

1、成聖之方 (Where Holiness Is Acquired)

吳老牧師 (Hans R. Waldvogel)

以弗所書最值得我們注意的一點是：它把我們帶入至聖所，帶入耶和華寶庫的最深處，向我們屬靈的眼目，展現這偉大的奧秘，就是神預定在這末後的日子中所要啟示的。不只是在諸天一切執政、掌權者的面前，也是在這世上。這就把我們從那高高在上的諸天，馬上帶回我們到洗碗的廚房、生火爐的地下室，和必須對我們的妻子或丈夫恩慈的家中。神啟示我們：在祂偉大的心意裏，在創造之前，當星星、月亮、太陽都尚未造出以先，祂的心裏有一個偉大的計劃，就是將會有許多的兒子、許多的繼承人要像祂。這是祂在主耶穌基督裏所預定的。神預定要製造出一個偉大的傑作，是會令所有的天使，和諸天中一切執政的、掌權者都震驚的。全能的神預定要建造一座聖殿，就是祂的自己徹底而完全地彰顯於永恆裏。主在以弗所書中論到這奧秘的榮耀，那就是基督在你們裏面成了有榮耀的盼望。

神，當祂說到這諸天中偉大而奇妙的奧秘，和我們將要像祂的呼召時，馬上把我們帶到祂製作這奧秘的工廠裏——不是在天上，不是在天使群中，不是在耶路撒冷，乃是在我們所住的地方——這裏是偉大奧秘被完成的地方，就在我們每天簡單的日常生活中，耶穌基督與我們同行，耶穌基督伸出祂的手來。這是一道非常窄的門，是一條引向永生的窄路，我們從以弗所書裏可以找著。

神並沒有愚弄我們。祂並不是說：「現在，你必須去學完一切神學、修辭學才行。」不！當我們在每天日常生活裏，在各樣平凡的事物上，為耶穌基督讓出地方，使祂能活出祂自己的生命來，那唯一所需要的，就是分別、奉獻與聖潔！祂是說要在各樣善事上成全我們，叫我們遵行祂的旨意，又藉著耶穌基督在我們裏面，行祂所喜悅的事（來十三：21）。

有關於以諾的記載是這樣的：在他被接去之先，他已令神喜悅。現在我們都尚未被接去，是不是？我們的將來如何，取決於現今我們是討自己的喜悅，還是討神的喜悅。這就是在以諾裏面所造成的不同——在他被接去以先，他已得著了神喜悅他的明證。他被接去，他就不在世上了。

你知道畫家們畫以諾，都是把他描繪成一幅側面黑色的影像，一個黑色的剪影走在地平線上，雙手交叉在胸前，兩眼迷濛——「他與神同行」。然而，聖經所描繪的，是另一幅不同的圖畫：他生兒、養女，是一位良善的，已婚的人。他有很多兒子、女兒，雖然被一大群「小蘿蔔頭」圍著，他仍然討神喜悅。

要與神同行，要討祂喜悅，你也許會被試驗到極點。你將受試探，像神考驗耶穌基督一樣。祂行走在人當中，祂降卑自己，存心順服以至於死，自己不僅取了人的形像，還取了奴僕——一個木工——的形像。哦！在祂被釘死之前，在祂面對那最巔峰的考驗——客西馬尼園——之前，所臨到耶穌身上的，是何等的試探啊！祂在凡事上都受過試探，與我們一樣。

如果我們拿一枝筆、一張紙來，寫下在一天當中，所有令我們發脾氣的事情——「憐細姑媽——沈百松叔叔——傳道人——傳道人的太太——每當我要禱告要靜修的時候，樓上那些跳來跳去的人。」然後翻開聖經，讀這些話：「祂也曾凡事受過試探，

與我們一樣。」這也許能喚醒我們，使我們了解當怎樣去與神同行，討祂喜悅。我們以為倘若我們被共產黨抓起來，被帶到法庭前，必須否認我們的信仰時，我們才會期待神賜給我們很大得勝的力量。

親愛的弟兄姊妹，有一個奇妙的秘密，隱藏在為耶穌而活的生活裏——就是知道在每日的生活裏，在神所將你擺置其中的環境裏，一切的事情，所有的事情都是神所允准的。你以為你沒有被看見。「哦！如果神知道我現在所受的試煉就好了！」有一百萬隻眼睛正注視著你——電眼——一百萬光芒正集中在你身上了。是電視實況轉播，把你怎樣生活，怎樣回答你的妻子，怎麼回答你的先生，怎樣對待你的孩子，你的內心如何，都傳送到地獄的鬼魔，和天堂的天使那裏。「耶和華啊！我舌頭上的話，你沒有一句不知道的。」(詩一三九：4)每一件事與神偉大的國度都有關係。

整個天堂和整個地獄，對以諾所做的一切都極有與趣。在夜間他做什麼？在凌晨兩點鐘，小瑪土撒拉掀起一陣騷動。他只有一歲大，正死命地大叫著，以諾太太說：「唉！聽到了沒有？起來！快點！」在凌晨兩點鐘起來並不容易，床那麼舒服，那麼溫暖。但是以諾與神同行，他實實在在地與神同行。

這需要恩典。我們主耶穌的恩典，並不是要將來在天堂賜我一頂冠冕，乃是使我現在在這地上，面對每一項試煉時，作一個得勝者。哦！要在每一點上都討神喜悅，需要我在每一點上都尊主耶穌為第一。要在每一個試煉、每一個考驗中說：「耶穌！」而不是「我自己。」不再放縱肉體的行為，不再像外邦人那樣地行事，你乃是披戴了主耶穌基督。你是一個新的受造物，有另外一位活在你裏面，有與世不同的原則管理你的生活。

我們應當為著以弗所書第五章而感謝神。它告訴我們，我們所需要的，不僅是應當被聖靈充滿，用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主——這是在我們的生活中，彰顯神的榮耀——但是，我們也還需要謙卑——存敬畏基督的心，彼此順服。你要從哪兒找到這個呢？保羅馬上把我們從天堂帶入第三層地下室。(亦即在生活中，處於最卑微的地位——譯者註)

與神同行，討神喜悅的意義，比一些表面的熱鬧更深刻得多。這就是為什麼我們需要讀經——「有了我的命令又遵守的」，不是奉我的名趕鬼，行許多異能，乃是聽了我這些話又去行的人！主耶穌基督在祂的工作上一直受到攔阻，就是因為我們缺少順服。祂的寶劍應當更強而有力地發揮出來。聖經說，在耶路撒冷，沒有一個敢貼近他們(閱徒五：13)。哦！對一個聖靈的團體而言，每一個肢體都是耶穌基督身上的一個肢體，每一個人都當認識自己是個活祭。然後，我們就能察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意(羅十二：2)。

在這裏(弗五)神提到丈夫與妻子之間的關係。弟兄姊妹，如果把這個標準真的提昇在教會中，青年人就不會如此過份地迷戀要結婚了。他們明白，結婚的意義是與全能的神立一個約，從此不再屬於他們自己。結婚不是一件開玩笑的事，它應該是一個喜樂，但不是一個玩笑，這是一個最聖潔的責任。整個地獄都已整軍列隊，要來攻擊這神所設立的制度。地獄能夠勝過的原因是，即使在五旬節教會中，仍有丈夫對妻子不忠，或是妻子對丈夫不貞。如果不是外在的，就是內心的。

耶穌基督是每一位丈夫的頭。現在，你最好在對你的新娘說「我願意」以前，在你走向壇前，說：「我必持守自己單為她，必遠離其他一切異性」之前，要清楚明白這一點。

弟兄姊妹，我們不是像外邦人那樣地活著，他們隨從自己虛妄的心而行。他們放縱自己於淫逸中，今天，全世界都如此。他們已經把自己糟蹋，把自己出賣給地獄，神的忿怒常在他們身上。神任憑他們存邪僻的心，貪行種種的污穢、罪惡。你們學了基督卻不是這樣。

基督愛教會，為著這不配的教會捨了祂自己，為要提昇她。這是弟兄們要愛他們妻子的方式。為著這位愛他們的基督，他們應當如此。當我們是以這樣的方式結婚時，婚姻生活將何等不同啊！

耶穌是每一個男人的頭，男人是妻子的頭。現在他們聯合，當他們在一起要結婚時，應該是在主裏結合。

讀戴德生和一些屬神之人的傳記，當他們在傳道的工場上需要有妻子來幫助他們時，他們是怎樣將這事禱告通了。傳道的工場是第一，神的國度是第一。當神賜給他們一位配偶，這位配偶應該對他們是一個幫助，而不是一個阻礙，乃是一個幫助。這是神的計劃，非常美麗，非常奇妙。

我多麼感謝神賜我一對如此生活的雙親。我的父母親在我們這些孩子們面前，活出了這樣的生活。他們活出了一個聖潔的生活。我常說，在我整個的青年期中，我從未在父母親之間聽到一句不仁慈的話。即使他們有，我們從沒有聽到。還有一點，他們從來不討論教會裏的事情；他們從不在孩子面前說別人的錯誤，他們不污染我們的思想，他們整個生活都為著造就孩子們。這樣的孩子們是何等地富足、有福啊！擁有如此聯合的父母親，他們的聯合正如耶穌基督與教會的聯合一樣！當神賜給他們孩子，他們知道這些孩子是耶和華所賜的禮物，在他們出生之前，在他們成胎之前，在他們臨盆之先，父母已經為他們迫切地尋求神。

這不是今日的世界所需要的嗎？弟兄姐妹！今天世界上的大災難，就是婚姻生活的鬆弛。哦！在一切當中最首要的，就是男人、女人要在他們的家裏操練敬虔。

以諾如何與神同行，討神喜悅呢？一定是在他家裏。在凡事上都受過試探。

論到關於一個完全的舌頭。神需要一個完全的舌頭嗎？祂為什麼把我每一句話都記下來，留到審判的日子？每一句話。這應該使我清楚，我是何等迫切地需要耶穌基督來管理我的言語。

哦！祂愛教會，用祂自己的血將她買回來，要使她成為一個聖潔的教會，毫無玷污、皺紋，是完全的，是十全十美的。耶穌基督，我天上的新郎，捨了祂自己，為使我能各樣的善事上達到完全，好遵行祂的旨意。如果有任何一個時刻應該來跟隨以諾，效法以諾的話，那就是現在了。我們應該說：「哦神！在我被提以前，我要得著這明證，就是我已令你喜悅了。」

你們這些跟隨神，作祂親愛孩子們的！弟兄姐妹，我們現在是神的兒女，我們重

生進入祂的家庭。但是當耶穌再來時，會有很大的差別。有些人將會像祂，因為他們付了代價潔淨自己。他們認識自己的不潔，他們潔淨自己像那樣的純潔。當我們想到清潔，我們很自然想到情慾或道德方面的潔淨，然而比這更深，它乃是深入我們的靈魂、內心的傾向與我們的感覺裏。

為著這樣的事，誰能供應我們呢？耶穌！祂曾凡事受過試探與我們一樣。並且神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住(林前十：13)。祂曾允許你受試探，但祂是信實的，神要信實地把我與祂的兒子聯在一起，來潔淨我像祂那樣地純潔。請思想這擺在我們前面的標竿像祂！

以諾的例子不是很奇妙嗎？一個生活在洪水之前的人，被提的先知。當耶穌再來時，我們渴望被提嗎？弟兄姐妹，這必須有一番非常徹底地搜索我們自己，在神面前俯伏，以及潛讀聖經的工夫。那些口齒伶俐、很會講的人，是怎麼說到「被提」的？幾乎把它說成一件有趣而好笑的事。

然而聖經告訴我們，神已經以極大的代價買回這個身體。哦，我們對此認識得太少了！已婚的人對此認識得太少了！這個身體，不是為淫亂，不是為情慾，不是為外邦人所帶進來的那些腐敗之事，乃是為主。你妻子的身體是屬於主的，不是屬於你的。哦，這聖靈的殿，這買回來的產業，是何等地聖潔！我們被聖靈充滿是為神要這個身體，要在這個身體中做成一個偉大的奧秘，是永恆所從未見過的。把你的身體獻上，當作活祭。這意義就是：當我還住在這身體之內時，我每時每刻把它呈獻給主。

何等的一個呼召！你是否明白為何我們需要等候主？你是否知道：太少的人找著這道直接的門？這道門是直接的，儘量跨進去吧！

哦，來認識何為神的善良、純全、可喜悅的旨意！但是，它將會使我怎樣呢？它將使我成為祂身體的一個肢體，祂新婦中的一個肢體。它將使我與神的兒子聯合。這是我的呼召。我們要被做成基督的同伴與合夥人。正如我是屬於祂，祂也是這樣地屬於我，並且天父也是屬於我。

哦，何等的一個呼召！那參透神深奧之事的聖靈，正準備要帶領我們去單獨與神同在。要把這些事指教我們，把它們交通給我們。神不只要提走以諾一個人，不！不！祂要把你提走，也要把我提走。 完

「信心生活」(即對一個人的物質需要單單仰望主供應)源自與耶穌的交通，要過這種生活的人，必須與神非常親密。信心生活有破口時，意謂著與耶穌同行、與耶穌相交上有了破口 交通中斷。 選

當我們交出最後一把鑰匙的時候，「主的喜樂」才開始。當我們把我們所有的冠冕都交出來，以祂為我們生命中惟一而獨一的主人和產業時，我們就與基督一同坐在寶座上。奉獻中的最後一步帶領我們到達神永恆平安的最中心。 選

2、禱告為蒙答覆的奧秘

Destined for the Throne

對於膚淺的觀察家來說，行動是在戰場上，那裏兩軍彼此搏鬥。但是有屬靈眼光的人，能透視出真正的爭戰是在山上進行，而真正的勝利是在山上贏得的。那裏摩西、亞倫與戶珥聯合，緊握並高舉神的杖，那是祂能力的表徵。亞瑪力人僅是撒但的工具，他們是被撒但的力量控制、激動的。當這三位代求者在山頂聯合，奉獻自己做信心的禱告，那激動亞瑪力人的邪力就被網綁，他們就潰敗了，於是以色列人得勝。但是當疲累迫使摩西休息，邪靈就再得釋放，加能力予以色列的敵軍。所以，亞倫擊敗了亞瑪力人。然而真實的行動，卻是在山頂上。那裏邪靈被網綁，好叫約書亞與以色列人可以往前。「勝利的一擊」在代求的高峰中敲出，約書亞和以色列人僅是「收聚果效」，所以，禱告到哪裏，行動就到哪裏。

既然這是真實的，那麼，禱告就成為蒙救贖者最高的特權。因為它把代求者真實地置於屬靈的爭戰的最前線，如同牧師、佈道家、宣教士，以及任何其他十字架的精兵一樣。更甚者，這適於他的武器，是如此地有效，正如適於那些最資深、有屬靈潛力的領袖們一樣。正如哥登所曾說過的：「禱告使人跟星際接觸，透過禱告，我可以真實地感動人心歸向神，甚至遠達印度或中國，如同我本人親自在那裏一樣。」他更進一步說：「一個人可以今天就進入內室，關上門，真正地為神花半個小時在印度——好似他親自在那兒一樣。」（「祈禱的安靜」講章）換言之，祈禱是沒有空間或地理上的限制的。這就是為何亞力士大 麥凱倫在論到宣教工場時，這麼說：在家裏許多的禱告，就是意謂著把能力釋放在工場上。家裏的軟弱就意謂著工場上的軟弱。

是否有人會認為，靈魂得以從撒但的轄制中被釋放，是因著人的才幹、性格的吸引力、天然的迷人之處、出眾的儀表、清晰的口齒、大師的魔力？所有這些恩賜，神也許會使用，但單有這些，就完全無用，連把一個靈魂從罪的轄制中釋放出來也辦不到。「肉體是無益的。」（約六：63）

從屬天的觀點來看，一切屬靈的勝利能夠贏得，不僅是在講壇，不僅是在公開的亮相，也不只是透過號角誇耀的鳴聲，乃是在於暗中的禱告。那惟一勝過撒但，把靈魂從牠的轄制中釋放出來的能力是聖靈的能力，那惟一能釋放出聖靈之大能的力量就是信心祈禱的力量。為著像葛理翰等那樣出眾的恩賜、才華與講道的能力，我們感謝神，我們一點也不要貶低這些資產。但是那透過葛理翰的職事，塑造了千千萬萬靈魂的力量，並不是超級恩賜、特殊的稟賦、犀利的修辭，心理學說服的力量，而是因著他千千萬萬的禱告同工，藉著祈禱與信心所釋放出來的力量。從天上的觀點來看，那包圍、支持著葛理翰所有集合起來的禱告與代求，是一切所發生現象的真正解釋。因著有為他爭戰的密集禱告網，撒但抵擋他的軍團已被勝過、捆綁，正如摩西、亞倫、戶珥為約書亞和以色列人勝過亞瑪力人的代求一樣。

既然這是真實的，所以那些在講台、廣播和電視上所發出信息的屬靈果效，不僅只是它們出色的現場或節目的製作，或者甚至是信息中深奧的內容的結果。雖然這些也不能低估，若少了它們也可能會有極大的阻礙；但是那捆綁撒但、塑造靈魂的能力，惟有藉著迫切、有信心的禱告釋放出來的。這可以同樣以一本書的信息來講。作者的藝術和技巧是重要的，但是除非聖靈將它的信息啟開，甦醒讀者的心意來接受它，不然信息是封住的。這裏我們再一次看出，禱告是果效的秘訣。因為禱告到哪裏，行動

就到哪裏。

很多人因著他們在工場，或其他蒙揀選的服事上被拒而悲傷。透過信心的代求，他們可以完成同樣多的工作，收獲滿盈的賞賜，正如他們親自在那兒一樣。那些悲痛自己沒有耀眼的恩賜，沒有優異的才幹而延誤一生，或那些因著年老、疾病而退休的人，可以藉著信心的代求，與那些最具稟賦的人，分享天上同等的獎賞。「人因為先知的名接待先知，必得先知所得的賞賜，人因為義人的名接待義人，必得義人所得的賞賜。」(太十：41)如果僅僅「接待」都帶來同等的賞賜，那麼，那支持職事的禱告，一定不會不蒙賞賜的。

所以再沒有理由來自憐，或嫉妒那些比我們更有恩賜和裝備的人了。乃要樂意地去填補，作一個禱告的勇士。在天堂的「冊子」上，那些在最偏遠、寂寥之域的無名聖徒，完全不為人所知，在戰場上被埋沒的人，是跟那些最先驅、最有恩賜的領袖們一樣的重要，而且只要他忠心，他將得著一樣大的獎賞。哈利路亞！一切忠心的代禱勇士，與在前線一樣真實，在爭戰中與那顯明的領袖具有同樣偉大的貢獻。他們將分享同等的賞賜。的確，「世界的命運是掌握在無名聖徒們的手中。」

這項真理的另一個說明，記載於但以理書第十章。這裏再次看到彌賽亞國度的使命。經過三週的禁食之後，有關國度未來的異象臨到但以理。這期間但以理一直為他的百姓們悲傷，亦即，他完全奉獻自己，為著以色列的未來禱告與代求。終於天使向他顯現，帶來天堂的信息。他啟示但以理為何長久耽延的驚人原因。但以理一開始代求的頭一天，他的禱告就已經在天堂蒙應允，這位天堂的信使就已立即被差遣而來。但是他被阻擋了。Living Bible 的聖經作如下的意譯：「我在頭一天就被打發來見你了。但是二十一天之久，那統轄波斯國的惡魔阻擋了我的去路。後來，天軍中最高級首長的一位，米迦勒前來幫助我，使我得以突破這些波斯魔君的重圍而來。」(但十：12-13)

這是在一個未見的領域中，有一場真實爭戰的歷史說明。它無疑是那些經常發生在屬靈世界中，許多類似爭戰的樣本。它是一個具兩方面行動的故事。在河邊，有一個人正在禁食、禱告。他勞力、他懇求、他硬要、他堅持、他強求、他因摔跤而痛苦。他一天又一天地悲傷。他剛讀到耶利米被擄七十年的預言，知道時候快滿足，應驗的時刻幾乎就到了。雖然神是那位掌權的全能者，只要祂選擇，祂可以毋需任何幫助而成全祂的預言。但以理顯然知道代求有份於促成這預言的應驗。神已做了這預言。當它應驗的時刻來臨，祂不是隨意地在祂的禱告計劃以外成全它。祂尋找一個人，能把代求的負擔放在他心上。代求是任何一個人都可以做的最不自私的事。

通常，神在天堂作了決策，祂就呼召一個人在地上透過代求與信心來執行這決策。爭戰的這一部分——河邊一連串的禱告——是我們能夠看得見的層面。但是爭戰的另一面是在地上看不見的。當但以理俯面代求時，同時相伴地有一場衝突，一個相關的兇猛的戰勢，正在天空激烈地進行。兩個天使，也許可能是兩支在他們指揮之下的靈界軍旅，正彼此交鋒於一場猛烈的戰爭裏，持續了三個禮拜。既然神是除了回覆禱告以外，不做別的，倘若但以理疲累且灰心了，神必然被迫要去找另一個人來代求，或者祂會允許他的信徒遭受失敗之苦。雖然給他禱告的回覆是確定的，且已在路上了，但倘若但以理放棄，則我們可以推測，這回覆將永不會到達地上。所以，真正爭戰的進行，以及贏得勝利的地方，是在河岸邊的禱告之處。那裏是決定性的關鍵。

這一段經上的說明，提供了一項原則，也許可以解釋許多很明顯未蒙應允的禱告。既然在約壹第五章的應許是真確的，每一個照著神旨意，於信心中所獻上的禱告，必會在天庭蒙應允。這段經文是這麼說的。但是撒但決不會容讓一個答覆到達地上，只要牠能夠阻擋的話。禱告中的堅持與強求不是為著去說服那位已經願意的神，乃是使祂能去勝過那些邪靈敵對的攔阻。如果神在祂禱告計劃中的目的，是給予我們勝過撒但的「在職」訓練，祂就不能任意挪去邪魔的攔阻。倘若祂越過教會的頭，把事情從她的手中接過來，為她贏得勝利，這將阻礙她成長至充足身量，並變成得勝者登寶座的能力。這就是聖經教導強求之重要的原因。有許多禱告的答覆已經在天堂被批准，卻可能永不會收到，因為那位祈求者疲累、灰心或膽怯而放棄爭戰了。耶穌告訴我們那位為著他朋友需要二個餅的人，他得到了是因為情詞迫切地直求。接著祂加上一句：「祈求，繼續地祈求，就給你們；尋找，繼續地尋找，你們就必尋見；叩門，繼續地叩門，就為你們開門。」(路十一：9 擴大聖經)神對哈巴谷先知所說的話，用在這裏非常適切：「因為這默示有一定的日期，快要應驗，並不虛謊，雖然遲延，還要等候，因為必然臨到，不再遲延。」(哈二：3)很多禱告明顯未蒙垂聽的一個理由是，祈求者的失敗，沒有繼續地強求直到得著答覆。

關於這一點，哥登在他那本「祈禱的安靜」講章說：「這是一場尖銳競賽的爭戰。撒但是一位受過訓練的戰略家，也是一個頑強的戰士。牠決不認輸，直到牠不得不如此。這是為牠自己生死存亡的戰爭。仇敵只有在牠非不得已的時候才投降，牠只有在就擒時才投降。因此，土地必須一寸一寸地攻下來。牠一直佈署發動新的攻勢，因此攻下來的土地，必須一直在耶穌得勝的名下持守著並抵擋牠。」「所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸。」(弗六：13-14)這是一場意志的爭戰。如果撒但的意志、堅持與決心超過祈求者，祈求者就失敗了。但對祈求者有利的是：因著基督的勝利而永不需受失敗之苦。強求配合完全的信心，將所向無敵。

我們一直在強調：禱告不夠和缺乏強求是禱告沒有果效的原因。在神許多很明確要應允禱告的應許之光中，很容易引起這個問題：為何教會如此可悲地忽略禱告的工作？教會不禱告的原因是什麼？很多原因可以提供，但也許最基本的一個是：對神話語的正直缺乏信心。如果教會是真正地信服這些應許的成全，例如：「祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。」(太七：7) 禱告就必成為她生活中最重要的工作。不信神話語中的正直，是不禱告的第一個最大的原因。這種不信是如此地根深蒂固，以致是下意識的。但是教會軟弱的祈禱生活將這點反映了出來。

我們需要對神的話有一個正確的評估。根據艾瑞·梭爾所著「地上的君王」一書所論，人屬靈的性情，最主要是從他講話的能力表現出來。「講話是人的內在或人格直接地自我彰顯。思想，是靈性內在的語言，而言辭或文章就構成了思想的形體。講話是彰顯靈性的器具。」你的思想就是你。「因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣。」(箴二十三：7)如果思想是一個人不可少的部分，正如這段話所教導的，那麼講話也一定是了，因為它是思想的形體。所以，神的話必定真實地是祂自己的一部分，而神自己也實在地住在祂的話裏面。

當然，在最基本的觀上，我們必須認清，耶穌基督就是話。祂是太初就有，與神同在的道(參約一：1)。祂被稱為道(logos)，因為是祂把父完全地彰顯出來。「從來沒有

人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」(約一：18)

雖然今天，我們沒有這永恆的道，成了肉身住在我們中間，但是我們實在地擁有祂的另一半——祂所差來的保惠師，聖靈(約十六：7)。聖靈已經把神的性情和行動藉著文字啟示出來，就是今天我們所有、所認識的聖經。「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」(提後三：16-17)雖然祂是在以前，使用預備好的人做器皿，來實行書寫的工作，然而所寫的真正是神的話。這些寫下來神的話組成了神思想的主體。寫下來的話不只是「字」而已，乃是被祂神聖的氣息賦予生命的。因此它是活的(參來四：12)，是神的一個彰顯，是聖靈的一個「形體」。這意思就是：它真正為神自己的一部分，而神真正地住在祂的話中。

這些寫下來的話，在今日代表著耶穌的地位。祂的人格全注入其中。凡在耶穌裏一切的元素它都有，既然耶穌的話真正是祂自己的一部分，祂所擁有的一切能力和權柄都隱藏在祂所寫出的話中，則寫出的話帶著與耶穌說的話同樣的權柄。因此，當這活的道出自一個絕對相信、毫無摻雜與疑惑的口中，由一個聖潔、純淨透明，與撒但毫無關連、妥協的人講出，這講出來的話便帶著與耶穌親自講的時候，具有一樣的權柄。若不是教會根深蒂固的不信，她一定會經常表彰這樣的光景。但感謝神！今天仍然有真正相信的人正表彰著這樣的光景。

神是這道的作者與發動器，你無法把神與祂的話分開。這就是為何耶穌說：「經上的話是不能廢的。」(約十：35 上)因為那是神的氣息。只要神不下寶座，它就永不能作廢。如果神不持守祂口所出的話，祂就不是神。

「神非人，必不致說謊，也非人子，必不致後悔，祂說話豈不照著行呢？祂發言豈不要成就呢？」(民二十三：19)「因為我留意保守我的話，使得成就。」(耶一：12)希伯來書的作者宣稱：神決不能說謊(來六：18)。在約翰福音十章三十五節耶穌親自明確地說：「經上的話是不能廢的。」當祂對猶太人說話時，祂更進一步地在聖經的準確性上蓋了章：「給我作見證的，就是這經。」(約五：39)祂親自擔保它們的真理無誤。祂說：「你的道就是真理。」(約十七：17)神自己對祂話語的尊重，可以從以下這令人震驚的宣告中，揭示出來：「你使你的話顯為大，超乎你的名聲。」(詩一三八：2)我們也許無法充分地瞭解這段經文的意義，但是它見證了神對祂話語至極的委任。祂的尊榮與它不可分離地聯在一起。倘若教會早就充分地信靠神話語的正直、堅實，必早就醫治了她不禱告的毛病。

所以，照著神旨意求，卻明顯未蒙應允的禱告，可以解釋為是撒但的欺騙、恐嚇和抵擋，再加上信徒的眼睛——無知、膽怯、個人性格上的缺陷，以致未能在毫不恐懼、毫不搖擺的信心中，堅持下去。既然神是神，禱告未蒙應允的責任不能歸咎於天庭。「不如說神是真實的，人都是虛謊的。」(羅三：4)「無謊言的神。」(多一：2)「經上的話是不能廢的。」(約十：35)讓我們對神話語的正直，不再有任何的意見。信心將永不會被成全，除非我們接受我們失敗的責任。禱告未蒙應允的真情是：失敗都在人這一方面。麥凱倫說，如果我們能更多地瞭解自己，能看見神所看見的，我們就能找出我們所有未蒙應允的禱告，都歸因於我們自己基督徒的瑕疵。所以，當信徒繼續以降服的意志來尋求神，並行走在一切所臨到的亮光中時，他可以毫不失敗地擁有無數他所該擁有的確據。當信心成全了，就得著他所禱告的答覆。當答覆遲延

時，他可以知道是信心還不夠。因為「照著你們的信，給你們成全」(太九：29)。「你們若有信心，不疑惑，就是對這座山說，你挪開此地，投在海裏，也必成就。」(太二十一：21)「凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得著的，就必得著。」(可十一：24)「在信的人，凡事都能。」(可九：23)耶穌顯然不認為會有任何禱告不能成就的這種事。也許會有很多事可以阻礙完全的信心，但是當信心被成全時，答覆就可以得著了。這是一個不變的屬靈定律。禱告未蒙應允的奧秘，可以解釋為都只因著人的失敗，而至終就是因著信心尚未被成全而失敗。完

3、我的泉源都在你裡面（詩 87：7）

路易士

我們是擁有特殊恩典的導管，
祇不過是一根導管 基督是能力；
祇不過是一根枝子 基督是葡萄樹；
祇不過是一個瓦器 基督是寶貝；
祇不過是一盞洋燈 基督是光；
祇不過是一個杯子 基督是水。
當我們滿足於扮演此種角色時，
祂將每天、每時使用我們。

我疲倦地坐在瑞典的一處松林蔭下，多麼高興能找到這個蔭涼的地方，躲避艷陽的酷熱。坐不了多久，我就聞到一股香味，不知究竟從何物發出，到底是什麼呢？

在這貧脊的土壤上，不可能長出芳香的玫瑰，即或長出，陽光也不可能穿透濃密的森林，萃取其香味。我四處觀看，發現我旁邊有一朵小花，大小只有雛菊的一半，幾乎被周圍的青苔掩沒了。

噢！太香了。我一次又一次地把它拿近我的臉頰，享受它的香氣，然後我舉目望天，為這朵小花感謝神 那麼微不足道，生長在荒涼、杳無人跡的森林裏，卻帶給我歡愉和更新。

具有如此香味的一朵花，實在配長在最宏偉的地土上，卻顯得如此微賤！終於我從它學到了一樣功課，它強有力地對我的心說話。

如果我不能在神的樹林裏作一棵松樹，就讓我作一朵小花，在這淒涼的世界裏，散發出耶穌的馨香之氣。

心裏柔和謙卑 生命的馨香之氣

在我們裏面有作大人物、做大事的傾向與心願。我們不甘作一朵小花，在偏僻之地，散發出耶穌的馨香之氣。

我常遇見神的子民們，因著一生默默無聞、不被主用而沮喪。他們指不出為主立了什麼大功，在服事上從未居要角，也記不起曾做了任何值得記錄下來的事。

經上說：「你為自己圖謀大事麼？不要圖謀。」（耶四十五：5）同作信徒的親愛伙伴們！容我告訴你：你有可能在世上發出馨香之氣。緊緊靠近基督，行走在與祂歡愉的相交裏，讓你的心飲於祂的大愛，就必為祂發出馨香之氣。

你能想像比這更偉大的事嗎？除了祂以外，沒有一雙眼睛能看透你；除了祂以外，沒有一顆心能欣賞你的舉止和想法。然而我之於主耶穌是芳香美麗的，這是何等寶貴的事！對祂而言，沒有比你我與祂同行更讓祂高興的事了。當我們如此行時，一定會遇見一些心靈疲倦、需要得著復甦的人，我們可以跟他們提到耶穌，而因著我們與主

同行，會有基督的樣式在我們身上。

身上流露基督的美德

同作信徒的親愛伙伴們！讓我們不要被己盤踞，讓我們與己斷絕關係。不管是重要的己或無價值的己，只要我們仍充滿己，就不會充滿基督。真正的偉大在於身上流露基督的美德。

「你的名如同倒出來的香膏。」(歌一：3)祂來到地上時，人們並不以為祂偉大。祂不選擇顯眼的地位。當眾人強逼祂作王時，祂退去了。當祂的兄弟們催祂趁著節期行大神蹟以顯揚名聲時，祂答道：「我的時候還沒有到。」(約七：8)遵行父的旨意是祂奉差遣的惟一事業。噢！這位「有名的植物」、「大衛的根」、「根出於旱地」，祂能夠說：「我的泉源都在你裏面。」

祂身上流露出何等芳香之氣！離神很遠的人也能聞到那神聖的馨香，他們說：「從來沒有像祂這樣說話的。」(約七：46)連狠心的彼拉多也不得不說：「我查不出這人有甚麼罪來。」(路二十三：4)而百夫長目睹十字架上的景觀，必須承認道：「這真是個義人。」(路二十三：47)其他的人則不能不希奇「祂口中所出的恩言。」(路四：22)

每一個進到祂面前的人，不能不聞到那慈愛、憐憫、溫柔的馨香之氣。他在各方面所遇見的惡毒之心，只會多而又多地顯出祂的完全與可愛。所以不要因著我們是怎樣的人或我們不是怎樣的人而沮喪。我們的注意力應當比以前更多地對準祂，以致祂能夠充滿我們的眼目，其他一切都要消失。當祂的溫柔甜蜜充滿我們時，祂的馨香之氣會從我們身上發出，這正是與祂相交的結果。

願主這樣把我們栽在祂自己裏面，像那一朵在杳無人跡的森林裏，散發出芳香之氣的小花一樣，我們也散發出使祂的心喜樂的馨香之氣，對周圍的世人成為一封活的薦信，見證獨一、完全、芳香的那一位——耶穌。

完

「恩言」真是人間的音樂，它具有著勝過天然理性的力量。它們似乎是空中天使的歌聲，迷了途而落到地上來了。它也幾乎能成全那只有神才能做到的事，就是軟化人剛硬與忿怒的心。從無一人被譏諷而改正，卻很可能被其壓傷了。即使諷刺的話語極其聰明，但絕不會吸引人歸向神。

4、惟願耶和華的百姓都受感說話 邁爾弟兄

這句話證明了摩西無比偉大的人格。渺小的人是獨佔者，他們求好心切，充滿恩賜，因為這帶給他們高人一等的優越感。他們不高興看到有拉成水平的趨勢，使得伊利達、米達被興起來站在他們的旁邊。

這正是約書亞所犯的錯誤。當他聽見伊利達、米達也在營中說豫言時，便說：「我主摩西，請禁止他們！」但是他並不成熟，乃是一位仍在被製作中的聖徒，因著他的主人(也是朋友)嫉妒人而受了責備。

這也是施洗約翰的門徒們所發的怨言。當他們見眾人都離開他們偉大的老師轉向別處去了以後。這也是法利賽人所爭論的。當耶穌把信仰變成如此地平易近人而且大眾化，以致連稅吏和罪人都能免費得著好處時。

但是，當一個人是真實地偉大且良善，他盼望大家都能跟他一樣，甚至超過他；他甚喜愛散佈敬虔的生命。當別人被賦予比他更大的恩賜，而使福音能得以被更大地廣傳，遠超過他所能做的時候，他就喜樂了。只要基督能增加、興旺，他滿意自己的衰微、消失；他甘願讓苦難來加增他的捆鎖，只要基督能被彰顯；他懇求主將祂的靈澆灌在祂所有的子民身上。這是違反我們每一位天性的，但是，聖靈，正等待著要把我們浸入其中，叫神的榮耀成為我們人生的目標。喔，賜福的保惠師！請速動工，成全此事在我身上吧！