

我要祢

吳老牧師 (Hans. R. Waldvogel)

「我每時刻需你」這首詩歌，是基督徒們最喜歡的詩歌之一。無論什麼時候唱，都帶來祝福。人們會禱告說，「我每時刻需你」，但當你這樣說時，你知道其中的意義嗎？如果你說，「我每時刻需你」當然會有祝福，但如果說，「我每時刻要你」更帶來祝福。

耶穌說，「人活著不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。當你的心已經對人活著不能單靠食物這事實甦醒過來，而需要從天上降下來的糧，你就會開始真正的渴慕祂。耶穌說，「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的」。因此耶穌把自己獻上降卑為人子。

1 啊！人都為必壞的食物勞力。所有那些發生的戰爭，革命，勞工運動，所有那些在今日世界發生的「勞力」的事，在地上國際間，民族間的騷動，都是為那必壞的食物。他們會製造一些說詞，說是為民主、人民而戰，但如果你去分析它，你

會發現其實是爲了那必壞的食物。那是在他們心中最首要的。他們乃是爲那必壞的食物勞力，那也是爲什麼魔鬼那麼容易欺騙人並引他們入地獄，祂曾試探過耶穌卻失敗了，祂對耶穌說，「你若餓了，可以吩咐這些石頭變成食物」，然而主耶穌卻有另一種渴慕。祂曾禁食四十天。祂是爲那從天而降的食物勞力。

當你對從天上來的糧食那麼飢渴甚至忘了吃那天然的食物，你將會從天而得，就是在這時，魔鬼來欺騙人，然而祂不能欺騙耶穌。耶穌基督知道祂需要天父，然而祂更知道祂渴慕要祂。除了這樣，祂還知道可以得著祂，祂也得著了祂，所以耶穌說，「人活著，不是單靠食物，乃是靠 神口裏所出的一切話」。

當你真的要祂，渴慕祂，你就會得著祂。耶穌多麼渴望向你、我彰顯祂自己。而且是時刻向我們彰顯！當耶穌說，「我就是道路、真理、生命、若不藉著我，沒有人能到父那裏去」。祂是告訴我們世界若沒有祂是多麼糟糕的事，這世界並不接待祂。你的心會向這位奇妙的耶穌自己敞開嗎？你會發現那條得著祂和接待祂的路嗎？耶穌以一些很簡單的話告訴我們關於這件事。祂告訴我們這件奇妙的奧秘事。就是吃祂的肉，喝祂的血，藉著聖靈充滿靠祂而活。

因爲 神看見我們需要祂，祂就差遣獨生愛子來到世上成爲天上的糧食，並向我們打開那生命的泉源，以致我們可以得生命，並且得著更豐盛。而這生命唯有藉著聖靈豐滿的浸和能力才可得益。當你要祂，你就會得著靈浸，是照著使徒行傳

二章四節，約翰福音七章三十八節和十四章二十一節所說的。

當你要祂，那表示你要祂的公義和聖潔。你若真渴慕得著耶穌，你就會敞開你的心的說，「主啊，我滅亡了，我是個敗壞的人」，耶穌還在這世上的時候，真要神的人，並不是那些自覺屬靈的文士和法利賽人，而是那些稅吏和罪人，那位抹大拉的馬利亞，曾哭著說，「啊，我需要你，主，否則我就滅亡了」，於是祂就進入他們心中。

當保羅說，「我這敗壞的人，誰能救我脫離這取死的身體呢？」律法有所不能行的。神卻爲我們作了。從神的律法中，可以看見我們今日極大的需要。我可以看見自己的敗壞，極深失喪的光景，在我裏面毫無良善，因此我呼求神的公義，耶穌說，「飢渴慕義的人有福了。因爲他們必得飽足」。今天世上有許多人不滿足於僅是「宗教」而已，他們渴慕公義，你飢渴公義嗎？耶穌說，你將得飽足。因什麼而飽足？因著得著公義而飽足。神能把一種要像耶穌的渴慕放在你心中嗎？

你要得著祂嗎？你是否那位唱，「我要祢，主，我要祢」的？告訴我，你爲什麼還沒得著祂：是什麼原因攔阻你像耶穌？你没有時間可以浪費了。主必快來，保羅對腓立比教會說，「我深信那在你們心裏動了善工的，必成全這工」，什麼時候祂動善工呢？就是當你敞開心門說，「我需要祢，主，我渴慕祢，我要來到祭壇前，我要留在那裏，直到事情成全」。

這就是當保羅來到腓立比時，呂底亞所做的。他對那些婦女講道，主開導了呂底亞的心，她可能說，「啊這就是我所渴望聽見的事，神啊，我感謝你。我終於聽到福音了，終於有人來告訴我們那條路了」。當耶穌開了她的心時會發生什麼事？耶穌進來了！這也會同樣發生在那些敞開的心中。當你不只說，「主我需祢」，而說，「我要祢」時，你可以確定離神不遠了。

也許你會說，呂底亞本來就是一個好人，她確實是，但聖經裏提到另外一個人，就是那位可能長著八字鬚的腓立比獄卒。他曾揮舞著鞭子，把門徒們鎖在地牢裏，然而現在他卻是教會的招待；他站在會堂後面招呼人，發聖經，也許還傳遞著收奉獻的盤子！當他歡呼著「哈利路亞」時，整個地方都震動了。這改變是怎麼發生的？就是神的能力震動那監獄時，那能力也把在獄卒裏的自大震走，以致他說，「我當怎樣行才可以得救」？如果任何人需要這能力得救，他也需要，當神差遣保羅和西拉去腓立比對他們說在那裏有神的工作時，有誰會想到那獄卒？也許你會想他們是救了那些囚犯，腓立比中最糟糕的一群人，但神卻想到了那獄卒。神看見了在他心中的飢渴，神看見那人要的是真實，他就賜給他。當他敞開了他的心，耶穌就進來了。這就是開始動了善工。

你需要祂，你真的需要。那時辰將到，那時世上的人向山和巖石說倒在我們身上吧，那燈裏沒有油的愚拙童女說，「主啊主啊給我們開門」，然而他們卻發現主

說我不認識你們。當我們發覺我們的信仰不過是空的，只是一些宣言，不是真實的，也不是經過火煉的金子時，那是何等悲哀的事。

但是全能的 神卻要使那些飢渴慕義的人得飽足。神不會給你其他的方法。即使你已試過世上每一間教會，祂也不會說，「好吧，來試試看別的」。神說，「我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我，一同坐席，他就會得飽足了」。奇妙中的奇妙！我不需要說，「我需你」了，那是好久以前的事。我現在說，「我要你，並且時時刻刻我得著你」！

告訴我，你現在覺得如何？你可以像這個樣子來參加聚會一百年也不會得著什麼，如果你可以活那麼久的話。除非你敞開你的心，並看見你這個人是那麼迫切的需要耶穌。啊，願神打開你的心，使你明白你極大的貧窮和極深的需要並使你飢渴，然後照主所說，「勞力並付代價」，絕對沒有其他的路。

耶穌與門徒在一起的時候，有一些希臘人來訪。當祂知道將要臨到的死亡之後，祂作了一個簡短並可聽見的禱告：我現在心裏憂愁。我說什麼才好呢？父啊！救我脫離這時候，但我原是為這時候來的。父啊！願你榮耀你的名。當時就有聲音從天上來說：我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。

不是所有的人明白那話的意思，耶穌明白，一些門徒也一定明白，因為約翰告訴了我們那聲音是說什麼。

有人想那只不過是個聲音，他們抬頭說，這樣明朗的天氣還有雷聲。又有人說，是一位天使向祂說話，這樣晴朗的天氣不可能打雷，一定是一位天使。但耶穌不但聽到聲音，而且明白。

所有在旁邊的人都聽到同樣的聲音，但請注意他們有不同的反應。同樣的刺激、同樣的聲音，可是對有些人來說，那只不過是雷聲，莫明其妙的聲音。有的人覺得那是一位天使說話，是不同凡響的。然而有一些心中與天和諧的人，他們聽到從天上來的信息。

怎麼會有這些不同呢？那在於聽見的人。生活也是如此，同樣的事情發生在不同的人身上，他們會作不同的解釋。你也許聽到一段對話：

兩人在獄中往外觀看

一人只見塵土

一人看見星星

從同樣的監獄中，一位看見星星，那使 he 想到真神，這種想法使他得著平安和勇氣。另一位只見黑暗和塵土，這叫他感覺到絕望和沮喪。相同的事情發生在我們身上，我們會有不同的反應。

現在我們可以思想十字架那地方的情景。許多人看見了三個十字架，強盜被懸在其中的兩個，耶穌在中間，可是反應何等不一樣。有的人在哭泣，另有人在戲耍。在執刑的十字架下，兵丁正在拈鬮，看看誰能得著上下一片織成的衣服。他們都看見十字架，也聽到從十字架上所說的話，然而這對他們沒有意義。

也有一些恨耶穌的人在那兒，他們恨祂是因為祂揭發他們的假冒為善。祂顯明了他們的罪行，所以他們喜歡看到祂的死亡。

那兒也有耶穌的門徒約翰，耶穌的母親，也有燒飯給耶穌吃的婦女和他們旅行時跟隨的門徒，他們的心十分沉重。

強盜也在那兒，他們聽見耶穌在十字架上最後的七句話。一位強盜當他聽到耶穌如此說：父啊！赦免他們，雖然他們將我的手釘在十字架上，因為他們不知道他們所做的事情。他的心裏深受感動，他一定這樣想，他真是個好人，祂必定是神的

兒子。隨後爲自己的罪難過，於是懇求說：主啊！你的國降臨的時候，求你記念我。另一位強盜聽了同樣的話，但是不相信耶穌是神。相反的他責罵說：如果你是神的兒子，救你自己和我們罷！人們看見和聽見同樣的事，但是反應那麼不一樣。有的人聽見講道大大的受感動，他們想那實在是天使的聲音。講員用的比喻多好，他使用的詞彙多麼適當，他就如一位飽學之士一般。

也有的人聽道，就如神的聲音向他們的心說話一般。

當我任教於聖經學校時，我有機會觀察學生。他們參加同一個班級，聽到同樣的演講。有些學生主要所關心的是；在考試時會有那些題目？他如何通過考試。有些學生甚至不想通過考試。他們之所以在那裏，是因爲他們無法在郵局、警察局和其他地方找到工作，所以他們到聖經學校一年，此時他們的職業申請書正在職業介紹所處理中。班上的講課正像許多聲音一樣，對他們就如打雷一般。

聽道之時，有人會看著窗外，想到回家的時候，他們要做什麼，或是明天要做什么。講道就如同打雷，只是聲音而已。

也有一些人在課堂中，聽到神的聲音。

有人聽道時常會這樣想；如果某人在這裏就好了，這道太適合他。他們只會將所聽見的道理，應用在別人身上。我們不應該到教堂時，帶著稻草叉，將我們所聽見的丟給別人。他們應該帶耙子，將信息帶向自己。

不僅是我們如何接受講道或是課堂上的教學，而是在不同的環境中，我們應該如何反應。對於有些人，今年會帶來快樂，可是有些人，卻是悲傷、麻煩、試驗和試探會接踵而來，我們如何反應？

如果你放一盤奶油在陽光中，奶油會融化，如果是泥土，則會變硬如同磚塊一般。同樣的太陽使奶油融化，也使土堅硬。在生活中就是如此，一些環境融化我們的心來感謝神，也有時候叫我們悔改或是憂傷，可是至終導致我們歸向神。另外有一些人，逆境只會叫他們更剛硬。

我記得幾年前有一人見證說。他沒有什麼衣服，兒女們也打著赤腳。在美國，這算是真正貧窮了。他告訴我，他原來有相當不錯的事業，爲了使他的事業擴張，他找了一位合夥人。然而他的合夥人是一個惡棍，導致他的事業破產。他說：我謝謝神將我的事業拿走，使我能回到神的面前。我太專注於事業，以至於我沒有時間禱告，我忽略了神，成爲一位冷淡退後的人。我很高興的告訴你，神使他的事業再一次興旺起來。

我聽到一位六十歲的年老女士說：當她八十歲的老母親去逝的時候，她再也、再也不去禱告了，神沒有垂聽她的禱告，醫治她的母親。可是在一些家庭當中，一位可愛的小孩去逝，父母親因此被帶到神的面前。憂患和死亡會觸及我們的內心，使我們更靠近神，或是叫我們更苦毒。

我們對於將來的歲月中，會發生在我們生活中的事情如何反應？我們是否允許那些事情，引領我們更靠近神？願在生活中所看見和所聽見的事，不只是一些無法了解的聲音，就如同打雷，或是天使的聲音，但願這些事物，成爲神向我們心靈說話的信息。

全世界都有美妙的音樂在空氣中，但是如果你想要聽到，必須有一台收音機，調到和諧的頻率。耶穌所以能了解天父的聲音，因爲祂的心和天父是和諧的。那些說打雷的人是和神未能和諧的。他們只能將聲音歸於自然的原因。神已經預備了我們的心，使我們的心常常在與天和諧中，藉著發生在我們身上的一些事情，我們可以領受他的信息。耶穌說：清心的人有福了，因爲他們必得見神。祂的意思並不是說，只有他們能上天堂看見神，而是此時此地，在每天的環境中看見神。

天父從天上發聲回答耶穌之前，耶穌說：我不禱告你救我脫離這個時刻，和將要來的困難，我只求你的名得著榮耀。清心的人就是如此；他仰望神並說：神啊！我只想榮耀你的名。當我們有那樣的心，我們會聽見祂這樣說：我要榮耀我的名。以這樣的心態，我們在各樣環境中，都能聽見祂這樣說：我要榮耀我的名。以這樣的心態，我們在各樣環境中，都能聽見祂的聲音和看見祂慈愛的手。——取自生命之光

一個充滿聖靈的年輕人

威特·梅傑 (Major D. Whittle)

很多人渴望被聖靈充滿，然而等我們看見這年輕人如何一被聖靈充滿，就遭遇了何等的試煉，也許我們的渴望會減弱了。主就是這樣教導那些跟隨祂的人應有的態度，祂在路加福音九章五十七到六十二節提到跟隨祂的代價。無疑的，這是教會歷史開始時，我們就看見司提反被打死的原因之一。

戰爭不是藉著講說槍彈的事而獲勝的，我們並非蒙召來悠閒度日，我們的服事並非閱兵典禮。當神的兒子要在這罪惡世界見證祂的父時，所付上的代價乃是犧牲祂的生命，祂說：「凡不背自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。」（路十四：27）被聖靈充滿的男女總是，也會一直是背起十字架的男女。當神呼召保羅來服事祂時，祂告訴他要藉著他做偉大的事工，然後加上這句話：「我也要指示他，爲我的名必須受許多的苦難。」（徒九：16）

我們喜歡想到司提反是得冠冕的殉道士大軍中之第一位；但他在領受冠冕之前，必須先背起十字架。我們很樂意分享他的冠冕，至於他的十字架呢？如果我們像司提反一般地看見耶穌，如果我們像他一般的充滿聖靈，我們也會留心神的呼召，並欣然加入那道行列。但是倘若我們是列在那群並未看見耶穌，沒有親身被聖靈充滿的經驗的人中，當爭戰的日子臨到時，我們將遠遠落在後頭，背向我們元

充滿聖靈的人，只會單單跟隨基督。哦，快去學習認識如何被聖靈充滿吧！快使自己樂意被充滿吧！我們要來看看司提反的時代，教會歷史的一些片斷，思想他在三種情況中的光景，並歡喜順服其中所揭示的真理。在這些教訓中，最有價值的乃是有關個人經驗的教訓：基督是為我們個人死了，我們必須個別地接受赦罪——我們必須藉著聖靈個別得著有關於基督的啓示——我們必須個別地得著聖靈充滿。

想像五旬節那天司提反的情景：一個年輕、敬虔的猶太人，具有拿但業一般的性格，被神的靈喚醒了他的心聲，而留心聆聽彼得的講論：

「以色列人哪，請聽我的話，神藉著拿撒勒人耶穌，在你們中間施行異能奇事神蹟，將祂證明出來，這是你們自己知道的。祂既按著神的定旨先見，被交與人，你們就藉著無法之人的手，把祂釘在十字架上殺了。神卻將死的痛苦解釋了，叫祂復活，因為祂原不能被死拘禁。」（徒二：22—24）

想像他是那群會眾中在聽完彼得講道後，最先覺得扎心而呼喊的人之一：

「弟兄們，我們當怎樣行？彼得說：你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。……於是領受他話的人就受了洗。」（徒二：37—42）

他做了什麼去領受聖靈？他藉著彼得的話看見了耶穌基督是神的兒子，是以色

列人的彌賽亞；他相信了祂的死是神為我們的罪所安排的犧牲；他相信了祂從死裡復活，如今在天上坐在神的右邊，有赦罪並將聖靈澆灌下來的權柄能力；他公開告白了他的信仰。他「奉耶穌基督的名受洗，使罪得赦；」他也「領受了所賜的聖靈。」但充滿在他心思中的不是聖靈，不是他自己，不是彼得，也不是其他使徒；他所想到的只有耶穌，惟獨耶穌。我相信這是被聖靈充滿的中心真理，最重要的意義。

回到司提反的經歷，我們來看徒四章三十一到三十二節：

「禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。那許多信的人，都是一心一意的，沒有一人說，他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。」

司提反也在這群禱告的人中，這是無庸置疑的。並且他也加入奉獻的行列，倘若他沒有將他自己以及他一切所有的，都完全放在基督的管理之下，他絕不會充滿聖靈。我們中間豈不是有人正被今世的野心，與名利的追求所迷惑嗎？這豈不正是攔阻我們被聖靈充滿的原因嗎？崇拜金錢是今日美國青年生命的一部份；但撇棄一切想發財的愿望，跟隨一個會引你到不可能發財的地方之呼召，且在那裡獻上一生，這才是絕對的奉獻。除非你像司提反一般地看見耶穌，否則你不會這麼做。

另外一個使徒的職事中，我們猜想司提反也在其中的場合，記在徒五章四十一

四十二節。他曾在財富的試驗中站住，現在是否能通過逼迫的試驗呢？請看這段話：「他們離開公會，心裡歡喜，因被算是配為這名受辱。」他並不是使徒，也未被打，但他在靈裡同受苦難。當我們為基督受苦時，我們就更靠近祂，祂也更靠近我們。我們越靠近基督，與祂的交通越親密，聖靈就越發大有能力藉著我們彰顯出來。

我們來想一想有什麼事臨到這位充滿聖靈的年輕人。聖經最先提到他的經文是徒六章五節，在那裡弟兄們選他擔任執事。如果他是美國人，我們大概會聽見他如何為這職務競選奔走；但在司提反的情況中，是這職務找上他，不是他去爭取這職務。如果我們靠近基督，就不須推自己往前。當有合適我們的工作來到時，神自然會打發我們，如同祂打發巴拿巴去大數找掃羅一般。司提反的這第一項職務是個卑微的職務，但他歡心樂意地服事，他尊重他的職分；使徒也尊重這職分，他們「禱告了，就按手在他們頭上。」在神的家中沒有一件事太小，我們可以疏忽一些，或因自負而不屑去做。

愛爾蘭一個年輕的神學生，有一回替 Castlet 的主教講道，當他們走上講壇時主教問他要講什麼，他回答他也不知道，因為他沒有預備，但他相信他沒有問題，因為他剛大學畢業。當他很流利地說了一段經文，又講了兩三分鐘後，他就講不下去了，最後由主教完成了那篇信息。他們走下講壇後，這年輕人將臉埋在兩手中，在

降卑與羞辱中呻吟著。主教對他說：「我年輕的弟兄啊，如果你走上講壇時如同你走下來的樣子，那麼你將會在走下講壇時如同剛剛你走上講壇時的樣子一樣。」司提反還得著他弟兄們的認可——他們按手在他頭上。當你出外為主工作時，務必帶著與你有交通之基督徒肢體們的認可與推薦。不要將這件事看為不重要。

「司提反行了大奇事和神蹟。」他以謙卑的靈服事他的弟兄們，使他們預備好能讓神使用他作更偉大的事。在他行這些神蹟之前，他已經充滿了聖靈；正如電線在你打開燈的開關之前，已經充滿了電力。當情況需要時，聖靈就藉著他行出這些神蹟來。這些神蹟奇事顯然是偶發的，是附屬於神要他傳講的真理的，因為這裡只用了一節記載他行神蹟奇事，卻有五十一節記載他的講道。在第十節我們看見神最看重，最祝福、對人有最永恆益處的事：「司提反是以智慧和聖靈說話。」

只有大聲音，並不能證明神聖靈的同在，神的靈乃是有健全心思的靈。神使用「人看為愚拙的講道」，卻不使用「愚拙的講道」。一個蘇格蘭的好農夫，在投票選擇教區牧師時，他唯一看重的條件是：「他能發出比他們更多的聲音，流比他們更多的汗。」今天有千萬半發狂的男女，使自己落入激情與喊叫中，卻聲稱那是聖靈。但聖經所提到的每一個充滿聖靈的人，都是高舉神的話，而不講自己的話。

在第十二節，我們看見司提反被當局逮捕，那些他的同胞卻視他為神的仇敵。但他已算計過代價，並預備好要經歷試煉。如果你被聖靈充滿，在你那不屬靈的親

友眼中，你將成爲不通達的人，他們將認爲你愚蠢或狂熱。如果你沒有預備好承受這些，你最好不要祈求聖靈充滿。如果一個人從示羅的戰場逃回，兩頰流滿眼淚，說：「哦！但願我只是個小孩，最好是個小女孩！」這樣的士兵多麼可憐，但在教會中有許多這樣的人，他們穿上作禮拜的衣服，出現在大聚會中，一旦遇見真實與那惡者爭戰的場合，他們就不見了。就像有人說的：「我們這個時代的宗教有一個特點，就是裝飾品太多。」攔阻年輕人得著祝福的，常是膽怯或愛慕今生的美物。

在十五節我們讀到他們「定睛看他，見他的面貌好像天使的面貌。」我曾聽見波納博士說：「當猶太人控告司提反說謗瀆摩西的話，神卻將祂放在摩西臉上的榮光也放在司提反臉上。」這是很意思的，神與以色列人交往是起自摩西，起自西乃山之約，而結束於司提反，所以神將祂的榮光顯在他們兩人的面上。在其中一位臉上，是開啓時代的榮光；在另一位臉上，是結束時代的榮光，如同落日的餘暉。神賜給司提反這樣的尊榮，使他作神的代言人，在聖殿中向以色列國傳出最後的信息。

司提反棄絕這個世界，也很快地連生命都撇下了，但神將他與摩西和以色列的先知並列作爲補償，真是何等值得。他被列在基督軍隊的最前線。在徒七章五十五節，我們讀到：他「看見神的榮耀，又看見耶穌站在神的右邊。」從他講這些話的語氣看來，顯然這樣的經歷對他並非超乎尋常；在他成爲門徒短短幾個月中，他經

常這樣「仰望耶穌」，而逐漸熟習於屬天的異象。因著實際讓基督掌權所帶來的生命大能與甘甜，使世界對他失去吸引力；同樣的，因著他的心靈在他大能的救贖主同在中喜樂，使死亡的恐怖與世界的指責都摸不到他的心。哦，如果不是有耶穌的同在，那將是何等黑暗的景象！但當我們轉離眼目，看見司提反所看見的，又將是何等地充滿榮光、平安、與屬天的喜樂。

這不正是他的生命以及他的死，所帶給我們的教訓嗎？——與基督有真實而活潑的交通？來仰望耶穌！這樣，雲霧將要散去，陽光將要普照；即使有時黑暗與風暴暫時籠罩，祂的同在也會將懼怕驅逐，在憂傷中扶持我們。

在那黑暗的日子中，基督我們的主與司提反同在，所以祂在榮耀裡將他帶到祂那裡，在天上以祂的膀臂環繞他。司提反殉道的見證，被用來叫使徒中最偉大的一位悔悟。「有虔誠的人把司提反埋葬了，」主也接受他的靈魂；而他的信息，以及他短暫一生的故事，還有他的殉道，都成爲神自己對世界的啓示的一部份。「大有信心、聖靈充滿的人」——我們是否仍渴望成爲這樣的人？我們是否仍然誠摯地禱告說：「主啊，我渴望被祢的聖靈充滿超過一切事物」？

(請先讀路加福音十一章五—十三節)

聖經中有些話，要我們祈求得著聖靈。有關叩門直到主開門的最偉大教訓，是論到渴望得著聖靈的人。聖靈中有關纏擾不休之禱告的最大比喻，也是在提到尋求聖靈。

那仍在門外的人擁有一樣的資源，沒有什麼能攔阻他歡歡喜喜地為此禱告通，只要他用信心說：「祂必為我成就這事；祂還會再做一次；這次我要更小心。」不要放棄，不要悲傷、憂愁地離開「門口的台階」，心中想著：「可能祂不願意做。」你必須用信心往前，停留在台階上直到「餅」被遞出來。

你並非沒有這資源，你可能仍閒坐在那兒，你可能已心灰意冷，但聖經教導我們要用信心。如果你定意要得聖靈的洗，你將比那第一次的靈洗更快得著。聖經並未多提到人應當鬱悶不樂地坐在深深的憂鬱潭中期待著、期待著；聖經乃是多多地教導直接的信心。聖經中有許許多多的話提及直接的祈求與得應允；聖經中有許許多多的話提及直接的尋求與尋見；提到直接的叩門，這樣門必要為他而開。

單獨與神同在

翟瑪莉 (M. E. Judd)

我們越多花時間單獨與神同在，就會越愛與神同在。我們愛祂的同在，因為我們逐漸變得與祂更熟識、更親密。而且我們也發現祂是千萬人中之至美，是谷中百合花，是我們心靈明亮的晨星。倘若我們不花時間來單獨與神同在，就不可能學會這些寶貴的秘密，也無法進入這靈魂與它的造物主之間奇妙的關係。

我們可以做許多事——許多好事——許多高貴的事——但沒有比發現這單獨與祂同在所帶來的奇妙喜樂，更值得、更有永恆價值的了。當我們開始這麼做，我們將蒙福；但當我們每一天繼續這麼做，那麼我們花在祂腳前，單獨與祂同在的時間，將變得更加甘甜、更加寶貴、也更滿足我們的心。其他事物都將失去魅力與誘惑，我們不再像過去一般對它們有興趣了。當我們繼續等候在祂的同在中，我們就來到單獨與祂同在中；即使我們旁邊有別人，仍然可以在心中找到那美妙的聖所。我們進入其中，與祂同住——「我主與我」。當我們進入這神為我們與祂同行而安排的計劃中時，那是何等奇妙的生活！

有些人說：「哦，我太老了，不能做這件事，不能為神做那件事，不能做宣教士。」但我們若要來認識這單獨與祂同在中之隱密處的喜樂，永遠不嫌太老或太年輕，每一個人都可以在心中找到一個花園。祂同在的芬芳充滿我們全人，使我們的

心靈溶化、受感動，被吸引起來追求我們心所愛的。我們渴望與祂同在，因為我們越與祂同在，越發現祂何等吸住我們的心。當祂成爲我們杯中的分，成爲我們的滿足時，與祂爲友將是何等有福！

藉著單獨與神同在，將世界放在一邊，我們的心靈與全人都得著餵養。我們寧可溜出去與祂同在，勝過世上任何事物。沒有什麼能取代住在祂的同在裡，我們發現祂的可愛、祂的美麗，我們發現祂是我一切所需！

宇宙中没有任何人事物能取代耶穌，當我們坐在祂有福的腳前時，天上的嗎哪就餵養我們。在此一切其他事物都消逝了，我們看見祂的可愛面容、祂一切的榮美；當我們花時間單獨與祂同在時，神就逐日將祂自己以一種新的方式啓示我們。沒有任何事物比這個更會影響我們、改變我們。願我們的心被祂吸引，而快跑隨我們心所愛的，使我們完全與祂聯合。

在祂的同在裡，沒有兩個時間你的經歷完全相同，這是何等愉快的事！每次再來花時間單獨與祂同在，注視祂、觸摸祂、愛祂，都帶來新的顯現、新的歡愉，以及祂美妙性格新的一面。

祂將開啓我們的心，使我們認識新的真理、新的亮光、新的祝福，將我們帶入祂的聖潔與純淨，將我們安置在心靈深處的寧靜中，是我們無法藉著別的道路進入的。這種生活絕不單調，卻永遠是新鮮、激勵人心的。當我們從這「隱密處所」起

來時，總是有一個渴望，要在祂自己的奇妙與榮耀中更認識祂、更像祂！

屬靈生命中的陰雲

約翰·戴克斯 (John B. Dykes)

21 有時一片烏雲好像在我們眼前將主掩藏，我們一定不要灰心。因爲這是必須的。不停止的日曬對土地是不好的。對靈魂也同樣的無益處。我們必須有時遇到一些「黑暗的日子」。當我們禱告說，「無論經過黑雲和陽光，主，與我同住」，所以我們要與祂同住同行，在陰天如同在晴天。要在你心中存記寶貴那些枯乾時期，和它如何的逝去。回想那些日子神如何作工在我們身上是有益的，這樣對你自己經過其他黑暗的日子會有幫助，對別人也同樣有幫助。

最近我讀到一些有關費伯威廉 (William Faber) 的東西，他曾寫了一些很美妙的聖詩。一位偉大的五旬節聖徒莫馬克 (Max Wood Morehead)，宣稱費伯威廉是這世代的大衛——是就著他所寫的詩句而論。他確實寫出了一些美麗的詩句，像那首「神的慈悲寬廣，有如海洋之遼闊」，他造出了多麼美妙的思想！但前不久，我也從他的散文著作中得著祝福。(費伯也是那首我們都喜歡之聖詩「耶穌耶穌我的性命」的作者——譯註)

費伯在那篇散文中提到抹大拉的馬利亞如何尋找耶穌。在那個安息日過後不久，她和另一個馬利亞跑到墳墓那兒，爲要看耶穌怎麼樣了。當她到了那兒，發現墳墓空了，有天使在那兒。他們在神聖令人目眩的榮光與美麗中，告訴婦女們祂已復活了。但馬利亞並不停留在天使那兒，她要找到耶穌她的主！

對我而言，最奇妙的是她竟不願多瞧天使一眼；換了是我，會不會這麼做呢？但她要的是她的主！所以她進到園裡，在那兒她看見她以爲是園丁的那個人，她說：「你把祂放在那裡？」然而耶穌對她說：「馬利亞。」祂只需要這麼說，因爲她認得祂的聲音。

叫我得祝福的是，她剛剛越過了天使，越過了所有人。你知道，如果我們想尋找到主，就必須越過許多這個時代世界所生出的許多奇妙有趣的事物。哦，人們是何等受了迷惑欺騙啊！倘若我們基督徒起來越過一切事物，單單尋求耶穌，直到我們找著祂，那將是多麼有福啊！是的，那些專心尋求祂的，必要尋見。在世界各地都有人這樣尋求祂，他們都能驗證這話。

當然這故事的背景是，她曾經歷過錐心的痛苦，她會落在絕望中，因爲想到這位曾釋放了她的主，爲她做了這許多事的主，竟被捉拿，又被釘在十字架上。你能體會她的心境嗎？當她見她的主懸掛在十字架時，她經歷了怎樣的傷痛呢！哦，我們不會體會她的心境，因爲我們太物質化了。但她知道她在做什麼，她離開天使，直接去尋找耶穌，她也找著了祂。教會歷史告訴我們，抹大拉的馬利亞用她的餘生退隱，只是享受耶穌基督，日夜尋求祂，與祂同在。祂到天上去了，我不懷疑她的靈也一直在那兒與祂同在。

我們也可以找到一處單獨與耶穌同在的地方，在那裡我們與今世一切事物分別出來，在那裡我們只是靠近耶穌。而我們越這麼做，對我們越有益處；我們越尋求祂，就會越多尋見祂。

費伯在那篇散文中所帶出的另一個思想是，自從那個復活的早晨耶穌向馬利亞顯現祂自己之後，對我們基督徒而言，每一個早晨都應該是也必然是復活之晨。你明白嗎？哦，我們實在應當很樂意在早晨起牀！「主啊！幫助我每早晨看見復活的

是的，我們可得著一切復活的基督所要我們得著的。人們尚未能明白神為愛祂的人——為愛祂的人所預備的，是何等的事。我們應當愛耶穌到一個地步，抓住一切祂所說的話。我們不夠花時間默想這些事；但馬利亞花時間，她找到了她的主；對她而言，那是個復活的早晨。

不要忘記，當你每早晨醒來，再來遇見你的主和救主時，都是一個復活之晨。

翟師母 (L. M. Judd)

更深的生命乃是從你所在的任何地方，通往永恆心靈的旅程。而開啓這旅程之道路的柵門乃是全然奉獻！當你真實奉獻時，聖靈將握住你，你將明白「脫去舊人穿上新人」的意思。只要遵行神的旨意——背起十字架來跟從祂。祂往哪裡去呢？祂前往加略山；祂喝下祂的杯，杯外鐫刻著：「不要照我的意思，只願你的旨意成全。」讓我們來跟從祂吧！

天國好比之二（續）

腓利·莫洛 (Philip Mauro)

兩個兒子的比喻

這個比喻很短，但正中要害。它指出「悔改」（懊悔）的真義，這是約翰傳道時很強調的字眼。它也指出約翰傳講的結果，將猶太人分成兩類人。那個當父親命令他到葡萄園裡去作工時，起先回答：「我不去！」後來又懊悔就去了的兒子，代表那些眾所周知的罪人，也就是「稅吏和娼妓」，他們聽見約翰所傳講的就悔改信他。另外那個說：「父啊，我去！」卻沒有去的兒子，代表那些宗教領袖，以及一切自義、不覺得自己需要悔改的人。這是我們的主在這比喻中很清楚說明的，祂接著說：「我實在告訴你們，稅吏和娼妓倒比你們先進神的國。」這些話顯明祂藉此比喻所要教導的功課，與神的國以及如何能進去有關。它們指出通往神國的「義路」，乃是藉著悔改和信心。這是這連貫性真理的起頭。

葡萄園的比喻

25 主用「你們再聽一個比喻」（太廿一：33）將這比喻與前一個比喻連結起來，表明基督所教導的事尚未結束。另外一個連結的證據在內容裡可以找到：第一比喻提到葡萄園，這個比喻也是。

在研讀這個比喻時，應該記得我們主的仇敵已經在「想法子要除滅耶穌。」（可十一：18）這樣，這位鑒察人心隱密處的主，在提到他們如何拒絕約翰的信息之後，現在在這葡萄園和兇惡的園戶的比喻之帕子下（這帕子是如此透明，以至於他們都「看出祂是指著他們說的」——太廿一：45），也宣告他們將如何對待祂的信息，以及將如何對待祂。

這比喻是提到「有一個家主，栽了一個葡萄園」；祂所用的話與以賽亞書第五章葡萄園之歌那麼近似，聽的人不可能聽不出基督是指著他們說的。這比喻提到，當收果子的日子來到時，家主如何打發僕人去收果子，而園戶如何使用暴力，打了其中一個僕人，殺了一個，用石頭打死另一個。然後是這比喻的高潮：

「後來打發他的兒子到他們那裡去，意思說他們必尊敬我的兒子。不料，園戶看見他兒子，就彼此說（這是在指出他們要殺害祂的秘密商議）：這是承受產業的，來吧！我們殺他，佔他的產業。他們就拿住他，推出葡萄園外，殺了。」（太廿一：37-39）

這段我們的主論到祂將如何受死的預言，即將奇妙而完全的應驗。而他再一次問他們一個直接的問題，使他們宣告自己的下場——如果他們仍然要實行他們謀殺的動機的話：「園主來的時候，要怎樣處治這些園戶呢？」他們不能不回答說：「要下毒手除滅那些惡人，將葡萄另租給那按著時候交果子的園戶。」

主應證了他們的回答，同時顯明了這比喻的意義，他說：「所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。」

所以這個比喻的主題與上一個比喻相同，就是神的國。前一個比喻的教訓是，只有藉著個人的悔改與信心才能進神的國。第二個比喻的教訓是，神的國藉著應許賜給亞伯拉罕肉身的子孫，也首先對他們傳講，卻將從他們奪去，賜給另一個國度。這另一個國度當然是指著彼得所提到的「聖潔的國度」，是由那些藉耶穌基督從死裡復活得以重生，而有活潑盼望的人組成的，也就是那些蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子的人（彼前一：3、23，二：9）。那個國度乃是基督的「小群」，因為祂說：「你們這小群，不要懼怕，因為你們的父樂意把國賜給你們。」（路十二：32）

從這裡我們明白，這國從猶太人手中奪去，並不再賜給任何人所生的人，乃要賜給一群屬靈的人，就是完全重生之人所組成的國度。從下面的話也可以看出這件事：「賜給那能結果子的百姓；」因為只有重生的人才能進神的國（約三：5），所以只有他們才能結果子（約十五：15，羅六：22，加五：22-23）。

我們的主在說明這個比喻時，提醒祂的聽眾詩篇一一八篇二十二節：「匠人所棄的石頭，已成房角的頭塊石頭。」我不在這裡多解釋這段經文，但我要指出彼得在提到「聖潔的國度」時，也說基督是房角石，但對不信從的人，也就是那些在福

音的話語中絆跌的人，基督卻成了「絆腳的石頭，跌人的磐石。」（彼前二：6）
9）這段經文必需與這個比喻一起研讀。

娶親筵席的比喻

這以兩個兒子的比喻作開頭，有關神的國的歷史性真理，現在由這第三個比喻延續並完成之。所以我們若將這第三個比喻看成是前兩個比喻的延續，就會更明白其意義了；而其中的連結可以很清楚地從其開頭的話看出來：

「耶穌又用比喻對他們說，天國好比一個王，爲他兒子擺設娶親的筵席，就打發人去請那些被召的人來赴席。」（太廿二：1-3）

主題仍然是神的國，接下去的敘述讓我們很容易看出，被兇惡園戶所殺的兒子，與王爲他擺設娶親筵席的兒子之間的關聯。我們也可以清楚地看見，第一個比喻中的「一個人」，第二個比喻中的「家主」，以及第三個比喻中的「一個王」，都是表徵神。而第三個比喻進一步指出，這將結出神所要之果子的國度如何形成，而神的國將從他們手中奪去的以色列國，將如何被毀滅。

第三個比喻涵蓋了從施洗約翰起，整個福音時代的歷史；而其內容清楚標明了這福音被廣傳之福音時代的三個時期；

一、首先這位王打發他的僕人去「請那些被召的人來赴席，他們卻不肯來。」這

是講到主在地上服事的日子中，他打發約翰和十二個使徒。在那段時期他們奉差遣不走進外邦人的路，或撒瑪利亞人的城，只往以色列家迷失的羊那裡去（參太十：5-6）。因爲屬地的以色列人乃是那些被召的，神曾藉先知將祂的話賜給他們。

二、福音廣傳的第二個時期，很清楚地在下一節經文中表明出來：

「王又打發別的僕人說，你們告訴那被召的人，我的筵席已經豫備好了；看哪！牛和肥畜已經宰了，各樣都齊備，請你們來赴席。」（太廿二：4另譯）

所邀請的仍然是同樣的百姓——那些被召的人；但從第一次邀請之後已經發生了一些事，主用「看哪！」來提起我們的注意。這兩個時期中間所發生的事，當然是基督的死與復活，所以主說「各樣」都「齊備」了！事實上，就是在基督釘十字架又復活，聖靈降臨之後，仍然有一段時期福音只傳給猶太人。

我們的主在五-六節中，預言猶太人將如何看待這再一次的邀請：

「那些人無理就走了，一個到自己田裡去，一個作買賣去，其餘的拿住僕人，凌辱他們，把他們殺了。」（太廿二：5-6）

這段話如何完全應驗，是無須多說的；事實上一直到今天仍在應驗，大多數的猶太人對福音的呼召漠不關心，只汲汲營營於賺取錢財。

下一段話預先指出，他們第二次拒絕基督將遭遇怎樣的刑罰：

「王就大怒，發兵除滅那些兇手，燒燬他們的城。」（太廿二：7）

這裡是一個有關耶路撒冷將被毀滅的直接預告；而這些話也使我們想起在第二個比喻中，祭司長們如何回答主的話，他們說：「要下毒手除滅那些惡人。」

三福音廣傳的第三個時期，也是最後一個時期，乃是福音將傳給萬民，傳給各階層的人，「不論善惡」（太廿二：10）。主在這比喻中這樣說：

「於是對僕人說，喜筵已經齊備，只是所召的人不配；所以你們要往岔路口上去，凡遇見的，都召來赴席。」（太廿二：8-9，比較徒十二：46-47）

這樣，在這「傳講神的國」（徒廿：25）的第三個時期中，所邀請的包括所有的人，並不分猶太人與外邦人。再者這比喻指出，這廣傳福音的第三個時期，乃是最後時期，因為我們讀到，那些僕人殷勤勞苦地執行這第三項任務，也就是馬太福音廿八章十八-二十節的大使命之後，「筵席上就坐滿了客」（太廿二：10）。所以我們在這裡有一個包含了整個福音時代的預言。

這比喻以一個沒有穿禮服之人的事件作結束，這是極其重要的，但我們不在這裡多解釋它。以本文的主旨而言，我們只要指出一件事就夠了。主藉這突出的事件作了清楚的強調，說明祂傳與萬民恩典的福音，是要帶給個別罪人的救恩，為此不可少的乃是「神的義，因信耶穌基督，加給一切相信的人。」（羅三：22）這乃是婚筵禮服所代表的（賽六一：10）（完）

我的需要

曾經我認為
在辛苦的人生旅程中
我需要許多東西
白日漫長掛慮沉重
我祈禱的時間幾希
我認為我需要許多東西
那些親人我珍若拱璧
當他們悲傷渴望安息
或命乖時違
主啊！那時我需要祢
來滿足我的心
以平安和安息填滿空虛

日日將祢恩典分賜
那些我所親愛之輩
使之唯祢是需
不是變更場地或佈景
而是信心，就在此刻
透過光與影
去追尋祢慈愛之手的蹤跡
唯有祢，我有福的主
隨時隨地
單單只有祢——直到我們
面對面的看見祢

那些真正「下來」真正「進來」，以致他們的生活、話語、思想、感情和計劃都被聖靈掌管的人究竟在那裏呢？在神的裏面有一處地方，你被聖靈掌管，祂負所有的權責，而你在小的事情上也無力抗拒祂。你憑自己去做事決無可能性。你那麼自然地活出來是因著現在耶穌在你裏面活著。這是什麼呢？這就是神的國臨到你

——吳老牧師

「找出何者是神要你做的事，在這一點上好好地去做，是鉅是細無庸猜疑，一切唯有祂能決定。」

——佚名