

我欠祢多少

當這短暫的塵世終了
遠處閃耀的斜日西沉
當我與基督一同站立在榮耀裡
審視已完結的生命故事
然後，主，直等到那時——
我才充分瞭解到，我欠祢多少
當我站立在寶座前
穿戴本非我自己的華美
當我看見祢之所是
以無罪之心愛祢
然後，主，直等到那時——
我才充分瞭解到，我欠祢多少
當我聽見天上讚美
有如雷聲，直灌我耳
有如眾水的響聲
又如優雅琴音甜美
然後，主，直等到那時——
我才充分瞭解到，我欠祢多少
我無何善可陳致蒙揀選
醒轉過來，逃離憤怒
隱藏在救主身旁，藉聖靈成聖
教導我，主，在世間藉我的愛表明，
我欠祢多少

恩典

**I will fear no evil,
for you are
with
me....**

Psalm 23:4

第二〇九期 二〇〇八年一月 二月

基督在你們心裡成了有榮耀的盼望

——歌羅西書一章二十七節

*** 本 堂 訊 息 ***

- * 97年1月23日(星期三)下午三點整到1月25日(星期五)中午在深坑錫安堂舉行等候聚會，查考經文希伯來書11~13章。
- * 本堂擬於97年2月7日晚上(大年初一)到2月11日中午(大年初五)假關渡基督書院舉行冬令特會。請代禱並預備心參加。
- * 冬令特會報名請將報名單
寄 325 桃園縣龍潭鄉百年二街 15 巷 7 號 10 樓
或傳真：03-4993306 先來電告知要傳真
或 E-mail：zionworship2003@yahoo.com.tw

本 期 目 錄

- 一、神的國籍內在生活降臨……蓋恩夫人……P1
- 二、天國的價值觀……吳艾迪牧師……P9
- 三、耶穌的珍貴……愛麗絲·雷諾·弗勞爾……P16
- 四、你以什麼款待你的頭腦……海弗爾格……P20
- 五、毀謗……海弗爾格……P23

錫安堂出版社地址及電話如下：

台中縣 437 大甲鎮民生路 2-31 號
電話：(04) 2680-4024 傳真：(04) 2680-4207
郵政劃撥：錫安堂出版社 19714491
E-mail：zionpublish@yahoo.com.tw
zion.publish@msa.hinet.net

各地錫安堂地址及電話		
士林	111 台北市士林區福國路 94 號 2 樓	02-28356570
溝子口	116 台北市文山區木柵路一段 231 巷 34 號	02-22368055
南昌路	100 台北市中正區南昌路二段 3 號 8 樓	02-23417374
蘆洲	247 台北縣蘆洲市長安街 41 號 1 樓	02-82851738
深坑	222 台北縣深坑鄉埔新街 57 號 2 樓	02-26620590
中和	235 台北縣中和市景安路 46 號 7 樓	02-22443604
平溪	226 台北縣平溪鄉中華街 38 號	02-24236529
板橋	220 台北縣板橋市信義路一巷 26 弄 32 號 4 樓	02-29509370
基隆	202 基隆市中正路 34 號 602、603 室	02-24245070
龜山	333 桃園縣龜山鄉文光街 36 號 1 樓 (近林口長庚醫院)	03-3287408
中壢	320 桃園縣中壢市協同街 112 號之 1 地下樓	03-4566747
龍潭	325 桃園縣龍潭鄉百年二街 15 巷 7 號 10 樓	03-4993306
苗栗	360 苗栗市和平路 99 號 1 樓	037-352560
花蓮	970 花蓮市中美九街 117 巷 1 弄 9 號	03-8228543
宜蘭	260 宜蘭市中山路二段 202 巷 21 號	03-9328371
台中	404 台中市博館東街 10 巷 13 號	04-23101018
大甲	437 台中縣大甲鎮民生路二~86 號	04-26868483
嘉義	600 嘉義市成仁街 173 號 2 樓	05-2253142
台南	700 台南市中西區公園路 129 號	06-2295050
高雄	807 高雄市三民區九如二路 366 號 5 樓	07-3155571~2
岡山	820 高雄縣岡山镇平和東街 68-1 號	07-6235448
屏東	900 屏東市忠孝路 97 號	08-7336833
台東	950 台東市洛陽街 11 號	089-324049
國外索閱恩光教會		
紐約	84-39 85 Drive Woodhaven, N. Y. 11421 U. S. A.	(718)8498974
洛杉磯	4113N. Peck Rd. El Monte, CA 91732 U. S. A.	(626)2797447
慕主先鋒	39620, Sundale, DR, Fremont, CA, 94538-1929, U. S. A.	(510)6568900
沙加緬度	3424 Fruitridge Rd. Sacramento, Ca 95820	(916)421-8207
溫哥華	13551 King George Hwy, surrey, B. C. V3T 2V1 CANADA	(604)6266563
大阪	日本大阪市都島區毛馬町 4-2-2-501	(6)69293780
普曼	260 NW Golden Hills #25, Pullman, WA 99163, U. S. A.	(509)3341397
羅蘭尚生命泉	2703 S. Pepperdale Dr. Rowland Heights CA 91748 U. S. A.	(626)8332234
以琳發展有限公司	香港北角屈臣道 2-8 號海景大廈 C 座 5 樓	(852)28386652

神的國藉

內在生活降臨

蓋恩夫人

這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到！…天地要廢去，我的話卻不能廢去。

(太二十四：14、35)

天國的福音是什麼？就是內在的生活。耶穌基督自己說得很清楚。當有人問祂說「神的國在那裏時，祂回答說：「神的國既不在這裏，也不在那裏，神的國就在你裏面。」(根據法譯本路十七：20、21) 這個內在的福音，在神兒子第二次再來以前必須傳遍天下。

一個願意放棄所有行動之自由而降服於神，讓祂在生命中掌權的人，神的國在他的生活裏是明確而實在的。基督為祂自己的緣故，要在我們整個人身上取得獨一無二且絕對的統治權。彼拉多問祂是王麼？祂回答道：「我為此而生，也為此來到世間。」然而，祂在我們身上的主權，只能因著我們自己的生命——所有自己的興趣，自己的意願——的降服而相對地增加。祂的意願要取代我們每一個出於自己的動作。我們那個天然人必須降服於祂，然後祂才成為我們的復活，我們的生命。耶穌基督顯然只能藉著內在生活而運用其統治權。

這件事是怎麼發生的呢？當耶穌基督論及祂的國時，祂說祂「特為給真理作見證。」(約十八：37) 藉著真理，祂要掌權。當一個人轉入內在生活，裏面被掌管時他開始受教於真理，他看見神是一切，而自己一無所有；也看見自己所謂的完全無有，不過是一種具反叛性的無用之物；而自己所有的儘是任意妄行、堅持己見，企圖僭越神的主權，都因自己的無知與罪過。結果，耶穌基督得不到人的順從，也就不是這個人的王，因為王之所以為王，只就著我們臣服於祂而言。我們必須不斷地降服於祂，不斷地服從祂的旨意，好叫祂的意願取代我們的意願。否則，我們仍舊是僭越者，祂不是我們的王。

「愛」折服了我們的意志歸於神，「信」使我們的本性受到完全的約束。信是我神所賜的禮物，而清純的愛擁戴神坐上我們生命的寶座。真理為祂預備祂的國，也挪除那攔阻祂掌權的障礙。真理開啟一個人看見所有因著任擇己路從神那裏搶奪來的，並引導他歸還神。然後，耶穌基督才成為這個人生命的主。

一個國王不但使用他至高無上的權力，而且為著提高他的榮耀，他任意處置他的臣民，為了保有這榮耀，難道他不是不斷地使他們的生命暴露於危險之中嗎？至於他們的所有物，他也任意據為己有。一個貧窮的勞工可能僅剩一點薄酬賴以為生。他必須準備好突然被徵召入伍，且毫不遲疑地順服，不敢有一點點耽擱，並且最後要犧牲性命。當人們被帶往殺戮之戰場時，他們為著國王的榮耀與他國度的保全就欣然前往。由此，我們可以明白我們天上的君王當作何反應。當我們把一切生命據為己有的，願意

為祂的緣故完全地放棄給祂時，耶穌基督才完全地得勝。只有祂能夠作成這件事，因為我們沒有辦法掙開己生命強橫的統治，只有祂能夠做。這就是為什麼耶穌命令我們要否認自己並撇下所有的——亦即自己剽竊擅用的。我們一定要繼續不斷地否認自己，因為罪惡的本性在我們裏面始終不停地大量滋長。如果我們要得著釋放，須賴耶穌基督自己來毀滅這怪物。耶穌基督是怎樣將它驅逐出去呢？只是將祂的生命，亦即祂的道，一點一點地栽種在我們裏面。擅自專權的己生命與 神的道所孕育的生命無法並存，前者一進來，後者就必須冊徹退。一開始，己生命會鞏固其營壘，直到 神的生命茁壯至豐滿時，便奪下所有的營壘。當耶穌基督迫使我們向祂完全降服時，祂就成為我們的生命。然後，我們才可以說：「活著的不再是我，乃是耶穌基督在我裏面活著！」於是，耶穌基督作王了，「祂為此而生，也為此來到世間。」在主禱文裏，耶穌基督教導我們要祈求「願你的國降臨」時，接下去要我們祈求：「願你的旨意行在地上如同行在天上。」換句話說，祂要我們求的是： 神啊，為了讓你掌權，我們就非得把自己完全交給你不可，以至於不再有一點出於自己的意思。我們單單要遵行「祢的旨意」，不是我們自己的，並且要完完全全地遵行，耶穌基督的國度無疑地一定會降臨——當我們的意志消失在 神的意志裏時，這件事就發生了。這是天國的福音傳揚開來所得的結果。福音已經傳遍天下，但天國的福音只受少數人歡迎。然而，一旦人們藉著完全棄絕自己而明白了讓耶穌基督作王的意義時，他們就會努力進入這個國。如果說猶太人欺騙自己，以為耶穌

基督要建立一個世上的國，我們也同樣可能希冀並想像一個外在的國來欺哄自己。這是因為我們不瞭解也不明白神要在我們裏面掌權，藉此帶領我們進入「 神的安息」。我們卻像猶太人一樣，不住地往外尋找。

既然找不到 神所應許給我們的安息究竟在那裏，就繼續不斷地搜索著，比以前更忙於研究和工作。但是依然找不著，因為我們沒有進入大衛所說的裏面的居所「你的居所何等可愛。我羨慕渴想耶和華的院宇。」（詩八十四：1、2）這居所決不是指著安置著約櫃的帳幕，而是指著內在的帳幕，即一個人在耶穌基督的國裏所享有的安息。大衛遠遠望見這個國，心裏就羨慕渴想。由於我們沒有進入在我們裏面的聖所，所帶給我們的盡是勞苦和困惑屢屢增多的生活，難怪以賽亞責備道：「他們踏入無以計數的歧途裏，卻不說：讓我們居住在平安中。」（賽五十七：10 另譯）他們用工作和公式化的祈禱填滿自己，以致靈裏枯乾，並疲憊得無法勝任任何事情。他們忙著為自己「鑿出池子，是破裂不能存水的池子。」（耶二：13），反而不快點去就近活水的泉源，就是耶穌基督自己，喝祂一口解渴之水，就可以醫治我們的病態與疾病。他們在忙碌的生活裏，充塞著許多無謂的紛擾，屬靈的興趣至終會消退，遂轉向屬世的娛樂裏。更糟的是，當他們在外面的儀式裏努力地尋找 神卻找不著時，他們就放棄一切，進而懷疑真理。真理既被摒棄，謬誤與虛謊遂取而代之，祂的仇敵就掌權了。因為真理是為耶穌基督的國預備道路，而虛謊卻開啟了仇敵統治之門。如果我們明白這內在生活和內在神國的價值是無法估計的，我們就會變賣所有的來保有它

——亦即藉著裏裏外外徹底的奉獻與完全地棄絕自己。這位天國的王無論如何一定要掌權，而當耶穌基督在裏面掌權時，我們也可以作王，因為我們一向受制於情慾的暴虐統治之下，也受制於自愛的貪婪與自高的私慾。一旦降服了耶穌基督，我們就不再受制於根深蒂固的自愛而自以為超群，也連帶地不再受制於擅自專權的靈。就著以上的解釋，我們可以說：服事 神就是作王。（羅五：17 那些受洪恩又蒙所賜之義的，豈不更要因耶穌基督一人在生命中作王麼。——譯者註）

有許多善良且有德行的人相信這整個宇宙理所當然地需要一個更新。他們覺得這是藉著一件轟轟烈烈的事情而來的，因此他們一直期待著一個特別事件發生。結果，他們沒有進入 神的旨意裏，也沒有順服聖靈的運行。他們在半途停滯不進，不可能進入在 神裏面的豐滿與成熟。這個更新的發生誠如經上所說：「 神發出祂的靈，他們便受造」就在這當兒「地面更換為新」。

神賜下內住的「靈」在我們心裏，因著老我的毀滅，靈就愈來愈充滿在我們的心裏，叫我們在基督耶穌裏成為「新造的人」。誠如保羅在羅馬書十三章和哥林多後書五章三節說的，這新造的人不但成為我們的衣服，而且成為我們的生命。藉著這內住的靈、聖靈、真道的靈，我們重新被造。重新被造的意思，不就是在基督耶穌裏成為一個新造的人嗎？

魔鬼正奮力抵擋這內在的靈散佈到全世界去。為著這個目的！牠不擇手段地利用那些靈裏沒有被開啟的人和知識份子。牠利用他們抗拒這內在的靈與內在生活所帶來

的更新。實在很奇怪，那些犯大罪的人沒人理他們，即使最最殘暴的罪也不會引起騷動，也沒有人會為那些抵擋真道的書憂慮。然而當一本說到內在生活的書出現時（無疑地蓋恩夫人首先想到的是指簡易祈禱法這本書，由於遭受反對，結果她被送到巴黎的彼斯底監獄，囚禁了好幾年——譯者註），整個世界都激動了，社會上各種不同的份子都在這點上聯合起來抵擋。整個世界似乎預料到「尼尼微」會因著內在生活而傾覆。

然而，儘管有反對和逼迫，內在生活卻愈發廣傳，縱使恐懼和自愛幾幾乎攔阻了所有的人進入這種生活，卻不能攔阻 神把它栽種在一些人的裏面。那些願意過這種生活且渴望完全屬於 神的人，喜愛這種生活。 神應允那些不在自己靈程上放下一些障礙的人，以內在生活作為他們悔改後的賞賜。這樣的人， 神首先要帶領他們進入內在生活。

耶穌基督的國要建立在我們心裏，非藉著內在生活和老我的毀滅不可，照樣這個國是要在全世界建立。改革運動顯然只能因著各個人的改革而見效。所以，藉著內在生活開展在我們每一個人裏面，才會帶來最後的更新。

有些人致力恢復合一，以為可以很容易地藉著外在的方法，使那已經分裂成許多部份的大身體合而為一。他們殷勤地努力，卻看不見果效，都因他們沒有看見只能從裏面達到合一。一個人要與 神聯合，只能藉著禱告、內在生活和愛達成，進而與所有的事物聯合；如果我們都真正過內在的生活，我們會與所有的基督徒完全合而為一，因為耶穌基督曾為此向父祈求。祂說：「父啊，使他們合而

為一，像你和我合而為一一樣。」(約十七：21 另譯) 如果我們真正地獻身於內在生活，我們所有的人會完全合一。那麼就像保羅在加拉太書三章二十八節所說的，不分為奴的、自主的、猶太人、外邦人，都在耶穌基督裏成為一了。所有的人要聯結為一，必須以個人與耶穌基督的聯結為前題。這種聯合的方法是殷切地致力於發展內在生活，藉著除滅舊人與完全地棄絕自己來達成。要迫切地禱告，並操練與神同在，這種生活與神所量給我們的職業並非無法並存，職業本身不是罪。

有一種錯誤的觀念以為過內在生活必須放棄許多日常的工作，以致很少人願意進入。沒有一種職業會與它衝突。施洗約翰勸每一個人要在神面前呼召他所在的崗位上達到完全，幾乎沒有人像大衛那樣懂得內在生活，然而有誰比他更忙呢？聖經上很清楚地提到，當他不再像往日一樣在前頭率領軍隊出戰時，他犯罪了。他待在家裏，到平頂上遊行，罪在他裏面懷了胎就犯出來。據說身兼五花八門之職務的戴波斯考將軍 (Marshal de Boucicaut)，並不因著工作而攔阻他花許多時間在禱告上。路易士 (St. Louis)、艾爾吉 (St. Elzear) 和我們所知道的權貴，雖身居要職，卻已學會如何過一種內在的生活。

所以，做一個過內在生活的基督徒，並不需要放下自己的職務或生活中的日常例行工作。說得更正確一點，我們要努力使內在生活像麵酵一樣，使全世界都發起來。一個人須從這個罪惡的世界裏完全分別出來，也只有這樣才可能過內在的生活。在修道院裏有許多人因著愛世界而偏

離了，甚至沉迷於其中遠超過生活在世界裏的人。他們沒有看見自己的錯誤，以致變成假冒偽善的人，微妙的自負感愈來愈充滿他們的裏面，卻不見其中所有的矛盾。一個人在裏面致力於保持神的同在，則無論走到那裏都有神的同在。當一個人全然被這件崇高的事所佔有時，其他所有的事情都顯得無關緊要，甚至乏味得令人對它的存在只生厭惡。這樣的人會發現所有日常工作，因著神的同在而做得完美。這是因為一個人過一種有條有理的內在生活，並且繼續不斷地與神聯結，祂便能夠使他的工作獲得成功。因著靈魂與意志的降服，神可以照祂的意思來感動他並帶領他。

讓我們致力於過一種內在生活，也盡我們所能地讓我們的弟兄姊妹們也對此發生興趣，然後我們會看見「地面更換為新」。耶穌基督得以在全世界被尊為王，在每一個人的心中掌權。祂只能因著我們完全棄絕自己而得以掌權；而我們只能藉著內在生活進入棄絕自己的真理，看見自己的擅自專權，並引導我們把所佔據的一切歸還給神。這樣，耶穌基督才得到完全的主權，祂所喜悅的意旨也得以成全，並且在一顆把所有的攔阻都倒空了的心裏，祂得著完全的順服。這是神在教會末後的世代裏所訂的計劃。那些孤零零的個人們所經驗到的，將成為整個教會的產業。那些特別蒙恩的個人，曾被引導去經歷許多不同的階段，最後得以完全棄絕自己，絕對讓耶穌基督掌權，這樣的事，我們也將會在各地的教會裏看見。

天國的價值觀

吳艾迪牧師

天國無疑地不同於一切世上的國度！

沒有刀劍碰撞的鏗鏘聲

沒有令人激動的隆隆戰鼓聲

藉著愛與仁慈的行為

天國於焉降臨

我們的心眼必須打開且被膏抹以致我們能看見屬靈的事情——並且儆醒等候主的來臨，當等待時日拖長時，我們需要藉聖靈的能力保持清醒。儆醒等候，向上看消失在祂的愛中，充滿祂的良善。

聖經中有夠多關於上帝的國度的經文足以使我們瞭解那是一個屬靈的國度。「外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們，可是在我的國裡是不同的」，耶穌說：「在我的國裡，那些為大的人服事他人。」「如果你要在上帝的國中成為大的，學習成為眾人的僕人」。

羅馬書十四章十七節使徒保羅寫道：「上帝的國不在乎吃喝，」意思是不在於外面的事，「只在乎公義、和平、並聖靈中的喜樂。」耶穌也說：「上帝的國來到，不是眼所能見的…因為，看哪，上帝的國就在你們心裡（裡面）」（路17:20-21）。

你們記得在耶穌的日子，人期待一位拯救者來到——一個能救他們脫離羅馬壓制的人。他們不了解耶穌帶來何等奇

妙的拯救！救我們脫離我們的罪。撒迦利亞預言我們能從罪中得自由；脫離那與我們為敵且恨我們之人的手，以致我們能終身在祂面前，坦然無懼地用聖潔公義事奉上帝（路一：71、75）。那是上帝的國——服事、跟隨、順服、愛君王耶穌。祂是眾王中最偉大的，是萬王之王，萬主之主，而我們是祂的臣民，我們感激且歡喜地在祂的王權前屈身。

在客西馬尼園裡耶穌對門徒說：「總要做醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了」（可十四：38）。他們無法明白或進入耶穌正在付上代價的爭戰中，那唯獨是為祂個人的。可是他們甚至無法與祂一同站立。我們何等需要加強靈裡的力量！「願主向我吹氣，上帝的氣息……使我能愛我主所愛，行主所要我行」。主，我需要祢向我吹氣，啟迪我。給我力量——我所需要的屬靈力量，以致我能明白祢的道路並且行在其中，以致我能被耶穌的愛充滿、帶動、啟發。喔，聖靈，來甦醒我們，使我們的心焚燒，以致我們能為上帝火熱，完全獻身於祂的目標。

耶穌正在前來，一代又一代的人說：「耶穌快要再來！」當他們被祂的火觸動時；一路追溯到第一世紀，那時的基督徒認為耶穌會在他們還活著的時候回來。我想這就是那原本的意思——所有的我們都在等候主，期待祂的到來。確實地，祂的再來比以往任何時候都更近了。當我們儆醒等候，我們持續預備且預備好為祂的再來；當我們仰望祂，祂就臨到我們——當我們行走在祂的同在裡，並且住在祂的光中，我們偉大的君王藉聖靈臨到我們，要更多佔有我們的生命，更多更多在我們裡面榮耀祂的名。因此，我們大大地打開我們的心，讓祂在我們裡面動工藉此改變我們，製作我們，更

多像祂自己；這是祂為我們每一個人的目標，並且祂要叫那些對祂來說是重要的事，對我們來說也是重要的。

一會兒工夫之前，當我們唱「愛祢所愛」時，我想起馬可福音十四章的第一個故事，那是與耶穌在西門家坐席時，那前來祂跟前的女人有關的事。

她有一玉瓶至貴的真哪噠香膏，她打破了那玉瓶，將香膏澆在耶穌頭上，有幾個人心裡很不喜悅，說何用這樣枉費香膏呢？因為可以賣三十多兩銀子調濟窮人，他們就(嘀咕)向那女人生氣。耶穌說，由她吧，為什麼為難她呢？她在我身上做的是一件美事，因為常有窮人跟你們同在，要向他們行善隨時都可以，只是你們不常有我，她所作是盡她所能的，她是為我安葬的事，把香膏預先澆在我身上。我實在告訴你們，普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所作的以為記念。

我們唸完這章經文後，靜靜地在那裡等候，我想的只是這個：她打破那玉瓶之後，就不可能再出售了。這裡是重價的香膏，它光潔雪白的瓶子打破了，香膏澆在耶穌的頭上。當它是完整的時候可以賣到三十多兩銀子，那是(我們被告知)超過一個人一年的工資。是非常貴重的禮物——一個她帶到耶穌面前的奉獻。

想想看——超過一年的工資！如果一瓶香膏值那麼多錢，那女人的批評者顯然並非完全沒道理。幾乎是立刻地他們挑戰她：「她到底在做什麼？這是何等大的浪費。」耶穌說：「由她吧。」然而一旦那玉瓶打破了就不能再出售。

如果你接受了一瓶香水並且開始使用它，你再也不能出售了。對你和你周圍的人來說它有價值，即使香水用盡以

後，你仍會記得那贈禮者的愛；它有價值，但是它不能再出售。對於那些批評她愛之行動的人來說，香膏一旦倒出，就沒有了價值；可是耶穌喜悅，對祂來說具有極大的價值。

幾章以前，當耶穌對著銀庫坐著，看那些富有的人投錢入庫，我們唸到：「有好些財主往裡投了若干的錢(許多)」(可十二：41)。然後祂看見一個女人帶著兩個小錢來，那是她所能獻上的一切。她給出她一切所有。耶穌說：「這窮寡婦比所有其他的人投得更多。」這事件顯出祂的價值觀是多麼不同。

「何用這樣枉費香膏呢？那可以賣出超過一年工資的錢，用來捐助窮人。」他們厲聲指責她。耶穌說：「由她吧，為什麼為難她呢？她做的是一件美事，因為常有窮人和你們同在，要向他們行善，隨時都可以。」

現在讓我們想像一下那瓶真哪噠香膏——非常貴，非常寶貴——賣掉了，所有的錢給了窮人；很可能早就被遺忘，可是耶穌說的始終真實：「常有窮人和你們同在」，消除貧窮的戰爭似乎沒有打贏——「要幫助他們隨時都可以，但我不會常在這裡，她所作的是盡她所能」。她的犧牲對耶穌來說是寶貴的。她有一些對她來說是寶貴的東西，她花在祂身上，因她愛祂。在這非常的時刻，澆在耶穌身上如同一項愛的奉獻——一個獻身於祂的舉動。耶穌說：「普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所作的以為記念」。那是非常奇妙的一節經文，是聖經真實性的另一明證。

長達幾乎兩千年，無論何處福音被傳揚，這故事都被述說，正如耶穌所說的。其原因就在於：以對我們來說似乎是寶貴的東西，為著愛耶穌的緣故傾倒出來，對我們天上的君

王來說是特別和重要的。祂傾倒祂生命之血為我們，因祂愛我們，也因對祂天父深刻且至高無上的愛。祂愛祂的天父如此之多，祂降服自己一切在天父的旨意中——以致祂永恆的目的能夠成全。對天父來說，這是寶貴的。並且當我給出某些寶貴的東西——當我把自己完全交給祂——是蒙天父及聖子悅納的。當我交出某些對我來說是重要的東西，棄絕它們為耶穌，這個行動具有永恆價值。可是若我為自己的緣故保留，那價值很快就會失去；沒有永恆的價值。那玉瓶可能會賣掉，錢捐給窮人——久久被遺忘。或許可以在某處保留直到如今——也許在某類考古的挖掘中被發現；會值若干價銀。不同於這些的，它有更高的價值——遠超過我們能評估的價值——因為上帝看見了這女人所作的以及激發她這麼去作的愛。耶穌非常喜悅，祂說：「這是記念她的，這裡有一個永恆的價值；她傾倒是出於一個愛的行動，她是在服事我，她所作的是盡她所能的。」

不會要求她做任何超過她能力所及的事；這是她能力範圍可以做到的。東西是她的，可以照她的處理來使用。她知道是要傾倒出來——不是為了要賣許多錢；如果賣了，損失乃是無法估計的——為著她，也為著所有我們！因為一個具有價值的教訓從這事件而來：一旦玉瓶打破，對屬世的頭腦來說不再具有任何價值，他們認為是一項大損失；「要是我能插手這件事，我決不會如此愚蠢地使用它」；耶穌說：「由她吧，她在我身上作的是一件美事，你們常有窮人和你們同在，要向他們行善，隨時都可以」。祂沒有說捐助窮人是不對的，那是一件非常高貴的事；可是為著愛耶穌之故給出某些寶貴的東西傾倒在耶穌身上，是更偉大的事。她的香膏失

去它短暫的價值，卻有永恆的價值，因為是向耶穌降服——在祂面前傾倒出來的。

耶穌是天上的大君王，祂的國度不在這地上；當祂被逮捕時，祂說：「我的國不屬這世界，我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰」（約十八：36），並且：「你想我不能求我父，現在為我差遣十二營多天使來麼？」（太二十六：53）。可是耶穌完全獻身於祂天父的目標中。我知道我們為這事是多麼感激祂。

現在祂看著我們，要我們為祂傾倒我們的生命。我們愛祂因祂先愛我們，我們獻上自己給祂好像活祭，因祂將自己給了我們。這是我們合理的服事；當我們讓出我們自己給祂，祂會臨到我們——且使我們成為祂國度裡好的臣民。我們的王，藉著聖靈的能力在我們心裡管理並統治我們，藉著更新我們的心思改變我們。並且行出，我們能證實為善良、純全、可喜悅的旨意，在我們的生命中。我們能有聖靈的光照；能明白祂對我們的旨意，行走在祂的道路中，完全獻身於祂。這是多麼奇妙的呼召！祂的國度是永恆的，而其他的事都會過去。

喔，唯願我們能向著永恆的事甦醒過來，而能像上帝一樣地明白事物的價值，破碎並傾倒那在人看來是寶貴的事物，在上帝看來是有極大的價值。祂一定會向我們顯明如何應用這教訓在我們的生命與生活中。

所以我們在祂面前屈身，禱告說：「主，教導我祢的道路；向我顯明祢的路徑，引領我行在祢的真理之中。主，祢是我的上帝，向我顯明我應該踏上的路，讓我的生命能夠為祢的聖名帶來榮耀」。必定是基督——祂的愛在我們裡面。

一切為了耶穌！那是祂所喜悅的。

如果我們真的愛祂，我們的心將如火焚燒，祂會幫助我們保持我們對祂的愛，且列在那些忠心的人，就是做醒等候祂來的人當中。以弗所書五章十四節中我們唸到：「你這睡著的人，當醒過來，從死裡復活，基督就要光照你了。」我們要一直被聖靈充滿以致我們可以全所有歸給耶穌，明白那些藉著上帝白白賜給我們的事物，並且高度尊崇那對祂來說是寶貴的事物。阿們。

★ ☆ ★

☆你是在 神的國度嗎？如果是，你就在過一個有仁愛、喜樂與平安的生活。

☆在 神的國度裡，沒有一個得勝不是藉著恆切的禱告而來的。

☆神國的大戰爭是在安靜中進行的。

☆對於 神的國或是服事而言，除了傳道人裡面的基督的生命以外，別的都不算數。

——吳老牧師

所以我們既得了不能震動的國，就當感恩，照神所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉 神。

希伯來書 12:28

2008 年度經文

耶穌的珍貴

愛麗絲·雷諾·弗勞爾

寶貴的耶穌成為我們看來無與倫比的屈尊，是多麼地溫柔！

對我們所有認識祂的人來說耶穌是多麼寶貴；正如使徒寫的：「所以祂在你們信的人就為寶貴」（彼前二：7）。因著相信祂，我們找到了何等的喜樂與平安；對那些不但接受祂為個人救主並且將祂加冠為生命之主的人，祂變得何等無法言喻的珍貴。

在慶祝祂降生的神聖季節裡，讓我們停下來思想一下祂之所以被看為寶貴的幾個理由。

祂的永恆性

我們的救主耶穌因祂的永恆性而成為寶貴的。重返所有數不清的昨日，祂與聖父、聖靈同時存在；上帝之子是父神在發展祂所有驚人的目標，為策劃建構這世界時，與祂同在的那一位。祂永遠為上帝之子——在宇宙根基被奠定之前祂測不透的知識和能力就已經是不同凡響的了。「這道太初與上帝同在…凡被造的沒有一樣不是藉著祂造的」（約一：2-3）。

祂的愛

我們的主耶穌基督因祂無法測度的愛而成為寶貴。當罪的黑暗風暴粉碎了亞當與上帝之間的親密關係，帶來定罪與死亡，上帝之子動了憐憫之心；那是為何祂被稱為「從創世以來被殺的羔羊」（啟十三：8 英譯）。祂對人類的愛並非始於加略山的十字架；乃是在人類被造之先。那愛預料到伊甸園的悲劇；是的，在人悖逆及失敗的黑暗時刻來臨之前，事實上已如一朵火焰焚燒在祂的心中。這種深不可測的愛是多麼無法以言喻啊！

祂的謙卑

寶貴的耶穌成為我們看來無與倫比的屈尊，是多麼溫柔！在祂降生的季節我們在神聖的敬畏與敬拜中屈身，因祂是上帝道成肉身。宇宙的創造者，托住萬有，降卑躺在馬槽裡，在牲畜的家被動物環繞。看祂——這位榮耀之主——像一個無助的嬰孩被包起來，祂日常的需要藉一位溫和婦人的手來滿足。祂像任何一個小嬰孩一樣地出生；如同任何一個小嬰孩一樣被照顧。

為了符合人極度悲慘的需要，祂「成為人的樣式」；祂刻意地默從了天父的旨意，「差遣自己的兒子成為罪身的形狀。」正如使徒保羅說的，「為女子所生，且生在律法以下」。祂唯一可以與因墮落而被毀壞了的人類認同的途徑就是藉著道成肉身加入他們當中。今日些微類似這種謙卑的情形多麼罕見！這是祂珍貴的一部分——我們充滿了愛的救贖主。

祂的事工

我們如何說到祂在地上的事工呢！不是極其寶貴嗎？祂住在人中「如同服事人的」——觸摸瞎眼的、憂傷的、有罪的、長大痲瘋的、被綑綁的、以及死人。是的，還有孩童。祂觸摸所有的人類。

祂從不追求出類拔萃，表彰，報償。只有忠實安慰的話語、力量、真理、必要責備的話出自祂的嘴裡。祂的生命中充滿了愛與犧牲的服事。放低姿勢去滿足那些卑微之人的各種需要，卻仍在世人中如同優雅的王子一般行走。現在我們的心興奮地思想那祂些在塵世旅居的珍貴年日。

祂的死

以一種神聖的肅靜我們談到寶貴的身軀被釘在十字架上。每一滴血增添祂犧牲的完全，在那莊嚴的午後傾倒出救贖的愛。這是唯一的途徑，罪的致命需要罕有的供獻，一個特殊珍貴的祭物，作成贖價。唯獨沒有瑕疵斑點的羔羊能化解我們的罪，完成我們的救贖並釋放我們。我們可曾完全體會上帝羔羊為我們在加略山上受死的珍貴性？

祂的復活

（耶穌的）復活是多麼寶貴。那被釘的一位從黑暗的捆鎖中勝利地走出，是何等一個喜樂的早晨！我們因父神悅納了那祭物的得勝見證而喜樂（羅一：4）。何等寶貴的安慰臨到沮喪的門徒，當他們看見復活的主，聽見祂的聲音，甚至吃那才為他們以及全人類受創傷的雙手所預備的早餐。

祂的應許

不久他們寶貴的主將離他們而去；可那不是結束。兩個特別的應許留下來了。另有一位保惠師——聖靈——臨到了他們。

還有祂將要再來的應許——這同一位耶穌（徒一：11 英譯）。

後面的這個應許他們沒有看見被應驗。因為這有福之期待寶貴耶穌再來是為著我們的應許；那是多麼珍貴的應許，帶安慰給疲乏的心靈，為出於愛的服事帶來獎勵，鼓舞現存的神聖生靈，以一個有福的希望為每一位忠信跟隨者加冠。

珍貴基督的寶血領我們親近上帝！

我們在所愛的那一位（主）裡，
蒙揀選、呼召、悅納。

向我們開啟的是通往至聖所的路，
在這裡我們能生命中掌權，
有份於祂的恩典。

珍貴的，珍貴的耶穌——

我們一切的泉源在祂裡面湧起！

祂是如此奇妙，打開天窗那將意味著什麼；

信心是如此甘甜因其使祂與我相近。

當塵世迷霧清除，祂的榮美將何等彰顯。

你以什麼款待你的頭腦

海弗爾格

「吃那美物」（賽 55:2）。「我這樣愚昧無知，在你面前如畜類一般」（詩 73:22）如果我不曾是這樣的，這命令也就不需要了。良好的，健康的，美味的食物非常豐盛地擺在我們面前，我們卻被吩咐要吃那美物，把垃圾食物和毒藥撇在一邊，不覺得慚愧嗎？

我們知道太多關於吃不良食品的結果，我們從那些現今看為可恥的事上得到任何利益嗎？主耶和華得向我們見證，「他以灰為食」（賽 44:20），「...吃風」（何十二：1），「...口吃愚昧」（箴 15:14）。最恩慈的是祂的心意命定這樣吃的人：「你要吃，卻吃不飽」（彌 6:14）。祂不會讓我們滿足。而現在，如果我們嚐過主是美善（彼前 2:3），我們不會以舊日的灰和風為滿足。

可是我們日常如何實際地順服這命令？今日我們要吃多少美物，才能與那不能滿足我們的食物成比例？幾分鐘看賴以活著之上帝口裡所出的話（太 4:4），幾小時看那些充其量對靈性滋養呈負面效應的書？

我們現時對這相平行的命令如何順服？「就要愛慕那純淨的靈奶，教你們因此漸長。」（彼前 2:2）

我們對「乾糧」的胃口如何（來 5:12，14），「上帝深

奧的事」(林前 2:10)?我們可能會被呼召使用其他包含心智「需用的飲食」的書籍(伯 23:12),以致我們研究祂的作為、祂的性情、祂的心思、以及祂道德的供應,以致我們或許能更「合乎主用」(提後 2:21)。然而我們是否實際地、有意識地高度尊崇祂口中的話語?我們能說,它們在我口中「其甜如蜜」(結 3:3)?

可是我們有時或許刻意去吃那些不良食品。我們辯稱有些閱讀是無害的,如果我們不去唸別人所唸的,我們會變得狹窄,失去與人談話的影響力。人們會認為我們的觀點一無價值如果我們沒有唸過這本、那本書。

可是在我們內心的深處,難道不知道這些都是毫無根據的理由嗎(伯 13:7)?我們知道,雖然我們不願意承認,這些有問題的書削減我們屬靈的胃口,攔阻我們與耶穌之間的親密的來往;我們知道我們宣稱的渴望不是純粹「為了耶穌的緣故」(約 12:9)。簡言之,我們喜歡閱讀(賽 2:6),我們不願抗拒討自己的喜悅(羅 15:1-3)。所以我們刻意地違背命令去吃那不好的,為自己找託辭,假裝我們「看見那棵樹好作食物」,而真情是只因我們看它是可喜愛的(創 3:6)。

我們為著把自己放在什麼樣的影響之下負很嚴肅的責任。「你們所聽的要留心」(可 4:24)必須包含「要留心你們所閱讀的」。「不叫我們遇見試探」是「枉然的複誦」(太 6:7, 13),如果我們逕自走入,蒙上眼睛因為我們被吸引走偏,被我們自己的私慾牽引誘惑(雅 1:14)。

我們是否覺得自己不夠剛強抗拒(誘惑)?「耶和華的道是正直人的保障(力量—另譯)」(箴 10:29);並且祂開

的「出路」(林前 10:13)是「吃那美物」,或許,如果夏娃充分受益於上帝的許可:「你們可以隨意吃」(freely eat 創 2:16),她不會那麼輕易地忽視上帝的禁令。如果我們「多吃而得飽足」(珥 2:26)「天使的食物」(詩 78:25 英譯),當然我們不會在意「洋蔥和大蒜」(民 11:5)。只不過是想像要它們!我們已得飽足(耶 31:14),當然沒有什麼非如此不可的熱望。

魔鬼非常喜歡說服我們「連吃飯的工夫也沒有」(可 6:31),當那是一件有關「研讀聖經」的事。如果是一部「出於地,屬地的」(林前 15:47)小說,或是一本現代思潮的時髦雜誌在手,牠就不會如此說了;牠知道得更清楚。祂不要我們的靈魂自樂於肥甘之中。耶穌,我們的智慧,說:「你們來,吃我的餅」(箴 9:5),「朋友們,請吃」(歌 5:1)。一個人該全然地羞愧,需要勉強才能順從這充滿了愛的邀請。我們是多軟弱啊!可是祂的手拍拍我們,並且說:「起來吃吧」。願祂開啟我們的眼睛看見而且歡喜祂的供應就近在咫尺。祂為我們預備的筵席(賽 25:6)。

不單是祂的道,快樂地遵行祂的旨意也是我們的食物(約 4:34),並且我們將「可以吃聖物,因為這是他的食物」(利 22:7)。祂將使我們從生命樹以及隱藏的嗎哪中食用(啟 2:7, 17)。祂會將祂自己,這從天上降下來生命的糧賜給我們,說:「吃我肉的,也要因我活著」(約 6:51, 57)。這不夠嗎?

毀 謗

海弗爾格

弟兄們，你們不可彼此批評——雅 4:11

在祂的命令中有一項最困難，然而在某種特別的程度上是「為著我們的好處」，為著我們個人的幸福，也是為著在我們週遭的那些人！愈是難，愈是需要恩典；而供應愈是豐滿。

聖保羅說得很好：「提醒眾人，不要毀謗」（多 3:2），因我們不是很容易不以為意嗎？這命令「極其寬廣」，我們不要窄化它，而是謙卑地屈身在我們主人明顯的命令上，確切地遵守。

我們真的想完全知道，以致我們完全遵守嗎？那麼它們是些什麼？「不要毀謗」。我們膽敢實際地說：「是的，主，除了這件，那件事以外……」。「除去一切毀謗的話」，是不是包含最細微的方面？「一切苦毒…和毀謗，都當從你們中間除掉」；那麼祂會讓我們留下一點隱藏的苦根，叫毀謗再次冒出芽來？「除掉」暗示在這件事上的堅決態度，我們可曾試著要「完全除掉」？

然而這（天國）王的律法之偉大條款還要更加寬廣：「誰都不可以心裡謀害鄰舍。」並且還有愛的特性，沒有那些，我們不過是「鳴的鑼」一樣，一無所是，是否它「不計算人的惡」（thinks no evil）。這不是那更可怕之毒果從之生出來的根嗎？我們首先違背了另一個命令：「有美名的…你們都要思念」。相反的，我們思想那些我們聽到的惡事，繪聲繪影以引起猜疑，或許藉著反覆思想進一步指控，而不仔細考慮這事件有另一面的可能性。這種想法試探我們不控制我們的舌頭；如此我們也使某個人進入這種思考，從而造成更多人毀謗他人。至終，小小的火點燃成一樁巨大的事件，我們把自己並其他人置於「隨夥毀謗鄰里」的審判之

下，我們其實不該讓它停留在思想中。這牽連在內的後果所得的公正懲罰是什麼？——不能寄居祂的帳幕，不能住在祂的聖山！

多少次我們毀謗那些我們「所不曉得的事」，甚至是我們「所不知道的事」！我們沒有遵守王的律法中另一部分：「所以時候未到，什麼都不要論斷，只等主來」，那時我們所定罪的人要「從神那裡得著稱讚！」這經常是從違背兩個其他普通命令而起的：「你與鄰舍爭訟，要與他一人辯論，不可洩漏人的密事」；以及：「趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來。」而我們走出去，告訴某個其他的人。

讓我們留心毀謗的負面模式，通常是最危險、最殘酷，甚至是最欠考慮的。押沙龍最精於此道。誰能夠引述任何實際的毀謗反對他的父王？誰能指控他毀謗在尊位者？藉著他的曲意奉承，他處事情的方式，他的一舉一動，造成的殘酷傷害千倍於宣之於口所可能造成的。喔，要非常留意，省略而不把事情說得準確是與毀謗相當！留意甚至只是含糊其詞所具有的說服力，留意一個眼神，一個表情強有力的影響。

當然問題會升起：「可是關於錯事的案例，必須為著真理與公正的緣故說出來，怎麼樣呢？」我們的教導在此像水晶一樣清楚：

1. 我們是在說「真理」。真理，僅此而已，不是那有利於證實我們案例的一部分！不是我們假設的真理。
2. 「在愛中。」
3. 「奉主耶穌的名。」這豈不能查驗出許多對他人不利的話嗎？
4. 「歸榮耀與上帝。」

沒有做到這四個規則中的任何一個，將使我們有罪咎。喔，唯願祂給我們這樣的恩典保守我們的心，勝過保守一切；禁止我們的口，把守我們的嘴！願我們停止「無益的話和無濟於事的言語」。