

光恩

期五〇一第

月八月七年〇九九一

「望盼的耀榮有了成裏心們你在督基上

——節 27 章 —— 西 羅 歌 ——

歡迎參加

基督教溝子口錫安堂聚會

「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」希伯來書十：25

如何據有 神賜的醫治

1

— 羅炳森師母 —

上帝權能的線路——信、望、愛

God's Power Line... Faith... Hope... Love

By Hans R. Waldvogel

當我們要在教堂裝設冷氣機時，我們必須為它安置一條特別的線路。同樣地，在哥林多前書十三章中也告訴我們，聖靈已經安置一條線路要供給我們一切關乎生命和敬虔的事。

在這章中，神說我們的完全不是在乎屬靈恩賜的擁有與否，你可能有信心的恩賜，你可能會說方言，發預言，或像許多人誇稱擁有所有這些恩賜，然而除非這條永遠的，供應我們生命的電線被裝置，我們不會有神的生命。祂向我們這信的人所顯的浩大能力只有藉著這條線路被接通。這條電線管路就是：「如今常存的有信、有希望、有愛」，不管你是否會說預言、方言或任何一樣恩賜，能力的來源就是——信、望、愛——神藉此賜下祂的能力給我們。

首先說到信心，我們的生命在於與基督耶穌的聯結，藉著這條活潑的線路。保羅說，「因聽見你們在基督耶穌裏的信心，並向衆聖徒的愛心，現在你們是預備好承受恩賜了」，所以能力就流露出來。神能照祂所願的賜給我們使我們的服事有

我們如何得到醫治？ 藉著耶穌的寶血。

我們如何據有它？ 藉著信心。

神的方法是什麼——逐漸的抑或即時的醫治？ 即時的祂經常如此做嗎？ 不！

為什麼不？ 因為我們沒有信心能得到即時的醫治，祂給我們的恰是我們憑信心宣告的。

當我們尋求醫治時，我們求什麼？ 部份的醫治還是完全的醫治？ 完全的。

我們經常能得到嗎？ 不！

為什麼不能？ 因為我們的信心沒有達到能完全得醫治的程度。

你說過我們當求什麼？ 一個完全且經常是即時的醫治。

當我們僅得到一個逐漸且部份的醫治時，我們該做什麼？ 認清我們自己的缺乏信心，保持謙卑，繼續往前，持續不斷並且充滿期待。求神完全成就這工作，不要愁煩或焦慮。為著已有的勝利感謝祂，靠近祂，直到我們能摸到祂的衣裳縫子。

果效。但是除非這電流能那樣的流通，否則神的生命不會流出。

神要我常常相信，要我靠著神兒子的信而活。因祂常在我裏面，離了祂我不能做什麼。這就是呼召我們注意耶穌。我要以「耶和華爲樂」，不是以我自己爲樂，不是我的恩賜，不是我的服事，不是我的成功，也不是我所結的果子，而是以耶和華爲樂，祂是主，祂是包括一切，又住在各人之內的。只有當我經常相信，祂就常得榮耀。同時，我將不會歸榮耀於任何事、任何人，包括我自己。盼望凡事都由神而來而不是由自己。

神說，「如今常存的有信」，我們需要信心因為我們需要基督。能力的管道就在此。神要我們認識什麼是祂向我們這信的人所顯的浩大能力。當線路是完全通暢的，基督耶穌就掌權。保險絲沒有斷，電流就能流通；從神寶座上而來的七靈，已被差派到全地。

當我的眼睛堅定地注視耶穌，拒絕看任何事，拒絕看魔鬼的工作或我自己的工作，我的全身就充滿光明。這就是信心使然；只有當這「信」使我與耶穌聯結，且使祂與我聯結，才是信心。這應該是我所關心的事。

「每時每刻，我得著上頭來的生命」，意思就是，每時每刻，「我」讓出來而讓基督可以進來。所以現在，無論祂要做什麼，那是祂的事，是祂在說方言，發預言或行醫治的奇事。如果祂不做，也沒有關係。祂仍然屬於我，祂也仍是一切的一切。祂仍是王，仍是我的智慧、公義、聖潔和救贖。那樣地全心傾注於祂使我忘

記其他的。

當我們定睛於事物、能力、我們自己、我們的成功和得勝，是多麼危險！那會使人進入狂亂和各樣的旁門左道。我們不會知道人心是何等詭詐除非直到進入麻煩中；有時候，神允許我們遇到困難，爲的是要使我們醒過來，使我們明白我們沒有歸榮耀予基督。哦，親愛的弟兄姊妹，除了耶穌以外，沒有什麼是重要的，而信心使我與祂聯結。

「如今常存的有信」，信心就是從神寶座流出的生命之河；無論它流到那裏就帶來生命；這道河必須流入我生命中。多年以前，神曾對我說，「給你自己一個機會」，然後又說，「給我一個機會」，祂那浩大的能力不是要使我成爲滿有能力——剛好相反。我若誇我的軟弱就能叫基督的能力顯在我身上。當我知道自己一無所有時多麼高興，因爲祂是包括一切，又住在各人之內。

我多麼高興不須要從人所挖的污穢的池子汲水，那水是每時每刻從天上的泉源，耶穌基督而來。祂乃是賜生命的泉源。祂那浩大的能力等待著要被彰顯出來，等候著讓出空處給天上的權柄並耶穌基督的掌權。我必須讓位給祂。這是爲什麼我必須學習靠神兒子的信而行，且在試煉中學習。

信心是在軟弱上顯得剛強。信心尚未得勝，直到我們遇見了仇敵，被打垮了，然後才明白需要神爲我們爭戰。這場爭戰是神的，這信心乃是在神兒子裏的信心，是在基督已成就的工裏，是在王裏，是在祂豐盛的裏面。只有當我們的信心在

祂裏面才會保守我們聯於 神的兒子，也使祂與我們聯合。

我們爲聖靈的恩賜感謝 神，它們是信心生活，與 神聯合的流露。但是如果我們沒有恩賜，或恩賜沒有行出來， 神一定有祂的理由，那是祂的事。但是祂必須從我們裏面活出祂的生命來。祂必須來且彰顯祂自己。啊！我們這些可憐的罪人有何等的權利，可以在 神兒子的信裏行走。在祂一切豐盛中將自己賜給了我們。

「如今常存的……有希望」，親愛的，我們正等候主的再來，同時我們需要這光來引導，如同飛機需要導航一樣。我常希奇飛機在雲中，雲層之上或在海洋上空是怎麼找著它的航線的。它們是藉著一種看不見的電波導航，飛機要一直正確地保持在電波所指示的方向中。機上有一個奇妙的裝置，會對這電波產生反應，同時也知道飛機所在的位置。

有一次盧森堡航空公司的機長俄特先生讓我有機會在駕駛艙與飛行員坐在一起，那時我們正要穿過霧氣降落，但駕駛員一點也沒有緊盯著霧，反而一直看著儀表板，儀表板上有二支指針不停地動，但他駕駛時，那兩支指針就一起動且重疊在一起。機長說，「你看，我們現在在正確的電波導航方向上了」，然後可以確定的，我們飛出了霧，看到前面的跑道，飛機就做了一個非常漂亮的三點著陸，因爲我們依正確的電波導航。

使徒保羅說到要在所信的道上恒心，根基穩固，堅定不移，不至被引動失去福音的盼望——就是那導航的電波。我靠著信而活，那是我的生命，耶穌就是我的生

命，親愛的，我們的眼目要向高處看，我們不是以在今世過一個舒適的生活爲目標。我們不是以討自己喜歡爲目的。 神啊！如果我們是這樣，求祢救我們。如果我們真如此，就偏離航道了。我們只以一件事爲目標：無論是住在身內，離開身外，要得主的喜悅，每一個有這等盼望的人，都從天上得了真實的基業。耶穌基督，就是我們的盼望，我們的駕駛員。祂知道那條路。這個盼望必須成爲我們的光，我們也必須保持在其中，「不至被引動失去福音的盼望，這福音就是你們所聽過的，也是傳與普天下萬人聽的」，如果人願意得著這福音的盼望， 神已賜給全人類了。耶穌就是那盼望，我時刻靠著它而活。

當主再來時發現祂的僕人們彼此因些微的原因而打架，彼此毆打對方的頭而又自誇，難道祂會賜福嗎？不會的，「儆醒」、「儆醒」，公義的冠冕是爲愛慕祂顯現的人存留的，所以我需要那盼望。

親愛的，我需要一些非常真實的東西，使我被拉起超越一切罪惡、肉體、世界、背道和退後的雲霧。而這個盼望就像基督自己那麼真實。祂使這盼望在我裏面是活生生的。祂就是新郎，我愛慕祂，祂也愛我，聖靈已從天上被差遣下來，祂常常臨到我。祂就像電流一樣流出。祂繼續不斷地使我全人充電。我的靈、魂、體不可抗拒地被吸引直到那時辰，那必死的身體要變成不死的。這就是教會的盼望。

啊！我們多麼需要那常存的信和望，當我們看見那日子將要臨近時，我們的盼望也應該變得更光明。我們的目標就是與祂聯結。 神說到我們與祂同在一起。我

們現在就與祂同在一起。每一次當我們聚集在一起，祂就在那裏。祂做工、說話、藉著聖靈感動我們。啊！我們多麼需要聖靈在裏面保守那活潑的盼望。基督快再來，我們乃是爲天上的事而活，與那些專以地上的事爲念的人比較，我們却是天上的國民，他們的結局就是沉淪，他們的神就是自己的肚腹，他們以自己的羞辱爲榮耀。親愛的，我們需要在那盼望的光中。

我們將要面對面看見耶穌。我們乃是都要改變，就在一霎時、眨眼之間，號筒末次吹響的時候，而神賜給我們一個導航員，榮耀歸給主！祂以那無窮生命的大能供應我們。藉著信我行在光中如同祂在光中一樣。這盼望保守我在正確的航線上，讓基督耶穌成爲我的導航員，引導我走每一步路；我生命的每時刻，每個思想都被耶穌引導。

「不要效法這個世界，只要心意更新而變化」，親愛的，這些是很好的道理，但是如果它們只是一些字句，就不過是一首很好聽的歌，我們很可能傳講這些却仍被棄絕。但是如果我們是非常聰明的，就要日夜默想。

最近有一群五旬節教會的人說，「我們不再需要聖經了，因爲我們現在有預言」，看看約書亞吧！他有信心的恩賜因此能使日頭停住。你試試看就知道他有何等的信心！他有何等奇妙的能力！摩西按手在他身上，智慧的靈充滿他，而後，他被吩咐這律法書不可離開他的口，總要晝夜思想，這成爲他恩賜的根基。你不能運用恩賜，不能帶出能力，也不能與神同行，除非你日夜有份路線圖在面前。

你曾看過一個編織者嗎？在瑞士有世界著名的刺繡者。他們是藝術家。他們有一個設計圖在前，要照這個美麗的設計做絲質窗簾。他們必須非常小心地觀察那設計，然後一針一針的照設計來回移動著；否則整個窗簾就被破壞了。

啊！奇妙的生命之道！使盼望成爲活的。保羅對歌羅西教會的人說，這傳與普天下萬人聽的福音的盼望，作工在他們裏面，因爲他們按著真理，神的話，接受了它。神賜給我們一個裝備——與祂有活潑的相交。「你們雖然沒有見過祂，却是愛祂，如今雖不得看見，却因信祂就有說不出來，滿有榮光的大喜樂」（彼前一：8）。

信、望、愛三件奇妙的，常存的祝福。神必要顯出我們何等缺少愛，何等地需要被愛充滿，並要顯出祂如何供給我們，在祂心中對祂兒子的那種愛，「我愛你們，正如父愛我一樣」（約十五：9），「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛」（約十三：34）。

那是可能的嗎？如果我真實地視耶穌基督爲神所賜的一切，就必然會這樣。如果我這樣做，祂將不會使我再忍受「自私」。祂會把祂的愛賜給我。

有一次，我的朋友羅炳森師母告訴我，神在愛上如何對付她，有一位在多倫多佈道所的姊妹，非常憎恨羅炳森師母，且會說一些可怕的話抵擋她。她，一位五旬節派的傳道人，竟因爲說羅炳森師母沒有亮光而激動全國各地的人來反對她。有一天，主問羅炳森師母，「你愛這位某某姊妹嗎？」

她回答說：「是的，我愛她，我也爲她禱告。」（當時這位某某姊妹正舉行奮

興聚會，羅炳森師母將要參加並爲聚會禱告。同時，她也差派一些弟兄姊妹去參加，而不顧事實上，當他們在那裏，羅炳森師母將會公開地被咒詛）。

主再次問她：「你愛某某姊妹嗎？」

「是的！主，祢知道我愛她。」

「但是你愛她像愛布魯克師母一樣多嗎？」
羅炳森師母笑著對我說：「你知道，布魯克師母是在地上最親愛的一位，我愛她像愛我自己一樣。」

「耶穌，我是不是應該愛這位姊妹一樣多？」

「是。」

「但是我不能。」

「可是我能。」耶穌回答。立刻地，羅炳森師母就降服。然後她對我說：「你知道，自此以後，我愛這位姊妹像愛布魯克師母一樣多，我甚至看不出有什麼分別。」

「如今常存的有信、有希望、有愛」，這章所提到的那種愛是爲你、爲我的。它是經過火煉的金子。它是永不止息的。不管別人做什麼，你去愛。耶穌會說過，如果你們單愛那些愛你們的人，比人有什麼長處呢？娼妓不也這樣行嗎？所以你們要完全，像你們天父的完全一樣，要愛你們的仇敵。

我能做到嗎？不，你不能，但是，耶穌能！

完

西緬和利未

施蘭德

西緬和利未是雅各的第二和第三個兒子，排在長子流便之後，也是承繼亞伯拉罕之約這特殊應許的其次人選，可是他們證明自己不配，他們父親臨死的祝福因何被一個咒詛取代，以下是創世記四十九章5~7節的話：

「西緬和利未是弟兄，他們的刀劍是殘忍的器具，我的靈啊！不要與他們同謀，我的心哪！不要與他們聯絡，因爲他們趁怒殺害人命，任意砍斷牛腿大筋，他們的怒氣暴烈可咒，他們的忿恨殘忍可詛，我要使他們分居在雅各家裏，散住在以色列地中。」

雅各指的是記載在創世記三十四章的意外事件，他們的妹子最該被責怪，這個迷人且充滿自信的年輕女子，「出去要見那地的女子們」？並且跟示劍有了瓜葛，示劍是哈抹的兒子，一個居領導地位的希未王子。底拿跟示劍一樣地該受責備，也許應該更多受責，因爲他只熟悉迦南地那鬆弛的道德觀念，而她更了解上帝的標準。一旦二人之間的糾葛造成了，他盡一切所能的要做尊貴的事情，他真實地愛上這個女孩要娶她爲妻。「任憑向我要多重的聘金和禮物」，他告訴她的父親及兄長們，「只要把女子給我爲妻」。

我們得知雅各的兒子們（指的是西緬和利未），對於這麼坦誠的話語，「用詭詐的話」回答。他們應許示劍可以娶他們的妹妹，而且將來也會自由地和當地的希未

人通婚，只要後者願意採取他們（希伯來人）的割禮。這一點，整個聚落的人都同意去做，然而在第三天，當所有的男人因他們所動的手術而無能為力的時候，這兩個兄弟「趁著衆人想不到的時候，來到城中，把一切男丁都殺了」，包括示劍和他的父親。還不以他們背信忘義的行為為足，竟然「奪了他們的羊群、牛群和驢，並城裏田間所有的；又把他們一切貨財、孩子、婦女，並各房中所有的，都擄掠去了。」

要保護一個女兒或姊妹的貞操，應該是在她墮入引誘之前而非事後。由於任務失敗，這兩個男人的手段是如此虛假、強暴和貪婪，使得這一章成為以色列歷史中最可恥的一章，難怪雅各說，「你們連累我，使我在這地居民中，有了臭名；」唯有一個不可思議的「神的驚懼」臨到，攔阻鄰近的迦南人，沒有在他們逃離該地之前，因復仇的緣故屠殺雅各和他全族的人。（創三十五：5）

西緬的後裔在以色列國中扮演卑不足道的一部份，並且不久就併入猶大支派裏去了，這兩支派的咒詛有一部份是「散住在以色列地中」。沒有什麼可感謝利未的，完全由於摩西和亞倫（三百年後誕生在這支派中），上帝把利未身上的咒詛變成一個祝福，使他們成為祭司的支派，並且在以色列國中擔任教法師（教導律法的老師）。他們沒有分配到什麼土地，而是分居在所有其他的支派中，他們以其他以色列人的十分之一和供物為生，如此，上帝確實是「在發怒的時候，以憐憫為念」。

同時在另一方面我們也看見上帝統管一切的手，在這悲劇性的插曲之上，如果底拿嫁給了示劍，聽從仁慈和平的希未人的建議，實行兩種百姓歸併為一，那麼這

被揀選的家庭將會被異邦文化吸收了，所有上帝選召亞伯拉罕的目的便終歸失敗了。上帝使西緬和利未殘酷且罪惡的行為，成了保持希伯來種族分別的獨特性之法子（祂後來藉著在埃及為奴的期間，也成就了同樣的事）。

值得欣慰的是知道希未人——他們中間曾經有一些人因着以色列人的背信而遭受不公平待遇，其後却因以色列的誠實正直而受惠。大約四百年後，約書亞征服了迦南地，四個希未人的城邑欺騙了他，並從他取得一個友好的條約，這一次不誠實的是他們，可是約書亞和以色列長老尊重自己的應許，存留了那些城邑，他們的居民其後被以色列國同化了，如此，便以一種方式實現了示劍和他父親哈抹明白表示的願望。

☆

☆

☆ 承接 22 頁

☆

☆

的凱牧師，貝教士的姊夫。——譯者註）

認識羅炳森師母是項大福氣，她所給我們的教導總是榮耀耶穌。沒有人比她對我的靈命與生活表現更大的關愛。在我們牧會的事奉上，不時從我們親愛的教師那裏得著屬天的智慧。她也在我們的家庭生活上幫助我們為神的榮耀而活，她敬虔的生活與在聖靈裏話語的職事，成為我們穩固的錨鎖。她裏面有耶穌豐富的同在，又使每天生活中偶發的事也都充滿喜樂與耶穌的同在。有一件事常使我希奇的是：她每天都那樣忙於教導、為許多人與事代禱，竟然還有時間關心我。她的信常是那麼鼓舞人心！我從未聽過她說一句話或讀過她寫一句話，是沒有高舉耶穌和祂的道的。（完

你 在 傾 聽 嗎 ？

愛麗絲・雷諾・弗勞爾

在早期無線電廣播的時代，美國紐約的 WZN 電台曾播出一個由萬東尼主持的節目叫做「您在聆聽嗎？」。萬先生以偶而插入一些談論不同却相關的主題之方式來使他的詩具有特色。節目的開始和結束總會播出上面所提到的那問句；而且這個問句也不時地在他重點評論中出現。萬先生常以一種個人的、直接的方式重覆這些字句。

經過這些年來，這個相同的問題却常常在我心中被聖靈重覆的提醒，通常是在神要給我一些重要信息前。這些信息可能是與一些重要的真理有關，無論是在新約或舊約中，是神要加深在我心裏的。在舊約中，神常藉着祂的先知說出神話語的精髓。雖然當摩西對以色列人發出呼喚時是同樣的問題——「你在聆聽嗎？」，但是也許是用不同的措辭——「記念！記念！記念！」

在令人精神振奮的以琳綠洲，這樣的話就有力的臨到，「你若留意聽耶和華你神的話……我就將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。」（出十五：26）以色列，你在聽嗎？藉著摩西，神一次又一次地呼召人仔細地聽，注意地聽。它常常會帶來特別祝福的確據；但是它有時也是當他們全營行進時災禍的警告，比方像一些敵人威脅性的攻擊。

「以色列啊，你要聽」，神說，這就是神的方式說：「你在聽嗎？」，通常是爲了要成就一些仁慈的目的。拿出你的經文彙編來，數數看有多少的經文是談到關於傾聽，聽，仔細聽的。無怪乎所羅門宣稱說：「能聽的耳，能看的眼，都是耶和華所造的。」（箴二十：12）因此而得的豐富報償記載在箴言八：34，「聽從我，日日在我門口仰望，在我門框旁邊等候的，那人便爲有福。」

但是何等悲哀，這個聰明人對神給他一些個人的軟弱失敗的警告却沒有注意聽。在早年，當神對所羅門說話時，他小心地、謙卑地的聽。但是成功、昌盛、妥協使他的聽力遲鈍；因此他後來的日子遠離了神起初的旨意。所羅門的日子之後，在許多事例中，也有神的警告。根據以賽亞書，神忠心地警告說：「你或向左，或向右，你必聽見後邊有聲音說，這是正路，要行在其間。」（三十章21節）

哭泣的先知耶利米，因以色列人遠離神而憂傷地俯伏在神面前且重覆地說出神的哀嘆，「耶和華說，現在因你們行了這一切的事，我也從早起來警戒你們，你們却不聽從，呼喚你們，你們却不答應。」（耶七：13）關於先知，神一次又一次重覆地說，「……我從早起來差遣到你們那裏去我僕人衆先知……」（耶二十六：5）。其實耶利米在肯定另一位比他早的以賽亞的話——「甚願你素來聽從

我的命令，你的平安就如河水，你的公義就如海浪。」（賽四十八：18）

神會警告我們一些迫在眉睫的危險。我們應該仔細地聽那在內心深處提醒我們的微小聲音。一個被神聖靈充滿的孩子絕不應該動作太快以致於神那屬天的「利車」就不能成功地運行。當我們在一起禱告時，我常聽到一些神的老聖徒這樣禱告：

「主啊，幫助我們慢一點，以致祢能阻止我們。」一個被聖靈引導的信徒，前進和停止應該平衡。

當神責備你對別人所採取的一些行動，或所說的一些話時，你在聽嗎？聖靈會爲此而擔憂，且希望你採取一些「修正」，也許是一些賠償。或許應該寫一封信，一次的探訪或打個電話；只有藉著小心謹慎地聽，你才知道神要你做什麼。自義會使你壓制那安靜微小的聲音，因此要找出那在你靈裏貧瘠之處而不要自以爲義。除了你自己，他人的得勝與祝福也倚靠你的順服。「凡有耳的；就應當聽」，這句話在這裏也十分適用。

以利亞需要那微小的聲音。那微小的聲音是在一陣壯觀的顯現之後，那些顯現却不能向那灰心的先知啓示神的信息。若有人灰心喪志，困窘又迷惑會不會是因爲聽從別的聲音，而沒有聽從神等著向那困苦心所說剛強、保證的言語？

宣信博士曾說過這樣的話：「二十年前，一位朋友把一本小書交我手裏，它成

爲我生命中的一個轉捩點。書名叫『真實的平安』，是關於在古老中古世紀時期的信息。它裏面只有一個思想，就是——神在我們全人的深處等待著要對我們說話，除非等我們安靜到足以聽見祂的聲音」。——我們都需要有這樣奇妙的領悟。

當摩西在一個困窘時候，有智慧的言語這樣說：「……我可以去聽耶和華指著你們是怎樣吩咐的」（民九：8）。我們應當教導孩童傾聽神的價值。難道這樣的權利只是爲那些成人，聰明和有經驗的人嗎？那麼撒母耳又如何呢？當他年幼時，聖經這樣說：「那時撒母耳還未認識耶和華，也未得耶和華的默示」（撒上三：7），但無論如何。藉著以利的教導，撒母耳被引導說出這樣的話來，是我們所有的孩童都應如此被教導的，「耶和華啊，請說，僕人敬聽。」（撒上三：9）

神渴望在今日得著肯聽的人。許多驚人的事情成爲問題需要解決，因此會有試探快一點行動，按照肉體的眼所見和天然的耳朵所聽的去判斷。我們離主再回來的日子近了；祂將引導我們走一條單純的路，在祂最終之目的裏與祂合作。神要幫助我們拒絕那使我們屬靈聽覺遲鈍的地面上來的聲音。要常常記得，在啓示錄二、三章中對七教會重覆七次的信息，「聖靈向衆教會所說的話，凡有耳的，就應當聽」。

我們還要加上主最後的話，「看哪，我必快來」（啓二十二章），重覆了三次做最後的強調。親愛的神的孩子啊，你在「聽」我們天上新郎的脚步聲嗎？你在專心地聽嗎？

有野心的驕傲

萬約瑟老牧師

「恭敬人，要彼此推讓。」（羅十二：10）

「不要在王面前妄自尊大，……寧可有人說：『請你上來』，強如在你覲見的王子面前叫你退下。」（箴二十五：6、7）

在路加福音十四章7~11節那有野心之客人的比喩中，主耶穌提到選擇首位的客人如何被要求坐到末位上去。請注意，祂並非要我們選擇中間的座位，甚至不是倒數第二位，祂乃是說：「去坐在末位上！」

若你自以爲優於某人，豈非驕傲仍潛伏於胸中嗎？既然主人吩咐你謙卑下來，你豈不當絕對順服嗎？

亞伯拉罕說：「我雖然是灰塵，還敢對主說話。」（創十八：27）

湯瑪斯·金碧士（Thomas Kempis）——（「效法基督」一書作者）論此經節時寫道：「我若自視高於這灰塵，祢必與我反對。……徹底否定己，己的國度即被摧毁。當我思想到在祢眼前連天也不潔淨（伯十五：15），我就戰兢站立；我，如灰塵般的我，在祢面前又算什麼呢？」基督說：「凡自高的，必降爲卑。」那些看起來做了值得稱讚之事的人，墮落到最低微的地步；而那些吃過天使食物的人，我看

一一

見他們墮落到一個地步，吃豬所吐出來的東西。

哦，我應當何等自視低微！無論我看起來做了什麼好事，都是何等沒有價值！

哦，在祢難測的判斷底下，我當何等地降卑自己；哦，主啊，我如何能看見自己除了無有外仍是無有，我是完全無有！

這樣，我還能誇耀什麼嗎？還能稍微倚靠我自己的美德嗎？一切虛榮都在你判斷我的深淵中給吞滅了。

驕傲會做出明顯的善事，這確是真的。愛餵養需要的人，驕傲也餵養需要的人；但愛的動機是要神得稱讚，驕傲則是想自己得稱讚。愛給赤身露體的人穿，驕傲也會這麼做。

然後野心使自己相信他是很謙卑地坐在末位，但其動機却是期待被請去坐在高一點的位上。驕傲會與愛在善行上競賽，事實上他經常與她並駕齊驅！所以要留心！

古代偉大的聖徒都努力逃避尊榮。他們爲逃避尊榮所付代價過於有野心的人爲尋求尊榮所付的代價。亞維拉的特瑞莎（大德蘭）就會說：「只要稍存渴望尊榮的意念，就失去了從神來的尊榮。」

珊瑚夫人（Madam Chantal）說：「那些認爲他們應得某職位的人，正是最不配得

著的人。因為他們缺少那種勝任任何職位所必備的性情——謙卑。」

阿西西的法蘭西斯（聖方濟），是謙卑美德最偉大的例子之一，他認真地確信自己是最邪惡的人。這確實那麼充滿在他心思中，無人能絲毫動搖之。下面是他自卑的理由：「世上任何一個最小的人物若能得著一切他所擁有的 神的恩典，必然會比他更善用這些恩典，且會比他更知感恩。」

曾被提到第三層天的保羅，在他從主聽見人不可說的隱密事之後，視自己為使徒中最小的，不配稱為使徒，且算不了什麼（林前十五：9，林後十二：11），「比衆聖徒中最小的還小」（弗三：8）。他效法他的主；當主耶穌看出衆人要強逼祂作王時，就獨自退到山上去了。我們也必須單獨與祂同去，使我們可以效法祂。

偉大的聖徒皆視高貴、讚美、與尊榮為可憎的。你是否比他們更有亮光、更聖潔？讓對你自己的透徹認識、逃避尊榮、與對降卑的喜愛，成為你的兵器，而且絕不使其離你的手——離開一瞬間都不可。

也許你覺得這謙卑的功課太過分了，但請思想法利賽人與稅吏的故事（路十八：9~14）：為何那法利賽人回家去時不被稱為義？因他自恃，信靠自己的義。至於那稅吏，連舉目望天也不敢，只捶著胸說：「願 神為我這個罪人作成挽回祭！」

（原文另譯）

那人謙卑地意識到我們的罪使我們在聖潔的 神眼中看為何等醜陋可憎，以至於祂無法悅納我們的禱告與悔改，直等到 神的兒子來成為人，成為受苦的中保，為全人類做了挽回祭。

我們既是在這種光景中，豈能還僭越地高看自己？我們這些若無 神兒子作中保來代求，就甚至不配乞求寬恕的人，豈還擅敢為自己沾沾自喜？

祂豈曾替自己製造名氣麼？務要救自己脫離法利賽式的聖潔，脫離對自己的善行之錯誤看法，以及各種錯誤，其中最危險的乃是覺得自己是某某人物——無論是在天然的秉賦上，或恩典中的領受。

你是否知道這世界所付給你的一切尊榮，乃是魔鬼的買賣？當仇敵將對自己作個估價的想法傳播給一個人時，乃是以地獄作買賣的貨品。因為當一個人將謙卑放在一邊時，他乃是在冒一個陷入各種邪惡的巨大危險。

所以當我們一覺察到裏面升起想出人頭地、想被世界肯定的野心時，就當恐懼戰兢。當世界付給我們一些尊榮時，小心勿因此自滿，免得走向敗壞與毀滅。
一個愛 神之人的尊榮是在於在謙和上勝過衆人，保羅勉勵我們：「存心謙卑，各人看別人比自己強。」（腓二：3）

忠心的嚮導

亞拿·凱利斯

當我在芝加哥費尼牧師夫婦 (Rev. Mr. & Mrs. George Finnern) 那兒接受為期三年的訓練，為事奉接受裝備時，他們常提到羅炳森師母的經驗與教訓。顯然他們會從她得著許多幫助，且對她評價甚高。他們一定跟她提過我，因他們帶回她為我禱告的消息。她對我的關注激勵我更加切望全心事奉耶穌。為了回應她的關心，我曾寫給她幾封信提到我心中渴望更多得著耶穌的呼求。

後來當我在籌備我的婚禮時，我又壯膽寫信請她教導我如何使婚禮討主喜歡。我也提到被按立的事，因不久我先生和我都將被按立。有位傳道人建議我們在婚禮中被按立。羅炳森師母回信表示她多麼愉快能在我們的婚禮的籌備上有一點分，她的信表達了認真的關切，她費時費心地給我們許多寶貴的教導，使我的未婚夫和我都大受感動。她贏得我們的信賴，她在世的日子，我們總是尋求她的輔導與代禱。

那時她建議我們將婚禮與按立分開，因婚禮是件大事，我們將有許多預備的工作而不易專心於神要立我們進入事奉偉大的行動。觀禮的會眾也會分散注意力。所以我們放棄了在婚禮中接受按立的想法。婚禮後一週，我們在伊利諾州的錫安城接受按立。很快我們認出這樣安排所蘊含的智慧，能藉神的器皿得著神的智慧實在是件有福的事。那段時間她對我們的關心，使我們在往後她在世的日子，有勇

氣繼續請求她給我們意見，並為我們禱告。

被按立之後，我的新郎和我開車去紐約，我們在喬治湖與好友吳漢斯牧師相會，他在大約十天前主領我們的婚禮，我們一同前往正在籌備中 Woodhaven 信心家庭。我們原期待在 Ridgewood 教會作助理牧師，但紐澤西州伊莉莎白鎮的以便以謝五旬節教會有個需要，後來他們邀請我們任那個教會的牧師。我們覺得不妥，就寫信給我們的朋友。這次羅炳森師母用另一個方式回覆我們：她鼓勵我們向耶穌敞開心，自己去得著祂的引導，祂將指示我們祂的旨意。她寫道：

「祂何等喜歡你們學習祂的引導以及你們順服祂旨意的秘訣。但願祂佔有你們的意志，使你們能避免一切自己的選擇，願祂在你們身上有通達的道路。你們是年輕傳道人，現在有一道門敞開了，也沒有什麼複雜的問題，難道你們不相信祂能立刻指引你們祂的旨意？當你們正讀此信時，…… 神已指示你們、或正在指示你們什麼話呢？」

這從神來的智慧不但使我們確信我們在牧會的事上正走在神旨意中，且教導我們在許多事上我們必須單獨尋求明白主的旨意。羅炳森師母繼續對我們的服事表現其關切與興趣，她寫來的信——雖不是很多封——都充滿了對我們的幫助與啟發。她從未訪問過我們的教會，但她會藉神的智慧提醒我們，會衆中有「許多人失落了起初的愛」。當我們有位年輕人華特爾 (Walter Roloff) 潛入一處淺水灘

時跌斷了他的背脊時，我們打電報請求代禱，她回電說 神引導錫安城的同工爲這年輕人禱告，使他能豐富地進入天國。這事的結局乃是這位年輕人在一種非常甜美的光景中回返天家，而在其餘年輕人中也是造成了一種靈性的覺醒。在我們一些特別聚會中，主也不時使用羅炳森師母給我們正合時宜的幫助。

當我們正期待第一個孩子的來到時，羅炳森師母也表現出相當大的興趣：「我想我母性的本能夠大，能分享一些你們自己的母親所會有的興趣與熱望。」她提到主期待供應我們「額外的裝備」，以應付孩子生下來的有福時刻之後的需要。她鼓勵我們要爲這「所盼望的福」而歡樂，並且「設法使這位將要來到的小人兒顯得那麼受歡迎，以致你們不會介意那增加的負擔與操勞。」她提醒我們這是「來自 神的禮物」，在我們這一面則是「獻給 神的禮物，供 神來使用。」她建議我們應視所要面對的生產與養育的勞苦，都是「爲基督而做的寶貴服事，正如在 神的葡萄園中其他的服事一般。」

在我們的長子出生後，羅炳森師母表現出如同祖母般的愛與關懷。當他感染了嚴重的濕疹時，她用很大的智慧寫信指示我們當如何禱告。當我們帶著孩子去訪問她時，她允許孩子在她廚房玩鍋子、瓶子等，而我們在另一房間談話，她笑著竊視那小傢伙將鍋蓋砰然摔在地上。我們親愛的朋友爲我們的兒子禱告，並暗示有一天他會像他父親一般成爲傳道人。（這事後來確實成就了，這孩子就是來過台灣幾次

下接 11 頁

雅 歌 集 思

讀經：雅歌八章 5 節

「那靠着良人從曠野上來的是誰呢？

「我在蘋果樹下叫醒妳，妳母親在那裏爲妳劬勞，生養妳的在那裏爲妳劬勞。」

新婦已經是個大能的勇士，耶路撒冷的衆女子和她的新郎都承認她是榮耀的得勝者，充滿能力，而且身量長成，有主的形狀，已經與良人完全聯結，可是她仍然倚靠良人，不敢自己獨行。弟兄姊妹，如果我們不是越豐富得着主，越覺得需要祂，越看見自己軟弱而不敢離開祂，一定出了什麼問題。什麼時候我們覺得自己行，可能很快要跌倒。

服事也應該靠着主，我勸弟兄姊妹，特別是年輕人，如果有天你覺得枯乾，我勸你停在那裏，不要講話、不要作見證，也不要服事，直到你裏面再有活水湧流。如果有那一次聚會我沒有遇見主，裏面沒有活水的江河，我一定要告訴弟兄姊妹：「對不起，我失敗了，我失去主的同在了。」我不敢講話、不敢服事。除非我們

與主同在，否則所作一切都屬徒然，離了祂我們就不能作什麼。這就是約翰福音十五章所說的：我們是枝子，祂是葡萄樹，我們必須住在祂裏面，祂也住在我們裏面，下面才提到結果子。多麼寶貴，也多麼重要。

主最怕，最不喜歡我們驕傲，如果我們開始覺得有辦法，覺得自己已經很剛強，所以不再需要多多禱告、常常花時間等候主，一定很快要失敗。

所以爲了服事，我們必須操練與主同在，小心地倚靠主來度日。不但是爲服事，也是爲了作得勝者；沒有別的方法不犯罪，只有每時刻住在祂裏面，倚靠祂，否則很快地，不是舉止行動犯罪，就是思想犯罪。我們太軟弱，而且一無所有，需要每時刻倚靠祂；我們「必要得救主同在」（詩選一二六首），沒有其他安全之處，惟有住在祂裏面、隱藏在祂裏面。爲服事、爲作得勝者（這比服事更要緊）、爲身體的需要——爲一切需要，我們必須倚靠祂。

我覺得今天主特別要我們來思想我們所倚靠的是怎樣的一位，以及祂的力量如何。

我們可能不完全明白自己需要何等浩大的能力；聖經常提到主與我們同在，祂

在我們中間也在我們裏面，而許多次同時提到祂的能力；我覺得很奇妙。我們不夠認識自己，不明白需要那麼大的力量，聖經有幾處可以提醒我們：

「眾城門哪，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要被舉起，那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢？就是有力有能的耶和華，在戰場上有能的耶和華。

「眾城門哪，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要把頭抬起，那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，祂是榮耀的王。」（詩廿四：7~10）

聖經提到「萬軍之耶和華」就是提醒我們祂的能力。爲什麼祂要作「萬軍之耶和華」呢？爲什麼祂需要軍隊呢？因爲有一個厲害的仇敵，而其對象就是教會，就是我們——羔羊的新婦，所以需要萬軍之耶和華與我們同在，才能得勝。我們不要怕祂（魔鬼），但要認識祂，曉得祂的詭計。

「萬軍之耶和華如此說：過不多時我必再一次震動天地、滄海與旱地，我必震動萬國，萬國的珍寶必都運來，我就使這殿滿了榮耀，這是萬軍之耶和華說的。萬軍之耶和華說：銀子是我的，金子也是我的。這殿後來的榮耀必大過先前的榮耀，在這地方我必賜平安，這是萬軍之耶和華說的。」（該二：6

這榮耀的殿就是我們。這些話乃是指着現在，各地各方有許多人——「萬國的珍寶」——被運來，作祂的新婦。而這幾節裏四次提到「萬軍之耶和華」，祂的力量何等浩大，必要作成這偉大的工作。

「錫安的民哪，應當歌唱，以色列啊，應當歡呼，耶路撒冷的民哪，應當滿心歡喜快樂！耶和華已經除去你的刑罰，趕出你的仇敵，以色列的王耶和華在你中間，你必不再懼怕災禍。」

「當那日，必有話向耶路撒冷說：不要懼怕，錫安哪，不要手軟；耶和華你的神是施行拯救，大有能力的主，祂在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。」（番三：14，17）

感謝主，雅歌所描述的應驗了這裏的話，新婦那樣滿足良人的心，所以良人對她就是如此——必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。」這麼榮耀奇妙的事是如何成全呢，乃是因為在我們中間的主是大有能力的！

我們知道保羅也如此說，他為以弗所教會禱告，盼望他們明白這浩大的能力——弗一：19；三：20。我們實在不夠認識自己，所以也不夠認識自己的需要，但神知道要改變我們成為耶穌的樣子，成為祂的新婦，需要最大的力量，需要使耶穌

從死裏復活那麼大的能力才能成就。保羅說：

「祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。」（腓三：21）

又說：

「照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡喜喜的忍耐寬容。」（西一：11）

我們是否已經到這地步——凡事歡喜喜地忍耐寬容？如果我們想作完全人，無瑕疵的羔羊的妻，必須凡事歡喜喜地忍耐寬容。可是我們自己做不到，所以需要倚靠祂榮耀的權能。

保羅在以弗所書一章、三章提到這浩大的能力，第六章就告訴我們魔鬼竭力抵擋神的旨意，所以六章10節非常寶貴：「我還有末了的話：你們要靠着主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」神要提醒我們，我們非常需要倚靠祂的力量

。倚靠祂的第一要件乃是認識祂，認識這浩大的力量，保羅說：「並知道祂……的能力是何等浩大。」（弗一：19）如果我們不知道這浩大的能力，好像不容易有信心。不但要知道這力量，而且要真實得着。聖靈充滿就叫這力量顯

在我們身上（不只在心裏）；保羅說，我們的身體是聖靈的殿，如果有這浩大的能力在我們身上，應該感覺得到，如果沒什麼感覺，也許也沒有很大的能力。因爲我感覺不到，也不明白（當然這是因爲我尚未得着）。等到我領受了聖靈的洗，才明白眞的是極大的力量。

另外，我們等候主、與主同在時，這力量就更多運行在我們身上，以賽亞書四十章就是講這件事，講論神的大能，到31節說：「但那等候耶和華的，必從新得力。」

雖然是浩大的能力，但如果我們不常等候主、給主機會，這能力對我們不會有很大的幫助。人會覺得，我這樣親近主，不講話也不作什麼，祂就給我力量，如鷹展翅上騰，是怎麼回事呢？但賽四十：28說：「祂的智慧無法測度。」這是神的智慧，所以我們需要在聚會中等候祂，平常也多用時間等候祂、與祂同在。

我們不但需要知道這浩大的能力，而且要得着（藉着聖靈的充滿）；不但得着，還要常常花時間親近祂，過等候主的生活，常讓這力量運行在我們身上。

另外一個條件是相信，保羅說：「祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大。」如果我們用一小時等候主，却沒有信心，祂所作的工作就不會很大；無論我們盼望主作什麼，有一個條件——相信、相信！大衛很清楚這件事，他常常宣告說：「耶和華是我的力量，是我的拯救，我的高臺，我的牧者，……」這樣的宣告就是信心，信心就是宣告、承認神是我的一切。比方生病時就應宣告主是大醫生，是我的力量、我的生命。主照我們所講的話待我們（參民十四：28），所以一定要講信心的話。

在美國有一位姊妹，許久以來就與我通信，她的家有很大難處，確實很不容易，所以她來信總是提到她的難處。每次回信我總勸她要相信神會作工，也勸她開口感謝讚美主，可是她每次回信還是講同樣的話：「我不能愛我的先生，我不能！我不想活下去，我不能饒恕他，我不能，我不能……」一直到現在還是如此，最近她來信說一定要離婚。

哦，如果她肯開口說：「主，我願意相信祢，我讚美祢。」那麼主必要作工！我盼望主仍要給她機會，可是爲什麼人不容易講信心的話呢？不要忘記後面有仇敵，祂最怕我們相信，因爲祂知道我們若相信，神必要作工。我們若不信，連神也不能作工，魔鬼就是要封住人的口，叫他們不開口感謝讚美主。有人告訴我，他

不能開口讚美，他讚美不來；我說我不信！除非你是個啞吧！

大衛清楚這事，他常說耶和華是……，耶和華是……，最危險無助時，他承認（宣告）神是他的幫助，一定要拯救他，所以神真的一直幫助他。祂照我們所說的來待我們，我們一定要常常講信心的話。

希伯來書十一章那些人得勝了，就是因着信。他們蒙恩不如我們多。在很多方面却比我們好，比我們順服，因為沒有辦法順服時，他們就相信。神吩咐什麼，他們就順服去作，神也因他們相信而幫助他們順服到底。十二章告訴我們要效法他們，特別在信心方面效法他們。

所以我們需要認識主的大能，並且得着，又要常常等候祂，但不要忘了相信，最好常告訴祂：「主，我相信，我讚美祢。」

魔鬼盼望我們注意自己、注意自己的軟弱，祂常控告我們，叫我們只看見自己不配、軟弱。最近有位姊妹來告訴我：「我不夠渴慕。」我說：「我不要聽這樣的話，你只要承認：耶穌，我相信祢要加添我的渴慕。」她說：「我不是應該承認我的軟弱嗎？」我告訴她：「不，你必須跟保羅一樣，誇你的軟弱。」

魔鬼最喜歡聽見我們一直提到自己的軟弱，但神不喜歡聽。神要我們「靠

着主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」祂盼望我們常常宣告：「耶穌是我的力量，是我的得勝，祂一定要加添我的渴慕，祂一定要改變我，我相信，我讚美祂！」

以諾等人因着信就成為完全人，我們也沒有別的辦法，惟有相信！以前我以為信心需要有很舒服、很好的感覺，好像覺得充滿信心才是相信，但我永遠感謝讚美主，祂藉倪柝聲弟兄的同工巴小姐叫我看見「信」的意義：不是注意感覺如何，乃是意志——用意志承認說：「我相信。」將眼睛定注在耶穌身上，承認祂是我的一切，這就是信心。

主照我們口中出來的話待我們，只要講信心的話就夠了，太容易、太簡單，即使我們覺得信心不夠，仍然可以仰望耶穌，因祂是「為我們信心創始成終的耶穌」（來十二：2），連我們所需要的信心也在祂裏面，祂是我們的智慧、聖潔、救贖，是我們的愛心、忍耐，也是我們的信心，我們所需要的一切都在祂裏面。所以要承認祂是，神才能成全一切。

聖經的道理是一致的，雅歌所說「靠着良人」，就是希伯來書所說的「仰望耶穌」，也就是以弗所書的「靠着主，倚賴祂的大能大力」。我們沒有別的方法，但神的方法太清楚，太寶貴，可是很簡單——倚靠祂！什麼時候看見我們的軟弱，

看見老自己的敗壞，就仰望祂，什麼時候有任何需要，也是仰望祂，承認祂是我們的一切，開口感謝讚美祂。

這樣我們就明白爲何稱那座榮耀聖城（新耶路撒冷）的門爲讚美（賽六十：18）。讚美是信心的憑據，如果我們決心效法大衛，在任何時候，甚至處困境時，都說：「我要時時稱頌耶和華，讚美祂的話必常在我口中。」（詩卅四：1）神一定要成全祂的工作。

所以，直到永遠我們要像雅歌這位女子一樣——「靠着良人」，或光明或黑暗都要相信。在光明時有信心不算什麼，但在黑暗中仍然相信，仍然有平安在心，才是真實的信心。

魔鬼常設法叫我們因爲看見教會的需要、國家的需要、自己或別人的需要而失去平安，忘了注意耶穌，這都是祂的詭計，應該很快抵擋祂，用堅固的信心抵擋祂，以免上祂的當。信心就是一無罣慮，「在那裏我必賜平安。」（該二：9）

這不會影響我們迫切地禱告，以弗所書六章18節說：「靠着聖靈，隨時多方禱告祈求，」無論是爲國家、爲教會或爲自己的需要，都不要失去榮耀，不要失去平安喜樂，不要有一分鐘離開主。我們若看別的，就看不見耶穌，我們必須一直把眼睛定注在祂身上，與祂同在，與祂聯結——靠着良人！讚美主！

完

本 堂 訊 息

一、四月二十九日（主日）晚上在溝子口教會受浸禮中受浸的弟兄有十位：沈孟毅、谷枋、林宏任、林大傑、鄭仁和、涂文浩、徐演政、伏亮、王銘耀、步鐘志。姊妹有七位：林昭儀、陳雪卿、梁貴君、林怡君、蕭如玲、彭今伶、陳筱芸。

二、五月六日始在南昌路台北錫安堂有初信造就課程，由同工陳港生弟兄、陳如詩姊妹負責。

三、五月二十七日（主日）晚上，潘志榮弟兄蒞臨本堂溝子口教會講道。

四、六月十一日早上，林教士、貝教士由美返台。

五、六月十九日（六月二十二日）舉行全天等候主聚會。

六、七月二日（七月七日）在中壢中原大學舉行本年度青年夏令營。

七、七月十四日（七月十四日）在關渡基督書院舉行兒童夏令營，欲參加者請儘速報名。

◎為教會與神國度在靈命、學識與事奉上造就信徒，使成拓殖教會、牧養教會與聖靈各種職事的器皿，以服事這個時代，本堂於今年七月草創撒母耳學校，目前全修生約有十位報名，創辦之初，諸多事宜如師資、經費、場地盼代禱，若有心奉獻，可劃撥○五〇一六〇八（一帳號曹力中）。查詢電話：（〇二）八三五六五七〇。

本 期 目 錄

一、上帝權能的線路——信、望、愛………	吳老牧師………	1
二、西緬和利未………	施蘭德………	9
三、你在傾聽嗎？………	愛麗絲·雷諾·弗勞爾………	12
四、有野心的驕傲………	萬約瑟老牧師………	16
五、忠心的嚮導………	亞拿·凱利斯………	20
六、雅歌集思………	榮耀秀教士………	