

歡迎參加

基督教溝子口錫安堂聚會

兒童主日學	每主日上午九時一刻
青少年聚會	每主日下午二時半
主日崇拜	每主日晚七時半
禱告會	每禮拜二晚七時半
姊妹家庭聚會	每禮拜三、五下午三時
靈修會	每禮拜四上午九時三刻
靈修會	每禮拜四晚七時半
兄弟會	每月最後之禮拜六下午三時
青年聚會	每禮拜六晚七時
台語聚會	每主日下午三時
地址	臺北市1603木柵路一段231巷34號
劃撥帳號	0158429-3 基督教錫安堂 TEL: (02)938855
傳真	(02)938-3555
乘車	251、藍253 (往溝子口方向者)；指南2；欣欣北碇線至溝子口或考試院站下車；294、295路經懷恩隧道至溝子口站下車。
<b>基督教台北錫安堂聚會</b>	
主日崇拜	每主日上午九時半
兒童主日學	每主日上午九時半
靈修會	每禮拜二上午九時半
靈修會	每禮拜三晚七時半
青少年聚會	每禮拜六下午一時半
地址	臺北市南昌街二段3號8樓婦幼醫院後面 (02)2417374
乘車	0、1、3、10、15、18、38、55、60、64、74、208、214、235、241、244、248、249、251、252、254、278、291、295、503、603、603、0東、0南、指南1、指南2、新店客運及欣欣客運北碇線至古亭市場或福州街或南門市場或電力公司站下車。

各處聚會地址電話如下：

萬華	臺北市大理街170巷8號4樓之3	(02)3043466
士林	臺北市士林福國路94號2樓	(02)8356570
深坑	臺北縣深坑鄉平埔路74巷1號5樓	(02)6622856
中和	中和景平路287號5樓	(02)9464037·9449190(H)
板橋	板橋市信義路一巷26弄32號4樓	FAX: (02)9509370
平溪	臺北縣平溪鄉公園街12號	(02)4951651
十分	臺北縣平溪鄉十分村十分街5號	
基隆	基隆市中正路34號602、603室	(02)245070788173
中壢	中壢市中北路28巷15號3樓	(03)4566747
新竹	新竹市博愛街81-1號9樓	(035)712951
苗栗	苗栗市民族路58之4號5樓	(037)358073
花蓮	花蓮市中美九街117巷1弄9號	(038)228543
宜蘭	宜蘭市渭水路32巷21號	(039)328371
臺中	臺中市中港路一段二二四巷4號	
	教會(04)3215584 宅(04)325983 FAX: (04)233419	
大甲	臺中縣大甲鎮雁門路123號	(04)6868483
嘉義	嘉義市成仁街177號二樓	(05)2250258
台南	台南市東門路二段134巷26號	(06)2357658
高雄	高雄市潘陽街17號	(07)3119738
屏東	屏東市忠孝路97號	(08)7653289-7338833
恒春	恒春鎮恒公路1048巷1弄1號	(08)8894519
臺東	臺東市洛陽街11號	(089)324049
貝珍珠	84-3985 Drive WoodHaven,	
EBROKER	N. Y. 11421 U. S. A	(718) 8498974

恩 光

第一二三期

一九九三年七月八日

「望盼的耀榮有了成裏心們你在督基」

—— 節 27 章 一 西 羅 歌 ——

「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

（這篇講章是吳老牧師於一九四五年三月二日星期五晚上，在新落成的紐約立  
 巨屋教堂，第一次聚會所傳講的。）

今天晚上，神將一些話放在我心中，在雅各書第四章八至十二節：「你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手。心懷二意的人哪，要清潔你們的心。你們要愁苦、悲哀、哭泣、將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶。務要在主面前自卑，主就必叫你們升高。弟兄們，你們不可彼此批評。人若批評弟兄，論斷弟兄，就是批評律法，論斷律法。你若論斷律法，就不是遵行律法，乃是判斷人的。設立律法和判斷人的，只有一位，就是那能救人也能滅人的，你是誰竟敢論斷別人呢？」

我特別對其中一處奇妙的經文「你們親近神」有興趣。哦，這是何等奇妙的呼召！今天晚上，我們已經感覺到祂的同在。神已經除去我們中間的陰雲。當我開始來尋求神時，我說：「主啊，好像在祢我之間有一塊木頭」，我好像不能接觸到祂

## 親近神

吳老牧師(Hans R. Waldvogel)

## 清晨之詩

愛麗絲·弗勞爾

by Alice Reynolds Flower

主啊，我今向祢獻上  
 清晨之詩歡樂頌揚！  
 神聖純愛在心充滿，  
 分享祢那浩大平安。  
 有福港口安全穩妥，  
 在祢翅膀蔭下藏躲。

惟願今日與祢同住，  
 望眼欲穿只見耶穌。  
 獻上愛的馨香火祭，  
 直到晚霞染紅天際；  
 我心仍舊追尋安息，  
 靠祢膀臂遠離仇敵。

。我是一個浸信會牧師的兒子，參加聚會，唱詩歌，談聖經，但有一天，我下了決心要尋求神，不是在言語中，乃在權能中。

聽著，你曾這樣做過嗎？你曾尋求過神嗎？你曾親近神直到祂親近你嗎？

啊，我永不能忘記那「火」是如何降下的。那時我站在一間浸信會教會的講台後面。我是青年團契的領袖，我可以感覺我退後的光景，和那些圍繞在我周圍之人的退後光景。有一些年青人，他們唱詩，禱告，讀經，但他們的生活卻沒有為耶穌發光。

你們都知道為耶穌發光，活水的江河湧流出來是怎麼回事，但相反的，在一些人身上卻有些別的東西——他們嘴唇裏有虺蛇的毒氣。在有一些人身上會散發一些東西，只要你一跟他們接觸，你就能感覺到，那是屬黑暗的東西。今晚聚會中有多少人已經真實的來親近神直到祂與我們親近？啊！當我們容讓神由天而降住進這身體中，那生命是何等的不同！你們難道不知道你們的身體是聖靈的殿嗎？

在這聖靈的殿中，我的心被製作來渴慕神，那是一件極其奇妙的事。今晚在這裏，有沒有一個人是渴慕神，要祂的？神正看著你，哈利路亞！我相信在這裏舉行的所有聚會都要因那奇妙的神的能力而活起來，並且神的靈吸引人來親近神而不是人，不是這教堂建築物，而是單來親近主耶穌基督。

我禱告神，求祂喜悅將祂的話放在我哥哥（指吳老牧師哥哥）和我的口中，以

致悔罪感會臨到那些遠離神的人。你們知道，我們都曾遠離過神。教堂建築物或其他像這類的東西不能領我們到天堂。為此我們必須做些事，第一就是要親近神，哈利路亞！

我相信很快的，我們將要使這地方成為禱告的祭壇，你覺得呢？一個家沒有母親會成為什麼樣子，同樣的，教會沒有祭壇會成為什麼樣子？我相信每一位到這裏來的都是以心靈和誠實敬拜神的，而不是講閒話，或只是四處觀看，直到這地方充滿了聖靈的大能。

但是，再來思想那奇妙的應許——「你們親近神」，然後有事情就要發生了。神必親近你們。哦，這實在是一件奇妙的事，一個神聖的時刻，當神來靠近我們。我永忘不了那火是如何降下的，我知道它一直在燃燒，哈利路亞！這火在今晚比以前更厲害的燃燒，為什麼？因為我們的神是永生上帝，而祂已把自己賜給我們，成為內住在我們裏面的至聖者。這就是祂要為我做的。

今晚，如果你仍不明白讚美，拍手，向神歡呼和說方言，是因為你仍有些「遠離」，你應該來更靠近神，真正經驗神來親近你。我可憐那些不來飢渴追求神的人。不管你多有錢或多美麗。如果拿去那些裝扮，拿去身上那些會朽壞的，你還剩下什麼？一副枯骨而已，什麼也沒有。但是如果成爲一個最貧窮的人，讓神進入生命中，就有奇妙的事會發生。這奇妙的事會發生在你和你周圍的人身上，這就是神要

我們明白的——祂要來親近我們。但為什麼祂不來親近我們呢？因為有些事情不對了。有罪的人啊！你們沒有潔淨你們的手。

請聽著，如果神沒有在你生命中彰顯，一定在某個地方有不對的事。也許你從未親近過祂，為什麼你兩手老是垂掛在你兩旁？當主要吸引它們舉起來，兩手就該舉起來。為什麼有些人老是不舉起他們的手？因為他們是不潔的，他們受了賄賂。這雙手被用在錯誤的地方——成爲罪的工具。

有罪的人啊，要潔淨你們的手。你是否作黑市的交易？你的手是否沾染血污？你的手是否不潔？你是否能毫無猶疑的向神舉起你的手而且可以感覺到從天而來的榮耀和能力降下——從頭到腳？啊，神是何等奇妙！當我們帶著一顆充滿信心的確據而誠實地來親近神，祂對我們而言是何等奇妙。這就是我們的工作。我們所須做的就是來親近神。

我很高興神已經賜給我們一處地方，讓我們可以親近祂而不會有人告訴我們：「要關燈了，回家吧」。在那裏我們能真正的禱告通，啊，來親近神吧！

有罪的人哪，要潔淨你們的手。注意！若沒有悔改，沒有潔淨，我們就不能得著主更多。爲什麼人不悔改不潔淨自己呢？是因驕傲阻擋他們這麼做，這裏神告訴我們一個悔改的人是如何的，「將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶」。每一次，當神臨到一個人，這個人就爲他的罪哀慟呼求神，因自己的罪而悔悟。我也曾看見許多

人，不但沒有悔悟反而生氣並不感謝神賜下鑒察的光，告訴人是什麼攔阻，或對神說：「顯出我自己的本相，讓我瞥見我自己。」

如果這樣，我告訴你，在你裏面會有一個要得潔淨的呼求，心懷二意的人啊，要清潔你的心，潔淨你們的手。而且並不只叫我們的心從所謂的罪中得潔淨，也要從「心懷二意」中得潔淨。你的心是否單一或是心懷二意？你是否來到教會就服事神，出到外面就服事世界和肉體及魔鬼？神的兒女，你服事誰？如果我們要神來親近我們，就要從心懷二意的光景中潔淨我們的心，叫我們的心純一清潔。

有一天在早晨的敬拜中，我們得著一節經文：「一個人不能事奉兩個主」。沒有人事奉肉體又能同時事奉神。那是不可能的。你不能叫光明與黑暗相混合，耶穌基督說：「你們不能又事奉神，又事奉瑪門」。神要我們的全心，我何等快樂，當我把全心獻給神，祂就全然接納，哈利路亞！

讓我們親近神，祂必親近我們。讓那些特別是有更成熟生命的，和早已在這條路上的人指教人這條路。成人在前走，少年人就會在後跟隨。那些成人就是遇見神的人，不妥協的人，從他們生命中湧出活水江河來的人！哦親愛的耶穌！今晚來幫助我們，幫助我，幫助我們成爲真正尋求祢的人。

起初，神帶領我們在一起時，許多人都得著亮光要在家中舉行禱告會，拜訪他們時感到非常奇妙，覺得神就在那裏，因爲他們常親近神，我記得去探訪一個家庭

，我們坐在那裏，沒有人能說話，神以祂能力充滿那地方，我們都十分驚奇。我們試著有點談話，卻不能，最後我發現一個祕密。這裏經文說：「弟兄們，你們不可彼此批評」，在那間房子裏的人都定意不批評別人，他們持守這命令，兩個星期後，神就臨到那裏。假如我們從今晚開始兩個禮拜這麼做，是很難的工作嗎？應該不是，那是我們一生的事。

今晚，讓我們從迷途遠離的景況中回轉，回轉歸向耶穌的心。我不能爲你做這件事，你也不能爲我，但每個人可以爲自己決定，神就要親近我們了。如果我們付代價並滿足條件，祂就要天天來親近我們。

**勞倫斯弟兄言行**（一六〇五—一六九一） 約瑟·鮑渥 (Joseph de Beaufort)

## 第一章

我要寫下我所知道的勞倫斯弟兄的言行，他二年前在巴黎去世，一想到他我就蒙福。他選擇最卑微的方式，在神的家中渡其餘年，而不願在罪人中居首位。他看爲耶穌基督背十字架、受凌辱，比埃及的驕傲和虛浮宴樂更寶貴，我盼望把勞倫斯弟兄的情操傳遞給不愛世界的人。我喜歡順服勞倫斯弟兄，他堪稱敬虔的最佳模範，

如果讓世人認識他實在大有裨益，因爲人類正把道德放在錯誤的地位上，並用錯誤的方法對待它。

勞倫斯身上的美德，一點也沒有讓他變得狂野粗魯或希奇古怪。他的態度很開放、愉快，使人很容易與他交談，暢談自己新發現的趣事。不只如此，人們很快就確信找着了一位真朋友。當他發現他跟某些人之間有事時，他會自由自在與他們交通，言談之間滿了良善。他的話語很單純，但總是很公正且很有意義。他外面的塊頭很大，裏面卻出奇地細心，靈裏很自由，他的洞察力遠超過人所能期待的，靈裏的度量也遠超過一般平信徒弟兄。當他請人捐獻時，表現出一種鏗而不捨的精神，力勸人作一件極度重要的事。總之，這是勞倫斯弟兄外在的表現。

## 第二章

他的悔改歸主起因於他思想神的能力和智慧，他悉心培育這些崇高的心思，十分忠誠地摒除其他思想。

這種對神的首要認識乃勞倫斯弟兄追求完全的根基，不過暫時不談這件事，先來談談他的行爲。

信心是他惟一的亮光，起初他是藉著信心來認識神，以後他仍藉著信心受教，

憑信而行，在跟隨神的路上一直如此。他經常告訴我：聽人說或書上說或自己寫的有關神的事，比起憑信心所發現的神的偉大與耶穌基督的崇高，都顯得黯淡無光了。惟獨神（他說）：「能讓人認識他自己，真知道祂是怎樣的一位。用理性和科學所認識的彷彿是個壞版本，不是傑出的原版。神在我們的靈魂上描繪祂的自己，然而我們卻沒有看見祂。我們離開祂去忙一些瑣事，不屑與一直在我們裏面與我們同在的主交談。」

勞倫斯弟兄又說：「藉書本或靈修時一些微弱的印象，感覺或其他這類的亮光，來認識神、愛神，是何等地可憐。要激發信心，越過一切自己的情緒，照著神和耶穌基督的所是，在祂們屬天的完全裏來敬拜主。信心之路乃教會的靈，足以把我們帶進更高的完全之境。」

他不只藉信心知道神與祂同在，也在凡事上思想神的同在。不管任何事臨到他，他立刻把心轉向造物主，而越過一切受造物。

冬天時他看到樹木枯萎，立刻使他把靈魂舉向神，被一種對神莊嚴的認識所感動，這種感動力持續四十年之久，絲毫未減弱，彷彿第一次受感動一般。所以他常常在一切場合裏，藉著可見的事物，看見那肉眼看不見的永恆事物。

他讀的書不多，但他最喜歡福音書，藉著耶穌基督的話，他的信心得滋養，變得更純淨、更簡單。（續）

## 葡萄園的呼召

羅炳森師母(Martha W. Robinson)

以下的短文取自羅炳森師母藉智慧的言語對一位即將作傳道人的姊妹所說的話。

你有自己小小的方法，小小的喜歡或不喜歡，我要你從其中出來，我要你被設立在我的旨意中，你的每一分鐘都屬於我；你必須成爲一個熱心的工人。我要藉著聖靈作工，使你今天就對自己宣告：「我承認沒有一分鐘屬於我自己。」

你會發現神的旨意也就是你的第一心願。在每件事上你都會問道：「耶穌喜歡我怎樣呢？祂要我這樣說或那樣說呢？祂要我在這兒嗎？或者祂要我去那兒？祂是否要我作我已計劃之事呢？當我作計劃之先，是否在心中先自忖：『主耶穌今天要我去那兒呢？你今天對祂的器皿首要的呼召是什麼呢？』」

如果你照上述所說之事去行，我將在幾個月內使你成爲葡萄園的工人。如果你爲我的緣故，過上述的生活，就不會是因爲即將踏入葡萄園的緣故才如此行。即便我沒有讓你步入葡萄園，你也願如此生活嗎？如果你這樣回答我：「噢！我不知道，如果我不一步步入葡萄園，還須過如此獨特的生活嗎？」我將回答你：「我要得著的是真要耶穌的人。」

被呼召進入葡萄園的人必須是天天愛耶穌的人，每時每刻過著上述的生活，因為這是我使他們踏進葡萄園的方法。他們愛耶穌，要遵行祂的旨意，以致來到一個地步說：「噢！我多麼想事奉祂！」這是他們步入葡萄園的方式。

我為你的生命有計劃，所以我告訴你，你必須服在我的腳前，坐在我的腳前，坐在我的面前單獨於我。我的器皿不應該說：「我有一個選擇，我要這個，我要那個，我盼望我能那樣做；如果我那樣做，不知主會不會在意？」

我盼望你對主說：「不要讓我輕忽這些話，讓我存記在心，深知這就是葡萄園的呼召，我要以順從作為答覆。」

## 主禱文中的神醫

葉麗蓮(Lilian B. Yeomans M. D)

我們在天上的父，願人都尊祢的名為聖。願祢的國降臨。願祢的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀全是祢的直到永遠，阿們——太六：1—13

人們常常問我說：「妳從聖經那裏看到神醫？」對這問題我不變的回答說：「那裏我找不著呢？」

聖經的主題是耶穌基督，神的兒子、世人的救主。祂的名如同倒出來的香膏（醫治和馨香）。

無論在那裏找著耶穌，你會發現那是為每種疾病的醫治，各樣傷害的膏油和各種痛苦的止痛劑。

有人說：「我不知道如何為醫治禱告？」意思是要用什麼形式，那些是必要的。於是我說：「你會唸主禱文罷？」

「哦！是的。」

「好！在其中非常強調醫治。」「什麼！我不知道在其中任何有關醫治的事。」

「那麼好！我們一起研讀，看看是否能找到一些。」當我們如此作時，便更多的被開啟關於神醫治身體的真理。

我渴望與每一位進入那美麗的門檻，分享在其中我們所發現的寶藏，所以我寫了這一短篇信息。

我們在天上的父——太六：9

我地上的父親是美國陸軍內科和外科醫師。南北戰爭期間，他是一位資深醫生，管理許多因戰事而有的不同醫院。

當我小的時候，我一直覺得我比其他孩童安全，因為我的父親不是一位醫生

嗎？起碼就我自己來衡量，他是一位非常好的醫生。

記得有一次我最小的妹妹，大約三歲，搖晃地走路。她突然跌倒在桃花心木的牀架上，割破前額。血從傷口流出來，她的臉看來蠻可怕的。當她尖叫聲劃破空中時，我不平凡的父親立刻來到，解救了我們。

「他能做什麼？」我小小的心靈在思想。但他似乎不驚慌，將小妹輕輕地放在長椅上。用手帕沾東西蒙臉呼吸一段時間（譯者按可能為麻醉），等到她靜靜地躺著，他輕輕地洗她的臉，直到血漬清理乾淨。可是唉喲！那又深又可怕的傷口比以前更明顯。

「是啊！他能洗她的臉，可是不能醫治她。」我小小可憐，不信的心，這樣想著。但是有一個大大的驚奇等著我。前來幫助我父親的那人拿出一個皮箱，裏面滿了亮亮的鋼製的東西。

「那是什麼？」我想知道，於是大膽的走近一步，在興奮中我忘記了，我已被告知要回到房間去，不要站在旁邊。

然後我父親顯示了他驚人的本事，他拿起一件發亮的東西，我看見那是一支形狀怪異的針，他繼續縫合我妹妹的臉。他做的那麼好，當他完成時，她看起來和以前一樣。哦！藉此經驗，我對我父親的信心更堅定而且幾乎沒有限量。

我覺得我不可能生病，或者身體任何組織會受到嚴重的損害，只因我是父親的

女兒。他能夠處理任何可能臨到的緊急情況，和上次一樣好，而我一直心安理得的相信，他會以最好的方式對我，因為他是我的父親。

你能明白這個比方嗎？我們的天父是全能的神，我們的創造者，我們以兒女的地位向他請求，向他祈求靈、魂、體的需要不會沒用；如果你以單純像小孩子的信心向他陳明——我們在天上的父。

願祢的名為聖——太六：9

禱告願在天上和地上的名被提及時是神聖的，得著所有的榮耀並且被絕對的相信。這是什麼呢？即是禱告為著那「名」所能代表的許多事物顯明出來，在許多的方面，包括從疾病和身體的軟弱中得著釋放。

使徒行傳三章16節：「我們因信祢的名，祢的名便叫你們所看見所認識的這人健壯了。正是祢所賜的信心，叫這人在你們眾人面前全然好了。」因信祢的名帶來痊癒。

願祢的國降臨——太六：10

這同樣祈求醫治和身體狀況良好。因為我們讀到祢的政權加增，意思是平安的增加。祢的政權與平安加增無窮（賽九：7）

對世人來說，不會比身體的痛苦更危及平安了。甚至牙痛或是小趾頭生了雞眼，都能破壞平靜。但神應許我們：堅心倚賴祢的，祢必保守他十分平安（賽廿六：



3)。那表明了超然的健康，那麼完全的健康，以致我們不察覺自己有一個身體，除非它做成了某些事。

我有一個朋友，他有一輛美麗的卡迪萊克轎車，他常常來，藉以載我們到講道的地方服事主。那車引擎聲音很小，震動時彷彿在法蘭絨布中，我幾乎不察覺我在車上，直等到到達目的地。我相信神要我們身體如此運作，完全的平安。

願祢的旨意行在地上如同行在天上——太六：10

這裏我們禱告願神的旨意在地上成全，甚至在這組成我必朽壞身體的泥土中，如同在天上一樣，至於關節炎、感冒、風溼、糖尿病、癌症、運動失調症和其餘的疾病，你能想像這些會在天堂嗎？許多疾病例如麻疹、白喉、腮腺炎和百日咳？如果你能想到天堂有的任何疾病，那你就可擁有。但是，並沒有，因為主耶穌教導我們禱告神的旨意。成全在地上如同在天上一樣。在啟示錄廿一章第4節我們被告知：「神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有任何悲哀、哭號和疼痛。」

日用的飲食今日賜給我們——太六：11

這裏再一次禱告爲了身體和靈性的祝福。主耶穌自己說：得醫治是兒女的餅（太十五：26），所以我們求飲食時，同時求醫治和健康，求物質的東西和屬靈的力量。當他的胃、肝、胰臟和其他消化器官不在良好的狀態中。麵包、食物和其他東西對一個人有什麼好處？在這禱告中，我們祈求完全的消化、吸收和運送。因爲飲

食不僅給我們的手和口而已，而是要進入胃中，經過消化系統進入血液，藉之輸送到構成全身組織的每一個細胞裏去。

免我們的債（或罪）——太六：12

馬可福音第二章耶穌醫治癱子，叫旁觀者明白人子在地上有赦罪的權柄（可二：10），神爲了叫人們知道祂屬靈的恩賜向相信的人是真實的，爲了這個目的，祂以明顯的方式，彰顯祂的能力在我們身體上，藉著醫治我們，使我們強健和有力。祂盼望成爲我們容貌的健康，以致我們成爲一封薦信，被人知道、被人念誦。因祂不願任何人滅亡。你們的容貌正是用來傳揚全備的救恩的。

不叫我們遇見試探——太六：13

我不知道有任何其他更難抵擋的試探，像懼怕，不信、喪志和絕望那樣，會在撒但攻擊我們身體時一起臨到。有人說約伯記第三章是所有文學中，最能表現絕望的一章。我們被教導要完全順服神的旨意，當然爲的是叫我們不會進入試探之中。

救我們脫離兇惡——太六：13

這禱告包括所有的疾病。因爲違背了神的律法，咒詛尾隨著以色列人，咒詛包括一切疾病和每一災殃（申廿八：61），所以當我們求說，救我們脫離兇惡，我是在祈求從所有的疾病和身體的無能當中出來。也確定禱告必蒙垂聽，因爲「國度、權柄、榮耀全是你的直到永遠！阿們！」

# 永生

羅炳森師母

讓永生神顯出祂的永恆來！

我們並不十分明白永恆的意義，我們以為永恆就是上天堂。到底天堂對我們意味著什麼？是表示在耶穌裏的生命，或只是黃金街而已？

「羅炳森師母，這麼說來你相信有黃金街囉？」

是的，我相信那些街道是純金的。但是如果那最平凡的東西——街道——是金子做的，其餘的將是什麼呢？其實我們不需要思想那些事情，關於天堂的街道，或是那被彈奏的豎琴什麼的。天城的榮耀就是基督，地上的榮耀是基督，那在我心中的榮耀也是基督。

你想在來世中你會做什麼？你認為像你這樣在地上過生活，在世人之中，每天你活你自己的，然後就能直接上天堂？你不覺得你對那地方不太適應嗎？如果在今世你不習慣每時刻與祂同在，到那地你不覺得有點陌生嗎？

什麼是永生？它從什麼時候將開始？有些人說從你去世之日開始，但在一處我們所熟悉的經文中告訴了我們，「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生」（約十七：3）。

「哦，對，我在聖經中看過這處經文好多次了」。

但是你竟不知道認識祂就是永生嗎？

如果你已經開始認識耶穌基督，「地」就顯得渺小，而「天」就顯得那麼偉大，如果耶穌對你來說遠遠超過你的朋友，如果今天耶穌對你是真實的，你以祂為滿足並愛祂，那就是永生，你已嚐到永生的滋味了。

全能者樂意啟示祂自己是永恆的。

如果你知道那位永生神的偉大原則，就要在言語、行動、生活上像祂。

親愛的弟兄姊妹，你們知道在每天日出日落中生活在祂同在裏是怎麼回事嗎？有許多人說，「哦，那就是自己一個人在房間裏，關上門」。那不是祂的同在，那是你自己。活在祂同在的生活不是把自己關在一個房間裏，而是與祂同關鎖，甚至在一大羣人中能單獨與祂同在。

這不是一個知識上的偉大經驗，而認識祂是一個偉大經驗。

祂將自己賜給你。祂並不是要你有經驗，不是要我們成為奇妙的。祂要求你只有一個目的，就是為祂自己得著你，祂賜下祂自己只有一個目的，就是使我們能得著祂。那就是永生，除非你願作這樣的交換，否則祂就容讓你成為屬地的。

主耶穌要你達到一個地步就是每時刻都屬於祂。然後其餘的都靠著祂來成就——無論去那裏，成為什麼或如何花費我們的時間，成為什麼樣的人。

昨日，有多少人說話、行事、生活、愛慕，像是活在永恆中呢？誰得著君王？誰讓祂掌權？你昨日如何，你今日也差不多如何。誰昨日為耶穌撇棄了一些事情？如果你保持像昨日那樣的態度，你今日就像那樣。

今日我必須像活在永世中一樣，那才是安全的法子。

這是王古舊又新鮮的呼召。

在我生命未來的日子中，我難道不能活的像已經披戴著基督的公義且現在就已進入永生了嗎？

要住在神所安置你的地方——在永生裏。

## 客西馬尼園的禱告

腓利·莫洛(Philip Mauro)

在基督為世人的罪受苦的奧秘中，有許多事難以明白，是不足為奇的。許多研讀聖經的人，對這個題目有各種不同的看法；但這是天使願意詳細察看的事，而那些預言基督受苦難的眾先知，也都詳細尋求考察在他們心裏基督的靈（彼前二：10-12）。的確，這個題目如此深邃、如此神聖，如果不是神的靈來教導我們，我們幾乎完全不能認識它的奧秘。

我們的主在客西馬尼園的禱告，特別是一個備受爭議的題目。比方祂這些話是什麼意思：「倘若可行，求祢叫這杯離開我」？這杯指的是什麼？當祂說：「然而不要照我的意思，只要照祢的意思」時，祂這棄絕自己又是怎麼樣的經驗？

我們來查考聖經，謙卑地求聖靈的引導，要為這些問題找出答案。我們需要詳細來尋求考查，因為有一些相當有屬靈眼光的教師對這問題所提出的解釋，雖然贏得不少人的贊同，卻是筆者不得不拒絕接受的，因為那樣的解釋與神的話相背，並且貶損了我們神聖的主。那些如此教導以及如此接受的人，顯然沒有周全的考慮有關這極其重要、極其神聖之主題的證據。

他們是這樣教導的：主所說的「這杯」不是指著祂將在十字架上所受的苦，因為祂不會在這嚴酷的考驗中退縮，或是祈求神將之挪去。他們推測說，我們的主乃是恐怕撒但會在那個時候、那個地方，就將他的生命壓碎，以至於使祂將在十字架上捨命的目標失敗，使整個救贖的計劃觸礁。耶穌極其痛苦地俯伏在地，並不是怕上十字架，乃是怕祂不能活著走上十字架。這是他們對耶穌在客西馬尼園所說的話的解釋。

他們認為耶穌祈求父神挪開的這杯，乃是撒但企圖在那園中就取去主的性命。若是這樣，另一句話「然而不要照我的意思，只要照祢的意思」又怎麼解釋呢？他們說這句話是耶穌基督表明祂向父神的旨意完全降服，如果父神的旨意是要祂死在園中，以至於整個救贖計劃被仇敵摧毀，祂也願意。我們現在將要來看看這假設意

味著什麼，只是容我再指出，我們要來辨正的這教訓，必須假設我們的主願意棄絕自己來使救贖的計劃失敗。

這樣教導的人拿希伯來書第五章七至十節來支持他們的說法：「基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告懇求那能救祂免死的主，就因祂的虔誠，蒙了應允。祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。祂既得以完全，就為凡順從祂的人，成了永遠得救的根源。並蒙神照著麥基洗德的等次稱祂為大祭司。」

他們說，這段經文所提到主耶穌的禱告懇求，是指著客西馬尼園；「蒙了應允」這是神救祂脫離在客西馬尼園死去的威脅。而天使來加添祂力量，則是神垂聽這禱告懇求的結果。

所以他們說，主在園裏的禱告，是要父神允許祂繼續完成祂獻自己為神的羔羊之使命；祂並不知道祂父親的旨意，是否要讓撒但破壞神救贖人類的永恆計劃。而如果神的旨意是如此，祂這為兒子的也願意降服。然而筆者實在不能接受上述教導，甚至是帶著憎嫌的感覺拒絕這樣的教導。原因將詳述如下：

首先讓我們來讀三本福音書所記載，主在園裏所說的話：

「祂就稍往前走，俯伏在地禱告說：我父阿，倘若可行，求祢叫這杯離開我；然而不要照我的意思，只要照祢的意思。……第二次又去禱告說：我父阿，這杯若不能離開我，必要我喝，就願祢的旨意成全。」（太廿六：39、42）

在四十四節我們讀到祂第三次去禱告，所說的話與先前一樣。

「祂就稍往前走，俯伏在地禱告說：倘若可行，便叫那時候過去；他說，阿爸，父阿，在祢凡事都能，求祢將這杯撤去，然而不要從我的意思，只要從祢的意思。」（可十四：35、36）

「說，父阿，祢若願意，就把這杯撤去，然而不要成就我的意思，只要成就祢的意思。」（路廿二：42）

這些記載完全沒有提到我們的主有身體上的危險與威脅；相反地，這些讓我看見祂是健康安好的。而且只要我們沒有存偏見的讀主耶穌對父神所說的話，就很容易能發現上述教訓與這些記載不相符。再者，有關主在客西馬尼園受苦的任何記載，都絲毫沒有暗示撒但（祂掌管死亡的權勢——來二：14）曾想讓基督死在客西馬尼園。相反地，約翰福音第十三章二節很清楚地告訴我們，魔鬼將背叛祂的心放在加略人猶大的裏面，然後廿七節說：「撒但就入了他的心。」很清楚讓我們看見撒但企圖並親自作工，要耶穌在另一個方式裏面死，而不是死在客西馬尼園。所以上述教導純粹只是個臆測，不但沒有聖經的根據，而且違背聖經。

在進一步更深辨正之前，我們要先說明一件事。有人會說，我們的主不可能會在十字架的苦難面前畏縮，因為歷史上有許多人都曾在面對殘酷的苦難，甚至釘十字架時仍然非常堅強沈着，難道主耶穌比他們還不如嗎？

但是我們想，這樣說的人可能忘了人子耶穌面對那一刻時的光景，他們以為擺在祂前面的只是一個尋常人（罪人）所經歷的尋常的死。但是我們應當知道一個罪人的死，甚至被律法定罪而死，與無罪的那一位為著世人的罪受苦，為著每一個人親嚐死味，這兩種死有何等巨大的不同！這樣，我們怎能指摘主在十字架面前畏縮呢，因為擺在祂面前是何等可怕的經驗。事實上，祂在園裏的呼求，與在十字架上痛苦的呼喊，能教導我們這愚鈍的心靈略為體會那無法言喻的可怕經驗。祂是那「真光」，常住在眾光之父的懷中，卻即將被扔進濃厚的黑暗中；祂是「生命之主」，卻即將在軟弱與棄絕自己中，走入死亡的領域；祂是聖潔全然無罪的，卻即將「成爲罪」（林後五：21），並將擔當祂一切百姓的罪（賽五三：6、彼前二：24）。不容置疑的，這就是祂所提到的「這杯」，也唯獨因著祂面對這杯時所表現的痛苦，使我們略為體會其可怕的內涵。所以若要說，耶穌面對十字架不可能畏縮，而想要提出別的解释，將使我們失去認識祂為救贖我們付了何等重價的機會。

那些倡導我們所要辨正的教訓者，認為我們的主不至於在面對獻自己為贖罪祭時畏縮，促使祂發出在園裏的禱告的，必然是另外一種心態。但我們很快可以看見，倘若我們無視於十字架的臨近如何壓迫祂，其陰影在那一刻如何臨到祂；倘若我們無視於即將要降服於黑暗的權勢（路廿二：53），以及其中所意味的可怕經驗，如何使他「極其憂傷幾乎要死」；倘若我們無視於那一晚祂將被出賣並受熬煉，以

及次日將經受的羞辱與痛苦如何壓迫著祂，那麼那天晚上在園裏的禱告，與平時祂那許多禱告神的時間，又有何不同呢？事實上，祂曾多次經歷死亡的威脅並知道百姓想殺祂，祂在拿撒勒講第一篇道之後，百姓「就起來攆祂出城，他們的城造在山

上，他們帶祂到山崖，要把祂推下去。」（路四：29）但他很輕易地從他們中間直行，過去了（30節）。還有，在曠野受試探時，祂也曾極度軟弱中，暴露在撒但想摧毀祂在地上使命的試探中。然而只有在祂面對獻上自己為贖罪祭時，才使祂在痛苦中俯伏在地，汗珠如大血點滴在地上，並且為自己而呼求神，倘若可行便叫那時候過去。我想不用多說，我們已經可以很清楚地看見，祂所怕喝的那杯正是祂將為人人嚐死味的杯（來二：9）。

祂在禱告中，用來形容叫祂心靈畏縮的可怕之事的語，是「這杯」、「那時候」，這也證明了我們所要辨正的教訓是錯誤的。

客西馬尼園的下一幕，當彼得砍了大祭司的僕人一刀時，我們的主責備他說：「我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」（約十八：11）我們怎能說這裏提到的杯，與在客西馬尼園提到的杯不同呢？祂在園裏解決了完全接受父神旨意的問題，從父手中接過那杯，並預備好將這杯喝盡；天使就是為此從天上顯現加添祂力量的（路廿二：43）。

在馬太福音第二十章廿二節，祂曾對門徒說：「我將要喝的杯，你們能喝嗎？」

「這杯指的什麼是毫無疑問的，因為在前幾節主自己提到祂將被賣、被定罪，並釘十字架。所以在客西馬尼園的痛苦之前祂提到的杯，是指著十字架的苦難，並且這個題目充滿在祂的思想中，也是祂教導十二門徒的題目；而客西馬尼園的痛苦之後，祂所提到的杯，仍然指著十字架的苦難，如同我們前面所看見的，那麼我們怎能將客西馬尼園所提到的杯解釋成別的呢？」

我們的主在客西馬尼園所用的字眼「那時候」，在聖經的意義也是確定的：毫無疑問地是指著從祂在同一個園子裏自願將自己交給祂的仇敵，直到從墳墓復活，勝過死亡和黑暗的權勢為止的這段時間。

在馬可福音第十四章卅五節，祂禱告說：「倘若可行，便叫那時候過去」，而在同一章的四十一節記著，祂第三次到門徒那兒看見他們睡著了，祂說：「夠了，時候到了，看哪！人子被賣在罪人手裏了。」這裏很清楚給我們解釋「那時候」是指著什麼。

在路加福音第廿二章五十三節，在客西馬尼園的痛苦之後，祂將自己交在捉拿祂的人手中時，祂說：「現在卻是你們的時候，黑暗掌權了。」

在約翰福音第十二章廿七節，祂說：「我現在心裏憂愁，我說什麼才好呢？父阿，救我脫離這時候，但我原是為這時候來的。」這段話的上下文，無疑地指明祂所提到的是獻自己為贖罪祭的時候。（參32、33節）

我們所要辨正的教訓，假設撒但有可能在父神所定規的時間之前，及所定規的方式之外，取去耶穌的生命。這是我們最反對的說法，它有損我們主的榮耀，竟然假設掌死權的撒但能夠在無罪的主不同意之下，運用這權勢在祂身上。其實撒但死亡的權勢只能運作在亞當的罪性上；罪入了世界，死又是從罪來的（羅五：12），所以死權一點也摸不著人子耶穌基督。祂為罪獻上自己而死的價值之精髓，乃在於那是自願的，祂是全性的燔祭，藉著永遠的靈將自己無瑕無疵的獻給神（來九：14），祂「把自己獻為祭，好除掉罪。」（來九：26）「但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。」（來十：12）像這樣的話在聖經中一再地出現，免得我們忘記死在祂身上沒有權勢，除非祂自己同意沒有人能奪去祂的命。祂在客西馬尼園裏，一點也沒有被撒但的權勢壓碎至死的危險，我們也不敢有一點以為祂會暴露在這種危險之中。祂自己乃是「生命的主」（徒三：15），祂也曾重覆宣稱：「我就是生命。」祂又邀請眾人到祂那裏得生命（約五：40等）。特別是祂非常清楚地說：「我父愛我，因我將命捨去，好再取回來。沒有人奪我的命去，是我自己捨的；我有權柄捨了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令。」（約十：17、18）

這樣的經文以及其中的真理，給我們看見人子耶穌基督是不朽壞的，亞當之子則是必朽壞的，也就是服在死亡的權勢下，這清楚表明祂在園裏的禱告是爲了祈求

保全生命，直到祂上十字架，是完全不正確的說法。那樣的教訓必須假設死亡對祂有權勢，正如對一般人一般，這就是為何我們強烈地反對這教訓的原因。

我們的反對還有進一步的原因：那樣的教訓假設神的道有可能沒有功效。「基督照聖經所說，為我們的罪死了。」（林前十五：3）祂死的一切細節都在聖經中預言了，祂自己則說聖經的一點一畫都不能廢去，而我們卻被要求接受這樣的教訓，說祂受苦是因為害怕許多有關祂的死的方式之預言會落空，而祂父神的旨意也能落空！

聖經從最起頭應許女人的後裔將要傷蛇的頭開始，一切預言就堅定地指向十字架，宣告那是神的羔羊將為世人的罪受苦之處。有關祂被賣、受辱、以及受死之細節的預言，又多又詳盡，就像詩篇廿二篇、以賽亞書五十三章，都提醒我們祂將死在十字架上的啟示，是何等豐富而詳盡地賜給我們了。

緊接在客西馬尼園的禱告之後，當彼得用暴力要攔阻祂被捉拿時，祂宣稱只要祂願意，就會有十二營多天使被差來幫助祂，但祂說：「若是這樣，經上所說，事情必須如此的話，怎麼應驗呢？」（太廿六：53、54）然後馬太再加上一句話：「但這一切的事成就了，為要應驗先知書上的話。」（五十六節）所以顯然那天晚上和次日所要發生的事，沒有被打岔的可能。

再者，祂復活後解釋聖經時說：「照聖經上所寫的，基督必受害，第三日從死

裏復活。」（路廿四：46）

另外一處經文告訴我們，希律、彼拉多、外邦人和以色列民都聚集，「成就祂手和祂意旨所預定必有的事。」（徒四：27、28）猶太人和他們的官長把基督定了死罪，正應了先知的預言。……既成就了經上指著祂所記的一切話，就把祂從木頭取下來，放在墳墓裏。」（徒十三：29）

事實是，神使用撒但和那些撒但所影響的人，來成就祂救贖的永遠的旨意；所以在這些聖經之下，完全不可能認為我們的主曾有一刻害怕撒但會使整個救贖計劃觸礁，並使神的話落空。

我們所要辨正的教訓，還認為我們的主害怕祂自己所宣稱的祂死的方式，也會落空。

在馬太福音第十六章廿一節，我們讀到：「從此耶穌才指示門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。」

緊接上述經文記載了登山變像的故事，主與摩西和以利亞談話的主題是「耶穌去世的事，就是祂在耶路撒冷將要成的事。」（路九：31）祂將親自成就這事。

祂在馬太福音第十七章廿二、廿三節說：「人子將要被交在人手裏，他們要殺害祂，第三日祂要復活。」

在馬太福音第廿章十七至十九節，祂說：「看哪，我們上耶路撒冷去，人子要

被交給祭司長和文士，他們要定祂死罪，又交給外邦人，將祂戲弄、鞭打、釘在十字架上，第三日祂要復活。」

在去客西馬尼園之前，晚餐的時候祂說：「人子固然要照所預定的去世。」（路廿二：22）

主當然期待祂的門徒相信祂這些毫無保留的話，但我們卻被要求要相信祂自己卻懷疑這些話的成就，以至於在痛苦中汗珠如血點滴在地上。

我們可以進一步看下列經文：可十：33，路九：22，約十二：32、33，路廿四：6、8。倘若祂「定意向耶路撒冷去」（路九：51）走向十字架的路程，會有可能被他過早去世所打岔，那麼其他有關祂被猶大所賣、彼得否認主、以及有關祂復活的預言，都將有落空的危險了。

因此，我們的主對祂被賣、受苦和受死之方式的預言，就推翻了任何假設祂會死於另一種方式，以及祂曾有一刻掛心此事的可能性。

這個禱告「然而不要從我的意思，只要從祢的意思」，表明了我們的主在喝這杯之前畏縮——倘若父神的旨意允許祂不喝這杯。但我們確實知道，整本聖經都很一致的提到，撒但在客西馬尼園奪去祂的命並非父神的旨意。

「基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己。」（加一：4）我們無法想像主怎麼可能對於這項父的旨意一無所知。聖經也要我們「不要作糊塗人，要明白主的

旨意如何。」（弗：五17）難道我們以為祂比我們更沒有屬靈的悟性嗎？事實上祂整個使命乃是要遵行差祂來之父的旨意，而不是自己的意思。即使有這個問題存在，祂對祂自己將如何死所作的預言，也會解決這問題。這些預言不是出於祂自己，而是出於天父，這是祂重覆地宣稱的；舉個例子，在祂題到自己將怎樣死之後，祂說：「我沒有憑著自己講，唯有差我來的父，已經給我命令，叫我說什麼、講什麼。」（約十二：33、49）我們所辨正的教訓，提出希伯來書第五章作根據，其實它是個反證。為了將這段經文運用在客西馬尼園的禱告，就必須先假設我們的主在那裏確實有生命危險；換句話說作證據的經文在能用來支持他們的教訓之先，必須先假設他們所要證明的事是正確的。

希伯來書所記我們的主「大聲哀哭，流淚禱告懇求那能救祂免死的主，就因祂的虔誠蒙了應允」的事件，有可能並未記在福音書上，因為福音書所記只是我們的主的行述中之一小部份。但我們能很容易地指出希伯來書五章七節的事確實記在福音書上，但這段經文並不是說主祈求不要死在客西馬尼園，「救祂免死」這個詞裏面的介系詞有「出來」的意思，所以這裏是提到「救祂從死裏出來」，也就是祂在為復活禱告，接下去的經文也佐證這事，因為祂是在復活之後，「蒙神照著麥基洗德的等次，稱祂為大祭司。」（來五：10）我們認為希伯來書的禱告懇求是發生在十字架上，我們可以參考詩篇廿二篇，其第一節就是提到主在十字架上大聲禱告的



話。祂在這預言的詩篇中呼求，不只是因著圍繞在一旁嘲笑祂、辱罵祂的殘酷之人，也是因著那些看不見的仇敵也在旁耀武揚威，也就是這篇詩所提到的「巴珊的公牛」和「犬類」。祂在十五節禱告說：「祢將我安置在死地的塵土中；」在那裏祂呼求神救祂脫離死亡：「求祢救我的靈魂脫離刀劍，救我的生命脫離犬類。」祂又呼求：「我的救主啊，求祢快來幫助我。」「救我脫離獅子的口。」我們也讀到：「祢已經應允我，……那受苦之人呼籲的時候祂就垂聽。」這也與希伯來書的話一致。

從以上的證據，我們很清楚地證明，第一，我們的主在客西馬尼園並沒有喪命的危險；第二，祂絕對未有一刻為這件事憂心；第三，所以祂所作倘若可行就挪去這杯的祈求，絕不會是指著死在園裏的威脅；第四，叫祂神聖的本性懼怕畏縮而且在痛苦中汗滴如血點的這杯，是指著祂將在十字架上為人人嚐死味，無以言喻的痛苦。

一直到那一夜，祂的仇敵從未被允許伸手在祂身上，因為祂受苦的時候尚未來到。但現在時候到了，祂將成全先知所預言的，以及基督受苦的預表，在奧秘的方式裏這位聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人的神子，將親自遇見罪，而成為贖罪祭，擔負一切罪的後果。我們永不能體會，這將帶給祂神聖本性何等可怕的苦難。

在論到這神聖主題的經文中，特別應留意的是祂如何為我們而投身於黑暗中。

這幅祂將受苦的景象，清楚映現在祂心中以至於祂說：「現在卻是你們的時候，黑暗掌權了。」（路廿：253）讓我們記得祂曾在永恆裏住在父神懷中，即使祂道成肉身在地上時，仍然是「父懷裏的獨生子」（約一：18），如今則是——「神就是光，在祂毫無黑暗。」（約壹一：5）所以進到黑暗裏，對神的兒子而言是何等可怕的經歷；祂即將使自己投入大黑暗的恐怖中，以致看不見父神的面。這是在祂神聖的本體中，頭一次「被神棄絕」。三個小時之久，黑暗籠罩大地；在這三小時將盡時，祂經歷神的忿怒，以致在黑暗中大聲呼喊。藉著詩篇廿二篇首句，我們得以窺見這位孤零零的受苦者，靈魂所經歷的——「我的神，我的神，為什麼離棄我。」我們繼續讀這篇預言詩，將學習一點這奧秘的涵義，因為祂指出我們的主如何經歷無以言喻的恐怖與痛苦，而使得祂畏縮，汗滴如血點，還需要藉著禱告與天使的幫助來得著力量。

我們無法完全體會成為贖罪祭、為人人嚐了死味、神同在的光離開祂，是何等痛苦的經歷；但我們確知，就是這樣的苦難使祂禱告說：「父啊，倘若可行，求祢叫這杯離開我。」

但這是「不可行」的，倘若罪人要得救贖，倘若祂要成為他們的救贖主來進入祂的榮耀裏，祂必須喝下這杯；因為「基督必須受害，從死裏復活。」並沒有別的道路。

## 本堂 訊息

- △六月十九日貝教士偕母搭機返台。
- △七月五日～十日，在中原大學舉行本年度的青年夏令營。
- △七月二十日～二十四日，在關渡基督書院舉行本年度的兒童夏令營。
- △從八月七日起，溝子口教會的電話號碼將更改，原九三六八〇五五將改成二三六八〇五五，原九三三八三五五將改成二三六三五五。請弟兄姊妹留意。

## 本期 目錄

- 一、親近神..... 吳老牧師..... 1
- 二、勞倫斯弟兄言行..... 約瑟鮑渥..... 6
- 三、葡萄園的呼召..... 羅炳森師母..... 9
- 四、主禱文中的神醫..... 葉麗蓮..... 10
- 五、永生..... 羅炳森師母..... 10
- 六、客西馬尼園的禱告..... 腓利莫洛..... 18