

1、何往天程

吳老牧師 (Hans R. Waldvogel)

「在這個聚會裏，不只一位，而是有很多的人，一直在心裏問這個問題：『我要怎樣來找到這條路呢？我要怎樣來使我的人生旅程有成就，又怎樣到達那座 神的城邑呢？』」

這條路非常簡單，然而也只有這一條路！我曾經多次的告訴你們：我就是道路，真理，生命；若不藉著我，沒有人能達到那個目的地！這條路已經是這樣極其簡單極其正直的在我的聖經裏面標示出來了，所以你們不會迷失正道；然而，如果你們不查看聖經，也不真正小心謹慎的將這份路程單存在心裏，並且行走在我所指示你們的這條真路上，你們就要有許多的人，落在幾幾乎是迷途的危險中了！

同樣的道理：人若愛我，就必遵守我的道。你們也必須熟悉我的話語，因為我的話就是靈，就是生命，我的言語一解開，就發出亮光。如果你們失去了我的話，失去了我父賜給我叫我賜給你們的話，你們就走迷路了！啊！你們必須進到這本聖經裏面去！你們必須成為一個真正的聖經班的學生！這不是說，你必須成為一個神學家，但我要你成為一個順服我的跟隨者，一個 神的孩子。

你們為什麼稱呼我『主啊！主啊！』卻不遵我的話行呢？這是因為我的話在你們心裏還沒有根！所以，凡曾經向我說：『主啊！請把那條路指示我！』這樣的人，我要告訴你們：我就是道路；而且，如果你們愛我，遵守我的命令，我就要來到你們心裏，我自己要來遵守我的命令，這就是我的道的奇異之處了，它乃是靈，是生命，是有創造能力的；並且這從我口中發出來的道，就是天國的種子，它一落在一個信靠順服的安靜的心田裏，就必然會結出我所要的那公義的果子來，藉著耶穌基督，使榮耀頌讚歸於 神。

你們不要愚蠢的用別人的尺度來衡量你們自己，說：「好啦！我大概好得跟他們差不多了！」你們只要用我的話來衡量你們自己就好了，你們要好好的看一看聖經，從聖經這面鏡子裏，看看 神兒子的面容如何！當你們瞻仰我的時候，我臉上的光就要把你們照亮，把一切的雲霧與黑暗都驅逐出去，而把真光賜給你們，今天晚上，我已經再次豐豐富富的將我的靈傾倒出來了，然而除非你們真正在我面前俯伏下來，讓我的靈來管理你們，你們就要有許多的人失去這福分了！這就是為什麼要有這本聖經的緣故了。聖經把這條路指示你們，它不但指示出順服的路，也指示出信心的路，如果你們將這些話存在心裏，而且相信我能在各樣善事上成全你們，叫你們遵行我的旨意，我就要在你們裏面實行出我的旨意來了。這乃是我從我父那裏所承擔的那偉大事工。

我就是你們所歌頌「耶和華是我的牧者」中的那位好牧人，如果我是你們的牧者，我就要要求你們，讓我在你們心裏統治你們，當我呼喚你們的時候，我要求你們，要聽我的聲音，我的聲音常常是那麼溫和而柔細，常常是一種賜生命的聲音，你們殷勤的聽我，就不會失迷了路了；因為我是好牧人，我曾為我的羊捨命，使他們可以因此得生，難道你們不要生命嗎？有生命的只有一位，也獨有祂能賜生命給人，那就是我自己，這就是為什麼我要來，使你們可以藉著我得生命，而且得的更豐盛。

如果你們在這個時候，將這個信息存在心裏，你們就要發現，這信息要開導你們，

喚起你們的悟性，它要改變你們，我的靈要在整個的這一個禮拜，與你們同行。當你們查看我的聖經之時，我的靈也要開你們的心竅，一切的事都要向你們變得更加清楚，更加有能力了，這就是為什麼要有我的話語的緣故了，它乃是一把剖刺人心的兩刃的利劍，是一位辨明你們心中思念和主意的識別家。

啊！你們這些人的心，已經成為窮凶極惡，比萬物都詭詐了！如果你們聽從自己的謀算，你們這顆心必要繼續地愚弄你們，欺騙你們！但是，如果你們向我俯首，殷勤的聽我，讓我的话作你們的謀士，讓我的话作你們思念和主意的辨明者，你們就要發現，這不是一條難行的路，不是一條荊棘小道，而是一條越照越明直到日午的康莊大道，這個日午，乃是一個永遠完全的日子。

為此，我已經呼召了你們，叫你們出離黑暗，來進入到我這奇妙的光明之中，我呼召了你們，叫你們離開那一切領錯了你們路的人！如果你們不跟從我，你們必要被你們自己的心領迷了，也要被你們周圍的人，被地獄的權勢領迷了！這權勢，使今世的人，心志都變為昏暗了！

我曾從天上降下來，我是世界的光，世人都不愛光倒愛黑暗！然而我已經賜給你們可以選擇的自由，如果你們揀選我，我就要照亮你們整個的人，也要從一切黑暗之中，從一切的網綁和一切的玷污之中，多而又多的把你們拉出來，我要把你們造得像我自己一樣，這是我的應許，是我已經說過了的話。

2、屬靈的渴慕

刺斯·韋禾姆森 (Lars Wilhelmsson)

饑渴慕義的人有福了，因為他們必被充滿——馬太福音五章六節 (NIV 直譯)

馬丁路德曾傳講過下面這段強有力的信息：

有一次撒旦召集所有手下，每個小鬼都必須回報牠們工作的果效。其中一個回報說：「在沙漠裏我釋放一群野獸去攻擊一輛載滿基督徒的馬車，他們的白骨現在還在沙塵上閃閃發亮呢！」「那算甚麼」，撒旦回答，「他們的靈魂都得救了」；「我引了東風來，猛烈襲擊一艘滿載基督徒的船」，另一個接著說，「最後他們都給淹死了。」「那算甚麼」，撒旦回答，「他們的靈魂還是給救了」；「我盡了十年之力，好讓一個人用輕忽的心態來看待他的靈魂」，有一個小鬼說：「但是我最後終於成功了，他是屬於我們的」，撒旦聽了高興地大聲呼喊，地獄裏的夜星也全歡唱了起來。

缺乏渴望

比起我們常談論到的其他更嚴重的罪，「對靈魂漠視」可能同樣使許多人因而落入地獄，由於缺乏這樣的渴望許多人因而無法進入天國，這點同樣也使基督徒無法經歷基督國度的豐富，以及無法在 神國的工作上有效地服事。對此基督曾說：「饑渴慕義的人有福了，因為他們必被充滿。」(馬太福音五：6)

當聖奧古斯丁談論這樣的飢渴時，他曾如此寫道：「你為了你自己的緣故而造我們，哦！ 神啊！因而我們的心無法得著安息直等到他們在你裏面找著安息。」我們都有這樣的飢渴，因為我們被造時都帶有一個屬靈的渴望。

聖經提到 神已「將永生安置在世人心裏」(傳道書三：11)，巴斯噶曾說在我們的裏面有一個 神造的空處，是只有 神才能充滿的。

使用替代品

然而問題是人們常常不明白存在他內心中的飢渴是為著 神的，所以他嘗試用其他的替代品來滿足這飢渴，卻落得更加飢渴，然而約翰曾警戒我們，這世界從不能滿足屬靈胃口的——「肉體的情慾，眼目的情慾以及今生他所誇耀的」(約翰壹書二：16)，這一切都會過去。

大多數人，包括基督徒，只尋求快樂的本身，每一個人都企盼能快樂，並且我們在一生中規劃每一件事好使我們能快樂。

然而聖經清楚的說：快樂只是尋求 神和祂公義的附屬品，若我們單單尋求快樂，我們將得不著它以及公義，但若我們尋求公義，將同時得著這兩樣。

耶穌提到的公義究竟是什麼？當然祂並不是意味著有一張寫滿「可做和不可做」的法律規條，舊約裏的義人並非指那些從未犯錯的人，而是稱呼那些認真看待他們與神的關係，並且嘗試以一種忠誠、愛、以及順服的態度來活出這種關係的人，這類聖經所描述公義的生活包括了至少四個方面。

在律法一方面，神的公義就是稱義，聖經說：「我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。」(羅馬書五：1) 藉著相信耶穌基督為我們代死，我們接受祂進入我們的生命，我們便成了公義的人，至少是在神的眼中。我們被釋放了，並且得以合法地站在神面前，似乎從未犯過罪一般。

在道德一方面，聖經的公義就是成聖，神聖化的工作——祂在我們裏面作工使我們更為聖潔，是一生之久的過程。我們一次的抉擇便領受了神律法上的公義，在這時點上我們即得著重生並進入神的家庭，然而道德的公義卻需要持續不斷的抉擇好在神面前保持聖潔。

一個持續的天路歷程

對公義的尋求並非一蹴可幾，而是一條持續的天路歷程，問題的焦點並非我們是否已被聖化，而是我們是否正被聖化——持續的允許神在我們裏面作工。因此我們絕不能因屬靈的得勝而停下腳步，道德的公義意味著我們對與神祂自己有更親密關係的渴慕是持續增加的，藉此，祂自己的性情在我們的生命中更多經由聖靈所結的果子而彰顯出來：「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔及節制」(加拉太書五：22~23)。

聖經描述的公義包含了社會一方面，這包括公平和正義，公義不僅是屬個人的也是屬群體的，整個社會及文化都牽涉在其中。

舊約的先知以雷鳴般的信息呼求要從壓迫與偏待中得著自由，約翰史考特說他們的信息促進了人權、司法的公正、商業交易的誠信以及家庭中的榮譽。如果一塊土地上的法律以及社會結構使不法的事增多，那這些法律便需要修改。因此神呼召基督徒要參與社會中的每一環節。

在永恆一方面，神的公義就是榮耀，即便我們現在領受了這至福所應許的深沉潔淨與成就，我們仍無法經歷這應許的全備福份。當基督再來時我們的身體將得著救贖，甚至受造之物也將被贖(羅馬書八：19~23)。我們將成為完全——完全被神的公義所覆蓋。

總結而論，當我們在律法上稱義時我們是從罪中得蒙拯救，當我們在道德上成義時我們是從罪的詮釋中得蒙拯救，當我們在社會一方面稱義時，我們是從罪的後果上救了自己也救了別人，但當耶穌再來時並使我們永遠成義時，我們將從這罪惡的世界裏完全得救。

如何領受

耶穌在山上的聽眾們可以感受到祂話語的迫切，對這些人而言飢渴是他們曾有過最主要的經歷，不只一次他們曾在加利利的烈日下從早到晚辛勤工作，僅有幾滴水使他們稍得舒緩，許多時候他們曾經歷乾旱，麥子枯萎，他們糧食的供應也歸為無有。

在那烈日高照風沙常襲的曠野，飢餓和乾渴經常伴隨而來，對這些人而言，飢餓意味著一個挨餓之人的景況，而乾渴意味著一個將因無水而死去之人的現狀。

耶穌在這段話中挑戰祂的跟隨者，他們到底對 神的公義有多少渴望，當他們如同一個將死之人那樣渴望食物時，祂說他們將得著餵養。

只有當感覺極度屬靈貧窮及困乏時才能產生這種渴望， 神盼望能遇著一些對祂聖潔有高度渴慕的人，祂邀請那些他們的飢餓無法藉著一些甜點就得著滿足，他們的乾渴無法藉著一些飲料便得著舒暢的人。我們必須渴望得著 神所要賞賜的一切祝福，少一點都不行。

應許

耶穌應許那些有著火熱渴望的人——一種強烈的盼望，一種深厚的需要，他們將被滿足。路加如此寫道：「你們這些現在飢餓的人有福了，因為你們將得著飽滿。」（六：21 直譯）

路加使用的「飽足」這字是出自「馬秣」和「草糧」等詞，它常在餵養牲畜這件事上被使用，在這裏有一個滿足的畫面：有著強烈屬靈渴慕的人將如同健壯的牲畜一般得著完善的餵養。馬太所用的「充滿」這字，描述了動物或人們已儘其所能吃飽時，再也沒有任和饑餓的感覺。

只有當祂，這個活水（約翰福音四：10~14）以及生命的糧（約翰福音六：35），再來並迎接我們與祂永遠同在時， 神的充滿和我們的飽足才能得著完全，在祂再來的最後日期以前，我們仍要繼續對 神的公義強烈渴慕，並且當我們更多饑渴慕義，我們將更多得著充滿與飽足；當我們更多被充滿時，也將更多饑渴慕義。

藉此我們在地上的野心變成單單要尋求 神的公義，並且我們將一次又一次地明白，我們是無法嘗盡 神的自己。

3、信實亞拿的獎賞 愛麗絲·雷諾·弗勞爾 (Alice Reynolds Flower)

我們永遠不知道在那些看來平常無比的一堆屬靈責任和服事中，正有甚麼祝福在等候著我們。

有關這位良善婦人的故事僅在路加福音第二章的三節經文中提到，這是 神話語特色的其中一個例證——以極短的篇幅涵蓋一段漫長的歲月，並且給我們一些有用的教導。在這兒它以醒目的方式顯出，亞拿出身於亞設的一個有趣的支派，在創世記四十九章二十節及申命記三十三章二十四節中這個支派得著蒙福的應許。

若你是那時代的人，你也許會把她歸類為非常特殊的女人，也許甚至當她還是童女時，在那個信仰腐敗的時代她的行徑就已引人注意。當她還年輕時就失去了丈夫，她已認識憂傷和眼淚，她保持寡居並在 神裏面以及服事祂中找著日益增添的安慰。

施洗約翰和耶穌都指出當時宗教領袖的假冒偽善，聖殿以及其中的儀式已嚴重地敗壞，這也是為何耶穌在開始耶路撒冷的服事前，必須先潔淨聖殿的原因。然而我們可以發現，亞拿並不管其他人的失敗和假冒偽善，她全心全意地討她 神的喜悅，她的奉獻與其他人的過失形成更強烈的對比。

但願我們在類似的情況中總能想起這件事！她不可能完全漠視那環繞在她周圍高位之人的屬靈邪惡，然而她未容讓這些事延緩她奔跑的道路，日復一日，年復一年，這位忠實的老寡婦服事著 神，「晝夜禁食祈求」，她在她所去的聖殿裏找著了這位永活 神。

我曾聽見一些年輕人宣稱他們不要參加這個或那個聚會，因為某位不信實的人也在其中，這是何等愚昧的藉口！我們為甚麼到教會去？不是為了遇見 神——去敬拜祂嗎？讓稗子和麥子一同生長，直等到 神看是分開他們的時候，你只要確保自己不是稗子就夠了。

尋問己心，刺痛你者為何

在彼在己將皆同；

屬土者均短暫，屬血氣均軟弱，

惟一尋求能成真實人。

年日過去並未替信實的亞拿掀起任何激盪，直到，是的，直到！像她那樣態度總是會被獎賞的，因此有一天——就如以往的每一天一樣，她往聖殿走去要看她的彌賽亞，嬰孩耶穌正安躺在西面的手臂裏，和西面有相同的反應，她開口讚美 神並鼓勵其他的信實等候者，那一刻是值得用一生忍耐耕耘來換取的。那一天若是亞拿沒能走進聖殿的話，後果將如何？若是她的腳步遲延未能在那一刻進前去的話，後果將如何？

我們永遠不知道在那些看來平常無比的一堆屬靈責任和服事中，正有甚麼祝福在等候著我們。我們不是都曾後悔因著某次未能往前靠近，而失去 神原本要賜給我們

更新與激勵的甜美印證；在那 神將祝福降在信實之人身上的暴風雨夜晚，你卻錯過了它，你原本沒甚麼困難就可以去的；還有那些你因著一些錯誤動機及感覺而未能參加的聚會，你錯過了那從天上來要滋潤你靈的露水。當我們想到信實亞拿時，我們都應該想到這是一個報酬豐渥的交易。蓋爾人有下面這段諺語：

有些人到教會只為走動走動，

有些人到那兒說說笑笑，

有些人到那裏打發時間，

有些人到那裏與朋有相會，

有些人到那裏安靜沉思，

有些人到那裏觀察事物，

有些人到那兒打盹休息，

少少的人到那兒敬拜上帝。

在那我們猜想不到救主會突然顯降的時刻，願祂找著我們如同找著亞拿一般，並且歡喜快樂地充滿我們的所在，因我們帶著信心來尋求祂。

4、信徒的祭司職任

林大衛 (David Lim)

我們是有史以來最大事業的合作者。每一位信徒都有責任也是特權可以直接來到神面前。擁有可以朝見 神的祭司呼召，每位信徒都應在任何一樣服事中來完成這樣使命。

神的心願是要所有以色列人（ 神的子民）都作祭司。出埃及記十九章六節說：「你們要歸我作祭司的國度、為聖潔的國民。」但正當摩西在西乃山從 神領受引導時，那些以色列人卻造了一隻金牛犢來拜；只有利未人環聚在摩西旁，所以從他們中間（也就是亞倫的後裔）揀選了祭司們，代表以色列全族執行敬拜的任務。他們並不進行悔改及奉獻的工作，而是代替百姓進行敬拜的儀式。

其它的支派很快地就把責任推讓給他們去作所有的祭司類職務。更甚者，在舊約時代只有特殊的一些人是受聖靈膏抹的：士師、先知、祭司和君王。

以賽亞書六十一章一至二節是豫言彌賽亞的受膏與職事：「主耶和華的靈在我身上，因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放、被囚的出監牢，報告耶和華的恩年。」

總結這段信息，以賽亞書六十一章六節說：「你們倒要稱為耶和華的祭司，人必稱你們為我們 神的僕役。」所有以色列人對萬邦都有一份祭司中保似的角色。耶穌選用這段以賽亞經節做為祂的就職演說，昭示祂服事的目的與授權。

先知約珥說：聖靈要澆灌凡有血氣的（參約珥書二章二十八至二十九節），彼得說這豫言的成就是從五旬節開始（參使徒行傳二章十六節），他稍後又說：「惟有你們是被揀選的族類、是有君尊的祭司、是聖潔的國度」（彼得前書二章九節），聖靈的降臨是要幫助 神的百姓完成他們祭司的功能。啟示錄說到 神計畫的終極完成是與信徒神聖的祭司身分密切相關：耶穌已使：「我們成為國民，作祂父 神的祭司」（啟示錄一章六節）。從起頭， 神的計畫是祂所有的子民都作祂以及周圍人群的祭司；且耶穌，我們的長兄，是我們至高的大祭司。

聖經並不支持將服事者分為專職和不專職的二分法，它描述兩種主要的恩賜類型：促成者恩賜與服事者恩賜；以弗所書四章十一節列出四種（或五種，若將牧師和教師看作兩種不同的恩賜）促成者之恩賜，為要成全聖徒，各盡其職。

在英文版欽定本聖經，在聖徒後加了一個逗點（以弗所書四章十一節），給促成者三樣工作：成全聖徒、各盡其職、建立基督的身體；經翻譯後，專業的神職者被認為要作這些工作，這是錯誤的。藉著使平信徒成為被動的受益者，且發展出虛假的神職者—平信徒間的鴻溝，教義與權柄的異論在整個教會歷史中不斷出現。

希臘原文是沒有標點符號的，後來為了更明白文意，才被加上標點符號。沒有逗點，這段經文很清楚表示：服事的工作屬於所有的聖徒。Katartidzo 這個動詞顯明一種對的次序和安排，帶來成熟和完全；NIV 譯作“預備”，RSV 譯作“裝備”。當身體健康，自然就能完成它的使命；當促成者幫助基督的身體在合一裏行使功能，教會就

能作服事的工作。

信徒的祭司服事是雙份的：首先是對 神的服事，我們的生活應是敬拜的屬靈行動（參羅馬書十二章一節），敬拜反映出我們是誰、我們的動機及生活的型態。當教會的成員過著敬虔生活時，教會體的敬拜是最有效的；反過來說，藉著一起的敬拜，我們更學會如何安排自己的生活。真實的敬拜源自瞭解 神是誰並承認祂至高無上的掌管。我們盡心、盡性、盡意、盡力來敬拜祂；我們從 神的觀點來看這個世界，超越個人的問題、文化與種族的障礙和關係的困難。我們敬拜乃因 神自己是配得我們的敬拜。

真實的敬拜與犧牲有關。耶穌成為我們的祭物，表示我們也應為別人傾倒我們的生命。也許我們應向著肉慾及個人的野心而死；選擇基督身體的好處應遠先於選擇自私，基督是我們生存的理由。保羅認為基督徒的生命是奉獻給 神的（參羅馬書十二章一節；十五章十六節；腓立比書二章十七節）。

服事 神包括代禱。在我們贏得物質領域的爭戰前，我們必須先贏得靈界的戰役（參提摩太前書二章一節）。我們應大膽地來到 神面前，耶穌已將天國的鑰匙交給門徒，並告訴他們藉著在地上所捆綁和所釋放的，來完成 神的計畫（參馬太福音十六章十九節）。

恰當運用福音的力量，能打開進入天國的門，捆綁懼怕，釋放人們得以自由地成為他們在 神計畫中真正要作的人。

要作一個祭司，就要把自己分別出來作神聖的事。禱告、研讀聖經、安息及等候 神的顯現，所要求的是花時間聽從 神引導的生活型式。今日世界的許多雜音淹沒了 神向我們說話的聲音。

再者，服事 神的祭司職任會將我們引向週遭的人群。當我們從 神的眼光來看世界時，我們就支取到力量，可以面對贏得全世界的挑戰；在我們與 神的關係中，我們發現到更新的喜樂與力量；我們彼此建立；我們盡力以完成 神的旨意。

我們的敬拜帶著服事的涵義，耶穌捨己來使世人與祂自己和好； 神也給了我們一個使人與 神和好的職事。我們應該和別人搭起橋樑，使他們能被帶到基督面前，好得著他們的醫治。

5、沒有什麼可以取代認識祂

艾文茅里斯 (Maurice R. Irvin)

彼得後書一章三節告訴我們：「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」歷世歷代已來，特別是今日，我們靈魂的不潔仇敵——世界、肉體和罪惡——已經對我們生命與敬虔的源頭發動協力且一致的攻擊。

威廉巴克萊說：彼得後書一章三節是談到關於以人子的位格來認識基督，且每日進入與祂更密切的關係中。「彼得並非將信仰理智化……，他是說基督信仰的意義乃是個人與耶穌基督建立不斷進深的一種關係。」正如最近有一個人對我談論到：「認識基督表示祂不再是牆上的一幅畫，或書中的人物，而是活生生、會呼吸、能說話的一位，祂與我同行、跟我談心，祂是我所深愛的。」

可能沒有一個時代像現今一樣，有許多的勢力和影響正襲向我們，甚至來自基督教圈內，不利我們與基督建立如此的關係。我幾乎無需提到忙碌使我們沒有時間為主，而各類雜音也使我們無法聽見祂的聲音。我們必須醒悟到：因為我們專心於擁有物質，已經允許世事取代祂而成為我們興趣的中心了。現今的人，多是專注於自我超過專注於基督。

此外，美好的事物也可能攔阻我們來認識祂。基督徒的活動事實上也有可能將我們引離我們的主：在服事中作頭、贏得靈魂、參與福音詩班等，諸如此類的好事，都有可能取代我們與基督之間的個人關係及每日的心靈交流。

現今這種以追求享樂與富裕為目標，超過以全心尋求更多認識祂的傾向，對生命與敬虔造成破壞。事實上，這麼多世紀以來，許多人已經藉由“與祂一同受苦”，且在艱難與失落中完美地認識祂。有一次我聽到已故的麥博士說：「擁抱你的十字架，就在那裏你將可向己死，並學習活在基督裏。」

我不願評斷任何形式的基督教，我不是對付異端的人，也不想與任何團體或組織挑起爭論。然而在太多情況中，參與教會或宗教的活動，已經取代了對基督的認識。人們已經參加好的聚會、或加入受人尊敬的宗派、或將全心投入某種運動，但這些並未真實地使他們更加靠近基督自己，並與祂有親密交通。

每次我提到我並不完全贊同心理諮商時，就會收到從這些心理諮商擁護者或心理師寄來的忿怒書信。但我是站在聖經的根基上，我對於最終將人指引至基督並教導人來認識祂且倚靠祂的恩典力量的諮商毫無異議。我爭辯的是那些提議依靠自己、正向思考或任何想取代個人認識基督的人文解決方式。

如果我們的目標是生命和敬虔，就該心無旁騖，且我們毋須、不該也不敢到除了基督自己以外的地方。只有在基督裏我們才能找到活的靈性與真正的聖潔。

我們正活在一個對神冷漠的世代，基督在祂的教會之外，祂正叩門要人回到與祂自己有個人心靈交流及真實情誼之處。我們必定要聽到祂的叩門聲，並要讓祂進來；要不然的話，我們就會像啟示錄三章十六節明白指出的：「你既如溫水也不冷也不熱，

恩光第 173 期，17-19 頁，2001 年 11, 12 月

所以我必從我口中把你吐出去。」

6、從錫安直到地極

歌登·賈德納 (Gordon P. Gardiner)

第三十章 錫安信心家庭：服事宣教士及牧師們

伊利諾州錫安信心家庭的宗旨，如同已經說過的，是要幫助男女聖徒，預備自己來作主的工。為達到這個目標所採用的方法，可以從下面這封羅炳森師母在回答人的詢問時，所回的信來表明；這封信摘錄如下：

「我們在這項事工中，希望人不要從教師那裡得到太多解經的說明，倒不如自己去讀經，去認識 神的話。從教師那裡只需要得著足夠的引導與暗示，好叫他們知道如何吸收 神的話。這是我們所認為的，真正預備講道的方法。．．．」

「關於一個年輕傳道人的預備有兩方面，一方面是他的服事和處世的能力，以及他是否能勝任傳道人的職位、講道等；另一方面，也是更重要的，要在靈裡更深地與 神同行，每天經歷 神的恩典與能力，在任何地方與任何情況裡，單單為耶穌而活。如果一個人缺少了後面這項裝備，就最好不要有前面那種服事。前者對一個傳道人而言是必備的，但如果他單有前者而缺少後者，那麼他會失敗的。」

「另一個預備服事主的主要點，就是把所領受、所學習的，立刻應用在日常生活裡；而且如果 神呼召你出來服事祂，也當應用在公開的服事裡。我們的一些年輕人在鄰近的城鎮做了一點工作，如此可以把所學的東西化為經驗。而真正從其中得服事之益處的，常常是那些與我們一同住在信心家庭，等候主為他們開傳道之門的人。從我們這裡出去的年輕人，大部分都是這樣受訓練，等到有服事之門打開。」

「我們這兒離芝加哥很近，幾乎所有東部的人要往西部去時，都會在芝加哥停歇；所以我們有來自全國各地的訪客，他們在別處多多少少聽說了我們的事工，當他們來到芝加哥時，就到我們這兒轉一轉。因此，我們認識了許多正在事奉主的宣教士，他們都有很美好、很深的經驗，這對於我們這兒預備出來服事主的人是一項很大的幫助，把火點燃在我們自己心中。」

這裡所提到的「鄰近的城鎮」，包括北邊十哩威斯康辛州的肯諾夏、南邊六哩伊利諾州的俄克崗。費尼夫婦在肯諾夏的「一點工作」，導致了約有二十位傳道人與宣教士，被差往地極！

至於在俄克崗的工作，是一九一九年由九位信心家庭年輕人所組成的隊伍開始的。在這項事工中，有許多人經歷了靈魂得救、病得醫治，以及領受了聖靈的浸。後來一個很優秀的教會被建立起來，從其中出來約三十個人，進入主的葡萄園事奉。

這個隊伍其中有兩位，殷海倫 (Helen Innes) 和萬約瑟 (Joseph Wannemacher)，在一九二一年結婚，一道前往密爾瓦基事奉主；有超過五十位從他們的教會出來，前往「地極」事奉主。那個隊伍中另外兩位，約翰·羅炳森 (John Robinson) 夫婦，有許多年在威斯康辛州的歐西克西 (Oshkosh)， 神也賜福他們勞苦的事奉。像這樣，信心家庭年輕人所結出來的果子，是無法計算的，而且繼續增長，直到今日。

一九二五年，信心家庭差派了第一位宣教士瑪蓓·李格 (Mabel Rigg)，後來她與約翰·李察 (John S. Richards) 結婚，一道在南非服事，直到他們於一九七二年五月退休為止。

一九二六年，羅卡琳 (Kathryn Roth) 前往肯亞，把福音帶給從未聽過福音的部落尼安歌利 (N'yangori)。她先跟他們住在一起，學習他們的語言，然後將他們的語言化成文字。她的服事那麼有果效，他們又那麼敬愛她，以致他們稱她是尼安歌利之母 (N'yangori Mother)。她在肯亞服事了近四十年，又繙譯了許多東西，對那兒的宣教事工有卓越的貢獻。

信心家庭還有一項獨特的安排，就是他們每週五下午，有個兩小時的宣教禱告會。最先的半小時是大家一同為莊稼的主打發工人去收莊稼而禱告；(有一次就是在這樣的時間裡，佛蘿倫絲·德雷發斯 Florence Dreyfuss 清楚得著帶領，知道主要打發她去印度!) 後面的一個半小時則用來為特別的宣教士，以及來自世界各地請求代禱的事項禱告。主常常垂聽這些代求，行奇妙的事。

在答應 神的呼召，到海外宣教的人中，包括瑪格麗特·麥克森 (Margaret Michelsen) 小姐。不算回國休假的日子，她在印度的歐萊 (Orai, U.P., India) 宣教超過四十年。有一些年日她主持在那兒的宣教學校，那個學校經常有近千名學生！她兩位親密的朋友，也是與她一同受訓練，後來留在本國服事的，一位是凱洛琳·霍夫蘭德 (Caroline Hofflander)，嫁給歌登·賈德納 (Gordon Gardiner)；另一位是艾芙琳·吉蘭寶 (Evelyn Gyllenberg)，嫁給了爾尼·歐德斐 (Ernest Oldfield)。賈德納師母是立巨屋五旬節教會的同工，與她丈夫一同負責天路客夏令營 (Pilgrim Camp) 的事工，又一同編輯《生命之糧》(Bread of Life)。歐德斐夫婦則有二十年之久，在紐約布魯克林康納西全備福音堂 (Canarsie Full Gospel Chapel) 服事。

一九一九年感恩節晚上，一個很好的年輕人第一次參加信心家庭的聚會，聚會進行中其中一位傳道人羅炳森師母，講了一篇論到憂悶的信息。這個年輕人從未聽過這種信息，他也不喜歡那篇信息，因為他當時正落在憂悶當中！那個年輕人就是吳漢斯 (Hans R. Waldvogel)，當時是個珠寶設計師，在芝加哥一個最好的珠寶店工作。

雖然他不喜歡那篇信息，但他繼續去參加信心家庭的聚會。聖靈吸引他，在往後的年日中，他盡所能一再地去，因為他發現這裡有生命糧與生命水，使他「裡面的人」(inner man) 得著滿足。同時，他也在那裡被教導，要成為一位成功的傳道人，應該有哪些基本原則。

一九二〇年，吳漢斯先生離開珠寶工作，去肯諾夏與喬治·費尼 (George W. Finner) 夫婦同住同工。錫安城的傳道人常到肯諾夏去幫助那邊的聚會，吳漢斯先生也常到錫安城去參加某一堂週間聚會 (信心家庭週間有好幾堂聚會)，只要不與他原有時間表衝突。那些聚會其實常常像事奉訓練課程一樣，給這位年輕傳道人帶來許多幫助。

吳漢斯與費尼夫婦同工三年半之後，在進入他傳道事工之前，他花了一些時間在信心家庭。(布魯克林康納西全備福音堂的牧師伊凡·鮑爾斯 Evan Bowers，以及威斯康辛州肯諾夏的保羅·密歇爾 Paul Mitchell 師母，是他傳道事工所結果子。)

一九二五年，吳漢斯先生成為紐約立巨屋五旬節教會（Ridgewood Pentecostal Church）的創始人與牧師。

後來從立巨屋又在紐約市幾個地區，拓植了幾所分堂。信心家庭的傳道人對他在紐約的事工，表現了很大的興趣；他們常來到紐約，協助為教會立好根基，並使她能很有力量地成長。一九四七年，主為吳漢斯牧師在歐洲打開服事的門，在那之後二十年中，繼續賜福他在那裡的勞苦，帶來豐盛的收成。

吳漢斯牧師一直將他服事的成功，歸諸於信心家庭；神使用那裡的傳道人，忠心的訓練他，並一直在他背後扶持他。他在下面這些話裡，提到那些傳道人中的四位，並告訴我們他們教導的方式：

「有話從不同的地方傳到我這裡，提到一位那樣與神有親密交通的婦人，以致聖經所提到的聖靈各樣恩賜，都彰顯運作在她身上。通常人都把有深邃靈命的聖徒，跟難以親近的奧秘派人士扯在一起；但當我跟羅炳森師母熟識後，我發現不只有關她的敬虔，人家告訴我的還不到一半，而且我很高興又很驚訝地發現，她不是一個怪裡怪氣的人，而是一個很愉快的神的孩子。她確實常活在神的同在中，而伴隨著她屬靈經驗的，是美好的常識。」

「她知道如何以生命之道服事年長與年輕人，這是多麼美好的事。她總是盡力引領人到她一向所暢飲的生命泉源那裡，也就是耶穌面前！當我被一些問題糾纏而到她那裡尋求指引時，她微笑著對我說：『你為何到我這裡來尋求指引呢？你可以自由地來到耶穌面前，從聖靈得著指引！祂會指示你、教導你當行的路。』那些接受她教導的人，會發現他們得著了神測不透之豐富的寶庫；那是她自己已經找著的，也引別人去尋找到它。」

論到尤金·布魯克（Eugene Brooks）長老夫婦，吳漢斯牧師寫道：

「如果你想打中公牛的眼睛，你就必須射得正直！布魯克長老是個射得很直的射手，從未錯過靶心。他不會浪費主的軍火，而他能這樣射中人心，有時正是他那有果效之講道的特色。有一次在芝加哥一個大聚會中，布魯克長老講道時是這樣開頭的：『我在這裡不是參加一個閱兵式，也不是講一篇試驗性的道，我也不知道如何訂一個譁眾取寵的題目；我若奉承人，造我的主必快快除滅我！』這段開場白使他迅速地吸引了會眾的注意力。」

「在他九十歲生日時，全城的人都出來向他致敬；他們請我講一些話，有一段經文臨到我，正可描述他的一生：『他們就為我的緣故，歸榮耀給神。』我很清楚知道布魯克長老在他每天生活中，實在將耶穌基督的生命表彰出來。」

「當然他不傳別的，只傳講基督；但他『不獨在乎言語，也在乎權能，和聖靈，並充足的信心。』保羅寫給帖撒羅尼迦教會的信，上頭的話用在他身上也很合適：『你們記念（知道）我們的辛苦勞碌．．．我們向你們信主的人是何等聖潔、公義、無可指摘；有你們作見證，也有神作見證。你們也曉得我們怎樣勸勉你們、安慰你們、囑咐你們各人，好像父親待自己的兒女一樣。要叫你們行事對得起那召你們進祂國、得祂榮耀的神。』」（帖前二章九至十二節）

「我不是暗示說布魯克長老會將這段經文用在他自己身上，恰恰相反！他竭盡全力地傳講『下來』，在神面前謙卑的必要性；而他總是第一個跪下來，承認他的不配的人。」

「因著我知道一點這個人的謙卑，我就很好奇，想找出是什麼使這人靈性長進的。這就使我進入與布魯克長老夫婦親密的交通中，並因此為我的生命，也為我的服事帶來無以言喻的祝福。我發現這裡有一對夫婦，如同以利沙伯與撒迦利亞一般，遵行主的一切誠命，無可指摘，在這黑暗罪惡的世代中，真的是明光照耀！」

「當我逐漸熟識布魯克師母之後，我很快就發現她實在是他的得力助手。她的性情非常甜美溫柔，但她的服事也充滿了聖靈和大能的明證。他們倆的服事在一種非比尋常的方式裡彼此相補足，非常和諧，這是在我受事奉裝備的早期，將要學習到的功課。」

「一九一九年，我曾在芝加哥見過布魯克長老，但幾個月後我才第一次拜訪他。已經有一段時間，主正跟我提到離開我那很不錯的工作，進入全職事奉的事。最後我決定將這事告訴布魯克長老，於是在一次信心家庭聚會結束時，我請求與他同行。我們一道走向他的家，我告訴他我覺得神呼召我進入服事中；出乎我意料之外的，他不但沒有鼓勵我，反而慈愛地以嚴肅的語氣警告我：『你最好很確定你蒙了呼召，在你確知這呼召是真實的之前，最好不要動。』」

「但後來當我踏出這一步時，布魯克長老成為我最大的幫助，以及最忠誠的教師之一。我受裝備的早期，主使用他賜我一段很長、很有力的信息，要點如下：『我兒，如果你知道製作器皿的地方，你可能會因著你將經過的苦難與試驗而詫異。不要忘記你不是藉著航行在“安逸的花床上”而得勝的；只有在試驗與苦難中，屬靈的品格才得以形成。』」

「年輕的傳道人有一種危險，就是因為被高舉而驕傲起來，因此落入魔鬼的網羅裡；『聽智慧人的責備，強如聽愚昧人的歌唱。』（傳道書七章五節）布魯克長老夫婦一道被主使用來幫助我謙卑下來。」

「有一天我參加了一個信心家庭的小聚會，在那樣的聚會裡，聖靈常會使用傳道人中的一位，來給個人一些幫助與服事。在那次特別的情況裡，主使用布魯克師母來提到天然生命的不同樣式；她形容它們，並指出我們如何從其中得著釋放。然後她來到我面前，藉著主對我說：『這裡是一個人人都說他好的年輕人。』」

「然後布魯克長老插進來，問了一個問題：『那一本美善的書，如何提到那些人都說他好的人呢？』」

「我自己回答說：『他就有禍了！』」

「然後布魯克師母付諸行動，我發現自己被放在上磨石與下磨石之間。如同直接打下來的閃電，以及伴隨著的雷聲，她說：『我告訴你，有禍了！有禍了！』」

「好像這樣還不夠似的，布魯克長老及師母繼續修理我，公開的，在每一個人面

前地！他開始轉述許多他所聽見關於我的好事，『他是那樣一位好青年，而且他很能講道！』然後布魯克師母擊出關鍵性的一拳：『但你應該看一看他如何有時落入黑暗憂悶的深淵中！』」

「她並不知道，也沒有人知道，那天我正是帶著像那樣的憂悶來到聚會中！神的話顯出我心中的意念，並將它暴露在眾人眼前；但那是我的拯救，我接受了，並在離開聚會時決心從我憂悶的本性中得著釋放，使我永不再落入那種光景中。我為這些忠誠的朋友及傳道人們感謝神，他們從不畏縮或保留，不去服事那些比較年輕的、比較沒有經驗的、新一代的傳道人。」

「不久之後我生病了，相當嚴重的病。我聽過人得醫治的見證，但我自己從未經驗過醫治，所以不知道我該怎麼辦。我曉得除非我得著天然的醫藥幫助，或是被神的大能所醫治，否則我將失去工作能力。我去找所有我知道為病人禱告的人，而每一次他們為我禱告之後，我都得著幫助。有一陣子我的問題似乎消失了，但忽然它又出現了，有時情況比先前更嚴重。我知道布魯克師母幾年前曾經歷奇妙的醫治，最後有一天我很狼狽地去找她，她說：『噢！你必須自己為這件事禱告通！』」

「於是我去禱告，並且查考聖經中一切關於醫治的應許。那是我曾作過的，最豐富的聖經查讀；因為在我讀完之後，我一切的懼怕都離開了我。我看見神不只提供我醫治，並且提供了一位醫治者，一位賜下健康的醫治者；祂是以祂自己來成為我身體之健康的醫生。現在我不再害怕了，我不再注意我的症狀，雖然它還在那兒；神使我能領受祂的醫治。」

「為著神藉布魯克師母給我的勸告之言，我實在非常感謝祂；因為藉此主給了我一個堅固的信心根基，也使我有了親身的經驗。」

「我在布魯克林事奉的早期，在我的哥哥來成為助理牧師之前，當我不在時，我需要傳道人來代理我的位子。如果我能請到布魯克師母來，我就會覺得很放心，因為她是那麼勝任服事。她常活在不住禱告的生活中，所以每當我回來時，總是發現那個地方已經被禱告過了，神的同在沒有中斷，羊群都被忠心且細心地照顧著。」

「布魯克長老多次來訪問我們在布魯克林的事工，他總是帶給我們屬靈的造就，加添我們的力量；我們的會眾也非常愛他、尊敬他。」

「他有一個特點，就是他在每一方面都向著主耶穌基督絕對的忠誠。他四十五歲時，得著神醫治的亮光，而且經歷了奇妙的醫治；從那時起他跟神立約，生病時永不再使用醫藥。有一次在他八十歲時，他來訪問我們，我知道他病了，當他蹣跚步行在房子前的街道上時，我嘗試幫助他、扶他；他說：『走開！我不會因為是個老人而需要這個！』所以不久他就恢復了健康與力量。不久，我發現他得了癌症，但他沒跟任何人提起這件事，只完全為得釋放來信靠主，神也沒有叫他失望。」

「詩篇七十一篇是個逐漸老去的人之禱告：『神啊！自我年幼你就教訓我，直到如今我傳揚你奇妙的作為。神啊！我到年老髮白的時候，求你不要離棄我；等我將你的能力指示下代，將你的大能指示後世的人。』這個禱告的成全，確實彰顯在布魯克長老身上；如今他雖然死了，但他仍然向這世代大有能力地見證耶穌的信實。」

一九五八年六月三日，這一群明亮如星的傳道人中，碩果僅存的翟師母 (L.M. Judd) 去世了，在她的喪禮中吳漢斯牧師講述下面的見證，來向他們致敬：

「當 神差祂偉大的器皿羅炳森師母到錫安城時，祂差遣她帶著一個美妙的信息來。在她四周 神賜下稍為小一點的光，他們一起在這末後世代的天空中，形成一群奇妙的星光。他們都散發出相同的奇妙亮光，許多人沒有跟從這光，但那些跟從的，就找著了公義的太陽。」

「聖經說：『他們看見那星，就大大的歡喜。』但他們沒有停在那兒，他們跟隨那星，那星將東方博士引到聖嬰那裡。當他們看見了聖嬰，就不再提到那星了，那星的使命已經完成。伯利恆之星並不引人注意它自己，它乃是將博士們的注意力引到聖嬰那裡。我在這裡看見的也是如此，這些器皿並不吸引我們注意他們，他們每一位傳道人都指引男女去注意，他們多麼需要更認識耶穌，也更多曉得祂復活的大能。」

「當 神帶領我接觸翟師母、羅炳森師母、布魯克長老、布魯克師母、以及其他星光時，我正處在黑暗中，在失敗中掙扎。 神開始呼召我進入服事中，那是一條我未知的道路； 神呼召我進入與仇敵爭戰的境界，不是屬血肉的仇敵，而是天空執政的、掌權的、有能的。我很快就發現一些事，在這些地上的器皿身上，從他們屬土的口中，我聽見了永生 神的話。」

「我在一個信心家庭裡，翟師母也在，我們都圍坐在桌子旁，然後 神開始說話。當我聽見人們得著奇妙的信息時，我心中說：『我不知道這是不是真實的！』（我看過那麼多假的，我也看過狂熱的表現，我遇見過那些宣稱他們是先知的先知。）我說：『 神啊！我要放置我的羊毛來試一試，聖經說：主所愛的祂必管教。』」

「每個人都得著了奇妙的信息，但你知道嗎？我是最後一個得著主的話的人，而神警告我若不謙卑下來就會死！很奇怪，我是惟一得著這種信息的人。我又快樂又傷心，傷心是因為 神必須這樣管教我，快樂是因為我真知道 神從高天說話！」

「我記得在一九二三年時，在一個大聚會中 神藉翟師母說了以下的話：『哦！那麼少人愛我，成為我的朋友，那麼少人晝夜禱告要更認識我，直到我能將他們安置在一個順服的境地中，我可以在那裡將我自己顯明給他們。』然後主說：『不管別人作什麼，不管你的傳道人作什麼，你是否願意繼續全心尋求我，眼目單一地跟隨我，直到我將你帶入我的懷中，使你與我自己聯合？』」

「那些話進入我心中，直到今日仍在我心中；它們為我開了一條道路。」

「 神一次又一次地使用這個器皿對我說出如火的言語。但願 神使每一所神學院都有這樣的教師！但願 神使每一所聖經學院都有這樣的教師！」

「我實在歡喜知道 神確實藉人的嘴唇說話。祂從未說出那些聖經沒有論到的話；但當 神藉聖靈的大能說話時，祂乃是印證了聖經，祂使聖經的話活化在你靈魂中，使那些話變得更個別化。我們都研讀聖經，那些富足人都研讀摩西的書，但他必須遵行摩西的命令；人若遵行，就會活在其中。」

「我回顧我們在布魯克林過往的年日，神一步一步使我們的事工成長，今天我們在德國的事工，規模遠大於我們在美國的事工。當我看見這些事時，我覺得自己非常羞愧，因為我知道如果神沒有讓我看見那偉大的星，而引我到耶穌基督腳前，並使我知道祂昨日、今日、一直到永遠是一樣的，並看見祂的話至今仍是真實的，我早已絕對地、毫無指望地失敗了！『因為離了我，你們就不能作什麼。』這些就是神藉著祂的器皿所帶給我的，使我去留意的教導。」

「今天我們在世上，非常不容易找到像這樣的職事，因著絕對地、百分之百地使自己與基督一同隱藏在神裡面，以致於他們不會將人吸引到他們面前來。今天許多有名望的傳道人，因著神作工而為自己的本事與能力作廣告；但在這些器皿的事工上我們看不到這樣的事。我們發現一個持續不斷的呼召是叫我們『下來』，下來，隱藏在主耶穌基督裡面。我們所要說的，仍然是主的話：『你們若住在我裡面——』」

「這整個世界是多麼需要這福音的單純啊！你若廣告說你將談論飛碟及外星人，你會得著一夥人來聽你講。但如果你來談論順服，談論謙卑，談論虛心，談論清心，包括社交上絕對的清純，不久你將變得非常不受歡迎！」

「神沒有愚弄我們，祂將祂兒子賜給我們，祂賜下寶貴的新約；而我們發現這些器皿所傳揚的一切，都可以在這部新約聖經中找到。但讓我們確認這些話已經寫在我們心版上，以致當我們走入世界中時，我們也能在這世上成為照耀的亮光。」