

我的孩子，你的愛情對我是那麼寶貴——遠勝任何其他事物。佔有、完全地被我佔有。我將聽見你在熱愛和崇拜中的聲音，我喜愛見你敬慕的眼神。

不要滯留在路途的艱辛以及你能為我成全的服事中。將你的臉藏於我胸懷，呼吸在我裏面，讚頌那位樂意流經你而賜福他人者。除了滿足我心無別事重要。我滿足於將我生命活在你裏面，將我榮形印於你內。

讓我以賜福與信實的聖靈充滿你。這聖靈使得我全然充足及內住的自己成為真實。依靠我的胸懷而生活——甜美之愛的生活；與我自己相連合，將使之榮耀地化為事實。與我，這神聖的愛人相連合，你會得到全然的滿足，也會充滿了我自己的生命——我的得勝。你的耳朵將聽見我微小的聲音；你的心將感覺到我柔細、安慰之愛的心跳。
(約翰福音十五：26；約翰福音十四：21)

我的孩子，要被我佔有

被我佔有

我將緊抱你，持續活在你內

超越一切之上。

我的胸懷溫暖，我溫暖的微笑

是你一切所需。

經此短暫生涯，

要被我佔有，我的孩子

被我佔有

伊芙蓮 S. 伯蘭

Evelyn S. Brehm

「哦！我願像祢！」

“Oh! To Be Like Thee!”

By Hans R. Waldvogel

吳老牧師

你可曾知道我們都被呼召像 神子基督嗎？要像基督最好是勤讀且默想在福音書中耶穌的生平。我想你們就像我一樣會發現，一個人會在智識上認識耶穌，心智上也渴望像祂，甚至一個人能唱像「主我願像祢，榮耀之救主」這樣的詩歌千年，却一點也不像耶穌。這實在需要竭力，需要信心，需要真實的奉獻，和真實的渴望，才能像耶穌。

誰喜歡像耶穌呢？有許多人願意像祂一樣有能力，叫死人復活，行神蹟，却不願像祂一樣謙卑，願意忍受十字架上的痛苦。有一次一個異教徒計劃要創立一個新宗教像耶穌一樣，他就照計劃做了，但不久他回來問一位基督教教師說：「爲什麼我沒有成功？爲什麼我不像拿撒勒人耶穌一樣有跟隨者？」他的朋友回答說：「我可以給你一個好意見：讓你自己被釘十字架，然後第三天從死裏復活，你就會有跟隨者了。」

如果我們想要變成像耶穌，我們必須在祂的謙卑上，和順服天父上像祂。但是

誰願意這樣呢？這就是真實考驗的所在。我是否喜歡像祢，耶穌，一個無論羔羊往那裏去都跟隨的人嗎？像祢，應該是我靈的呼求。如果在耶穌的生命光照下搜尋我心，將會發現我多麼不像耶穌，而且就天然來說，對我是十分地不可能成爲像祢，因爲我不像祢那樣出生。我的天然與 神的兒子那樣相反。我是生而自私的，只尋求自己，那些屬於我自己的東西。耶穌却不是這樣。祢來爲了死，祢來是爲了多人的贖價而付出生命。祢來只想到別人甚至那些不可愛的人。祢來不只是使自己卑微而且爲我們成爲罪，而祢却是無罪的。要感覺 神兒子的謙卑是無法用言語說出來的。然而我們說我們將要像祢也只是一種可能性，除非我們真實渴望， 神真實賜給我們信心，而且除非我們爲此而竭力。

一位老資格的宣教士從他多年工作的工場上退休後對我說，「我們離開那工場正是時候，那裏的人仍需要我們，我們不願待在那裏等到他們趕我們走。我注意到宣教士們都墨守成規，與我同工的那位也是如此」，這些話衝擊我。但是如果我們不是已經成爲那樣，以後也會變成那樣。除非 神使我們像耶穌，否則我們將會墨守成規或變成令人厭煩的。一個愛人和爲別人而活的人，絕不會成爲令人厭煩的。他的生活總是令人喜悅的，他的服事將是生命的服事。我們豈不應該留心免得成爲令人厭煩的嗎？有時候主的工人成爲標準的專制君王。他們根本不知道自己是這樣。但是因爲有自愛的根在裏面，使得他們要在凡事上照他們的方法，當然，他們却

覺得如此做是爲了 神的國。這顯出他們對自己認識的何等少。但是耶穌從不主張己見。有一樣東西在耶穌的生命中，是祢告訴我們要尋求的就是柔和謙卑。

摩西是世上最謙和的人。當他的仇敵起來攻擊他且說要用石頭打死他時，他沒有說什麼。他就像耶穌！他願意爲百姓所犯的罪成爲贖價，他呼求 神殺他免得神毀滅這些百姓，他是何等愛這些百姓。一個像這樣愛人的傳道人，必須有 神的愛在他心裏，也必須有真實的柔和謙卑。

你願意你的服事像耶穌的一樣嗎？你可知道你的服事是內住基督生命的流露？要用功竭力像祢。

多麼少人喜歡在他們的態度和思想上像耶穌！如果我呼求要像祢，我就不會滿意於思想一些不討祢喜悅的事，然而爲什麼，年復一年的，我們容讓一些紛擾的、憂慮的、己生命的思想在我們裏面呢？「凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的……這些事，你們都要思念。」（腓四：8）如果我不是這樣，我就不像耶穌。如果我不竭力在思想上如此，我就不會成爲像耶穌。這就是 神的呼召，哦，何等少 神的百姓，聽見 神的呼召，單來尋求像耶穌。

「你們當以基督耶穌的心爲心，祢本有神的形像，不以自己與 神同等爲強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像。」（腓二：5-7），如果我想要像耶穌，我的心意要被更新，被 神的大能改變。但是今天何等少的人在乎這樣的變化！他們寧願在

人前變得很大且發亮。但是要他們倒空自己，使自己成爲衆人的僕人，把自己所有的都投入於服事。神的國和神的百姓，却不是有那麼多的人願意這樣做。

也許神會給過我們才能或恩賜或財富甚或一些其他世上的東西。我們應該抓著而不讓別人用它嗎？或者我們應該交託出來於服事神的國和祂的百姓呢？甚至是服事那些不可愛的呢？也許我有一棟房子。我是否邀請人來且住在家中，與人同享生活的舒適，並且不顧自己而留意別人是否舒適？這就是敬虔，如果我想要像耶穌，有許多許多像這樣的事。比方說我有一部車子。我是否把這部車交託而服事於神的百姓，或者因爲覺得我才是最需要車子的人，所以只爲了自己的舒服而使用它？也許我有錢，而神的國正需用錢。也許神給我一些屬靈的恩賜。我怎麼用我的恩賜呢——尊榮自己，覺得自己能傳講且非常小心的保守自己，除非聽衆很多否則就不講？

那不是很可怕嗎？當不久點名的鈴響了，而我們不像耶穌？我們的肉身會進入墳墓，我們在地上的生命也將會有個結束，惟有爲基督且藉著像基督而做的才能存到永遠。爲什麼我還爲別的事浪費時間而不藉著神的恩典使我像耶穌呢？

要像耶穌將會使你與衆不同，但不是使你成爲口若懸河的傳道者，而是指在思想上、言語上、感覺上。這需要耶穌基督來掌權。那表示我需要放開自己讓神來做。更甚於此，那表示神從百萬人中揀選你來像耶穌，因爲祂看見你真實地渴慕

而且你的志向神是完全的。

神在什麼地方察覺到呢，不是在那試煉和試驗的時刻嗎？可能在你曾遇見過的一個真正的考驗，也許有人對你做出非常厲害卑鄙的事。那時你選擇什麼？變得滿臉不悅且生氣還是選擇要像耶穌？你會選擇柔和謙卑嗎？你會選擇降卑自己嗎？你會選擇說恩慈和愛的言語，活出愛是恒久忍耐又有恩慈的生活嗎？

如果你曾這樣選擇過，你會發現你根本活不出這樣的生活。你會發現耶穌基督必須來在你裏面活出祂的生命。那實在需要在聖靈裏深切的渴求，同時也需要神的恩典使我恨惡自己。只要我還愛自己，我就變成試驗和試探及魔鬼詭計的獵物。

我該怎麼辦呢？耶穌，我該如何才能像祂呢？首先，我需要悔罪。當門徒中間彼此爭論誰爲大時，耶穌叫了一個小孩子來，使他站在他們當中然後告訴他們，若不回轉變成小孩子的樣式，斷不得進天國。如果這樣的教訓在今天被傳講，我們那些「組織」會在那裏呢？通常來說，被揀選任高位的人，多是很會講話，最驕傲的、最自負的，是那些主張己見，爲自己的旨意和意見爭戰的。他們得著揀選，不是嗎？那些真實敬虔的人却學習閉上嘴巴留在幕後。所以我們一些組織已被玷污了。他們是一些屬肉體的男女組成的，常是那些最屬血氣的。然而今日，他們却管理神的教會。

5 那我應該做什麼呢？等候耶和華。這就是不同之處。「他們必如鷹展翅上騰」

，只有那些等候主從 神得著屬天生命的，會使他們不一樣。只有當你誠實地等候主，當你花時間且付代價，短時間內你的生命就會被改變。甚至一個或兩個星期的等候 神以後，什麼事都不一樣，爲什麼？因爲你的眼睛已被眼藥膏抹，神也賜新的力量給你。但是大部份的人那麼忙以致沒有時間等候 神。 神兒女最大的榮耀就是倒空自己且等候 神，以無助却充滿信心的態度說，「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力」。你會發覺當 神作工，負責且給你亮光時，會節省許多時間。你會看得清楚，而不是到處摸索，好像盲人迷了路，神會賜給你經過火煉的金子。神會顯出你的過犯，且賜你渴望要把它除去。神會帶你下到謙卑之處，使你有出人意外的平安保守你的心。換句話說，神使你像耶穌。

你知道在這世上有些人不要別的，耶穌對他們就是一切嗎？他們是非常單純的，非常退隱且安靜的人。他們所思想的是耶穌。他們全部的願望就是討祂喜悅。他們的眼目不斷地注視著主人。他們不時的仰望祂。但是從這些人中有何等生命的河流湧出！

我將不會像耶穌除非 神施恩予我，首先叫我看見我是完全的不像祂，且不能使我自己像祂，除非 神「使」我像祂。然後當 神讓我看見自己無助的情形，我將會自動地尋求祂的面且等候祂。我會一直等候祂。當你等候 神時，你不會浪費時間，雖然看起來是。你天然的心思那麼充滿了驕傲使你覺得在浪費時間。那是仇

敵。你必須像耶穌那樣說，「撒但退我後邊去吧！」

如果從此刻起，從我心中這樣禱告，「哦！我願像祢，榮耀之救主」，我的生活將會有何等的改變。我會默想經文，看見耶穌在說什麼，最奇妙的是耶穌所說的話是那麼單純。

讀一讀登山寶訓。耶穌說，「聽見我的話就去行的……」但是，告訴我，這些話你到底遵守了多少？或者你是個愚昧的人把房子建在沙上？你會否學習活出第一福：「虛心的人有福了」？那麼少 神的百姓是虛心的。「溫柔的人有福了」，同樣的話又來了。什麼是溫柔？就是將我所有的能力都降服於 神的旨意之下，直到沒有一句話從我自己發出。當 神成就祂的旨意時，無論是樂或苦，沒有一句話。

你難道不知道到底 神在說什麼嗎？ 神的兒子住在地上時完全靠著父 神。這就是那呼召，也是今天的呼召。如果你以前從未聽過，或者已經聽過一千遍，你難道不願像從 神心懷中接受它嗎？好像你以前從未聽過一樣，說，「父啊！我已經聽見祢從天上的呼召」。

完

☆

☆

（承接9頁）

☆

☆

們因擁有祂而無限快樂，可是他們因強要爭取一切祂之外的東西而把自己搞得一團糟。我在結束這信之時簡單地加上我的懇求，就是 神不僅指示你這些我提及的事，而是把你放置在一種情況中，這種情況爲著神聖的榮耀和你的好處是最恰當的。

神國度的福音——給初服事主之人的一封信

蓋恩夫人

你寫給我的信中，那種率直與坦誠的語氣，叫我非常高興，你將要去傳揚基督的福音了，覆信之際，我要以你置入我內的信心，不遺餘力地給你一兩個提議。

首先，我會觀察，一個在可信賴以及嚴肅的情形之下蒙召如你的人，是絕不會賣弄似地傳講，換句話說：要留意永不要因顯示你的智識、你的學問和口才而傳講。以一種平常的、簡單的態度來講，讓我再加一點：就是事情本身比我們的風采更重要，要留意你所要講的內容跟你如何去講是同等重要。除了福音以外不要傳講別的——神國度的福音。請容我再進一步地說，那是極其要緊的，你當傳講得如同國度就近在身邊，不是遠在天涯，而是現在就可明白接受的。心中定意，若人在裏面尋求神，在信心的操練及正確的意向中而非以外面的禮儀及常規來尋找，他必尋見。

另一點意見我要說明的是：經常記住，人的靈魂是要設計為永生 神的聖殿的，在那聖殿裏，架構是為永恆的，他渴望住在這殿中遠勝住在那人手所造的殿中，這是祂親手建造的，當我們操練信心時，我們就是允許祂進入，祂在其中行使祂永遠祭司之職任。因之，只要人願意，神是預備好要來居住在心中的。可是人要有要做的事，教導那些你傳講的對象，把心思從世界脫離出來，重新振作、虔誠、誠懇、正直地去尋找，詩篇作者的話說：「要尋求耶和華與祂的能力，時常尋求祂的面。」

再者，要使你的傳講有真實的果效，它必得是愛的產品，是全然順服於 神之靈的，是從真實、內在經歷流露出來的，從一顆豐滿之相信且聖潔的心來的。若然，我想你的講道將不會有一個爭論的味道，這是我們亟需避免的。那些好議論的人，被強烈的黨派感情牽引，容易口出虛假，而他們却自以為他們在吐露實情。此外，就我所了解的，沒有一件事如同爭辯叫人心胸狹窄、心靈枯乾的。

我可否再作一個建議呢？在你早期的服事中，若能特別用一部份時間，而且不是一小部份時間，在僻靜之處與 神有交通，那是最好不過的了。讓你自己的靈魂首先充滿了 神的靈；然後，同樣的，你將會在一種情形下，把那神聖的豐滿傳給別人。沒有人能把他所沒有的給人；或者如果一個人有恩典，可是只有一點點，他也許會，在分與別人之時，給他們他自己所需要的那一點點。如果讓他一開始就成爲一個具有偉大泉源的人，那麼他可以經常的給，他可以成爲給的器具而不會枯竭。

當一個傳道人單單尋求那神聖的榮耀，並且讓他自己被 神的靈推動，那果子將是何等地奇妙與蒙福啊！這樣的傳道人在爲祂贏得那些祂用血贖回來的靈魂之時，將難得挫敗。在這種態度中傳講，你將發現你講的道對你自己有益，一如對別人有益。你不但會精疲力盡，你會發現自己愈來愈有 神的同在，祂喜愛豐富富地賜予，當我們不尋求自己，而且除了祂自己的榮耀能夠增加之外，我們不想望別的，我們會將受之於祂的流傳廣遠。

另外一方面，若人傳講時別具用心，那結果將是何等悲哀——人用嘴唇親近 神，心却遠離祂。他們不唯傷害別人，更對自己是悲慘的。 神創造他們，爲要叫他

今天的人類活在一個令人迷亂的世代，到處彌漫著不易分辨黑白是非的氣氛。這個世界充滿了反抗壓迫與束縛的呼聲，但當他們得著自由後，對於如何使用自由却似乎沒有清楚的概念；倫理標準正經歷明顯的改變，伴隨而來的乃是不法的行爲與罪惡所造成的無可避免的混亂。

在神學的領域中也一樣的迷亂，因爲一個世代以前那些明顯的界線正被塗抹，宗派的獨特性正在消失，許多過去被認爲重要的原則，如今被看爲垃圾。對於錯誤的觀念，人們不再保有從前的反感，却也不會滿足地固守它們，因爲一旦他們對於真理有了新的領會，就會輕易地改變或者拋棄舊有的觀念。今天，妥協的烏雲彌漫到一個地步，我們彷彿居住在陰影搖曳不定的世界中，而不是活在真理清明的陽光中。舉例來說：「羅馬天主教會一反過去的態度，倡導研讀聖經，而更正教（基督教）正在商討要與羅馬對話的革命性想法，即使他們不是真的想回到羅馬的『羊圈』中。」

今天最重要的問題乃是：「教會應站在何地？」是否有行動的準則？是否有任何根基使教會能放心地建造在其上？

希伯來書，也就是本文取材的經文，寫成於與今天相彷彿的迷亂時代中，根據今天所知最可靠的證據，它可能寫成於主後六十八年。在那一年，世界正因尼羅的自殺而震驚，這位皇帝爲逃避叛軍野蠻的報復而自戕，百姓也在憤怒中起來攻擊政府當局的腐敗與揮霍無度，元老院懼怕暴軍的淫威，各省敵對的領袖則爲皇帝寶座而激烈地競爭著。與猶太人的戰爭正在進行中，圍城的主帥威斯帕先成爲尼羅的繼任者，最後耶路撒冷被攻取，城內浴血成河，其慘酷的程度，古今罕見。

第一世紀的七〇年代，正如同今天一樣，是個倫理大變遷的時代，在共和國體制下所蘊育古老的道德標準，被尼羅宮廷的放縱、淫蕩與奢侈所取代了。羅馬嚴謹的道德形象已不復見，一位諷刺作家說，羅馬上層社會的婦女是用她們丈夫的數目來算她們的年紀。

當時的基督教，正進入一段被逼迫的時期。主後六十四年，羅馬的基督徒那樣衆多，以致尼羅能使他們成爲羅馬大火的替罪羔羊。許多基督徒公開被屠殺，其中有一些身上被塗以瀝青，綁在柱上被焚燒，如同火炬照亮尼羅的花園。羅馬歷史家塔西督在半個世代後寫道：基督教是個有害的迷信，她最初因著本丟彼拉多處死其創立者而受了壓制，後來又帶著新的活力興旺起來。

對於活在那危險而困苦的時期中的基督徒來說，希伯來書帶來 神所曉諭的鼓勵信息，雖然周圍環境充滿了威脅與恐嚇，基督徒却仍有盼望，因爲 神藉著祂的話將祂自己啓示給祂的百姓，而在那啓示中有真道不可動搖的根基。 神藉著舊約

先知所說的話，建立了新時代的信仰架構，雖然他們所得的啓示是部份的，却是可信的。雖然神不會在同一個時候把祂所能分享的啓示都揭開來，但祂的話具有權威。就如同一個教師會用代表基本事實的圖畫來教導孩童，直到他能明白更抽象而複雜的觀念，神也是如此教導祂的百姓，祂由簡入繁，逐步啓示，直到在基督的道成肉身達到高潮。

所以神的啓示在起頭只是個輪廓，像創世紀三章15節應許女人的後裔要來打傷蛇的頭，就沒有表達出後來神再賜下的啓示中所蘊含的神聖真理的深度：「及至時候滿足，神就差遣祂的兒子爲女子所生，且生在律法之下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名份。」比起藉著聖靈所賜給大數的保羅的啓示，賜給列祖的僅是象徵性的、基本的輪廓。但這不是說過去的啓示已經過時了，神乃是賜下更豐滿的含意，神分賜給衆先知的真理乃是啓示的開端。

「先知」一字表示一個人成爲另外一個人的發言者，所以先知乃是神的信差，帶著祂的權威說話。先知的信息也是逐步漸進的，所賜給亞伯拉罕的乃是建立一個新國家的神聖旨意最初的啓示，這國家將成爲神祝福世界的工具；這先知性的真理在神藉著大衛引介出彌賽亞的譜系中，更豐富而清楚地揭示了；後來又藉著以賽亞的預言引出了受苦的彌賽亞的觀念。這些舊約的人物都各自承襲了在他之前的真理，而將神的啓示發揮得更完全；他們逐步揭開更廣、更明亮的路徑，導

向基督的來臨。

衆先知的職事具有多樣性，希伯來書說，神多方地藉著他們說話。有些先知使用看得見的象徵來發表其信息，像以西結將耶路撒冷城畫在一塊磚上，用以象徵該城迫在眉睫的圍困與陷落（結四：1-3）；有些先知雄辯滔滔，如以賽亞；另一些如大衛與耶利米則是政治家。神不只藉著他們的行動與言語來說話，也藉著他們的人格來說話：以西結奇特的方式、耶利米的眼淚、阿摩司如雷的語調、以賽亞的華麗詞藻、以及但以理的勇氣與不妥協，都同樣包含了神的真理。

但這些先知仍受限制，他們所得啓示並不全備，也不甚清楚。像賽五三章必須在新約聖經的亮光中才能更加清楚。先知所講固然是真理，却有限制，因爲完滿的啓示尚未來到。先知所開始的啓示，只有在應許之子基督身上才達到完全。

所以希伯來書首章前兩節以神藉衆先知曉諭我們開始，而以神在兒子裡面完全了祂的啓示來結束。這兒「兒子」一詞前面並未加上定冠詞，因爲它不是強調神藉誰說話，而是強調神說話的方式。由於父的性情重現在這位道成肉身、成爲人類一分子的神子身上，基督遂成爲神的代表，不能被超越，也不能被取代。耶穌說：「人看見了我，就是看見了父。」（約十四：9）

神的啓示是如何成全在基督身上呢？

神藉著基督顯示了祂的性情。約翰福音說：「從來沒有人看見神。」（約一

：18）神聖的本體從未直接被人類感官看見過。蘇聯太空人從太空探險回來，報告說沒有神，因為他未見著祂，是荒謬可笑的。如同無線電廣播必須有接收器才能聽見，神的本體和其自我顯現也必須有適當的介質才能知覺，這介質就是神的兒子。神的憐憫藉耶穌的同情表明，祂的能力則表現在神蹟中。神的公義在基督的良善光明中得著證明，祂敢對祂的仇敵說：「你們中間誰能指證我有罪呢？」（約八：46）主耶穌宣稱祂在地上有赦罪的權柄，然後以醫治那位癱子來證明這權柄，這就表明了神赦罪的心意。在基督兒子的位格上，顯明了父的性情。

這啓示的第二方面，是蘊含在基督為「後裔」（承受者）的身分中。在第一世紀的文明中，後裔所承襲的包括了父親的權位與能力；如同今天在英國，貴族家庭的長子擁有一切產業與爵位的承繼權，而其他兒子只能分得父親一部分好處，或甚至一無所得。主耶穌基督所承受的是萬有，而祂所運用的權柄是神的權柄。藉著祂，父的財富能分賜給別人，因為祂是父產業的擁有者，與唯一的施與者。

基督也是神大能運行的管道，聖經說神「藉著祂創造諸世界」（來一：2）。這裡「世界」一詞可包含整個宇宙，包括行星、星雲、可見與不可見的宇宙；它也可譯作「世代」，表明一代過一代的時間。不管哪一種意義都是一樣的：那計劃創造大工並付諸實現的大能，是化身在基督這一位裡面。

第三方面——「祂是神榮耀所發的光輝」，指出基督在位格上與神的關係

。這裡「光輝」的意義可以藉一位羅馬皇帝與一年老拉比的對話表明：皇帝帶著譏諷的口吻說：「你所說的這位神在哪？我不見祂。將祂顯明給我，我就相信。」

拉比請皇帝走出皇宮並凝視太陽，皇帝說：「不行，我的眼會瞎掉。」

拉比回答說：「既然你連上帝某個受造物都不敢凝視，怎能期待看見造物主仍能存活？」

這位拉比用了與希伯來書相同的象徵，沒有人看過太陽，只有它所發射的光線、它榮耀的光輝是可見的。光線可以精確地代表太陽本身，但它並非太陽本身。換句話說，若無太陽，即無那些光線。基督是啓示上帝本體一切完美的光輝，但祂與父仍有可辨別的不同身位。沒有父，就沒有子；沒有子，父就仍然不被認識，也無從認識。只有祂能完滿地將父顯示出來，因為祂說：「我與父原為一。」（約十：30）

基督不只是神榮耀的彰顯，也是神位格的戳記——祂是「神本體的眞像」。譯作「像」的希臘字，意思是蓋上戳記時模造在蠟上的像，這戳記是鑄模的複製品。同樣地，基督的位格乃是神的位格在人類肉身上蓋上戳記的鑄模。一次而永遠地、永恒不變地，神將祂自己的形像刻印在人性上，使人可以看見祂的本性如何彰顯在人類的關係中。

人是按神形像造的，但罪破壞、扭曲了這形像。如同建築物在歲月留下的侵

蝕痕跡中變得半朽壞狀態，人類本有夠清楚的 神的形像，能指示他曾是如何，以及他將要如何；但墮落帶來的破壞那麼大，這形像已失落殆盡了。在基督的位格中，那形像却未受毀損，因祂配戴有 神性明晰的戳記，而藉道成肉身，祂使 神對我們成爲真實。藉著基督， 神如同人一般活在世上，在人類環境中活躍著。

但道成肉身不是只爲著展覽， 神在基督的身位中臨到人間爲著要爲他們做一些事，這段經文說：「祂洗淨了人的罪。」（來一：3）啓示的終極不是在於 神性發出的光耀照射在我們眼前，乃在於提升我們脫離罪的救贖行動。「祂洗淨了人的罪」意味著祂道成肉身，捨棄了天上的榮光，降卑來親嚐人類的卑污、苦難、與罪的愁苦。香港¹的邊界上有一座「the Walled City」，是鴉片窟、賣淫所、罪犯藏躲、聲名狼籍的地方，在那兒疾病與貧窮蔓延。對那些慣於富足的外國訪客而言，所見的令人震驚，難以置信。但美國的富裕與此地的貧窮之差異，遠比不上 神同在的榮光與地上罪惡之間的差異。

耶穌爲何來？祂怎能忍受地上生活的污穢卑賤？祂並非來向我們炫耀祂的能力，也不是要用祂的優越來降卑我們，乃是來救贖我們。

神的啓示甚至比救贖還要往前，因這段經文又說：「就坐在高天至大者的右邊」（來一：3）。這裡指出了復活與升天，基督被高舉表明了祂的主權，使救贖的果效能永存。如果我們仍必須在罪中掙扎，爲何祂還要從罪中釋放我們呢？若不是

能藉此造成一個新的世界、建立一個新的國度，祂何必要成全救贖呢？只有當祂的主權延及全世界，而在祂再臨時祂將除去一切邪惡，這樣在 神兒子裡的啓示才完全了。

這裡還有一項最後的呼籲：「我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？這救恩起先是主親自講的，後來是聽見的人給我們證實了； 神又按自己的旨意，用神蹟奇事和百般的異能、並聖靈的恩賜，同他們作見證。」（來二：3-4）

神的啓示首先是藉著衆先知傳達，然後在 神兒子的位格中達到完全，現在又藉著聖靈證實了。 神的靈藉著祂僕人的作爲見證神聖啓示的真理，使之與我們的生活息息相關。這啓示不只有歷史上的真確性，不只在邏輯推理上站得住腳，而且如今仍是又真又活。聖靈的運作使那化身在基督裡的真理活現在我們的生命中，使我們能分享給別人。

爲此，希伯來書大力強調堅信心的要素。在那目睹猶太人被殲滅， 神百姓的希望也明顯幻滅的世代中，希伯來書宣告神聖旨意至終要成全，信心至終要得勝。

展現在現代信徒面前的也一樣充滿希望，我們「與罪惡相爭，還沒有抵擋到流血的地步」（來十二：4），雖然這爭戰隨時會發生。文明的根基可以被摧毀，今生的榮耀可以消逝，但 神的啓示將長存，且是基督徒可以依賴的。因爲那位定計劃的 神子，也將成全 神的旨意，祂「將來要向那等候祂的人第二次顯現，並與罪無關，乃是爲拯救他們。」（來九：28）

靈思默想

芬乃倫

Francis Fenelon

第一日 眞實信心是罕見的

「人子來的時候，遇得見世上有信德麼？」（路十八：8）

如果祂今天來，能在我們裡面找到信心嗎？我們能展示什麼信心的果子呢？我們是否視今生不過是通往更美來生的短暫過程？我們是否相信在與耶穌基督一同掌權作王之前必須先與祂一同受苦？我們是否視這世界不過有個騙人的外貌，而死亡乃是通入眞實幸福的大門？我們是否憑信而活？它（信心）是否鼓舞我們？我們是否享受了它所引出的永恒眞理？我們是否小心地以那些眞理餵養我們的心靈，如同以食物維持肉身生命？我們是否習慣在信心的光中來看一切事物？我們是否以它來糾正我們一切判斷？唉！大部分的基督徒所爲與外邦人沒有兩樣，如果我們以他們的行爲來衡量他們的信心，我們不得不下結論說他們裡頭毫無信心。

讓我們害怕 神的國會從我們奪去，賜給那能多結果子的人。「神的國」乃是信心在我們裡頭掌權，並管理我們一切思想。那些看見這國的人有福了，屬血肉的人是看不見的。帶著獸性的人的智慧使自己看不見它，神內在的運作對它而言不過像幻夢。若要認識 神國的奧秘，我們必須重生；若要得重生，我們必須死，而這是世界不會同意去做的。這世界要輕視、非難、定罪眞理，就隨它去吧！至於

我們，主啊，祢吩咐我們要相信，並親嚐祢屬天的恩賜。我們渴望列在被揀選的人當中，我們也知道唯有效法你所教導的生活才能列在其中。

第二日 唯一的天堂之路

「你們要努力進窄門。」（路十三：24）天國只有奮力前行的人才能進去，如同圍城猛攻一般的態度才能得著它。那門是窄小的，我們必須彎腰、屈身，使自己變小，才進得去。那又寬又大的門，多人進去，都是引向滅亡。寬敞而順遂的路常是危險的。當這世界喜歡我們，我們的似乎也似乎一帆風順時，我們就有禍了。十字架與困難乃是引向天堂最穩妥的道路，所以讓我們防備多數人走在其上的道路，而去尋找少數人所走的蹤跡；讓我們追隨聖徒們憂傷痛悔的崎嶇步伐，攀上陡巖，在滿臉汗水中辛苦尋找安全之處，期盼我們一路奮力通過永生的窄門，直到最後一步。

神乃是預備我們要模成祂兒子的形像，像祂一樣被固定在十架上，像祂一樣棄絕一切感官的快樂，也像祂一樣在患難中有滿足的喜樂。但我們這些瞎眼的人却常常從那使我們與主聯絡的十架上下來。我們若離了十架即是棄絕釘十架的基督，因十字架與基督是不可分的。願我們如此與祂同活同死，因爲祂爲我們指出了通往天堂的眞路；願我們懼怕在祂被獻上的同一祭壇上收回我們的奉獻。唉！我們常追求安逸以致離開了這條眞路，我們不知自己在做什麼，不明白恩典的奧秘是：眼淚必須伴隨福氣，哀慟的人被宣告爲有福。通向寶座之路雖滿佈荊棘，却是可喜悅的；引向

斷崖之路即使滿佈玫瑰，却是可怕的。我們受苦，却得見天堂開啓；我們受苦，却是甘心的；我們愛神，也蒙神所愛。

第三日 真實的委身

人何等經常以雅各書一章26節所述虛假的虔誠自欺。有些人認為虔誠在於許多禱告，有人認為是做許多為榮耀神、服務人的外在善行，還有人認為是常常渴望救恩，或是禁慾苦修。這些都在某個程度中是好的，甚至是必須的，却都不是真實虔誠的核心。能使我們成聖並向神全然委身的虔誠，是在於在一切生活環境中均正確地遵行祂的旨意。無論你做什麼善工，除非你是遵行至高之主的旨意，否則怎能得賞賜呢！倘若你的僕人能行奇事，却不是照你的吩咐行事，你必不會寶貴他所做的，甚至會抱怨說他是個不好的僕人。

向神全然委身要求我們不只遵行神旨意，且在愛中遵行。「捐得樂意的人是神所喜愛的。」（林後九：7）順服若非發自內心，就不會蒙祂悅納。我們應視事奉這樣一位主為我們的快樂。讓我更進一步說：向神委身必須成爲一種習性，在一切情況中，我們都當恆常地委身，即使與我們的觀點、意願、或計劃相背。這樣的委身包括了我們當隨時預備好放下我們的產業、時間、自由、生命、以及名譽，而只有真實的委身才能如此。然而因著神的旨意常對我們是隱藏的，在這棄絕己的路上還要跨前一步：我們是否當盲目地順從神的旨意？我的回答是：你的順服必須是盲目且精明的。這是每一個人的責任，即使那些最有亮光、最能引別人歸向神的人，他們自己也必須全然委身，讓祂來引導他們。

禱告的能力

查理士·依默·羅炳森
Charles Elmo Robinson

這篇文章原刊載於五旬節的福音上，由兩篇自傳性的見證組成。作者曾任該刊物主編達二十一年。第一篇刊於一九四〇年，第二篇一九二五年。當查理士退休時，他的一位同事羅斯威·弗勞爾說道：「我會想念他上樓的神態，他踏一步說：『榮耀！』」另一步說：『讚美主！』他女兒最近得知此事時說：『他無論居家或在外都是這樣。』」

我是一群大學男生中的一名，當有人建議我們到某人家中去看看他們在幹些什麼，說話的人提到那裏有一個聖潔的聚會，人人都在被邀之列，所以我跟大夥兒一起去了。

有一位婦人在說話，當她結束演講後，我一個字也記不起來了，她說：「有人要成爲基督徒嗎？請你站起來。」

這對我全然新鮮，我曾經是主日學學生，可是父母不許我夜晚去教堂或任何地方，因爲他們認爲受教育於我是最重要的事情。我必須早睡早起讀書。其他的人對婦人所說的話並不稀奇，因爲他們熟悉傳福音之人的方式。

當我聽到這項獻議之時，我想任何地方都找不到這種人——不願成爲基督徒，所以我立刻站起來，也以爲其他男生會做同樣的事，但是他們沒有，爲此我很吃驚，然而我天性獨立，仍然站立在那裏。

那婦人說：「你願意到這兒來嗎？我們爲你禱告。」那聽起來十分合理，爲一

個人禱告會有什麼害處？而且我母親教導我要對女士非常有禮貌。於是我走向前，到他們指定我的椅子旁跪下。

我沒有罪的意識，我以為 神會立刻拯救像我這麼好的男生；我不起誓、不抽煙、不喝酒，從不玩牌也不跳舞，我認為自己是在完道德登峯造極之處。

我將指頭插入籐椅縫中，眼睛下望到染色的地毯，想知道下一步他們將做什麼，他們禱告但是什麼也沒發生在我身上，我沒有得救，為何 神做事這麼慢？

之後我開始思想一些我做錯的小事，那些事情迅速增加到一個地步，我想不出自己做過什麼好事。我迫切地需要救恩，並且禱告主憐憫我。（我現在知道了，可是當時我並不知道他們為我禱告叫我知罪。）

其次我記得的事是回到與我同來的男孩子中站著說話，帶領聚會的人說：「你看他的臉上發光！」

第二天早上，我開始領人歸主，到處作見證，那是五十六年前的事了，從那時起，我開始為主而活。

如果那婦人沒有邀請我到前面去並為我禱告，我想我會沒有得救地離開。我下這樣的結論：請人到講台前是一件好的事，即使他們不知罪也不認真。

我們可以請男女孩子到台前，圍着他們禱告，求主叫他們知道自己的罪，我想到一位胡鬧的女孩，她到台前為了開玩笑、惡作劇，當她下走道時無法保持認真的面

孔。同工們走近她，圍著她，以致她必須站在那裏。禱告有力地地上昇，神強有力地她把悔罪之靈降在她身上，以致她的怪臉變成恐懼之色，她開始懇切地祈求 神拯救她的靈魂。如同一個酒鬼在台前清醒過來，起身之時得救且嚴肅，這女孩也是如此變得嚴肅起來，而且起來之時已成爲 神的兒女了。

「無論何人……只信他所說的必成，就必給他成了。」（可十一：23）有一位年輕人一心一意要破壞一個家中的禱告會，他打開房門將一隻山羊推進房間，然後趴在門廊，從門下窺探事情的結果。當時沒有人驚逃，人們仍然禱告，那自我陶醉的搗亂者那麼內疚，以致他尋求 神而且得救了，現在是神召會的傳道人有許多年了。

我們常忘記 神放在我們手中摧毀的力量，禱告的能力可毀滅反對 神的力量，這力量是魔鬼放在年輕人身上的。讓我們引導他們到祭壇前，為他們禱告，直到神有效的吸引力吸引他們到祂自己面前為止。

當我到達德州基督聖體城時，艾倫牧師帶我去看卡蘿薇姊妹，「一個瀕死的聖徒」，已被醫生放棄，他宣佈她的胃腸都壞了，經過幾個月因氣喘而導致的可怕痛苦，她再也不能消化任何食物了。

她開始告訴我一些她受苦的細節，可是很快就停止了，因為我告訴她魔鬼正坐在牀頭很高興地聽她述說她在她身上所造成的痛苦及悲哀。

我掉轉她的注意力向著主耶穌，就是等了那麼久的那一位。我說：「幾個月以

來，祂從未離開你身邊，同情著妳，愛著妳，並且因妳拒絕被祂醫治而難過。」她非常驚訝我這一番奇怪的話，可是不久就領略了其中的真理，於是決定辭退一切雇來幫助「祂」醫治「她」的，單單倚靠祂。

我們爲她禱告帶給她許多鼓勵。第二天早上她女兒打電話給艾倫牧師說：「我媽已經下牀，在餐桌上吃玉米麪包。」一天後她來到教堂參加早上的聚會，瘦的像皮包骨，當她微笑著走進教堂時，還需要別人的一些幫助。以後我們開車到她家，看見那在她氣喘發作時防止她窒息的氧氣筒，放在院子裏，當我在聖體城的兩週內，她正如一個恢復期中的快樂病人，迅速地恢復體重和體力。

另外一位聖徒派克姊妹，長期因胃部痙攣而受苦，除了山羊奶和麪包什麼也不能吃，她排在禱告的隊伍中請人禱告，在那種情況下只能爲她作簡短的禱告，之後由於沒有特別的感覺，所以有三天她都如此行，沒有察覺她已得了醫治，每天吃喝她覺得乏味的飲食。有一天，她和丈夫意外地耽擱在外，無法回家吃飯，結果只好去飯店，在那兒沒有山羊奶，她只能吃其他的食物，她很害怕胃部痙攣會如同往常一樣臨到她，可是她驚訝且歡喜地發現，痙攣沒有復發。第二天早上來參加聚會時她滿溢著喜樂，從那時起，她高興因爲可以隨意吃她所喜歡的食物了。

早先當我留在基督聖體城時，我向會衆說明在新約雅各書中的雅各，爲得醫治所作的處方令人想起一幅臥室情景，病人請長老來，而 神叫他起來——從牀上。有

時在公開場合認罪禱告既無可能又不合適，雖然雅各書五章16節有命令，可是當排隊禱告時，這需要有些調整。我指定三位男士和同樣多的女士爲正式的聽證者，他們要聽人認罪，並且和那些隊伍中因爲尚未認罪而未領受醫治的人一同禱告。

在我快要結束在那裏的時間，一位年輕人來找我，抱怨他排隊禱告並未得到益處，他的運動腳傷沒有好。我說：「你有沒有認罪？」他承認說：「沒有。」我說：「如果盼望得到醫治你就去認罪。」立刻他帶著一位牧師到一間隱藏的房間忙起來了。（我發現很少老基督徒願意承認他們的罪，彷彿他們寧可違背 神而留在病中）。幾天以後我看見艾倫弟兄在區域性的會議中，我問他那年輕人是否得醫治。哦，是的，他說總有一些原因使人排隊禱告時未得醫治，那絕不是因爲 神不願醫治。

有一晚我到布朗斯維爾城（Brownsville）。一個女孩拿著一條手帕到我房間，她說：「我媽臥病在牀，可能活不過今晚。」那母親送手帕來爲的是將它禱告過。（膏抹手帕是那女孩的说法，聖經並未提到這樣的事。）我們爲那手帕禱告，並告訴她說：「告訴妳母親直等她認罪得赦免爲止，不要把手帕放在她身上，幾乎病經常是由罪引起，不要將手帕放在身上，直到她下定决心相信手帕放在身上的同時她已得醫治，不要注意感覺如何，肉體天性是由感覺來判斷，她必須決定且相信她已得醫治，完全不顧感覺，因爲她相信 神的話。」那是被聖靈充滿之聖徒作決定和判斷的方式。

幾分鐘後我站上講台，述說向那女孩母親所說的話，並未提名字，一位婦人在會衆中站起來說：「我就是那婦人。」她順從指示當然得到醫治。她立刻起來參加聚會。

第十四課

讀經：雅歌四章10、16節

「我妹子、我新婦，你的愛情何其美，你的愛情比酒更美；你膏油的香氣勝過一切香品。我新婦，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜有奶，你衣服的香氣如利巴嫩的香氣。我妹子、我新婦乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。妳園內所種的結了石榴，有佳美的果子，並鳳仙花與哪噠樹。有哪噠和番紅花、菖蒲和桂樹，並各樣乳香木、沒藥、沉香與一切上等的果品。妳是園中的泉、活水的井，從利巴嫩流下來的溪水。」

「北風啊，興起，南風啊，吹來，吹在我的園內，使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己的園裏，喫祂佳美的果子。」

前面已經有幾課提到服事，我們一想到幫助別人，心裏就火熱，這是應該的，也是主所作的，是 神的旨意；可是我們很容易忘記最要緊乃是服事我們的主自己，愛祂、叫祂得滿足。我們所讀的經文也兩次提到「新婦」，主不要我們忘記與祂最親密的關係。

「我的鴿子啊，妳在磐石穴中，在陡巖的隱密處，求妳容我得見妳的面貌，得聽妳的聲音；因為妳的聲音柔和，妳的面貌秀美。」（二：14）這是主對我們說的話，祂非常要我們、渴慕我們的愛，也盼望我們要祂。

四章12節：「我妹子、我新婦，乃是關鎖的園、禁閉的井、封閉的泉源。」這是耶穌對我們的盼望——為祂、為祂。

多半的基督徒難過或枯乾時，就最跑到耶穌裏面，隱藏在祂裏面。我們應該這樣作，主也歡迎我們，但這還只是想到我們自己的需要。許多基督徒只在有很大的需要或難處時，才找耶穌，才親近祂，盼望得著祂的安慰，盼望在祂那裏尋得安息；但平常凡事順利，很舒服也很忙時，就不一定常常靠近耶穌。這就是只想到自己的需要，却忘了耶穌的需要。

弟兄姊妹，我們是否常常只是爲了祂，而與祂同在，每時刻與祂同在？整卷雅歌就是告訴我們耶穌所要的是什麼，祂特別稱讚新婦有鴿子眼，祂注意我們對祂的愛。

四章10節祂提到新婦的愛情，又提到膏油；膏油可能是代表聖靈的工作，神的愛是藉著聖靈澆灌在人心裏（羅五：5），祂盼望我們被聖靈充滿，好叫祂的愛充滿在我們裏面，叫祂自己得著滿足。在第七、八章中，雖然多多提到服事，但仍

然充滿了愛，所以我們不要忘記，只有當我們與耶穌的關係是彼此相愛時，祂才得著滿足。

不但雅歌如此，全本聖經都是如此，從最開始，神就與愛祂的人在一起，不論是摩西所建造的會幕，或所羅門所建造的聖殿，神說：「我要在那裏與你們相會。」那時祂不能住在人裏面，現在可以，所以我們覺得滿足，但不要忘记耶穌更滿足，這就是祂所要的；祂盼望我們成爲「關鎖的園、禁閉的井、封閉的泉源」；也就是與祂聯結，住在祂裏面，與祂同在，充滿愛來愛祂。

弟兄姊妹，你是否常對耶穌說，你愛祂？祂喜歡聽你常對祂說：「耶穌，我愛祢。」祂不要我們須與離開祂、看不見祂。求主幫助我們多多想到耶穌的需要，而不只想到自己的需要。我不知道有別的方法叫耶穌知道我們愛祂，只有用時間與祂同在，並且順服祂、聽祂的話，才是真愛祂。

在六章9節，主稱讚祂的新婦：「我的鴿子、我的完全人只有這一個；……」爲何稱她爲「完全人」？希伯來書第五章告訴我們，耶穌因所受的苦難學了順從，而得以完全；如果我們想成爲完全，也要與祂一樣學習順服。剛開始新婦順服得不够快，但還是順服了，後來她就與良人完全聯結，良人怎麼帶領，她就怎麼跟隨，「羔羊無論往那裏去，他們都跟隨祂。」（啓十四：4）不一定要到遠方去傳福音

，乃是羔羊怎樣帶領，就怎樣順服，每時刻與祂同行就是順服。

所以主承認這位新婦是完全人，因爲她完全與祂同行，完全順服祂，而這就是愛，真實地愛耶穌！

所以最要緊的就是培養用時間與祂同在的習慣，裏面要常常像關鎖的園、禁閉的井、封閉的泉源，也就是面對面與祂一同坐席。可是除非我們順服祂，否則找不到這隱密處；而每一次我們順服祂，祂就知道我們愛祂，「有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的，……」（約十四：21）祂特別注意我們是否遵行愛心與信心的命令，祂藉此衡量我們是否真愛祂。

祂寶貴我們的愛，因爲我們是祂的新婦，所以我們雖也是僕人，却是「愛的奴僕」。

四章13，14節提到結各樣果子，是代表聖靈的果子（加五：22-23）；這些果子第一是爲著滿足耶穌，園子關上門就是表示單單爲祂自己，讓祂享受，所以16節說：「願我的良人進入自己園裏，喫祂佳美的果子。」

這很激勵我們爲主多結果子，也是我們每天活著的目標——讓聖靈在我們裏面結果子，而這些果子都是首先爲著主，不管是仁愛、喜樂，或別的。

11節提到她的嘴唇與舌頭，提醒我們主很注意我們所講的話。耶穌自己的言語

是很特出的美德，路加福音告訴我們，衆人「希奇祂口中所出的恩言」，雅歌第五章新婦形容良人的榮美時，也兩次提到祂的言語：「祂的嘴唇像百合花，且滴下沒藥汁。」（13節）「祂的口極其甘甜，祂全然可愛。」（16節）好像耶穌最奇妙之處是祂那完全的言語。

我們最不容易在言語上完全，雅各書說：「若有人在話語上沒有過失，他就是完全人。」而且舌頭可以成爲從地獄點著的火，也就是說，舌頭常常成爲魔鬼的工具，叫人犯罪。但耶穌的言語是完全的，祂也特別注意新婦的言語如何，並稱讚她——「嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；」而且「舌下有蜜有奶」——很甘甜，又能餵養別人。

希伯來書告訴我們，嘴唇的果子就是讚美（來十三：15），主最喜歡聽的話就是讚美；祂也喜歡聽信心的話、有愛心的話、造就人的好話，所以我們應該在這些方面多多注意自己的言語，是不是？如果盼望良人的心滿足，一定要留意我們的言語，也許我們應該多看箴言，箴言清楚告訴我們主喜歡我們如何說話。

最近有一位愛主的青年告訴我，他太容易在言語上犯罪，比方應許別人却失信了，雖然不是故意說謊，但仍是不完全。也許我們的毛病與他不同，但我們一定要小心言語，最好常講感謝讚美的話，別的話少講，箴言告訴我們：「多言多語難免

有過，禁止嘴唇是有智慧。」（十：19）要學習與 神同行、與 神同作工，也要與 神一同說話——這是可能的；我們可以學習說話時一句一句地跟隨祂，即使所講的是很平常的事時亦如此。主喜歡我們在這一方面成爲完全人。

我看見良人在這裏形容祂的新婦是「關鎖的園、禁閉的井、封閉的泉源」，就想到詩篇有好幾次提到「隱密處」，意思也一樣；大衛常說，神是他的隱密處，是他的藏身之處，他常常隱藏在 神翅膀底下。大衛不能與我們一樣地住在基督裏面，但他盡他的力量與 神同在，神成爲他的隱密處，他說：

「耶和華啊，求祢救我脫離我的仇敵，我往祢那裏藏身。」（詩一四三：9）
「我往祢那裏」英文是 I flee unto thee. 就是「快跑」的意思，有

仇敵追逼他，所以他急速隱藏在 神裏面。這提醒我們，惟一不犯罪的方法就是去藏在耶穌裏面。你必須找到這隱藏之處，而且關上門，停留在那裏！

所以雅歌第四章不但告訴我們，要多結果子滿足主的心，而且可以不犯罪，約翰說：「凡住在祂裏面的就不犯罪。」（約壹三：6）凡住在這隱密處的不犯罪，可以不犯罪！感謝主，哈利路亞！

魔鬼最喜歡控告人，特別是控告那些竭力追求主的人，祂常叫人注意自己——

「哎呀，我這種人無法得著，永遠不會成爲完全人，……」祂最喜歡提醒我們注意自己的敗壞、不配，而不仰望耶穌。常有人來對我說：「現在我怎麼辦才好呢？」我說：「你要歡喜快樂，誇自己的軟弱。」

可是我們很容易忘記這件事，因爲魔鬼常要如此控告我們。最好的辦法就是不管自己如何，也不管魔鬼如何，我只要隱藏在耶穌裏面，好好親近耶穌，祂是我們藏身之處。只要隱藏在耶穌裏面，不管魔鬼，如果祂提到你的敗壞，你就告訴祂：「我早已知道，耶穌更知道，但沒有關係，我的敗壞不會攔阻 神悅納我、愛我、幫助我。」

我們的老自己永遠不會變好，所以不要理它，不要注意它，只要定睛在耶穌身上，也就是住在祂裏面。

這隱密處太寶貴，也太要緊，住在祂裏面就可以結果子，而且能不犯罪。不要忘記我們是祂的新婦，祂要我們每時刻親近祂、愛祂。

所以我們不但要因渴慕而追求祂，更要因祂要我們如此追求祂，所以竭力追求祂。祂要我們成爲關鎖的園、禁閉的井、封閉的泉源，祂要我們完全爲祂自己。我自己爲著祂寶貴的話而充滿感謝，祂叫我們知道祂所要的是什麼，使我們有辦法滿足祂的心。太奇妙！

完

本堂 訊 息

一、九月2日（主日）早上以及九月9日（主日）晚上，黃滿孝弟兄分別於南昌路及溝子口教會作見證。

二、九月17日溝子口教會傳媽媽自美返台。

三、九月19日溝子口教會董伯伯、董媽媽自美返台。

四、九月28日（週五）至九月29日（週六）中午，伉儷團契在頂埔養豬實驗所舉辦退修會，參加者甚衆，盡歡而返。

五、十一月4日（主日）於溝子口教會舉行受浸禮。

六、十一月13日（週二）十一月16日（週五）教會舉行全天等候聚會。

本 期 目 錄

一、「哦！我願像祢！」	吳老牧師	1
二、神國度的福音	蓋恩夫人	8
三、神的啓示	滕慕理	10
四、靈思默想	芬乃倫	18
五、禱告的能力	查理士·依默·羅炳森	21
六、雅歌集思	榮耀秀教士	26