

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
弟兄會	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E603木柵路一段231巷34號
劃撥帳號	0158429-3 基督教錫安堂
電話	話：(02)2368055 傳 真：(02)236-3555
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) (02)3417374
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號一樓 (03)3287408 FAX (03)3287408

恩 光

期〇四一第

月六月五年六九九一

「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) 352560
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 (039) 352405
臺中	臺中市中港路一段二二四巷4號 教會(04)3215584 宅(04)3225983 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) FAX (06) 2357658 (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
恒春	恒春鎮中正路67號 (08) 8894519
臺東	臺東市洛陽街11號 (089) 324049
貝珍珠	84-39 85 Drive WoodHaven, 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

給「約拿」的一句話

你有足夠的錢付你的路費嗎？
好，你可以那麼做，
可是你應該曉得，是你的神
差遣你到那兒去嗎？
就是那樣，付你的路費就能
代表所有的證據？
有許多的錢幣輕易地拋出去
卻帶回一大堆的重擔憂慮
你將付出你所不知的代價
祂要把你從那地帶回家

爲我興起！

吳老牧師 (Hans R. Waldvogel)

祭司們和撒都該人的憤怒是針對人傳講復活而發的。今日的教會，普遍說來，也都剔除這項真理不傳講了。但復活卻是神國的開端，耶穌基督福音的起頭。「你是我的兒子，我今日生你。」——當耶穌基督勝過罪和死亡而藉著福音把生命和不朽帶來時，神國就開始了。那是祂的話之所以帶著權能，以致凡聽見這位人子聲音的就必活著的關鍵所在。神兒子的聲音就是在聖靈的大能中被傳講開來的福音。而事實上，祂復活的大能就是聖靈。

如果耶穌基督留在墳墓裏，我們就都失喪了。保羅在林前十五章裏把這點講得很清楚：「但基督已經從死裏復活」，照樣，在基督裏我們也都要「活著」。我們領受生命在於一個事實，就是耶穌基督已經勝過死亡，已經毀滅死亡而藉著福音帶進生命和不朽。

我們所有的信息都必須是傳講神已使祂從死裏復活的福音。那是國度——一位從死裏復活者的國度——的福音。祂說：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」那就是祂藉著聖靈的能力所做的。

當使徒保羅說：「我看萬事如糞土，我努力向著標竿直跑，好使我認識基督且曉得祂復活的大能。」他向所有的基督徒指出一條路。除非我認識祂復活的大能。不然，我所有向著神的服事就都是死的，我所有的崇拜也都是死的。我必須看萬事如同糞土、努力向著標竿直跑為要得著上面來的獎賞，而不四處掘坑，試著尋找或許仍然可用的東西。

「如果你們與基督一同復活」——那就是秘訣。我們與祂一同復活，我們現在就必須愛慕天上的事，而不是地上的事物。我們的生活態度和言談是在天上的，而且從今以後，我們切慕救主，就是主耶穌基督。

如果福音是在祂復活的大能裏傳講，勢必會產生與今天我們所見完全不同種類的基督徒。今天，人們受教要逃避地獄，預備好進天堂，而非與基督同釘。受浸已經失去它的權能和意義，因為這福音被傳講時並沒絕對地要求人悔改。

神吩咐各處的人都要悔改：「我已經立我的君在錫安我的聖山上。現在你們當以嘴親子。結識這子，被祂復活的生命充滿，那就是生命。惟有那個是生命。」死亡已經失去祂的權勢。祂親自成了亞伯拉罕的子孫，好使祂能釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。祂已經救我們脫離死亡的權勢。且已使我們與祂一同復活，好坐在基督耶穌裏的屬天地位上。關於這點，為什麼我們所認識的是如許的少？

若非聖靈，没人能稱耶穌為主。那意味著聖靈佔有我多少，耶穌基督也就掌權多少。耶穌只能藉著聖靈在我裏面掌權。聖靈結的果子是基督掌權的結果。基督掌

權意味著我已否定自己，已將肉體連同肉體的邪情私慾釘在十字架上；我已向我自己說「不」，以致能脫去舊人連同它的行為並穿上新人。那新人是耶穌基督「今日」從死裏復活，且「今日」繼續活在我裏面。

「父啊！你所賜給我的榮耀，我已賜給他們。」那就是祂之所以說「信我的已經出死入生」之因了。沒有像已臨到祂的死亡那樣的事，會臨到神的孩子。但我們對這樣的事認識得那麼少，因為我們把靈浸看作是一項便利的事物，看作是某種美好的東西。當它才只是開始時，我們就使它看來像是個高潮。

使徒保羅走遍各處宣講人應結出果子來與悔改的心相稱的福音，他也勸人信靠已從死裏復活的耶穌基督。那樣的教導那麼有力，那麼充滿了權能。它構成基督測不透的豐富。除非我領受了基督這些測不透的豐富為自己杯中的分，除非我學習認識祂和祂復活的大能，不然，我的整個生命，生活就會是一場鬧劇：因事實上，那不是生命、生活。

我對神的服事必須出自祂的豐富，甚至我的禱告也一樣。我們多常靠著自己來禱告，靠著自己來服事神，靠著我們自己的心思來服事呀！那就是這些冗長的禱告和冗長而枯燥的講道之所以產生的關鍵點。當我整個生命生活就是神兒子的生命生活時，一切就都何等不同呀！

「我因神兒子的信而活」。那表明了信心的秘訣。神就是那秘訣。保羅說：「當記念耶穌基督並祂已從死裏復活，祂也為我們復活。」只有當我們信靠那位為

我們的過犯把耶穌基督交付人，且爲了我們能成義使祂復活的神時，我們才是亞伯拉罕的子孫。我必須過復活更新的生活，我也只有靠著真實的信心才能如此過活。

因祂的信我如今確信可得的是何等的權柄來親近祂呀！因著我接受了耶穌，我接受了生命。凡接受祂的，祂就賜他們權柄作神的兒女。那就是神爲什麼必須使祂從死裏復活的原因。祂必須賜我們一位從死裏復活、能使我在遵祂旨意作各樣善工上完全的牧者，因爲祂能活在我裏面。祂能拿去這個向來充滿了黑暗的靈魂，也能當我一應允，祂就立刻進入我心中，並逐出所有轄制我的地獄的權勢。現在，祂來了，「我已立我的君在錫安我的聖山了。」那錫安山就是神百姓的心。

神按祂的形像造人爲要他們管理整個宇宙；天和地要到神已有了按神兒子形像新造的衆子時才廢去。我們沒有任何那必會顯現在我們裏面的榮耀的觀念，然而，聖經到處都給我們暗示。如果我們忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？

神呼召我們都來跟隨使徒保羅腳蹤的時候已經到了——要看萬事如糞土，好進入那復活的新生命。那是我的特權——脫去舊人，就是那帶給我所有麻煩的舊人，和它的行爲。

我們並不認識自己被玷污或歪曲到何等地步，因爲我們常常掩蔽自己，常常試著以這老亞當的生命來造成一些事。許多許多人想要「顯得」完全，卻不追求「真正」完全。饑渴慕義者和道貌岸然的自義者之間的差別是何等大呀！

爲什麼我們會這麼笨？魔鬼又何以能在耶穌基督給我們經火煉過的精金之時，

使我們成了傻瓜呢？然而經火煉過的精金不是我自己的產品；乃是祂的生命。祂是從神所出要成爲我的義的那一位，但是因爲我自己沒有任何義，除非我饑渴慕義，不然，我就不可能悔改和否定自己；我就仍會試著從這老自己打撈一些什麼。但全能的神賜給我按神形像重造，有真理的仁義和聖潔的新人。

神充滿這宇宙，祂也想充滿我的心和我這個身體。那就是我們預備要得著滿心喜悅的方法。我們在自己裏面嘆息，但當我們憑信心、不憑眼見活在這世上時，無論是在身內或離開身外，我們都努力勞苦爲要得主的喜悅。

我能蒙神悅納，我能放開自己讓神自由定意，這實在是奇妙的事！而我若能讓祂憑己意而行，祂就會讓我我知道我多麼不完全，我是多麼可憐的人。感謝神！我能看一切爲糞土，因爲祂如今已使我知道祂何等奇妙，我如何能披戴主耶穌基督，每時每刻不再是靠自己而是靠那位從死裏復活的主活。

△要明白神要你做什麼，並且好好地去做，因爲什麼是偉大，什麼是渺小，只有祂知道。

靈浸之後，要做什么？

選

什麼是那些剛領受靈浸的人必須要知道的事情？這是前不久一位剛實際經驗到靈浸之羅馬天主教徒的商人提出的問題。每星期日早晨，他仍然去望彌撒，然後，再和其他聖靈充滿的基督徒相交——不論是用五旬節靈恩的方式或其他方式，只要有機會，他就與他們相交。

不幸地，許多已經被聖靈充滿的信徒，不論是在一般五旬節教會裏的，或是在基督徒和天主教徒組成的所謂靈恩運動裏的，都沒想過要問這樣的問題，或者沒看見有需要這麼做。結果，他們當中有些人就滿足地以為自己已在屬靈的經驗上達到巔峰之境而沾沾自喜。自此以後，他們會回顧曾經經驗到的「能力的顫動」，通常這類回顧的舉動常伴隨著一種企圖，使他們想保持或喚回那榮耀的一刻留給他們的感覺。這情形至終必會叫他們感到失望和挫折。

其他的人，在他們領受靈浸之後，就用他們所有的時間和精力來見證他們榮耀的經歷，告訴人們這經驗是合聖經說法的，是可經驗的，是有神的，因為他們一本正經地就想要別人也來分享神賜下的這麼美好的禮物。當然，看到別人也進入神國度裏的喜樂，會帶給他們大喜樂和滿足；但這樣做，儘管非常對也非常寶貴，仍不足以滿足靈裏面的人。他們必須要自己繼續不斷地經驗神好來滋養靈裏面的人；否則，失望會緊跟著來。

再有些其他的人，他們或讀到或聽說其他屬靈的恩賜，恩賜的運用和聖靈的彰顯，就立刻前往要去得或經驗它們。因此，帶著滿腔的狂熱和充沛的精力，他們常常近乎瘋狂地搶著要「能力」和屬靈的恩賜，絲毫不管使徒保羅就屬靈的恩賜清清楚楚提出的一個屬靈的律：「這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。」（林前十二章十一節）所以，許多次這樣的結果都是混亂，至少可以說，有明顯的錯誤和狂熱發生，使得那些本來只想要真實祝福的人裹足不前，他們如果沒感到希望幻滅，也會不知所措。

事實上，許多受了靈浸也很生動地見證過那經驗的人，在一段時間以後，他們心中的熱誠已減弱，而在某些情況不是否認就是低估這經驗的重要性和它所帶給人的祝福。當然有許多人，在靈裏經過一番檢討後，誠實地問自己：「我真正得著了什麼『持久的』價值？」它帶給我的靈命和服事什麼真正的改變？的確，那時候，也許我情感上感受到偉大，美好的感覺而且也顫動，但它真的帶给了我什麼永久的好處呢？」

按著各個當事人對他自身的經驗有這種態度上的改變，我們毫無疑問地可提出種種的理由。無疑地，他們基本上對受靈浸的本質和目的都有個錯誤的觀念。這些主要的誤解之一是把說方言看作是靈浸本身或把那個恩賜的運用看作是受了豐滿，完全靈浸的證明。

藉著密切的查詢，我們會明白這個觀念就是造成許多人已承認在他們的經驗裏

有自我滿足，停滯不前，隨後感到失望的主要原因之一。聖經和基督徒的經驗都不能證明靈浸或被聖靈充滿，依它在新約裏所被描述的，與說方言是同義的結論，我們如此說，無論從哪方面看，都沒低估說方言的價值和它所帶給人的祝福。

所以，對每一位已受靈浸，每一位說方言或經驗到其它可證明是被聖靈充滿或彰顯者而言，從聖經中尋得以下問題的答案是好的。「什麼是那些剛領受靈浸的人必須知道的事情？」

我們很高興人不需要花很長的時間才能尋得這問題的答案，而且它也不難找。它就在第一次五旬節經驗被講述（徒二章）的同一章，就在彼得宣告這經驗的「應許」是給「主，我們神所召來的人」之後，只有兩節經文（徒二：41、42）；這處經文所敘述的與凡領受這話的人有關，所領受的話就是「他們都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。」（徒二42）

顯然地，神恩賜運行的經驗並不是高潮，也不是全然能充足供應領受者的經驗。至少他們同樣需要恆心遵守：1.使徒的教訓和交接，2.擘餅——此舉毫無疑問地提到聖餐的遵行。3.祈禱。

這幾個字：「恆心遵守」包涵著「熱誠、懇切；堅忍、堅持和總是殷勤努力的」這些觀念。把以上三項該做的事應用到剛提及的這三種態度，我們對「什麼是剛受靈浸的人應該知道的事情？」這問題就有了解答，或說至少明白了答案的開端。

剛受靈浸的人必須知道並受教：他應當熱誠懇切地堅守，並殷勤遵行使徒的教訓和交接，領聖餐及其暗涵的所有靈意和恆切禱告，如此絕對，他才能保持起初的恩典和經驗，並繼續充分領受恩典和擴展其經驗。

我們來思想這三項所當做的事；先從最後一項——禱告開始。在五旬節聖靈第一次大澆灌以前，那一百二十人「都同心合意地恆切禱告」（徒一14）十天之久。在經歷靈浸之後，他們繼續「恆心遵守」教訓，做同樣的事——就是禱告；這件事藉著隨後所提及的早期教會有超過二十五處之多的禱告地方（據使徒行傳所載）可以充分證實。

禱告，尤其是持續的禱告，並不受人歡迎，也鮮為人知。就某一點來說，它不會叫肉體滿意。它也不像一些恩賜能力的彰顯那樣可能富有戲劇性和令人激動。然而五旬節卻是經由禱告孕育而生的，而且這靈浸的經驗若要持續下去且繼續發展，人就必須要在禱告的事上懇切、堅忍且殷勤去做。

然後那些首先受靈浸的信徒「恆心遵守」「擘餅」的教訓，一般認為這麼做意思就是遵守主的最後晚餐。因著聖靈恩賜和運行的本質，很容易使受靈浸的人變得那麼全神貫注在靈恩的運行，而實際上卻忘了唯一促使這一切祝福成爲可能的加略山。基督何等聰明！祂留給我們祂的聖餐桌和餅與象徵祂裂開的身體和流出的血！

有屬靈恩賜的人常受試探覺得外面的聖餐儀式是無關緊要的，他們是那麼屬靈以致不再需要這些儀式。基督當年對這些事的認識比任何人都清楚。在福音書以外

關於主聖餐惟一完整的教導記載在對聖靈恩賜有最完整教導的同一卷書。一個剛受靈浸的人應該知道的第二件事就是必須把加略山上基督受死那至高無上的重要性常擺在他面前。

最後，首批受靈浸的信徒都「恆心遵守使徒的教訓並彼此交接」。那教訓並無與「基督的教訓」（約二9節）不同之處，他們後來將那基督的教訓寫在新約的福音書和書信裏。

伴隨著恆守教訓而來的是必須與其他信徒有生命的相交。有些被聖靈充滿的人，因著這個或那個理由，覺得他們不需要基督身體的其他肢體。他們說：「我有主，我有聖靈。我不需要任何人。」所以，他們就離開其他人。沒有什麼事會比這件更不合聖經教訓，像這樣的習慣充滿發生很大危險和宗教狂熱的可能性。藉著與其他的人交接，信徒可免於許多錯誤的觀念和習慣。

因此，一個剛受靈浸的人應該知道的第三件事是必須殷勤地研讀並遵行神的話，而且與其他基督徒彼此交接。

靈浸是神榮耀的籌備，藉此耶穌才能真實地顯現在靈魂裏。它是一道敞開的門，藉此神把信徒引進祂蘊藏各樣屬靈福氣的豐富寶庫裏。它供應資源使基督徒能藉此繼續被神所有的豐富充滿。它的目的是使耶穌基督在我們生命中的各個層面都作王——不論是在家，或在我們的事業上，都作我們個人的王。

耶穌的母親（三）

——她的難處與她的榮耀

（續上期）

羅伯森
A. T. Robertson

【馬利亞的懼怕】

如果耶穌的職事一共是三年半的話，那麼要直到兩年後我們才再有確定的話提到馬利亞。當耶穌結束祂早期在耶路撒冷與猶大的職事，去到拿撒勒時，無疑她已在那兒（路四16-31）。那是個交織著喜樂與悲傷的日子，她的面容帶著驕傲的光輝，看著會堂裡所有眼目都定注在祂身上，他們都希奇祂口中所出恩言；但很快地那些著迷的鄰居與祂兒時友朋，竟企圖將祂推下山崖殺祂！西面的預言幾乎應驗，但耶穌從他們中間直行過去，脫出他們的手，留下心插了一把疑惑與懼怕之劍的馬利亞。

現在耶穌將迦百農當作祂的家與總部，馬利亞只能從別人來聽說祂的教訓與工作。耶穌已招聚了十二個使徒在祂身旁，並且去過兩次加利利；其中的第二次祂帶著十二使徒，與一些幫助供應這一群傳道人的婦女（路八1-3）。這一行在加利利帶來不少奮興，耶穌行了各樣神蹟，並釋放各種壓制；每一次都有大批的群眾跟隨祂。那些從耶路撒冷來的拉比法利賽人，感覺耶穌取代了他們在百姓中的地位；

他們無法否認祂所行醫治的神蹟，所以從耶路撒冷來的文士決定承認這些神蹟，但將它們解釋成祂是靠鬼王別西卜行的（可三22，太十二24）。但他們徒勞無功，只是得著耶穌尖銳的反駁，將他們說成是「毒蛇的種類」（太十二34）。

在拿撒勒的馬利亞聽見拉比如何論耶穌，她不相信他們所說，她知道他們所不知道的。依她的感覺與擔心，有可能是耶穌工作過量壓力過重，所以需要休息並換環境。人們彼此相傳說，有時聚集的群眾那麼多，以致祂和他們連飯也顧不得吃（可三20）。會不會耶穌已變得不大平衡？「耶穌的親屬聽見，就出來要拉住祂，因為他們說祂癲狂了。」（可三21）

許多人，以及許多傳道人都發生過這樣的事，他的「朋友」會將他特別的行為歸因於他過度興奮或心智暫時的狂亂。可憐的馬利亞聽說拉比公開說耶穌與別西卜掛鉤，現在連耶穌最好的朋友都不只一次要將祂帶離群眾，因為他們覺得祂已癲狂了。馬利亞的懼怕到達了頂點，她覺得也許現在耶穌需要她，她可以帶祂離開一陣子，以得著一點安靜休息的時間。

於是馬利亞帶著她其餘的兒子，來到耶穌那兒站在外邊，祂的一些「朋友」們正在那裡，馬利亞與她的兒子們「打發人去叫祂」（可三31），他們自己「因為人多，不得到祂跟前。」（路八19）有人告訴在房裡的耶穌說，祂的母親與兄弟站在外邊急著要跟祂說話。我們沒有證據顯示馬利亞曾表明她來的目的，可能祂兄弟也一道來就顯示了事情不尋常，我們讀到後來祂的兄弟不信祂（約七10）；也許他們

這時已不信賴祂自命為彌賽亞這件事，拿撒勒瀰漫著敵對耶穌的氣氛，祂的兄弟們也感受到其壓力。

馬利亞和祂兄弟們捨信給耶穌，這是個高度緊張的局面。祂才剛剛指責法利賽人將聖靈的工作歸諸魔鬼是犯了不可饒恕之罪，祂剛宣稱自己大過約拿與所羅門；所以他們的口信帶進來時，空氣彷彿觸了電。耶穌感覺到顯然連祂的家人都誤會祂了，這是一個尊貴而崇高的心靈最痛苦的經歷了。耶穌不但沒有出去見祂的母親與兄弟，跟他們說話，而且將他們擺在一邊，當作是祂生命中次要的人。祂說：「誰是我的母親？誰是我的弟兄？」（太十二48）

祂的兄弟確實需要這樣尖銳的指責，而這也幫助馬利亞將她對祂的懼怕除去。過一陣子耶穌將要教導說，人服事祂應該超過自己的父親、母親、妻子、兒女、弟兄；現在祂自己先實行這項原則。祂強烈感覺到去服事有需要之人的呼召，以致祂稱那時圍繞在祂身旁的衆人是祂的母親與兄弟。祂進一步將一切遵行神旨意的人都包括在更大的屬靈交通中。在那時刻，耶穌的母親與兄弟從這屬靈交通中滑落了，因為他們想要藉著錯誤的干預，打斷這與祂屬靈產業的聯結。

馬利亞走錯一步，但還不是致命的錯誤，卻是每位母親感覺她們可以為兒女作一千遍的事。我們可以想像馬利亞如何與她其餘的兒子回到拿撒勒，但她的心仍繫在耶穌身上；她曾去到祂那裡，卻連一眼也沒看到祂，也無從證實她所懼怕的事是真是假。

【馬利亞的心被刀刺透】

事情逐漸進展到不可避免的結局，馬利亞必須在焦慮與無助中站到一邊。耶穌不但老早在迦拿就宣告了祂不再在她的權柄之下，也拒絕她錯誤地想幫助祂脫離那些控告祂與魔鬼掛鉤的仇敵之手，並脫離那些過度操心祂是否癲狂了的友人之手，所作的努力。她無法改變這些既成的事實，但她不能不關心；她雖然還有其他兒女，但耶穌乃是她的喜樂與榮耀，她頭生的兒子，她的盼望。她為祂而生活，她也因祂而活，她擺上她的生命，要幫助天使加百列的預言能成全在祂身上；她盡她的職份，好使祂預備好從事祂偉大的工作。天使會應許她，祂將坐在祂祖大衛的寶座上，治理雅各家直到永遠，祂也必稱為神的兒子（路一32-36）。在婦女單純的心思中，她相信這些話，並使自己的生活與此協調。

我們並不確知她是否明白大衛寶座的意義，因為法利賽人所教導的是彌賽亞要來設立一個政治上的國度，脫開可恨之羅馬人的軛。也許她知道耶穌在迦百農會斷然拒絕去耶路撒冷宣稱祂自己要取代該撒為王（約六15）；但人們又說，祂繼續談論神的國，祂的門徒也承認祂宣稱自己是彌賽亞，他們也相信祂。

她知道猶太公會對耶穌，以及對祂的宣告與意向的敵意正在增加；顯然在祂職事的後期，她很少看到祂。有人傳出消息說，公會打算在逾越節時殺祂。馬利亞曾目睹耶穌在加利利眾人中成為英雄，又目睹祂需要離開加利利以逃避同一群人，又要逃避法利賽人與希律安提帕。這一切的結局將如何呢？這一切達到高潮的逾越節

時，馬利亞也在耶路撒冷豈不是正常的嗎？她好像磁石一般被吸引，她就是必須在那兒。

但她不是單獨在那兒，當結局臨到時，馬利亞的姐妹陪伴著她，還有革羅罷的妻子馬利亞，以及抹大拉的馬利亞（約十九25）。這些人都出現在耶穌被釘死的十字架旁，就像十三世紀為紀念十字架下的馬利亞所寫的頌歌 *Stabat Mater* 所描述的。但在這樣的時刻，誰能進入一個母親心中的至聖所呢？顯然耶穌的母親馬利亞，在這一可怕可怕的試煉直到釘十字架的過程中，一直在耶路撒冷。知道在這樣的時刻有愛她也愛耶穌的婦女陪伴她，叫我們得著安慰。

除了耶穌所愛的那門徒約翰之外，沒有一個使徒在那兒。這位那麼靠近耶穌胸懷的門徒，在試驗的過程中也在釘十字架時都在場。耶穌在生命垂危氣息微弱中，仍意識到祂母親在場，祂曉得她心中對祂無以言喻的愛，祂也明白她正面對那最大悲劇的時辰；所以耶穌下望站在十字架旁的母親，說：「婦人，看你的兒子。」很短的一句話，但呈獻出豐富而難以表達的感情與溫柔。祂在這裡再次用「婦人」稱呼她，這些話必定給了馬利亞很大的力量。然後耶穌對約翰說：「看你的母親。」那是一個神聖的託付，約翰也立即接受了，「從此那門徒就接她到自己家裡去了。」（約十九27）可能他將馬利亞帶離開十字架，使她不致看見那可怖的結束。然後約翰回到十字架前，目睹兵丁如何在祂斷氣後拿槍扎祂的肋旁（約十九34-37）。西面所說的刀果真扎在馬利亞心中，她住在耶穌所愛的那門徒家中，但那並不能遮掩

耶穌被公會和羅馬巡撫彼拉多以罪犯之名被釘死在十字架上的殘酷事實。

福音書沒有告訴我們，當耶穌的身體被放在約瑟的墳墓中時，馬利亞是怎樣的心情。當耶穌的身體匆忙而草率地被亞利馬太的約瑟和尼哥底母埋葬時，馬利亞並不在場；後來她可能與那些在安息日臨近時去看望墳墓的婦女同行，但她必須單獨度過那無人有盼望孤單的安息日。

我們只能揣想那蒙愛的門徒如何盡所能的安慰這位心碎的母親，她所正遇見的是所能臨到一個母親心中最劇烈的絕望。她的信心與盼望會帶她走過經驗的高峰，這位主單純的使女蒙主帶領，也忠心順從。但如今她奇妙的盼望完全瓦解了，在那可怕的時辰她背負了最重的擔子。她有可能在安息日將到時，與其他婦女去探視墳墓，但也很可能她心碎到一個地步，無法承受那樣的痛苦。

沒有人比她更清楚耶穌完美的純淨，以及那些宗教領袖的嫉妒與殘酷，至終將耶穌置於死地。她知道祂是神的兒子，因為至高者的能力蔭蔽她。但神並未防止祂所宣稱的的旨意與計劃失敗，馬利亞在「聖母頌」（路加福音第一章所記馬利亞的頌歌）中，表現出對神的良善與恩典之信心。但現在神很明顯拋棄了她，使她在世人面前遭嘲諷，因為耶穌被祂的仇敵吐唾沫，你想這時她心中怎麼想呢？她的口更加緊閉，不提祂出生的奧秘，祂的死對她而言成了更大的奧秘。但我無法想像馬利亞在這可怕的時刻，會責怪神。

她的神學無法解答這位奇妙兒子的生與死之謎。她被壓碎於塵埃中，她有辦法再站起來，坦然面對這世界嗎？她如何能帶著這樣的重荷往前行呢？但我們無法想像馬利亞會因此在絕望與哀傷中沉下去；在這些哀傷中，她仍是婦女中最有福、最可稱道的，她是最尊貴最崇高之人的母親，祂雖死了卻仍是神的兒子。這件事遠超她的理解，她所能作的正如每一位哀傷的母親會作的一般，她只能在無以言喻的靜默中仰望神信靠祂。她就這樣度過了那個安息日。

【馬利亞得著安慰】

我們不確定耶穌復活後，是否曾向祂母親顯現，也許祂覺得那會使她過度驚嚇。但至少我們相信耶穌會向她們顯現的抹大拉的馬利亞以及其他婦女，會用最柔和的方式將這偉大的事實告訴祂的母親馬利亞。我們知道她們曾去告訴十一個使徒，但他們以為是一派胡言，是鬼故事，是那些歇斯底里的婦女們不值得重視的幻象（路廿五 11、23 等）。但馬利亞自己是個婦人，她知道如何衡量婦女所作見證。而且她是耶穌的母親，她知道如何得著確切的把握，才使盼望和信心之火重新點燃在她心中，免得再墮入絕望與死亡的深淵！

有可能當門徒在主復活那晚聚集在房內（也許是馬可的母親，另一個馬利亞的家）時，馬利亞也在場；並聽見西門彼得的見證，他現在已確認婦女所言屬實（路廿四 33-35）。然後那兩位來自以馬忤斯的門徒進來，也見證他們如何看見復活的主。我們不知道馬利亞是否在那兒，如果她不在，那也不過是因為她等待她信心更完滿的證據。事實上那些在場的門徒雖然已接受了西門彼得的話，卻仍在耶穌親自

顯現時驚慌害怕。如果馬利亞在場，她會比別人更受煎熬；但至終她從一切疑惑中得著確信。

我們看見當一百二十個門徒聚集在馬可的母親馬利亞家中，等候復活的主在祂升天前所提到的父的應許時，耶穌的母親馬利亞也在場（徒一14）。祂的兄弟們現在已全心相信了耶穌的彌賽亞身份，對這些兄弟而，要來到這地步相信這位他們在拿撒勒小小的家中，以及木匠的店裡所認識的長兄，並不容易。但耶穌曾向祂的兄弟雅各顯現，可能也是在那第一個主日（林前十五7）。雅各信了，並去告訴他母親與其餘的兄弟，這個家再一次結合起來，馬利亞的喜樂是完滿的了。我們有理由相信，當耶穌在橄欖山被接升天時，馬利亞也列在那有福的門徒群中（路廿四50-53）。

現在至終馬利亞親自驗證了耶穌真是神的兒子，世人的救主，正如天使預先所說的。她曾經歷考驗，她曾失去一切盼望，因為神允許耶穌被釘十字架，很顯然地丟棄了她。如果期待馬利亞應該明白彌賽亞必須被交於死地的奧秘，那是太過份的要求了！因為連那些使徒們在主一再詳細說明這事後，都還不能完全抓住有關祂死之預言的意義呢！這打擊使他們都啞口無言了；他們的神學容不下一位受苦並捨命的彌賽亞，直到耶穌復活並開啓他們的悟性，使他們能明白聖經（路廿四45）。五旬節更進一步帶來聖靈的亮光，正如彼得在那天的講道中所提到的。

顯然馬利亞在對於神要藉她兒子的死，來成全祂恩典的旨意知之甚少的光景

下，被帶入死蔭的幽谷。她當時的痛苦並不能被後來才有的亮光所釋放。當那可怕的雲霧開始散開，她逐漸能瞥見神給出祂的兒子，也是她的兒子，為世人的罪而死是出於神的美善時，她那原來被撕裂受困擾的心靈是何等喜樂，是無以言喻的！我們確信當知道耶穌從死裡復活時，馬利亞是最首先嚐到極大喜樂的人。

但祂的職事更大的部分，很快就顯明在她身旁。祂現在顯然已清楚地實現了天使加百列對她說的預言，也實現了馬利亞的「聖母頌」之完滿意義。但不論她是否已抓住耶穌死與復活的神學意義，當聖靈在那樓房降在那喜樂的一群每一位身上時，她也在其中。她聽見了彼得對耶穌的生活、死亡、復活、與升天所作新的詮釋，那些話對她而如同音樂一般的悅耳；這件事在她心靈中所感受到的意義，是無人能比的。她在一切喜樂與憂傷的變化中，無論是黑暗光明，在這齣戲中她都一一走過了；現在完滿喜樂的日子終於來到，她現在能透視經歷過的一切困難與絕望。雖然還有她不明白的事，但對未來的信心變得非常輕省了。

當基督教逐漸傳到地極時，馬利亞的名聲也逐漸增長。這是理所當然的，畢竟她的一生與她兒子的工作密不可分。她是母親中最偉大的，她是最偉大的人也就是被稱為「人子」的那一位的母親。她是神的兒子的母親，這件事就是到如今對我們而言仍是無法理解的。雖然我們的理智要我們用信心接受，但這雙重的奧秘至今仍不是我們能完全理解的。

馬利亞決不願意我們平白無故地尊崇她，除非真是她做到的。神以祂的良善與

恩惠揀選她成爲祂施憐憫給人類的管道，她成爲母親中最崇高的一位。但這不是叫我們因著她奇妙兒子的神性，而將她列在必死的人之上。她所得著的安慰就是她盡了她崇高尊貴的職責，在至高無上的特權中服事了她的兒子；這是她的榮耀冠冕，除此之外她不需要別的。

【羅馬天主教對馬利亞的尊崇】

許多基督熱誠的跟隨者敬拜耶穌的母親馬利亞，但最早的幾個世紀並不是這樣。早期的教會領袖一發現有這種傾向，就會出來制止。但今天許多人使馬利亞站在耶穌基督的地位上，成爲神人之間的中保。這是偏離新約聖經教訓的做法，它起源於好幾世紀後的偽經，而非出自新約聖經。

這篇文章不是要與那些敬拜童貞女馬利亞的人起衝突，但我雖然因她是一位尊貴的婦人而尊敬她，我卻不願意將福音書所未曾記載的性情歸諸於她。所以我將一切有關她無原罪、終生童貞、以及在天上爲人代求的能力等理論，都置之一旁。對我而言，這些觀點都是神話，是不可靠的。馬利亞高於其他婦女，應該是由別的角度來說的。將她的兒子耶穌擁有的神性也放在馬利亞身上，是絕對有害的，雖然似乎是合理的推想。馬利亞被稱爲神的母親，這樣的說法有一部分道理，卻不完全正確。她乃是在人性中的神的兒子的母親。她身爲耶穌的母親，這項艱難工作，帶給她格外的榮耀。

【更正教輕忽了馬利亞】

但如果說天主教將馬利亞神化了，那麼更正教就是將馬利亞輕忽於一旁。這主要是源於天主教敬拜馬利亞帶來的反應，更正教一向不願意多稱讚、多肯定馬利亞所應得的尊榮，惟恐被人說是傾向於天主教。這使得這位母親中最尊貴的，至今仍是未被誤解的母親，最被誤解的婦女。一方面她被冷淡於一旁，另一方面她又被立了無數彫像來敬拜。今天許許多多人在敬拜的神乃是馬利亞，今天更正教正竭力爭戰，要爲將敬拜歸給馬利亞的兒子，我們的救主而站住。

我們站在馬利亞的立場，來看她所遇見的困難，以及擺在她面前極大的考驗是有益的。我們至少可以稍爲用她母親的眼光來看耶穌的出生及一生，這項努力會還給馬利亞一點公道，也會幫助我們多認識耶穌自己一生中的某些層面。沒有一個母親會有像耶穌這樣的兒子，也沒有一個人會有過像馬利亞那樣好的母親。耶穌配擁有最好的母親。永在的父在時候滿足時，揀選這位婦女來爲神的國也爲人類從事最崇高的事奉。馬利亞配從我們每一個人得著最高的評價，她會告訴我們，當我們敬拜主耶穌基督並跟隨祂的引導，就是對她最大的尊崇；因爲基督無法忍受有誰在人類心中與祂佔同等的地位，我們的母親不能，祂的母親也不能！

有一件事是我們確知的，一個耐心地，帶著同情地，去走在馬利亞所走過路徑的人，就不會太快下什麼結論，因爲我們將遇見無法解決的問題。擁有現代知識的人，不願輕易相信什麼，正如他們不願被錯誤地評斷一般。耶穌從童女所生的基本

難題，就是道成肉身的事實。如果我們相信那位在降世之前就與父永遠同在的神的兒子，真的如約翰與保羅所說成了肉身來（約一14，腓二5-11），他就沒有多少立場來抱怨馬太與路加的敘述了。如果祂是成了肉身，祂就是來了；那是一個事實，一個超然的事實。

我們能得知這人類最偉大的一幕，馬利亞所扮演的偉大角色，全歸功於馬太與路加。近代的任何發現與研究，科學或聖經的批判，都不能真實推翻他們的記述。真實的科學家會謙遜地提及神能做什麼，或不能做什麼。如果我們沒有偏見地來讀福音書的記載，就有可能會將那些誇大與不正確的看法放在一旁，而多少以馬利亞的立場與角度來看她所遇見的難處。（全文完）

△不要看信心事情的陰暗面，乃要看黑暗事情的信心面。

△你若把守你的嘴只講那些榮耀祂的事祂將向你顯現祂自己。

以賽亞書中的讚美

榮耀秀教士

Pearl G. Young

※本文是榮教士於一九七六年七月在錫安堂青年夏令營中的講章。

另外一個在我們裡面得著耶穌的豐盛，在我們裡面豐豐富富地得著榮光的條件，記在以賽亞書六十章十八節：「你地上不再聽見強暴的事，境內不再聽見荒涼毀滅的事；你必稱你的牆為拯救，稱你的門為讚美。」我們知道神的城其城牆稱為拯救，首先我們必須得救；這救恩不只包括罪得赦免，也包括病得醫治，以及得勝、勝過罪的力量。

但今天讓我們來注意最後一句話：「稱你的門為讚美。」你是否知道讚美是一件很重要的事？根據神的話，我深深相信如果一個基督徒不願意讚美主，他裡面決不會經歷極大的榮光；那是不可能的。所以如果你覺得不容易讚美，你應該知道為什麼；因為魔鬼不喜歡，他不要神建造這座城在你裡面或在我裡面。他正想辦法攔阻神的工作，想辦法攔阻我們讚美主。「稱你的門為讚美。」你必須走入這門。沒有門，人就不能進去；如果你想進神的城，你必須讚美。

以賽亞書有不少地方提到讚美，我們來看幾處：「錫安的居民哪，當揚聲歡呼，因為在你們中間的以色列聖者乃為至大。」（賽十二6）祂在我們中間，祂在我們裡面，所以我們應當讚美祂！

以賽亞書四十二章十到十二節提到「新歌」，這新歌是我們蒙救贖的人所唱之歌，與啓示錄所提到的是相同的。雖然這裡只有三節，但意義多麼豐富！它們告訴我們為何要讚美祂——因為那會榮耀祂，因為祂拯救了我們，祂是我們的救贖主。

我們應當留意以賽亞書中許多告訴我們為何要讚美祂的經文，請看四十四章廿三節；五十一章十一節；五十二章九到十節；五十五章十二節；以及五十六章七節。不要忘記，祂要我們在祂的家中歡樂；主不喜歡我們在祂的家中哀傷憂愁，祂要我們歡樂，充滿喜樂，充滿讚美。

以賽亞書六十一章一至三節也很重要。我們常穿著衣服，不穿衣服是不對的；這幾節經文要我們穿上讚美衣，爲什麼呢？因爲要「叫祂得榮耀」。我們每一天，從早到晚，每時刻，都有機會榮耀我們的神，這不是多麼寶貴的事嗎？這不是非常奇妙嗎？我們可以藉著讚美，不住地榮耀神。

所以我們必須明白爲何我們要學習作個讚美的人，那是因爲神配得榮耀，配得著我們的讚美。祂救贖了我們，祂將救恩白白賜給我們，何等奇妙的救恩！祂愛我們，我們應當不住地感謝讚美祂，好使祂得著榮耀。在我們一切服事當中，讚美是最要緊的服事；我們是祭司，希伯來書十三章十五節告訴我們：「我們應當靠著耶穌，常常以頌讚爲祭獻給神。」這是我們的服事，有時我們沒有很多服事祂的機會，但當我們忠心地讚美祂時，就使祂得著榮耀。

我沒有認識很多常常獻讚美的祭給神，不住地讚美主的人；這種人並不多。雖

然神的話告訴我們要這麼作，卻很少基督徒實行之，有時是因爲這實在不容易。比方當我們遇見試煉時，當魔鬼作工時，當我們身體有病時，當有事情煩擾我們時，我們是否仍用同樣的態度讚美祂？當不容易讚美主時，當不方便讚美時，若你仍然讚美，那是特別有價值的，那是在獻祭。

舊約時代當人獻祭時，必須付一些代價，必須花錢，羊羔必須被殺，血必須被流出來，必須付代價。有時當我們獻祭時，這樣的讚美並不容易，我們的老自己並不願意這麼作；但若那時候我們就是渴望能榮耀神，那麼我們會願意像容易時一般地讚美祂。這樣的服事是非常寶貴的，非常有價值的。

美國有一位愛主的姐妹，她有個很悖逆的兒子，她常爲他操心、爲他傷心，也常爲他禱告。但她的兒子仍不願意信靠主，不願悔改。後來有另一位姐妹告訴她，她覺得她的禱告不正確，（她常迫切懇求神救她兒子；）那位姐妹告訴她，她應當將她的兒子交在主手中，然後信靠祂並讚美祂。這位姐妹接受了她的話，開始照著作，每次她想到她那背道的兒子，她就說：「主，我相信，我讚美你！」她每天都這麼作，也許我們想現在神會很快拯救她的兒子了，但她的兒子卻越變越壞。他的母親怎麼作呢？每一天她說：「主，我相信，我讚美你。」她就只是這麼作。

有一天有人將她兒子帶回家，他喝醉了酒，有一輛車撞了他，他失去意識，生命垂危。多半基督徒在那時會說：「你，我一直在讚美主，但那沒什麼用，顯然我的信心不夠大。」也許我們都會這麼說。可是這位姐妹不同，她跪在她兒子身旁，

她說什麼呢？她說：「主，我仍然相信，我仍然讚美你。」她沒有作別的。然後神作工，她兒子醒過來，對母親說：「媽媽，請爲我禱告。」

他母親爲他禱告，他得著醫治，並且得救了！後來他成爲美國一名傳道人。親愛的弟兄姐妹，那實在榮耀神，不是嗎？這樣的讚美是非常重要的。

讚美不只會榮耀神，還會勝過魔鬼。當我初來台灣時，我病得很嚴重。那時我已聽過這個見證，也知道神的旨意是什麼；感謝主，祂幫助我不但明白，而且去實行。我們常常會明白了神的旨意，卻不去行。感謝主，祂幫助我每天感謝讚美祂。但我身體的狀況卻越來越糟，這種情形持續了很長的時間，有時我必須勉強自己讚美祂，甚至有時我心中會有懼怕。但我每天強迫自己說：「主，我相信，我讚美你，哈利路亞。」這並不容易，我實在沒有覺得身體狀況有進步。旁邊還有人對我說：「將來怎麼辦？你的情況越來越糟！」似乎神並不關心，但祂當然關心，只是有時看起來祂不關心。

但感謝神，祂幫助我每天這麼作，不去想第二天如何。主曾告訴我們：「不要爲明天憂慮。」我說：「主，我願意聽從你。」耶穌告訴我們：「不要怕，只要信。」我就告訴主：「主，我不怕，我感謝你，我讚美你。」每天我都這麼作，當神的時候滿足時，祂作了工，我完全得著醫治。那是很久以前的事了，我沒有開刀，我也沒有吃藥。在讚美裡面有很大的能力，是得勝的能力。讚美是將我們的意志放在神那邊，表明我們定意要相信。

這奇妙的救恩包括了一切，我們生命中的一切都在祂手中！所以我們應當在信心裡接受它、承認它。我們口中所說的話非常重要，美國有一位弟兄，他一直改不掉抽煙的壞習慣，香煙掌管他的生命。後來有另一位弟兄提醒他哥林多後書十五章十七節的話：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」那位弟兄告訴他，最好他承認舊事已過，一切都更新了，我們在基督耶穌裡都是新造的人。這位弟兄接受了這些話，雖然抽煙的舊權勢仍捆綁他，他無法不抽煙，但他仍然開始說：「主，我相信你的話，舊事已過，看哪，一切都變成新的了！」他一再的說：「讚美主，我感謝你，主。」開始時似乎沒什麼用，魔鬼對他說：「你看，你說了這些話，但沒什麼用！」這是魔鬼的聲音，但他不去管它，他繼續宣告，繼續承認，大聲將這些話說出來。

魔鬼有可能並不知道我們心中私下所想的事，他並非全能的，他也不是全知的；但我說出來的話，他必然會聽見。所以大聲宣告是非常重要的。

這位弟兄就這樣繼續宣告，繼續相信：「舊事已過，看哪，一切都變成新的了！感謝你，讚美你，主！」慢慢的，他開始感覺到那捆綁他的舊權勢正逐漸脫落，後來他完全得釋放，因爲他如此承認。

聖經有許多地方提醒我們，如何藉著讚美贏得勝利。有一次猶大王約沙法遇見仇敵大軍犯境，猶大的力量卻很微弱，有人勉勵他們要讚美，約沙法王留心聽從這些話，他招聚了唱詩班，將他們安置在軍隊前面。看起來很奇怪，不是嗎？但聖經

告訴我們，當他們開始讚美主時，神爲他們爭戰，擊殺了許多仇敵。（參代下廿一章）

這個故事非常重要！如果我們想得勝魔鬼，就必須讚美。但不要今天開始讚美，明天又講不信的話，後天再一次嘗試讚美主。那樣不會使你得著幫助。我們必須常常說信心的話，如果你覺得不容易，就強迫自己說：「主，我相信，我讚美你。」不要說不信的話，只要讚美祂，在此有大能，是得勝的大能。

「願一切尋求你的，因你高興歡喜；願那些喜愛你救恩的，常說當尊耶和華爲大。」（詩四十六）在神裡面歡喜，因祂而快樂！當我們尋求神時，當我們要祂時，當我們有一個特別的需要時，我們要因祂而歡喜快樂。這樣，魔鬼將被打敗，我們的主會大大得勝。

最近有一位年輕姐妹來看我，她說她靈性光景不太好，我就告訴她：「一定有某種原因，在你生命中一定有一些地方你没有順服主。」因爲當我們聽主的話並且順服祂時，我們裡面會有平安，也會很喜樂。她說她想不起有什麼地方不順服主，可能並沒有這種情形。她是個很好很愛主的姐妹，但我仰望主，然後對她說：「姐妹，你有没有常常讚美主？」

「沒有。」

我說：「那麼這就是不順服，因爲主告訴我們要常常喜樂；祂的話是很清楚的，我們應當常常喜樂，應當常常讚美主。」

如果我們真的愛神，我們當然必須與祂合作，讓祂在我們裡面建造祂榮耀的城。這城充滿了榮光，沒有一點黑暗與不信在裡面。我們有責任抵擋這一切，要抵擋！無論何時，當不信、憂慮、或煩躁不安要侵入你裡面時，你必須起來抵擋。如何抵擋呢？最好的方法就是開口讚美主。不要接受這些黑暗的事，否則你將不能經驗最大的榮耀。

一個愛主的基督徒常會爲了主而心中煩亂不安，我過去就是這樣，我總是不知道我服事祂服事得夠不夠。我不知道這樣沒有安息乃是攔阻神作工在我裡面，我們很容易有這種情形。我們越熱心，越不容易常常保守裡面的榮光。我們那麼關心神的教會的光景，以致我們憂慮煩惱，甚至沮喪。這是錯誤的，我們必須保守裡面的榮光，這是極其要緊的。魔鬼的詭計就是要使我們失去榮光，許多人卻不明白這件事。當然我們應當懇切禱告，心中火熱，但我有責任與神同工，使神能在我裡面建造榮耀的城。這城充滿了榮耀，充滿了讚美，充滿了喜樂。

我們必須學習常常讚美主，而不是有時我們覺得想讚美時才讚美；當神作工時，當我感覺好時，當我身體很健康時，我就讚美。「如果昨晚我睡得很好，我會讚美主。」那種讚美不會有多少價值。所以今天我們應當更多讚美主，當我們更多讚美主，我們的身體將更自由釋放，保羅說我們的身體是神的殿。

如果你的個性非常保守，不好意思開口，不願意在神面前歡呼；或者因爲不習慣所以不願意舉手讚美，那麼聖靈不容易充滿你。我們必須釋放。

如果我們常學習讚美主，我們會更多得著耶穌豐富的同在。神的話告訴我們，神用祂百姓的讚美為寶座（詩廿二3）。舊約聖經有許多值得注意的事，有許多值得效法的榜樣，比方所羅門建造聖殿，這幫助我們明白主今天如何在我們裡面建造祂的聖殿。當他們要將聖殿分別為聖時，首先他們潔淨自己，這是很重要的。如果我知道自己裡頭有罪，有偶像，我不順服主，然後我不在意地在聚會中歡呼讚美神，這是不對的。我們必須先潔淨自己，必須裡頭沒有罪，我們生命中沒有哪一部分是不順從神的；我們必須先預備我們的心，正如他們所作的。之後他們在祂的殿裡揚聲讚美神，神的榮光就充滿了殿。

在今天這個時代也是如此，如果你想更偉大地得著耶穌，你必須學習常常讚美祂。無論舊約或新約聖經，都很清楚告訴我們如何讚美主。我們必須學習，我們必須順從。比方，當聖靈引導我們在聚會中同聲歡呼讚美時，你最好要加入；不要坐在那兒想：「這不是我讚美的時間，過一會兒當我感覺要讚美時我會讚美。」那可能只是你的想法，主喜歡我們在聚會中同心合意。當聚會中有安靜的時間時，我們都應當安靜；當我們都在讚美主時，每一位都當加入，不論你喜歡與否。我們都當在聚會中有這樣的態度。

不久我們會明白讚美是聖靈的工作；多半時候最初我們的讚美背後有許多我們自己的作為，如果你尚未被聖靈充滿就更是如此，你的讚美有些勉強。但當聖靈充滿你，你會明白讚美是聖靈的工作。保羅講得很清楚：「要被聖靈充滿；」然後他

說：「當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，口唱心和的讚美主。」（弗五18-19）當聖靈充滿你時，將變得多麼不一樣，你將得著讚美的力量，讚美的恩賜會賜下來；祂會提醒我們、催促我們、並幫助我們來讚美。我們只要將自己棄絕給祂，我們感覺到裡面是安靜的，我們不憑自己作什麼，乃是祂自己使用我們的口、使用我們的手來讚美。這是聖靈的工作，在這種光景中，我們的讚美沒有人的成份在裡頭。所以如果一個人真實領受了聖靈的浸，他將真實明白如何讚美主。這是聖靈的工作，非常寶貴也非常重要。

說方言很幫助我們來讚美主，保羅在哥林多前書十四章中告訴我們：「我要用靈歌唱，也要用悟性歌唱。」用悟性意思是你懂得的話，用靈則指著用方言歌唱，也就是唱靈歌，方言的歌。當你獨自與耶穌同在時，可以用方言讚美祂，來親近祂。如果你不懂得自己的方言，那沒有關係。方言也幫助我們進入與耶穌更親密的關係。有時我們在聚會中同聲讚美主時，我們也用靈歌唱；我們和諧一致地唱，但並不注意別人如何，而只是來到耶穌面前，敬拜祂。這都是聖靈的工作，都是我們可以經歷的。

在結束時，我要給你一節經文：「我要時時稱頌耶和華，讚美祂的話必常在我口中。」（詩卅四1）這句話是何時寫的？在這篇詩開頭有小字說：「大衛在亞比米勒面前裝瘋，被他趕出去，就作這詩。」這是大衛一生中最不容易的時期，掃羅王追殺他，非利士人又將他趕出他們的境界，似乎一無生路了。那時他說什麼呢？

