

歡迎參加

基督教滿子口錫安堂聚會

兒童主日學	每主日上午九時一刻
青少年聚會	每主日上午九時五十分
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	每禮拜三上午九時、禮拜五下午三時
靈修會	每禮拜四上午九時三刻
靈修會	每禮拜四晚七時半
青年聚會	每禮拜六晚七時
台語聚會	每主日下午三時
地址	臺北市三603木柵路一段231巷34號
電話	劉撥帳號：0158429-3 基督錫安堂 傳真：(02)236-3555 電話：(02)2368055
基督教台北錫安堂聚會	
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
地址	臺北市南昌街二段3號8樓(婦幼醫院後面)
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	台北縣深坑鄉埔新街58號2樓 (02)6620590
中和	中和景平路287號5樓 (02)9464037
板橋	板橋市信義路一巷26弄32號4樓 (02)9509370
平溪	臺北縣平溪鄉公園街12號 (02)4951651
龜山	桃園縣龜山鄉文光街36號1樓 (03)3287408 FAX (03)3287408

恩 光

期九三一第

月四月三年六九九一

「望盼的耀榮有了成裏心們你在督基」

— 節 27 章 — 西 羅 歌 —

基隆	基隆市中正路34號602、603室 FAX (02)4245070
中壢	中壢市中北路28巷15號3樓 (03)456747 (03)4562060 FAX (03)4655008
新竹	新竹市光復路二段481號4樓 (035)611267 (035)611268
苗栗	苗栗市民族路58之4號5樓 (037)338897 (037)353560
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 宅 (039)352405
臺中	臺中市港中港路一段二二四巷4號 教會(04)3215584 宅(04)3229983 FAX (04)2353419
大甲	臺中縣大甲鎮民生路二一86號 教會(04)6868483 宅(04)6885146 FAX (04)6885308
嘉義	嘉義市民權路112巷17號4樓 (05)2776385 (05)2780819
臺南	台南市東區府東街21巷12號 (東門路二段134巷26號) (06)2357658 FAX (06)2351026
高雄	高雄市瀋陽街17號 (07)3119738
岡山	高雄縣岡山镇新莊路100號之6 (07)6222486
屏東	屏東市忠孝路97號 (08)7653289 (08)7336833
恆春	恆春鎮中正路67號 (08)8894519
臺東	臺東市洛陽街11號 (089)324049
貝珍珠	84-39 85 Drive WoodHaven, CROKER N. Y. 11421 U. S. A. (718) 8498974

「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

我們每個人都何等喜歡粉飾！我們也都喜歡將自己塗成白色或任何能遮住污點的顏色。如果在十萬名五旬節子民中，你能找到一位是真正掘得深，且說：「哦，神啊，洗滌我，在我裡面造一個清潔的心！」的人，你能找到一位夠誠實而願意除去粉飾的人，那麼他可算是恩典中的奇蹟了！

耶穌說：「哥拉汛哪！你有禍了！伯賽大哪！你有禍了！」他們如何對待摩西及衆先知呢？他們將聖經丟在耶穌臉上，他們拿摩西和衆先知的話來釘祂十字架。如果我讀這本神的話只爲了要講道給別人聽，我也有禍了！我們可以很容易地教導別人，但除非我們先講給自己聽，否則我們的話將落在發沉的耳朵中。我愛真理嗎？真理會落在我身上嗎？有一節經文會比別的經文，將這項真理更活潑鮮明地帶到我心中，那就是：「你們所忍受的是神管教你們，待你們如同待兒子。」（來十二7）親愛的弟兄姐妹，神看你我像祂的兒子，但兒子的標記就是要忍受管教。

忍受神的管教

吳老牧師 (Hans R. Waldvogel)

與我復活主同復活
在祂的右手邊與祂同坐
這是復活節帶給我的榮耀信息
這是憑信我可站立的位置

×× ×× ××

曾經有另外一人居住我裏面
他是今世之子，撒但奴隸
但我將他釘在耶穌的十架上
現在那人再也與我無干

×× ×× ××

現在另有一人住在我裏面
我以祂有福的生命爲我的
我向著己生命與祂同死
我向著祂神聖的生命而活

——宣信
(A.B. Simpson)

我們一天過一天參加聖靈的聚會，我們從其中領受了何等多的教訓！但這些教訓好像沒什麼果效；我們如同烏鴉，第一次聽見教堂鐘聲時就大聲聒噪，但一兩個禮拜之後，即使所有教堂的鐘聲都響也無法從睡夢中叫醒他們了！我們習慣了講得強有力的道，所以能在講道中睡著！我們看過神蹟奇事，我們聽過神在我們中間說話，我們開始以身爲五旬節信徒自豪——我們與別人不同，我們說方言！「在你們中間所行的異能，若行在推羅西頓，他們早已披麻蒙灰悔改了。」

我是否忍受管教呢？當神說話時我是否聽見呢？如果你從未聽過預言或智慧的話語，你卻在這本奇妙的聖經中擁有摩西和衆先知的話，那是兩刃的利劍，鋒利又充滿能力，活潑又有功效。那是能刮去粉飾，把我們帶到深處的東西。爲何有人毀謗我們時，我們想辦法去修補呢？那些已經被洗得潔白的人不需要粉飾，我們需要塗上白色表示我們不是白的。有些人以爲管教意謂著我們得了耳下腺炎、麻疹、或者往裡長的腳趾甲。事實上，如果神必需讓我遇見疾病才能管教我，表示我已經相當靠近地獄；神通常最先用來管教我的是祂的話。有許多人到死都不肯聆聽神的聲音。

有一個主日早上，我在聚會前禱告時，主的使者臨到我，給我一段經文是我相信從沒有傳道人用來講道的。我傳講了那篇信息，那些話擊中了會衆中一位男士，他在聚會中站起來說：「這是一篇爛講章！」（她的妻子會後來對我說：「我長久爲此禱告，盼望你以此爲題講一篇信息。」）這個人有好長一段時間不再來聚會，

後來他病的要死，他沒有叫我去爲他禱告，他請別人去。直到他非常絕望，有一天他說：「去找漢斯來。」我用手臂環繞他，他感覺到神的觸摸，那一整夜我留下來陪他，之後他要我常常陪他。在他去世之前，神行了奇事，最後他說：「吳弟兄，要繼續講強有力的道，你講的還不夠一半強；如果當初我接受了那些話，我就不會來到今天這個地步了。」這是那位男士臨終時作的見證。

「你們所忍受的是神管教你們，……」我們在這地上所遇見最好的事就是神的話，我們應該去默想，我們應該敞露胸膛來領受神話語的切割。人們多麼喜歡那些能夠娛樂他們想像力的東西！這就是人們會不知不覺被那些假教訓抓住的原因了。基督的真理，乃是耶穌基督勝過罪、世界、肉體、與魔鬼的公義生活；在這本聖經中，祂要將祂的公義賜給我。如果我愛耶穌，我會晝夜默想祂的話——不是爲了找出敵基督有幾個角，而是爲了從那坐在神的殿中自稱爲神的敵基督的權勢中得著釋放。那不正是在我心靈中敵擋神的獸嗎？

有一天聖靈藉著羅炳森師母對我說：「如果你單獨與我同在，我能夠更好的對你說話，超過任何器皿。」無論神的僕人多麼有能力，我必須爲我自己而查考聖經，找到通往基督的道路。如果我與任何神的器皿聯合，他就成了我的主。但順從聖經的話會將父帶給我，「有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的，愛我的必蒙我父愛他。」

爲何人們常進入各式各樣緊繃的光景呢？他們不敢將自己的生命委托給神，怕

會有什麼可怕的事臨到他們。假設一個小孩子任性之後，來到他父親那兒說：「我很抱歉；從現在開始我要做個順從的孩子。」那位父親會怎麼做呢？他會抓住孩子的話頭說：「好哇，現在我要給你一頓打！」嗎？當然不會，他會將他的孩子抱在胸懷中！朋友們，如果我們開始向神的話敞露胸膛，不是爲了講道來讀聖經，乃是爲了活出聖經而讀，其結果將令我們深深地驚奇。如果我們晝夜默想神的話，我們將學習愛主，主就是在祂的話裡頭臨到我們。你愛祂嗎？那就開始遵行祂的旨意；如果你做不到，還是要去做，祂會幫助你。

耶穌的母親（二）

——她的難處與她的榮耀

（續上期）羅伯森 A. T. Robertson

【馬利亞看著孩童長大】

我們不需要詳述東方博士來訪，引起大希律疑心有一位敵手興起之後，約瑟與馬利亞一家如何逃往埃及爲躲避希律的怒氣。馬太並未告訴我們，東方博士這樣拜小嬰孩在馬利亞心中帶來怎樣的影響，他只記著：他們「進了房子看見小孩子和母

親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥爲禮物獻給祂。」約瑟與馬利亞在短暫拜訪耶路撒冷後就回到了伯利恆。

對一個母親來說，沒有任何嬰孩比她的嬰孩得著更大的尊榮；博士所作正與天使加百列的預言，和牧羊人的報告，以及西面在聖殿中所說的，完全符合。耶穌的降生並未引起公衆的騷動，但有好些蒙揀選的人，是預備好了的，且有屬靈的眼光，他們認出這件事來。

希律的忿怒預示了彌賽亞將要遇見的奮鬥，也開始應驗西面所說馬利亞的心將被刀刺透的話。你可以看見馬利亞帶著許多預兆與恐懼，手抱著嬰孩騎在驢子或駱駝上急忙前行，約瑟則沉重地走在一旁。待在埃及的日子，給馬利亞機會與時間將她所得的偉大經驗重新整理，並伴隨著在看著小孩逐漸長大，變得強壯（路二40）又滿有活力與歡笑中，所帶來的盼望。

當消息傳來說希律死了之後，「約瑟就起來，把小孩子和祂母親帶到以色列地去。」但並未如他原先所計劃的帶回伯利恆，乃是帶回拿撒勒（太二22-28，路二39）。當約瑟正逃往埃及去時，大希律留遺囑要希律安提帕接續他作王，但他隨即更改遺囑，讓他還活著的兒子中最卑鄙的亞基老接續他作猶太王。如果約瑟與馬利亞能在伯利恆安居下來，就可能會免去因耶穌出生的狀況在拿撒勒會引發的批評謾謗；但現在看起來回到希律安提帕所統治的加利利境內的拿撒勒，才是聰明之舉。拿撒勒有約瑟的家與工作，他需要在那裡維生。

很有意思的是，在那段試驗的日子裡約瑟一直有神的引導，而他也忠心站住，擔起責任，護衛馬利亞與小孩耶穌。馬太與路加對拿撒勒人如何看待約瑟馬利亞與小孩，都隻字未提。神的恩典在孩童耶穌身上，他的智慧與身量迅速地成長（路二40）。毫無疑問地，馬利亞饒有興趣地注視著耶穌成長過程中每一項發展；那些傳達給她，並使她那些年日所經歷的困難能被稱為義的應許，是否會應驗呢？

【馬利亞因這男孩而困擾】

這小孩現在是個男孩了，祂的智慧、身量、神和人喜愛祂的心，繼續顯著地增長（路二52，希臘文用了不完全時態）。關於耶穌的童年我們沒有什麼資料，直到祂十二歲時約瑟與馬利亞帶祂上耶路撒冷過節，正如他們每年所作的。路加記載這次訪問（路二41-52），叫我們看見馬利亞與孩童耶穌之間的關係。馬利亞將這男孩信託在許多親戚與朋友中間，顯然祂從未叫她失望或給她惹過麻煩。等到他們回程走了整整一天後，他們才發覺耶穌不見了，而且在隊伍中找不著祂。

我們很容易體會馬利亞的著急，是每一個丟失孩子的母親都會有的著急，何況她知道這孩子是以色列和世界的希望！三天以後約瑟與馬利亞才在聖殿中找著祂，發現祂坐在教師中間（可能是其中一所神學院），留心聽拉比所說的，並問一些中肯而一針見血的問題。但馬利亞在極大的煩亂裡，插進那些有學問的神學探討話題中，以責備的口吻問道：「我兒，為什麼向我們這樣行呢？看哪！你父親和我傷心來找你。」

她還能怎麼說呢？她的心已幾乎要碎了。神學怎能與她為孩童的傷痛相比呢？豈曾有一個十二歲的男孩給一個母親那麼少的煩惱，像這男孩呢？今天每一樣新發明，像電影或汽車，都帶給母親們新的掛慮與壓力。

耶穌的回答比祂留在聖殿這件事更叫馬利亞困惑，因為頭一次馬利亞發現她的男孩滑出她掌控的手中，進入她所跟不上的領域裡。「為什麼找我呢？豈不知我應當以我父的事為念（或作在我父的家裡）麼？」

這些話出自一個十二歲男孩的口，是多麼奇怪呀！模糊地，但馬利亞仍然知道總有一天會來到，這男孩將意識到祂彌賽亞的使命；但這回答對她而言仍然是個驚嚇。我們不知道她到底告訴過祂多少，與祂的出生相關聯的那些奇妙的事與應許；如果她告訴過祂，可能到這時為止也還很少。但在此時，彌賽亞的意識清楚地顯明在這十二歲男孩心中，祂說「我父」，而不是「我們的父」。祂已感覺到一個與神特別的關係，並且必須抓住機會在父的家裡多學習有關祂的事。

這男孩對知識以及祂前途的渴望，與她母親之不能了解她成長中的孩子，在此形成尖銳的對比。祂正來到男孩女孩都會遇見的尷尬時期，但祂這眾母親中最奇特的一位，也無法完全明白祂的命運正引祂走上的道路。可能這種母親與男孩間的濠溝是不可避免的，只是看起來很可悲，因為當那需要最大的時刻，母親卻束手無策，只能在一旁等候、禱告、看守、並去愛。值得慶幸的是，這男孩跟著約瑟與馬利亞回家，繼續順從他們，沒有抱怨這家庭圈子的限制。祂已瞥見祂人生的夢想，

但祂回到拿撒勒等待祂的時候來到，且以拿撒勒木匠的身份成長。

「祂的母親繼續把這一切的事都存在心裡（不完全時態）。」當馬利亞為這聰明的男孩而困惑時，她焦急的心是怎樣的光景呢？當她第一次伸手要將祂拉回時，就開始發現在她與祂之間逐漸加大的裂痕。但在拿撒勒，在祂的家和店舖裡，祂的「智慧、身量，並神和人喜愛祂的心都一齊增長。」

年復一年，馬利亞看著這一切事，很明顯的祂一路走向神為祂計劃的道路中。祂在拿撒勒贏得人的喜愛，這年輕人的虔誠是健全而快活的，又是真誠而實在的。馬利亞的心因著這些奇異而不確定的衝擊而喜悅，祂這時已是個男人，接續祂可能已去世的父親擔任鎮裡的木匠；祂有弟妹圍繞，家裡的生計主要靠祂維持。馬利亞是否會期待祂無限期地留在她身邊呢？如果這樣，她對祂將成為「主的受膏者」的夢想與期盼將怎麼辦呢？

【馬利亞以她的男孩為樂為榮】

路加的記載跳過十八年，對馬利亞與耶穌的事隻字未提，馬太則是跳過二十六或二十七年。當耶穌聽見受洗的呼召，並開始祂的彌賽亞職事，依人看來是大約三十歲之時（路三23）。

我們正嘗試用馬利亞的立場，帶著對她所遇見的困難與心情的同情，來面對耶穌的工作。每一本福音書記載耶穌公開服事後，都將馬利亞放在幕後，不再多提到她，但顯然她的心一直在那兒。對在祂旁邊的那些人與事，不論是支持祂或反對祂

的，明顯最關切的就是馬利亞。

我們只能推斷說，在施洗約翰在曠野揚聲呼喊，吸引各階層的人到約但河一帶地方之前，馬利亞已經告訴過耶穌有關祂出生與使命的重點。如果約瑟如我們所以為的已經去世，那麼除了她再沒有別人知道這些事並去告訴祂了。當然也有可能馬利亞在耶穌前往約但河之前，並沒有跟祂說什麼；只是像許多母親所會做的一般，單獨為這事禱告，盼望事情終會有完美的結局。本來這樣的事是需要有些保留與限制的；但我個人覺得很可能馬利亞會告訴耶穌一些事，雖然可能不是全部。

顯然那在十二歲男孩心中彌賽亞的意識繼續增長，直到耶穌長成一個三十歲的男子站在施洗約翰面前，接受約翰的洗禮以及祂的敬拜尊崇（太三14）；又聽見父讚許祂邁入彌賽亞職事的聲音（可一11，太三17，路三32）。耶穌此時是否已知道祂不是約瑟的兒子，而是天父的兒子呢？很使我們好奇的是，福音書從未記載耶穌提及約瑟。

當耶穌受洗時，或祂在約但河外的伯大尼得著最初的門徒時，馬利亞都不在那兒；但當不久之後祂與門徒在加利利迦拿的婚筵上時，她卻與祂在一起（約二1-11）。在這裡，當酒用盡時，馬利亞採取主動告訴了耶穌。很明顯地她遇見祂的拒絕：「婦人，我與你有什麼相干？我的時候還沒有到。」

當耶穌用「婦人」代替「母親」時，並沒有不尊敬之意；但暗示了馬利亞必須在祂彌賽亞的職事中，走出能給祂什麼建議的特權之外。是她學習認識她的兒子已

達到法定年齡的時候了，她作監護人的時日已然過去。對每一個母親而言，這都是個敏感的時刻。她不太容易知道何時何地她該退在一旁，但那時刻必然來到，而現在馬利亞的時候到了。「我與你有什麼相干？」也有人譯作「這於你於我有何相干呢？」或「這於我們有何相干呢？」這樣的繙譯除去了對馬利亞的尖銳性，但卻與下面一句不太相稱：「我的時候還沒有到。」

但無論我們怎麼說，顯然馬利亞並沒有不高興或覺得很狼狽，她只是轉向僕人說：「祂告訴你們什麼，你們就作什麼。」馬利亞像每一個母親一樣，知道她兒子的脾性；我們看見雖然耶穌反駁她，卻去實行她的提議，吩咐人將酒倒滿而行了頭一個神蹟。這件事為將來耶穌完全進入祂的職事中時，馬利亞將更隱入幕後投下亮光。這件事也照亮過去十八年，就是路加記載那十二歲男孩的順從（路二61）之後那段靜默時期。耶穌現在宣告祂的獨立，因為祂已進入祂的職事中，而祂必須獨自前往；但同時祂承認祂母親智慧的提議，而且成全之。每一個兒子與丈夫也是這樣以他的自由與獨立自豪，但會有一些時候他的智慧必須跟隨母親或妻子的提示。

聖經沒有進一步告訴我們，馬利亞因這神蹟而滿足。她知道女主人的困境會使耶穌伸手幫助，但馬利亞會期待耶穌行出神蹟來嗎？祂是否會告訴她在約但發生的事？她是否覺得祂既是彌賽亞，就應顯出能力來？看起來耶穌拒絕在祂的「時候」上被催迫，但祂仍行出神蹟並顯出祂的榮耀來；而這時已跟隨耶穌的門徒，顯然信心因此增加了（約二11）。

當然其結果大大增加了馬利亞從祂奇妙的兒子所得的喜樂及榮耀，祂成為這次社交場合中的英雄，並藉著祂所作的顯明出她早已知道的事——祂是所應許的彌賽亞！加百列是對的，而其他的人：以利沙伯、牧羊人、西面、亞拿都是對的。現在耶穌可以自己前行了，因為祂的母親已看見有主的榮耀在祂身上。她在那些年間所期盼的，現在成功了；祂已擁有一批門徒，其他跟隨者也將在今日的時機來到。這個快樂的家庭，「耶穌與祂的母親、弟兄和門徒都下迦百農去。」（約二12）祂的兄弟此時尚未開始嫉妒祂，馬利亞正嚐到她成功的第一個甘甜蜜實。（待續）

「我是復活」

特雷哈尼

這是何等超乎尋常的啓示！基督真的已經復活了，但祂在此向馬大所說的涵括著更多的意思。當祂說出這幾個字時，祂還沒復活；然而祂能說：「我是復活」。說到她已經死了且已埋葬了的兄弟時，馬大說：「我知道在末日復活的時候，他必復活。」但主卻答覆她復活是當場就可發生在她眼前的。她不需要翹首遙望未來的復活——事實是：「我是復活」；而非「我將是復活」。更深入地說，復活是一個人，而不只是一樁事。我們要把重點放在這句話的第一個字上——「我是復活」。

11 當這啓示實際地被應用在二十世紀我們這些成為祂門徒之人的日常生活時，它

就成了榮耀的真理。「基督在我裏面活」（加二20）我們要了解「復活」在我們裏面活。

我是復活，我是生命。如果我們把我們天然人的生命說成墮落的人，我們就叫復活在那天然的生命結束時來到；但在我們主的這些話裏，復活乃是引進生命。是復活和生命；不是生命和復活。若要活出生命，我就必須先接受祂。祂是復活。當復活內住在你裏頭，你就能活出生命，因為基督兩者皆是，是復活，也是生命。「人有了神的兒子就有生命」（約壹五12），而且情況必須是——有了神兒子的就有復活。

所以我們這些信的人不應當把我們的能力只限制在我們血肉之軀平常的力量範圍內。復活是我們的生命，而基督兩者皆是。因此，如同我是活的基督——意思就是基督在我裏面活著（加二20）那麼確實地，神會藉這軀體裏頭的復活生命來甦醒我、給我生機，加增我能力。

你身體現有的狀況軟弱嗎？保羅是如此（林後十章），你覺得你沒力量？如果是這樣，就當把這句話吃下去——「我是復活。」要將這話再三咀嚼。你所需要滿足你自己的是做神要求你做的事和等候祂，使用祂的力量。這些是你做得到的。祂——復活——在你裏面。「我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」（腓四13）

是復活的那一位不久將使在基督裏死去之人的軀體從他們的墳墓裏復起；但祂如今卻活在祂那些還活著的聖徒裏；而祂的生命也聽任我們因著信活出來。在今世

的流淚谷裏，我們也許會極度地、超過我們能力所及地受壓太重到一個地步甚至連活命（意指我們的生命）的指望都絕了（林後一8）。那時我們當做什麼呢？我們可以放棄我們屬靈的生命嗎？當然不！請注意聽著：以賽亞書五十五章三節說到：「你們當側耳而聽，就必得活。」主說：「我是復活。」就只有這一位是一個被壓困、絕了望的垂危之人所需的！哈利路亞！

靈性長進的幫助與阻礙

吳愛恩牧師（Ediwin Waldvogel）

我要給你一節聖經，我相信是神放在我心中，要在一九七四年放在每一位心中和你的家中的。這節經文是彼得後書最末了一節：「你們卻要在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。願榮耀歸給祂，從今直到永遠，阿們。」（彼後三18）

彼得後書第三章與主的再來有關，叫我們預備自己迎見祂的再來。我們盼望新天地，有義居在其中。彼得提到將臨到這地上的審判，他也提到我們今天能比才幾年前的聖徒所能窺見的，明白得更清楚的事物，就是地上之物要被高熱所熔化。這是發生在我們的世代的，科學的進展極其迅速，不是嗎？這世界有許多變化，有些經文對我們變得非常平實易明。我們為此感謝神，我們可以挺身昂首，因我們得

贖的日子近了。我們在主裡喜樂！

我們是一群獨特的百姓，當黑暗遮蓋大地時，我們的心卻充滿了喜樂；我們看的是上面，我們正在歡迎我們的君王。神將這活潑的盼望放在我們心中，真是一件奇妙的事。

彼得在彼得前書的起頭提過這件事，他在這一章中提到主的日子，而我們該當何等殷勤使我們能在平安中遇見祂，毫無玷污與瑕疵。他提到我們必須聖潔，小心度日；他提到神藉著使徒保羅在他的書信中所說的預言，他說保羅所寫的有些難明白的，那無學問不堅固的人強解，他們是「隨私意解說」。

然後他來到第十七節：「親愛的弟兄啊，你們既然預先知道這事，就當防備，恐怕被惡人的錯謬誘惑，就從自己堅固的地步上墜落。」我們讀到撒但將盡其所能誘惑人，倘若可行連選民也將受欺。世上有極大的欺騙，我們在此再被警告要小心，免得我們被惡人的錯謬引離，從自己堅固的地步墜落。

彼得告訴我們，這樣堅定的尋求祂，仰望祂的再來，是仇敵竭盡心力要引我們離開的。而我們很悲傷地看見，他在許許多多情況中成功了。

不久前一位來自歐洲的弟兄在這裡說：「你很少會聽見五旬節教會傳講耶穌隨時會再來，你知道為什麼嗎？因為他們都將眼目放在耶路撒冷的猶太人身上。他們傳講有關耶路撒冷的事，他們鼓勵人去耶路撒冷，他們留意在耶路撒冷發生的事。你可以走遍教會，你將發現很少很少人真誠地尋求耶穌；他們已失去他們的異象，

也失去聖潔的呼召。」

我知道聖經中有些事正應驗在世上，但神要我們尋求耶穌；而能保守我們真實尋求祂的惟一道路，乃是在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。不要有這樣的觀念：「耶穌很快會再來，我必須從這個先知預言的聚會跑到那個先知預言的聚會；或者我必須串讀我的聖經來對照世局的發展。」其實真實能保守我們堅固在主裡面的，乃是一個要在神裡面長進的正面態度：「我知道我能更認識你，耶穌；我知道我今天能在一個更偉大的方式裡找到你。」而神在這裡吩咐我們，要在我們救主的恩典和知識上有長進。

這件事在這個禮拜很有力地臨到我，我看見罪惡如何潛入我們的家庭，潛入男孩與女孩心中，潛入生在這教會的小孩裡面。他們的家庭在這裡聚會，他們的父母在我們的主日學長大；這些人的孩子也跟隨他們的腳步，但他們正暴露在今天這世界許多卑賤的事的影響之下。我們只用消極的態度對他們說：「不要這樣，不要那樣；不要碰這件事，不要碰那件事！」是不夠的。

當然我也相信這種方式的講道，因為聖經也經常說：「要謹慎小心！要逃避！要禁戒，不要做這事。」但我們也需要積極正面的，我要向出席今晚聚會的每一位父母提出挑戰，就是那些家中有小孩的，你應當求神使你的家庭成爲在神恩典中長進的家庭。

我們做得到的；當神吩咐我們做一件事，我們卻覺得我們不可能做到，這是荒

謬的想法！論到末世會有的欺騙、罪惡、與毀滅，祂呼召我們，祂呼召你，要「在我們救主的恩典和知識上有長進。」

在這封書信的第二章中，我們讀到彼得的警戒：「就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長。」你知道，當神的話被擺在我們的家庭以及我們個人生命中正確的位置上時，當我們誠實的查考神的話，吃神的話時，神的話將使我們成長。否則，我們將被引離正路，我們將不是在尋求耶穌，我們也將站立不住。但神要我們長進，在恩典中長進。

要如此長進，我們必須讓神的話在我們家中得著應有的地位。很可惜，電視常取代了過去神的話在家中的地位。幾年前幾乎每個家庭有個放聖經的地方，也有家庭崇拜的時間；他們在那裡取出他們的聖經與詩本，這些都放在他們的前廳。但現在幾乎每個家庭都有一個盒子放在前廳，那東西將世界帶進家中，也帶進那些忽略神的話的心田中。

你有没有家庭祭壇？你是否看重它，所以即使你工作的時間很不正常，你仍想辦法教導你的孩子敬畏神？你要讓孩子看見，他們的父母有敬畏神的心，而這是引小孩認識主最近的路，沒有什麼能取代之。

魔鬼並非無所事事，我們也不要悠哉游哉的，這是一場爭戰；但神說我們能長進，我們確實可以大步前行，我們可以讓我們的家更多得著神。

你認識將救恩帶到你生命中的神的恩典嗎？你應當從神的話找出神藉祂的恩典

為我們預備的，是何等奇妙又奇妙的事。我們藉祂的恩典被稱為義，也就是使我們在神面前對了。羅馬書告訴我們，罪在哪裡顯多，恩典就更顯多了。神要我們每一個人個別的、更多的認識祂使我們得勝的恩典，這恩典使我們藉著耶穌基督得著能力在生命中作王。你能勝過罪、勝過肉體、勝過魔鬼，神為你預備的是個得勝的生命。

論到祂在教會中的恩典，神說我們都從祂得著恩典能在教會中彼此服事；然後雅各說：「但祂賜更多的恩典。」我們可以不再批評論斷，我們可以不再結黨而不能彼此相愛，我們可以不再看自己比別人強；我們能在神的恩典中匯流相聚，我們可以從心裡饒恕人，我們可以彼此背負重擔，我們可以彼此扶持。神在祂的家中賜下恩典使我們成長，也幫助別人成長，結出果子歸給神。

不只如此，保羅也寫信給提多說：「因為神救眾人的恩典已經顯明出來，教訓我們：」德文聖經譯作：「神的恩典訓練我們。」我不知道我們有多少人認識這訓練我們的恩典，耶穌來要在我們生命中作王掌權，將我們放在祂的查驗中。現在我們在祂的掌管下，不再犯罪。人常為他們的罪找藉口，他們以為神的恩典會允許他們犯罪；猶大說有些人將神的恩變作放縱情慾的機會，他們以神的恩當作他們犯罪的藉口。那不是神的意思。

神要我們在恩典中長進，直到我們被神的靈掌管，神管理我們生命中每一個部分：我們的思想、我們的言語、我們的感覺、我們的情感。我們不活在肉體的私慾

中，我們乃是活在神的大能中，活在神的掌管之下。神要我們這樣長進，祂要我們認識耶穌。除非我們竭力追求認識祂，否則我們不會真認識祂。何西阿書六章三節可以譯作：「當我們竭力追求認識祂，我們就要認識祂。」你必須真心要認識祂。

你若要成長就必須吃，你若更要認識祂就必須探究祂的道路，你自己要走上那條道路，並要殷勤。你可以認識祂，神要每一個人真實在認識神這一點上往前。保羅說：「我以認識我主基督耶穌為至寶，我為祂已經丟棄萬事看作糞土。」彼得在他的後書第一章中說：神藉著我們認識祂將一切賜給我們——藉著認識耶穌。重點不在於我們的頭腦充滿了有關祂的知識，乃是我們的心充滿了對祂的認識，這是因為我們經驗過祂，我們信靠過祂，我們已發現祂是信實的，我們已發現祂能！

親愛的朋友，我們以及這世界最大的需要，乃是無論男女能真實認識主。「父老啊，我曾寫信給你們，因為你們認識那從起初原有的；少年人哪，我曾寫信給你們，因為你們剛強，神的道常存在你們心裡，你們也勝了那惡者。」（約壹二14）哦，在那些開始認識耶穌並且愛祂的小子裡面，在那些年輕人裡面，都應當有這樣的長進；他們藉著聖靈的寶劍（神的道），藉著得勝並打敗仇敵，他們追求更認識祂，並發現他們所得著的是何等一位偉大的耶穌，祂何等強壯，何等有能力，何等信實！

認識耶穌是任何人所能擁有的最奇妙、最扣人心弦的經驗，神要你更認識祂。而你蒙保守的惟一道路乃是來到耶穌面前說：「耶穌，餵養我的靈魂，使我認識你

的恩典，認識你何等有能力，何等願意。」

今天在上世所謂基督教中，有一種放鬆的靈；我信靠神要保守我們脫離這個，使我們更聖潔，更嚴謹地放下世界的東西。我渴望被列在受教訓「除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現」的那群人中。」（多二11-13）

那不是一件「可能做到」的事，那是神定意要做的事；神能使在這裡的每一位都認識基督，在神裡面長進。但正如我已說過的，你必須去實行，否則如果你不小心，你將被帶往另一條路，在邪惡與罪裡長進，聖經警告我們這事。但我很歡喜因為基督呼召了我們，你也被呼召了不是嗎？你知道，當你被神的榮耀所佔有所充滿時，這世界的事就會失去它的吸引力了。

有些人過去能在聖靈裡禱告，為宣教士禱告，為神國的進展禱告；現在卻不再能那麼做，其原因在於他們常坐在電視機前看拳賽，或足球賽或別的。時間溜逝，他們也失去在神面前的能力。但你知道你越投身追求認識神，祂越能掌管你的心，你越被帶入祂的同在中，你也會越渴慕要更多認識祂。

請注意聽！不要讓魔鬼愚弄我們，我們應該知道我們是在一場戰爭中，不要讓那些污穢進入我們的家中。你可以整天站在那兒要將它們弄出去，但我告訴你一個更好的方法：把耶穌帶進來！將祂帶進心中，將祂帶進生活中。讓神進入你家中，進入你的靈魂裡；讓聖靈充滿你。你也知道，當祂來到時，祂會取代肉體和世界，用聖靈充滿你。

祂復活的大能

吳哥登牧師 (Gordon Waldvogel)

——使我認識基督，曉得祂復活的大能——腓三10

基督復活的大能就是「神運行在基督身上，使祂從死裏復活、叫祂在天上坐在自己右邊的大能大力」（弗一20）。對我們最重要的是我們悟性的眼睛得蒙開啓，以致我們能曉得「祂向著我們這信的人所顯的能力是何等浩大！」而且能因信進至同樣的地步。因為我們乃是靠著基督復活的大能，從失落的光景中得蒙拯救，進入祂的恩中，與祂相交且進入神的榮耀裏。我們來扼要地思想這些事意謂著什麼。

藉著基督復活的大能，信徒得蒙稱義。得蒙稱義意謂著罪得赦免；意謂著被宣稱為正直。稱義是得贖的第一步也是最基本的祝福。

藉著使我們的主從死裏復活並高舉祂，天父公開祂為義（請閱賽五十：6）9，尤其是第8節）。我們對這樣的敘述也許會覺得奇怪，但它解說了一項涉及我們被神接納的榮耀真理。因為基督，這位無罪污的人子，竟認同我們的罪孽和過犯。祂不僅因那些魔鬼在他們裏面作崇之人的判決「被列在罪犯之中」，祂甚至被神判決，爲了我們的罪死在各各他的十架上。如今因我們的過犯被控告的這一位已從所有的罪過得釋放，且藉著從審判和死亡中被高舉至神的面前和祂榮耀中，獲宣告為全然公義。

事實極其明顯；祂的復活必須包涵指著絕對從罪中得釋放和祂為我們背負的那些罪要被稱義。這位在榮耀中代表我們的人子真實的臨在見證了一個事實，即稱義的恩典是為所有信者預備的。如果我們信神叫耶穌我們的主（我們的代表）從死裏復活；如果我們信耶穌被交給人是為我們的過犯，復活是為叫我們稱義（羅四25）那麼，信心就當包涵指著我們的義。

藉著基督復活的大能，信徒從靈性死亡的轄制中得釋放。罪人靈性死了，這件事在以弗所書二章一至四節中有清楚的解釋。在這裏，經上告訴我們那「死在罪惡、過犯中的」是活在「肉體的私慾中，他們隨從肉體和心中所喜好的去行」。而這些私慾和喜好又是「空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈」所惹動的。天然人被黑暗的權勢轄制，是個罪奴。

主耶穌來為要除滅魔鬼的作為，而叫那些被擄的得釋放。在加略山上，我們偉大的得勝者與仇敵打了一場決定性的殊死戰。神許可古蛇在那裏傷救贖者的腳跟（創三15）。那是因為耶穌帶著我們的罪，以致撒但能使祂受苦。祂在靈魂和肉體極深的痛苦中禱告：「不要遠離我」，「因為急難臨近了，沒有人幫助我。有許多公牛圍繞我，巴珊大力的公牛四面困住我。牠們向我張口，好像抓嘶吼叫的獅子。」（詩二十二：11-13）然而雖然被仇離猛烈的攻擊，我們的救主對天父旨意敬虔的順服一點都沒搖動。就是這樣，當那古蛇真的傷祂的腳跟時，祂當下就在那裏傷了那蛇的頭。「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」

這在加略山上贏得的勝利已經在我們救恩元帥的復活和得榮耀上見證出來、彰顯出來。祂已被高舉在一切執政的和掌權的之上(弗一21, 西二10)信徒可以有分於祂救贖主的這個勝利。因著信祂, 祂從靈性死亡的轄制中被拉起來, 且藉著聖靈, 進入與神的相交中。基督復活大能的運行向著我們這信的人已描寫在以弗所書二章五到十節中:「當我們死在過犯中的時候, 便叫我們與基督一同活過來; 祂又叫我們與基督一同復活, 一同坐在天上。因為我們原是祂的工作, 在基督耶穌裏造成的, 為要叫我們行善, 就是神所預備叫我們行的。」

受洗的儀式宣告了信徒與基督同死同復活(羅六3-6, 西二11-12)如今我們的責任是用活潑的信心取用這樣同死同活所暗指的勝利。「這樣, 你們向罪也當看自己是死的; 向神在基督耶穌裏, 卻當看自己是活的。」(羅六11)

藉著基督復活的大能, 信徒將會經驗身體的得贖。基督的勝利包括戰勝肉體的必朽壞, 祂已經把死廢去, 藉著福音將不能壞的生命彰顯出來。「(提後一10)主肉身的復活是信徒繼承肉身不朽的保證、樣式和權能。祂是「從死裏首先復生的」因此「在許多弟兄中作長子」(西一18, 羅八29)

當耶穌再來時, 每一位聖徒都會領受一個榮耀的身體。是真與他現在必朽壞的身體不同的, 然而, 與這事相關連的就如同麥莖從小麥種子發出而與它相關連一樣。「所種的是必朽壞的, 復活的是不朽壞的; 所種的是羞辱的, 復活的是榮耀

的; 所種的是軟弱的, 復活的是強壯的; 所種的是血氣的身體, 復活的是靈性的身體。」(林前十五42-44)一個不朽壞的身體, 就美麗而言是榮耀的, 就本質而言是屬天的。那些已經經驗到基督復活的大能在他們新生和成聖事上的人將會承受這榮耀的身體。

靈性與基督一同復活是我們得榮耀必須有的條件和保證。「如果你們在靈性上與基督一同復活——你們已經死了(已經向罪死了), 你們的生命與基督一同藏在神裏面。基督是我們的生命, 祂顯現的時候, 你們這認識祂作你們生命的也要與祂一同顯現在榮耀裏。」(西三1, 3, 4)當末次號筒吹響, 在基督裏死了的人帶著不朽壞的身體復活, 我們也要改變, 那時基督復活的大能所帶來何等榮耀的彰顯將驚動整個受造物。因為這必朽壞的必要變成不朽壞的, 這必死的必要變成不死的。那麼, 經上所記「死被得勝吞滅」的話就應驗了。(林前十五52-54)

我們身體的得贖只有當耶穌回來時才彰顯得完全, 然而那個得贖的初熟果子現在是我們的。我們也許知道, 哦不, 我們必須知道, 耶穌的生命彰顯在我們必朽壞的肉身裏, 作為我們將來得救的保證。「如果叫耶穌從死裏復活者的靈住在你們心裏, 那叫基督耶穌從死裏復活的, 也必藉著住在你們心裏的聖靈使你們必死的身體又活過來。」(羅八11)這就是供應神醫和屬天健康的秘訣。這長久以來被忽略, 如今又被發現的真理, 對末後這些日子的聖徒們特別重要。

我們要注意, 我們真與祂一同復活, 藉著祂聖靈的內住, 從靈性死亡的轄制中

得釋放，且向著神活著，努力「向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞」（腓三14）

禱告……主同在……權能

理查·海弗遜（美國參議院牧師）

我在國會山莊任美國參議院的牧師已一年半以上。過去的這些日子是令人全然滿意的日子。似乎我所懂得的，所相信的，所傳講或教導的每一件事都不知怎樣比以往更具深度地正對核心。四十五年來所相信的和堅信的似乎都很恰當。

其中兩個基本原則比其餘我所相信、教導和傳講的信念更強而有力地顯現出來。它們就是禱告和（主的）同在。禱告是必要的，是每一件我們其它要做之事中最急需的。而神在歷史中最大的顯現是在基督這個人身上——基督乃屬天的臨在。

我記得尼布甲尼撒王的夢。當他對他的術士和哲士們說：將我作的夢和夢的講解告訴我時，那是多麼難的處境啊！他警告他們若不能將夢和夢的講解告訴他，他們就要被砍頭。哲士們答覆王說：「除了不與世人同居的神明，沒有人能將王的夢告訴王。」

在那兒你看到我們聲稱的信仰和所有其它的宗教，所有其它的真理有個基本的

不同。只有在新約的信仰裏，神著實以特別的方式住在世人中間。我的學位論文就是以此為題的；道成肉身；神住在人的身體裏，首先住在耶穌身體裏，如今住在所有信徒的身體裏。——這是神在歷史上最大的，終極的、完滿的顯現。

在歷史上這樁事發生過一次。神真的藉耶穌的肉身來住在世人中間。而自五旬節以來，神繼續藉你、我的身體住在世人中間。透過信徒的身體神在歷史中顯現這個真理是我們今日急需要瞭解的最偉大的一樁事實——這顯現和禱告的必要性。我們若不瞭解這點，就無論用何方法都不會達到我們的目標。

我意識到禱告和主的同在這兩個基本原則的必要性源於任參議院牧師一職時，一股個人深沉的無力感。我無法用言語把那情形描述得完全。在參議院，我是個「不重要的人。」我不是被選出來的，我只不過是個世界上入會限制最嚴格的俱樂部之僕人。除了給我們兩分鐘禱告以外，我不能在參議院的議員席上發言。我沒有能力，沒有權柄。我像個「非人」似的。如果我不相信耶穌基督掌管所有的權柄，住在我裏面，我就會被個人的無力感徹底地擊敗。我瞭解這種感覺非常主觀，但是這種處境和當一位牧師，處在一群愛你、關心你、順從你的會眾中間是很不一樣。這兩種情況是全然成對比的。然而，經驗正全然在更新，且日益叫人興奮。

所以問題是：我個人為基督能發出效力的秘訣在於什麼？或，就那件事而論，那些身為參議員也是基督跟隨者的個人影響力呢？這點尤其重要，因為我已經比以往任何時候都意識到不論是在參議院或國會裏，在白宮、五角大廈或國務院裏；不

論是個別或共同地處理重要問題時，身為佼佼者的人（個別或集體的）那必會有無力感。

在參議院，那個人的才能那麼極度集中的中心，徒勞無功似乎使每一件事都黯然失色。似乎無一事能行得通。雖有最好的，最有才能的人能防止災禍的發生，經濟問題，社會的災禍和國際間的緊張彷彿是滾雪球，越滾越大。不論是個別地或集體地，人性必會有的無力感是很真實存在的。

提摩太前書二章強調要禱告，要有主同在。首先，保羅給年輕牧者的教導中，禱告被列在第一順位。他說：第一，或比任何其他我接下來要講的事情更重要的是：「要為萬人，特別是為一切在位的，禱告。」請注意在他的教導裏禱告、敬虔、誠實和平安之間有著密切的關連。平安！「使我們可以敬虔誠實、平安無事的度日。」此外，他指出禱告和傳福音之間也有著密切的關係。「這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納，祂願意萬人得救，明白真道。」敬虔、誠實、平安、使命和傳福音；所有這些都被保羅靠著聖靈密切地交互禱告著。

你可以成立組織直到你筋疲力竭；你可以計畫，安排節目，資助你所有的計畫。但，你若沒有禱告，那只是浪費時間。禱告不是任由我們選擇做或不做的事。它是義不容辭的。不禱告就等於不順服神。不為總統和最高法院、國會和州長們，州議員們、市長們和地方政府官員們禱告就是不順服神。

「我們為什麼不禱告？」我一而再地問這個問題。我想，至少有五個理由。

一、不信 我們當中有些人只是很單純地不相信禱告。禱告被他們看成一種保留在會堂裏，卻幾乎沒什麼實用價值的宗教活動。

二、漠不關心 我們常等一個問題對我們有影響了才真正地關心它。當牧師時，我留意到這點。當孩子們沒涉入濫用藥物的問題時，作家長的對它的反應並不會很激動；可是一旦他們的孩子持續使用藥物時，他們突然就變成了和藥物濫用抗爭的熱心家。直到那時之前，藥物問題只不過是理論上的討論而已。他們漠不關心！

三、優先次序 我們不禱告是因為其它事對我們比較重要。

四、它是工作 我們不禱告是因為禱告是難的工作。除了禱告，幾乎做任何事都比較容易。負責任承擔一個擔子再藉著代禱除去這負擔是項艱鉅的工作。舉例來說，假若你我都真相信神百姓的禱告甚至比在白宮、國會、最高法院裏作的決定還重要，如何呢？想想看這信念會造成的差別！因著我們的政府是個民有的政府，我相信神百姓所要負的責任比政府還大，而我們不禱告對失敗所要承擔的責任就比我們國家的公僕們所要承擔的還大。

五、我們妄求 我們把盼望寄託在今生，今世，一個特別的政黨，一個立法機構的特別領導者。我們盼望今生今世的國度更勝於盼望耶穌基督的國度。我們簡直不是以神國度為導向的，我們的決定，我們的努力，我們的渴望被引向地，而非引自天；被引向今生，而非永恆。我們是全然被今生事務束縛的國民，而非在這兒委身於神國度的朝聖客。我們的標竿不大過我們想我們在今生所能企盼的。

我們全都禱告過：「願人都尊你的名為聖！願你的國降臨！願你的旨意行在地上如同行在天上！」我們真的是那樣誠心所願嗎？

傑·愛德溫，奧爾說過一個愛丁堡蘇格蘭長老會牧師約翰·厄爾斯凱因的故事。在十八世紀初期，他發表了一篇懇求蘇格蘭的百姓協力來禱告的文章。有一複本送到約拿單·愛德華滋手裏。這位偉大的神學家深受感動，乃寫了一篇應答的祈禱文，這祈禱文越寫越長，甚至長過一般信，因此，他最後就以下文為標題把它發表出來：「一項依照聖經的應許和聖經關於末時的預言，為求宗教信仰之復興和基督國度在地上之進展，以特別的祈禱來增進神所有百姓明顯的相合和肉眼看得見的合一而作之謙卑的嘗試。」

這標題本身是個祈禱，是項謙卑的嘗試。而那謙卑嘗試的結果是偉大的復興。今天，我們福音派的信徒還沒做得那麼好。我們已經嘗過政權的滋味，每一年我們都為選舉而服務。我們被認可。「重生」現象是新聞。基督教書籍是暢銷書。我們享受著電子器材化教會令人難以相信的成功。我們在我們的世界裏非常舒服；在此現狀我們惟一想改變的是使事物更美好。我們還能要什麼？

神的國度在所有這一切裏佔了什麼位置？祂在我們的興趣裏？我們的優先次序裏？我們的價值系統裏嗎？

使徒時代的教會夢想著他們主和救主耶穌基督的國度。他們相信那個國度、為它而活、也為它犧牲生命。在這世上他們得不著什麼好處。今天，情況卻不是那

樣。我們沒有追求得那麼好。

何以神需要在我們沒興趣的時用更新——用一個潔淨教會，除盡教會罪污的復興，此復興的結果是公義、敬虔、誠實、聖潔、生活簡單、平安——來造訪我們？我們並不真的想要這樣的復興，神卻為什麼要賜下？想一想啓示錄三章十五到十七節：「我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」

第二條規則就是主的同在。在尼布甲尼撒王受驚的哲士們口中：「王所問的事甚難，除了不與世人同居的神明，沒有人在王面前能說出來。」（但二11）這裏蘊涵著新約信仰的核心；道成肉身！神活在世人中間。

在參議院過去這些歲月和四十年當牧師的經驗告訴我：在這實存的世界裏，有比所有電視廣播、無線電廣播，福音佈道大會，講壇講道和室內教學加起來還大的潛能。在神對人類歷史的影響這一事實上所蘊藏的權能可能比在其他事實所蘊藏的還大。

希伯來書開頭就這樣說：「神既在古時藉著眾先知，多次多方的向我們列祖說話；就在這末世，藉著祂兒子向我們說話，又早已立祂為承受萬有的，也曾藉著祂創造諸世界。祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用祂權能的話托住萬有。」

過去的年代裏，神說話，如今，卻藉著一個名為耶穌的人顯現祂自己。

約翰福音起首說：「太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物是藉著祂造的，凡被造的，沒有一樣不是藉著祂的。生命在祂裏頭；這生命就是人的光：：道成了肉身，住在我們中間：：（我們也見過祂的榮光：：）」

尼布甲尼撒的哲士們從沒見過像那樣的事。這是史無前例的事實：神進入歷史且住在我們中間。

約翰在約翰一書裏提到：「這生命之道，就是我們所聽見，所看見：：親手摸過的。」他記載了神在歷史上顯現那純粹的，肉眼看得見，且可觸知的特性——神在其中。過去，言語不足以用來描述神。在我們天天被一波又一波話語砲轟的今世文明裏，言語也不會夠用的。言語顯然是重要的，否則，我就不會講道或寫這篇文章了，但在溝通的實際情況中，它們實在是蠻有限的。它們那麼不夠用來描述神，以致祂藉著祂兒子耶穌基督來顯現祂自己。但那不是結束。神的顯現始於耶穌基督的道成肉身，繼續於基督身體（即教會）內的「道成肉身」，或說得更明確一點，乃是繼續顯現在讓基督作頭之身子的肢體這類信徒的身體裏。

耶穌在祂最後一席談話裏說到：「我所作的事，信我的人也要作；並且要作比這更大的事，因為我往父那裏去」（約十四12），然後，祂就賜下五旬節的應許。請注意祂說的「我所作的事」之「作」是現在式動詞，而非過去式動詞。路加開始寫使徒行傳時提到：「我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的。」耶穌

穿著祂的肉身所開始做的要隨著教會——就是祂在這世上的身子——的聖靈降臨繼續做下去，那就是五旬節聖靈降臨一事件發生的理由。耶穌說：「聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力；你們就要到各處作我的見證。」

為什麼他們必需等候聖靈？他們已有所有的知識和見聞。他們已花了三年的時間與耶穌親密地在一起，聽了祂說的每一件事，看了祂做的每一件事，再加上四十個令人無法忘懷的日子裏，他們與穿上復活身體的主在一起，聆聽祂教導神國度的事。他們已有全部的資料，包括祂的復活。為什麼他們不能馬上就衝出去公開宣揚呢？因為福音是無限量地遠超過知識和見聞。福音是道成肉身！福音是一個人——乃穿著肉身的

耶穌在祂成為人子的期間按個別差異對待每個人。就記載顯示，祂從不用同樣的方式向兩個人說話。然而在祂與所有人的關係裏，有一個不變的因素，那就是基督督自己。祂總是在那兒。信徒見證的精髓在乎此。無論何處有一位真實的信徒，或是許許多多各行各業的信徒，基督總是在那裏。祂想要儘可能地按著祂與之相處之人的方式顯現祂自己。無論我們在何處，祂就在那裏。祂渴望用我們所說的内容，用我們說出這内容的方式和用我們所做的來彰顯祂自己。那就是在各處，在一萬萬個地方都必會有的見證。那就是聖靈降臨的特點。

你們默想看看這主同在的見證所帶來之無法估量的果效。無論何處有一個門徒，基督住在他裏面，當聖靈透過那個人開始工作時，基督自己就在那裏，繼續用

