合而為一的。愛的神聖生命就在聖靈裡面不斷地流通而滿溢。如今臨到我們並要充滿我們的就是父愛子的這個愛，而這個愛正是藉著聖靈啟示並傳達給我們。耶穌藉著聖靈從事祂受膏的工作，也就是愛的工作，祂傳福音給貧窮人，報告被擄的得釋放；祂又藉著同一位聖靈，為我們獻上自己當作祭物。聖靈帶著 神和耶穌滿滿的愛臨到我們：聖靈就是 神的愛。

當聖靈進到我們裡面時，祂第一個工作就是：「所賜給我們的聖靈將 神的愛澆灌在我們心裡。」祂不僅叫我們相信並經驗 神的大愛，還叫我們得著一件無限榮耀的東西，就是神的愛，作為一種屬靈的實體，作為一種活生生的能力，進入我們心中。這事必得如此，因為 神的愛就在聖靈裡；而聖靈的澆灌必定是愛的澆灌。現在愛佔有了我們這顆心： 神愛耶穌、愛我們、愛祂所有兒女而流到世人的這愛，就在我們裡面，如果我們明白這個愛，信靠這個愛，又將自己交給這個愛，這個愛就要成為我們活出愛的能力。聖靈是 神愛的生命；聖靈住在我們裡面，就是 神的愛住在我們裡面。

這就是聖靈與 神的愛的關係。現在讓我們思考我們的靈和愛的關係。在這裡我們必須再次提到人的靈、魂、體三重天性，它們乃是 神所創造而成，卻在墮落時受損敗壞了。我們看到，作為自我覺知的魂本當服從於作為屬靈覺知的靈，但罪惡的本質就是一種己的伸張，魂於是拒絕靈的管治，而去尋求肉體情慾的滿足。那罪的結果就是己登上魂的寶座，代替在靈裡的 神來發號施令。自私因此成為支配人類生命的力量。拒絕 神權利的己自然也會拒絕他同伴的權利，而罪在這世上的可怕故事，也就等同一部己發起、壯大、勝利並統治的歷史。只有恢復原有的秩序，也就是魂把靈所當得的首位還給靈，並且為 神開路而拒絕己時，自私才能被征服，我們對弟兄的愛也才能從我們對 神的愛裡湧流出來。換句話說，當人更新的靈成為 神的靈和祂愛的居所，當重生的人降服自己，讓聖靈完全掌權時，愛就會再次成為我們的生命和我們的喜樂。主在

這裡要再對每一個門徒說：「人要捨己，並且跟從我。」許多人想要在耶穌愛的生命上追隨耶穌，卻無功而返，因為他們忽略了那不可缺少的一件事，就是否認己。憑著己來跟隨耶穌總會失敗，因為己無法像祂一樣去愛。

如果我們明白這一點，我們就準備好接受耶穌對我們的要求，同時也是世界對我們的要求，就是我們作門徒的證明就是愛。因為，我們親身經歷的改變是如此神聖，從己和罪的權勢底下所得的釋放是如此完全，神愛之靈的內住是如此真實而實在，讓我們這樣生活的助力又是如此充足夠用，那麼這個愛就不該只是一條成全律法的新命令，而是應該從每個信徒的新生命裡自然地滿溢出來。現在情形卻不是這樣，這證明信徒並不明白，神呼召他們，是要他們隨從聖靈而成為實在屬靈的人。我們自己或我們身邊的人一直抱怨我們無法克制脾氣、自私自利、批評論斷、言語苛刻，缺乏基督的溫柔、忍耐和溫柔。我們也必須承認，大多數的基督徒很少真的犧牲自己，去照顧他們周圍將要滅亡的人日常生活和信仰方面的需要。這一切都證明，我們還不明白，作基督徒就是要擁有基督的靈，就是要有祂的愛，要讓祂把我們作成一個愛的泉源，湧出活水江河來。我們不明白聖靈在我們裡面的意義是什麼，因為我們還沒有照主將祂賜給我們的目的接待祂。我們還是屬肉體更勝於屬靈的。

哥林多人就是這樣。在他們身上，我們看到教會一個奇特的現象，他們「在基督裡面，凡事富足，口才、知識都全備……在恩賜上沒有一樣不及人的。」不但如此，連「信心、口才和知識，也都格外顯出滿足來。」唯獨愛心卻貧乏到可悲的地步。保羅甚至質問他們：「你們中間有嫉妒、紛爭，這豈不是屬乎肉體嗎？」這個可憐的景況教會我們，在聖靈最初的感動下，魂天然的力量，也就是知識、信心和口才，確實會受到極大的激勵，己卻沒有完全的降服；因此，我們儘管看到許多聖靈的恩賜，但愛這個最重要的恩賜卻缺乏得可憐。這件事教會我們怎樣才能真正的屬靈。光是讓聖靈抓住魂的這些天然

才幹，然後激動這些才幹用在 神的事奉上是不夠的。祂還需要更進一步。祂已經進入魂，所以祂要通過魂，穩定而統一的管理魂和靈二者，這樣已既被罷黜， 神就可完全掌權。已退位而 神掌權的記號就是愛；因為愛才算得上真正的生命，也只有聖靈之愛的生命才是真正的降服和真正的能力。

加拉太人的情況也沒有太大的不同，使徒一樣需要提醒他們說：「聖靈的果子就是愛。」雖然他們不像哥林多信徒誇耀恩賜和知識，而是信奉熱衷於肉體的儀文和規條，但結果都是一樣的，沒有接受聖靈完全的管治，也沒有愛的生命，以致肉體就在他們裡面作主，生出苦毒、嫉妒和仇恨。（加拉太書 5:15、16、25、26）甚至現在許多以基督為名的教會也是如此。他們一方面信靠恩賜和知識，信靠健全的信條和熱心的工作，另一方面又自滿於形式和聚會，讓肉體用盡全力，沒有與基督同釘十字架，所以聖靈就不能作成真正的聖潔，也就是基督之愛的大能生命。哦，我們實在要吸取這個教訓，同時也要熱切地祈求 神叫祂的子民明白，一個教會或基督徒若承認自己得著聖靈，首先就要顯出基督的愛來證明這一點。無論是溫柔的忍耐錯誤、犧牲自己來挽回錯誤，還是拯救所有深陷錯誤之人，基督的生命都必須再度顯現在祂的肢體中。因為在聖靈裡， 神的愛確實已經臨到我們了。

這個真理在這方面確實非常嚴肅，但另一方面也是我們的安慰和鼓勵。聖靈既是 神的愛臨到我們，那麼這個愛就是伸手可及，而現在這個愛就住在我們裡面。因為從我們因信受了聖靈印記的那一天起， 神的愛就已經澆灌在我們心裡。因為所賜給我們的聖靈，已經將 神的愛澆灌在我們心中。儘管人很少從我們的生活中看到這個愛，儘管我們自己幾乎很少感覺或知道這個愛，儘管我們還看不到祝福，但這個愛確實在那裡； 神的愛已經隨著聖靈進入我們的心裡；這兩者永遠無法分開。如果我們現在要體驗這個祝福，我們必須開始專心信靠神的道所說的。這道是聖靈所呼出來，是 神所預備的器具，聖靈藉以啟示祂所是和所做的。當我們把這道當作神聖真理

時，聖靈就使這道在我們裡面成為真理。我們要確實相信，我們自從成為 神的兒女，這位擁有 神所有的愛又將這愛帶給我們的聖靈，就已經同著這所有的愛住到我們心中。只是因著我們裡面那肉體的幔子還未裂開，所以這個愛的湧流和能力只能非常微弱，甚至我們察覺不到。我們要相信，祂確實住在我們裡面，祂要作我們生命的力量，也要將 神的愛啟示在我們心裡。

我們要相信這位用愛澆灌我們的聖靈就在我們裡面，並在懇切的禱告中仰望天父，祈求祂用大能做工在我們裡面的人，使基督住在我們心裡，叫我們的愛心有根有基，使我們整個生命都能得著愛的能力和滋養。這樣，當 神回應這個禱告時，聖靈會首先向我們啟示 神的愛，祂要叫我們看見，父對基督的愛，就是祂對我們的愛；而基督對我們的愛，也是父愛祂的愛。然後這個愛在我們愛 神和基督時又通過同一位聖靈升起而回到它的源頭。同時，因為聖靈也將這個愛啟示給我們周圍所有 神的兒女，所以我們所經歷的這個愛，不論是 神愛我們，還是我們愛 神，就會和我們對弟兄們的愛一樣。就像降下來的雨、流出來的噴泉或溪流、還有升上天上的蒸汽，這三者都同樣是水， 神的愛也具有三種形式：祂對我們的愛、我們對祂的愛、以及弟兄們彼此的愛。 神的愛是藉著聖靈在你裡面，要相信這個愛，並要以這個愛為樂。要把自己交給這個愛，讓這神聖的火焚燒你這個祭物，再往上升到天上。當你在地上和人來往時，總要使用並實行這個愛。這樣，你就會明白並證實 神的靈就是 神的愛。

配得稱頌的主耶穌！我帶著聖潔和敬畏的心，俯伏在祢這位愛的化身面前。父的愛將祢賜給我們。祢來到地上是為著愛的使命。祢的一生就是愛，而祢的死更為這愛印上印記。祢給祢門徒的命令也是愛，祢在寶座前所祈求的，就是要祢的門徒合而為一，像祢與父一樣，並要祂的愛也在他們裡面。祢渴望看到我們像祢，其中一個最主要的特徵就是，祢怎樣愛，我們也一樣去愛。祢神聖的使命在世上最具說服力的證明，就是你

的門徒彼此相愛。而從祢而來的聖靈，就是祢那自我犧牲之愛的聖靈，會教導祢的聖徒像祢一樣，為別人而活而死。

聖潔的主耶穌！求祢鑒察祢的教會，鑒察我們的心。祢在甚麼地方看見沒有像祢那樣去愛的，哦，就求祢快快拯救祢的聖徒脫離一切的自私和不能愛！教導他們將那不能愛的己交給討厭的十字架，讓它接受應得的命運。教導我們相信，因為聖靈已經賜給我們，我們可以去愛。教導我們開始去愛、去服事，犧牲自己為別人而活，讓這個愛在實行當中學得它的能力，並且不斷成長直到完全。哦，求教我們相信，因為祢住在我們裡面，祢的愛也在我們裡面，我們就能像你一樣去愛。主耶穌，祢這 神的愛！祢自己的靈在我們裡面；哦，願祂衝破出來，並用愛充滿我們整個生命。阿們。

認識至聖者

陶恕博士

第二十二章 神的全權

萬軍之耶和華啊，祢是至高、至可畏的 神，誰敢不敬畏祢？因為唯獨祢是主。祢創造了天和天上的天，地和地上的萬物，所有活物的氣息都在祢手中。在洪水氾濫之時，祢坐著為王；祢誠然坐著為王，直到永遠。祢是全地的大君王。祢以能力為衣，尊榮和威嚴都在祢面前。阿們。

神的全權就是祂藉以統管祂整個受造的屬性，而作為全權的 神，就必須全知、全能，且絕對自由。其理由如下：

如果 神缺乏任何絲毫一項知識或資料，祂的統治也會崩壞在那一點上。 神要作萬物的主宰，就必須擁有所有一切的知識。如果 神欠缺了絲毫一點能力，這個欠缺就會終結祂的統管，毀滅祂的國度；那一點能力將會屬於別人， 神就成了有限的統治者，而不是全權的。

此外，祂的全權要求祂必須絕對自由，這意思就是祂必須要能自由地行作萬事，在任何時候、任何地點、做任何祂想做的事，好實現祂永恆的旨意，並且在每一個細節上都不受干擾。祂若不是絕對自由，祂就不會是全權的。

要理解絕對自由這個觀念，我們的心思需要耗費極大的力氣。因為我們的心理條件，只能理解不完全的自由。我們對自由的觀念是在一個沒有絕對自由的世界中形成的。在這裡，自然界每一件事物都依賴許多其他的事物，而這樣的依賴就限制了這件事物的自由。

華茲渥斯在他《序曲》的開頭為著逃離長久囚困的城市而感到欣喜，他說自己「如今自由了，自由得像隻小鳥，可以隨意四處歇腳。」但自由有如小鳥談不上真正的自由。這位自然主義者很清楚，所謂自由的鳥，其實一生都活在恐懼、飢餓和本能所構成的鳥籠裡；鳥兒不但受到天氣狀況、氣壓變化、當地食物供應和掠食動物等種種的限制，而且無法抗拒一種強制力量的奇特束縛，只會停留在鳥類自然法則劃定給牠的那片土地和天空中。最自由的鳥和其他一切的受造物一樣，都受到必然之網重重的限制。唯獨 神是自由的。

我們可以說 神是絕對自由的，因為沒有任何人事物可以攔阻祂、強迫祂或阻止祂。無論何時何處，祂都可以按照祂的心意行作萬事，直到永遠。 神這樣的自由也意味著祂必然擁有通行於全宇宙的權柄。祂有無限的能力這件事，我們可以從聖經中得知，也可以從祂其他屬性中推論出來。但祂的權柄又是怎麼來的呢？

事實上，人連討論 神的權柄都似乎沒甚麼意義，人質疑神的權柄就更顯得荒謬了。我們可以想像萬軍之耶和華向甚麼人請求允許，或向甚麼崇高的實體請求甚麼東西嗎？ 神要向誰請求允許？誰能比至高者更高？誰能比全能者有力？誰能比永在者先存在？誰能教 神向他屈膝？誰能教 神向他求助？「耶和華——以色列的君，以色列的救贖主——萬軍之耶和華

如此說：我是首先的，我是末後的；除我以外再沒有真神。」

神的全權是聖經加以確定的事實，並透過真理的邏輯大聲宣告出來。但我們必須承認，神的全權的確引起一些問題，至今還沒有令人滿意的解答。最主要的問題有兩個：第一個問題是，神所造的世界裡竟然存在邪惡、痛苦和死亡這類神所不能認可的事物。如果神是全權的，祂應該可以阻止這些事情發生。為什麼祂沒有這樣做呢？

非聖經宗教中最崇高的宗教瑣羅雅斯德教（或譯祆教、拜火教），其聖典《阿維斯陀的詮釋》（Zend-Avesta）提出一種二元論神學俐落地解決了這個難題。這世界有兩個神，歐馬茲特和阿赫里曼。他們創造了這個世界，善神歐馬茲特創造所有美好的事物，惡神阿赫里曼則創造了其餘的事物。這樣非常簡單，歐馬茲特不必操心全權的事，他顯然並不介意與另一位神分享他的至尊主權。

但對基督徒而言，這種解釋是行不通的，因為它直接抵觸了整本聖經所強調的真理，也就是只有一位神，祂獨自創造了天地和其中的萬物。而神許多的屬性也排除還有另外一位神的可能性。對於神為何允許邪惡存在這個難題，基督徒雖然承認他沒有最後的答案，不過他知道答案不會是甚麼。他知道《阿維斯陀的詮釋》也沒有真正的答案。

我們儘管不能完全解釋罪的來源，但有些事是我們確實知道的。那就是，神以祂至高無上的智慧，允許邪惡存在於祂所創造的世界中仔細地限定的範圍，所以邪惡有如亡命之徒，它的活動既是暫時的，範圍也有限制。我們只能知道，神這樣做乃是出於祂無限的智慧和良善。除此之外，人現在不能多知道甚麼，也不需要多知道甚麼。因為神的名就足以保證祂的工作盡都完善。

神的全權所引起另一個實在的難題和人的意志有關。如果神以祂至高無上的定規統管祂的宇宙，那麼人怎麼可能自由的選擇呢？如果人不能自由的選擇，他要如何為他的行為負責

呢？他豈不像個木偶，行為動作全由幕後操縱絲線的 神按祂的意思決定的嗎？

基督教會試圖回答這些問題，並且因此區分成兩個陣營，分別以雅各布思·亞米念和約翰·加爾文這兩位傑出的神學家命名。大多數的基督徒都會選擇加入其中一個陣營，不是否認神的全權，就是否認人的自由意志。然而，調和這兩種主張而不曲解任何一方似乎是可能的，只是對兩個陣營的擁護者而言，我底下的努力可能還是不夠。

我的觀點是： 神以祂的全權定規，人應該自由進行道德選擇，而人從起初在善惡之間做出選擇開始，就已經履行了這個定規。所以當他選擇行惡時，他並沒有因此抗拒了 神至高無上的旨意，而是履行這個旨意，因為 神永恆的定規所決定的，不是人要做出甚麼選擇，而是人要自由地選擇。

如果 神在祂絕對的自由中願意給人有限的自由，誰能攔阻祂說：「祢做的是甚麼呢？」人的意志是自由的，正因為神是全權的。 神若沒有至高的主權，就不會賦予祂的受造道德自由，祂會害怕那樣做。

或許一個日常的例子可以幫助我們理解。一艘遠洋客輪從紐約出發，駛向利物浦。它的目的地已經由有關當局決定，沒有任何事情可以改變。這個是 神的全權大致上的面貌。

這艘客輪上有數百名乘客。他們沒有手銬腳鐐，他們的活動也不是由甚麼定規所決定。他們完全可以照自己的意思自由活動。他們吃飯、睡覺、玩樂、在甲板上四處閒逛、讀書、談話，全都隨心所欲；但與此同時，這艘大客輪則是載著他們，堅定地駛向預先定好的港口。

自由和全權都在這裡，彼此並不衝突。我相信，人的自由和 神的全權也是如此。 神全權的這艘巨型客輪正在歷史的洋海中維持著自己的航向。 神的行動不受干擾，不受攔阻，朝著祂在創世以先在基督耶穌裡所預定的永恆旨意最終實現而前進。我們無法知道這些旨意裡所包含的一切，但 神所讓我

們知道的，已經給我們未來的事足夠的輪廓，使我們對未來的福分充滿盼望且堅信不移。

我們知道，神會成就祂對先知的每一個應許；我們知道，有一天罪人會從地上除盡；我們知道，有一群蒙贖的人將會進到神的永樂，義人也要在他們父的國裡發出光來；我們知道，神的完美會接受宇宙性的歡呼，所有受造之物都會承認耶穌基督是主，並將榮耀歸與父神，現今不完美的秩序全被廢除，新天新地將會建立直到永遠。

神正以祂無限的智慧和絕對精確的行動朝著這一切前進。沒有人能教祂放棄祂的旨意，也沒有事物能使祂偏離祂的計畫。既然祂無所不知，就沒有祂未曾預見的情況，也沒有意外。祂既有全權，就不會撤銷命令或權柄崩潰。祂既是無所不能，就不會缺少達成祂定旨的能力。神憑著自己凡事都能。

與此同時，事情卻不能像這個扼要的進程所說的那麼順利。罪孽的奧秘已經發動，所以在神全權旨意允許的範圍裡，善與惡之間致命的衝突還在持續進行，並且愈發猛烈。儘管在這些狂風亂流中神還是會完成祂的目標，但狂風亂流就在眼前，我們做為負責任的人，還是必須就眼前的狀況作出道德的抉擇。

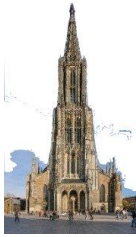
神通過祂自由的決定已經定規了某些事，其中一件就是定下選擇和後果的法則。神已經定規，凡願意信靠而順服祂兒子耶穌基督的人都將得著永生，並成為神的兒女。祂也定規，凡喜愛黑暗並持續反抗天上至高權柄的人，他們的靈性將會與神隔絕，最後就是永遠的死亡。

我們將整件事限縮到個人層面，就會得到關乎我們自己非常重要的結論。我們現今身處的這場道德戰爭當中，凡站在神這邊的就是獲勝的一方，他絕不會失敗；凡站在另一邊的就是敗北的一方，他絕不會勝利。這裡不能靠運氣，也沒有冒險僥倖的空間。我們有自由選擇要站在哪一邊，但一旦做出選擇，就不能對後果討價還價了。當然，因著神的憐憫，我們

還是可以為著做錯選擇向祂悔改，然後重新做出正確的選擇來改變後果。除此以外，我們就不能再做甚麼了。

道德選擇這件事完全以耶穌基督為中心。基督說得很明白：「不與我相合的，就是敵我的。」並且「若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」福音的信息包含了三項不同的元素：一個宣告、一個命令和一個呼召。福音宣告 神的憐憫已經完成救贖大功的好消息；福音也命令全地的人要悔改；福音更呼召所有的人相信耶穌基督是主和救主，接受恩典的約定。

我們都必須做出選擇，是順從福音，還是帶著不信轉身離開，抗拒福音的權柄。選擇是我們自己的決定，但選擇的後果已經由 神全權的旨意決定了，不再有上訴的空間。

主從天親自降臨 諸天都向祂下拜
滿天的黑暗 全被祂拋在腳下
祂騎乘基路伯和撒拉弗 顯出君王威嚴
祂承著風的翅膀 飛越國境四方
祂坐在洪濤之上 止息怒海狂浪
祂是全權的主和君王 作王直到永遠

湯姆士·史登厚，《意譯詩篇》

憑信站立

宣信博士

第十章 以實瑪利、以撒和己的死亡

使徒保羅在加拉太書第四章裡引用了亞伯拉罕、以實瑪利和以撒的故事，並且告訴我們這個故事是一則深入闡釋屬靈真理的寓言。其中逐出以實瑪利代表我們的成聖，就是我們藉著向律法和罪惡而死，而與主耶穌的死和復活聯合。

但以實瑪利的故事還有續曲，就是以撒在摩利亞山上被獻為祭。這個所表達的經歷遠比我們從罪的權勢得釋放更為進

深。獻以撒為祭所代表的，乃是我們交出我們這個己，與基督同釘十架，這代表釘死的不只我們邪惡的己，連良善的己也要釘死。

有一仇敵，其力潛伏，信徒無不懼怕，

奸狡遠超生來之罪，與心更為融洽。

就是那個倔強的己，那個任性的我；

這個自己必須釘死，我主纔能活。

所以，使徒保羅在加拉太書二章 20 節所描述的經歷：「我已經與基督同釘十架，」確實包含了我們脫離罪惡生活的成聖經驗，但使徒還繼續進到另一步：「但現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。」這就是以撒在摩利亞山上被獻為祭的經歷。我們降服己，是連新生命都交出來，並且換上基督自己的生命；這樣的交換徹底到一個地步，連維繫這個交換的信心全都仰賴基督：「我如今是因信 神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」

在約書亞記裡，我們讀到亞衲的三個兒子，他們是巨人亞衲族的三個族長，在迦勒攻取前佔據著希伯崙。如果希伯崙的故事和整本約書亞記預表著我們更高的屬靈得勝，這些亞衲族人就代表著我們天然生命裡邪惡的堅固營壘。「亞衲」這個字的意思是「長長的頸項」，非常貼切地表達出「隨從自己」、「專靠自己」、「專為自己」的心態，這或許是己生命最極度的表現了。

「隨從自己」就是「定意照自己的意思，不願順從他人的權柄或意志」，這是己生命最明顯的表現。我們的祖先亞當夏娃所面對人類第一宗的道德衝突，就是那位試探人的應許他們：「你們便如同 神一樣」。從那時候起，人就不斷地渴望自己做 神。所以成聖生活的第一步就是無條件的降服，放下自己的意思，全然順服遵從 神的旨意。至於隨從自己的這種態度和慣性，沒有比掃羅這位以色列第一位王所呈現的畫面更加恐怖，他既是 神一個重要的屬靈教材，又像 神設立的一座燈塔，警示著人類生命的

危險邊岸。他的事業會開始走下坡，就是從他隨從自己的喜好，拒絕順服 神的命令開始。撒母耳對他的審判就能指明這一點：「聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪與行邪術(或敬拜魔鬼)的罪相等；頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。」

專靠自己，或說自負自恃，是亞納族所代表的第二種心態。這種心態倚靠自己的力量，忽視 神的恩典。他所信靠的是自己的品德、自己的情感、自己的宗教經驗和自己的資源。這種心態的代表人物是西門彼得。他自以為堅強，完全看不見自己真正的軟弱，當他誇口：「就算眾人都都不認你，我總不會不認你，」他實在是發自真心誠意。所以只有當他失敗跌倒，發現自己實在無能為力後，他專靠自己的心態才能死去。因為成聖的心不是一種靠自己達成的某種狀態，而是一個被 神的恩典充滿的器皿，一件容讓 神推動發生的事情，一份盛接 神豐盛的容量，一種對 神足以維繫萬有的恩典不斷仰賴的狀態。「分別為聖」這個字在希伯來文裡的意思是「倒滿整隻手」，所以成聖最貼切的意思就是「當人伸出空空的手， 神自己必定會持續不斷地充滿」。

「專為自己」是己生命恣意發展的頂點。他活著全為自己的享樂、驕傲和榮耀。有時他渴望人的讚賞。有時他鄙視人的讚賞，孤芳自賞，自滿自足。無論哪一種情形，都是邪惡的己坐在 神的寶座上，索求屬於 神的榮耀。這種心態最為惡名昭彰的代表就是尼布甲尼撒，他甚至高聲宣稱：「這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，要顯我威嚴的榮耀嗎？」不過，連主的僕人也不能倖免於這種邪惡的心態。這種心態在約拿身上達到頂峰，他身為主的先知，獲得了空前的成功，然而就在他最能夠 神所用的時刻，他的驕傲和野心卻為他的工作投下陰影，以至於 神必須擊打他，叫他在

塵灰中謙卑懊悔。神將他留作惡名和警告的奇觀，好警告人不要冀圖將自己的榮耀和服事這位釘死的主混為一談。

人可以脫離故意的罪行或明顯的惡行而成聖，卻仍然受到己生命隱藏的影響，以至於連我們的聖潔也會助長自私和驕傲。因此聖靈必須探入我們生命最深的中心，在那裡治死我們。真實的成聖不只是向罪而死，而且是向己而死。使徒不是說，「你要看罪是死的」；他說的乃是，「你要看自己向罪是死的。」所以不只罪惡的「本能」要死，罪惡的「人」也必須換成屬神的人：「不再是我，乃是基督在我裡面活著。」

「專為自己」不但羞辱神，更與神競爭神的寶座。「你們便如同神一樣」竟成了魔鬼對人類墮落天性最深刻、最實在的描繪，因為人類從墮落以後就不斷試圖做自己的神。每當我們行事，乃是基於我們自己的喜好、我們自己的利益或我們自己的目的時，我們就是在違背第一條誡命：「除了我以外，你不可有別的神。」而當我們把己放在寶座上時，我們就是在反對神，因為「神就是愛」，而愛必定會反對自私。因此，人類的自私儘管自詡為神，終究被證明完全不適合佔據祂的寶座，因為自私與神的本性截然不同。

己生命更接近於撒但的生命。撒但自己的墮落就是從專愛自己開始。牠理應仰賴神，卻變得傲然自立；牠醉心於自己的完美，想要據為己有，於是脫離了牠存在的本源，墜入永遠的反叛和悖逆。所以，任何人若專注於建立自我，就算建立的是自己的美德，若獨立於主耶穌之外，也會陷入像魔鬼一樣的墮落。掃羅的悲劇就是這樣可怕！他起頭是掃羅，收場卻是撒但。這是己必然的結局。

己生命和真實的成聖大大抵觸。羅馬書第七章就生動的描繪了好我和壞我的戰鬥。好我想做對的事，卻經不起戰鬥，只能不斷被拖入挫敗和羞辱。兩個「我」持續處於

致命的衝突中，但都不足以擊敗對方，直到這章結束，也只能停在「我自己」宣稱所能達到的最佳狀態：「我以內心順服 神的律，我肉體卻順服罪的律了。」這樣做已經是好我的最高極限了。

然而當我們進入羅馬書第八章，已被拋在腦後，現在人在基督裡了，他有基督在他裡面，全然聖潔、得勝而喜樂。這就是為什麼停留在所謂「亞當的完美」是如此危險的原因。因為，就算真有這樣的完美，就算今天我們也能同亞當領受一樣的完美，明天我們還是會失去這種完美。但我們若支取基督做我們的成聖，祂會在我們裡面，「昨日、今日、一直到永遠，全無改變」。

「專為自己」的心態會危害我們與弟兄姊妹的和睦，也是衝突、猜疑、忌妒、爭競、宗派主義、偏執的根源，在人和人之間生出諸般的懷怨紛爭，叫 神的教會身受其苦。就像死蒼蠅使香膏發出臭氣；這樣，自我也能敗壞屬神的事物，摧毀基督的身體。自我的心態既敗壞屬世的人，也敗壞屬 神的人，人會區分宗派和派系，爭論不止，爭鬥不休。這種心態也會將世界的精神帶進講台、主日學和各樣基督徒的團契和事工。

「專為自己」破壞所有我們為 神所作的工作。人會追求聖靈的浸和屬天的大能恩賜，卻是出於人自己的榮耀和野心。人建立教會和基督的國，卻是帶著競爭和對抗的心態。人將神的家當作了劇院，恣意展示美衣華服、音樂才華或演說能力。人甚至會像約拿一樣，寧願看到尼尼微人滅亡，也不要先知聲譽掃地。所以，只要自我心態仍然支配著基督徒工人，神若祝福他，只會損害祂自己的榮耀，更會助長人類的驕傲。

於是，自我心態的唯一救法就是死。自我的邪惡根深蒂固，是肉體心思和靈魂罪惡的根源和本質，無法加以改善。你可以教育自我，但自我總有一天會像老虎幼崽攻擊撫育它的手，證明它仍保有老虎的心。

但你無法自己殺死己。你可能會像尼祿一樣企圖自殺，刺傷自己一百次，但總會跳過最致命的部位。你唯一能做的就是把己交給基督，對它宣判死刑，簽署死刑執行令，給祂權力殺死它，然後看它已經與基督同釘十字架，也藉著基督的死而死了。「因為一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」

如此一來，己不但與耶穌一起死在十架上，愛也將與耶穌一起活過來；於是基督的生命和基督的愛就會取代己和罪的老舊生命。愛在人身上勝過己暴虐專制的能力實在奇妙！我們有時看見一個受寵而自私的女孩，被財富和欽羨團團包圍，最後被捧在手心，成為眾人的中心，整個人都被扭曲得極度自私。多年後，我們卻看到那女孩變成克己慈愛的妻子和母親，致力於丈夫的幸福，和他同甘共苦，為他的舒適辛勤勞苦，並且不辭辛苦照顧懷裡的孩子，滿懷愛意，不見冷淡。是甚麼把己這個偶像從她心中的寶座趕了出去？無非就是愛。一個高貴而親愛的人進來，取代了己所佔據的位子。因此，一旦聖靈將耶穌的愛實在啟示出來，贏取了我們的心，就算沒有了我們熱切渴望的事物，我們也能心滿意足，因為祂的微笑就是我們的陽光，祂的愛就是天堂。只有基督取代了己，原本屬世的心才會變成主所喜悅的榮美之地，充滿愛心和喜樂。

但這只能通過基督親自蒞臨才能實現。我們是否願意相信，祂正等候要贏取、佔據並滿足我們這些人的心，用祂愛的生命並新生命驅逐的大能，使我們從此「不再為自己活，乃為替我們死而復活的主活」？唯有放下己，你才能找到真自愛的滿足。因為每當我們追求幸福，我們反倒與幸福擦身而過，但當我們像亞伯拉罕將以撒放在摩利亞山的祭壇上一樣，放下我們的生命時，我們也要和亞伯拉罕一樣發現，我們給出甚麼，就必得著甚麼，我們留下甚麼，就必失去甚麼。「因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得著生命。」★★★

*** 本 堂 訊 息 ***

1. 恩光電子版網路載址:士林錫安堂網站→蜜與奶園地→恩光
<http://www.slzion.org.tw/>

本 期 目 錄

1. 信心的難題…………… Destined For The Throne……………P1
2. 基督的靈(29)……………慕安得烈……………P9
3. 認識至聖者(22)……………陶恕博士 ……………P14
4. 憑信站立(10)……………宣信博士 ……………P19

新 產 品 介 紹

1. 慕安得烈的**五旬節全備的祝福**(中英對照)出版了，這是一本描述有關聖靈如何運作在我們裡面的好書，值得我們細讀珍藏，歡迎訂購。
2. 宣信博士的「**以賽亞書中的基督**」出版了，這是一本有關耶穌基督在以賽亞先知書中的種種預言和解說，是研讀聖經以賽亞書想要深度了解其中真意時非常好的參考資料。

錫安堂出版有限公司

發行人：林高淑芬

電話：(04) 2680-4024 傳真：(04) 2680-4207

發行地址：台中市 43738 大甲區民生路 2-75 號

郵政劃撥戶名：錫安堂出版有限公司；帳號：22767565

匯款銀行：台灣銀行大甲分行；

台灣銀行戶名：錫安堂出版有限公司；

銀行代號：004 0727 帳號：072001004136

E-mail:zionpublish@gmail.com

各地錫安堂地址及電話

士林	111 台北市士林區福國路 94 號 2 樓	02-28356570
景美	116 台北市文山區羅斯福路六段 407 號 3 樓之 1	02-29331674
台北	110 台北市忠孝東路五段 15 巷 15 號 5 樓	02-27672962
淡水	251 新北市淡水區新春街 190 號 8 樓之 2	0987033300
三重	241 新北市三重區溪尾街 113 巷 5 號 1 樓	0987600630
深坑	222 新北市深坑區埔新街 57 號 2 樓	02-26620590
中和	235 新北市中和區景安路 46 號 8 樓	02-22406710
平溪	226 新北市平溪區中華街 38 號	02-24236529
基隆	202 基隆市中正路 34 號 602、603 室	02-24245070
龜山	333 桃園市龜山區文德二路 148 巷 2 號 1 樓 (近林口長庚醫院)	03-3287408
中壢	320 桃園市中壢區協同街 112 號之 1 地下樓	03-4566747
龍潭	325 桃園市龍潭區百年二街 15 巷 7 號 10 樓	03-4993306
桃園	330 桃園市桃園區龍安街 142 之 1 六樓	03-3607673
楊梅	326 桃園市楊梅區新興街 8 號 (近埔心火車站)	03-4811711
苗栗	360 苗栗市和平路 99 號 1 樓	037-352560
花蓮	970 花蓮市中美九街 117 巷 1 弄 9 號	03-8228543
宜蘭	260 宜蘭市中山路二段 202 巷 21 號	03-9352405
台中	404 台中市博館東街 10 巷 13 號	04-23101018
大甲	437 台中市大甲區光明路 185 號之 1	04-26885146
活泉	404 台中市北屯區陳平一街 75 號 3 樓	0922-308816
嘉義	600 嘉義市成仁街 173 號 2 樓	05-2253142
台南	710 台南市小東路 689 號 B1 (上海銀行地下樓)	06-311-1357
高雄	807 高雄市三民區九如二路 366 號 5 樓	07-3155571~2
鳳山	830 高雄市鳳山區民生路 96 號 1 樓	07-7105960
岡山	820 高雄市岡山區大義二路 330 號 3 樓	07-6254670
屏東	900 屏東市廣東路 103 號 6 樓	08-7211915
台東	950 台東市開封街 620 號	089-324049

恩光網路載址：士林錫安堂網站→蜜與奶園地→恩光 <http://www.slzion.org.tw/>

國外索閱恩光教會

紐約	85-51 Forest Parkway WoodHaven N. Y. 11421-1131	(718)8498974
洛杉磯	4113N. Peck Rd. El Monte, CA 91732 U. S. A.	(626)2797447
慕主先鋒	39620, Sundale, DR, Fremont, CA, 94538-1929, U. S. A.	(510)6568900
沙加緬度	3424 Fruitridge Rd. Sacramento, Ca 95820	(916)421-8207
溫哥華	13551 King George Blvd., Surrey, BC. V3T 2V1	(604)581-9885
西雅圖	2606 145th ST. SW Lynnwood, WA 98087 U. S. A.	(425)5827677